耶稣说："所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了"。

马太亨利的《圣经》注释

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

《新旧约全书圣经》注释

马太 • 亨利 原著

原著出版日期：1706 年 – 1721 年

中文翻译日期更新：2016 年 10 月 12 日 更新

背景介绍

亨利马太圣经注释简本

原著序言：第一卷：《创世纪》至《申命记》

尽管，我最大的关切之事是向神、也向我自己的良心好好交账；但是，或许我也应该向世人讲述一下这桩大胆之事的背景；我当为此而竭尽努力；因为我相信，正如一个人要为自己的所言所行在审判日的时候接受审判，他也要为自己所写的每一行话而接受神的审判。而且，详尽地写下这些重要而神圣的原则是有益的；这些原则是我在写这些圣经注释时的依据，也是对我的引领；我愿意谦卑地把我的工作奉给那些在以下的六个原则中同意我的人（也只有同意这些原则的人，才会接纳我的工作）：----

I。信仰是真正有价值的事情；认识、热爱、敬畏我们的造物主、神，并在我们一切的事情、行动和交谈中以热忱的情感仰望他，遵守他的诫命（传 12：13）；无疑地，这才是一个人的全部意义；这是一个人的全部价值所在。在《传道书》中的许多讲述之后，得出的最后结论，就在于此；所以，我也把这个原则当作是整件事情的根本基础。一般性地，这是对一切人类所必需的；这世上如果没有信仰，那么，人的荣耀也就无处得以保守；人类社会的秩序也根本无法得以保持。具体地，对我们每一个人来说，我们也必需要有敬虔的信仰；否则，我们就无以回应我们受造的目的所在，无以回应我们造物主对我们的恩惠，我们的内心也不会安稳轻省，更永远也不会有幸福。一个人，被造物主赐予了心灵和理解的能力，能够明晓、服事、享受自己的造物主；但是，如果他在这个世界上活着，眼目和心中却全然忘记了神，那么，他就是日光之下的一只最可鄙、最可悲的动物。

II。真正的信仰，必须是来自于神自己的启示；必须是出于神，并得到神的支撑与保守。人的信心和信仰，若没有神的启示和保守，那就不可能得到神的喜悦；仅是眼睛看见神的作为，并不能使人的信心完备；而必须听从神的道、神的话语（罗 10：17）。一颗理性的灵魂，自从那起初的堕落犯罪以后，就不能够再在心中自己真诚地、敬畏地、尊重地仰望造物主，也不能够自己谨守于职分之中、或是找到自己的幸福；只有是出于神的、关于神自己的超自然的启示，才能把神的心意和旨意显明给世人。无疑地，自然之光有很大的价值；但是，只有神亲自的启示，才能够纠正错误，才能够毫无缺陷，使我们明白在自然之光中所不能明白、看见的事情；尤其是，这关乎到人怎样才能从堕落的境地中得到挽救、归回的道路与方式，怎样使人重新得到造物主的恩惠。任何人的良知都会告诉他自己，人是处在怎样的一个迷失、悲哀、罪恶、可鄙的境地之下。我们自己的理性能够告诉我们伤口在哪里，但是，若没有神亲自的启示，任何人都不能寻找到、发现可信靠的医治之法。地上的万国，在敬虔的事情上，都没有在自然之光之外的引领和启示；他们也只是有从祖先那里遗留的一点传统的痕迹；这样的状态以及他们的品格、境况本身，就清晰地显明了，神的启示对信仰来说是何等必需。那些没有神话语的人们，很快就失去了神自己；这些

人在自己的虚幻想象中而愈加变得虚浮，他们在自己的敬拜之事中而愈加变得邪恶与荒谬。的确，犹太人虽然有神的启示和所赐的利益，但仍然也有时堕入偶像之罪中，并曾变得极其败坏；然而，因着律法以及众先知，他们又能够复兴、更新；相比之下，即使是在外邦异教之中最好的、最受尊敬的哲学，也从未能作出任何事情，来医治那些荒唐愚妄的偶像之罪，更不能去除那些野蛮的、荒谬的礼制；那些，都处处显明了人本性的堕落与可耻。如果让人凭靠着自己的意志行事，那么，即使所谓的有神论者，也实际上是、并终将是无神论者；而那些所谓高举理性主义外衣的人，他们把神的典章看得毫无价值，他们藐视一切的信仰，他们尽力地阻断人与造物主之间的交通；他们所做的，不过是把高贵的人拉到了那与必将灭亡之野兽平齐的水平线上。

III。在新旧约全书之外，不会有神的别的启示真理；神的启示真理，完全地表达在新旧约全书中。的确，在书写的文字之前就有了属神的信仰和神的启示；但是，如果就因此辩称说圣经并不是必需的，那就像是在辩称世界没有太阳也会很好---因为世界在太阳被造的三日之前被造。神的启示，在被起初给予的时候，伴随着异象，神迹和预言；而这些启示将要被传递到遥远的地区和未来的年代，伴随着证据和见证，伴随着书写的文字----这是最确定的传递途径；在其中，关于许多值得记念之事的知识被保存、被广泛地传播。我们有理由认为，即使是十诫，虽然在西乃山被庄严地宣告，但如果没有用书写的形式记载下来，而只是以传统的方式代代传承，那么，也会早就被人遗忘了、迷失了：只有书写下来的文字，才得以存留、传承。圣经不是按着人的艺术和手法编撰的神学体系；而是有多种书写的方法（历史书，律法书，预言书，诗歌，书信，甚至是箴言警句等等），并且在不同的时间中、经不同的人手而写成；这些都是按着神无限的智慧、凭神自己的意思成就的。圣经的目的得到大有功效地满足；这些圣经中的文字，充足地向我们指明圣洁信仰中的一切真理和典章，清楚地、明白地向我们启示了神的心意和属神的事情；我们应当信靠这些真理，并受这些真理的管辖。（提后 3：16）圣 经 都 是 神 所 默 示 的 （ 或 作 凡 神 所 默 示 的 圣 经 ） ， 于 教 训 ， 督 责 ， 使 人 归 正 ， 教 导 人 学 义 ， 都 是 有 益 的 ；（彼后 1：21）因 为 预 言 从 来 没 有 出 于 人 意 的 ， 乃 是 人 被 圣 灵 感 动 说 出 神 的 话 来 。我们确知这些；然而有谁胆敢来描述神的启示呢？没有人知道圣灵的作为和道路，也没有人知道心思意念是怎样在那些被启示的人心中形成；正如，没有人知道骨头在怀孕妇人的胎中怎样形成（传 11：5）。但我们可以确知的是，圣灵不仅预备那些圣经的书写者、使他们有能力可以书写神的启示、服事神，把要写的内容预先放在他们的心中；而且，圣灵也同样帮助他们理解并记住那些要写的内容，而且有效地保守他们所写的文字，避免其中的错误；而对于那些他们所不可能亲身经历的、神所启示的事情（比如（创 1）以及（约 1）），圣灵也同样给予他们清晰而满足的信息。无疑地，只要在需要的情况下，神的灵会直接地指示他们，甚至直接把要写的字句和表达方式告诉他们；那是圣灵所指教的言语（林前 2：13）；而且神曾直接对先知说："你要将我的话对他们讲说"（结 3：4）。而这些对我们来说，一旦形成了典章，我们就不可凭己意、按着自己的话语和自由来对待这些圣经中的话语：圣经的话语一旦形成，就如同立约者的条款文案；这要求我们这些在约中的百姓必须遵守、谨守圣经的真正主旨与意义。无论对于智者还是愚夫来说，圣经都清楚地向世人显明了，其自身是出于神的权柄，是源于神。即使对那些愚顽人来说，圣经也被摩西和众先知的充足神迹所充分证明，被基督和使徒们的神迹所充分显明；那些神迹都是数量众多、无可争议的；圣经的真理与律则被明确地证实：神所封印的，一定是永恒的真理，绝无虚谎。此外，对于智慧的、愿意思考的人来说，对于那些喜欢深思

的人来说，圣经也显明了其自身的无与伦比的卓越，显明了其中不证自明的神的主权、显明了神自己是圣经的作者。如果我们仔细查考，我们很快就会看见神在其中的作为、看见圣经中的每一句话都是出于神。一颗在造物主面前真诚、谦卑、顺服的心灵，会轻易地在圣经的深邃中看见神的可畏与智慧；看见神的主权、权柄与尊荣；看见圣经中各个部分之间的奇妙的一致、统一与联合；看见神的圣洁、毫无瑕疵、旨意纯全；看见神的良善，要使人在今生、更在永远里得着利益与幸福；一句话，圣经是自证其明的，是神自己的作为。而那些世上的无神论者，多神论者，自然神论者，他们竭力地在用着自己的虚浮的虚荣心来为自己辩解，他们的所谓理性和智慧，只是把他们带入最可耻的、最荒谬的境地之中。

IV。新旧约全书的书写，是为了让我们学习的。圣经是神的启示，起初放在那些书写圣经的人手中；而我们，虽然距离他们遥远，与他们看似没有关系；但是，明显地，圣经是要给所有的人，无论是在什么地方，无论是在什么时代；是要警戒我们这些末世的人（林前 10：11）。（罗 15：4）从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。虽然我们不是在律法之约下（否则，我们早就因罪而在律法的咒诅之下灭亡了），但是，那些典章并非是古老无用的古董，而仍然是在宣告着神关于善与恶、罪恶与职分的诫命，并更加有力地要求我们谨守神的旨意：在那些礼例的律则中，有福音传给我们，并且比当初所传给他们的更为清晰（见（来 4：2））。旧约的历史被书写下来，是为了要警戒和指引我们（林前 10：11），而不是为了满足好奇者的娱乐或是信息需求。先知们虽然早已去世，然而他们的话语，借着他们所书写的文字，仍然在指着多民和多国说预言（启 10：11）；所罗门警戒儿子们的话语，仍然在今日警戒着我们。圣经的主题和主旨是普遍的、并是永恒的，关乎到一切的人。这是为了，1.复兴人心里本应有的普遍而永恒的自然之律、顺从神之律；在我们良心中残留的（或者更恰当地说，我们良心中所残缺的）东西，在告诉我们，应当去寻求那真正的、更好的版本。2.启示那普遍而永恒的恩典之律；神对人的普遍恩惠，把他们放在比他们所配得的要更好的状态之下。神的权柄是普遍而永恒的，并在这本书中要求我们信靠而遵从他；神的权力是没有界限的，无论是在时间还是在空间上；因而，任何一个国家、任何一个时代，当他们看见这些神圣的文字时，都应像从前那样，以同样的尊敬和虔诚来对待圣经。诚然，神在这末后的时候，“借着他儿子对我们说话”；然而我们不应觉得“神在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖”（来 1：1）的话，对我们就没有用处；也不应觉得旧约圣经就过时了；不，我们必须“被建造在先知和使徒的根基上，有耶稣基督自己为房角石”（弗 2：20）；“全房靠他联络得合式”：基督和使徒们常常提及的，是在旧约中的那些古老记载，并要我们细心查考、注意、学习。福音的传道人，应当像约沙法的审判官们一样，不论他们走到哪里去，手里都拿着律法书；并在对那些“明白律法的人”（罗 7：1）说话时，会有益处。旧约在基督降生前约 200 至 300 年前被翻译成外邦人的文字，这是对福音到来的一个预备；使律法的知识得到广传；因为，新约正是解释、并成就了旧约；因而，旧约对我们的益处甚至比对犹太人更大，使我们在旧约中看见对新约的确证、对新约的预表；并且显明了，耶稣基督是昔在、今在、永在的神。

V。圣经不仅是要让我们学习的，更是要对我们的信心与行为进行掌管；我们必须要接受圣经的管辖，而且，我们必将会很快就按着圣经被审判：这不仅是一本很好的、通用的书（就像良善人、智慧人所写的书一样），更有着极大的权柄和主权，是神国度的法典；我们若要遵从神，把神当

作我们生命的全能主宰者，那么，我们就必须遵从圣经。不管人是否愿意听、是否愿意承受，人们必须被清楚地告知，这本书，应当是人所查问的神话语之书，人们也要按着这本书被审判；这书是我们所诉求的基准，是检验我们教义的根本；这是我们必须要注目的法则，是我们在每一件事中言语和情感的准绳；我们的所作所为，都要以这本书来度量。这是见证，这是使徒们的律则和他们身上的封印；我们若不按着圣经说话，那么，就说明在我们里头没有光。若有人用教会的传统，来跟圣经作对，那就是极其恶劣的：这就像是人随己意调动钟表，以为这样就可以改变太阳的运转----太阳的运行，本是在忠实地记录着时间和日子。这些荒谬之事，一旦有人去行，会有许多人跟随；这就是我们今天所看见的许多可悲之事。

VI。因此，所有基督徒的职分，就应是勤勉地习读圣经；这更是牧师传道人的职责，来指引和帮助他们明白圣经。圣经这本书，是何其可贵、何其有价值、何其有用；但如果我们自己不熟悉圣经，不每日来习读圣经，不思想其中所写的神旨意，不从其中明白神在我们身上的心意，不用那些神的话语来指引、督责、安慰我们，那么，就算圣经再好，也于我们无益。一个圣洁、幸福之人的品格，就应是“喜爱耶和华的律法”；并且，作为此品格的表现，他会时时记念、谈论着神的话语，以之为自己最好的、最智慧的、最可信赖的导师，并“昼夜思想耶和华的律法”（诗 1：2）。我们应当时时刻刻地习读圣经、仔细地遵守、特别要为了所应许的圣灵恩赐而恳切地祷告神，这样，我们才会真正地熟悉圣经；圣灵的职任就是要“将一切的事指教我们”（约 14：26）。我们只有熟悉圣经，才会口中说出良善的语言----不论是在与神交通的时候，还是在与人交谈的时候，又或是在阻挡撒旦的引诱的时候；也只有当我们熟悉圣经的时候，我们才能作好一个良善的家主，从府库中拿出新旧的东西来----既为了我们自己的益处，也为了他人的益处。若在这个世界上，有什么事情能够使一个属神的人完全，使一个基督徒和神仆人完全，“预备行各样的善事”（提后 3：17），那么，就是习读圣经、遵从圣经这件事了。我们也应像亚波罗那样（徒 18：24），在圣经上明白、并能讲解圣经；即，完全地熟悉圣经中的真正主旨和意义，明白所读的圣经话语，不谬解、谬用圣经，而是“凭着真理的圣灵，引导我们明白一切的真理”（约 16：13）；并以信心和爱牢固地持守在圣经之中，也把圣经中的每一句话语都恰当地应用到我们的生命之中。字句，无论是律法中的、还是福音中的，如果离开灵，对人就没有什么益处。因而，基督的仆人是属灵的仆人，是为了教会的益处；他们的职事，就是翻开圣经，并把圣经应用到人们的实际生命之中；他们的知识、教义、敬虔、指导、警戒、言语、表达，必须是来源于、取自于圣经的。讲解圣经，是早期纯洁的以色列会众中最常见的讲道方式。利未人的职责，就是要“将神的典章教训雅各，用神的律法教训以色列”（申 33：10）；不仅要习读圣经，而且要“清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的”（尼 8：8）。“没有人指教我，怎能明白呢？”（徒 8：31）。若没有圣经的支撑，牧师、传道人说的话就不会得到别人的信任；反之，若没有传道人的讲解，圣经也会很难被人们明白；而若这两者兼具，那么，我们若还不信、还无知，我们的血就要归在我们自己头上了。

在完全地坚信以上这些原则之后，我得出结论，无论做什么事情，若能够帮助良善的基督徒们习读、明白圣经，那么，就是一件归荣耀与神的服事工作，并有益于神在人中间的国度；这一点，把我拉入到这项事业中；并且在其中，我“又软弱，又惧怕，又甚站兢”（林前 2：3）；生怕我在做一件对我而言太高的事；生怕我的不配、不足的能力为这样美好的一件事业而带来任何损失。

如果有人想要知道我是一个多么卑微鄙陋、默默无闻的人，想要知道我的学识、判断、言语的表达能力、以及任何其它方面的优势，是多么地比基督仆人中最小的一个还要小；如果有人想要知道，我这样一个人怎么会来做如此庞大艰巨的一件工作；那么，我所能说的，就只有这一点：-----长久以来，我就是这样练习的----不管是在为讲道而时时所作的准备，还是在新约中一些部分试着花时间写出的一些注释和思考；这是为了我自己的用处，也是为了我的满足和喜乐；因为我不知道有什么其它的方式能使我的心思和时间得到满足。每一个研习的人，都有自己所喜爱的学习对象；这学习的过程，就是他的喜乐；对我而言，研习圣经就是我的喜乐与满足。这样的学习过程，是我从童年就开始体会到的幸福；我的可敬的父亲，从我小的时候就开始在这个方面训练我；对他的记忆，是如此令我珍视和缅怀：父亲常常提醒我----："一个好的圣经学者，必须是一个良善的属神之人；他应当先把圣经放在眼中，才能去读别的书；这样他才能更好地明白圣经和应用圣经"。当我在进行着这样的实践、并勤勉地习读圣经的时候，BURKITT 先生的圣经注释出版了，先是福音书的，而后是《使徒行传》以及保罗书信；这些圣经注释在严肃认真的人群中受到了很大的欢迎；并且无疑地，凭着神的祝福，也仍将会继续对教会有极大的益处。在 BURKITT 先生完成了这些工作以后，神很快就凭着己意和喜悦，接他进入了安息；那时，我的一些朋友就极力劝我，我自己也很渴望，靠着基督的恩典和力量，对旧约也去作同样的事情。现在在这里，我谦卑地呈上《创世纪》到《申命记》五本书的注释，作为一个样品；如果它能够得到欢迎，能够有所用处，那么，靠着神的帮助，只要神使我继续享有着性命和健康，只要我其它方面的工作有允许的条件，我就会继续完成接下来的注释工作。我知道，在我们自己的语言作品中，已经有许多这样类似的帮助和圣经注释；为此我们都应当好好珍视，并向神感恩；但是圣经是一个永远不会枯干的主题----不管我们多么常常地读圣经，每次总是会读到新的东西。当大卫为建圣殿的工作而积蓄了很多财宝的时候，他仍然对所罗门说："你还可以增添"（代上 22：13）。这财宝，就是对圣经的知识；它仍然能够增长，直到我们成为完全的人。圣经如同一个田园或是葡萄园，人在其中会看见许多工作，并要用各样的恩赐来作工；这些工作都是出于一灵（林前 12：4，6），都是为了同一个主的荣耀。在言语方面和古代知识方面有恩赐的人，因着他们对圣经用心的查考和习读而对教会很有益。在神学原则方面的研究与思考，有助于人们更能够明白神圣的真理，对信仰也非常有益。在争战的事情上有学识、洞见和决心的人，奋力守护主的园，抵挡黑暗势力的进攻，在这末世，以圣经的神圣话语击退无神论者、自然神论者（即那些不相信造物主的人）、亵渎嘲笑者的可耻伎俩。这些各样的服事神的工作，都是有荣耀的工作，应当在众教会中配得称赞：这些在葡萄园的田地中、收获果实的人，虽然或是些民中最穷的人（王下 25：12），但是他们的工作在家主的眼中并不会因而被轻看；从他们宝贵的果实里，每个人都可以"得到按时所分的粮"（路 12：42）。这样的工作，就是我在按着自己的能力所努力做的。（林前 12：21）眼不能对手说，我用不着你。头也不能对脚说，我用不着你。

学者们最近在圣经的这前五本书、以及后面的一些书中的研读中得到许多教益；这主要归因于 PATRICK 主教的杰出、极有价值的圣经注释工作；他的工作踏实而博大，并有很好的应用意义，相信在以后的年代中也会仍然跻身于圣经注释家的前三名之中；我们为他而感谢赞美神。POOL 先生的英文注释（我们可以设想，其影响已经传播得相当广泛）也是有很大价值的，尤其是在解释圣经句子、以经解经、排除困难方面。所以，我尽量在那些圣经中已经广泛讨论过的方面尽量简洁，尽力地避免重述已经得到的发现；因为我不愿意重复已经做成的事情；更不想"借着现成的

事夸口”（如果我可以借用（林后 10：16）的话）。这些所提及的工作在具体的圣经字句上的注释工作很好、很有帮助；但是，（像本书这样的）按着圣经流畅的思路而进行的连续的注释，则对人对己应有更好、更容易的教导意义。我认为，完整地观察圣经各个章节之间的联系（如果有必要的话），以及注意圣经各书中的整体架构、主旨，留心圣经中历史和记载的脉络，把圣经的各个部分放在一起作为整体来习读，将会极大地帮助我们明白圣经，并能够在心中得到极大的满足；----尽管，在圣经中，这里和那里常常有些具体的、困难的字句，即使是最好的圣经学者也不能够轻易明白；但是这些往往并不影响我们对圣经整体的把握。所以，对圣经的整体把握，就是我在这里的努力方向。但是，我们仅仅明白所读的内容是不够的，而是，必须要因着圣经的教导，而学得良善，被圣经的话语所感、所塑造。神的话语，不是要供给我们娱乐或是消遣的，也不仅是我们眼前的光，不仅是供给我们思索；而更是，要作我们脚前的灯，路上的光（诗 119：105），指引我们走到职分的道路上，并防止我们走差路：所以，我们必须要习读、查考、寻求圣经，不仅要知道“其中的意思是什么”，更要从圣经中知道“这与我们有什么关系”？“对我们有什么指导意义和价值”？“我们怎样才能因着神的恩典、靠着神的话语活在神的面前，并得到那属神的、属天的生命”？我在本书中想要努力回答的，就是这样的求问。

在这本圣经注释中，我的目标是尽力用诚实、平实、浅显的文字，来让普通人能够明白；而不是使读者被注释者的不同情感和喜好而纷扰；这就像是在仿照着 POOL 先生在拉丁语注释版本中的平易近人的风格。在实际的应用方面，我不是要尽力从圣经的每一句话、每一段中都得出什么教义；而是要努力地使所有这些注释的文字都有益于“教 训 ， 督 责 ， 使 人 归 正 ， 教 导 人 学 义”；竭力地使所有人都被圣经的话语鼓励，而有圣洁的品格；并仔细地避免那些会引起疑惑、纷争、辩论之事。只有当在基督徒的心中、生命之中有着敬虔的信仰、大能和得胜的时候，我们生命的荒野才会变为果实充满的良田。既然，我们的主耶稣是“旧约之田中隐藏的珍宝”，是那“创世以来被杀的羔羊”，那么，我就仔细地查考在摩西的书中是怎样记载、论述他的；这也是主耶稣自己所曾多次提到的。在众先知的书中，我们可以更清楚地看见关于弥赛亚的记述和应许，看见关于福音恩典的记述；但是这里，在摩西的书中，我们则更多地看见的是预表；那些影儿，预表了基督的实质（罗 5：14），预表了基督的真实救恩和品格。对于那些住在基督里面的人来说，这些事情会非常有教导意义和启迪，并能够帮助他们坚固信心，坚固他们的热忱之爱与圣洁喜乐。这一点，特别地是我们查考圣经的目的----要在其中看见为基督的见证与永生（约 5：39）。那些礼例的律例，并非与基督和他的救恩相悖；然而，我们今日更应感恩，因为那蒙在旧约上的帕子“已在基督里废去了”（林后 3：13，14，18）。尽管他们那时“不能看见那将废者的结局”（林后 3：13），但今天我们因有了钥匙，而能看见其中的奥秘，看见主的荣光（林后 3：18）。因着福音，今日我们比犹太人更能够从旧约中看见关于基督的事。若有人觉得这些观察是微不足道的，那么，他应当记得----律法中的每个字都重如山。我们确知，在圣经中没有一个无用的字。我期望读者在阅读本书的圣经注释之前，先要好好习读圣经中的完整段落，并有时需要反复地习读；这样，他在阅读本书时才会有更好的理解。并且，有时应该翻看所引用的圣经中其它相应的段落和句子，用属灵的事情，与属灵的事情相比较。

神永恒旨意的目的，无论是在神的恩典、还是意旨安排的作为中，都是为了要使他的话显为大、为尊（赛 42：21），使他的旨意话语显为大、超乎他的名（诗 138：2）；这样，当我们祷告“父

阿，荣耀你的名”时，我们也是诚心所愿，祈求天父使他的圣经显为大、为尊；这个祷告，是我们的救主所祈求的（特别是针对基督自己的受难），并在当时立刻得到了天父的回答：“我 已 经 荣 耀 了 我 的 名 ， 还 要 再 荣 耀” （约 12：28）。对于我现在所作的这件工作，我谦卑地渴望，靠着主赐我的恩典和力量，期盼我所作的能使习读圣经更加容易、令人喜悦、使人有益，期盼这件工作能够得到主的恩典悦纳----主曾喜悦夸赞那把两文钱扔进府库中的寡妇；如果我的这个期望能在任何程度上得到满足，那么，不管别人怎么看我、怎么蔑视我和我所做的，我都仍会觉得自己的劳苦得到了丰厚的回报。

至此，我再没有别的什么要说的了；愿我的朋友们为我代祷，也愿他们能得着主耶稣的恩典与恩惠；我们这些不配的人，倚靠着那恩典，得到安息；并盼望着，那即将向我们显明的荣耀。

亨利马太
切斯特
1706 年 10 月 2 日

亨利马太圣经注释简本

原著序言：第二卷：《约书亚记》至《以斯帖记》

这本第二卷的圣经注释写作过程，是带着与前一卷相同的敬畏与站兢之心，也是用着与前一卷相同的平实简朴的方式完成的。好的内容并不需要装饰，来使人注意、理解。我也相信，借着神的恩典，这一卷能够像上一卷那样，传扬圣经的知识，使人的心灵和生命得到改变。如果这本圣经注释，能够使我的读者智慧而良善，并且能够更加智慧而良善，警惕、远离罪，并在对神、对人的职分中谨慎警醒，热爱神的话语和典章，那么，我的期望和目的就达到了。（林后 9：10）那 赐 种 给 撒 种 的 ， 赐 粮 给 人 吃 的 ， 必 多

多 加 给 你 们 种 地 的 种 子 ， 又 增 添 你 们 仁 义 的 果 子 。在本卷中，记述了犹太人会众与国家的历史；从他们在埃及为奴 430 年，以及旷野漂泊 40 年之后进入应许之地开始，直到他们在巴比伦被掳 70 年后重新回到居住地为止----从约书亚到尼希米。摩西五经中主要记述给他们的律法，典章，条例等等；而本卷中的各书则完全是历史性的记载；并且在这些历史记载之中，有极其珍贵的学识和智慧，代代相传。所有这些年代的历程，以及其中许许多多的事情和时间，构成了历史，并增添了其中的光亮；看起来，这些事情因此很值得认真勤奋地去研读，并得到喜乐与益处；许多有学识的人们就是这样研习的。我得承认，在这里的序言中，为了取悦于我自己、也为了取悦于读者，我本可以给出这些历史时间的详细计算；但我考虑到，我在这方面的知识，还是如同一个婴孩；我也不能假称自己有什么新发现，或是更正从前那许多著名作者的工作，更不能解决什么细节上的纷争。为此，我曾真诚地想请教于在 SHREWSBURY 的令人尊敬的 TALLENTS 先生；他是《历史通观》的作者；我想请求他，在整理这些历史的事情、时间上帮助我；但是，就在我最后去找他的那个礼拜，神凭己意而结束了 TALLENTS 先生的有价值的一生，把他接到安息之所；那是在他 89 岁年纪的时候：所以，我的这个想法也没能达成。他所著的《历代志年表》对整理这些历史的时间、事件很有帮助。另外，LIGHTFOOT 博士所著的《旧约年表》以及 CRADOCK 先生所著的《旧约历史总览》也对相应的读者会有帮助。至于，对历史中的一些具体的困难、难解之处，我并没有在本卷的圣经注释中详细展开叙述；因为，很多时候，我常常都不能使自己满意，那我又怎能使我的读者们满意呢？但是，说实在的，我从没有觉得存在什么特别大的困难，来针对一些疑难之处给出充足的解释或是原因，使那些无神论者、那些反对圣经的人闭口；他们会指责圣经中时间等细小的细节上会有一些矛盾或不一致之处；针对这些人的指责，我都能够正面回答、回击；----只要说明，在那些细小的不同细节的背后，可能有什么原因解释，就可以了；这种可能的解释，或是这样，或是那样。但是同时，一个人也不能满意地确知，到底原因是怎样的。然而，我们可以安稳地、欣慰地在某些事情上不知道确切情况和具体原因解释；有一些问题没有十分确定的答案；这本身，其实是件好事。关乎我们救赎的事情，是足够清楚而明确的；我们不必要在那些编年史、家谱、年历等等的上面把自己缠绕、困扰于其中。至少，我在圣经注释的职分上，不是要进入到那个迷宫中去。我所关注和瞩目的事情，是那些“于 教 训 ， 督 责 ， 使 人 归 正 ， 教 导 人 学 义”有益的事情。这，就是我尽力地把圣经中那些难于明白的内容打开、加以注释的唯一目的。每一个作者写作的方式，是由他的写作内容和目的决定的。正如，那些神圣的圣经书写者们，没有给我们留下一个正式的系

统和体系；同样，他们也没有给我们留下一个正式的编年历。而是，他们用恰当的记述方式，把那些关乎我们职分和方向的事情记述下来；这些记述和记载的文字，是最适宜、最有益处的，也符合圣经在我们身上的教导目的。正如一个古人说得好："神的话语，即使对那最愚拙卑微的人来说，也清晰地、容易地能够使人得着永生；神的话语，即使对那最伟岸、自高的人，也足以会使他显出自己是何等渺小"。在我们勤勉地习读本卷所对应的那些圣经部分时，有几件事情值得注意。

I。这些讲述的内容，是历史事实，因而不仅有令人欣慰喜悦的内容，更有对人的生命极有教导意义的内容和目的。其中所告诉我们的知识，包含着那些即使人凭着最大胆的猜测也不能够知道的。当我们静思默想的时候，当我们仔细思索我们周围的各样事情的时候，我们或许会对现在及将来的事情有一些更深的认识。但是，对于在过去、在历史长河中所发生的过往之事，我们则完全地（也不得不）依靠于他人的报告和记述。一个人可以提出理论或是假设，并由此而赢得智慧的名声；但是如果他把那些从未见过的历史，说成是自己亲眼所见，那就是在欺谎了。所以，我们是何等地要倚靠于神的智慧与良善，并且为这里的圣经中所记述的历史而向神感恩；圣经的这些历史，虽然距离我们如此遥远，但是，因着神的智慧和良善，无论我们身处什么年代、什么地点，这些历史又距离我们多么近、多么令人熟悉！历史对我们有着如此深刻的教导意义，以致于寓言和比喻也常被发明出来，一同告诉我们什么是恶、什么是善；而且，不管别的历史如何，在这圣经中所记载的历史，都是单单要显明出神的旨意和意旨安排，并引导人、教导人要谨守于神。

II。这是真实的、千真万确的历史；我们完全地相信圣经历史的真实性，而不必担心被欺骗。对那些外邦异教之人来说，历史，或者是完全不可知的，或者是充满欺谎、虚假的；但对我们而言，却因着圣经的信实记载，而完全地、可靠地知道圣经中的历史。相对而言，在各国中，希腊人在历史方面已经记得很不错了，但他们的后继者、罗马人则指出，希腊的历史中充满了谎言，毫无确信之处；正如他们的一个诗人说道："虚谎的希腊人，竟然敢记录历史"。但是，摆在我们面前的圣经和历史，却是毫无可质疑的、是极其确定的；圣经的记载本身，没有任何狡诈和虚假。完全地确信圣经，这对我们而言是极大的满足；----尤其是当我们看见这些历史中充满了真正奇妙的神迹、充满了许多伟大而宏大之事的时候。

III。这是极其古老的历史，比人类中任何的其它记录都更加久远。荷马史诗，是出自一个外邦人中最古老的作者之一，其真正的作品现在早已失传；其作者被认为是生活在奥林匹亚时代，接近于罗马城被起初建立的时期；即使是这些外邦人中最古老的时期，也不过就相当于犹大国中希西家统治的时期。而且，荷马的作品并非是记史的，而只是虚构的诗歌：其中充满了冗长的变音和光怪陆离的异教迷信。真正的早期历史家是希罗多德和修昔底德，他们是我们中真正记史的人；但他们也不过就是与以斯拉和尼希米同时代；而且，希罗多德和修昔底德并不能够确定地记载出任何在他们之前时期的历史和事件。这些各国各族中的古老历史，都充满了缺陷、迷惑、浑浊不清；没有一样像圣经中的历史那样，不但极其久远，而且极其清晰；正如学识渊博的 STILLINGFLEET 主教在他的宝贵的《神圣起源》一书中所陈述的：圣经的历史是如此清晰而明确。让这些圣经中古老的历史，不仅增长我们的知识、满足我们的求知欲，而且，更应该使我们在其中看见、得到神的教导，明白良善的道路是什么；（耶 6：16）耶 和 华 如 此 说 ， 你 们 当 站 在 路 上 察 看 ， 访 问 古 道 ， 哪 是 善 道 ， 便 行 在 其 间 。 这 样 ， 你 们 心 里 必 得 安 息 。

IV。这些历史，是关乎“教会”的历史，是关于犹太人会众的历史；是关乎属神的社会、神圣的社会的，其中有神的旨意和典章；是出于属天之约；神与他们的约，伴随着极大的神迹。在这世上曾经风起云涌出许多强大的、威武的国家；他们或以自己的聪明才智，或以自己的学识、武力、勇气、以及其中的伟人和伟业著称；但是，关于他们的记载早已丢失，淹没在历史的烟尘和传说之中；而小小的犹太民族，却是一个独居之民，不列在万民之中（民 23：9）；可是，以色列人的历史，却成为了一个最著名的、最古老的、最流传久远的历史；而且，在圣经的历史中根本不去提别的什么国家，除非当他们与犹太人发生某种关系的时候：至 高 者 将 地 业 赐 给 列 邦 ， 将 世 人 分 开 ， 就 照 以 色 列 人 的 数 目 立 定 万 民 的 疆 界 。耶 和 华 的 分 本 是 他 的 百 姓 。 他 的 产 业 本 是 雅 各 （申 32：8，9）。神就是这样，在任何一个时代都顾念着他的教会、他的会众百姓；他是多么重视他的子民。因此，让我们也要像亲爱的儿女一样，来跟随、遵从我们的天父。

V。圣经中的这些历史，是属神的历史，是出于神的启示；而且，这些历史对指引我们的

信心和行动有重要的统领作用。我们不要觉得其中有任何部分不重要，也不要以为其中有任何部分与我们没关系；更不要觉得其中有任何部分可有可无，读不读都没有关系。我们必须要认真地对待这些神圣的历史；（林前 10：11）他 们 遭 遇 这 些 事 ， 都 要 作 为 鉴 戒 。 并 且 写 在 经 上 ， 正 是 警 戒 我 们 这 末 世 的 人 。

1.这些历史，对理解旧约圣经中很多内容有极其重要的作用。我们对大卫一生以及其国位的历史的了解，尤其是对大卫所经历的苦难的了解，是我们理解诗篇中很多篇章的钥匙；这些历史，也能够极大地帮助我们明白众先知书中的话语。

2.虽然，我们在这些历史中，没有看到像在摩西书中所记的律法与历史中，有那么多对基督的各样预表；但是，即使如此，我们仍然在这些历史中看见许许多多的对弥赛亚的预表的各样人物，比如约书亚、参孙、所罗门、古列，尤其是大卫；大卫的国度预表了弥赛亚的国度，预表了那与基督的君王之约，并暗示了那永生之道与救赎之约。如果我们不明白这里的历史，就不会明白为什么基督被称为大卫之子、大卫的子孙，也不会明白为什么施洗约翰被称为那将要来的以利亚（太 11：14）。

3.在我们面前的这些历史中，记述了犹太人会众的状态；这预表了福音的教会，也预表了弥赛亚时的状态；正如，那些先知的预言是指向更远的末后日子的，同样，这些历史也是如此；“这些事情，是要为我们作为鉴戒”（林前 10：11）。这些历史，能让我们明白关乎教会的三件事情：----

（1）我们在这个世界上，不应期待教会的完美纯洁以及完全的联合；因此，当我们看见教会中有败坏、不当、分裂的事情的时候，虽然应当为此极其伤心并努力更正、避免，但是，我们不要震惊、更不要因此跌倒。当我们看见这些事情的时候，不要讶异，好像这些事情若发生了，就很奇怪似的；我们更不要因此对教会就气馁绝望，或因此就轻看关于教会的典章。在犹大和以法莲身上，有多少罪恶的偶像污秽、不洁净、不敬虔、不道德的事情，这是他们身上多么令人可悲的伤口！可是（我或许可以说）神容忍了他们这些过错，从未完全弃绝他们，直到他们弃绝了弥赛亚的时候。（耶 51：5）以 色 列 和 犹 大 虽 然 境 内 充 满 违 背 以 色 列 圣 者 的 罪 ， 却 没 有 被 他 的 神 万 军 之 耶 和 华 丢 弃 。

（2）我们也不应期待，在这个地上，教会中会有持续不变的平静和繁荣。犹太人的会众，自从他们早期的时候，就是以被欺压、被迫害的日子开始的；他们有为奴的日子，也有得胜的日子，也常常迷乱、士气低沉、贫穷困窘、处境低微；然而神为他自己存留了余民，

是圣洁的种类（赛 6：13）。所以，当福音教会有一些起伏跌宕的时候，甚至当教会身处旷野、甚至处境和状态都极度糟糕的时候，让我们不要惊讶，更不要消极而气馁。

（3）教会，不会被困难与逼迫等灭绝。福音的教会，被称为“神的以色列民”（加 6：16），“在上的耶路撒冷”（加 4：26），是“属天的耶路撒冷”。那“属肉体的以色列人”（林前 10：18），以及地上的耶路撒冷，能够被神的奇妙的意旨安排所保守----他们虽经历许许多多坎坷和风暴，却仍然一直能够存在，直到神把荣耀放到福音教会的身上时为止；既然如此，那么，这些以色列民所预表的福音教会，就更会被神的大能所保守；教会虽经历风雨，但却必然、依然能够坚立----直到主耶稣再来的日子，直到神的审判日的时候，直到一切都大白的时候。恩典的国度，必将一直持续到完全的荣耀和完美之中。

4.这些圣经中的历史，对于我们的方向以及职分之路，有着极大的价值和用处；这些历史记载下来，是为了我们的习读，使我们能够看见什么是恶、并避免恶、敌挡恶，看见什么是善、并努力勤勉地去行善。虽然在这些历史中记载的主要是士师、君王、伟人、权贵之人等等，但是，即使是我们之中最卑微的人，也应当在这些历史人物身上看见罪、并憎恨罪，并看见圣洁的美丽、热爱圣洁的品格。是的，一个人的地位越高，这两者就会越明显、越被别人看见；如果一个地位尊贵的人是良善的，那么，他的良善就使他的尊贵更加值得敬重；反之，如果那人是恶的，那么，他的尊贵地位只是使他的罪恶更加可耻。在这些圣经历史中，即使是那些良善人的罪，也被信实地记载下来；这是为了我们的警诫；以为自己能够站立得住的人，要小心、免得跌倒；同时，那些跌落在罪中的人，若真心地悔改、真正地离弃己罪，那么，就不要对神的饶恕绝望。

5.这些历史，既显明了神对我们的要求，也同时显明了神的意旨安排将会怎样对待我们，尤其是显明了，神的意旨安排将要怎样对待万国。神在对待犹太人国家的历史中，显明了，万国将要怎样被对待----当君王、百姓服事于人间神国度的利益的时候，神也会顾念、保守、兴旺他们的利益；而当他们悖逆神、离弃神的统治的时候，那么，他们就必会受到审判与惩罚。这就是以色列国的历史；当他们靠近神的时候，他们就兴旺繁荣；当他们离开神的时候，那么，每件事情就会成为他们的拦阻和苦难。TILLOTSON 主教在关于（箴 14：34）的精彩讲道中指出：虽然，神的意旨安排在各个人的身上似乎看起来并不是很明显----因为有另一个世界中的奖赏或惩罚在等待着他们；但是，在每个国家的身上却不是这样；一国之中的好品德，常常会在这个世界中就得到报偿；一国之中普遍的罪，也常常就会在这个世界中得到惩罚；----因为，TILLOTSON 主教说到，一群人作为一个公众的集体，只能在这个世界中被奖惩；而他们在那永远的世界中，会被完全分散开，不再是一个国家、

民族等等的集体了。神要怎样对待天下万国万族的方式，就这样清晰地摆在我们的面前；神圣的、圣经的历史，就这样成为我们的一面镜子；我多么期望，那些身为基督徒的政治家们，也像牧师传道人一样，深刻地熟知这些圣经的历史；这样，他们就能够从中学习到政治与治国的良善道理。我们（正如那些犹太人一样）因蒙福而得到神的这些启示，并且，作为一个国家，都以此为我们的信仰，并愿意亲近神；那么，我们就应该庄重地把我们自己放在神的统治与掌管之下；这些圣经中的历史，就必会成为我们的鉴戒、样本和镜子。

我不想声称，这本圣经注释是写给那些大人物的。如果本书中所写的内容能让任何人喜悦、并有收益、更使自己遵从圣经中的教诲，那么，愿荣耀归于神、让百川都归于大海。当我回首看这些自己写出的文字时，我没有看见任何可以自夸的事，反而尽是让自己羞耻惭愧之事；而我若是展望未来自己要做的事，我也没有看见任何自己要做的事情是可以信靠的。在我里面，没有任何能够让我自己满足的；然而，是神的恩典使我成其为自己，我也相信，神的恩典对我必将是完备而充足的，必将使我满足。公 义 ， 能 力 ， 惟 独 在 乎 耶 和 华（赛 45：24）。保罗在（腓 1：19）中所说的“耶稣基督之灵的帮助”，是我们在信心中应当切切祈求的，也是我们当倚靠的；主会帮助我们，成就每一个良善的言语和工作。在习读圣经时的喜乐，使我写下了这些注释的文字；我的朋友们对我在第一卷中的坦率和喜爱，促使我把这些文字发表出来；这是按着我最好的能力，并非是轻轻忽忽、漫不经心的工作；我期望，自己能够做得更好、文字不是那么冗长，使这些文字可以帮助那些“困苦的羊”（亚 11：11）。但是这样一来，就不能达到我所希望的详实和充分的目的，去帮助所有的羊群-----如果只注重简洁，我就会使这些注释文字的意思不清楚透彻。我谦卑地顺服于神的意旨安排、顺服于神的旨意，谦卑地倚靠于神的恩典、引领和作为，只要我有时间，我就会继续这件工作。若神许可，再有两卷，旧约圣经注释的工作就会完成；那时，若我的朋友们继续鼓励我，若神仍使我有能力和时间，我就会开始新约圣经注释的工作。虽然“有 好 些 人 提 笔 作 书 ， 述 说 在 我 们 中 间 所 成 就 的 事”（路 1：1），然而，这些书的主题就只有一个：基督的国度；这是众圣徒的信心，是对宝贵灵魂的拯救（多 1：4）（犹 3）。我在这里大胆地公布自己的期望，盼望我能得着朋友们的帮助和建议，也盼望他们为我祷告，使我能够在圣经中更加坚固，使理解和表达能力的恩赐更多地被赐给我，这样，我就可以得着主耶稣的恩慈，成为他信实的仆人----就是在一切称基督为主的人中，比那最小的弟兄还小的一个。

亨利马太

切斯特

1708 年六月二日

请求帮助与合作

在过去的数年中，我们已经基本完成马太亨利的圣经注释的翻译（暂不包括《哥林多前书》至《犹大书》，以及目前网上已有的《诗篇》、《约翰福音》和《罗马书》）。若主许可，我们相信这本书会对广大的传道人以及弟兄姐妹们有一定的帮助。从现在开始，我们准备每天上传一些，直到全部上传完毕。

但是，还需要不少的内容校对工作与文字润色工作等。若您有主的感动，可以留言 http://matthew-henry.blog.163.com/

或是发邮件到 dpeng2019@hotmail.com.我们可以一起来把这些翻译后的文字修饰得更加通顺流利。谢谢。

相关链接

1. 请在这里点击链接，可以看到中英文圣经： http://www.o-bible.com/gb/hgb.html

2. 请在这里点击链接，可以看到马太亨利的圣经注释的英文原著：
http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc.i.html/

3. 这里是网上另一些正在进行翻译的版本：
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=564577
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=4470083
http://www.douban.com/group/topic/11813905/
http://www.crca.com.cn/show.aspx?id=3690&cid=54
http://godwithus.cn/wiki/MHC
http://old-gospel.net/

亨利马太圣经注释简本
创世纪
第一章

创世纪这个词，意思是“关于起源或创造的书”；这个名字起得很恰当，因为本书里讲述了所有事物和事情的源头。从来没有其它的历史书是这样讲述的。也没有其它的古老记载与之矛盾；有许多外邦的最古老的作者关于古旧历史的各样描述，或追溯到各国的可考的起源和各样风俗习惯，都从侧面印证了此书的记载。

所有真正的信仰都奠基在我们与造物主我们的神的关系之上。圣经这样一本引领，支持，教导，建立，和启示我们的信仰的书，神启示给我们的书，恰当地从对世界被创造的描述开始。它回答了我们良心中的一个问题：我的创造者，我的神在哪里？（伯 35：10）。关于世界的起源，许多大胆的哲人鸿儒试图作出各种解释，然而都徒劳于自己的想象。有人称世界的存在本来如此，又有人说世界的形成只是由于原子的运动。“这世界不能凭智慧认识神”，他们做的，只是费尽心力失去了神。圣经，这本启示的信仰和记载神的救赎的福音书，开宗明义，奠基了最清晰明澈的事实：世界，起初被这样一位无限大能和智慧者所造；他自有永有，先于时间和所有的世界。是神的话造出光（诗 119：130）。比起这世上众多哲人所书写的经卷，圣经的第一句话给了我们更确定和更完美的描述。它讲到宇宙起源的事实，给人以满意且有益的答案。在谦卑基督徒的活泼的信仰中，他们对这句话的理解超过世上最有智慧的哲人对此问题的猜想。

神创造了天和地。（1，2）。创造了光（3－5）。神把大地从众水中分开，并使地遍满蔬果（6－13）。神创造了太阳，月亮，和众星（14－19）。创造了动物（20－25）。人以神的形象被创造（26－28）。食物被赐与（29，30）。创造的工完成并被神喜悦（31）。

1－2。
这里，I。我们的伟大的神是天和地的创造者，我们敬拜和信仰他。1。这里有四件事，（1）被造的是整个宇宙以及这世上的一切；我们的神是创造宇宙和其中万物的神（徒 17：24）。从这世界我们能轻易看见，[1]万物种类繁多，极其丰富，各事物之中的极大的多样性和丰富性。主，你的创造多么丰富，又多么良善！[2]极其美丽。那蔚蓝的天空和浩渺的大地，让每一个注目的人赏心悦目；神美丽的创造，更让我们瞑想我们造物主的超凡和伟大！[3] 极其地准确和精确性。那些借助显微镜观察自然的人就知道，我们这世界的精确要多么远远超过任何一件艺术作品。[4]巨大的能量。这不是一盏会轻易熄灭的灯，或是一件慢慢停下的东西；在每样被造物中，都蕴涵着巨大的能量，即使地球本身也有巨大的磁场。[5]宏大的秩序。被造物之间相互依赖，精确和谐地运行，并有复杂的联系。[6]巨大的迷。世界中并不是所有的规律我们都能了解，所有的事情都能解释。但是，从我们所能看见的天和地，我们明白这位伟大造物主的全能。让我们警醒我们的所做所行，并时刻记着作为基督徒的职责，永远把眼睛望向天，把地置于脚下。（2）这些伟大创造工作的原因和作者是神自己。我们可以看见：[1]造物主的无限大能。否则又有什么样的能力创造如此宏大的宇宙万物呢？[2]神的多位格：圣父，圣子和圣灵。希伯来原文在这里用的是“神”的复数：神是一位，但是他有多位格。这或许会让那些外邦人更自以为是，在自己所拜的偶像和多神

论中继续沉沦；但对我们却是救恩，更坚定我们对三位一体的独一真神的信。在旧约里很多处已经暗示了神的三位一体；在新约中则更清晰地明示。神子，那位与父同在的，在他创世时就与他同在(箴 8：30)；是啊，我们常说，世界是借着他造的，没有一样不是(约 1：3，10)(弗 3：9)(西 1：16)(来 1：2)。哦，当想起这样一位我们所敬拜的伟大的神，和这样一位伟大的救赎主（我们奉他的名祷告），心中是何等奇妙和感恩。(3)我们也看见，这创造的工作所完成的方式：是神把万物从无有中创造出来。在世界以前，没有任何先存在的物质。在自然的常规力量下，这种创造是不可能的；也没有巧妇能为无米之炊。但是，在神的大能中，这种从无到有的创造不仅可能(神创造了自然律本身，神也不受限于自然律)，而且更显明了万物都是被神所造。(4)“起初”神创造天地。这里讲到时间本身的开始：那最初的时钟开始运转。时间随万物的被造而开始，万物也开始被时间衡量。

让我们更进一步明白，(1)无神论是多么荒谬，无神论者在本性上是最愚顽的：因为他们看见一个不能自我生成的世界，却不把创造世界的源头归于神。无疑，他们没有任何借口能否定神，却是被这世界蒙蔽了自己的意念。(2)神的主宰和无可争辩的权力。作为创造者，无疑神是天和地的拥有者与大能主宰者。（3）有神的同在，任何事都是可能的。遵神的名为圣的人有福了，他们的盼望，他们的救恩，都来自于神。（诗 121：2， 124：8）。（4）我们伟大的神真真确确配得我们的赞美和侍奉。（尼 9：5，6）。若他能创造世界，他就其实并不需要我们所做任何事，也不会因我们做的事情得利益。（徒 17：24，25）。但他公义地愿意我们做侍奉他的事，他更配得我们的赞美。（启 4：11）。若凡万有都属于神，那一切就更应该归向于他。

II。在第二节中我们也看见了这起初创造工作的开头。1。起初的物质是混沌和渊面黑暗。造物主可以立刻就使他的创造工作开始于完美。但在这里记载的创世工作中，通过逐渐的工作，他让我们看见他的意旨和恩典。注意对混沌的描述，（1）没有任何可见的事情和事物，完全是空乏没有形体。（赛 34：11）。没有形状，没有用处，无可居住，更没有事情的影儿（来 10：1）。因为人的罪，今天的世界也是如此。（耶 4：23）。对那些瞩目于天上国度的人们来说，这地上的世界，相比于天上来说，也的确是这样：遍满了空乏，混乱和混沌。在这世上，除了从神来的以外，再没有任何美丽和赏心悦目的事情。（2）没有任何光，遍满了彻底的黑暗。这黑暗并非是神所造：黑暗只是缺乏光。如果没有被神创造的光，那也无从渴慕光了。神的恩典在我们灵魂里的新的创造也仿佛这样：在没有认识神，得重生的灵魂里，遍满了混乱，混沌，和所有罪的工作：它是空空的，没有良善，因为在那里面没有神；它是黑暗的，因它本身就是黑暗。这就是我们本来的光景，直到全能的神的恩典进入我们的心里，改变了我们的生命。2。神的灵运行在水面上。当我们想这无形无体，空虚混沌渊面黑暗的时候，就仿佛以西结看见那遍满骸骨，极其枯干的平原。（结 37：9）。这些还能成活吗？这其中还能有生命吗？这空虚混沌中，能造出一个美丽的世界吗？是的，当神的灵进入那里的时候。（诗 33：6，伯 26：13）。神不只是万有的创造者和作者，他更是生命和运动的源泉。那在起初使一个世界出自于混沌和空虚的创造的大能，也必能在末日的时候，从废墟中带出我们已朽坏的躯体，更使我们有永恒中荣耀的身体。

3－5。神说，要有光；他的意愿如此，就立刻有了光。看哪，神话语的权能！在我们灵魂里的新的创造里也是如此：圣灵在我们的心思意念里工作，用光照亮，让我们明白。那因为罪而是黑暗

的，因着恩典而成为主里的光。若神子没有来，将智慧赐给我们（约一 5：20），黑暗就永远在堕落的人的灵魂里掌权。神把光暗分开了，因为光明怎能与黑暗相混相交呢？在天国里，是完全的光，没有任何黑暗； 在地狱，是完全的黑暗，没有一丝光亮。
我们每日的昼与夜都是属主的，让我们用两者都荣耀神，白日勤奋为主做工，晚上安息在主里，日夜都思想他的律法。

6－13。地原本是空的，然而因着神的一句话，地就遍满了属神的丰富，并且直至今日仍是属他的。虽然人可以使用这些，但是它们都是来自于神，并且对它们的使用都应当为了服侍神和荣耀神。因着神的命，地上长出青草，菜蔬，和果实。当我们从大地取用各样物产和利益时，我们一定要记得这是从神而来，并要感谢和荣耀他。如果我们因着恩典，从基督这永远的活水中得益处，我们就可以在他里面喜乐，哪怕这世上的暂时的泉流枯干了。

14－19。在第四日的工作里，太阳，月亮，众星被造。所有这些都是神的工。按照呈现给我们眼所能见的，圣经在这里简略描述了天上的星星，但并没提及它们的数目，本态，位置，大小，和运行；这是因为圣经的目的，不是为了满足人的好奇，或使我们成为天文学家，而是把我们引向神，使我们成为圣洁。天上的众光被造，是为了服侍神；它们信实地照耀着，从未失职。我们也被定为神在这世界上的光；但是，我们也以这样的信实，在发光照耀着，来回答造我们的主吗？我们没有：我们的光没有发出，是神的光先照耀了我们。我们浪费了造物主所赐的蜡烛，生命，和世界的丰富，也没有记念主的工。

20－25。神命创造了鱼和雀鸟。这样的命定是他自己完成的。借着一只小小的蚂蚁，或是一头庞大的大象，我们都可以晓得造物主的智慧权能。神旨意的权能托着所有一切的事物，地上丰满的果实也是因他的祝福。

26－28。人在所有的被造的生物中最后被造：这既是一个荣耀也是一个恩惠。但是人与野兽也是在同一天被造，也都是从同样的地土里所造；人在自己这样的身体里，也与野兽居住在同样的地土上。若人放纵自己的身体和属肉体的欲望，我们也会使自己象野兽一样，并面临永远的灭亡！
人应当与那些其它所有被造的生物不同。神说，”让我们来创造人“。人，当他被造的时候，就是为了荣耀圣父，圣子，圣灵的名。我们为了这名受洗，因为我们自己的存在就是因为那名。在人的灵魂里，有神的形象和样式。人被造时原本正直（传 7：29），他清楚真实地明白属神的事；他的知识里没有谬误和谎言；他的意志与神的意愿相合。他的情感真诚，也没有坏的欲望和意愿。他的心思坦白，专注于恰当的事情。如此圣洁，如此幸福，这就我们的最早的先祖父母；在他和她的里面，有神的形象。但是，神的形象在人的里面被怎样地玷污了！愿主在我们的灵里，用他的恩典，来更新我们。

29－30。地上的菜蔬和果实赐给人作食物。愿神的子民把目光注视在神的身上，而不是在意烦忧吃什么，喝什么。那养育了雀鸟的，必不舍弃自己的儿女。

31。当我们思想我们所做的工作时，总会发现许多都是坏事，且增加我们的羞辱；但是当神看自

己所做的工，一切都是好的。好，是因为造物主愿意使这一切成为好的。他所有的工作创造，在所有的地方和疆域，都在颂扬他的名。啊，因此，愿我的灵魂也赞美你，我的主！让我们赞美神，赞美基督的福音；并且，让我们思想神的大能，敬畏他，让我们这些罪人躲避神那将要来到的愤怒。如果，我们这些重生的灵魂，可以在神的形象里成为圣洁，我们也必将进入那”新天新地“，穿戴神的公义。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二章

第一个安息日（1－3）。在创造中的一些更多细节（4－7）。立了伊甸园（8－14）。人安置在那里（15）。神的吩咐（16，17）。那人给各样动物起名，神造女人，婚姻的设立 （18－25）。

1－3。 六天之后，神歇了造物的工。神不是象一个劳累的人歇息，而是象一个喜乐满意的人作工后安然休息。注意这里，在恩典的国度的起头，是安息日的圣洁和使人保守圣洁。在这时除了我们的先祖父母，还没有别的人。安息的日子为了他和她设立，也清楚地是为了所有的后来世代所设立。基督徒的安息日，是主日；在这里我们记念神子，和他所完成的救赎的工。

4－7。这里提及造物主的名，”耶和华“。耶和华是神的名，表示了他自己是自有永有的，以及所有的被造之物的存在都是他给的。继续提到草木和田间菜蔬，因为这是神所造，以作为人的食物。地并不是自己长出这些果实：这完全是凭神的大能所完成。同样，人灵里的成长也不是出于自然，而是因着神的作为。雨水也是神的礼物，它是由神所降。虽然，神有时凭借一些手段和条件来作工，他若愿意，当然也可以不用这些手段和条件，同样来作工；虽然，我们不应当在条件缺乏的时候来试探神的作为，我们却必须信靠神－无论是在条件缺乏或是丰富的时候。无论哪种方式，神都会亲自看顾自己所栽种的，使它生长。神的恩典降下仿佛雨露，安静轻声地浇灌着属他的教会。人是用地上的尘土所造，但是灵魂却不是：但遗憾的是他紧紧贴伏在地土之上，终日思想着属地上的事情。我们必将很快见主面，向他 展开呈现我们灵魂的光景；而如果我们丢失了灵魂，即使在这世上获取了很多，我们也必将永远灭亡了！愚顽人轻看自己的灵，他们关注自己的肉体要远远胜过考虑自己的灵魂。

8－14。亚当被安置的地方，并非一个象牙塔或宫殿，而是一个园子。我们如果越是过简单普通的生活，越是远离骄傲和奢侈，就越可能接近纯真。人的自然状态能够满足于一定数量的简单物质

条件，那是最自然的；凭神救赎的恩典，我们可以满足于更少的条件。但是，人若不认识神，他的贪婪必会使他去抓取一切，而仍然不能满足，也永不能满足。除了神自己所赐和所膏的之外，再没有其它东西能使人的灵魂真正得满足和喜悦。伊甸这个名字表示了喜悦和满足。伊甸园有全部的令人喜悦的舒适，世上从没有其它的地方象这样。它满有悦人眼目的树木，其上的果子好作食物。神，就像一位慈祥的父亲，不仅愿意亚当得着利处，也愿他得着喜乐；因为在纯真中有喜乐，也只在纯真中有真正的喜乐。当神把我们放在丰富之地，我们应该带着欢乐满足的心来服侍他。伊甸园有两颗特别的树，跟世界上的任何树都不同。[1]。园子当中有生命树。这生命树并不是给亚当的一个记念，让他记得他生命的源头和创造者；也不是用什么自然界的方法保存或延长亚当的生命。它是给亚当的记号和封印，能让他有持续的生命和幸福，甚至直到永生。它是出于神的恩典和慈惠，也要亚当持守在顺服和纯真中。人可以吃上面的果子乃至存活。基督现在就是我们的生命树（启 2：7，22：2）；也是我们生命的粮（约 6：48，53）。[2]。园中也有分别善恶的树。这棵树叫这个名字，并不是说它有什么特别的价值去寻求，或是能增长有用的知识（否则神就不会禁止了）。而是因为，首先，这是神清楚的正面的指示。这树可以使人知道道德上的善恶。什么是善？就是遵行神的话，不吃这树的果子。什么是恶？就是不遵行神的话，吃这树的果子。所有其它事情上的善与恶的分别都写在人的良心里，但这里，神的律法，就写在这棵树之上。其次，在此，这树对亚当而言，是一个明白善恶的检验。失去善，使他知道善的无价；品尝恶，使他明白恶的刑罚。正如恩典的新约，不只是信者得救，而且，不信的必被定罪（可 16：16）；在基于纯真的义的初约中，也是如此：不仅“遵行神你可以存活”（这里有生命树的果子给亚当随意吃），而且，“不遵行神则死”（这里有分别善恶的树作为亚当的警戒）。如此，借着伊甸园中这两颗特别的树，神将善恶与祸福生死陈明在人的面前（申 30：19）。这四条河流给园子带来丰富和欢乐。创 13：10 讲到所多玛之地时说那里到处是滋润的，就象耶和华的园子。注意，神所栽种的，他一定会看顾浇灌。公义的树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。（诗 1：3）。在天国里有河流无限地超过这些；因为那是生命水的河流，不是来自伊甸，而是从神和羔羊的宝座流出来（启 22：1），使神的城欢喜（诗 46：4）。希 底 结 和伯 拉 河是经过巴比伦的河流，在圣经其它地方我们也可以读到。在河边那些被掳的犹太人坐下，因追想锡安而哭泣（诗 137：1）。其实我觉得他们（与我们）更应为追想伊甸园而哭泣。昔日的乐园中的河流连接着今日他们的被掳之地，可见罪给人带来的困苦有多深重。这里提到哈腓拉地。在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。当然这是那地可以夸耀的，但是，伊甸园则有沃土可以夸耀；哈腓拉地有那么多金子宝石，但伊甸园有一样无限超过这些的：就是生命树以及神的同在。所以我们也同样可以对外邦人说：他们有财富，我们有福音；他们的金银财富虽好，我们在福音里的富足要无限地更加超过他们。

15。神造亚当以后，他将那人置于伊甸园。注意，人是在伊甸园外被造的。他是用外面普通的微尘所造，而不是园中的沃土。亚当见过也知道园外的世界，更明白园中所有的欢乐舒适都是因神的恩典。因此，亚当在伊甸园中没有任何东西是可以自夸的。只有造我们的能使我们幸福；那造我们身体的，是我们灵魂的父，除他以外，还有谁能使我们的身心得到真正的全部幸福呢。（1）即使在伊甸园圣地，人也有修理看守的事情要作。我们来到世上，绝不应该游手好闲。那给了我们身体和灵魂的，也交托了责任；神把世界给我们居住，也造了各样事物让我们修理看守。如果拥有一个高贵的出身，一份很大的产业，一片广大的疆土，或是拥有完全的纯真，深沉思想的天

赋，或是拥有一个小小的家庭，能给一个人什么也不用工作的理由，使他尽享安宁；那么，亚当也不必工作。但是那赐给我们生命的神也交付给我们了责任，让我们来服侍敬拜神，并且，为了世人的得赎而辛勤工作。若我们罔顾自己的责任，我们就不配自己所拥有的生命和神的保守。（2）世上的事物有时也可以跟服侍神和与神交通不矛盾。天国的子民和儿女在这世上的时候，有时不得不要用些时间和心思来作一些与世界有关的事；但是，若他们作这些事的时候，眼目真诚专注于神，那么他们所做的，也和他们屈膝祈祷时一样都是在真诚地敬拜服侍神。（3）”修理看守“是一个古老也有荣耀的职业，即使在伊甸乐园中也需要。在伊甸园，虽不必除杂草（因那时还没有荆棘和蒺藜为害），仍需看顾和修理打扮。这样的工作也给人仰望造物主，接受他的旨意的一种机会：当人的手在辛勤劳作时，他的心始终思想他的神。这样的劳作不是由于贪婪，是出于纯真。（4）在神所交托和呼招我们于其中的事业里，有真正的快乐。亚当的工作可不仅仅是增加他在伊甸园的快乐而已：若他游手好闲，就不会有快乐。迄今这仍是一个律，不肯作工，就不可吃饭（帖后 3：10，箴 27：23）。
在人纯真时，神给人诫命，把人带入他的约。至此我们看到神作为全能的造物主，人的创造者，丰富的施恩者，也是一位管理者和律法制定者。神把亚当安置在伊甸园，不是由于亚当的选择，而是使他在那里置于管理之下。正如我们在这世上不应游手好闲，也同样不能任意行事，不能随便作一切我们自己喜欢的事。神让人管理各样牲畜活物，但也要人知道自己也是在造物主的管理之下。

16－17。
神的主权在人之上。人是有理性和自由意志的被造物。耶和华神给人诫命。这里，亚当作为所有人的先祖和代表承接神的律法。神管理所有被造物，是按照它们的能力；自然界本身的规律也属于神的律法（诗 148：6，104：9）。野兽按着它们的本能行动，但人被造可以思想，有理性，因此，更承接造物主的对于一个儿女和管理者的诫命。亚当是一个伟人，好人，一个非常幸福的人。神给他的诫命并没有丝毫削弱他的伟大，减少他的幸福，也没丝毫斥责他的良善。让我们承认神在我们身上的主权，接受我们的职责，被他管理。让我们永远不要违背神的意志。
神的主权体现在他告诉人应当作什么，怎样与他的创造者在一起。这里，1。对他现在的幸福的确定：园中各样树上的果子，你可以随意吃。这不只是一个对人的自由和管理园子工作的奖赏（林前 9：7，10）；如果人顺从神，他也赋予人永远的生命。生命树就在园中，无疑神对亚当的应许中就特别包含着生命树的果子。所以，当亚当违反神命的时候，神收回了他的应许，而且特别禁止他吃生命树的果子。”若你谨守你的圣洁，遵行主的意志，你就会拥有幸福和主的眷顾，无论是这个乐园还是更美好的天国里“。如果亚当顺从神，他和他的后裔就会幸福地享有这乐园。2。神对这样的顺从与否有一个审判。人若违背神，他就自己放弃了幸福和神的悦纳，并且承受所有可怕的后果：他将不得不面对痛苦，疾病和死亡。更糟的是，他会失去神的神圣形象，及神所有的眷顾；会感受到自身心中罪的情感的折磨；恐惧于神的惩罚和愤怒。这惩罚永远施加于他的不死灵魂。
禁止吃这样一颗具体的树上的果子，对我们的先祖父母来说，是最好的警戒。耶和华神吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。这里，（1）如果亚当不谨守神的诫命，就面临死。[1]即使亚当在纯真中，也面临死的警戒。畏惧是使灵魂警戒的一个关键方式。如果亚当在那时都需要畏惧神的话语，我们今天更应如

此。[2]不顺从的刑罚是死亡：你必定死。你将被赶离生命树，以及那所有的幸福；你将面临必死的结局，以及那所有的痛苦。[3]这是警戒为罪所带来的立刻面临的后果：你吃的日子必定死；那永生的应许和祝福将离开你，你将面临死亡的捆绑，就像一个被法律所判死刑的罪犯。死亡，将象毒钩一样钩住你，而你的生命，则成为必死的生命。（2）亚当面对的是神的清楚正面的诫命：分别善恶树上的果子，你不可吃。这是对亚当最好的警戒。[1]这诫命完全是因为律法制定者的意志。他被警戒不可作的事情，是因为神命他不可做。他是否顺从神就能在此看出。[2]这件事涉及了人的肉体和思想两个方面。这俩方面其实就是所有堕落的人性中的罪的两个源头。这件事能看出他是否喜欢感官的满足，以及对好奇知识的野心，能看出他的灵魂是要被肉体统治还是遵从于神的主权。

如此容易的诫命，如此幸福的生命，这就是亚当在伊甸园中的纯真生活。神对亚当多么良善，赐予他多少恩惠，神的律法是多么轻省，他的应许多么恩慈。然而人，虽在荣耀里，却速速地犯罪，面临与野兽同样的灭亡。

这事不仅涉及到我们的先祖父母，更涉及到全人类的每个人。谁为此狡辩，不只是在否定确切的事实，也是在违抗神的启示；因为人是本性就有罪的，从他最开始时的行动，到之后的行为，都处处显示了人的罪性，以及多么轻易去作恶的事。人是在神的震怒之下，面对的是苦难和死亡。圣经总是一致地这样讲到人的罪的本性，及其可怜的光景。这罪的本性在任何一个民族国家，任何一个年龄的人身上都能看见。

18－20。

这里我们看到，I。造物主对人的看顾和慈父般的爱。神给了人诫命，也让人看见他的恩慈，对人顺从神的鼓励，他把人也当作朋友，自己的最爱，和他对人的关心。1。神不愿人孤独：那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。虽有天上的天使和地上的走兽，人，却真的是孤独的。神给人造一个配偶：（1）这不只是为他的舒适，更为他可以跟自己的同类交流情感和知识，更为他可以更明白爱与被爱。这里神说的是起初的亚当，在（传 4：9）里，所罗门也说道了所有的人类。如果，在这世上只有一个人，他该是多么孤独寂寞！完全的孤独能让乐园感觉象沙漠，宫殿象深坑。因此，这世上只顾自己独居的人是不智的。（2）这也不是因为神要从亚当增加人的数目，使人口众多。如果神愿意，他完全可以一下子造出全世界的人，就像他造天上的天使：他愿得敬虔的人，他更愿人彼此相爱。2。神的恩典愿意人在一起：要为他造一个配偶帮助他。这配偶，跟他同样为人，与他接近，和他同居住，在他的眼前，是他所喜悦满足的。（1）在这世上即使是最好的时候，我们都需要彼此的帮助，我们都彼此为对方的肢体，眼不能对手说，我不需要你（林前 12：11）。我们都应愿意并喜乐地接受和给予帮助。（2）唯有神能完全知道我们的需要并满足这些需要（腓 4：19）。我们的帮助都是从神而来，我们的帮手也只能从神而来。（3）合宜的妻子是从神而来。夫妻间的互相帮助，就是应当彼此持久相爱，相助，相鼓励（哥前 7：33，34）。（4）家庭的氛围，如果彼此和谐，就是孤独的最好良药。满足于神和他的慈惠的人，就是最幸福的，而且有确定的保障。II。

管理众活物的权能给了人。作为一个明证就是，他可以随意给这些起名。神把各样活物带到他的面前，看他叫什么。1。这是人知识的证据。人是这样一位被造物，他有理性和语言。（约 35：11）神教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟。2。这是人的权能的证据。起名的行为本身就是一种主权的表现。若亚当一直持守神的诫命，我们可以肯定这些活物迄今仍可以

听他的呼唤，回答他的声音。神给白昼和黑夜以名字，给大地和海洋起名，也以众星的名称吩咐它们，但是他让这些活物由亚当来命名和管理，因为人是以他的形象所造，人也因此有他的尊严和荣耀。III。人是这些活物的主人，这之中却没有一样可以成为他的配偶，他的帮助。我们看见，1。人性的尊严和高贵。在全地没有一个可见的生物，象人那样，甚至不能和人同等。所有在地上海里天空中的生物，没有一样可以和人相比，能够和人相配。2。世上全地的空乏。把它们都放在一起，竟没有一样能满足人灵魂的渴求，对公义的向往，对爱的渴望。神为人造了一样新的，成为他的配偶，他的伴侣。

21－25。
这里我们看见，I。创造女人，及她成为亚当的配偶。这是第六天发生的，与安置亚当在伊甸园里是同一天。这里是补充上一章关于神创造人的更多细节。1。亚当先被造，然后是夏娃（提前 2：13），她是从男人造的，也是为男人造的（林前 11：8，9），这都一般地涉及到女性当有谦卑，温良，安静，顺从的品格，尤其对丈夫应有的顺从和尊敬。然而，正如人是所有生物中最后被造的，人也是生物中最好和尊贵的一样；女人在男人以后被造，女性也应有特别的尊贵，女人更是男人的荣耀。（林前 11：7）。如果男人是头，女人就是丈夫上面荣耀的冠冕。男人是直接从尘土造的，女人则是从已精炼的土而来。 2。神使亚当沉睡。人并不曾告诉或建议神这样作（赛 40：13）。亚当没有感受痛苦，而是躺下安睡，他把事情都放在创造者的意志和智慧之中。耶和华以勒，让主为我们预备安排。我们所有的帮助其实都是从神而来。如果我们感恩地歇息在主里，他就会为我们亲自作一切的工。3。神让亚当深睡，就可以在打开他的身体时不弄疼他；虽然亚当这时还不知道罪，神也留心不让他有痛苦。当神的子民面临肉体的疼痛时，他不仅抚慰他们身体的伤痛，更安抚和安静他们的灵。4。那女人是由亚当的肋骨所造。不是用他的头所造，来管辖他；不是用他的脚所造，来被他踩踏；而是由他的肋骨所造，与他平等，被他的膀臂所保护，贴近他的心被他所爱。亚当少了一个肋骨，这并没减少他的力量（当然，也不会有伤疤），但多了一个配偶帮手，大大超过他失去的：神从他的子民那里拿走一些什么，他必会以更加的丰富给予。这里（以及圣经中其它很多很多地方），就是基督的一个预表：因为在基督（那第二个亚当）的身体里，他的配偶，即是教会被形成；他在深睡时，就是在十字架上的死，有宝血流出，血是为赎他的百姓子民、教会，洗净教会，使教会成圣（弗 5：25，26）。II。那女人与亚当的婚姻。婚姻是一件荣耀的事，但是这个婚姻是最荣耀的，因为是神亲自引领。这都是神的工作：他用大能造了他和她俩人，又使他们合一在一起。他们的婚姻是在完全的纯真之中设立的，从那以后再没有婚姻象那样。1。神，那女人的天父，把她带到亚当的面前，仿佛亚当的另一半，并真的是亚当的配偶帮手。神造了她，并没把她弃之不问，而是象慈父对自己的孩子一样。2。从神（亚当自己的天父）那里，亚当接纳了那女人："这是我骨中的骨，现在我有了我的配偶和帮手，是我在这世上所有的生物中都不能找到的"。神给我们的恩赐，我们应以谦卑和感恩的心接受，并信靠神在其中的智慧和美意。III。婚姻的设立。在人的纯真状态时，有两个制度的设立。安息日的设立是为了教会的持守；婚姻是为了人类后代的延续。 1。看神的旨意是多么强烈：婚姻的力量甚至超过自然的天性。我们和自己的父母的自然关系该多强呢？然而儿子会离开父母，与妻子结合，女儿会离开父母，跟丈夫结合。（诗 45：10，11）。2。可见子女多么需要在选择婚姻时与父母商量，否则他们会多么难过无奈；而子女如果一意孤行又是多么不负责任，多么谬误。3。可见在决定婚姻的大事上我们多么需要祷告和谨守，因为夫妻间的关系是这样亲密持久，相伴一生。4。

可见婚姻的联系是多么强烈，决不应以多妻制来瓜分和削弱这种感情（玛 2：15），或轻易以离婚来破坏。5。看夫妻间的感情应该多么亲热和亲密，以至于二人的身体结合在一起。（弗 5：28）。他们有两个身体；以及合一的灵。IV。赤身露体，恰说明他们的纯真和纯洁。他们不需要衣服，冷和热也不能伤害他们；他们也不需修饰，即使所罗门的华丽衣服也不如这伊甸园。害羞感在今天也许是有品德的表现，在那时却不是出于纯真的表情。那在良心里没有罪的人，在脸上和心里也不会羞耻。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三章

本章的事情也许是圣经中最令人悲哀的情节。在前两章里我们看见我们先祖父母亚当夏娃的圣洁和幸福，神的恩典和喜悦，和在所有创造的工作中的美丽与和平。但在这里，情况发生了变化。我们看见人类先祖父母的犯罪和悲哀的景况，神的愤怒与咒诅，创造中的和平被扰乱，美丽被玷污。我们的心都被这样的景况深深震撼！这事情与我们每一个人都深深相关。对本章有一个最好的总结概括就是：（罗 5：12）这 就 如 罪 是 从 一 人 入 了 世 界 ， 死 又 是 从 罪 来 的 ， 于 是 死 就 临 到 众 人 ， 因 为 众 人 都 犯 了 罪 。本章可以分为：蛇引诱夏娃（1－5）。亚当夏娃违反了神的诫命，落入罪中和可悲的光景之中（6－8）。神呼唤亚当和夏娃（9－13）。蛇被咒诅。神所应许的后裔（14，15）。对人犯罪的惩罚（16－19）。人类的第一件衣服（20，21）。亚当夏娃被赶出伊甸园（22－24）。

V1－5。
撒旦第一次对我们人类的先祖父母攻击，把他们引向罪。这引诱对他们是致命的。I。 那邪恶的引诱者，以毒蛇的形象样式出现。1。蛇首先开始引诱欺骗夏娃。这魔鬼，又叫撒旦，（启 12：9），是一个罪恶的灵。它本被造为光明的天使，却因罪而背叛神的恩典和荣耀。它嫉妒人在神里面享有的幸福和圣洁，攻击他们使人背离神。它知道，它无法毁灭人，于是引诱欺骗人。巴兰不能咒诅以色列，但他引诱试探他们。（启 2：14）。撒旦的方法就是引诱我们的先祖父母犯罪，使他们与神隔离。2。魔鬼以蛇的面目出现。这也许的确是一个可见的蛇的形状（出 7：12），或是一条撒旦所完全掌控的活蛇。注意，魔鬼最喜欢用各种各样微妙的事情来满足它自己的目的，就是把人引向邪恶。
II。首先被引诱试探的人是夏娃。她此时正独自一人，离被禁的树不远。撒旦喜欢开始引诱较软弱的人。不愿吃禁果的人要远离被禁的果树。（箴 4：15）。撒旦引诱夏娃，借此引诱亚当；正

如它先引诱约伯的妻子，借此引诱约伯；或是先引诱彼得，借此引诱基督。它先引诱那些被我们所信任的人，然后来借此影响我们。
III。这里我们看见撒旦如何施展它的引诱。在圣经里，我们常看见撒旦引诱试探人的各种方法，它的伎俩（林后 2：11），它的深奥之理（启 2：24），它的邪恶诡诈（弗 6：11）。它的两个最大试探和引诱，一个是在这里对亚当的试探（它成功了），一个是在马太福音第四章（它失败了）。它引诱我们时，用欺骗和诡诈的灵，以及属肉体的逻辑，这样可以使它的危险致命的诡计不易被识破。
1。这里，它劝服夏娃去吃那个禁树的果子。它用同样的方法对今天的我们仍然使用着。它先问道，那样做是否算是罪；然后说那样做其实并没有危险；接着说那样做其实有很多好处。这些都是撒旦常说的话题。（1）“蛇 对 女 人 说 ， 神 岂 是 真 说 ， 不 许 你 们 吃 园 中 所 有 树 上 的 果 子 吗 ？ ” [1] 它起先掩盖它的诡计，貌似提出一个无辜的问题，这样，就可以逐步引诱夏娃，把她带入圈套。我们应当警醒，远离撒旦，避免跟那引诱试探者谈话。[2] 它故意误引神的话，来达到否定神的话的目的。神的旨意被轻看，往往是因为先被误引。[3]它看似带着一种嘲弄的口吻，取笑着这个女人的小心谨慎。在那时，撒旦就是这样嘲弄取笑着；在今天的末日，撒旦和它的子孙们仍然如此。[4]撒旦的目的就是要引诱夏娃，让她离开神的诫命，去吃那棵树上的果子。它好像在对夏娃说：神的旨意不会这样的，神不会做这样一件不合理的事情。注意，撒旦用这样微妙诡诈的伎俩，把神的旨意描绘成不可确定，不可捉摸，不合理的事情，然后把人拉进罪的圈套里。因此，我们要警醒，持守坚定的信仰，遵崇神的诫命。神说，你们不可说谎，不可妄称神的名，不可贪酒，等等。我们就当说，是的，靠着主的恩典，这是神的明示，我们都当遵守，不论那引诱试探者怎么说相反的话。（2）夏娃的回答平实完整地讲述了神的诫命。[1] 是夏娃的软弱使她开始了跟蛇这样的谈话。她完全可以从蛇的问题中看出它不怀好意，然后直接对它说：撒 但 退 我 后 边 去 吧 。 你 是 绊 我 脚 的 。但是她的好奇，亦或是惊奇，让她跟蛇继续对话着。注意，善待撒旦的试探引诱是危险的；应该一开始就以厌恶和蔑视拒绝它。对诡诈圈套的好奇，距离投降不远了。想远离伤害的人，就要远离导致危害的途径。（箴 14：7，19：27）。[2]是夏娃的智慧使她明白神所给予的自由：感谢造物主，我们在园中有许多的果子可吃。在撒旦的提问中，藏着一个阴险的暗示：好像神把我们置于毫无自由的境地。当我们远离罪的时候，我们也应看见神所赐给我们的生命和自由，以及生命的喜乐。[3]是夏娃表现出的一些坚定，使她以坚决的语气重复了神的诫命：惟 有 园 当 中 那 棵 树 上 的 果 子 ， 神 曾 说 ， 你 们 不 可 吃 。这里她还加上“也不可摸”。她试图以此表示：神的诫命对我们是神圣的。[4] 夏娃似乎对犯罪的后果有一丝犹豫不决，而没有对此准确地重复神的话。神说：你们吃的日子必定死；她说的是：免得你们死。注意，犹豫不决的信仰和意志是试探引诱者的最好下手之处。
2。撒旦不否认吃那棵树上的果子是违背神，但是它否认犯罪的危险：你们不一定死。或者，（1）这是说“不知道你们吃了以后会不会死”。撒旦努力要动摇它不能推翻的神的诫命，置疑神对人犯罪的警戒；一旦使人觉得神的话可能是错的，引向不敬虔的邪恶之门就打开了。撒旦教人们先是怀疑神，然后是否定神；它使人先成为一个怀疑者，然后逐渐地变成无神论者。（2）这是说“你们吃了以后不会死”。它的话跟神的话完全相悖。起先，它置疑神的话，现在，它看出夏娃对犯罪后果的犹豫不决，就迅速地攻击她最软弱的地方：你们不会肯定就死。这是一个彻头彻尾的谎话，[1]它与神的话完全相反。我们知道神的话永远是真实的。（约一 2：21，27）。撒旦的这话是如此的欺骗，以至于把神自己当作说谎者。[2]它与撒旦自己所知也完全相反。当它告诉人，

犯罪背离神没有危险，它自己的经历也告诉它这是虚谎。它自己违背了神，付出了自己的巨大代价，并知道自己无法从中得到任何好处。但它却告诉我们的先祖父母犯罪不会死。它隐藏自己的可怜景况，好把人也引向同样境地。罪的工价乃是死。注意，对邪恶之人和无忏悔之心的最好精神支柱，就是以为自己不会受到惩罚。申 29：19－听 见 这 咒 诅 的 话 ， 心 里 仍 是 自 夸 说 ， 我 虽 然 行 事 心 里 顽 梗 ， 连 累 众 人 ， 却 还 是 平 安 。
3。它许诺这样犯罪的好处。这里撒旦用诡计施以最后致命一击。它不仅告诉人犯罪没有坏处，人还可以在罪里面得到很多益处，人是犯罪的得利者。只有这样，它才能把人彻底地拉下水。（1）它暗示吃那棵树上的果子会有很大好处。它的引诱如同今天一样，不只是引诱人的感官的享乐和满意，更引诱人在智慧和心智上的喜悦和满足。这些就是它用来隐藏自己毒钩的诱饵。[1] “你们 吃 的 日 子 眼 睛 就 明 亮 了。” 你们可以有更大的能力去明白和思考问题；你们可以心智打开，看见更深远的事情。撒旦这样说，好像亚当夏娃此时的眼睛都是昏花不明。撒旦的谎言是多么无耻和荒谬。 [2]不仅如此，你们还可以象神一样，不只是全知的，而且是全能的；你们可以与神自己同等，和他相争；你们可以不再是被管辖的，而是自主的；你们可以是自足的，不再依靠神。撒旦的这些说法，这些引诱和试探多么荒谬！这就好像是说昨天的被造者，今日可以成为那自有永有的全能的造物主。[3] 你们能知道善与恶，或者，你们能知道一切可以知道的事情。撒旦为了加深自己的引诱，对人说明犯罪的好处，它这里故意误导曲解了这棵树的名字。神告诉人那是分别善恶树，使人明白责任与顺从。神告诉人树的名字，就是警戒人不可去吃；因为以此就可以分别出善与恶，顺从与背叛，幸福与痛苦。但是撒旦在这里把这树的名字故意误解，以此来达到彻底引诱人犯罪的目的。按撒旦的说法，好像这棵树的果子本身可以使人眼睛明亮，增加知识，明了善与恶的起源，性质，和种类。（太 19：17）。只有一位是良善的。什么是善？就是顺从神。什么是恶？就是背离神。[4] 撒旦整个的企图就是让夏娃相信：你吃了那果子以后，会突然一下子变得比你现在更好。这里它暗示：你现在的景况其实很不好，你完全应该变得更好。它更想引诱人，野心勃勃，与至高的造物主同等。（赛 14：14）。（2）撒旦更暗示：神禁止亚当夏娃吃那棵树上的果子，其实不是好意：神知道你们吃了果子会更聪明更厉害，所以他嫉妒你们，禁止你们。好像神不让亚当夏娃吃那果子，是为了避免：人能明白自己的力量，人不再居于低等的地位，人甚至还要与神争高低；又好像神不愿意让他们吃那果子，是不愿让他们有随之而来的幸福荣耀。这里，[1] 撒旦的话是对神的极度的攻击，对神公义的彻底的背离，对神的良善的彻底藐视，更全然无视神的大能。好像这位永生的神，世界的造物主，还会害怕自己所造的物；又好像这位自有永有的永生神，会无故恨自己的亲手所造，更不愿意那被赐予了自己的形象样式的人，如同自己的儿女的人，得着幸福。人，应该想一想，我们公义慈爱的神，我们的造物主，怎么会如此？！[2] 撒旦这些话是对我们的先祖父母的最危险的圈套。它企图离间人对神的感情，动摇人对神的忠诚。魔鬼就是这样，用虚妄的谎言和诱饵，以及谎称的犯罪会得的益处，并且恣意的对神的背叛和攻击，来把人拖向犯罪和黑暗的光景。因此，让我们持守和警醒，永远明白神的良善，全能，公义和慈爱；看清楚犯罪的境地：让我们坚定地抵挡魔鬼，它就会逃离我们而去。

V6－8。

这里我们看见夏娃被引诱而掉进撒旦的陷阱。撒旦的邪恶诡计得逞。I。女人先被引诱，陷在罪里。（提前 2：14）。1。我们常常因为自己的感官可以得满足，而犯罪，进入罪的可怜光景之中。在

我们之中，在我们的必朽坏腐败的肉体之中，有一个奇怪的自相矛盾的灵：我们喜欢那些被禁止的事物。2。夏娃现在看着这棵树，以为这棵树上的果子比别的树更好，以为吃了神所明令禁止的这棵树不仅不是不好的，它还是可喜爱的，能使人有智慧。可是：什么是智慧？智慧的源头来自哪里？智慧的源头来自神。敬畏耶和华是智慧的开端。（诗 111：10，箴 1：7，箴 9：10）。基督是那棵使我们真正有智慧的树，所 积 蓄 的 一 切 智 慧 知 识 ， 都 在 他 里 面 藏 着 。（西 2：3，林前 1：30）。让我们凭信心仰望他，从他支取生命，力量和智慧，得救赎赦免。在天国里，智慧树并不是被禁止的树，在那里，我们完全地认识神，正如神完全地认识我们。

II。人背叛神，逐步掉进罪里的步骤。1。夏娃“见”那棵树的果子怎样怎样。她本应该把眼目转离开这树，但她进入了撒旦的引诱试探，带着喜悦之情，注目地看着这棵禁树的果子。让我们警惕：有许许多多的罪都是从人的眼睛进入心灵，撒旦的引诱，常常就是从这里开始。（箴 23：31，太 5：28）。2。夏娃“摘”下果子。这是她自己的动作和行为。魔鬼并没有替她摘下果子，不管她愿不愿意，塞进她的嘴里；而是夏娃自己做的。撒旦可以引诱人，却不能强迫人；它可以欺骗人，使人掉进灭亡的陷阱，却不能自己强迫把人扔进灭亡的陷阱。（太 4：6）。3。夏娃“吃”了那果子。她上述的行为终于使自己落入这背叛神的行为和罪的结果。人犯罪就像走下山之路。刚开始的时候仿佛溅起水花，很难定一条界线说：到此为止，不要再向前了。所以，我们要用自己的智慧和警惕，远离开罪，也远离将会导致罪的心思情感。4。夏娃又给她丈夫吃这果子。那自己做了错事的，自己犯罪的，也愿意别人这样去作。（罗 1：32）。撒旦如此，现在夏娃也如此。一个罪人会很快就成为一个试探引诱者。5。亚当也接着吃了那果子。他不去看那生命树的果子，神本允许他们吃；亚当却去吃了那被禁止的分别善恶树的果子。他不去做神所喜悦的事，却凭自己的心思意念做神所不喜悦和禁止的事。那正是神所立作分别善恶的树。神是他的创造者和生命的主；亚当的罪用一个词组概括就是：不顺从（罗 5：29）。对神给他的这样一个简单，清晰，容易的诫命，亚当没有顺从。亚当的里面本没有一个犯罪堕落的本质；他本有一个不为罪所奴役的自由的意志。但是他迅速地转离了神，迅速地堕落了。

III。

亚当夏娃犯罪的结果。羞耻感和害怕抓住了犯罪的人。1。羞耻的感觉立刻抓住了他们（第 7 节）。（1）他们所犯的罪立刻显明在心中：他们二人的眼睛明亮了。这并不是他们增添了什么真知识；而是他们的良心的眼睛打开了，他们自己的良心在谴责着自己的所作所为。他们看见自己所做事情的极其愚蠢，看见幸福离自己而去，看见神的愤怒，看见自己失去神在他们身上的恩典，看见神曾在亚当夏娃身上的形象和样式被玷污，看见自己已经失去了神曾赐予的让他们统管其它万物的权能。他们看见自己的本质已堕落和玷污，他们看见自己灵里充满了从未有过的迷惑和混乱不堪。他们看见有一个律，在他们身体里，与意志相交战；内心涌动着罪。这里他们看见，自己赤身露体。[1]他们看见自己被剥夺了伊甸乐园中的喜乐和荣耀，将面对神的愤怒以及自己悲惨的景况。[2]他们感觉到羞耻，在神面前和众天使面前永远的羞耻。他们看见自己没有了神赐的荣耀，从尊贵中堕落，被天地和自己的良心所耻。这里，首先：罪带来的是怎样的耻辱和困扰；它带来悲惨的景况，使人成为自己的敌人，心里不再有平静安宁。人终将面对一种羞耻：或是出于真心忏悔和承认己罪的羞耻，这会引向我们在基督里的荣耀；或是在神审判的那日面对被永远弃绝的永恒的羞耻。罪是所有人身上的羞耻。其次：撒旦是怎样狡猾的骗子。它引诱试探，告诉我们的先祖父母说，他们的眼睛会明亮；是的，但亚当夏娃他们现在看见的是自己的罪，羞耻，和悲哀。那最邪恶的诱骗者常以为自己可以狡猾地欺骗，然后安全地脱身；但是神的审判终将使它无法逃

脱。（2）他们拿无花果树的叶子给自己编作裙子，来至少遮盖一些彼此在对方面前的羞耻。看那些犯罪的人所常做的一些蠢事。[1]他们更愿意在人面前掩饰自己，而不是去真心与神和好。他们愿意尽一切可能地遮掩自己的罪的景况。“我已犯罪，但是仍求你给我荣耀。” [2]人所用的借口来开脱掩饰自己的罪，都是徒劳的。正像那无花果树叶子作的裙子，并不能使事情有任何的改变，只能使自己的罪，因被刻意掩藏而更加令人羞耻。是的，我们都像亚当一样，总想掩饰开脱和遮掩我们自己的过犯和罪。（伯 31：33）。2。害怕的感觉立刻抓住了他们。（1）什么使他们害怕：他们听见神的声音。是审判官的临到使他们害怕。天 起 了 凉 风 ， 耶 和 华 神 在 园 中 行 走 。只有犯罪的心因此害怕。这位现在审判的神也是在末日审判世界的神。神现在在他们面前出现的样子，应该和亚当夏娃被放进园中时看见的一样。神来是要他们承认罪和谦卑，而不是使他们惊奇或恐吓。神来到园中，不是突然从天上降下到他们的眼前，或像后来在西乃山上出现于云柱火焰之中；而仍然是与亚当夏娃所熟悉的。他行走着来，并非奔跑，或是驾风而来；他定意地行走着。他像一位慢慢动怒的；这也教导我们，当我们心中有义怒的时候，不要急躁鲁莽，而应缓慢稳重地说和做事情。（赛 27：4，何 11：8，9）。（2）他们害怕的结果和表现。那 人 和 他 妻 子 听 见 神 的 声 音 ， 就 藏 在 园 里 的 树 木 中 ， 躲 避 耶 和 华 神 的 面 。这是多么悲哀的变化！在亚当夏娃犯罪前，他们听见神的声音会奔向他，带着欢乐，谦卑和喜悦。 但是现在，他们恐惧神，也恐惧他们自己，心中充满了迷惑混乱。他们自己的良心在谴责他们，在他们心中显明他们的罪。那无花果树的叶子编作的裙子对他们毫无帮助。神成为他们的敌人，神的创造也将与他们争战；他们没有与神的中保；这世界对他们而言成为恐惧。他们藏在园里的树木中。他们知道自己犯罪，却不敢面对审判，而是躲避隐藏。看这里，[1]那引诱者的虚谎，诡诈和谬误。它说他们会安全无事，但现在他们是怎样的恐惧颤抖；它说他们不会死，但是他们现在是怎样逃命和逃避神；它说他们会进步，但是他们是从未有过的如此卑下；它许诺他们会有智慧，但是他们完全陷入迷惑和混乱，甚至不知哪里藏身；它暗示他们会象神一样伟大勇敢，但是他们现在慌乱颤抖，急匆匆逃避。他们不愿作主人，因而成为罪的囚犯。[2]罪人的愚蠢：以为自己在神面前可以藏身。诗 139：7，耶 23：24，约 2：8。谁能在那造光的面前隐藏自己？谁能从生命之泉那里离开，仅凭自己而有幸福？[3]与罪相随的恐惧。罪，使我们恐惧神，被良心谴责，面临死亡的毒钩，困难的网罗。

V。9－10。

这里，I。令人震惊的这个问题，神问亚当的问题：你在哪里。并非神不知他的所处之地，而是让他思想自己的景况。这个问题，不是意味着“你在什么地方？”而是“你在什么境地里？”。1。那些因罪而远离神的人应当严肃地思想自己所处的是何境地；他们远离所有的良善，落在自己的众敌人中间，被撒旦捆绑，速速落入完全的黑暗和罪恶。2。如果罪人思想自己的境地，他们就不会有安宁，直到回到神的面前。II。亚当颤抖的回答。他 说 ， 我 在 园 中 听 见 你 的 声 音 ， 我 就 害 怕 。他没承认自己的罪，但是他的羞耻和恐惧坦白了他的罪。做错事人的常见的愚妄，就是只承认那些明显无法抵赖的事情。亚当害怕，因为他赤裸身体，不只是赤手无法与神相争，更是没有衣衫遮蔽，害怕在神的面前出现。我们若没有穿戴基督的公义，也要害怕来到神的面前，因为只有基督的公义可以遮蔽和洗净我们的罪。

V。11－13。

这里我们看见罪人承认自己的过犯，却又努力找借口，想减轻和抵赖自己的罪。他们不能说自己无罪，却千方百计让自己的罪行减轻。I。神怎样使他们认罪。耶 和 华 说 ， 谁 告 诉 你 赤 身 露 体 呢 ？莫 非 你 吃 了 我 吩 咐 你 不 可 吃 的 那 树 上 的 果 子 吗 ？ 注意，虽然神知道我们所有的罪，但是他愿意听见我们自己的承认，并要我们真诚的忏悔。这不是为了他自己知道(因为他已经知道），而是为了我们的谦卑。在这里的对话，神提醒亚当他的诫命。在神的诫命里，人的罪被显明，我们也最清楚地看见自己的罪。耶 和 华 神 对 女 人 说 ， 你 作 的 是 什 么 事 呢 ？神也要夏娃承认自己的罪，看见自己的罪所带来的恶果。那违犯了神的诫命的，尤其是也引诱别人如此行的，更要严肃地思想自己的所作所为。在吃禁果的行为里，我们违背了神，违反了神的公义，背弃了神与人的约，玷污了我们自己的灵魂，弃绝了神的恩，把自己置于他的义怒和咒诅之下。甚至，我们也引诱别人犯罪，替魔鬼作工，使我们担上他们的罪，并走向一同灭亡的路。我们所做的是什么事呢？II。他们的认罪怎样成为相互的推委和推托。他们不敢说自己无罪。他们的表情就是他们罪的见证。亚当夏娃都不得不承认：我吃了。但是他们的承认并非心痛的忏悔，也没有为犯罪而懊悔，而是试图给自己辩解，更把罪责向别人身上推托。1。亚当把责备推向自己的妻子：她 把 那 树 上 的 果 子 给 我 ， 我 就 吃 了 。多么不值一驳的辩解。他本应教导自己的妻子，而且这事情多么明显：应该服从他的神还是他的妻子。这里我们当警醒，不要被人引向罪，因为他们不能在神的审判中解救我们；不要倚仗世上的朋友，而不倚仗神，因为没有世上的朋友能救我们出神的审判；也不要违背自己的良心，或是得罪神，哪怕是为了去取悦我们在世上的最好的朋友。亚当对妻子的推托甚至还不是最恶的。他不仅赖自己的妻子，甚至还狡猾地暗示这是神的错。亚当说：你 所 赐 给 我 ， 与 我 同 居 的 女 人 ，她 把 那 树 上 的 果 子 给 我 ， 我 就 吃 了 。 他暗示说是你给我的伴侣和向导，是她引诱我犯了罪，因此你也有责任。注意，在罪人的身上有一个奇怪的倾向，就是试图把罪责赖到神的身上。好像是说我们滥用了神的恩典和赐予，就可以为我们违背神的律法、背离神而开脱辩解。神给了我们丰富、荣耀、亲人；我们享受神的赐予和恩典，带着喜乐来侍奉我们的神。但是，若我们背离神、转而犯罪，我们只有责怪自己背弃了神的恩，又岂能责怪神的圣洁。2。夏娃把所有的罪责都推到蛇的身上。那 蛇 引 诱 我 ， 我 就 吃 了 。罪是一个肮脏的东西，没有人愿意背上这份肮脏。那些犯罪的人，当罪责来临的时候，也不愿承担罪的刑罚和羞耻。这里让我们学习到，（1）撒旦的引诱就是欺骗；它的辩论尽是诡辩；它的暗示尽是虚谎。罪引诱迷惑了我们，就是这迷惑、诡辩和虚谎，使心刚硬。罗 7：11；来 3：13。（2）虽是撒旦的诡计引诱了我们，把我们引向罪，但这根本不能使我们得以开脱：这里它是引诱者，我们是犯罪者。雅 1：14。

V。14－15

陷于罪里的囚犯们被定罪和依次审判。这里，神的审判从蛇开始，因为罪也是从那里开始。神并没有诘问蛇，或审问撒旦做了什么事情和为什么，而是立刻审判它。1。因为它已经背叛神和被定罪，它的邪恶如所多玛城的罪，并非隐秘隐藏，而是罪之昭昭。2。因为它必被永远地审判刑罚，不必说什么话劝服它、让它谦卑忏悔。不必寻找它的伤口，因为它无须医治。I。在这引诱者身上的审判。蛇成为撒旦的器皿，被神审判和咒诅。魔鬼的器皿也同享魔鬼所受的惩罚。恶者的身体，虽只是不义的器皿，也有份于灵魂所受的刑罚。即使是触死人的牛，也要被石头打死（出 21：28，29）。看神多么憎恨罪，尤其是那引人犯罪的。耶罗波安的大罪是他引诱以色列犯罪。这里，1，

耶和华神对蛇说，你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。即使是爬物，当神造它们的时候，也受神的赐福（创 1：25），但是罪把神的祝福变为诅咒。这个狡猾的引诱者是日光之下最受诅咒的被造物。人也是如此，越狡猾地做恶事，就越把自己带入悲惨的境地，受到越严厉的审判。2，蛇也将与人为仇，受人的斥责。（1）它将永远被看作一个可憎可恶的，被人鄙视和斥责。你必用肚子行走，终身吃土。它引诱夏娃做她不应当作的，现在它要终身吃它不愿吃的。这不仅表示了它所处的可鄙可憎的光景，更显明了它无耻卑鄙的灵。（弥 7：17）。蛇所落入的诅咒是多么悲哀。那选择了虚谎的，也必面临被咒诅的宿命。（2）它将永远被看作邪恶者，被看作仇恨憎恶的对象。我又要叫你和女人彼此为仇。各样生物都是为人所造；对这些生物的诅咒就是使它们与人互相为敌。蛇可以伤害人，而且可以常伤人的脚跟。但是人终能胜过蛇，伤它的头，给以致命的攻击。虽然蛇是狡猾危险的，但是神的咒诅使它不能毁灭人、胜过人。神的这个审判更指向他对自己的民的应许。（诗 91：13）你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。注意，蛇和女人才刚刚彼此熟悉地、友好地对话，谈论着禁果，但是这里，他们彼此不可调和地互相为敌。在罪中的友谊都该落得彼此为敌的下场，在恶中联合的人们必不能联合长久。

II。神的这个审判更应看作是针对魔鬼撒旦的。撒旦使用蛇做它的器皿，但是它自己是那邪恶的灵。那借蛇说话的魔鬼，也因蛇受的审判而被审判，并是这审判的直接对象。神的这审判，正如带领以色列民出埃及时的云柱火柱一样，既有针对邪恶者的令人可畏的一面，也有针对神的民的光明一面。在神的这些话里，有奇妙的大事。1，撒旦被神永恒地诅咒，它是神与人共同的仇敌。（1）撒旦被咒诅，降为低等，降为被神所厌弃的。使堕落的天使成为魔鬼的罪是它心中的骄傲，但这里神的惩罚，表明它只配用肚子行走，终身吃土。那想超过神之上的，想背叛神的，必将遭受蔑视和践踏。人心中的骄傲将反而使他卑下，神必将使那不能自卑的人卑下。（2）撒旦被全人类憎恶和鄙视。即使那些被撒旦引诱了的人，也憎恨它；神的子民更恒心警醒，不被恶者所虏（约一 5：18）。撒旦将与人互相成为死敌。（3）“伤它的头”，预表了撒旦将最终被那救赎者战胜和毁灭。它的狡猾将最终破产，它的权能将最终被击碎，它将面临神永恒的刑罚。2，在人中间，属神的国度与属魔鬼的国度之间的恒久的争战将开始。这争战是在女人的后裔和蛇的后裔之间展开。那在天上的争战现在也开始。启 12：7。这争战，（1）在神的子民的心中，将有恩典与败坏之间持续的冲突。撒旦，借着人心里的败坏，攻击人，引诱人，网罗人，试图吞食人；属神的子民，凭着神的恩典，抵御撒旦，与它相搏，熄灭它喷火的利箭，迫使它离开。天国与地狱之间永远也不能协调合一，正如光与暗不能相交一样；撒旦也不能与一个成圣的人的灵魂相调和，因为他们互相矛盾。（2）同样，在这世上，恶人与属神的人之间也将有持久的争战。那些敬爱神的人与仇恨神的人为敌，（诗 139：21，22）；只要有属天国的、属神的人，那属地狱的人就会用诡诈恶毒与之相敌。不要惊奇这世界会恨你。（约一 3：13）。3，这里有神极大的恩典的应许，预表了基督，将把堕落的人从撒旦的权势中拯救出来。虽然这些话是对蛇说的，但是我们的先祖父母也在场，而且无疑地，亚当夏娃一定仔细地听这些话，看见一扇希望的门打开，晓得神恩典的暗示，否则他们绝无力承受神对他们的审判。这里就是福音的拂晓。神的医治和救赎已经准备。（来 10：7）“那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”在圣经的起头，就这样写明了基督。注意，这里涉及有关基督的三个方面。（1）他的道成肉身，他将是那女人的后裔。他的家世可以追诉直到亚当的儿子（路 3），但是神在这里专门称呼他为女人的后裔，因为是魔鬼欺骗引诱了她，也是亚当把罪责都推在

她身上；神特别显明了他的恩典，虽然她是首先犯罪的，然而神要在她的后裔的事上眷顾拯救她。（提前 2：15）。也讲到基督只是一个女人的后裔，即，是一个处女的后裔，他不被人的腐朽败坏而玷污；及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，（加 4：4）。神的应许必成就。对我们这些罪人，这是神的极大鼓励，因为我们的救赎主与我们同有血肉之体，是女人的后裔，（来 2：11，14）因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。所以他称他们为弟兄，也不以为耻。。。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。（伯 25：4，14：1）人满了罪的本性和不洁，为妇人所生，日子短少，多有患难。但是女人的后裔，生在律法之下，生在罪和神的咒诅里，却洁净没有犯罪，把自己当作赎罪的祭替我们献上，从而把我们从罪和神的咒诅里救赎出来。（2）他的苦难与死。撒旦要伤他的脚跟，即，他的人的属性。撒旦在旷野中试探基督，妄图把基督引向罪；魔鬼放在犹大的心里背叛的意念，使他背叛基督；撒旦搅动彼得的心，使他不认主；驱动大祭司的心，使他控告基督；使人做假见证害基督；驱使彼拉多害主；所有这些，都是要破坏基督的救赎，毁灭基督；但是正相反，基督没有犯罪，他借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼（来 2：14）。当基督被钉在十字架时，他的脚跟被钉；当使徒们和圣徒们因他的名而蒙受苦难时，基督也与他们及他们的苦难同在。魔鬼引诱试探他们，把他们投入监狱，迫害与屠杀他们，正如它伤基督的脚跟；基督必与他们的苦难同在，也与他们一同受苦。但是我们在地上的脚跟虽被伤，我们在天家却是安全的。（3）他必胜过撒旦。撒旦现在虽欺骗、胜过女人，但时候将到，女人的那后裔必起来，必战胜它、毁灭它、俘获它、摧毁它的权势。（西 2：15）。“他要伤你的头”，即，摧毁它所有的伎俩和权柄，推翻它罪恶的国度。基督将抵挡它的试探引诱，从它的手中拯救人的灵魂，把它从神的子民中赶出去：借着基督的被钉十字架，他将给撒旦和它的头上的致命一击，成就无可动摇的胜利。基督的福音将扎根，撒旦将坠落（路 10：18），被捆绑（启 20：2），被践踏在神的子民的脚下（罗 16：20），被扔到火湖里，直到永永远远（启 20：10）。魔鬼将被永远战败，神的子民将得永远的喜悦和荣耀。

V。16

这里我们看见，因为女人的罪，神对她的审判。有两件事情她将承受：苦楚和被管辖。这恰是针对她的罪中所私意满足自己的感官的喜悦和心中的骄傲。I。她将置身苦楚，具体地在这里意指生产儿女的苦楚。更广泛地，也涵盖了女性通常经受的悲哀、恐惧和忧苦。注意，这世上罪带来了悲哀和忧苦；这世上满了眼泪，苦难如大雨顷盆在我们头上，我们心里悲哀的种子不停止地生长，冲没了世界：我们若心里没有罪，也一定没有悲苦。生产儿女的苦楚，是罪的结果；女人的每一声痛苦的呻吟都在诉说罪的可怕致命的结果：罪因吃了禁果而来。看，1。苦楚必多多加增。我们今时所有的悲苦也是如此。人生中满有各样的苦难和灾难，且经常重复着，如大雨后重聚的乌云。怀胎和生产儿女的苦楚多多加增，不仅只是生产时痛苦的呻吟，也包括受孕和怀孕时的苦，乳养时的折磨和忧愁，更有孩子在成年过程中的无尽烦恼：若孩子长成一个邪恶或愚顽的人，则更成为生养他的母亲的心中的无尽的重担和愁苦。如此苦楚多多加增：这世上一个悲哀过去，另一个就会接续。2。是神加增我们的苦楚。神，公义的审判者，他的审判当使我们在所有的悲苦之下住声。我们该当这样的悲苦，甚至更多。但是，神，我们慈爱的天父，他这样行更愿我们悔改：我

们为罪而谦卑下来，为悲苦而从内心离开这满了罪的取死的世界。从苦难中我们学得的良善，在苦难下我们所得的安慰，都丰富地超过了苦难。我们离开罪而得的永生和幸福更是何等美善。
II。她将处于被管辖的境地。女性在被造时是男人的平等的伴侣，这里，因为罪，成为必被丈夫所管辖的。（提前 2：11，12）。妻子被丈夫管辖，她的意愿在她的丈夫之下（比如有律法的一例，民 30：6－8，丈夫如果愿意，可以作废他妻子的誓言）。这审判只是神的诫命：妻子，当顺服你的丈夫。但是，罪把这样的责任变为惩罚。若没有罪，则不会如此。若男人没有罪，他定会以智慧和爱来管理；若女人没有罪，她定会始终以谦卑和温柔来顺服。那样，丈夫妻子之间就不会有悲苦。但是我们的罪和愚妄使我们的轭沉重。如果夏娃不曾自己吃禁果，并引诱丈夫也吃了，她就绝不会抱怨自己的被管辖；因此，我们不应抱怨神的诫命；我们当憎恨那使我们陷入悲苦的罪。那些鄙视、不顺从自己丈夫，凌驾于自己丈夫之上的妻子，不会去想：她们不只是违背了神的诫命，且抗拒了神在此的审判。
III。看这里神的审判之中，他的恩典与义怒都包含着。女人当有苦楚，但是这是生产儿女的苦楚：（约 16：21）妇 人 生 产 的 时 候 ， 就 忧 愁 ， 因 为 她 的 时 候 到 了 。 既 生 了 孩 子 ， 就 不 再 记 念 那 苦 楚 ， 因 为 欢 喜 世 上 生 了 一 个 人 。她将被管辖，但却是被爱她的丈夫所管辖，而不是被一个陌生人，甚至敌人所管辖。神的这个审判不是把她推入灭亡的咒诅，而是责备，要把她带入悔改之中。神没有将女人和男人置于互相敌对之中，象他对女人和蛇互相为敌的命定。

V17－19。

这里我们看见神对亚当的审判。V17。又 对 亚 当 说 ， 你 既 听 从 妻 子 的 话 ， 吃 了 我 所 吩 咐 你 不 可 吃 的 那 树 上 的 果 子 ， 地 必 为 你 的 缘 故 受 咒 诅 。 你 必 终 身 劳 苦 ， 才 能 从 地 里 得 吃 的 。 亚当试图给自己辩解，把事情推到夏娃的身上。但是神不接受这样的辩解。她只能够引诱他，却不能强迫他；虽是夏娃的错去引诱亚当，但却是亚当的错去听从她。因此男人的虚妄的辩解，在神的审判之中，非但无用，反而成为男人的罪的见证，成为他们所受的审判的一个基础。“我将以你口中的话审判你”。看，I。神以三件事表明对亚当的不喜悦。1。他的居所因神的审判而被咒诅。地 必 为 你 的 缘 故 受 咒 诅 。结果是：地 必 给 你 长 出 荆 棘 和 蒺 藜 来 。这里暗示他的居所将被改变；他不能再在喜悦、舒适、幸福、和被赐福的乐园里居住，而是要被赶出伊甸园，生活在被咒诅的地上。地土，这里也代表了所有的可见的被造的环境，因着人的罪，都将在虚空之下，其中的某些部分尤其不利人的舒适和幸福，而这些本是被神所造，为了满足人的舒适幸福。若不是因人的罪，这些至今也本是能满足人的舒适幸福。神把土地给了人的儿女，那本为人居住的舒适之地；但是因着罪，他们的居住之地被咒诅，成为羞耻之地，以尘土为基，干涩贫瘠，生长有毒或有害的荆棘蒺藜，即使是好的蔬菜果实，也需要人的辛勤耕作才能生长。地上满有丰富的果实本是神对人的祝福（创 1：11，29），现在地的贫瘠是神对人的惩罚。那贫瘠并不是在创造的起初发生的。罪使得丰富变为贫瘠，而人，既成为野驴，就住在野驴所居住的旷野和干燥咸地里（伯 39：6，诗 68：6）。地被咒诅，即，必将注定在末日的时候被毁灭，地土及地上所有的工作必将毁灭，用火焚烧，（彼后 3：7，10）。但是我们也在这里看见神的审判中所含有的恩。（1）亚当自己并没有被诅咒，如蛇所受的（创 3：12），而是地因他的缘故被咒诅。神在他里面有赐福，甚至是那个圣洁的种子：不要毁

坏，因为福在其中（赛 65：8）。他有神为他存留的赐福；因此他并不是被神直接咒诅。（2）他仍然在地上。地并没有开口吞食了他，只是不再象从前有丰盛果实：他仍然活着，虽然失去了正直和纯洁；正像地土仍然是他的居所，虽然不再有美丽和丰盛。（3）对地的咒诅，使我们不再有对其下的幸福的盼望，把我们的眼目引向对其上的幸福和满足的盼望。2。他的工作和喜悦尽成他的苦楚。（1）他的工作将成他的劳苦重担，他将汗流满面。在他犯罪以前，他的工作本是常有的喜悦，伊甸园里满有了美丽舒适，只需要并不劳苦的看守维护；但是现在他的劳作将成为他辛苦的重担，疲乏他的身体；他的心也将因劳作而愁苦被折磨，满有了患难和压力。对地的咒诅，使之贫瘠，长出荆棘，使他的劳作非常非常艰难和折磨。如果亚当没有犯罪，他就不会这样汗流满面。看这里，[1]那劳作是我们的责任，我们必须凭信心辛勤地劳作，不只是作为被造者，更作为罪犯；这是我们所受审判的一部分，若荒芜邂怠，我们就违抗了神的这个审判。[2]劳作的辛苦和艰难是神对我们的正义的惩罚。我们当以耐心顺服，而不要抱怨，因为我们所受的远轻于我们所当得的。我们也不应由于杂乱无章或是懒惰的工作，使我们所受的重于神对我们的惩罚。我们应当学会卸下重担，擦干汗水，把眼目凝注于那即将到来的盼望和安息。（2）他的食物，相较于过去，将成为使他愁苦的事情。[1]他的食物被改变。他现在只能吃田间的菜蔬，而不是伊甸园中的美味果实。因着罪，他成为仿佛野兽的同类；现在他的食物也与它们类似，与牛同样吃草，直到他明白那天国的权柄。[2]他吃食物的方式也改变：他在劳苦愁烦之中，汗流满面之中吃食物。亚当只能在愁苦中进食，思想自己的罪与羞辱。注意，第一，人的生命里有很多悲伤和苦难，更使那仅余的欢乐喜悦显得可悲。有的人从未在喜乐中进食过（伯 21：25），或疾病或患难；所有人，即使最好的人，也当因自己心中的罪而在愁苦中进食；所有人，即使最幸福的人，也有事情削弱他们的欢乐：是疾病，灾难，和死亡，与罪一起以各种形式进入这个世界，今天仍在我们的生活中肆虐。第二，在这些所有因着罪的可悲和可怕的后果里，我们当明白和承认神的公义。“活着的人向谁抱怨？”。 可是，在这个审判里，也含着神的恩。他当流汗，但是他的劳苦使他得休息；他将悲伤，但是不会饥渴无食物；他将愁苦，但是在愁苦之中他将进食，使身心可以在愁苦中得恢复和强健。他并没有被审判定为与蛇一样吃土，而是吃田间的菜蔬。3。他的生命也将如此短暂。他的日子满了苦难，多么短少，死亡多么可畏：你 必 汗 流 满 面 才 得 糊 口 ， 直 到 你 归 了 土 ， 因 为 你 是 从 土 而 出 的 。 你 本 是 尘 土 ， 仍 要 归 于 尘 土 。他的身体被造是出于土，现今他的宝贵的灵魂失丧在尘土和肉体的泥沼中；那本是属灵的和属天国的，但是现在是属世界的和属肉体的。他的宿命将是：归于尘土。他的身体将被抛弃，成为一堆土，落于坟墓，与地里的土混合。（诗 104：29）。注意这里，（1）人是多么软弱的被造者，小如尘土，轻如尘土，甚至轻过虚空，弱如尘土，没有连贯性。我们的力量绝不如磐石的力量，（诗 103：14）。（2）人是必死的，速速地进入坟墓。尘土或被风吹起，成为小云，或被风吹高连成很大一片；但是当风吹聚的力量散去，它就落下，又落回曾经的地面。人就是如此，即使是世上的伟人也不过是一堆聚起的尘土，也必归于尘土。(3)罪把死亡带入世界。如果亚当没有犯罪，他就不会死（罗 5：12）。神给亚当一束本可以不灭的火星，他如果耐心顺服神，持续做良善的事，那可以燃起永恒的火焰；但他愚妄地以罪把这生命的火吹灭：而今死亡成了罪的工价，罪成了死亡的毒钩。

II。从我们的先祖父母所受的审判里，我们能看见两件事。这审判的结果其实与我们息息相关，我们至今仍能感受到。1。在亚当和他的满了罪的族类的灵魂里，罪导致的可悲的后果由这审判完全地表达出来。虽然那些可悲的事情只是显明地由身体所受表示出来，但这里也有属灵的悲剧，

和那进入灵魂的咒诅。（1）女人生产的痛苦表示了我们所有人在灵里和良心里的痛苦折磨和挣扎，面对自己内心最深处的罪的悔恨、无奈和苦楚；随着私欲在人的灵魂里怀胎，苦楚也多多加增，那极度的苦楚早晚必无可避免地临到罪人的心中。（2）女人所受的被管辖的处境表示了人在灵魂中，因为罪，失去属灵的自由，和自由的意志。罪在人灵魂里的管辖，可与丈夫的管辖相比较（罗 7：1－5），罪人的欲望是朝向它，而它也喜欢他的被奴役的状态，并切实地管辖他。（3）对土地贫瘠与生出荆棘的咒诅，恰当地表示了罪人在灵里的败坏和贫瘠，在良善的事上的缺乏，在罪恶的事上丛生。灵魂中遍满了荆棘和蒺藜，近于咒诅（来 6：8）。（4）劳苦的重担和汗水，讲诉了我们在灵里的困难，服侍主、为主作工，但因着人肉体的软弱，现今使人进入天国有多么困难。但是感谢赞美神，这并没有成为不可能。（5）他吃食物的辛苦和苦楚，表示了灵魂多么渴慕神的安慰和恩赐，就是生命，就是生命的粮。（6）犯罪的灵魂，正如肉体一样，属乎地，归于尘土；这就是他的趋势，这就是他的归属。（约 3：31）。2。我们的主耶稣基督，怎样因着他的死和受苦，回答了施在我们先祖父母身上的审判。（1）那劳苦和苦痛带来罪吗？我们读过基督灵里的劳苦（赛 53：11）；死的痛苦（徒 2：24）。（2）那被管辖的境地带来罪吗？基督生在律法之下（加 4：4）。（3）那咒诅带来罪吗？基督为我们受了咒诅，代替我们死在被咒诅的死亡里（加 3：13），然而神使他复活、使他胜过了死亡的权柄。（4）那荆棘上长出罪吗？基督为我们戴上荆棘的冠冕。（5）那劳苦的汗水带来罪吗？他确为我们流汗，汗珠如大血点，滴在地上（路 22：44）。（6）苦楚忧愁带来罪吗？他确是一个满有忧愁的人，他的灵里饱受煎熬，极度愁苦。（7）死亡带来罪吗？他顺服至死。 这正如医治病人的药膏贴布，与病人的伤口等宽。我们当为耶稣基督感谢赞美神。

V。20

神给了亚当名字，这名字意味着“红土”；亚当现在，作为一个管辖的丈夫，给妻子起名夏娃，意思是，“生命”。亚当的名字表示了人必死的身体；夏娃的名字表示了人永活的灵魂。这里，1。若这是出于神的旨意，这显明了神的恩，正如神给亚伯拉罕和撒拉新的名字，是神与人立约的记号，虽然有人的罪以及神的不喜悦，他并没有回转他的赐福：人将生养众多。这也同样是神的应许的确据：女人的后裔，必将打破那蛇的头。2。若这是亚当自己起意给夏娃起的名字，这表示了亚当对神的话的相信。这当然不是亚当轻看了神的审判和咒诅，而是在谦卑的信心中倚靠神的赐福。（1）感谢神对惩罚延缓的赐福，感谢神的忍耐，使这样的罪人也可以成为所有活着的人的先祖父母，感谢神没有立刻关闭人的生命泉水和自然界中的泉水。这泉水中其实只流淌着被玷污的、有毒的涓流。（2）感谢神赐予的救赎者，那应许的后裔和种子。亚当注意到这一点，称自己的妻子为夏娃：生命；因为那位应许的后裔必是生命之泉，在他里面，地上万族都蒙福。

V。21

这里我们看见神对我们先祖父母的眷顾，虽然他们犯罪。是的，神管教修正他的不顺从的儿女，把他们置于不喜悦之中，但他没有灭绝他们，反而正如一个慈爱的父亲，给他们菜蔬做食物和皮子做衣服。正如那浪子的父亲（路 15：22，23）。若神愿意他们死亡灭绝，他就不会这样对待他们。注意，1。那衣服是皮子作的。若不是罪使我们因赤裸而羞耻，我们就本不需要衣服，无论是

为了自卫还是自尊。因此，我们不当为自己的穿戴夸耀，那只是我们灵魂贫瘠耻辱的记号。2。神给我们先祖父母作衣服时，他使这衣服温暖坚实，但是粗略简单：不是长袍丝巾，而只是皮子作的。这衣服没有装饰也没有巧缀使亚当夏娃自夸。今世的贫穷人不必因为衣着而自卑抱怨：有衣有食，就当知足；他们所穿的，并不差于亚当夏娃。富足人不要因光鲜的衣着而自夸自傲。（彼前 3：3）。3。我们不仅要因食物，而且还要因衣服而感谢神，（创 28：20）。羊毛和麻是他的，正如五谷和新酒是他的（何 2：9）。4。这皮子作的衣服有重要的预表。那取下皮子的动物被杀，在亚当夏娃的眼前被杀，让他们看见什么是死亡，（传 3：18），让他们看见自己也与兽一样，是必死的。这取皮子的牲畜被杀，不是为食物，而是作为牺牲；这预表了基督的牺牲，在后世，为人的罪一次献上永远的祭。那世上第一个死的是用作牺牲，是基督的预表。基督是那被杀的羔羊，（赛 53：7，徒 8：32，林前 5：7，启 5：6，12，启 13：8）。这世上先死的牺牲在神与人之间分开，预表神与人的和好：牺牲的肉和身体献与神为祭；皮子作人的衣服；预表基督牺牲自己作献与神的馨香祭，我们穿戴他的公义作长袍，覆盖我们的羞辱。亚当夏娃用无花果树叶子为自己作裙子，却不能完全覆盖自己（赛 28：20）。这就是我们想用自己的义在神面前遮掩自己。但神给亚当作皮子的衣服，宽大、结实、延展，恰能覆盖；这就是基督的义。让我们穿戴上我们的主耶稣基督。

V。22－24

神的审判宣示给犯罪者之后，这里我们看见，审判开始立刻施行。注意，I。亚当夏娃怎样被神和众圣洁的天使正义地责备和羞辱："看，那人与我们相似，能知道善恶！他使自己变成一个怎样的神！不是吗？看他吃了禁果，为自己得到了多少好处，慈惠，和福分。"这些话是为了唤醒亚当夏娃、使之谦卑，让他们看见自己的罪和愚妄，从罪中悔改，看见自己被魔鬼欺骗引诱、并跟从犯罪；从而谦卑下来，寻求神、寻求真正的幸福，按照神所指示的、追寻他的道路。神使他们满面羞耻，好叫他们寻求耶和华的名（诗 83：16）。他把他们置入迷惑混乱之中，为使他们悔改。真心忏悔的人一定会这样自责："我的罪结了怎样的果子？（罗 6：21），我的愚妄和罪又给我带来了什么？真的如魔鬼所引诱的、我原来所妄想的吗？不，绝不是，恰恰相反，我落入了罪的网罗，远离了幸福，更远离了神的恩慈。"。II。他们怎样被神正义地赶出伊甸园，正如所宣示的审判：你要吃田间的菜蔬。这里，1。神说道把亚当夏娃赶出伊甸园的原因：不只是因为他们犯罪、伸手吃了禁果，也为了避免他们再伸手够那生命树上的果子（现在由于神的审判而禁止，正如原来分别善恶树的果子由于神的律法而禁止），大胆吃那果子，亵渎神的旨意、抵抗神的审判，欺瞒自己、愚妄地以为可以长久活着。注意，（1）人有这样一种愚蠢的倾向，以为自己凭着自己、以不配的生命可以长久地活在永生里。许多人不愿接受神的约，不愿意承认自己的罪，却愿意获取来自神的永生的权柄。（2）是神的公义拒绝这样的人。因为，这 些人愚妄地想抢夺自己所不配的，他们悖逆神、使自己的罪更加丑恶，把他们的希望置于荒谬的基础上，更远离神的救恩，他们的毁灭更加可悲。2。神的方法。神把他们驱逐出伊甸乐园，神与人分离，把他们置于园外。（1）神把他们赶出去，让他们在外面的地土上生活。这里两次提到：耶 和 华 神 便 打 发 他 出 伊 甸 园 去（23 节），于 是 把 他 赶 出 去 了 （24 节）。神令他出去，告诉他不能再居住和享受伊甸乐园。这表示了神与亚当及他所有满了罪的子孙的分离，人不再有那乐园中与神同在的喜乐和幸福。亚当夏娃，及他们满了罪的子孙，不再有神起初对人的喜悦，神的恩慈被推延。

亚当因为神的离开而变得软弱，正如当神的灵离开参孙。他失去了与神的和睦，失去了与神的交通，人与神的来往被打断。他被驱逐，因为他不配荣耀和职份。亚当夏娃以及他的子孙，因为罪和堕落，放弃和失丧了与神的交通。但是神把他们赶出到什么地方？他本可以公义地把他们驱逐出世界（伯 18：18），可是神只是把他们驱逐置于园外的地土。他可以现在就公义地把他们置于地狱，正如他把堕落犯罪的天使丢在地狱黑暗坑里（彼后 2：4）。可是，人只是被打发到园外去，耕种他所自出之土：他被送到那地土上，但不是永远的坟墓里；那里是他劳作之地，而不是黑暗的监狱和狱坑；他在那里扶犁，而不是牵拉捆锁；他在那里耕种，有食物可以回报；他的劳作，有神更高的心意，这劳作可以使他谦卑下来，提醒他的归宿和末后的事情。看，人虽被神赶出、与神分离，但是他们不是被丢在彻底的绝望里，神恩慈的心意在他们身上，有神所应许的更高的新约。（2）神把人置于伊甸园外，禁止他们再回来："又在伊甸园的东边安设基路伯"，神以可畏的无可抗拒的力量，以四面转动发火焰的剑，把守通向生命树的道路，防止人凭自己的力量，重回伊甸园。谁能越过神守卫的天使，胜过如此的力量？这里向亚当表明：[1]神对人的不喜悦。虽然神有恩典对人存留，但现在神愤怒于他，与他为敌，与他争战，以刀剑相对（民 22：23）；神待人仿佛愤怒的火焰，以发火焰的剑相对。[2]神的天使与人争战，与人没有和睦平安，因为人悖逆了主。[3]生命树的道路被关闭，在那里，人本可以有无瑕疵的永生。并不是说基路伯放在那里，使人永远不能得到生命树（感谢神，有天国的乐园和其中的生命树为我们存留，是我们的盼望和喜悦）；而是，那里生命树的道路向人关闭，人再以此寻求义、生命和幸福的努力将是徒劳，因为神与人的初约由于人的犯罪被打破，人无法再从那里寻得好处。人悖逆了神的诫命和初约，在神的咒诅之下；人无法从那里回转，若没有神的恩典，我们已经永远被神丢弃了。神把这些启示给亚当，并非赶逐他进入彻底的绝望，而是愿他醒转，盼望那应许的后裔，在那里，有人的生命和幸福，在那里，不再有刀剑。神和他的众圣洁天使将与我们和睦，一个新的生命的道路将等待我们，使我们永远成为圣洁。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四章

本章里，我们看见一个小小家庭，亚当的家庭里面的世界与教会。我们看见在后世直到末日的所有人类的品性和状态的一个样本。正如亚当代表了所有的人，这里我们看见亚伯和该隐代表了人类中的良善与罪恶、属神的儿女与属罪恶的子孙。我们看见一个敌对争战的事例，这敌对后来也将发生在那女人的后裔和蛇之间。这里，I。该隐亚伯的出生，名字和职分工作。（V1，2）。II。他们的信仰，及不同的结果（V3，4，部分 V5）。III。该隐的愤怒和神的责备（V5－7）。IV。

该隐杀自己的兄弟，及神的审判。该隐杀弟兄（V8）。神的审判刑罚。1。神的审问（V9 前半部分），2。该隐的自辩（V9 后半部分），3。对他的定罪（V10），4。神的审判（V11，12），5。他的抱怨（V13，14），6。审判确立和施行（V15，16）。V。该隐的家族和后裔（V17－24）。VI。亚当又有另一个儿子和子孙（V25，26）。

V1－2。

亚当和夏娃有许多儿女（创 5：4），但该隐亚伯似乎是最长的。虽然神把亚当夏娃赶出伊甸园，他并没说他们不会有儿女，仍给他们以生养众多的赐福，这表明他更有其它的恩慈赐福存留。他们虽然是罪人，在羞辱和愁苦之中，但并非没有安慰和盼望。这里，I。两个儿子的命名。1。该隐是得的意思。夏娃以喜悦和感恩盼望生了他：耶和华使我得了一个男子。儿女是神的赐福，我们建立自己的家庭时必当感恩谢主。神使我们增添儿女，这是我们的安慰，因为我们知道他没有丢弃他的工作和他手中的赐福。虽然夏娃在罪的愁苦中生了他，她没有在痛苦中失去对神恩典的感觉。神的安慰远超过我们所配得的，因此不要让我们的哀愁淹没我们的感恩。夏娃或许以为这就是那所应许的后裔，如果这样，她错了：正如撒母耳心里说，耶和华的受膏者必定在他面前（撒上 16：6）。当我们生了儿女，怎能知道他们会怎样？夏娃的这个儿子，没有属神的职分，而最终成为神的敌人。2。亚伯的意思是无有虚幻。当夏娃生了该隐后，她或许如此沉浸于得那应许后裔的喜悦，而轻看另一个儿子为虚幻无有。我们若专注于基督，把他看作我们的全部，其实也会把其它的任何事情看作虚幻无有。这也同样暗示我们若在世界上生活得越长，越能看见世事的虚幻无有。我们所喜悦的世事，其实最终都成为无意义的死亡。夏娃起的亚伯这个名字其实也是全人类的名字，（诗 39：5）你 使 我 的 年 日 ， 窄 如 手 掌 。 我 一 生 的 年 数 ， 在 你 面 前 ， 如 同 无 有 。 各 人 最 稳 妥 的 时 候 ， 真 是 全 然 虚 幻 。每个人在世事上，即使在他最好的时候，其实也是亚伯－无有虚幻。II。该隐亚伯的工作。注意，1。他们各有一个工作职分。他们不是被养育长大，整日无所事事。即使在亚当犯罪前纯真无暇的时候，神也给了他们父亲亚当一个职分。神也愿我们每个人在这世上做事，但不是服事这世界，而是服事神我们的主。父母当教育子女，工作服事主，给他们圣经和职分，神就与他们同在。

V。3－5

这里，I。该隐亚伯献给耶和华神的供物。1。对神的敬拜不是后来的事，而是上古而有。（约一 1：1，耶 6：16，赛 23：7）。2。应当从小教育孩子，在他们年轻的时候，就开始服事神，在他们能自立时，就可以把自己献给神。（创 18：19），（弗 6：4）。3。我们每一个人都当以我们的所有来献给神、荣耀神。（林前 16：1，2）。我们的工作和职分，当是在神面前圣洁的。我们的工作应是在对神的敬虔奉献和对他人的仁爱中。我们要以一颗正直的心来向神奉献，因为神喜悦这样的献祭。4。虚伪的人和罪恶顽梗的人在外表的服事上也许会和敬虔属神的人看似相同。该隐与亚伯都献了供物。虚伪的人或许会听很多的道，说很多的祷告，给穷人很多施舍，如同一个良善敬虔的基督徒，但是他却没有真诚，也不会被神悦衲。法利赛人与税吏的祷告（路 18：10）。II。他们献的供物的不同结果。所有的信仰和崇拜，最终只能以神是否接受为准：我们若努力做事，或许会有外在的果效，但若我们的信仰和崇拜没有神自己的悦衲，我们皆是徒劳。在旁人看

起来，该隐亚伯献的供物似无不同；但我们明白，神必有原因。1。献供物的人的品格不同。该隐是一个恶人，过不善的生活，在世界和肉体的统治权柄之下；他的献祭因此不得神的喜悦。（箴15：8）恶人献祭，为耶和华所憎恶。正直人祈祷，为他所喜悦。（赛1：13）你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的。月朔，和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的。作罪孽，又守严肃会，我也不能容忍。亚伯是一个义人；他被称作义人亚伯（太33：35）；他有正直的心和敬虔的生命；他是（诗11：7）所说的那样的人，他的祷告，为神所喜悦（箴15：8）。神喜悦他，因此喜悦他的献祭。耶和华鉴察人的内心。2。他们所献的供物是两种不同的东西。（来11：4）亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美。（1）其中有不同的含义。该隐所献的只是给造物主的感谢祭；地里的出产并不能遮掩人内心深处的罪。亚伯所献的是赎罪的祭，羊的血是为赎人的罪，因此他在神面前承认自己最深处的罪，祈求神免去愤怒，恳求救赎的主。（2）所献供物质量的不同。该隐或许只是随手拿了地里的出产，亚伯却是专门挑选：不是瘸的，瘦的，不要的，而是羊群中头生的，是羊群中最好的。我们正是应当把我们最好的时间、力量和服事献给我们最好的主，我们的天父。3。一个很重要的不同是，亚伯因着信而献，该隐不是。他们去献祭是基于不同的原则。亚伯献祭的目的，凝注于神的意志、权柄、荣耀，专心地信靠神，及神对救赎者的应许；该隐献祭，或因同伴的缘故，或为自己的脸面名声，却不是因着信，而这更成为他的罪。亚伯是一个忏悔认罪的信仰者，正如那捶胸悔改的税吏。该隐内心却没有谦卑，反而自以为义，正像那荣耀自己的法利赛人－－但这样的人，神不会荣耀他，不会以之为义。III。该隐由于神喜悦亚伯的供物、不喜悦他的供物，大大发怒。该隐极度发怒，甚至变了脸色，表明他内心的恶意暴怒远胜过悲伤。这脸色显明他内心的恨、内心的恶态。这愤怒表明，1。他对神的恨，恼恨神在他与兄弟的供物之间作出分别。他本该为自己的虚伪和不敬虔生自己的气；这虚伪和不敬虔使他失去了神的悦纳。他的脸色本该是自悔和羞耻，正如那税吏，（路18：13）那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说，神阿，开恩可怜我这个罪人。但是该隐没有，反而向神发泄憎恨和恼怒，似乎神是不义的，对他不公。注意，不谦卑的心常会与神的责备争辩。（箴19：3）人的愚昧，倾败他的道。他的心也抱怨耶和华。2。他对自己兄弟的嫉妒。他把兄弟当成敌人，仇恨他，把他当成相争的对手。（1）那不被神喜悦的人，内心满了野马脱缰般的罪，常常把愤恨迁怒于敬虔敬拜神的人。法利赛人走的是该隐的道路，（路11：52）你们律法师有祸了。因为你们把知识的钥匙夺了去。自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。他们的眼目是恶，正因为他们的主和其它人的眼目是良善。（2）嫉妒是人内心的罪，它同时既显明人的内心，也给内心带来自我的惩罚。

V。6－7

这里是神对该隐说的话。神要让该隐明白他发怒中的罪、愚妄，愿使他悔转。即使对如此坏的人，在如此坏的情境中，我们看见神的忍耐和良善。他不愿人灭亡，而愿人悔改。正如那回归的浪子的父亲对儿子的话（路15：28－32），及神与抱怨主的道不公平的以色列人的话语（结18：25－32）。主耶和华说，我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活（结18：32）。I。神让该隐自己想他发怒抱怨的原因，1。神注意到我们所有被罪驱动的感情和

不满。没有一个由于罪而愤怒的表情、嫉妒的神态、恼怒的脸色，能逃过他的鉴察。2。我们若常公平地自问自省，由于罪而引起的焦躁不安会很快平息。“为什么我要生气？真的有一个原因，一个公平的理由，一个适当的缘由吗？为什么我这样易怒？为什么这样暴怒得不可收拾？” II。接着，神向他表明，1。该隐没有理由向神发怒，因为神的道是公平、确定的道。他把生与死、祸与福陈明在人面前，（申 30：19），他在人们中间作出分别，正如他们自己在他们中间分别、自己拣选自己的命运和结局。神的法则是公义的法则，他的道是公平的道，他的话语是正义。（1）神给他陈明生命与赐福：你 若 行 得 好 ， 岂 不 蒙 悦 纳 ？[1] “你若行得好，象你兄弟一样，你也会被悦衲，象你兄弟一样”。神的公平不因人而异，他愿把恩慈给任何人，除非人自己放弃；神不与任何人为敌，除非人因罪使自己成为神的敌人。所以，当我们不被神悦衲时，应当思想自己，因为错误必全在我们自己。若我们尽责，就绝不会失去神的恩典。[2]“你若现在行得好，承认悔改自己的罪，更新你的心灵和生命，献上更好的敬虔赎罪的祭，你就会被悦衲，你的罪就会被赦免，你就会重得荣耀和安慰”。我们这里就看见那预表，预示神与人的中保；我们更不是站在那没有悔改余地的初约上，神已与我们立了新约。我们虽有罪，但若我们悔改回转，我们必看见神的恩慈，靠着他的恩典和救赎，我们必制伏自己的罪。福音在这里就已预示。神的恩慈甚至显明给那最坏的人。（2）神也给他陈明死亡与祸患：你 若 行 得 不 好 ， 罪 就 伏 在 门 前 。“你若顽梗在愤怒里，不谦卑在神的面前，内心刚硬，罪就伏在你的门前”。[1]更深更进一步的罪。“愤怒在你的心中，杀害人的罪已在你的门前”。罪的道路仿佛下山的脱缰野马，若不悔改，人的行为必越来越恶。那献祭的人，若不真诚悔改罪，必把自己置入更坏的罪的试探引诱之中。不守神吩咐的人，会陷入更多可憎的行为。（利 18：30）所 以 ， 你 们 要 守 我 所 吩 咐 的 ， 免 得 你 们 随 从 那 些 可 憎 的 恶 俗 ， 就 是 在 你 们 以 先 的 人 所 常 行 的 ， 以 致 玷 污 了 自 己 。 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。 [2]罪的惩罚。罪与惩罚两者如此接近。如果罪藏在屋中，惩罚与咒诅也必在门前，惩罚必速速来到。（民 32：23）。2。该隐也没有理由向他的兄弟发怒。公义的神悦衲亚伯和他的供物，但并不是因为互相比较的原因拒绝该隐和他的供物。该隐的顽梗、骄傲、嫉妒和内心深处的罪，使他发怒变了脸色。

V。8

我们看见该隐的发怒和罪的发展，他杀害亚伯的罪和行为。I。该隐的罪。1。罪入了世界与人心，及其可悲的后果。看这败坏的世界与人心，其中有最肮脏丑恶的罪及其带来的悲剧。自亚当夏娃吃了禁果，罪就入了人心，自此人的灵魂偏离神、悖逆神，罪的种子在人心中发动。2。蛇的后裔与女人的后裔为敌，属灵的争战的效果。世上所流义人的血从亚伯开始（太 23：35），对义人敬虔人的迫害从该隐开始（犹 1：11）。从血气生的，逼迫那按着圣灵生的（加 4：29），从这里已开始，现在也是这样，这属灵的争战也将直到末日。3。看人心中的嫉妒、仇恨、邪恶及所有的不善，生出怎样的果实；若人灵魂中拥抱、沉溺于这些恶，他自己会成为杀害人的人，他必受审判。（太 5：21，22）。恨弟兄、向弟兄动怒的，已在神面前是杀人的凶手；如果神任凭他行恶，他也必会在这世界面前作一个杀人犯。这里，该隐杀害亚伯的罪和行为。（1）这是他自己的兄弟，他亲母的儿子（诗 50：20），他本应所爱、所保护的兄弟。（2）亚伯是他敬畏神的兄弟、他良善的兄弟，没有挑衅、侵犯他，更没有伤害他，而是尊敬他，善待他。（3）神给该隐陈明生死祸福，但是他仍在自己的罪恶中顽梗。（4）他与亚伯在田间说话，似假意友善，然后杀了他，正如

约押杀押尼珥（撒下 3：27），押沙龙杀暗嫩（撒下 13：28）。（5）该隐杀亚伯，因他自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。（约一 3：12）。（6）该隐杀弟兄，正是对神的侵犯。神悦衲亚伯，该隐却以此恨他。（7）此时世上还只有很少的人。人的生命在任何时候都宝贵，但此时的该隐更突显他的恶。II。亚伯的受难。自从亚当犯罪，死亡就开始在人的生命中掌权；这里我们看见第一个在这世上死的人。1。第一个死的是一个义人，一个神悦衲、喜爱的人。这让我们看见，虽然那应许的后裔将胜过、毁灭那掌死权的撒旦和它的权势，把信的人从死亡的毒钩下救赎，但他们也要经受死亡的攻击。那第一个进入坟墓的已进入天国。神把初结的果子存留在天国里，这首先出生的兄长该隐却进入了最终的死亡。让我们因此除去对死亡的恐惧，因为时间是神的选择，永生在神的手中。2。那第一个死的人是因为他的信仰。亚伯的死中不但没有咒诅，反而有荣耀的冠冕。那些在基督里面死的人们不但是无辜、无侵犯的，而且还因为耶稣基督而得荣耀。让我们不要以苦难的试炼为奇，也不要在抵挡至流血的地步前退缩；因为我们知道有生命的冠冕为因信而死的人存留。

V。9－12。

我们看见第一个杀害人的人所受的审判和咒诅。世上的法庭和审判以后才有（创 9：6），这里神自己作审判者。神是终极权力者，他也必讨流人血的罪。I。对该隐的审询：耶 和 华 对 该 隐 说 ， 你 兄 弟 亚 伯 在 哪 里 ？II。该隐的回答。他不但不承认己罪，反而更加悖逆，罪更深入。1。他刻意用谎言来遮盖自己杀害弟兄的罪。在该隐里面，这起初就是谎言和谋害的恶。看罪人的意念怎样盲目，他们的心因罪的引诱欺蒙而刚硬：他们奇怪地以为自己眼瞎就能蒙骗全知的神；他们奇怪地相信能哄骗得过神；在神面前，只有忏悔己罪的人才能得赦免。2。该隐甚至愚妄大胆地反诘自己的审判者：我岂是看守我兄弟的吗？他反诘神，似乎神审询的问题，与他无关。这里对我们的一个提醒是，我们每个人的确应当是看守自己弟兄的；这是我们的一个职责，却常为人忽视。那些对自己弟兄不管不顾、不关心他们的；那些有机会却不去帮助弟兄，或避免他们身体或灵魂里受伤害的，的确，就在说该隐的语言。（利 19：17）（腓 2：4）。III。对该隐的定罪。神没有回答他的反诘，直接拒绝了他虚妄悖逆的话：你 作 了 什 么 事 呢 ？你想欺瞒这事，但你知道这事多恶，罪污多深，罪担多重吗？你的欺瞒毫无用处，证据清晰无可辩驳：你 兄 弟 的 血 ， 有 声 音 从 地 里 向 我 哀 告 。血本身是见证和控告者，因为神知道该隐的作为，神的公义必立定。1。谋杀是令人呼告的罪。血要以血偿还。这也在撒迦利亚临死的话中（代下 24：22），愿 耶 和 华 鉴 察 伸 冤 。也在被杀之人的灵魂的口中（启 6：10）：圣 洁 真 实 的 主 阿 ， 你 不 审 判 住 在 地 上 的 人 给 我 们 伸 流 血 的 冤 ， 要 等 到 几 时 呢 ？ 被杀的义人得享平安，但他们的血要大声呼告，公义的神必垂听。2。地开了口，接受亚伯的血。有声音从地里哀告。当天国显明罪人的罪孽，地也要兴起攻击他（伯 20：27）。该隐或许想把亚伯的血和身体埋在地里，隐藏自己的罪孽，但是他挡不住这向天国的呼告。3。（来 12：24）对我们来说，基督的血比亚伯的血更是何等地美！亚伯的血呼告的是伸冤复仇，基督的血是为了饶恕。（父啊，饶恕他们）。IV。审判向该隐施行：现 在 你 必 从 这 地 受 咒 诅 。这里，1。他被咒诅，置于神的愤怒之下，正如（罗 1：18）神 的 忿 怒 ， 从 天 上 显 明 在 一 切 不 虔 不 义 的 人 身 上 ， 就 是 那 些 行 不 义 阻 挡 真 理 的 人 。谁知道神的旨意，他的咒诅惩罚有多远多深？神若称一个人受咒诅，那人的确是在被咒诅之中。神对不顺从

的亚当说：地为你的缘故受咒诅；但这里该隐的顽梗、罪恶更使咒诅落到他自己身上。神对亚当存有恩典，但没有为该隐存留。我们也该当咒诅，只有在基督里信他的人得救赎、承受祝福（加3：10，13）。2。该隐从这地受咒诅。地总是靠近我们，我们也不能飞离开它。若地是神的愤怒和审判的施行者，我们的惩罚也不可避免：是罪、罪的惩罚，伏在门前。该隐在地上要面对两件事：地不再给他效力，他在地上必流离飘荡。（1）地不再效力。这是对他工作、特别是对他职分的咒诅：你种地，地不再给你效力。注意，世上万事万物对我们都或是安慰或是十架，或是祝福或是咒诅。如果地不为我们效力，我们应当承认神的义：因为我们也没把我们的力量献给神。地因亚当的罪受咒诅，现在咒诅更加倍地加于该隐。由于亚伯的血，该隐的份、他的产业不再果实丰满，不再是他的安慰。注意，恶人和他们的恶行给他们的工作和所拥有的事物都带来咒诅（申28：15 等），这咒诅使他们的产业变成酸苦、工作变成失望。（2）该隐将在地上流离飘荡。[1]这是人中间恒久的羞耻和责备。别人要以接纳他、与他交谈、与他相临为耻，也不愿给他什么好脸色。失去人性的人要被所有人类唾弃憎厌，这正是公道。[2]他自己内心要面临恒久的不安和恐惧。他的对罪的良知将与他如影随形，使他如同一个流窜犯。世上这样的人，他们良心的纷扰、不安和迷乱满了他们的内心，又怎么能找到安息和放心的居所？被流放在外的人都是渴求避难所、安居处的难民。但是被自己的良心和犯罪感不断追逐的人，又怎能找到他的安居处。

V。13－15

这里是对该隐审判的进一步叙述。I。该隐抱怨他的刑罚太重。该隐以罪恶顽梗犯罪、以虚谎狂妄反诘神的审询，现在被审判，他仍然侵犯和挑衅神的公义。他不向自己抱怨己罪太重，而是向神抱怨惩罚太重，好像这刑罚与他的罪不成比例。注意，不忏悔、不谦卑的心不能被神的责备转回，因为他们无论怎样都要以为自己被错待；他们内心的刚硬使他们轻看自己的罪，却重看自己的惩罚。法老关心的只是此世的死亡，而不是自己的罪（出 10：17）；这里该隐也如此。（哀 3：39）活 人 因 自 己 的 罪 受 罚 ， 为 何 发 怨 言 呢 ？ 与自己的创造者相争的人，论断自己的审判官的人，是多么可悲。现在，该隐评论自己的惩罚，继续抱怨着。1。他看见自己要被神赶逐，知道自己被咒诅，就说：“我不能见神的面”。那被赶出神的爱、眷顾、对神恩典的盼望的人，的确是落在咒诅之中。2。他看见自己不再有生命的安慰，流离飘荡在地上。哪怕在坟墓里有安慰，也胜过根本没有安慰和安息。3。他不能再与神交通，他的双手满了杀人的血（赛 1：13，15）。4。他知道自己要面对所有人的仇视。“凡 遇 见 我 的 必 杀 我 。” 无论他去哪里飘荡，他都生活在自己的监狱里；又象一个欠债的人，害怕自己遇见的每个人都可能是向他讨债的官。此时地上还没有别的人，除了他自己的近亲；但即使是自己的近亲他也害怕，因为他做了杀害自己兄弟的恶行。注意，不被饶恕的犯罪感在人的内心填满了恐惧（箴 28：1，伯 15：20，诗 53：5）。我们当敬畏神、不犯罪，因这远胜过被罪所缠绕的恐惧感。II。神对审判的确立。我们看见，1。该隐在刑罚之中受到的保护。耶 和 华 对 他 说 ， 凡 杀 该 隐 的 ， 必 遭 报 七 倍 。因为，神对他的审判（他将成为流离飘荡的人）不能被破坏。被定罪的囚犯在律法的特殊保护之下；公共正义中的被审判定罪者不应成为因私泄愤的对象。神在这里说，复仇在我，伸冤在我。任何人从神的手中夺取利剑，都是对神意念和旨意的藐视，因此在这里必遭报七倍。注意，神在保护和延长恶人的生命时，有智慧和圣洁的目的。（诗 59：11） 不 要 杀 他 们 ， 恐 怕 我 的 民 忘 记 。 主 阿 ， 你 是 我 们 的 盾 牌 。 求 你 用 你 的 能 力 使 他 们 四 散 ，

且 降 为 卑 。 若该隐立即被杀，他会被人轻易忘记（传 8：10），但他现在活在神的公义审判下，成为神公义和可畏的碑。2。神给该隐立一个记号。使他与其他人区别，显明这是那杀害自己兄弟的人，其他人不要伤害他，但每个人都应为他感到可耻羞愧。神给他立了记号（这记号或许象恶人脸上被刺的字），在他身上立了明显的、不可磨灭的耻辱的印记，使所有智慧人远避他，使他成为游移飘荡的流浪汗，成为被赶出的渣滓。

V。16－18

这里是对该隐的进一步叙述，他被神审判后的情况。I。该隐离开了耶和华的面。他情愿地离开神，离开了信仰，放弃了亚当的家庭和给神的祭坛，放弃了从前所装出的对神的敬畏，不再在良善的人中间来往，也不再侍奉神的任何旨意。注意，虚伪的对神的信仰者，他们与神冲突争吵；他们被神公义地赶出，任凭他们自己作不义的事，不再有神的圣洁，也不再有他们自己所拒绝了的、神的赐福和权柄。该隐这里离开神的面，（帖后 1：9）他 们 要 受 刑 罚 ， 就 是 永 远 沉 沦 ， 离 开 主 的 面 和 他 权 能 的 荣 光 。这是永远地离开良善的源泉。这是那些罪人们的自己的选择，也必是他们永远的归宿。II。该隐却不愿意服从神完全的审判，即，神审判要使他成为流离飘荡的人。1。他自己选择了地居住。去住在伊甸东边之地。那里远离亚当和他家庭的信仰，那里把他自己被咒诅的生命区别出来。但是他想安居的企图是徒劳，他的地是挪得（即，摇动颤抖）之地。他的灵没有安全感，持续地在迷乱不安之中。那离开神的也不能在任何别处找到安息。自该隐离开神的面，他就再没有找到安息。那把自己摒弃在天国之外的，也把自己置于永远的颤抖之中。2。他建造了一座城。我们看见，（1）该隐对神旨意和审判的藐视违抗。神审判要使他成为流离飘荡的人。该隐若谦卑下来悔改，他受的咒诅或许会成为祝福，如利未一族，散在以色列全家；但是他刚硬的心与神相悖。（2）该隐背弃神后，作的是怎样的选择。他在这世上选择了一个安居之地，仿佛要在那里永远安息。那盼望天国之城的人们在世上选择的是居住在营地里，该隐所盼望和选择的是世上之城。（诗 17：14）。那被神咒诅的人，只愿意寻找地上的满足和安居。（3）该隐怎样保护自己，应付永远缠绕自己的罪的恐惧。他开始建造城的工作，想把自己从可悲的心境意念中转移出来，用外面斧锤的喧嚣来掩盖内心犯罪感和良心的喧嚣。那应付缠绕自己的罪的恐惧的人，埋头忙于在世俗的事物上，以此躲避内心受的谴责。（4）恶人属世的繁荣，怎样先于、胜过神的子民。该隐和他的族类住在城里。他的家族繁衍，这里记述到七代。他的儿子叫以诺，与那与神同行的以诺（创 5：22）同名，却品格不同。义人与恶人或会同名，但是神能够区别，正如那加略人犹大和不是加略人的犹大（约 14：22）。该隐更多的后代在这里提及，但仅仅是提及，他们的名被忽忽提过，不被神所喜悦；不像（创 5）那样，有更详细的记述。

V。19－22

这里特别记述拉麦的事情。I。他娶了两个妻。该隐的邪恶子孙这里第一次违反了神对婚姻的诫命，即，二人合为一体。那起初的婚姻，并不是象拉麦这样。（玛 2：15）（太 19：5）。我们看见，1。那离开神的教会和旨意的人，把自己开放给一切的试探和引诱。2。当一个坏的习惯传统由恶人建立，有时良善的人也因为不警醒而跟从。雅各、大卫及许多其他人，都后来陷在这个从拉麦

开始的罪里。II。这里提到拉麦著名的孩子们。这些人被提到，丝毫不是因为他们的敬虔，而是因为他们的技艺和发明。他们是服事这世界的，以发明各技艺而著称。1。雅八住帐篷，牧羊牲畜。2。犹八是乐师，是弹琴吹箫人的祖师。雅八教人致富，犹八使人欢愉。（伯 21：12，13）他 们 随 着 琴 鼓 歌 唱 ， 又 因 箫 声 欢 喜 。他 们 度 日 诸 事 亨 通 ， 转 眼 下 入 阴 间 。3。土八该隐是铁匠，打造铜铁。这里（1）世事是属肉体的恶人的心所属，他们在世事上也有才干、也勤奋。这被咒诅的该隐的不敬虔的族类也是如此。这里有牧养牲畜之父和乐师之父，却没有信心之父。有打造铜铁的知识，却没有向神敬虔的知识。在他们中间知道怎样富裕、有势、欢愉，却不知道神的事情、不知道敬畏神、服事神。我们这世上很多人的心都被当世的事情充满。（2）即使缺乏神的知识和恩典的人，也会有很多优秀的才干和成就，这或许会使他们在他的世代有名。但是神拣选那被世界看为愚拙的。

V。23－24。

拉麦的话在这里记述，进一步表明该隐的后代怎样地恶。这里，1。拉麦多么自负、征服性地对两个妻子说话。他违反了婚姻的诫命和律法，那不尽自己责任的人却最想要他人的尊敬，最要别人和亲属尽他们的份。2。他多么血腥野蛮：壮 年 人 伤 我 ， 我 把 他 杀 了 。 少 年 人 损 我 ， 我 把 他 害 了 。他的秉性是残忍凶狠，没有任何恩慈，要杀害所有妨碍他的人，无论是壮汉还是少年。（腓 3：19）他 们 的 结 局 就 是 沉 沦 ， 他 们 的 神 就 是 自 己 的 肚 腹 ， 他 们 以 自 己 的 羞 辱 为 荣 耀 ， 专 以 地 上 的 事 为 念 。拉麦夸耀着自己的凶残，仿佛这就给他带来安全和荣耀，也不在乎多少别人的生命被害，或自己如何被人所恨所怕。3。他甚至妄想以为有神的保护。他听说过杀该隐的必遭报七倍。虽然该隐犯了该当万死的罪，但是神保存和延缓了他的生命。拉麦把神的这特别恩典当成自己的妄想，以为也会有神的保护，甚至神会对所有谋害人的人有保护。注意，罪人恶人常因神的恩慈和忍耐而自己的心更加刚硬。（传 8：11）因 为 断 定 罪 名 ， 不 立 刻 施 刑 ， 所 以 世 人 满 心 作 恶 。但是，公义或会迟延，其它罪人却不要以为自己不会被神速速地审判。或者，神长久忍耐那些罪恶积累的人们，他们不过是在为自己所受审判日的审判，积蓄神的愤怒。圣经里对被咒诅的该隐和他的后代族类的所有记述至此结束，直到我们知道他们被淹没在那大洪水里。

V。25－26

这是本章第一次提到亚当的名字。无疑，亚伯的被害，该隐的恶与刚硬不悔改的心，给亚当夏娃带来很大的悲伤。他们自己的罪也缠绕着他们，他们的愚妄把罪和死带入世界；现在他们一日之内失丧两个儿子。当父母因子女的恶而悲伤的时候，他们应思想、悲哀子女从自己身上得到的罪、败坏的本质，因为这是苦涩的根源。这里我们看见了先祖父母在愁苦中所得的安慰。I。神让他们看见自己的家庭重得建立。1。他们看见自己的后裔：另有一个儿子代替亚伯。看神在他旨意中的恩慈与温柔。当他拿走一个祝福，他会有另一个赐福来代替，后者或许是更大的祝福和安慰，超过前者。这另一个儿子的后裔中将有神的教会永远建立的根基，他代替了亚伯。这个儿子，他们取名塞特，即，安定、安居的意思。在他的后裔里，人类要一直存活直到末日，弥赛亚要从他而出。该隐成了流浪的人，但那真教会从他而出的塞特，是安居的。只有在基督和他的教会里我们

才能找到真正平安的居所。2。我们看见亚当儿子塞特的儿子。以挪士的名字也可以作为所有人的名字。意思是软弱、谬误和悲哀，这就是人自己的处境。最良善的人也会感觉到这些，无论是在自己身上还是子女的身上。我们今得安居，但让我们提醒自己、不要忘记我们自己身上的谬误。II。那 时 候 ， 人 才 求 告 耶 和 华 的 名 。 人开始敬拜神，不只在内室和家里，更在公共的庄严集会里。该隐和他的族类们建了悖离神的城；敬拜神的人现在也求告神的名、宣告自己的信仰、把自己与这世界区别。两者的区别现在开始，并将直到世界的末了。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第五章

本章是从起初创造到洪水的人类历史的真实记载，共有1656年。这可以很容易从亚当到挪亚的各人年龄算出。在这之上生出额外的联想、辩论，属于使徒所说的“无穷的家谱”（提前1：4）。基督，是旧约律法的结束，也是旧约家谱的终了。旧约里面，盼望着基督，以基督为中心。这里的家谱在（路3：36－38）中重述，从中我们可以看见基督是那位被神所应许的女人后裔。这里我们看到相关的记述：关于亚当（V。1－5）；塞特（V。6－8）；以挪士（V。9－11）；该南（V。12－14）；玛勒列（V。15－17）； 雅列（V。18－20）；以诺（V。21－24）；玛土撒拉（V。25－27）；拉麦与他的儿子挪亚（V。28－32）。所有圣经内容和记载，都是神所启示的，对人有益、有教导、有建造的作用；各内容和记载会在不同的方面和重点上对人有益。

V。1－5

第一句话是全章的标题和总结：记载亚当的后代。这里的名单不包括亚当全部的后代，而只是那圣洁的种类（赛6：13），按肉体说，基督也是从他们出来的（罗9：5）。这些第一个亚当的后代们，也是第二个亚当的祖先，他们的名字、年龄和死亡记载在这里。家谱从亚当本人开始。I。他被创造。这里是圣经前面内容的简单重述。我们要常常思想、熟知我们是被神创造的。这里，1。是神创造了人。人并非自己的创造者，因此也不应是自己灵魂的主；那创造他的也应是他灵魂的中心和行动的向导。2。神造人有一个确定的日子。那首先的亚当不是在永恒里被造，而是在昨天。3。神按着自己的形象和样式造人，公义、圣洁，因此也无疑地，幸福。在这世上，人的本质是最接近神的。4。神造男人和女人，使他们成为彼此的安慰，并生养众多。亚当和夏娃都是神手所造，都有神的形象样式；因此在两性之间的差别并不像有人想象得那么大。5。神赐福给他们。父母通常给自己的孩子们祝福；神，我们的天父，更是如此。但世上的父母只能为子女求福；神却有特

殊无上的权柄，把福赐给我们。这里神给人赐福，尤其是生养众多的福，但也包括其它很多很多的福。6。神给他们名称。亚当给其它的所造万物取名，但是他自己的名称是神给的。亚当的意思是土。神要让他们记住起初被造时的卑微。那接近尘土的没有理由骄傲。（赛 51：1）你 们 这 追 求 公 义 寻 求 耶 和 华 的 ， 当 听 我 言 。 你 们 要 追 想 被 凿 而 出 的 磐 石 ， 被 挖 而 出 的 岩 穴 。II。亚当儿子塞特的出生。塞特在亚当一百三十岁时出生，在该隐杀亚伯后。此前亚当除了该隐亚伯以外或许也有很多儿女，但这里都没有提到。只有那腰里将要生出基督和他的教会的，在这里记述。这里引人注目的是，塞特的形象样式与亚当自己相似。亚当是按着神的形象样式造的，但是他犯罪、堕落败坏了，他的儿子与自己相似，在罪、卑下、必死、可悲的景况之下，正如亚当自己；塞特与亚当一样同有身体和灵魂，但也同为罪人，同为败坏堕落。即使在内心寻求神的人也是在罪中所生，（诗 51：5）我 是 在 罪 孽 里 生 的 。 在 我 母 亲 怀 胎 的 时 候 ， 就 有 了 罪 。败坏堕落，这就是亚当自己的形象样式，他失去了神造他时赐给的圣洁，也因此不能传递给他的儿子。注意，神的恩典并不在血缘中传递，但是堕落常会如此速速传递。罪人生出的会是罪人，但是圣徒生出的不一定是圣徒。III。亚当的年龄和死亡。他总共活了九百三十年，之后死了，按着他所受的审判，归于尘土。虽然他没有在吃禁果的那天死，但他在那一天成为了必死的。从那一天，他开始了死的历程，他整个生命只不过是延缓的死亡，成为被废弃、必死、荒废的生命。

V。6－20

借着圣灵，圣经在这里记述了洪水前的五位先祖：塞特，以挪士，该南，玛勒列，和雅列。这里关于他们，我们没有具体看见什么情况，但我们或可认为，相对而言，他们是敬虔谨守的一批人。I。看他们的世代怎样被延展地记述。这些事情，看似可以用更少的词语一带而过；但是神的书里面没有浪费的话。1。虽可以把他们生儿子时的年龄与之后活的年岁相加，但是圣灵在这里特别着重、显明地记述了他们每个人总的年龄。2。显示神对他们的悦衲。在（创 4：18）我们看见该隐的后代被匆匆提过，但是这里，亚当的这些子孙们被仔细记述。对义人的纪念是祝福，恶人的名却必将败坏。II。他们生命的日子被数算，显示人即使在最长寿命时也是面临生命的短暂，我们在地上的日子多么快速地转动。（诗 90：12）求 你 指 教 我 们 怎 样 数 算 自 己 的 日 子 ， 好 叫 我 们 得 着 智 慧 的 心 。III。除了以诺，每个人都明确地提到：他就死了。这更深强调所有人的年日以死为终，无论是康健、伟大、富足、精明、善良。IV。与我们今天相比，这里的所有人都活得非常长。1。这或许部分地归于一些自然的原因。那时的地很可能比现在更果实丰满，洪水前的空气与大地物产可能与现在很不同，对人身体的影响也很不同。2。这主要地应归于神的大能和旨意。是他使他们长寿。除了挪亚以外，所有的这些先祖都在亚当死之前出生。从亚当那里，他们应听到关于神创造、伊甸乐园、人的犯罪、神的应许、神的旨意等完整的讲述。

V。21－24

这里特别提到亚当的七世孙，以诺。虽然所记述的并不多，但却足以看见他的伟大，远胜过另一个以之为名建城的以诺。这里有两件事，I。以诺与神同行。注意，1。他信仰的本质、与神交通的程度与主旨。与神同行，意味着，（1）真正的信仰。属世界的人及亵渎神的人在这世上，他们

行走的方向与神相反；但是属神的人必会与神同行，因为二人若不同心，岂能同行（摩 3：3），这样的人生命中满了公义、圣洁，拥有属神的生活。与神同行，是让神引领我们，我们的行事为人都在他的眼前。在神的旨意和诫命中与神交通。是让神的话成为我们的守则，他的荣耀成为我们所有行动的目的。是让我们作的每件事都蒙神喜悦，而不得罪神。是遵从他的意志，顺从他的计划，与他一起作工。是像他亲爱的孩子一样跟随他。（2）显著的信仰。他对这世界完全已死，他不仅跟随在神的身后，而且是与神同行，正如他已在天国里。（3）把信仰也传给他人。行使祭司的职位被称作“在神面前行”（撒上 2：30，35）（亚 3：7）。以诺，与挪亚一样传布着神的公义，他也预言着基督的再来，（犹 1：14）亚 当 的 七 世 孙 以 诺 ， 曾 预 言 这 些 人 说 ， 看 哪 ， 主 带 着 他 的 千 万 圣 者 降 临 。圣灵没有在这里说，以诺“活”，而是说他与神同行：[1]这就是以诺生命的内容，他持久地专注、工作、活在神的面前。其他人为自己和这个世界而活，他是向神而活。[2]这就是他生命的喜乐和支撑。向神而活、与神交通对他胜过生命本身（腓 1：21）。2。本章 21 节，以 诺 活 到 六 十 五 岁 ， 生 了 玛 土 撒 拉 。接下来 22 节，以 诺 生 玛 土 撒 拉 之 后 ， 与 神 同 行 三 百 年 ， 并 且 生 儿 养 女 。意味着，他不一定一开始就完全地敬虔、与神同行。圣徒达到信仰的显著程度也会需要一个过程。3。他信仰的持续。他在世上与神同行三百年。虚伪者不总是凡事祷告；真正的圣徒以原则行事，持守信仰，只要活着，就与神同行，并要永远为神而活（诗 104：33）。II。他荣耀地被神取去，到一个更好的世界。（来 11：5）。1。他何时被神取去。（1）在他生命中何时。他三百六十五岁时被神取去。在他那个世代，这是不到中年的时期，因为洪水前很多先祖都活了超过这一倍的时间。然而为什么神这样早把他取走？当然，因为那时的世界已开始更加腐败堕落，或因为他的工作已做完；注意，神常愿早带走他最喜悦的人，他们在地上失去的日子有天上的日子补充，这对他们有语言无法表达的慈惠。（2）在世界是何时。这是在本章提到的先祖们都在世的时候，除了亚当 57 年前离世，和挪亚 69 年后出生。以诺此时被神取走，也使这些先祖对神应许的信心和盼望被坚立。2。这件事怎样在这里表述：神 将 他 取 去 ， 他 就 不 在 世 了 。（1）他不再在这个世上，别人无法找到。他的朋友们无法找到他，如同（王下 2：17）；那时或有很多悖逆的罪人恶人，说僭妄的话，作邪恶的事，（犹 1：15），但神将他取走，不是藏在世上，而是带到天上。（2）神把他的身体和灵魂带到天上，正如以后带走以利亚。他被改变，如同主基督再来时那些仍活着的众圣徒。使徒在（来 11：5）中讲到，他 被 接 去 以 先 ， 已 经 得 了 神 喜 悦 他 的 明 证 。 注意，[1]与神同行的人，得神喜悦；[2]我们不能与神同行，得他的喜悦，除非因着信；[3]神自己给与他同行、得他喜悦的人荣耀。他现在就会悦衲那人，在审判的那日也会悦衲他。那现在不能得他喜悦的人，在审判的那日也不会蒙他悦衲。[4]那真正圣洁地与神交通的人，在自己离世、或被神取去的日子，一定会感受真正的幸福。以诺被神取走，不仅是我们信心的明证，也是对所有与神同行、盼望与他同在的人的莫大鼓励。敬虔，必将配上荣耀的冠冕。

V。25－27

关于玛土撒拉，1。他名字的含义。他的名字或许有预言的含义，因为他的父亲以诺是一个先知。玛土撒拉的意思是，死，或送走；应是指着洪水，因为玛土撒拉正是在洪水那年死的。若的确如此，表明对这个轻忽、败坏的世界，在公义的审判之前很早就有警戒。我们可见，这世上活得最长的人的名字中意味着死亡，显明，死虽或许来得缓慢，那却是一定要来的。2。他的年龄。玛土

撒拉共活了九百六十九岁，是我们读到的在地上活得最长的人。但是他也死了。最长寿的人也终有一死，无论年少还是年老，没人能躲过这场争战，因那是我们每个人在这世上的结局：没有人能与生命辩论，正如没人能在死亡的捕役前自辩无罪。

V。28－32

这里我们第一次读到挪亚，他的名字在后面各章还要多次提及。这里，I。他的名字。挪亚的意思是，休息、安息。他的父母给他起这个名字，希望他带来一个更大的祝福：这 个 儿 子 必 为 我 们 的 操 作 和 手 中 的 劳 苦 安 慰 我 们 。 这 操 作 劳 苦 是 因 为 耶 和 华 咒 诅 地 。 这里看见，1。拉麦对人生活的悲惨景况的抱怨。随着罪和死亡，我们的景况的确悲惨：我们的整个生命都是在工作劳苦之中，我们的时间满了持续的劳作和辛苦。神咒诅这地，我们不得不在其上用尽关心和苦痛，来谋求我们的生活。拉麦这样说，正如一个疲惫于生活的劳苦的人，抱怨着自己的所有心思和宝贵时间，都不得不用在为了支撑身体的劳作上。2。拉麦在儿子身上寄予的期望和对安慰的盼望。“他必安慰我们”。这不仅包含了一般父母对子女的期待盼望（当子女他们长大时，会成为我们父母的帮手和安慰；虽然事实常常恰恰相反），更包含着一种更大的期待。或许，拉麦看见挪亚出生时的预象；或许，拉麦觉得这就是那神所应许的后裔，那要来的弥赛亚。这也向我们表明，我们在基督里的新约，我们对他再来的盼望，给了我们最大、最确据的安慰；这安慰能使我们面对神的愤怒、审判、咒诅，我们本是该当这咒诅和审判，更配得我们常常抱怨的劳苦；“基督是我们的吗？”，“天国是我们的吗？”，是的，“他必安慰我们”。II。挪亚的孩子，闪，含，雅弗。闪的名字意味着，名。神的名要在他后代里持守和建立，基督为教会的头，教会为基督的身体，都要从他而出。闪的名字在前，正如基督的名在前。基督的名确在万有之上。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第六章

对旧世界的记述中最令人瞩目的是它被洪水摧毁。关于洪水的记述从本章开始，我们有，I。满了罪的世界的邪恶（V。1－5，11，12）。II。神公义地憎恨这邪恶与罪，他神圣的意志与决断惩罚这罪恶（V。6，7）。III。神对他仆人挪亚的特殊的恩慈。1。挪亚的品格（V。8－10）。2。神告诉挪亚他的旨意（V。13，17）。3。神指示挪亚建方舟（V。14－16）。4。神使他保存其它的生物（V。18－21）。最后，挪亚对神的遵从（V。22）。对这旧世界的记述是为了我们的警醒，

提醒我们，这新世界的末了也将临到我们。

V。1－2

为神的公义和荣耀，为警戒那后来满了罪的世界，在讲述旧世界被毁灭的历史之前，这里我们看见对这旧世界的完整叙述，它的堕落败坏、它的背叛神。毁灭它，是出于正义的必要，是为禀持神的掌管、公义和荣耀。我们看见两件事：1。人在世上多起来。这本是神的祝福的结果（创 1：28），但是人的堕落把这份祝福转变成一个自己的咒诅。罪经常使人在神的各种恩慈下作更恶的事。（箴 29：16）恶 人 加 多 ， 过 犯 也 加 多 。罪人越多，罪也越多，各样的罪又使人更愚妄大胆。传染性的疾病在人口稠密的大城市最具有毁灭性，罪就如同传播性最强的麻疯病。人口众多的家族需善加约束管理，否则他们就成为被罪恶充满的家族。2。混合的婚姻（第二节）。神的儿子们（即，那些有着信仰、敬拜神的，被主所按名字呼招的，求告主名的），娶了人的女子们，即，那些亵渎神、不认识神、生命中没有神的。神的儿子们，塞特的后代们没有谨守自己；他们本应该谨守，因为这样做既是为了他们信仰的纯洁，也是为了对背叛神的那些人的憎恨。但是，他们与该隐的后代们和他的族类们在婚姻中相混合：看 见 人 的 女 子 美 貌 ，就 随 意 挑 选 ， 娶 来 为 妻 。这些婚姻错在哪里？（1）他们仅仅凭着眼目随意挑选。他们只看中的是外表。（2）他们仅凭己意，按着肉体堕落的情感作决定，而不是祈求、信靠神。（3）给他们带来如此恶果的，更是因为他们与不信的相配、同负一轭。（林后 6：14）你 们 和 不 信 的 原 不 相 配 ， 不 要 同 负 一 轭 。 义 和 不 义 有 什 么 相 交 呢 ？ 光 明 和 黑 暗 有 什 么 相 通 呢 ？这对以色列人是直接禁止的。（申 7：3，4）。这也是所罗门背叛神的事（王上 11：1－4），也是犹太人从巴比伦返回后的情境（拉 9：1，2）。注意，那些敬虔地信仰、敬拜神的，在自己嫁娶或为儿女嫁娶的事上，应当清楚地谨守，与同样敬虔信仰、敬拜神的人相嫁娶。败坏拐走良善，要比良善改变败坏快得多。那敬虔信仰、敬拜神、承认自己为神的儿女的，在自己嫁娶的事上，不能没有神的同意。

V。3

神对这样混合的婚姻、不敬虔的嫁娶不喜悦。他决意自己的灵不永远住在人里面。肉体淫欲所受的审判常要面对灵里的后果，因为灵魂不再自主，而成为肉体的奴隶。同时，因着人的罪，这世界已极度败坏，人不被神的灵感动，心地顽梗。因此，圣灵将停止住在人里面。这里，I。神的定意。因着人的罪和抵挡，圣灵不再永远在人的里面作工，不再永远住在人的里面。圣灵在人心里作工，正如在挪亚的心里作工，但是许多人不愿接受；因此，神说：我 的 灵 就 不 永 远 住 在 他 里 面 。注意，1。赐福的圣灵在罪人的里面作工，也借着良心的警告和谴责，使罪人从罪中回转，转向神。2。若圣灵被人顽梗的心悖逆、敌挡，那么，虽然圣灵仍会在人心里长久作工，但是，圣灵一定会最终离开人的心。（何 4：17）以 法 莲 亲 近 偶 像 ， 任 凭 他 吧 。3。被圣灵离弃的人会速速地堕落败坏下去，毁灭自己。II。神定意的原因：人 既 属 乎 血 气，即：不可挽救地堕落、败坏、淫荡、被私欲所充满。这样的人，圣灵的作工毫无用处。注意，1。是堕落的本质，人灵魂服从于血气肉体的败坏，使圣灵在人里面的工作没效，被人敌对、顽抗。2。当罪人长期地服从于私欲、肉体，圣灵将公义地离开人，不再在人的心里作工。没有人会由于别的

原因而失去住在自己心里的神的灵，除非人自己放弃他。III。虽然如此，神仍给人以恩慈，迟延他的审判：然 而 他 的 日 子 还 可 到 一 百 二 十 年 。神迟延人本所当得的审判，愿他们悔改和更新。注意，神对腐败堕落罪人的忍耐虽可能是长的，却一定是有限的：迟延的审判并非宽恕；神会长久忍耐，但是不会永远忍耐罪。

V。4－5

这里是进一步地记述旧世界的腐败堕落。当神的儿子们娶了人的女子们，虽然这不得神的喜悦，但神没有立刻终止他们，而是看他们婚姻怎样的结果，他们的子女站在圣洁还是败坏的一边；然而结果是，他们都堕落败坏下去。这里，I。他们所受的使用强力与暴力的罪的试探引诱。他们是英武有名的魁梧伟人；他们可以藐视面前的任何挑战，或可以轻易举起任何重物。1。他们的英武魁梧，正如亚衲族人（民 13：33）。2。他们的有名，正如亚述诸王（赛 37：11）。这些，使他们有在所居住之地、令他人恐惧的威力。凭这些威力，他们可以大胆侵犯邻舍的权利，欺压敬虔地敬拜神的人们。那有着大威力可以轻易欺压别人的人，却少有同样的力量来压制自己身上的罪；威力和强力常是许多人的罪的网罗。这些败坏的族类玷污了他们先祖有过的信仰、好的品德、和荣耀，自己虽在人中间英武有名，却在永远的毁灭中失丧了英名。II。他们所受的神的评断。行罪恶的证据无可辩驳。耶 和 华 见 人 在 地 上 罪 恶 很 大 ， 终 日 所 思 想 的 尽 都 是 恶 。“神看见”本身，这就胜过一千个证人。神看见人心中的罪恶，人身上的恶行；万事不能在他眼前隐藏，人若不悔改罪，人的罪也要不久就昭然被审判。现在神看见，1。罪在人的生命中流淌，它波及的深度和广度：人 在 地 上 罪 恶 很 大 。注意这里上下文的连接：人的英武有名，神看人的罪很大。当臭名昭著的罪人在人中间享盛名，此时的世人的确罪恶很大。坏人不仅在人中间得荣耀，而且更因为他们的这败坏而得荣耀。恶人被世人高举，我们可见世事的罪恶多大。当伟人也是恶人的时候，这世界的罪恶可想而知。人在地上的罪恶很大，即，罪充满在地上各处，所有各样的人都满了罪、被罪玷污；罪的行为可憎可厌、侵犯神和人；人在地上胆大妄为地犯各样的罪，也没有掌权柄的人来约束惩罚罪，人在地上更完全藐视神的国度和权柄。所有这些，神都看见。所有罪人的所有罪心和罪行，神作为我们的审判官都看见。世上最保守的人，或许会看见很多罪，也只是一点点实情；但是神全都看见，在他眼中，世人无处可藏。2。神知道这罪的泉源在人内心。我们或许看见世人的罪恶很大，如所多玛；但是神的眼目深邃，至人的内心最深处：他看见人终 日 所 思 想 的 尽 都 是 恶 。一个多么悲哀的景况，一幕多么悖逆神的光景！这就是苦涩的根，败坏的泉源：世上所有的欺压，强迫，暴力，淫荡，狡诈，私意，诡计，欺骗，吝啬，顽梗，自高，自义，冷漠，嘲讽，谎言，都来自人内心的罪、腐败的本质。（雅 1：15）（太 15：19）。（1）人心里是欺骗和急迫的罪。 充满了腐败的原则、罪恶的喜好和习惯。（2）人心里的思想意念也如此。人的意念思想有时或受已定的判断和观点影响，但是被人的私利蒙蔽、引诱、偏颇、误导；有时或出于想象，但却是徒劳的思想而偏离神，或是如在编织毒蜘蛛的网，引向更深的罪恶。（3）心里的意图、计划也满了罪恶。他们不是出于无知、粗心而犯罪，好像探险旅行的人不能安排周全自己的行为；而是他们故意地、有计划地思想怎样作恶。这的确罪恶昭昭；因为他们心中只有恶，持续的恶，每一个心思意念都是如此。在他们里面，没有良善，任何时候也没有：罪的泉源流淌、持续地充满了他们的生命；神已看见。（诗 14：1－3）。

V。6－7

这里，I。神对人罪恶的憎恨。他不是象一个事不关己的观察者来看待人的罪，而象一个心中难过忧伤的父亲；他像一个慈父，看见背叛行恶、不顺从的孩子罪恶、愚昧、顽梗，这不仅使他愤怒，更使他忧伤难过，宁愿自己未曾有孩子。这里的记述很特别：耶 和 华 就 后 悔 造 人 在 地 上 ， 心 中 忧 伤 。神本创造了有这样尊贵权能的人，把他放在地上；他创造全地，本作为人方便、舒适的居所。这里的记述是因应人的作为、人的犯罪，我们应当正确理解，而不要误以为这里丝毫影响神永恒不变的荣耀。1。这里的语言并不涉及神永恒不变的意念与情感（没有何事能给神的永恒心思意念造成困扰），而是表达他的公义和圣洁，他对罪的憎恨，对罪人的不喜悦；因为罪与他的圣洁相悖，罪人与他的公义相逆。他憎恨罪恶，厌烦、忧伤、愤怒于人的罪（摩 2：13，赛 43：24，结 6：9，诗 95：10）。这里他心中忧伤，正如当人们面对负心者，那些以恶报善、以罪孽回报恩慈的人时，也会心中愤怒忧伤，为自己曾经的恩慈和友善而后悔，宁愿自己不曾把蛇养在怀里，让它刺伤自己的心。神在此不憎恨罪吗？我们难道不也应该憎恨罪吗？我们的罪不曾使神心中忧伤吗？我们难道不也应该为此觉得心中忧伤、觉得扎心吗？愿这样的心思使我们在神面前谦卑下来，自觉羞耻；愿我们仰望神，为自己的罪而忧伤悲哀！（亚 12：10）。2。这里的语言也不意味神的心思意念有任何改变；（伯 23：13）只 是 他 心 志 已 定 ， 谁 能 使 他 转 意 呢 ？ 他 心 里 所 愿 的 ， 就 行 出 来 。 这里记述的，是神的方法途径上的一种变化。当神造人时，人本正直，神在起初六日的创造工作后安息舒畅（出 31：17），那时神对人的方法途径可以体现在神对所创造之工的喜悦；但是现在人犯罪悖逆，神当然一定不会喜悦。所以，发生改变的是人，而不是神。神这里后悔造人；但是我们从未看见神后悔对人的救赎，虽然救赎人的工价胜过一切；（罗 11：29）因 为 神 的 恩 赐 和 选 召 ， 是 没 有 后 悔 的 。II。神定意除灭所造的人。1。当神后悔造人，他定意除灭他们。当我们真地为自己的罪而懊悔时，我们也应当，靠着神的恩典，除灭和毁灭在我们身上的罪，清除因为罪而带来的所有污秽和谬误。若我们只是为自己的罪而轻轻道歉，却仍继续沉溺其中，我们就是在罔顾、轻视和嘲笑神与他的恩典。我们若没有行为相配，自称的心灵更新只是徒劳。2。他定意毁灭人。原文中的用词非常显明：我要将他们从地上除灭。正如地板上的灰尘和脏物本该被擦除，扔进垃圾堆里。（王下 21：13）。那些在自己的生活之地成为污渍的人，定会被公义的神擦除掉。3。当神提到人时，他也提及这人是他所造的。（赛 27：11）枝 条 枯 干 ， 必 被 折 断 。 妇 女 要 来 ， 点 火 烧 着 。 因 为 这 百 姓 蒙 昧 无 知 ， 所 以 创 造 他 们 的 ， 必 不 怜 恤 他 们 ， 造 成 他 们 的 ， 也 不 施 恩 与 他 们 。他是我们的创造者，但若他不是我们的统管者，就会是我们的毁灭者。“我创造了他们，但若人对自己的创造者不尽责、生活在罪恶之中，我就会毁灭他们。”－－忘记了自己生命目的的人也放弃了自己的生命。4。即使牲畜也将因此被毁灭 ：走 兽 ， 并 昆 虫 ， 以 及 空 中 的 飞 鸟 ， 都 从 地 上 除 灭 。这些是为人而造，也将为人而毁灭。它们已失去了原来被造的目的。它们被造，是为了人，也为了人以此事奉和荣耀神；但现在人以此来满足自己的肉体和私欲，使它们成为无用。5。神定意如此，是在神的圣灵在人里面作工，却被人悖逆之后。没有人被神的公义毁灭，除非人憎恨和拒绝神的恩典在人生命中的更新。

V。8－10

这里我们看见挪亚与这世界相区别，以及神在他身上赐予的特别恩典和荣耀。1。神不喜悦这满了罪的世界，但是他悦衲挪亚：惟 有 挪 亚 在 耶 和 华 眼 前 蒙 恩 。这清楚地表明神对这世界的公义。在他看见这世上遍满罪的时候，他清楚地知道每一个人的品格与内心；因为即使只有一个人良善，神也看见，并向他有恩慈。当世上所有其它的人都罪恶昭昭、处于神的愤怒之下的时候，神对挪亚的恩典更为彰显：承受特别的恩典的人，也有特别的职责。挪亚或许不在世人眼前蒙恩；他们憎恨迫害他，因为无论是他的生命本身还是他说的言词，都是在谴责、定罪这个世界。但是他在神的眼前蒙恩，这样的荣耀与安慰已是足够。这里神在圣经中对挪亚的记述，超过对那时整个世界的记述；他的荣耀胜过那时世上所有有名的英武伟人和巨人。让此成为我们每人立志的目标：在神的眼前蒙恩；让我们努力向前，使我们可以在无论是现在的时候还是主再来的那日，都蒙他悦衲（林后 5：9）。在神眼前蒙恩的人有福了。2。当世界败坏罪恶，挪亚保持了他的正直：挪 亚 是 个 义 人 。这里特别记述挪亚的品格，这品格既是（1）他蒙神恩的原因；他的敬虔得神的恩慈。那在主眼前蒙恩的人，也比当如挪亚一样为人，如挪亚一样做事；神爱那爱他的人。也是（2）神对他恩慈的结果。是神向他的美意使他可以行良善、做正直人。他是一个很好的人；但是他的好绝对大不过神对他的恩典。（林前 15：10）。让我们注意他的品格。[1]他是一个义人。即，因他对神的信，被神称义。（来 11：7）。他被神洁净，在心中有义的原则和喜好；他以真诚与神交通，以诚实与人说话。只有内心诚实向善的人能得神的喜悦。他与神的交通是凭真诚与诚实，而非属肉体的聪明。（林后 1：12）。神拣选的是世上看为愚拙的人，而非世上狡诈的人。[2]他在当时的世代是个完全人。并非无罪的完全，而是完全地真诚；我们在恩典之约下，因着基督的义，我们的真诚也当使我们完全。[3]他与神同行，如同以诺与神同行。他不仅真诚，而且敬虔；他与神同行，同工，所做的一切尽在神的眼前。他的生命就是与神交通的生命；他持守、遵从神的旨意，他的心使神喜悦。神以恩慈喜悦那凭信心和真诚仰望他的人。[4]当信仰流行的时候，或许容易随大流。但是在邪恶的世代，更检验一个人信仰的坚定决心，考验逆流而上的勇气和毅力。当所有人都背离神的时候，挪亚持守信心和敬虔；因此圣经在这里特别记述他，这是他永远的荣耀。

V。11－12

这里继续记述世界和整个世代的恶。既是对比挪亚的敬虔和义，也是进一步讲明神毁灭这世界的公义。神也要将自己的旨意告诉挪亚。1。在人中间充满了所有的罪，地上遍满了强暴。（1）世界在神面前败坏。世人的罪充满，偶像遍布，内心极度狡诈和堕落。他们藐视神，不认识神，不敬畏神，在神的面前行恶。（2）地上满了强暴。人之间充满了不义。在人的社会中没有秩序，没有管理，没有公平的权利。人与人之间除了巧取豪夺，谋杀，强奸，再没有别的内容。注意，罪，是人性最深处的羞耻，也是破坏人类社会的原动力。若没有对神的敬畏和良知，人之间不过如同野兽，或是海里互相残吞的鱼类。罪以强暴满了全地，因此世界也不过成为黑暗的旷野，或是人相煎相残的锅。2。罪的证据无可推诿辩驳；神观看世界。全知全能的公义审判官、造物主自己看见了这世界的腐败堕落。（诗 33：13）耶 和 华 从 天 上 观 看 。 他 看 见 一 切 的 世 人 。3。凡有血气的都败坏了行为。所有的人类都败坏、随从肉体，而不只是某些特殊的家族和城市。除了挪亚，全地没有人行良善的事。注意，当恶遍满全地，离毁灭也不远了；若一国里还

有一些敬虔祷告的人，公义的审判或许还有时日；若所有的心都被罪充满、所有的手都沾满罪，除了神愤怒的洪水，人们又能期待什么？

V。13－21

这里显明挪亚所蒙神的恩典和慈惠。在 8－10 节，神对挪亚的喜爱已经显示；挪亚的名字在那里的短短几行出现了五次，圣灵对他的喜悦表现在字里行间。这里神对挪亚所说的话和指示更加显明如此。I。神在这里把挪亚当作朋友，与他交通，告诉自己所想所要做的事。正如（创 18：17），神对亚伯拉罕预示所多玛的事。注意，（诗 25：14）耶 和 华 与 敬 畏 他 的 人 亲 密 。 他 必 将 自 己 的 约 指 示 他 们 。（摩 3：7）。神以启示的灵把奥秘告诉敬畏他的仆人和先知；使他们明白神的话语，因着信，晓得神的警示和启示。现在，1。神告诉挪亚他将毁灭世界：凡 有 血 气 的 人 ， 他 的 尽 头 已 经 来 到 我 面 前 。或许，挪亚曾经向邻舍和世人警告，他们的罪恶必遭致神的愤怒；若如此，神的话更是在这里坚立他的心：（1）赛 44：26，神使他仆人的话语立定；（2）凡有的还要给他更多，神的旨意要更加向他显明。2。神特别告诉挪亚，他将以洪水毁灭世界：看 哪 ！ 我 要 使 洪 水 泛 滥 在 地 上 ， 毁 灭 天 下 。全能的神可以用四面发火焰的剑和天使，毁灭挪亚以外全地的人，如同他毁灭所有埃及人的长子，和亚述人的营帐。但这里，神定意以洪水泛滥，淹没全地。神的库中，有许多的箭，他凭己意使用；正如他凭己意，公义圣洁地管教自己的儿女，及剪除他的仇敌。（1）这里表明神的定意和审判的确定。（伯 11：10）他 若 经 过 ， 将 人 拘 禁 ， 招 人 受 审 ， 谁 能 阻 挡 他 呢 ？（2）更表明神的权柄和掌管，他的公义和荣耀。世人虽行恶，全地虽遍满了罪污，但他们终将知道谁是神，谁是那全能的掌管者。II。神更把挪亚当作与之立约的人（希伯来语中朋友的另一个同义词）：我 却 要 与 你 立 约（18 节）。1。这是关于神旨意的约：虽被洪水打断，自然的世界还会继续；挪亚和家人将看守存留的活物。这应许启示给他们（创 9：8，等）。这更是挪亚身上的荣耀。2。这是关于神恩典的约：神要做挪亚的神，在他的后裔里将有神的子民。注意，（1）当神立约，他建立这约，使之成为美善，他的约里有他永远的应许。（2）神的恩典之约中，有他悦纳和恩慈的所有泉源和根基，有他所有的奖赏和鼓励；我们只愿，神与我们立约，我们也在神的约中，因为那必使我们得神丰富的恩典，我们也不会再有任何损失，也必有完全的幸福。III。神指示挪亚造方舟，使他在洪水中被救赎，不与这世界一同灭亡。注意，对神的敬虔必得神的恩典和救赎的奖赏。在基督里的圣徒，他们必有崇高的尊贵荣耀和丰富的幸福，也必不与这世上的罪人一样在神的审判日灭亡。现在，1。神指示挪亚造一个方舟（14，15 节）。这方舟象一个大船的船体，但却不是用作航海（因为没有岸可以靠航），而是用来在水上漂浮，等待水落。神给挪亚特别的指示，怎样建造这方舟：（1）它必须由歌斐木造；（2）方舟要分为三层；（3）要分成一间一间地建造；（4）要按照准确的尺寸来建造方舟，使他可以据此为比例，让方舟有足够的空间来刚好满足它的用途。注意，那为主作工的人，当按照神的方法和道路，顺从神的指示。（5）里外抹上松香。外面防雨水，抵挡大水渗入；里面存有香气。神没有让他把方舟涂成好看的颜色，但是使他有安稳的居所。（6）上面要有透光的窗口。（7）旁边要有可以打开的门。2。神应许挪亚，他和他的家人要进方舟，得以保存生命。若我们顺从神，作主的工，我们自己也会从中得好处和安慰。这里，不仅他自己在方舟得救，他的家人也要如此。注意，（1）父母的敬虔和关爱也会惠及子女。他们不仅为自己的得救信靠神，也会为自己家庭，尤其是子女的得

救向神祈求。（2）有敬虔和属神的父母，是子女的幸福。这里，他们父母的敬虔会使子女在这个世上得救；若子女也敬虔和信靠神，就会引向他们在永世里的得救。IV。神在这里使挪亚成为这世上极大的祝福，也是对弥赛亚的明显的预表；虽然挪亚并非如自己父母所想的那样，就是弥赛亚本人（创 5：29）。1。神使挪亚对这世界宣告神的话语和警示。他作为一个守望的人，从神口中领受话语，警示世人。（结 3：17）。所以，神容忍等待的时候，他借着挪亚，向那旧世界传道，如（彼前 3：18－20）所说，那些在监狱里的灵。这里，挪亚成为基督的预表，他在人们都随从肉体而堕落犯罪悖逆的世代里，传布悔改的道，警示世人那将要来到的洪水与神的极大愤怒。2。神使挪亚成为各样有血肉活物的救赎者，存留它们的种类，免于灭亡和失丧在洪水里（19－21节）。这是挪亚的荣耀：不只在于人类本身被保存，也预示了一个新世界将从他开始。（1）他将给各样活物提供洪水来时的居所。每 样 两 个 ， 要 到 你 那 里 ， 好 保 全 生 命 。（2）他要给方舟上所有的人和活物准备和提供食物。这里，挪亚也预表了基督，世界从他而来，万有都靠他而立，他保存了人类不在罪中灭亡和被毁灭。挪亚拯救了那跟随他的，正如基督，（来 5：9）他 既 得 以 完 全 ， 就 为 凡 顺 从 他 的 人 ， 成 了 永 远 得 救 的 根 源 。

V。22

挪亚在建造方舟工作里的顺从与专注。1。这是他对神和神的话的信。神向挪亚预示他将会很快把这罪恶的世界淹没。挪亚，因着信，敬畏神，敬畏神的愤怒与审判；在这敬畏里，他开始准备方舟。注意，我们要因信敬畏神的启示；神对不义的人、罪恶的人、不敬虔的人的愤怒，及对他们的警示，绝非虚空的话语。或许，有人会以虚浮的理性诡辩，愚妄地置疑神："谁会相信那造宇宙的神，会这么快毁灭它？这怎么会是恩典慈惠的神所做的事？哪有那么多水能淹没全地？要真的是这样，为什么神只告诉挪亚一个人？" 他们的眼里，没有罪；他们的眼里，没有圣洁；他们的眼里，没有神的大能与公义。但是挪亚的信心胜过了这所有虚浮的属肉体的诡辩。2。这是挪亚在行动上对神的旨意和诫命的顺从。若凭着血气和肉体，挪亚会很快知难而退，会很快被现实的困难而难倒。造这样大的一个方舟，他自己从未见过的庞然大物，并以如此准确的尺寸建造，一定会需要挪亚付出极多的关心、劳作和代价。这将是一个长期的工作；很久都看不到结果。他一定会被邻舍们嘲笑，被醉酒宴乐的人们大声取笑，他建造的东西会被人们叫做"挪亚的蠢物"。但是，尽管如此，还有许许多多意想不到的困难和反对，挪亚都克服了，凭着信心。他对神的顺从，是甘心乐意，并且坚决果断，没有抱怨、怀疑和犹豫：凡 神 所 吩 咐 的 ， 他 都 照 样 行 了 。他准确地按照神的指示和旨意，没有延宕。挪亚如此，我们也当如此。3。这是挪亚的智慧，使他自己安全。他敬畏洪水，顺从神建造方舟。注意，当神警示我们那将要来到的审判，我们应当有智慧、有职责遵从神的旨意。见（出 9：20，21）（结 3：18）。我们必须准备好在神审判世上的时候奔向他的坚固台（箴 18：10），进入他的内室（赛 26：20，21），准备好在神审判的日子、主再来的日子见神，信靠在基督的磐石上（太 7：24），进入主耶稣基督我们的方舟。4。挪亚建造方舟，这本身也是对这罪恶昭昭的世界的警示；这是对那要来的大洪水的最好预示。挪亚建造工作中的每一声斧锤，都是对这世界悔改的呼招；这世界却仍不管不顾地沉浸在罪的泥沼里，因此，就定了那世代的罪。（来 11：7）。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第七章

本章我们看见前面预示的事情发生了，既有旧世界的毁灭，也有挪亚的被救赎。我们确知神的话没有一句会落空。挪亚忙于建造方舟，倾注了所有时间和心力；所有其他人仍不悔改地活在罪中，他的邻舍也或许在嘲笑着挪亚。这里我们看见事情的结果：挪亚倾注心力顺从神的结果；以及世界沉浸在罪中的结果。这里的世界，毁灭在洪水里；我们现在的世界，也必被神审判的烈火毁灭（彼后 3：6，7）。在本章，I。神恩典地呼召挪亚来进入方舟，也把各样活物带进，保存它们的生命。II。挪亚顺服神，当六百岁时，与家人进入方舟，并带进各样活物，神把他们保存在里面。III。洪水来临，水势浩大。IV。除进入方舟的，凡地上有血肉的活物和所有的人都死了。V。洪水在地上一百五十天。

V。1－4

这里，I。洪水来临前，神恩典地呼召挪亚和家人进入安全之处。1。这是恩慈的召唤，正像慈父对他的儿女。注意，（1）虽然挪亚知道神命他建造方舟，是因为要拯救他，但挪亚并没有自己先进去，而是等待神的召唤。我们应当等候神的旨意，让他每一步走在我们的前面。（2）无论我们在哪里，都当祈求神的同在；神会亲自引领和陪伴我们。因为神的同在，方舟对挪亚而言，不再只是避难所，也是乐园。（3）挪亚用尽努力所建造的方舟，现在成为保存他生命之所。我们若顺服神的旨意和诫命，因着信作工，那工必成我们自己的安慰，无论是在开始还是终了。（4）不仅他自己，他的全家也进入方舟。生长在属神之家的人有幸，因为那里有安稳。挪亚的一个儿子是含，我们后来看见他是一个败坏的人，但这里他也被保存在方舟里，表明：[1]罪恶的子女也可能因为属神的父母而得恩惠；[2]即使世上最好的社会里也有罪恶混合在良善里，我们不必为此惊讶。在挪亚的家里有含，正如在基督的门徒里有犹大。在天国的外面一侧，没有完全纯洁的社会。（5）神对挪亚的呼唤，也预表了今天福音对人的呼召。基督是早已预备的方舟，在其中我们有安全，免于死亡和神末日的审判。圣灵在呼唤着今天每一个人：来吧，进入方舟。2。神对挪亚的呼召，是因为：在 这 世 代 中 ， 我 见 你 在 我 面 前 是 义 人 。注意，（1）被神称为义人的，的确是真的义人。他不仅在人的面前显出他的义，他的清洁；更在鉴察人心的神面前，被神称为义人。人的一切事情都无法在神面前隐藏。（2）神知道并喜悦那为义的人：“我 见” 。在满了罪恶的人的世界里，神看见一个义人挪亚；在巨大的一堆谷场里，神没有丢失属于他的一粒麦子。神知道那属他的人。（3）那我们在他台前、为他作见证的神，也必将为我们作见证。那在暗处看见我们诚实品格的神，也必将在明处把我们显明在众天使和世人面前。那因神的恩典称义的人，

也将为他们的见证而被神称义。（4）在恶的世代里仍谨守和敬虔地属神的人，尤其被神喜悦。挪亚的义在那个充满罪恶和淫乱的世代里，更为显明。（5）那在泛滥的罪恶里保持自己清洁和纯洁的人，神也要在泛滥的洪水里、遍及世界的惩罚和审判里，保存他。那与他人的罪无涉的人，也必与他们所受的惩罚无涉。那比他人良善的人，即使在此世的生命里，也会必他人安全和安稳。II。这里依次讲到畜类和飞鸟要被挪亚带到方舟里保存它们的生命。它们不能自己明白警示或指导，但是人的智慧胜过畜类，聪明过飞鸟－－人更有预见的能力；因此，人有责任看顾管理它们：它们在人的统管之下，也当在人的保护之下。虽然挪亚不能保存每一只动物，但神要他保存每一个种类。注意这里，1。神对人的恩顾，及对人的安慰和惠顾。我们没有看见挪亚自己要求保存这些活物，这是神的安排；神着想于我们的幸福，超过我们自己。虽然神看见旧世界的恶，也预见洪水后的世界仍有罪在人心，但是他为了人，愿意安排保存各样畜类和飞鸟。（林前 9：9）难道 神 所 挂 念 的 是 牛 吗 ？ 2。不洁净的畜类，或许没有特别多的价值和用处；但即使是不洁净的畜类，神也要保存在方舟里。神的普遍的恩慈，惠及所有被造的物。（太 5：45）因 为他 叫 日 头 照 好 人 ， 也 照 歹 人 ， 降 雨 给 义 人 ， 也 给 不 义 的 人 。3。但在方舟里，要保存更多洁净的畜类。（1） 因为它们对人有益，所以要多保存它们，使它们更多繁衍。感谢神，地上没有象牛群那么多的狮子，也没有如羊群那样多的老虎。（2）也因为它们要为人用来给神献作供物，所以，为了神的荣耀，要保存更多洁净的畜类。保存的第七对洁净畜类用作供物，其它的用来繁衍。（创 8：20）。正如每个星期，神让我们在其中六天工作，但要一天专向于他，以使我们在属灵的里面把所有都献给神。那专注用来奉献给神，服事于神的，必蒙神的赐福，多多加增。III。这里我们看见神对洪水近在眼前的警告：因 为 再 过 七 天 ， 我 要降 雨 在 地 上 四 十 昼 夜 。1。一百二十年过去了，然而神仍给七天时间的警示，愿罪恶的世界里有人从罪中悔改；但是世人仍然轻轻忽忽，过着属肉体的罪恶掌权的生活，直到洪水来到。2。再过只有七天。虽然挪亚或曾经多次警告邻舍，但他们从未留心当真；而现在，面对近在眼前的洪水和神的审判，或面对挪亚迫在眉睫的警告，世人仍沉浸罪中，混然不觉。那在年轻健康时不珍惜灵魂的人，在临近死亡时，也仍然心地刚硬。

V。5－10

挪亚对神指示的顺从。1。听见神的吩咐，挪亚就按着指示进入了方舟。他是凭着信，对神话语的相信。在他的每一步中，他都是凭着信而行，而非凭着感官或是感觉。2。他把自己的家人都领进方舟。他以及妻子，儿子们，儿妇们：在他们之中，不仅家庭要保存建立，新世界的全人类也要得以建立。虽然人的数目现在被减少，但是他们仍会很快繁衍遍布世界；尽管如此，我们看见挪亚和他的儿子们每个人都只有一个妻子。从造人的起初和这个新世界的开始，每个人都是只有一个妻子。见（太 19：4－8）。3。畜类飞鸟各样活物也顺从跟随进入方舟。那把各样活物带到亚当面前的神，也把各样活物带到挪亚那里进入方舟。即使野兽和牛也知道跟随它们的主人和造物主，然而人比畜类还畜类，他们不知道，不认识，不留意神。（赛 1：3）。

V。11－12

这里，I。洪水的时间。这个日期被精确地记录，是因为这件事情的真真确确。1。这是在挪亚六

百岁的时候，因此，我们可以知道这是创世以后的第 1656 年。那旧世界的年数被数算，不是凭着伟人巨人的年月，而是凭着我们敬虔的先祖父母的年岁；神记念敬虔的圣徒，远多于记念世上的权贵。义人永不会被神忘记。即使以那时的标准，挪亚也已经是一个老年人。注意，（1）我们在世上生活得越长，就会看见越多的悲惨、伤心和苦难；年少就死，未见灾祸的，也是一种幸运，见（王下 22：20）。（2）有时神会在年老的仆人身上放上特别的责任和使命，也检验他们的顺从与忍耐。跟随基督的人，当为福音的争战坚持到底，直到离世。他们当一直前行，而不能停下自夸。2。二 月 十 七 日 那 一 天。不只是洪水的年份准确记录在这里，月份和日期也是如此。II。大洪水来临。1。挪亚进入方舟后，洪水开始了。注意，（1）神为自己子民提供安居之所后，他对世上罪恶人的审判和灭绝才会来到。（创 19：22）（启 7：3）。（2）当良善人都离开后，神的审判就必不远了。因为义人被收去是免了将来的祸患（赛 57：1）。当他们被藏进内室、穴中，或藏在天国里，神必出来，对地上居民的罪孽施行审判和惩罚。（赛 26：20，21）。2。看那时，对这充满罪恶的世界，神的作为。（1）大 渊 的 泉 源 都 裂 开 了。（诗 33：7）他 聚 集 海 水 如 垒 ， 收 藏 深 洋 在 库 房 。水被神创造，本是对大地的祝福，现在却将毁灭全地。地中的深水，若神命定，会涌流出来成为湍河。神在世上为海水定下界限，使它不会回来覆盖地（诗 104：9，伯 38：9－11）；现在他只需打开门闩，取消界限，水就会回来覆盖全地，正如在创造起初的时候，水覆盖地的情景（创 1：9）。注意，若神没有在忍耐罪、等待人悔改的时候（彼后 3：9），用大能的手托着全地的人，所有的人都早已覆灭了。（2）天 上 的 窗 户 也 敞 开 了 。天上的众水降下，倾泻在全地。（伯 38：22，33）。“你 曾 进 入 雪 库 ， 或 见 过 雹 仓 吗 ？你 知 道 天 的 定 例 吗 ？ 能 使 地 归 在 天 的 权 下 吗 ？” 雨水现在极大地降下，持续四十昼夜之久；这雨水的大势，超过我们见过的最大的大雨。现在云裂开，雨水以从未见过的浩大和持久之势降下。雨水不是浇在地上的某个区域或是城市，而是所有的地面。神在六天之内创造世界，以四十天毁灭全地；他是慢怒的：他的审判和毁灭或许因他的宽容和忍耐而来得慢，但却一定是震动天地。3。我们看见，（1）一切被造物都在神的权柄之下，他随己意使用，“或为责罚，或为润地，或为施行慈爱”，（伯 37：12，13）。（2）（诗 69：22）愿 他 们 的 筵 席 ， 在 他 们 面 前 变 为 网 罗 ， 在 他 们 平 安 的 时 候 ， 变 为 机 槛 。那经常为我们的舒适和利益所设的事情，若神许可或命定，会因为我们的罪成为我们的鞭笞和罗网。没有什么事物比水更对人有用，无论是地上的泉水还是天上的雨水；但是在这里，没有什么比它更对人有害，更有毁灭性。（3）神公义的惩罚，没有一个罪人能够逃避。神要使天与地都和罪人相敌对（伯 20：27）。他们“仰 观 上 天 ， 俯 察 下 地 ， 不 料 ， 尽 是 艰 难 ， 黑 暗 ， 和 幽 暗 的 痛 苦 。他 们 必 被 赶 入 乌 黑 的 黑 暗 中 去 。”（赛 8：21，22）。谁人能在神的愤怒面前站立呢？（4）在这个旧世界被水毁灭过程之中，神给了我们一个样本，让我们看见一点我们现在的世界将最终被火毁灭的情景。（彼后 3：6，7）“故 此 ， 当 时 的 世 界 被 水 淹 没 就 消 灭 了 。但 现 在 的 天 地 ， 还 是 凭 着 那 命 存 留 ， 直 留 到 不 敬 虔 之 人 受 审 判 遭 沉 沦 的 日 子 ， 用 火 焚 烧 。” 在挪亚的时代，旧世界被来自天上地下的水淹没；当神预定的日子来到，我们现在的世界也必被天上地下的火烧尽。

V。13－16

这里重复了挪亚及家人进入方舟，各样活物也都被带进方舟。I。这样的重复是为强调挪亚的荣耀，他的信心和遵从神。他的品格在这邪恶的世代显得格外不同，因此蒙天国的喜悦，也是对地上的极大祝福。II。百兽牲畜各从其类。这里的用词与（创 1：21－25）一样，显明它们的种类被保存，一样不多，一样不少。它们的生命在如此特别的情境之下被保存，正如同一个新的生命。III。虽然此时，兽类之间的敌对暂时停止，豺狼与绵羊羔同居，牛与熊同食（赛 11：6，7），但是，当这里的景况暂时过去，它们之间的约束去掉，各兽类仍然如故。它们在方舟里，但是它们的本性并未因进入方舟改变。教会里的虚伪人，他们的外表只是徒具形式，内心并未真正改变。当时候或机会来到，他们的本性会终究显明出来他们是哪一类。IV。这里特别加上一句："耶 和 华 就 把 他 关 在 方 舟 里 头 。"　挪亚持守地遵从神；神也持守地看顾挪亚。这里神特别地看护，他把方舟的门关上，保护挪亚免于外面世界的伤害。神关上门，1。是为保守挪亚，使他在方舟里安全。门被关严，外面的水不会渗入，不会沉没方舟，外面的人也不会强行闯进。（玛 3：17）万 军 之 耶 和 华 说 ， 在 我 所 定 的 日 子 ， 他 们 必 属 我 ， 特 特 归 我 ， 我 必 怜 恤 他 们 ， 如 同 人 怜 恤 服 事 自 己 的 儿 子 。2。是把外面的人永远关在外面。当方舟的门开着的时候，如果有人，哪怕是在最后七天，若悔改自己的罪，相信神、遵从神，神或许也会欢迎他们进入方舟；但是现在的门关上了，他们的生命和希望被永远地关在外面的黑暗里。因为神若关门，就没有人能够打开。V。这里看见我们所享受的福音，以及因为福音而有的责任。（彼前 3：20，21）" 这 水 所 表 明 的 洗 礼 ， 现 在 借 着 耶 稣 基 督 复 活 ， 也 拯 救 你 们 。 这 洗 礼 本 不 在 乎 除 掉 肉 体 的 污 秽 ， 只 求 在 神 面 前 有 无 亏 的 良 心 。"　注意，1。这是我们很大的责任，遵从福音的呼召，以在基督里活泼的信心，进入神为我们这些罪人所预备的拯救。（1）当挪亚进入方舟的时候，他放弃了自己的房屋和土地；我们也当放弃我们心里的自义，和我们在世上的拥有，无论这些与基督有多大的冲突或竞争。（2）挪亚为了遵从神、保守自己的生命、以及进入那之后的新世界，他在方舟里，顺从于其中的约束和不便；那进入基督、被基督所拯救的人，也当在这世上虚己、放弃自己，无论是在苦难之中，还是在服事神的工作之中。2。那自己进入方舟的人，应当带领尽可能多的人也进入方舟－－以良善的教导和劝服，也以良善的榜样。（林前 7：16）你 这 作 妻 子 的 ， 怎 么 知 道 不 能 救 你 的 丈 夫 呢 ？ 你 这 作 丈 夫 的 ， 怎 么 知 道 不 能 救 你 的 妻 子 呢 ？　在基督里，能容纳所有悔改的罪人。3。我们若因信进入基督、即我们的方舟，就必蒙神的保守，把我们关在里头。（彼前 1：5）你 们 这 因 信 蒙 神 能 力 保 守 的 人 ， 必 能 得 着 所 预 备 ， 到 末 世 要 显 现 的 救 恩 。 神把亚当放在伊甸园的时候，他并没有把他关在里头，后来也把他赶出去；但是神把挪亚关在方舟里，使他安全不被洪水淹没，正如神把每一个灵魂带进基督的时候，他会保守看顾，使那灵魂必被救赎。我们的救赎不在我们的手中，而在那位神的中保的手里。4。末日很快会来到，恩典的门也很快会关闭。那轻忽神恩典的人，那沉溺罪中的人，那不思想神、寻求神的人，会很快被关在门外。（路 13：25）及 至 家 主 起 来 关 了 门 ， 你 们 站 在 外 面 叩 门 ， 说 ， 主 阿 ， 给 我 们 开 门 ， 他 就 回 答 说 ， 我 不 认 识 你 们 ， 不 晓 得 你 们 是 哪 里 来 的 。

V。17－20

我们这里看见，I。洪水上涨泛滥的时间－四十天。那罪恶亵渎的世界，之前不相信神会对他们施

行惩罚，现在也可能寄希望这水会速速退去，不会淹没全地；但是水仍在上涨，高过一切。注意，1。当神公义地施行审判，他的审判会胜过一切。他若亲自开始，就必亲自结束。他的道是完全的，无论是公义的审判还是圣洁的恩典。2。神审判之前的宽容和忍耐，乃是盼世上的罪人悔改；但罪人常因此愚妄和心地刚硬顽梗。II。水上涨的程度：水 势 在 地 上 极 其 浩 大 ， 天 下 的 高 山 都 淹 没 了 。水 势 比 山 高 过 十 五 肘 。（耶 3：23）仰 望 从 小 山 或 从 大 山 的 喧 嚷 中 得 帮 助 ， 真 是 枉 然 的 。 没有哪一个神所造的物能高过神自己的权能；神将使那一切自高的人明白，神在他们之上。或许山顶也被极其浩大的洪水冲垮，水不仅淹没，而且冲翻全地。（伯 12：15）。（赛 28：17）我 必 以 公 平 为 准 绳 ， 以 公 义 为 线 铊 。 冰 雹 必 冲 去 谎 言 的 避 所 ， 大 水 必 漫 过 藏 身 之 处 。在神的审判之下，那不相信神、与基督无份的人根本没有藏身之所。（启 6：16，17）。大山挪开，小山迁移，但人若没有平安之约，必无可站之地（赛 28：17）。这世上再高的山，也不能使人脱离神的审判（耶 49：16）（俄 1：3）。（诗 21：8）你 的 手 要 搜 出 你 的 一 切 仇 敌 。 你 的 右 手 要 搜 出 那 些 恨 你 的 人 。 注意这里的水被度量多么精确（十五肘）；这不是被挪亚测量的，而是出于那“度量诸水”的神。（伯 28：25）。III。当水上涨，挪亚的方舟怎样：方 舟 从 地 上 漂 起 。 方 舟 在 水 面 上 漂 来 漂 去 。 当所有其它的建筑被水覆灭埋葬，唯独方舟得以幸存。注意，1。那毁灭全地的水却举起了方舟。不敬虔、罪恶人的死亡，也使他们进入永远的死亡和地狱的火；在基督里蒙恩得救的人的死亡，却使他们进入永生。2。水越聚越多，方舟却被越抬越高。世上磨难越加于属神的人，他们就越接近神，越在基督里面成长，越得神的安慰。

V。21－24

这里，I。地上所有血肉和生灵尽都死了。（诗 46：8）你 们 来 看 耶 和 华 的 作 为 ， 看 他 使 地 怎 样 荒 凉 。（启 6：7，8）看那骑在灰色马上的，名字叫作死，地狱阴府也跟随着它。自从死亡第一次进入世界，它从未象今天一样得胜。1。所有的飞鸟、牲畜、走兽、爬物，除了进入方舟的，都死了。这里不断地重复“死了”、“除灭了”。为什么？或许会问，为什么犯罪的人被审判，那些动物牲畜也被洪水淹没？（1）我们知道神永不会错。圣洁公义的神是所有生命的主宰，因为他是生命的源泉和创造者。他创造美好世界，也施行审判和刑罚。谁能对他说：你做的是什么事呢？谁能问他，你的谋士在哪里呢？难道他不能为自己的喜悦，以自己的意志，创造、管理、处置那属于他自己权柄之下的吗？（2）神以洪水毁灭全地，这毁灭与他起初的创造，都是彰显了神的荣耀和权柄。他的圣洁与公义在这里尤其显明，我们看见神是多么憎恨罪，多么不喜悦沉溺于罪中的罪人。甚至，即使是那些低等的牲畜动物，因为它们在人的管辖之下，因为它们本来为满足、服务于人的目的而被创造，现在，由于罪人的缘故，也与人一同被毁灭。这更使神的审判可畏、令我们瞩目，也更彰显神的愤怒与复仇。这毁灭也要使受造之物得以脱离腐败的辖制；这辖制使受造之物一同叹息劳苦，直到如今。（罗 8：21，22）。（3）这也显明神的智慧。所有的受造之物都是为人而造，因此当人加增的时候，它们也加增；然而，当人被减少到很少的时候，它们的数目也会被减少。否则，野兽会主宰大地，人将被兽类胜过。在圣经另一处，神也顾及此：（出 23：29）我 不 在 一 年 之 内 将 他 们 从 你 面 前 撵 出 去 ， 恐 怕 地 成 为 荒 凉 ， 野 地 的 兽 多 起 来 害 你 。2。除了方舟内的挪亚一家人，地上所有的

男人、女人、孩童都死了。那时的人也许并不比我们现在的人少，如果不是更多。这里，（1）我们可以想象恐惧和惊慌怎样抓住每一个被水包围、淹在水中的人。我们的救主告诉我们那日的光景怎样：（路 17：26，27）“挪 亚 的 日 子 怎 样 ， 人 子 的 日 子 也 要 怎 样 。 那 时 候 的 人 又 吃 又 喝 ， 又 娶 又 嫁 ， 到 挪 亚 进 方 舟 的 那 日 ，洪 水 就 来 ， 把 他 们 全 都 灭 了 ”。 在他们被淹没在洪水中之前，他们已将自己淹没在腐败与堕落的生活之中；他们对自己喊着：平安了，平安了！耳朵却听不见神的警告，眼睛也看不见那属神的标志、迹象与记号。但是在此时，死亡惊动了他们、抓住了他们，正如（撒上 30：16，17）。他们此时是在怎样的一种惊奇恐惧中！他们现在或许感觉到了神的存在，就是那位他们从未相信、从未敬畏过的神；这些罪恶的人就这样消亡在自己罪的网罗里。（2）我们也可以猜想他们一定用尽方法来逃命，却全都是徒劳。有人爬到树上或高山之顶，短暂的一会儿之后，洪水又开始漫过他们，他们就这样徒劳地死在挣扎里。也或许，有人爬上方舟的外侧，却又被大水冲去。这方舟，本来是他们平时嘲笑的对象。又或许，有人在方舟外面敲门，向挪亚叫喊：“我们不是曾一同吃喝吗？你不是曾在我们中间教训过我们吗？”挪亚会回答说：“我 呼 唤 你 们 不 肯 听 从 。 我 伸 手 ， 无 人 理 会 。反 轻 弃 我 一 切 的 劝 戒 ， 不 肯 受 我 的 责 备 。”（箴 1：24，25）。“现在我没有权柄帮助你，因为神已亲自关了这扇门，再没有人可以打开。”这也就是那末日审判的光景。无论在外在的形式上，人能爬得多高；也无论人怎样声称自己与良善人友好；这些，都不能使一个人进入天国。（太 7：22，太 25：8，9）。那不在基督里的，即，不在那方舟里面的人，一定会被灭，被置于神永远的刑罚之下。无论任何它途，都不能使他们被拯救。见（赛 10：3）。（3）我们或许也可以猜想，有些人也许甚至曾帮助过挪亚，或被挪亚雇佣，来建造方舟；但是他们没有智慧认识神，更没有承认罪、悔改罪的谦卑。他们也被淹没在洪水中，失丧生命。同样，那些传道的牧师，如果他们自己犯罪不悔改、生活在罪恶之中，虽然他们所讲的道或许能帮助人进天国，自己却要被扔进地狱。让我们思想，神的公义审判是多么可畏。让我们的心凝思，那洪水来时的恐惧、毁灭的恐惧。让我们看见：落在永生神的手中真是可怕的！谁能抵挡他的愤怒呢？谁能在他面前站住呢？让我们明白：离开神是多么邪恶也是多么痛苦的事情。若没有悔改，罪人终将为自己的罪被毁灭；若神是真实的，那结局必然如此。虽然罪人们手拉着手，看似声势浩大，但他们必然被神刑罚。公义的神知道怎样以洪水灭了世界，（彼后 2：5）。这洪水也是我们的警戒，（伯 22：15，16）你 要 依 从 上 古 的 道 吗 ？ 这 道 是 恶 人 所 行 的 。他 们 未 到 死 期 ， 忽 然 除 灭 。 根 基 毁 坏 ， 好 像 被 江 河 冲 去 。II。神特别地保存挪亚和他家人的生命。注意，1。挪亚活着。（诗 91：7，8）虽 有 千 人 仆 倒 在 你 旁 边 ， 万 人 仆 倒 在 你 右 边 ， 这 灾 却 不 得 临 近 你 。你 惟 亲 眼 观 看 ， 见 恶 人 遭 报 。（诗 32：6）为 此 ， 凡 虔 诚 人 ， 都 当 趁 你 可 寻 找 的 时 候 祷 告 你 。 大 水 泛 溢 的 时 候 ， 必 不 能 到 他 那 里 。（结 14：14）其 中 虽 有 挪 亚 ， 但 以 理 ， 约 伯 这 三 人 ， 他 们 只 能 因 他 们 的 义 救 自 己 的 性 命 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。2。只留下挪亚及家人活着。他得以存留。实际上，他仿佛如活埋在方舟里：在封闭的地方里，耳边是巨大的倾盆大雨的声音，上涨的洪水的声音，在洪水中灭亡的人们的挣扎的声音，他的心被外面的荒凉所震撼。但是他在神里面得了安慰，在神的救赎和赐予的职责里得了平安。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第八章

上一章的结尾，我们看见世界毁灭在废墟里，神的教会也只在很小的地方得以存留；但在本章我们看见，前者被修缮，后者被扩张。我们看见场景的改变，情况的另一面显现出来，在黑云的另外一侧，是光明。因为，神争战，但是他不永远地争战；神愤怒，但是他有恩慈为属他的人存留。这里，I。地上的水退去，逐渐显出干地，地焕然一新。1。水的涨势停住了，2。水 从 地 上 渐退，3。六十天的退潮后，方舟停住，4。六十天的退潮后，山顶显出，5。四十天的退潮后，挪亚放出乌鸦和鸽子，要看地上的情况，6。山顶显出之后两月，水尽退去，地面变干；又将近两月后，地面彻底干了。II。人重新被置于地上，1。挪亚从方舟出来，2。挪亚为耶和华献上燔祭，3。神接受他的献祭，应许不再因人的缘故咒诅地。因而，恩典胜于审判。

V。1—3

这里，I。神的恩慈：神记念挪亚和方舟里的活物。这里以人的方式记述；因为神绝不会忘记他的子民（路 12：6）（赛 49：15，16）。这里强调，1。除了挪亚及他的家人外，当时所有的人尽都被毁灭，不再被记念；神对挪亚的记念，是他对人类重新的恩慈，不愿人全部被毁。（结 5：13）我 向 他 们 发 的 忿 怒 止 息 了 ， 自 己 就 得 着 安 慰 。（赛 1：24）（亚 6：8）。神公义的审判使那时的罪恶世人被毁灭，神向他的仇敌雪恨，而今他记念挪亚和方舟上的所有活物，他在义怒中记念着恩慈（哈 3：2），记念古时的日子（赛 63：11），记念神应许的后裔和应许之约，也因而记念挪亚。2。挪亚自己，虽在神的眼前蒙恩，也似乎觉得自己被遗忘在方舟里；因为我们没有看见神告诉他要在方舟待多长时间，什么时候出来。有时即使是良善的人也会忧虑自己是否被神遗忘，尤其是在历经漫长患难的时候。或许，当挪亚看见洪水淹没了世界，持续的时间如此之长，也开始畏惧忧虑，并开始向神祈求：主啊，你遗忘我要到多久呢？但是，神最终以恩典回应他，在这里记述为：神记念挪亚。注意，那记念神的人必被神所记念，无论他们所处的光景是多么困苦凄凉。神要为他们设定时间并记念他们（伯 14：13）。3。因着挪亚，神也记念方舟里的每一个活物；因为，虽然神的喜悦是特别在人的身上，他也欢喜他所创造的工。他不仅看顾属他的子民，也顾念他们的所有。他爱惜尼尼微城的牲畜（拿 4：11）。II。神掌管风和水的权能。这两样都非人所能控制，却完全在神的掌握之中。1。神叫风吹地。（1）这是神对挪亚的记念：神命风吹地，是对挪亚的记念和安慰。注意，神对所记念的人必有记念的果效和益处；他记念我们，因而拯救我们；所以，我们也当记念神，并服事他。（2）神的权能对风以及一切万物有着怎样的主权。（箴 30：4）（诗 135：7）。他凭自己的旨意命定它们，随己意掌管和使用它

们。即使是暴风也行使和成全他的话语（诗 148：8）。似乎，当大水上涨时没有风；因为它或会吹搅方舟；但现在神差遣风，并不会给方舟带来太多的麻烦。这是把地吹干的风，如同神在分开红海时所差遣的风（出 14：21）。2。神使水势消退。（1）神已消除了大水的来源。他封住了大渊的泉源和天上的窗户。注意，[1]神有打开这些源泉的钥匙，也有关闭它们的门；那赐福拯救的手，也降灾祸和审判；因此我们必须应该始终仰望神手的作为。那给人降祸的神，自己能医治。见（伯 12：14，15）。[2]当困苦磨难的工作完成，无论是为了灭绝还是修补医治，这些磨难就要被除去。神的话不是空空的佩剑。（见赛 55：10，11）。（2）大水就消退了。水不是立刻退去，而是渐落渐消。注意，正如地不是在一日之内淹没，水也不是在一日之内干去。神常使他的救赎逐渐来到，因此使我们不小看每日的小事，也不被积累的大事所畏惧。见（亚 4：10，箴 4：18）。

V。4－5

这里我们看见大水退潮的确据和现象。1。方舟停了下来。这对挪亚是极大的安慰，因为他可以感觉到自己的居所停在坚实不摇动的地上。方舟停在山上；这方向不是挪亚自己的选择（船不是由挪亚在行驶），而是神的旨意。注意，神有时间地点的安排，使他历经患难的子民得安息和安慰；这安息和安慰甚至很多时候超过他们自己的期望和设计。教会如同方舟，虽然有时仿佛行在暴风雨之中，似乎没有平安（赛 54：11），然而必有神所定的安息和安慰（徒 9：31）。2。山顶现出来，好像水中的岛。被挪亚和家人们看见，而此时再无别人。他们可能每天都从方舟的窗户向外张望，仿佛渴望的旅人在漫长的旅程中盼望着绿洲；又仿佛那先知的仆人（王上 18：43，44）。挪亚和家人们一直期盼着，四十天之久，此时终于看见了陆地。

V。6－12

这里的讲述是关于挪亚送出的两个探消息的，乌鸦和鸽子。I。虽然神告诉了挪亚洪水何时会来，甚至精确到哪一天（创 7：14），然而他没有启示挪亚洪水会何时以何种方式退去，1。前者是必要的，因为要让挪亚预备方舟，并使他在其中得救；后者却只是满足他的好奇心，而不告诉挪亚，正是锻炼他的信心与忍耐。并且，2。挪亚不能预见洪水，而只能凭神的启示知道；但他可以凭着通常的方法，看见发现水的逐渐退去，因此神乐意把这留给挪亚自己去使用那些方法。II。虽然，挪亚因着信知道神的应许和在自己身上的祝福，并且为此忍耐等待；但是，他并未游手好闲，而是用心用力去寻求。注意，当我们切切盼望脱离凶恶和苦难，并切切地寻求，这与我们的信心和忍耐是一致的。（赛 28：16）“信 靠 的 人 必 不 着 急”。信靠的人不在患难面前惊慌失措，但是信靠神的人也必渴望去寻求自己的主。1。挪亚放出一只乌鸦，它飞来飞去，或许吃食着水面漂浮的动物的尸体，但却不回到方舟来。所以，2。挪亚又放出一只鸽子，但它第一次并没有带回好消息，或许地面仍满了水和肮脏；但是第二次，它叼回了新拧的橄榄叶子，这表明外面的树木已经露出水面了。注意这里，（1）挪亚每次放这鸽子出去都是相隔七天，圣经在这里或许暗示着，挪亚带领着家人在方舟里仍然守着安息日和关于信仰与敬拜的活动。他或许都是在安息日的时候放出那鸽子，企盼着天上的祝福。他的祷告与仰望都在主的身上（诗 5：3）。（2）鸽子象征着一颗恩慈、感恩的灵，它不在这洪水冲没的不洁的世界驻足安居或是满足，而是总回到挪亚以及

方舟所预表的基督里。而属肉体的心灵，仿佛乌鸦，贪恋这个世界，吃食着其中的腐烂与败坏。但 愿 我 有 翅 膀 像 鸽 子 ， 我 就 飞 去 得 享 安 息 。 （诗 55：6）（诗 116：7）。挪亚怎样伸手把鸽子接入怀中，基督更会用恩典来保守、帮助、欢迎那奔向他、寻找安息的人。（3）橄榄枝、和平的象征，不是由乌鸦这个捕食者带来的，或由什么欢愉骄傲的孔雀带来，而是一只温柔、忍耐、谦卑的鸽子带来的。正是鸽子这样的品质给这世界带来所最需要的安息与幸福。（4）有人也可以把这些事作一个比较。律法好像是那只先出去的乌鸦，无法带回神义怒的洪水平息的消息，世界在那洪水里灭亡；而在所定的日子，神的福音仿佛鸽子，正如圣灵降下，而这给我们带来了和平的橄榄枝与更美好的希望。

V。13－14

这里，1。正月初一日，地上的水干了。挪亚撤去方舟的盖观看，见地面上的水干了，他的心中得了何等的安慰。（1）。我们能看见大地在我们四周，其实这是我们所蒙受的何等恩典。挪亚对此要比我们更加敏感，因为那重来的恩典比我们每日所受的恩惠更令人感动。（2）神的能力和旨意，在这里使大地得以焕然一新，他的全能也一定能使苦难的灵魂和被逼迫的教会得安慰、获重生。（诗 18：16）他 从 高 天 伸 手 抓 住 我 。 把 我 从 大 水 中 拉 上 来 。2。大地干了，使挪亚可以在其上居住。注意，虽然挪亚正月初一就看见地面的水开始变干了，神要直到二月二十七日才跟挪亚说，叫他出方舟。或许挪亚在方舟里早已经等不及，想要早出来；但是神，出于对他的慈爱，让挪亚在方舟里面待更长一些时间。神要满足我们的益处而不是我们的意愿；他比我们自己更知道什么是对我们好的，也知道要多长的时间使我们处于受约束的条件之中，以及我们期待的恩惠何时来到。如果我们是挪亚，可能会不等地全干就要走出方舟：如果门是关上的，我们还要想从方舟的盖上钻出来；但是，我们应当满意，神的恩典的时间就是最好的时间，他的恩典也必丰富，我们也必准备好了承受恩典。

V。15－19

I。挪亚出方舟。注意，1。挪亚并不慌乱，而是静等神的命令。正如他进方舟时是遵从神的指示，现在，无论在方舟里是多么不得劲，挪亚都静等神的旨意才出来。我们也当这样让神在我们的前面引领。追寻神的庇护的人也必当追寻他的指引，遵从他的统领。我们应坚定地把神的话牢记在心，当成我们的准则，接受他恩典的指引，从他的旨意中，我们可以明白一般性的行动法则，也可以知道每一件具体的事该怎么做；这样的人，凭信心，可以看见神对我们在旷野里前行的指引。2。虽然神使挪亚在方舟里被约束的时间长，但他最终使他从中出来了。（哈 2：3）。神的话绝无虚谎。3。神让挪亚进入方舟的时候，原文是“进来”。这暗示了神和挪亚在一起，陪伴着他；正如神所说的，“我必不离开你”。4。有读者注意到，当他们进入方舟的时候，男人们和女人们是分别提到的；或许那会儿他们在悲伤哀痛之时，因此都是彼此分开的，（亚 12：12）。但现在神使他们更新，夫妻彼此一起出来，因为神要使他们多结果子与繁衍。5。挪亚把各样活物都带出来，他一定在方舟里花了很多时间和心血来照顾喂养它们，现在终于可以把它们都带出来了。II。挪亚听到神的指示出来。正如挪亚没听见神指示的时候会在方舟里安静等待，现在他听见神让他出来，他也不会因为对外面恐惧或胆怯而仍然继续待在里面，而是随时随地的顺从那来自天上的

旨意。他虽然已经在方舟里整整一年零十天，但他知道他在里面被保存，不只是为了一个新的生命和生活，也是为了一个新的世界；为此，他对自己在方舟里的日子毫无抱怨。注意，1。如果一家人或几家人被长久地留在一起，而没有分离，这真的应该被看作是一个特别的恩典，要把感恩的心归于神的恩慈。2。挪亚把所有活物都带出来了。其中先出去的乌鸦和鸽子将可以从这其中找到同伴。可以说挪亚是神的好的管家，他没有丢下一个神所交托的，而是信实于自己的责任。

V。20－22

这里，I。挪亚为神信实的拯救献上感谢。1。他筑了一座坛。这里他做这些，没有神的特别或是具体的指示。他进方舟和出方舟都是由于有神的具体的旨意；但是，筑坛和献燔祭所代表的人对神的敬拜和感谢，本身已经是属天的意旨，挪亚不必等到听见神具体的指示才如此做来表示感恩。得神恩典的人应当对神表示感恩，而且不是出于勉强，而是出于甘心乐意。神喜悦这发自内心的献祭，并称赞那等候仰望他的人。挪亚现在其实是在一个遍地荒芜、百废待举的新世界；我们或许会猜，他这时首先想到的是赶快给自己建一个房子；但是看哪，他首先作的事是为神筑一座坛：神，那为万事首先的，也必当首先被敬拜服事；以神为首的人是正确的。2。挪亚在坛上献祭，用的是各类洁净的牲畜进而飞鸟－是那七对中的一对（创 7：2，3）。这里，（1）。献上的祭都是洁净的；我们献祭的意愿和行为本身是不够的，我们的献祭必须是神所悦衲、洁净而不是败坏的东西。（2）虽然他看管的牲畜活物群并不多，而且是花了很多精力心血在方舟中照顾，现在他并不有丝毫的犹豫用此向神献祭。他会犹豫对自己说：“我一定要从这七对羊中取出献祭吗？都把它们留下，我先过好日子，等羊群繁殖多了，再来献祭好吗？” 不，他肯定不这样想；他以对神的真诚的爱和感恩，喜乐地把那只羊献给神，以此向神表达一切都是出于神，属神所有。用我们手中的所有、哪怕很少的东西，来服事神，就反能使这些东西加添；我们绝不能觉得用来荣耀神的事情或东西是浪费。（3）看我们人类的信仰的初始：人在这个新世界作的第一件事情就是敬拜神（耶 6：16）。我们现在虽不是以焚烧祭物的祭祀方式来敬拜神，但我们用赞美神的祷告、奉献、与神交通和在他面前称义来敬拜他。II。神对挪亚的感恩和献祭的悦衲。这是我们先祖时代的一个法则：你若行得好，岂不蒙悦衲？挪亚是如此。因为：1。神喜悦挪亚的献祭。神闻见那馨香之气，或如希伯来文中也有的意思：安息的气息。神在创世的第七日安息，现在，在他所更新的新世界，他因那献祭的馨香之气，有悦衲和安息。神喜悦挪亚的敬虔和热情，这使这个新世界的开始满了希望，因着人有了芳香和蒙悦的气息；虽然挪亚的祭物卑微，但那是按他的能力所做的，因此神接受了。神以他的义怒毁灭了罪恶与罪人充满的旧世界，现在在这个新世界他的慈爱为属他的人存留。2。从此，神决意不再因人的缘故咒诅这地了。这里，神不仅记念的是挪亚的献祭，更预表和代表了基督自己的祭。基督是那真正的馨香祭（弗 5：2）。这里我们有一个安稳的保障，可以为我们的依靠，（1）这样洪水的审判不会再来一次。挪亚或许问：“如果这世界和其中繁衍的人再迅速地满了罪，再因此被毁灭，那么现在还何必修复它呢？” 神说“不”。（创 6：6）提到：“耶 和 华 就 后 悔 造 人 在 地 上 ， 心 中 忧 伤 。” 这里又说道“耶 和 华 闻 那 馨 香 之 气 ， 就 心 里 说 ， 我 不 再 因 人 的 缘 故 咒 诅 地”， 好像神后悔了他毁灭那些罪人。这两者其实都不是在说神改变了他的心思意念，而实际上指的是神的方法途径的变化。（申 32：36）这是为了他的仆人。这里提到两个方面－[1]不会再咒诅这地。或不再加添咒诅于这地。在罪进入这世界时，神为此咒诅地（创 3：17）。当他以洪水淹没大地时，他又

把咒诅加添在那时的地上。但是现在，神决意不再加添咒诅于地了。[2]也不再灭各种的活物了。这意味着，无论因何具体的原因，神把毁灭带给一些具体的人、家庭或国家，他不再把毁灭带给全部的世界，直到那不再有时间的世界的末了。但是神定的这个决意的原因非常令人惊讶，因为它实际上跟神毁灭旧的世界的原因看起来是一样的：因为“人 从 小 时 心 里 怀 着 恶 念”。但是这里就有一个不同－这里说道，人从小时心里就开始持续地怀有恶念，或说，“人，他实际上的恶念和犯罪持续地伴随也毁灭着他”。而且尤其是，这恶是从他的小时、童年就开始。这恶在他的骨子里；他把罪与自己带入世界；他被罪塑造，藏在罪中。现在，读者看到这里或许会接下来想到：“那么所以，这个罪恶的族类－人，就要被彻底地毁灭，神要使这成为所有的结局”。不，“所以，我就不再这样咒诅和毁灭”。因为，首先，“人，由于在他里面的罪，他更是在可怜可悲的光景里；这个堕落的族类，犯罪悖逆是他唯一的品质：他被称为－自母腹就是悖逆者（赛 48：8），也毫不奇怪他就只能如此犯罪悖逆”。因此神知道他是属肉体的，败坏堕落，被罪充满（诗 78：39）。其次，“他会被完全废弃毁灭；因为，若按着他的罪，毁灭地的洪水会一个接着一个，直到所有一切的末了”。看这里，1。外在的审判，虽然或许吓阻束缚住、或许毁灭人，却不能以此使人更新、圣洁；神的恩典必与公义的审判一起作工。人的本质在洪水前后一样。2。神的良善在人的罪恶中更加显多；他恩典的缘故全是出于他自己，而没有一丝一毫是出于我们。（2）“地 还 存 留 的 时 候 ”， 自然的轨迹不再被停息。[1]这里清晰地暗示道，地不会一直如此存留；它以及其中的一切工，都将会很快被焚烧；当这些来临的时候，我们期待的将是新天新地。[2] 但是，当这些还没有发生、地还存留的时候，神的看顾将眷顾着大地，使四季与自然的轨迹运行。我们当为此感激，这世界仍得以站立，而自然的车轮仍然运行。看这里时间是怎样充满了变化，而又怎样是恒久不变的。首先，自然的轨迹总是在运行变化着的。如时间一样，在时间里的所有事件都变化着－比如日夜、寒暑。在天国与地狱里并非如此，但在地上，神使“万事互相效力”。其次，这却又是恒久不变的。在这万般的变化中有一种恒定性。四季的变化不停息，仿佛日月信实地见证着天国。这是神日夜不息的约，其中的稳定与恒定更印证了神对人的恩典之约（耶 33：20，21）。我们看见神对一切美好所造之物的应许，这也能使我们联想到神对他的每一个拣选之民的应许。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第九章

世界与神的选民现在又一次只落在一个家庭身上，挪亚一家。本章讲述了挪亚的一家，其中我们更当留意，因为我们都是这一家人的子孙。这里，I。神的约落在挪亚与他的儿子们身上（V。1－

11）。在这个约里，1。神应许要看顾他们，使得（1）他们可以生养众多，遍满全地（V。1，7）。（2）走兽牲畜与飞鸟会惧怕人，而不是毁灭人（V。2）。（3）他们可以吃活物与菜蔬，但不可吃血（V。3，4）。（4）世界不会再被洪水淹没（V。8－11）。2。神要求他们彼此看顾，不可互相杀害（V。5，6）。II。约的印证------彩虹（V。12－17）。III。讲到挪亚及儿子们的一些具体事情，预言了后代的事情，1。挪亚的罪和羞耻（V。20，21）。2。含的不敬虔（V。22）。3。闪和雅弗的谦卑和敬虔（V。23）。4。对迦南的咒诅，及对闪和雅弗的祝福（V。21－27）。IV。挪亚的年龄和死（V。28，29）。

V。1－7

在上一章的结尾，我们读到神恩慈的心意，特别是关于存留下来的人。他们现在是新世界的种子。这里我们看见神把这些恩慈说给他们。从基本上，神赐福给他们（V。1），让他们确知他的美意及恩慈的意愿。这里紧接着上章结尾。注意，神良善的应许出自他爱的恩慈和自己的意志。见（弗 1：11，3：11）及（耶 29：11）。“我知道我对你的意念”。我们在（创 8：20）看见挪亚怎样用坛和献祭来敬拜赞美神。现在我们看见神对挪亚的恩慈和祝福。注意，神要以恩慈（的行动）来祝福那（以口唇来）敬拜赞美他的人。那真诚对神的恩典献上感谢的人必得神持久和确据的祝福。现在新世界的国度被建立看顾，而之前的被废弃、被洪水冲去。I。在这里，神对人是恩慈眷顾的。1。神给予极大的土地，并应许人他们将繁衍遍满这地，地昌盛繁茂。神的对人的祝福在这里更新：生养众多，遍满了地（V。1），并重申（V。7），因为人的族类将在这里重新开始。现在，（1）神把全地都放在人的面前，告诉他们这地都为他们所有，当地还存留的时候，这地属于他们和他们的子孙。注意，神把地赐给人的子孙，作为他们的所有和居所（诗 115：16）；虽然这地不是天国或乐园，而是荒芜的旷野，但是它好过我们所配得的。感谢神，这地并不是地狱。（2）神给他们祝福，因着这祝福的内涵与力量，人将在地上繁衍并长久，很快的时间内地上可以居住的部分都要被人居住；虽一代一代人逝去，不断新的一代人会来到，而世界长久站立，使得人类的繁衍不断持续，并与时间的长河一同涌流着，直到被接入永恒的海洋。虽死亡仍掌权，主的义怒与审判要临到众人，但是全地不会再像被挪亚洪水那样冲没，而是其上会不断有人类的繁衍（徒 17：24－2）。2。神对人的应许也加在各样其它的活物上。（1）神把它们赐在人的手中，为了人的用处和利益。（2）人对它们的权柄和掌管：走兽和飞鸟都惊恐惧怕你。这持续了从前的应许（创 1：28），不同的是，无罪的人以爱护来看管它们，但落在罪中的人以它们的恐惧来掌管它们。神的这个应许迄今仍然充满力量，我们迄今也得益于此。[1]那对我们有用的活物或为我们使用，或为我们的食物。马和牛服于鞍下和轭下，羊也服于放牧和屠宰，因为对人的恐惧加在它们身上。[2]那对我们有害的活物也被控制和约束着，虽然有时一些个别人会受此害，但它们不可能联合在一起反抗人类，否则神同样可以以此有效地毁灭世界，如同用洪水一样；这是神对罪恶世界的审判与刑罚之一（结 14：21）。除了恐惧和害怕，又是什么使狮虎豺狼远离我们的城镇，被约束在旷野？它们本可以也已经被制服了（雅 3：7）。3。神给予人得生的支持：凡活着的动物，都可以作你们的食物。在（创 1：29），我们看见神把地上的出产，蔬菜瓜果，都赐给人作食物，但现在洪水或许冲去了地上的许多这些，使蔬果不再那么丰富甜美。神在这里更许可人可以吃肉，与人吃绿色的蔬果一样。（1）神是一位良善的主人，不仅提供我们存活所需要的，也为我们的舒适和愉悦。（2）神所造的原本每一样都是好的，（提前 4：4）。虽然有一些肉类后来

在律法中禁止，但起先似乎不是这样的，因此在福音里也不是那样禁止。II。这里关于血的指示中也同样包含着慈爱、恩典与神对人的美意。犹太人的学者们常常从这里引伸，总结出关于挪亚的七件警示，还说所有人都要遵守。第一是不可拜偶像。第二是不可亵渎神。第三是不可杀人。第四是不可乱伦与不洁。第五是不可偷盗与抢劫。第六是要维护法律和正义。第七是不可吃活的肉。这些犹太学者们只是要求人作一个“站在门口”的信徒。但这里神所说的关于血的指示更涉及的是人自己的生命。1。人不可吃那带血的肉是为了人自己的生命和健康。有必要加上这个限制，否则，吃肉不但不会使人有营养，反会危害人。神在这里显明，（1）人虽然是各样活物的主宰，但人自己在造物主的权柄之下，也在神的法则约束之下。（2）人不当在食物上贪婪不堪，而应当为之谨守预备；不应该象扫罗的军兵那样（撒上 14：32）。（箴 23：20）。（3）人不当对那些弱小低等的活物残忍野蛮。他们是主宰，但不应该是暴君；人可以杀动物来作自己的食物，但不可折磨它们来为自己取乐，也不可在动物还活着的时候就撕下它们的四肢来吃。（4）在献祭的律法中，血代表的是对灵魂的救赎（利 17：11），代表的是所献祭物的生命代替罪人的生命被献上，因此血必须不能看作普通的东西，而必须“浇奠在主前”（撒下 23：16），或是在坛上或是在他的地前。但是现在因为基督我们的救赎主，真正纯洁美丽的祭物已被献上，律法的原因就不再有了。2。人也不可破坏自己的生命。我们的生命不可以自己的意愿去破坏或停止，因为那是属于神的，我们当献给神，为了他的荣耀和喜悦。3。害人命的若是兽，神也要讨它的罪。从中我们可以看见神对人洁净生命的珍视。这在摩西的律法中（出 21：28）也得到确认。这里显明神憎恨害人命流人血的罪，我们也当恨恶这样的罪，不仅是给以惩罚，也要防止。见（伯 5：23）。4。故意谋杀的罪必要被讨。（1）神要惩罚谋杀人的人。“我必讨他的罪”。（代下 24：22）“愿耶和华鉴察伸冤”。当神向那夺去人命的人讨罪时，那人不能还回受害者的性命，因此凶手只能交回自己的命相抵。注意，我们或许不能够总是找到凶手，但公义的神绝对能，他必鉴察流人血的罪。或是在这个世界、或是在永恒里，神必会找到哪怕最隐藏的凶手，那犯罪的人必落在永生神的手中。（2）凡流人血的，他的血也必被人所流。凶手也要其他人追索惩罚，或被在位掌权做官的人惩罚。无论是谁流人血的，无论他是在急怒之下或蓄意为之（两者都是谋杀，见 太 5：21），那流人血的也要被他人惩罚。有这样为此目的的神的用人，保护无辜，吓阻恶人，他们不是空空的佩剑（罗 13：4）。在洪水前，在该隐的事情中，神把对谋杀的惩罚完全放在了自己的手中；现在神也把这个对杀人进行审判惩罚的、在这世上的权柄交给人，先是给家庭里的族长，然后是国家的首领；他们都当对此神的交托保守信实。这些，是因为人是按着神的形象所造的。人是造物主所爱的，因此我们也要互相爱护。神在人的身上放了荣耀，我们不要玷污这人的荣耀。即使在堕落的人身上，仍有神的形象余留，不义地杀一个人就是玷污了那人里面神的形象，也因此亏缺了神的荣耀。（雅 3：9）。神允许人杀牲畜，却不许人甚至杀奴隶；因为即使是奴隶，他们身上也有极其宝贵的品质，不仅他们是神所造的，他们更有神的形象。所有人的身上都有着神的形象；但是官长还另有神在权能方面的形象，圣徒的身上则有神在圣洁方面的形象，所以杀官长或杀圣徒的人则罪的程度更深。

V。8－11

这里，I。神与这个新世界立约，以及约的内容。1。神愿意恩惠地与人在约之中来往；约往往显出神的慈爱和惠顾，也极大地鼓励人的职责和顺从。2。神所有与人立的约都是出于他自己所立。

“我与你和你的后裔立约”。神虽如此高于我们，然而他对人有着尊重；约是神立的，他是信实与全能的神，他所立的约使我们心中有把握和依靠。3。神的约比天上的柱子和地上的根基更加牢固、不可动摇。4。神与人和他的后裔立约；神的应许不仅惠及当时的人，更惠及他们的子孙。5。那被神立的约所涉及惠及的还包含那些不能说话或回应的，因为神的约中也包括地上每一个活物、走兽飞鸟。II。神所立约的意图。神应许不再以洪水冲灭这个世界。虽然这世界仍污秽罪恶，虽然神预知这一切，但是他应许不再冲灭；因他不按我们的罪冲灭我们。因着神的良善和信实，而不是因着这世界的悔改更新，我们今天不再有普世的大洪水。被洪水冲灭的旧世界见证了神的公义，而我们今天世界的存留，见证着神的恩典，按着神的誓，挪亚大洪水不再返回全地（赛 54：9）。神的应许使云和海约束在它们的范围内，为它们上了门栅（伯 38：10，11）。如果大海连续地流动几天，而不是象现在每天只有两次几个小时的涨潮落潮，我们这个世界该被冲漠得多么荒凉！又或者，云中的雨下得稍微长一点时间，世界会被破坏得怎样！神，借着流动的海和飘零的雨，让我们知道世界在他的愤怒之下，是怎样的脆弱；但是神，借着我们今天世界的存留，让我们知道他对我们有怎样的恩典和真理存留。让我们思想神应许的恩典的荣耀，以及神的大能和真理。但是，1。神虽应许不再有洪水冲灭世界，他的袋中有其它的行公义、行审判的箭。2。虽没有普世的洪水，一些特别的国家和地方可能仍会被洪水冲没。3。这世界在末日会被火毁灭，但这不与神在此的应许相悖。罪使旧世界淹没在洪水里，罪将使这个世界的末日毁灭在神公义的火里。

V。12－17

在人与人之间的立约，常有封印，这使得所立的约更确定和庄严，使彼此满意并遵守。神，愿人以及人的子孙后代都知道他所立的约坚定不可动摇，在这里封上信实的印记（来 6：17）。这印使我们确定，站立坚稳(提后 2：19）。这个关于自然的约也在自然中显现：彩虹。或许以前也有彩虹，但从现在它就是神所立的约的美丽的记号。1。这个记号在云彩中，是神应许的确定，人的眼睛看见，心里感受，信心确据；是所立之约的象征，神看见，会记念这约。2。云彩盖地时，或雨云之中，或雨过之后，彩虹使人不再惧怕雨会变成冲没全地的洪水，因为这是神应许的记号。神以这适宜美丽的记号驱除人的恐惧和担忧。3。云层越厚，云中的彩虹往往就会更亮；当周围的环境越困难时，神的安慰和鼓励就越多越丰富（林后 1：5）。4。彩虹往往在天空有一部分明亮时显现，暗示了神在他的义怒中为我们存留的恩典。云层被彩虹划开，正如乌云不能阻挡天国。5。彩虹是阳光的折射反射，预表了这约的记号是来自基督的公义，正如彩虹围着宝座（启 4：3），头上有虹的天使（启 10：1），这些不仅说道基督的荣耀权柄，也说道他是人与神的中保。6。彩虹有火的颜色，预表了神虽不会再用洪水淹没地，但在末日来到的时候，这世界要被吞灭在火中。7。彩虹是弓的形状，但是没有惩罚恶人的弓弦和箭（诗 7：12，12），因为弓本身不毁灭人，因为这个约的记号是为了安慰，不是惩戒。8。当神看见彩虹时，他会记念与我们立的约；我们也当如此，凭信心和感恩记念神为我们立的约。

V。18－23

这里，I。挪亚一家及他们的事。他儿子们的名字又一次提及。从这里似乎看出，挪亚在洪水后没

再有其他的孩子：所有世上的人都从他们而出。注意，若神愿意，他可以使很少人的一家繁衍出许多的人，可以使稀少卑微的开始以丰富繁多而结束。这是神的祝福的权能与功效。挪亚作起了农夫，种地的人，以地为生的人。我们本质上都是如此，从土中来，生活在土地上，为了土地而辛勤：许多人的罪也在其中，顾念的都是地上的事。挪亚作起了农夫，意思是，在出方舟一段时间后，他开始种地。或许他从前建方舟前也是一个种地的人，现在在干地上或许盖好了房屋后，他又开始种地。我们看见，虽然挪亚是一个良善年老或许富有的人，虽然他得天上的喜悦和地上的荣耀，但是他没有过一个游手空闲的生活，也没有觉得农夫的工作就低微不配他。神的旨意有时或使我们暂时离开自己的身份和工作，但回去后我们仍要有谦卑和勤奋面对自己，“我们各人在蒙召的时候是什么身份，仍要在神面前守住这身份”（林前 7：24）。II。挪亚的罪和羞耻。他栽了一个葡萄园，收获葡萄的时候，他或许用一天的时间和自己的家人欢庆，和自己的孩孙们一起，欢庆家人的加增以及收获的加增；我们可以猜想他在喜宴之前有对神的献祭和感恩。但愿如此，如果不是，那么理当神在这件事上离开他，因为不以神为首、为开始的，必以堕落成为牲畜而结束；但是我们希望不是那样：而是象以撒那样（创 27：3，4）他要以此宴席为儿子们祝福。但在这个宴席上挪亚喝了葡萄酒；谁种葡萄园不会吃其中的果实呢？但是挪亚喝得太多太随意散漫了，超过自己能受的－他喝醉了。我们或可以推想他之前之后都不曾醉过，因为，看这件事的恶劣后果。是他的罪，很深的罪，否则不会在被洪水中拯救后不久就如此；神在这事上离开他，正如离开希西家（代后 32：31），而且把这件事记下来，是为了告诉我们，1。自从人堕落犯罪后，无论多好的人，属乎血气的人，都有污点、瑕疵和本性的罪。挪亚是他那个世代的义人（创 6：9），但那意味的是他的真诚，而不是无罪和完美。2。有时那些决意警醒的人，因着神的恩典，可以在试探来临时保持正直；但他们在以为安稳的时候，忽视神的恩典，往往在一个明显的试探过去后，落在意外的罪中。挪亚，在洪水前所有人都沉醉在罪中的时候保持清醒；现在却在别人清醒时自己落在醉酒中。若有人以为自己站立得住，他要警醒。3。当我们有神赐给的物质丰富时，我们要特别小心，不可过度沉浸在物质中。基督的门徒也是这样当谨慎警醒，免得他们的心被累住、被网罗（路 21：34）。现在挪亚的罪的后果就是羞耻。他在帐篷里赤着身子，这赤身的羞耻正如犯罪后的亚当。这是挪亚所没曾想过的醉酒的后果。我们看见醉酒贪食的罪之恶所在。（1）它显现出人里面的污秽。看他们醉酒时显现出怎样的污秽，怎样的悖逆自己，透露出怎样的不洁和秘密。（2）它使人羞耻，把自己置于被鄙视之中。它显现人，更使人羞耻。人在醉酒的时候会说和做那些平时清醒的时候令人脸红的事情。（哈 2：15，16）。III。含的粗鲁和不敬虔。他看见父亲赤身，告诉自己的两个兄弟。偶然不故意地看见本身并不是罪；但是，1。他看见，心里窃喜。正如以东（俄 1：12），他的心被邪僻、狂傲和对罪的欢喜充满。注意，自己心中有罪、在罪中跌倒的人，常欢喜看见别人也如此。但心中为自己的罪悔改的人不会欢喜看见别人犯罪。2。他到外边告诉自己的弟兄。他的语气有嘲讽，不敬虔，对自己的弟兄说父亲怎样怎样。但是他错了，（1）把罪当成戏耍的事（箴 14：9），对我们本该哀痛的事（林前 5：2）态度轻浮粗莽。（2）把别人罪的事情广而告之，尤其是对自己本该尊敬的父母。挪亚不仅是良善的人，更是对自己孩子慈善的父亲。含所做的是对自己父亲慈善的恶劣回报。含在这里被称作迦南的父亲，暗示着他自己已经作为父亲更应当明白尊重自己的父亲。IV。闪和雅弗敬虔的关爱，以及盖上自己父亲的羞耻。他们不但自己不愿看见，也不愿别人看见父亲的羞耻，这里给我们一个榜样怎样对待别人的罪和羞耻；我们必须不能和别人一样去犯罪或沉浸罪中，而是，我们要小心地以敬虔的态度，遮盖那羞耻，或使那羞耻不再有，正像我们愿别人怎样对待我们自己一样。1。彼此的相爱遮

掩许多的罪过（见 彼前 4：8）。2。在这样的遮盖里，有对父母或尊长的敬重。

V。24－27

这里，I。挪亚醒了酒。睡了一觉使挪亚清醒，我们也猜想，他不会再堕入醉酒中。若有人像挪亚醉酒，也要像他那样醒来，而不是像（箴 33：35）里的那个醉鬼醒来说，我还要再醉。II。预言先知的灵临到挪亚身上，就像临死时的雅各一样（创 49：1），预言自己子孙们将来的事。1。他指明含的儿子迦南要受咒诅，其中也包括了含受的咒诅。这或许是因为含的这个儿子罪孽品性更超过别人，也或许是因为将来他的子孙要被以色列民赶出。这里的预言涉及了将来以色列人在迦南地的征战；虽然迦南人凶猛强盛，但他们是被神咒诅的民，他们的罪恶使他们灭亡。这里具体的话是“奴仆的奴仆”，即最可鄙可恶的奴仆，即使对自己的兄弟而言。这清晰地指明将来以色列人胜过迦南人（书 9：33，士 1：28，30，33，35）。（1）神有时常因为父亲的罪孽而咒诅他的孩子，特别是当那孩子继承了父辈的罪孽邪恶，效法父辈的恶性恶行，并且他们不从神的咒诅中悔改。（2）使别人得羞耻的人，自己也会得羞耻，特别是对自己的父母不尊敬、使他们伤心的人。一个耻笑自己父母的，不敬虔的儿子，不配称作儿子，只配作奴仆，甚至弟兄奴仆的奴仆。（3）虽然神的咒诅或许来得缓慢，但是迟早它会来到。迦南人在为奴的咒诅之下，但是他们很长时间内占有着那片土地；一个恶的家庭、族群或个人，在神的咒诅下，也许在世上仍会繁荣很长时间，但当他们的恶满了，咒诅必会来到实现。许多人注定毁灭，但在他们的罪恶满了之前，毁灭暂时没有来到。因此，不要让我们的心嫉妒罪人。2。挪亚对闪和雅弗预言的祝福。（1）挪亚祝福闪，或为闪称颂神，这里有极大的荣耀和幸福。[1]挪亚称耶和华为闪的神；那以耶和华为神的民是有福的（诗 144：15）。所有的祝福都在这一句里面了。这个祝福预表了亚伯拉罕和他的后裔；神被称为他们的神，并不以为耻（来 11：16）。这是神对闪为自己父亲所做之事的丰富的回报，耶和华自己把荣耀加给他，作他的神，这也将是对我们服事主、为主被逼迫的美好的回报。[2]挪亚把闪作的事归荣耀给神。他不是把荣耀归给器皿，而是归给造器皿的全能的主。注意，任何时候看见我们或者别人所做的良善的事，我们都要以谦卑和感恩把荣耀归给神，因为是他在我们里面作工、也为我们的益处作工。我们看见人的善行，当归荣耀给天父（太 5：16）。大卫（撒上 25：32，33）看见亚比该，他称颂差她来的神。在善行中能被神所遣所用，是福分与恩惠。[3]挪亚预见神在闪和他后族身上的恩典，这恩典是对全世界的见证，见证耶和华是闪的神；因着他，许多人都要向这位造物主献上感恩：耶和华闪的神是当称颂的。[4]暗示了神的教会将建基并持续在闪的后裔中；犹太人等等要从闪而出，他们在一段时间内是唯一敬拜神的人。[5]有人认为这里也涉及了基督，因为按着人的遗传，基督是从闪的腰中而出；按着肉体，基督来自闪的后裔。[6]迦南要特别作闪的奴仆。注意，以主为神的人在这世上也有福分和权柄。（2）挪亚对雅弗的祝福。雅弗的子孙是列岛各国的居民。愿神扩张雅弗，他要住闪的帐棚。现在，[1]这里讲到雅弗，意味着，或是说到他外在的繁荣，他的后裔繁多，争战得胜，这特别指后来犹太人（闪的最明确的后裔）被罗马人（及别的雅弗的后裔）所掳。但是注意，外在的繁荣并非是神真正教会的标记：闪的帐棚并非征服者的帐棚。又或者，这里意味着，希利尼人、外邦人将转回，被神带入（劝服进入）属他的教会；那么我们就会留意，神“使”雅弗住闪的帐棚。在基督的福音里，神所拣选的外邦人和犹太人将联合在一起。并且基督的教会里，将有许多的外邦人。（罗 11：11，12）“他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是。反倒因他们的过失，救恩临到外邦人，要激动他们发愤。

若他们的过失，为外邦人的富足。何况他们的丰满呢？”并且再次地，灵魂不是被强迫带入教会的，而是被“劝服”，甘心愿意（诗 110：3）。[2]雅弗和闪是有区别的。（第一），雅弗得了关于地土的祝福：神使雅弗扩张，扩张他的后裔，他的边界。雅弗的后裔遍布欧洲，亚洲大部分，甚至或者美洲。注意，神是扩张天涯海角的神，更是扩张人的心灵的神。再次地：住在外表大帐棚里的人，并不一定住在神的帐棚里。（第二），闪得了天上的祝福。从他的腰中，有基督将要来到；在他的后裔里，有神的教会将被建立和持续。闪与雅弗得祝福，而迦南被废弃，作他们的仆人；雅弗有地上天上双份的福分，但是闪里面将有祭司的福分：我们当然宁愿有神与我们同在，胜过世上的金银。住在有神的帐棚里，胜过无神的宫殿中。在闪里面，有神的营帐和帐幕，这胜过那些外邦人的列岛。

V。28－29

我们看见，1。神使挪亚的寿命有多长；他活了 950 年，比亚当超过二十年，比玛土撒拉少十九年：这样长的寿命是对挪亚敬虔的回报和嘉奖，也是对世界的一个极大祝福，因为无疑他会持续地教导与教诲自己的子孙们行义。2。神使他的寿命也有一个尽头。虽然他活得长，却也仍要死，而且可能看见自己的很多子孙们死在自己的前面。挪亚一生看见了两个世界；但是，因着信而承接义，他死后将看见一个胜过那两个世界的一个更美的国度。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第十章

本章把前一章（创 9：19）的细节更加展开，讲述了挪亚三个儿子的后代在全地繁衍，遍满各处（创 9：1，7）。这的确是世界各国起初的源头；但是或许除了以色列外，没有别的哪个国家能确信是从这七十个源头中的哪个而出（因为这里实在太多了）。随着早期记录的缺失，人员的混杂，国家的更替，时间的久远，现在地上居民的演变家谱已经很难得出；也没有任何别的族谱能从起初被保留下来，除了以色列和犹太人之外，而这是为了弥赛亚的原因。本章里，我们看见圣经简短地记述到，I。雅弗的后裔，II。含的后裔，特别提到宁录。III，闪的后裔。

V。1－5

记述从雅弗的家开始，或是因为他是最长的，又或是因为他的家族距离遥远，所以在这里的记述

相对简洁，不像对闪和含的记述那么详细。后者的后裔们互相为敌；圣经在记述上古世界各国的历史的时候，相对专注于与以色列有关的，因为圣经的核心是基督救恩与教会。这里我们看见，1。挪亚的儿子们在洪水以后开始速速地繁衍，修复与重建那被洪水毁去的旧世界。行公义审判的神亦大有恩典，使人增多。2。雅弗的后代生活在后来称为希利尼人的列岛上；所有从犹太地外的大海以外的地方都称为列岛（耶 25：22）；这使我们更看明那个预言（撒 22：4），“海岛都等候他的训诲”，必有许多的外邦人归向基督。

V。6－14

这段经文中引人注目的是关于宁录的记述。这里记述他为世上英雄之首：他开始成为一个在地上大有能力、大有强势的人，意思是，虽然在他之前人们满足于与邻舍在平等的级别上，虽然之前人只在自己的家里管理、但不再想把这管理延伸到邻舍或其他的人，宁录却不只满足于此；他决意要高过众人、高过邻舍，不仅要比别人更突出，还要作他们的主。这同样的灵也在洪水前的那些巨人身上（创 6：4，那些勇武、著名的人），现在又显现在宁录身上；那因强势勇武、高傲暴戾的人之罪给世上带来的审判在如此短的时间内被忘记了。总是有这样的人，在他们骨子里好像就有野心和统治的欲望；这些人在过去、现在和将来都会有，尽管神对他们的义怒常常从天上显明。引向地狱的那一侧的，没有什么叫人谦卑、断开狂傲的心，正如（赛 14：14，15）。现在，I。宁录是一个勇猛的猎户，他以此开始，并以此著名、甚至成为一个猎户传说的俗语。1。一些人觉得这里说明他善于打猎，保护自己的居民和邦国，赶除野兽，得到众邻舍居民的敬重，成为他们的王。无论怎样，外邦人中“那掌权管他们的称为恩主”（路 22：25）。2。其他人认为这里，这个人以狩猎为名，召聚众人在自己的麾下，还有另一个目的，就是使自己成为国的主人，使民成为屈服者、被征服的民。他是个勇武的猎户，意思也包含着，他不畏于侵犯邻舍的权利财产，侵犯无辜，把一切掳为己有。他觉得自己是一个英武的王，但是在耶和华面前他只是一个猎户。那些伟大的征服者不过只是猎户而已。亚历山大和凯撒出现在圣经里，跟我们通常看的历史书很不同；前者甚至在预言中只是用一个乱冲撞的公山羊来代表（但 8：5）。宁录是一个英勇的猎户，但是他与神相对立，（1）正如耶罗波安所做的，他要设立偶像，来印证支持自己统治的权利；在破坏人对神的敬畏以及人之间的法则以后，他甚至可以会建立一个新的政体，以及新的人间信仰来为自己服务。巴别是变乱、妓女之母的意思。又或者，（2）他强硬执行自己的镇压和暴力，完全无视神、藐视神，以自己的愚顽狂傲和不敬虔鄙视天国，好像他和自己的军兵手下能胜过一切，甚至不把全能的神放在眼里，甚至以为自己能胜过神的军队。（赛 7：13）“你们使人厌烦还算小事，还要使我的神厌烦吗？”II。宁录是一个强力的统治者：他国的起头是巴别。或用计谋或用武力，或以强迫或被推举，他获得了统治的权力；而这奠定了世上专制君权的基础，这后来就是那金的头；以及以勇武为基础令人恐惧的遍布世界的政治权力。宁录似乎不是生来就有这个统治的权力；或是他有此统治能力而被人们推举，或是他以统治权力和计策逐渐获得统治地位，或甚至是以激烈的方式得到王权。看这里民间的政权在古老年代的形成，尤其是统治的大权怎样落于一人之身。若宁录及他的邻人如此行，后来的万族也当然可以很快学会，来把权力集于一人，为自己的属世的好处而争战；当以色列中没有王时，他们也要像外邦人那样来给自己找一个王了。III。宁录是一个强力的建造者。很可能他就是巴别塔的设计人，而从那里他开始了自己的王国；但是，当语言的变乱阻止了他一统挪亚子孙的野心后，他从那地出去，往亚述去（可

以在 V.11 中间接看见），并建造了尼尼微等城；在那里，他或许掌权操控着那里的人们。看宁录里面的野心，1.他的野心没有止境。有了还要更多，从不满足。2.永无休息。若宁录统治四个城，他不会满足，还会再要更多。3.代价花费巨大。为了他统治的荣耀，他不会皱眉忧虑建城的代价。人类建造的野心常与骄傲的灵同步。4.胆大妄为，藐视一切。宁录的名字代表了背叛，也让我们看见人类强势的君王常是对神的悖逆，而他们的悖逆正是罪的引诱和恶果。

V.15-20

这里，1。讲述迦南的后裔，从他而出的家族和国，他们所占有的地。本章关于此特别细述，因为他们的国族将要在以色列面前被征服，他们的地将要成为圣洁的地，以马内利的地；同时神将对此留意，他把这地给那被咒诅的族类，并为自己所拣选的子民而存留。（申 32：8）至 高 者 将 地 业 赐 给 列 邦 ， 将 世 人 分 开 ， 就 照 以 色 列 人 的 数 目 立 定 万 民 的 疆 界 。2.从这里的讲述我们看见迦南的后裔有许多，并且可能很多富有而且欢愉；但是迦南是在神的咒诅之下，神的话也绝不会落空。神所咒诅的人也或许可以在世上繁荣兴旺；但我们不是凭我们眼前所见，而是凭我们里面的光景，知道爱与恨，祝福与咒诅，见（传 9：1）。神的咒诅真实并且可怕：但或许那是隐秘的咒诅，在灵魂中的咒诅，而不是以人能眼见的方式；又或许是神的慢怒，并不立即显明。然而罪人为此存留、限定，直到神愤怒审判的日子。这里迦南有比闪和雅弗更肥美的地土，然而后者有更好的福分，因为他们有神的祝福。

V.21-32

这里看见关于闪的后裔的讲述中两件特别的事情。I。对闪的描述，V。21。我们不仅看见闪的名字，“闪”代表“名字”，而且，1.他是所有希伯子孙之祖。希伯是他的重孙，但是为什么闪被称为所有希伯子孙之祖，而不是亚法撒子孙、沙拉子孙之祖？很可能是因为亚伯拉罕及他的神应许的后裔，神约的子民，不只是从希伯而出，更因为他们被称为希伯来人（创 14：13）。保罗看自己为“希伯来人所生的希伯来人”（腓 3：5）。我们或可以想，希伯自己是一个在悖逆时代虔敬信仰的人，并是自己家庭里敬虔的典范；神的灵眷顾他；从他以后敬虔信仰的人称为希伯的子孙。现在，这里在圣灵的感动默示下，圣经这里把闪称为希伯子孙之祖。正相对于含被称为迦南的父亲（创 9：22）。2.闪是雅弗的哥哥。这里呼应了前章对他们的记述和预言。II。法勒名字的原因：因 为 那 时 人 就 分 地 居 住 。 或是挪亚以秩序把子孙们分开在地上，像约书亚在迦南分地一样；又或是当人们抗拒悖逆，神以变乱他们的语言，公义地把他们分开：不管是怎样，希伯看见此事并给自己的儿子取名纪念此事；我们今天或许也当如此，在我们的世代，那属世的与属神教会的也在可悲地分开。

创世纪
第十一章

神的儿子们与人的儿子们（敬虔信仰者与堕落罪恶者）之间的区分经过了洪水，现在当人开始在地上繁多，又一次显明：本章我们有，I。巴别塔的变乱（V.1-9），1.人的狂妄、自高，要建一座城与通天的塔（V.1-4)。2.神公义地变乱他们的语言、使他们分散（V.5-9)。II.敬虔的子孙，直到亚伯拉罕（V.10-26），对他家族的详细记述，以及他离开本地本家（V.27 等)。

V.1-4

前面告诉我们洪水以后挪亚的子孙们各随他们的支派立国，分为邦国。或是由于挪亚的差派，或是由于在他的子孙们之间的同意，各邦国支派按着疆界在全地上延展，相邻，拓宽，渐渐向远处发展。洪水后大约一百年，法勒出生时的前后，这种状况渐渐安定形成；但是人的子孙们不愿意彼此分开在遥远的全地上；他们愿意为了欢愉和安全彼此相聚，努力要互相在一起，耽延着不去得耶和华神所赐之地（书 18：3），以为自己比神或是比挪亚更加聪明有智慧。这里我们有，I.使他们彼此互相在一起的有利之处，1.他们都说同样的语言（V.1）。现在，天下人的口音言语都是一样，，使得他们彼此理解，彼此恋慕，相互一起，更要去求人的荣耀，而不思想其它。2.他们看见一个方便之处，那示拿地的平原，广阔的平原，或可以容纳他们所有人。或许那里有广阔肥美之地，可以满足他们的物质需要和肉体需要，也不想以后他们人数加增后会怎样。当前面对的舒适惬意的居住环境，常常会慢慢变成极强的诱惑，使人忘了属天的职分和志向。II.他们使彼此联系相聚在一起而不分散。他们不期望彼此在和平中、在神的眷顾之下，去往全地延展，而是努力使自己强盛，而且正像那决意与天国争战的，先把自己置于防卫之中。他们一致决意要为自己建一座城与一座巨大高耸的塔。无论是洪水前（创 4：17）还是以后的世界，那第一个建造城池的都不是有好的品格和声望的人：那首先的帐幕里住着倾心向神的人，起初的城里住着悖逆和偏离他的人。1.他们怎样彼此鼓励和兴奋于所要作的这件事情；“让我们来造砖，让我们来造通天的塔”。互相的鼓励兴奋使他们更加狂妄和定意。当人数众多，心意合一，繁重的大事也会可能做成；但是，让我们心意合一地以谦卑和彼此相爱来向神敬虔，做那神喜悦的事，而不是像罪人那样一齐做悖逆偏离和自高、恶意的事。见（诗 122：1；赛 2：3，5；耶 50：5，2）。2.他们建造的材料。因为是在平原，他们也没有石头，也没有灰泥，但这并没阻挡他们，而是用砖头和石漆代替。看这里，（1）对心意已决的人们来说，困难并不能阻挡；若我们用此心志来做属神的事情，该有多好。（2）神的建造与人的建造是多么不同；人建巴别塔时，最好的材料就是砖头和石漆；神建他的耶路撒冷时，即使是地基也用蓝宝石，城墙的根基也是用各样的宝石（赛 54：11）（启 21：19）。3.他们为了什么目的建造。（1）这建造本身就是对神的藐视和在神面前的顽梗；他们要造一座通天的塔，暗示着他们的对神的轻视以及与神相争的态度。他们想要像至高者一样，或凭自己的努力与他接近，不是凭圣洁而是凭攀爬的高度。他们忘了自己的位置和地位，想靠着自己、凭借自己手脚的爬行靠近天国，而不是神赐的门或梯子。（2）他们希望为自己扬名；他们想做一些被别人，或被后人谈论的事情，让后人知道他们在这个世上的作为。他们不愿这样

空空死去，而要给自己立下值得纪念的事情和丰碑，刻下他们的雄心壮志，刻下他们的野心与愚顽。【1】对自己荣誉和名声的在意，常使人能激发出一种奇怪的勇气来克服困难和承担重任，并激起恶意、自高与骄傲，与对神的叛逆。【2】当神把那因罪而扬起的名声，尽埋灰尘之中，他是公义的。这些建造巴别塔的人，把自己荒废在一件愚顽并且代价巨大的事情里，想要扬自己的名；但是他们这一点点扬名的目的也没达到，我们在历史中也从未听见他们的名字痕迹。他们或许曾把自己每人的名字刻进砖里，但即使如此也根本不能存留他们的名。（3）他们为了避免分散："免 得 我 们 分 散 在 全 地 上 "。他们这样做是抗拒了神的旨意"要遍满全地"。神让他们分散，但是他们说："不，我们要生死在一起"。他们为此千方百计，竭尽所能，好团聚在这个统一、荣耀的帝国里；为此，他们建造这城和塔，作为他们王国的都市和统一的中心。很可能此事由野心勃勃的宁录等发起动员。宁录不满足于统治仅仅一两个邦国，而是要做所有人的君王；为此，他或许假意说要保护众人的安全，竭力把所有人都联系在一起，让所有人都在自己的眼前，都在自己的掌控之中。看这些罪人的狂妄与愚妄。【1】他们对神的抗拒。那与自己的造物主相争的、受造的人，因为己罪而多么可悲。【2】他们胆大妄为的、与神的竞争。神是一切事情和全地的君主，是一切的主，是万王之王；妄想坐进神的宝座的罪人，却无此能力、无此圣洁和荣耀。

V.5-9

这里我们看见对巴别塔建造者的变乱和对此事的阻止，看见神的旨意怎样胜过罪人的心思意念。神看见那人们手所作的工：耶和华降临，V5。这是一个以人的方式进行的描述；神清楚地知道，正如一个近前观察的人所看见。1.在神对人的罪审判之前，他要审查；神有无可置疑的公义和公平，他以公义面对罪人和罪，也绝不冤枉未审明的罪人。2.即使对人如此明显自高狂妄的行为和所造的城与塔，这里也讲到，神降临察看；（诗 113：6），即使是这卑微鄙陋的世界，和其中充满罪恶的罪人，他也查看审询。这里提到建造的是"世人"，即，人的子孙，意味暗示着，（1）他们的软弱和脆弱，正如世上每一个人一样。人的子孙，地上的蛆虫，藐视至高的天国，这是多么愚蠢？难道他们比神强壮吗？（2）他们的恶与罪性。"世人"，是亚当的子孙，那悖逆的亚当的子孙，他们在本性里是不顺从和堕落败坏。（3）他们与神圣洁儿女们的不同，与敬虔的信仰者的不同；这些狂妄的建造者，把自己从神儿女的圣洁谦卑中区分出来。II.在这件事上，永生神的定意。他来不只是一个观察者，更是一位法官，一位君王，"见一切骄傲的人，将他制服"（伯40：11-14）。这里，1.神允许人在此事上开工，是为了给他们余地悔改；他们若还有一点点仔细的思想，会为此事而疲乏惭愧。即使他们不留意，也要在徒劳之事的后果里而懊悔自省：他们能够开始，却一无所终；他们原先所梦想的恒久的荣耀，凭着一己之力的扬名雄心，尽都成为对自己的无穷自责和羞愧。神有高于我们的道路和圣洁的意旨，当他允许不敬虔的人行不善的事，他有恩慈和忍耐，为盼罪人悔改。2.世人为自己的建造耗力，取得进展，但是神要阻拦他们，分散他们。（1）神在此的定意决断与公义。【1】"他们成为一样的民"：他们统一在自高的心意上，他们的言语也一样。若他们继续如此在堕落和不顺从中，全地中就会只有很少一部分有人居住；他们的王就会极度膨胀在权力和统治中；他们的恶与凶蛮亵渎也会极度地泛滥，彼此坚固，罪恶悖逆在他们中间传染不息；更加地，他们的恶与泛滥要吞没神余剩的子民，甚至威胁神的教会。因此，神要他们分散。表面的统一团结是一种表现，但不是教会真正纯洁无过的记号；但是：看这些建巴别塔的，他们来自不同的家庭、邦族和不同的心意倾向，尚且以团结来抗拒藐视神；那

么多么可悲：如果我们建造锡安的，在灵里都有共同的头，却要彼此分散相隔！但是不要惊奇，因为基督来不是叫地上太平。【2】他们的顽梗固执。“如 今 既 作 起 这 事 来 ， 以 后 他 们 所 要 作 的 事 就 没 有 不 成 就 的 了 。 ”这正是他们要被阻止的原因。他们既忽视藐视神的诫命和警示，神就要现在以另一种方法来对待他们。这里，首先，是罪人的罪，与罪人的欲望和雄心；自从亚当不愿意远离、而是选择了那被禁止的树，他的不洁的子孙也同样选择了悖逆和自高。其次，神在地上行审判的必要，使世界维持在一定的秩序之下，捆绑那些不愿被约束的罪人。（2）神在此所行的智慧与恩典：“我 们 下 去 ， 在 那 里 变 乱 他 们 的 口 音 ， 使 他 们 的 言 语 彼 此 不 通 ”。这不是在对天使说话，好像神还要他们的建议和帮助，而是神在对自己说话，或父神对圣子与圣灵说话。人说，来让我们造砖，让我们造塔，他们彼此激励；若罪人在罪中激励兴起，神更要兴起他的公义和复仇（赛 59：17,18）。现在看，【1】神的恩典。他使惩罚降低减缓，为罪人存有恩慈；他不立刻按我们的罪来对待我们。他没有说，让我们用电闪雷鸣来立即毁灭那些悖逆者，或，让地开口，把他们和他们建造的工吞噬，把那些想凭自己力量进天国的投入地狱。不是，他说，“让我们下去，分散他们”。他们本配得的是死，但神只是驱散他们；因为神对这邪恶悖逆的世界存留忍耐。但那永恒的审判在将来必存留。神在罪人此生的审判，与他们配得的相比其实很小，只约大于他们所受的拘束。【2】神的智慧。神使他们的语言变乱，不能彼此理解，也不能在罪中联手。这使他们在罪中不能互相帮助，也不能再继续建造那塔，迫使他们分散，彼此无法明白，也不能互相取悦。神有许多方法，有功效的途径，来战胜和阻拦那些抵挡他的人，尤其是使他们分散，或分散他们的灵（士 9：23），或分散他们的口舌语言，像大卫祷告的那样（诗 55：9）。III。神旨意的施行和功效，阻拦战胜了人的心思意念。神使他们明白是谁的话语能站立得住，是神的还是人的（耶 44：28）。尽管他们是统一团结，顽梗固执，但是神比他们刚强；那以自高而藐视神的，谁人能向神心硬而能得真正的繁荣昌盛？这里有三件事情成就：1.他们的言语被变乱。当神造人的时候，神教会他语言，使他能表达自己的意念；现在他使这些建造巴别塔的人们忘记自己原来的语言，突然说新的言语，这或许虽然能在同一个邦族或家庭里通用，却让其他人无法理解。（1）这是一个极大的神迹，显明神在人的意念与口舌中的权柄，正如他对世上流动的河水的权柄。（2）那是在这些建造者身上的极大的审断；他们因而也忘记了上古先人的语言和其中的知识，更因此失去了上古以来口耳相传、对永生真神的知晓。（3）我们直到今天也在此事的后果之下。我们面对的是各样语言带给我们的不方便，要花费力气和承担困难来学习语言；我们那些巴别塔的祖先的悖逆带给我们的是困难、误会和不便。我们因己罪而在语言上产生争执、误解和争战。（4）我觉得有些人想创造一种世界上统一语言的努力，或许看起来很好，却只是徒劳，因为此事是神旨意的审断；只要世界仍然站立，各国的语言就仍会各自不同。（5）语言的变乱分隔驱散了人的子孙；语言的恩赐，则在使徒身上降临（徒 2），把神的子孙从列邦中招聚，让他们在基督里合一，一口一心地来赞美荣耀神（罗 15：6）。2.他们的建造停止了：“他 们 就 停 工 ， 不 造 那 城 了 。”语言变乱的结果，不只使他们无法沟通，更击打了他们的心灵，使他们看见在此事上耶和华与他们为敌。（1）远离神所憎恶、不喜悦的事，至少是明智的。（2）神能终止、废除建造巴别塔的人的所有意图和工作。“没 有 人 能 以 智 慧 ， 聪 明 ， 谋 略 ， 敌 挡 耶 和 华 。”（箴 21：30）（赛 8：9, 10）。3.人们分散在全地上。他们结伴分散开来，或以家庭，或以宗族，分散到各处和列岛立国；他们曾经多么不愿意那样去分散，去得各处的全地，但是，他们现在不得不被迫如此。（1）正是他们恐惧不愿的事情临到他们。他们以悖逆来抗拒分散，而正是这悖逆的行为导致他们被迫分散。

因着间接的原因或有罪的途径，我们常常落入我们本想躲避的困难麻烦之中。（2）这是神的工作：是耶和华使他们分散。我们当承认神的手在许多分散的情景里所做的工：无论是家庭，亲属，还是教会的分散，我们都当看见神的工和他的允许。（3）虽然他们看似坚强密切、牢不可分，但是没有人能把神所分散的勉强放在一起。（4）这是神对他们造塔和愚妄狂妄的合一团结的公义回应。羞耻的分散是对联合的罪人的惩罚。西缅和利未，罪中的兄弟，被公义地分散在雅各中（创 49：5，7），（诗 83：3-13）。（5）他们给自己身后留下一个永久的羞耻，那地的名：巴别，就是变乱。那想为自己求得好名的，常落得恶名被人羞耻。（6）人的子孙从此就最终地分散开来，他们也再不曾重聚一起，也不会将重聚一起，直到那世界的末日，当人子坐在他荣耀的宝座，万族都聚集在他脚前（太 25：31，32）。

V.10-26

我们这里看见一个家谱，不是一个“无穷”的家谱，它结束在亚伯兰，神的朋友，并且将进一步指向基督，那应许的后裔；基督从肉身是亚伯兰的后裔，基督的家谱（太 1：1，等）出自亚伯兰。所以如果把（创 5）（创 11）（太 1）放在一起，我们看见耶稣基督完整的家谱；我觉得，这世上没有任何一个其他人能有这样一个，从创世以来、遥远泉水的源头，如此清晰的家谱。把这三个家谱放在一起，我们看见在首先的亚当和末后的亚当之间，共分别有十代、十代和十四代，基督不仅是亚伯拉罕的后裔，更是人子，那应许的女人的后裔。这里，1.除了对家谱中他们每人的名字和年龄年代的记述，没有别的细节，显出圣灵急迫地要进入亚伯兰的故事。我们对上古先人的事情，甚至那曾与我们生活在同样地方的，所知如此之少，正像我们对将来的人也无所知道！我们只要关注现在，在今世有许多事要做，来敬拜服事神，而神会寻回已过的事（传 3：15）。2.在这个家谱中的人们存活的年龄逐渐递减。闪活了六百年，只少于洪水前的人们；接下来的三人少于五百岁；再下面的三人少于三百岁；之后的人们再没有超过两百岁，除了他拉；不久的以后，摩西说人通常只能活七十、或八十岁。当地上开始遍满，人的年岁却开始缩短；这样的变化当归于神的旨意，而不是自然的原因。为了选民的原因，人的日子被缩短；并且，人的日子满含了恶，所以，他们的日子又短又苦，不及列祖早在世寄居的日子（创 47：9）。3.希伯，他的名字成为后来希伯来人的名，他的年日是洪水以后最长的，这或许是为他敬虔、顺从于神的奖赏。

V.27-32

这里开始了亚伯兰的故事，他的名字自此在新旧约中都常提及。I.他的国：迦 勒 底 的 吾 珥。这是他的出生地，是拜偶像的国；即使希伯的子孙也开始败坏了。那因恩典而承接神的应许之地的，当思想自己的出生之地，以及那里堕落和罪的本性、他们所出之处的粗鄙。II。他的亲族。1.他的父亲是他拉，（书 24：2）中提到他拉拜偶像、事奉别神；即使在洪水后，偶像这样早地就在世界立足；即使有良好原则的人也如此难于背离这个潮流。虽然这里提到他拉在七十岁生 了亚 伯 兰 ， 拿 鹤 ， 哈 兰（似乎亚伯兰是长子，在他拉七十岁时出生），但是，比较 32 节，（我们知道他拉死于 205 岁），以及比较（徒 7：4），亚伯兰离开哈兰时只七十五岁，看起来应该是他在他拉 130 岁时出生，也很可能是幼子；因为，凭着神的拣选，常常在后的在先。2.这里有对亚伯兰兄弟的一些记述：（1）拿鹤；以撒和雅各后来在他的家族里娶妻。（2）哈兰；罗得

的父亲。这里提到他在自己的父亲之前去世。子女不要以为自己就会比父母活得长；死亡不是按着人的年岁长幼来临。死亡的阴影没有秩序（伯 10：22）。似乎他死在迦 勒 底 的 吾 珥，在他们家离开那偶像之地以前。我们当速速离开我们的自然却是罪孽的状态，免得死在我们的意外之中抓住我们。3.亚伯兰的妻子是撒莱。亚伯兰自己在（创 20：12）里说到她是自己同父异母的妹子。她比亚伯兰年轻十岁。III。他与父亲、侄子罗得、及其他家人离开迦 勒 底 的 吾 珥。我们会在（创 12：1）等处读到更多关于这些的记述。本章结束在哈兰地，在迦南和吾珥之间。他们在那里居住直到他拉死去，很可能是因为老人身体衰残，不能继续行程。这世上许多人到达了哈兰地，却没能进入迦南；他们离神的国不远，却从未进入。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第十二章

亚伯兰的先人和亲族在上章里记述；现在圣灵开始讲述亚伯兰自己的故事，并且从此以后亚伯兰和他那应许的后裔就几乎是神圣历史的唯一主题。本章我们有，I。神呼召亚伯兰去迦南地（V.1-3）。II。亚伯兰对此呼召的顺从（V。4，5）。III。他到了迦南，神在那里向他显现。IV。他下埃及，以及在那里的事情。亚伯兰的离走（V.10-13）。撒莱的危险和拯救（V.14-20）。

V.1-3

我们这里看见神的呼召，使他离开出生之地，进入应许之地--为了试验他的信仰和顺从，也为了把他与世人分别出来，为神存留，也为了他将来特别的服事和恩惠。对此呼召情景的了解，让我们更对照明白（徒 7：2）司提反的讲说。我们看见，1.荣耀的神向他显现，给他呼召；这显现的方式如此清晰，亚伯兰没有余地不确定。神在以后也有很多方式与他说话；但是这里第一次，交通建立，神以荣耀向亚伯兰说话。2.这呼召是在米 所 波 大 米，在他去哈兰以前；耶和华对在迦 勒 底 的 吾 珥的亚伯兰说话；正如司提反在（徒 7：4）所说，亚伯兰遵从这呼召，离开本地本族本家，去往哈兰，（大约五年后）父亲死去，神使他去往迦南。神爱我们，有恩典为我们存留，他不愿我们在迦南以外的任何之地定居，而是恩惠地不断呼召我们，直到良善的工成就，我们的灵在神里面安息。在这个呼召本身里面，我们看见一个旨意和应许。I.一个试验的旨意：你要离开本地本族本家。现在，1.在这个旨意里，亚伯兰被试验，看他是否爱自己的土地和亲朋，还是愿意离开这一切，跟随神。他的出生之地是偶像之地，在他的亲朋和父亲的房屋里满了罪的引诱试探，他会面临被传染影响的危险；因此，你要速速地离开(创 19：17）。那活在被罪试探

的光景之中的人，要尽一切可能速速离开。这是为了你自己的益处。那离开罪、转向神的，因着这变化，自己得无以言表的益处（箴 9：12）。这个呼召，正如我们在灵里所受基督福音的呼召。（1）我们自然的喜好必须让位于寻求神的恩典。我们的本地本族本家，是我们的留恋；但这些要被憎恶(路 14：26），即，我们不可爱他们胜过爱基督，当他们的利益与神争竞时，我们要憎恶远离、放在后面，而当寻求主耶稣的意志和荣耀。（2）罪，及其所有的行为和后果，都应当被离弃；特别是离弃我们心中拜偶像的罪，远离试探，甚至是挖出那让我们犯罪的右眼（太 5：29），主动地离开我们面对的引诱，特别是当我们处于不能保持正直的危险。那决意遵从神诫命的，必须远离恶人的圈子（诗 119：115）（徒 2：40）。（3）世界，及其中所有的欢愉，都应当淡然鄙视；我们不应把它看作我们的国，我们的家，而是寄居的客栈，而应当在它之上生活、不被它牵挂、不被它的欢愉缠绕。2.这个旨意也试验亚伯兰是否信神，相信神比自己看得更远；他要离开本地，去往神所要指示的地。神没有说："那就是我给你的地",而只是说，"我所要指示你的地。"神没告诉他那地是什么，也没说是哪一种；他必须以信跟随神，信靠神的每一句话语；他也没有神现在给他的，离开本地以后的很多具体的平安保证，而是凭信跟随主。那愿意面对神的，必须用信心来面对；我们必须不能信靠那所见的，而要信靠寻求所不见的，在心中忍耐、远离现今的日子，盼望那还未来到、将来的荣耀（启 8：18）；因为我们现在的光景本不是我们当有的兴盛（约三 1：2），亚伯兰也是如此：当神呼召他去往那将要指示之地，神也在教导他活在对神的引领持续的信靠之中，把自己的眼目持续地向着神。II。这里有令人激励的应许，包含着许多极大极其宝贵的应许。神的所有旨意中都有对顺从的人所存留的应许。当神显明自己时，他也让人知道他是一位奖赏者：若我们遵从了神的旨意，神的应许也必不会落空。这里有六件应许:--1.我将使你成为大国。神把亚伯兰从他的本地本家呼召带走，他应许亚伯兰将成为另一群人的头；神把他从野橄榄枝上剪下，接上那好橄榄树的根。这应许，（1）是对亚伯兰重担的极大减轻；因为他还没有子嗣。神知道怎样用他的恩惠来满足他子民的缺乏。他知道怎样医治我们的伤痛。（2）是对亚伯兰信心的考验；他的妻子从来不孕，如果他信神，他的信就必须纯粹地倚靠神的大能，相信"神能从石头中兴起亚伯拉罕的后裔"，使他们成为大国。【1】神使万邦建立：靠着他，国被建成（赛 66：8），他用话语树立他们（耶 18：9）。【2】若一国壮大、富足，那是出于神的工作和允许。【3】神可以从干地兴起大国，用少的人口繁衍出千万人。2.我把赐福给你。或是赐福他多结果子，人数加增，像他赐福亚当和挪亚一样；或是更深刻的赐福：我将凡事赐福于你，无论是天上还是地上的事；你虽离开父家，但你将有为众人之父的赐福，胜过你的列祖。顺服的敬虔信仰者必要继承更多的赐福。3.我将使你的名为大。亚伯兰离开本家，在那里他的名要失去；但神告诉他，忘记那些，因为神要使他的名更为大。亚伯兰虽没有子嗣，但神将他不仅成为大国，而且他的名将传扬万方。（1）神是荣耀的源泉，从他那里涌出激励和奋兴（撒上 2：8）。（2）顺服的敬虔信仰者的名字将被记念和传扬。前人的信心作我们的榜样（来 11：2）。4.你也要叫别人得福。（1）你的幸福将成为别人幸福的榜样，那些愿意为朋友祷告的人必为他们向神祈求亚伯兰一样的幸福，参见（得 4：11）。神对顺从者满有恩慈和惠顾，我们都愿自己的朋友得那恩慈惠顾。让我们的朋友得着神，这就是他们受的最好赐福。（2）你的生命将是对你所寄居之地的祝福。良善的人是对他们所居之国的祝福，是他们的荣耀和恩膏。5.为 你 祝 福 的 ， 我 必 赐 福 与 他 。 那 咒 诅 你 的 ， 我 必 咒 诅 他 。神自己和他在同一个阵营和联盟，与朋友相联，与仇敌相对。亚伯兰全心追主，神在这里也应许与他相联。（1）神应许与他的朋友为友，向他的朋友有恩慈，也向他们施回报。神将在长远的时间里保护眷顾他们，回报他子民的一切服

事；即使一杯水的服事也将有神恩慈的回报。（2）神应许将与他的仇敌相对。定会有人憎恨和诅咒亚伯兰，但他们的咒诅绝不会伤害他，因为神公义的意志显然会推翻并胜过他们。（民 24：9）。这是为什么我们不需与那些咒诅我们的人相对，因为神自己对他们的咒诅已经足够（诗 38：13-15）。6.地 上 的 万 族 都 要 因 你 得 福 。这个应许为刚才所有神的话加上总结和冠冕。因为它指向基督，刚才那所有的应许都在基督里面成就。（1）耶稣基督是对世上最大的祝福。他是世上曾有的最深的祝福。他的救恩和祝福涉及家庭（路 19：9）；当思想我们的家庭，让我们把基督放在首位，那是祝福中的祝福。【1】所有的祝福和拯救都是因着他。【2】所有信从他的都必被祝福。【3】地上的万族都因他蒙福。【4】基督的救恩是普遍的救恩，（犹 3）为任何信他的人存留。（2）与基督联合，是极大的荣耀；亚伯兰的名为大，因为弥赛亚要从他的腰中而出，这甚至胜过他将为多国之父。从肉身说，他是基督的先祖，这是亚伯兰的荣耀；从恩典说，我们是基督的手足，这是我们的荣耀（太 12：50）。

V.4-5

这里，I。亚伯拉罕按着神的呼召，离开本地，先是吾 珥，后是哈兰：他就这样去了；他没有违背天上来的异象，而是当作吩咐去做，没有与属血气的人商量（加 1：15，16）。他的遵从迅速而没有耽延，温顺而没有争执；他走的时候，还不知道去哪里（来 11：8），但是他知道，他是在跟从谁，向谁所指示的方向去。神召他来到脚前（赛 41：2）。II。他离开时的年龄：已经七十五岁了，这个年龄他或许本该休息安居；但是，若神要他在此年龄开始一个新的环境和世界，他必跟从。这里是一个老年跟随主的呼召的榜样。III。与他同行的人与物。1.他带上妻子，侄子罗得。不是凭强迫，而是凭劝服。撒莱是他的妻子，肯定会和他走；神使他们二人合一，没有什么事能把他们分开。若亚伯兰离开本地的一切所有，撒莱也会如此，虽然他们二人都还不知要去哪里。这是亚伯兰承受的恩典，在旅程中有妻子的陪伴和帮助。夫妻二人一同走向属天之路是多么幸福。罗得，作为他的亲属，也受他良善榜样的影响；亚伯兰可能在罗得父亲死后一直教导照护着他，因此罗得也愿意跟随。那去往迦南地的人，不当独自一人；虽然看见、寻求窄门的人不多，但是，感谢神，有人看见并寻求。与属神的人同行是智慧的（亚 8：23），不论他们去哪里。2.他们带上所积蓄的财物。（1）他们愿把这些财物和自己一样，都放在神的手中；不会留下一点在原来的世界而不舍得，因为他们知道这些都交在了良人的手中。（2）他们为自己的所需和将来要去的那地预备，用来服事神和支持自己的家庭所用。若是因为神的应许和祝福，就无端扔开自己的东西，那是试探神，而不是信靠神。（3）他们不要受回去的引诱；因此他们没有留下一件东西，而是全部带走，免得他们挂念那离开的本地。3.他们也带上所得的人口。（1）这是他们所买的仆人，属于他们，但这里强调这些人都是有宝贵灵魂、他们应当看护的。（2）这些人都因为亚伯兰而走上去迦南的路：这是他们在神旨意中而得的属神的人。那愿意服事和跟从神的人也应该尽力带领别人来服事和跟从神。这些人都是他们得的：若我们把灵魂带向基督，那得救的灵魂就真是我们所得的。IV。到达旅程的目的：他们就到了迦南地；他们在上章出发（创 11：31），虽短暂中途停留，但他们现在坚持向前，在神手的护卫下，来到了迦南地，这里他们将有新的启示，告诉他们这是神所应许的地。他们中途没有畏惧于艰难险阻，也没有被沿途的欢愉所吸引，而是一直向前。1.那决意向天国的，当持守到底，努力向前。2.我们对神诫命的遵从，在他旨意面前的谦卑和跟随，必会成就，必会以喜悦安稳结束。

V.6-9

有人会想，亚伯兰既得了这样特别的呼召，到迦南地，那么他的到来一定会在那里轰动，他一定会受迦南地的人隆重迎接，得荣耀和尊敬，那里的王一定会立刻盛情款待，甚至把自己的王冠让给他。但是没有。他的来到没有引起人的注意，因为神仍然在教导他凭信而活，他虽已身在迦南，但神要他把那看作应许之地。我们看见，I。现在他在这地中没有什么安慰。1.那地现在不属他：迦南人住在那里。那些人，很可能是恶邻或强暴的地主；甚至似乎，还要有那地人的允许他才能支搭帐篷。这些受咒诅的迦南人看起来比受祝福的亚伯兰的光景更好。这属世界之子要比神的儿女得这世界更多。2.他在其中也没有定居之所。他经过那地、迁到山上、还在继续迁移。（1）有时良善的人面临的是居无定所，常常迁移。大卫也曾搬迁流浪（诗 56：8）。（2）我们在世上的迁移常面临不同的情况和条件。亚伯兰寄居，先是在平原，后又在山上。神使万事互相效力。（3）所有良善的人都当把自己看作这世界的寄居者和陌生人，凭着信，在内心远离它。亚伯兰正如此（来 11：8-14）。（4）我们虽在当下的状态，仍然当不断前行，走过一个又一个高峰，好像不曾积累什么。II。他在自己所跟随的神身上，有怎样的平安和安慰；他虽未在那地的迦南人那里有安稳的依靠和安居，但却在与神的交通中有丰富的喜悦，神从未离开他。用祷告、言词、敬拜，他与神交通着，在他一生的旅程之中。1.神向他显现，很可能在异象里，对他说安慰恩慈、令人激励的话语：我要把这地赐给你的后裔。（1）我们一生中，没有什么地方，没有什么条件，能把我们与神的安慰、恩典和跟他的交通分开。亚伯兰是寄居者，在迦南人中间没有定所；即使这样他仍遇见那引领他的主、永生的神。仇敌或许能把我们和所住的帐篷分开，把我们和所筑的坛分开，却不能分开我们与神。（2）对那些尽责信实跟随神的，虽然神或把他们和朋友们分开，但他自己会以恩典的显现来弥补。（3）对所有明白并遵从神旨意的人，神的应许是确据的、并令人满足。那为了遵从主的呼召、放弃自己生命里珍贵事物的人，神必有更美好丰富的东西来代替。亚伯兰放弃了本地本族本家，神说：我要把这地赐给你（太 19：29）。（4）神把自己的旨意和恩惠逐渐启示给他的子民；起先神应许要指示那地给他，现在明示要赐给他：恩典在增加，神的安慰也在增加。（5）凭神的旨意和应许，得神的赐予之地，是极大的安慰。（6）对儿女的恩典，即是对父母的恩典。神没说，这地赐给你，而是赐给你的后裔；但亚伯兰明白，这是一个预表，这也是对他自己的恩典；因为他盼望等待的是天上的家乡（来 11：6）。2.他 在 那 里 又 为 耶 和 华 筑 了 一 座 坛 ， 求 告 耶 和 华 的 名 。 （1）这是一个特别的敬拜。神向他显现，现在他以筑坛来仰望主。他回应神的呼唤，与天国保持着交通，决意以自己的一生来回应神；他以感谢来回应神的恩召和应许。他以此见证了自己的信心和对神话语的倚靠。一个真心信从神的人，以全心来赞美神，为那还未来到、却一直盼望的事情向神献上感谢。（2）无论他去哪里，亚伯兰都身体力行敬拜神。他一到迦南，虽仍只是一个陌生人和寄居者，但他在自己的家中持守着对神的敬拜；在哪里有帐篷，在哪里就有他筑的敬拜祷告的坛。他不只是看中那仪式和献上的祭牲，更明白寻求神是他的职分；求告神----这就是神所喜悦的、在属灵里面的献祭。他也告诉家人、或许邻舍，关于真神的、关于圣洁信仰的道理知识。对他在哈兰所得的人口，他也教导他们。那些愿意证明自己是信心之父亚伯兰的儿女的，那些愿意继承亚伯兰的所受祝福的，当持守敬拜神，尤其在自己的家中，按着亚伯兰的榜样。家庭敬拜是一个古老的圣徒们的方式，并非新的发明。亚伯兰现在虽富有，人口众多，但他在仇敌中间没有安居；而是，无论他在哪里支搭帐

篷，他在那里筑坛。我们无论去哪里，让我们把我们的信仰也带到哪里。

V.10-13

这里，I.迦南地的饥荒甚大。那本该果实丰美的土地，现在却在饥饿荒凉里，不只是惩罚那地上迦南人的恶，也为试验在那里寄居的亚伯兰的信心；这是一个痛苦的试验；检验他里面的心思意念，1.他怎样想把他带来的神；他是否会心中动摇，想，把他带来是为了以饥饿杀他（出 16：3）。若无强壮的信心，在此情景下，人的敬虔定不能持守。2.他怎样想这应许之地；他是否会觉得，不值得离开本地本家，来到这如此饥荒甚大的地。他现在被试验，看他是否持守那不动摇的信念，相信把他带来此地的神，必会保守眷顾他；看他是否单单仰望、喜悦于神的拯救，即使在无花果树不发旺的时候（哈 3：17，18）。（1）强壮的信心常需要受试炼的检验，得着称赞、荣耀和尊贵（彼前 1：6，7）。（2）有时神愿意以艰苦环境来试炼那在信仰中开始、或是在信仰中年轻的人。（3）一个人虽在尽敬虔的职分，虽在通往幸福的道路上，仍有可能要经过、遇见患难和忧伤。II。亚伯兰下埃及，在那里暂居。看神的智慧，当一地缺乏，神使另一地有丰足。神在那里的允许和看护，使埃及有食物充足；亚伯兰的勤俭明智，使他明白当利用这个机会；若我们试探神，就不是信靠他；如果在困难的时候，我们不使用他以恩典为我们提供的条件和途径来持守自己，我们就不是仰望信靠他：我们不当期望那些不需的奇迹。我们这里还特别看见----也是亚伯兰值得赞美的地方，就是他没有回去原来的家乡，甚至没有向那个方向去。他的出生之地在迦南的东北方；当他必须（暂时）离开迦南的时候，他选择走向埃及，就是西南方向，而不是回头顾盼。见（来 11：15，16）。我们更进一步看见，他下埃及后，是在那里暂居，而不是定居安家。1.虽然神的许可和旨意暂时把我们放在坏的境地里，我们不当在那里耽延，超过所需的程度；我们可以暂居，却不可安居。2.一个良善的人，既然他已选择了天国，无论他在世上哪里，都是一个寄居者。III。亚伯兰的一个大错误是，他不认自己的妻子，谎说是他的妹子。圣经这里以中性的语气记述了这件最著名的圣徒所作的错事，不是为了让我们模仿，而是为了我们的警戒：那以为自己站立得稳的，要小心跌倒。1.他的错误是不认与撒莱的关系，还教她也这样。他说的一定程度是对的（创 20：12），但这么说却出于隐藏掩盖的意图；他隐藏否认了一个事实，并把妻子和埃及人都放在罪的危险之中。2.这事的后面是他的胆怯猜测，以为埃及人会看上她，并因而杀他。埃 及 人 看 见 你 必 说 ， 这 是 他 的 妻 子 ， 他 们 就 要 杀 我 ， 却 叫 你 存 活 。对人的恐惧是一个网罗，许多人因为畏死而犯罪。（路 12：4，5）。亚伯兰最著名的是他的信心；然而他也会跌倒落入对神旨意的不信与不倚靠之中，即使在神向他显现以后。香柏树摇动，叶枝又会怎样呢！

V.14-20

这里，I.撒莱的清洁，面临要被埃及王玷污的危险：无疑，罪的危险是我们最大的危险。法老的臣宰看见她，把她的美丽推荐给法老，不是因为她的品德、谦卑、信心、敬虔（这些在他们的眼中或许不值什么），而是她的外表美丽。她被推荐给王，被带进法老的宫中，正如以斯帖（斯 2：8），为了把她带到王的床上。在此事上，我们不当把撒莱看作正确、无瑕的，而是进入了一个试探。此事固然主要是因她的美丽（这对许多人是一个网罗）及亚伯兰的胆怯和隐藏（这常是一个

引入很多罪的入口）。撒莱虽在危险中，亚伯兰却因此得利。法老给了他很多羊等，来换得他的同意得到他的妹子。他肯定未料及此，也肯定不是为此才否认撒莱；但是神转恶成善。罪人的财富，神将以这种或那种方式，为公义所用。II。撒莱在危险中被拯救。若不是神以他的全能、恩慈多次从患难困苦之中多次解救我们，我们必早就灭亡了。这患难困苦，常是因为我们的罪与愚顽，也常是因为我们的不信和对神应许的轻看。神没有按我们的悖逆而对待我们。1.神斥责法老，避免他罪的进一步发展。有益的斥责管教，使我们避免罪的道路，把我们带回自己的职分里，特别是让我们在自己的错事和跌倒之中重新站起。不仅法老，他的全家也遭遇大灾，也可能特别包括那些推荐撒莱的臣宰。罪中的伙伴也将是被惩罚中的伙伴。那讨好别人肉体欲望的也要分享他们所受的灾殃。我们不知道这些大灾具体是什么；但无疑，这些灾殃足够使他们晓得是因撒莱的缘故。2.法老责备亚伯兰，并以尊敬把他们送走。（1）法老的责备是温和的，但是正确的：你这向我作的是什么事呢？ 此事多么不当！一个智慧的良善人怎能做这样的事！若有人宣称自己的信仰，却行得不正、不诚实，特别是说那些几近谎言的话，（约一 1：6），他就必会听见别人的责备，还当感谢那责备的人。这里我们看见属神的先知却被外邦的王责备。法老还说，为什么没有告诉我她是你的妻子？ 意思似乎是，如果他知道，就不会把她带入自己的宫中。好人常有一个错误，就是会无缘无故怀疑别人的想法、动机。我们常常在我们自己看不起的人中看见让我们意外的品德、荣誉和清心；我们当为这样的“失望”高兴，就像亚伯兰在这里，发现法老比自己想象得好。（2）法老友善慷慨地把他们送走。他还回他的妻子，也没有损害她分毫：现在你的妻子在这里，可以带她走吧。要避免罪，就当远离试探，从那试探中出来。他和平地把他们送走，也没有任何意图要杀他。我们常因无故的恐惧而把自己陷于罗网和困境。我们常害怕那不当怕的。（赛 51：13） 又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕。其实那欺压者的暴怒在哪里呢？ 若亚伯兰一开始就直言实情，他会有平静和信赖。诚实是最好的策略。法老吩咐人把他们送走，或是【1】他要他们不要伤害亚伯兰一家，或是【2】差派他们饥荒后护送亚伯兰一家回去迦南。法老被大灾警示，晓得亚伯兰是属神的人，因此害怕他们回来，特别照护他们离开。神常为他的子民兴起朋友，使他们晓得不可伤害属神的民。伤害基督最小的弟兄，也是危险的（太 18：6）。（诗 105：13-15） 他们从这邦游到那邦，从这国行到那国。他不容什么人欺负他们，为他们的缘故责备君王，说，不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。或许，若法老没有把亚伯兰送走，他会被吸引想留在埃及，而忘记了应许之地。有时，神借着他子民的敌人提醒告诫他们，让他们知道这世界不是他们的安居之所，而要在心中远离。最后，比较亚伯兰的被拯救和许多年后他子孙们的被拯救：他们都是因饥荒而下迦南；都因神使法老受的大灾而被拯救；都被法老遣走，走时都带有埃及人的财物。神对他子民的恩顾，昨天、今天、直到永远，都不改变。

创世纪
第十三章

本章是对亚伯兰的进一步叙述。I.他在应许之地的情况和所做的事。1.他离开埃及（V1，3，4，18）。2.他的富足（V2）。3.他的敬拜（V.4，18）。II。他和罗得之间的纷争。1.他们之间冲突的不愉快（V.5，6）。2.他们的牧人之间的冲突更加剧（V。7）。III。亚伯兰的明智与纷争的解决（V。8，9）。IV。罗得离开亚伯兰向所多玛平原去（V.10-13）。V。神向亚伯兰显现，重申把迦南应许之地赐给他（V.14，等）。

V.1-4

I.亚伯兰从埃及返回。他和他所有的人与物都带回迦南。虽然有时因某种原因而进入试探之地，但我们应该尽可能快地离开那里。见（得 1：6）。II。他的富足：他的金、银、牲畜极多。希伯来语的意思是“极重”；财富是一个重担，那世上增添财物的人不过是给自己增添厚土。它使人背负担子照顾它，小心恐惧地保管它，受试探引诱浪费使用它，在罪中滥用它，在悲哀中失去它，下决心舍得它。拥有的财物只是使人背上重担而不自由。亚伯兰富有信心和良善的行事，在神的应许下，他也富有牲畜和金银。1.神的旨意有时使一个良善的人也成为一个富人，教导他怎样居富足，正如教导他怎样居贫乏。2.良善人的富足是神祝福的果子。神对亚伯兰说：我要祝福你；那祝福使得他富足而没有悲哀（箴 10：22）。3.真正的敬虔之人也能当得起富足。虽然一个富人进入天国很难，但并非不可能（可 10：23，24）。亚伯兰虽富足，但他在信仰上却更敬虔。敬虔也是外在繁荣的益友（提前 4：8）。外在的富足，若管理得当，就是对敬虔的装饰，也提供了机会可以做更多良善的事。III。他往伯特利去。他去那里，不仅为了他曾经支搭的帐篷、那里曾经熟悉的环境，更因为他曾经在那里筑坛：虽然那里的坛或已不在，但他来到那里，既为了在这里曾经有与神交通的甜蜜回忆，也为了他或许曾经在这里、离开去往埃及前在神面前许下的誓言。多年以后，同样在这里，离乡流浪的雅各在这里遇见神，许下誓言（创 35：1）。我们需要常常提醒自己，用一切机会来提醒自己，我们对神所许的誓言。IV。他专注的敬拜。他求告耶和华的名。1.神的子民，都是敬虔祷告的人。就像一个活的人必定呼吸，一个活的基督徒也必定祷告。2.那宣称自己在神面前正直的人，要持守在信仰里，始终如一。亚伯兰没有把自己的信仰留在埃及。许多忙于旅行的人却经常忘记自己的信仰。3.若条件不许可，使我们不能做所愿做的事；那么，我们也当尽力做一切我们当做、也可以做的事来敬拜神。无论何时，让我们不要忘记祷告；无论在哪里，让我们都求告耶和华的名。

V。5-9

这里讲述了亚伯兰和罗得及他们牧人之间不愉快的纷争，他们两人一直在一起，从未分开，现在却要分离。他们的纷争起于财富。与亚伯兰同行的罗得现在也富足；神以财物祝福他，因为他与亚伯兰同行。1.我们应当与良人同行，与属神的结伴（亚 8：23）。2.与属神的人结伴，也意味

着和他们一同顺从、受苦，也同享喜乐安慰（赛 66：10）。现在他们两人都富有，地却不能再容下他们，使他们可以和平喜乐同居。所以他们的财富应该看作是，（1）是他们之间的离间。地现在对他们太狭小，不够他们放牧，所以有必要要分开。世上的每一个舒适都有它的弊处。商业或许令人舒适；但它其中却有不便，使我们不能与所爱的人常在一起。（2）使他们不同。财物常引起邻舍和亲属间的冲突纷争。这就是（提前 6：9） 陷 在 迷 惑 ， 落 在 网 罗 ， 和 许 多 无 知 有 害 的 私 欲 里 ， 叫 人 沉 在 败 坏 和 灭 亡 中 。财富不仅使人冲突，也是最多冲突的根源，它还搅起人灵里的纷争，使人骄傲贪婪。“我的”和“你的”，是世上冲突最多的诱饵。贫穷艰苦，缺乏和流荡，没有分开亚伯兰与罗得；但现在财富却使他们分开。朋友经常失去；但神是我们的朋友，因他对我们的爱，即使贫穷的深渊和繁荣的顶端，都不能把神与我们分开。II。他们的纷争立刻表现在他们的仆人、牧人之间。他们或为草场和水源争执；也把各自的主人带入纷争之中。坏的人员给主人和家庭带来很多哀伤和麻烦，他们的自高和矫情，编谎言，传耳语，仆人若不正直地尽责，会在邻舍家人间带来极多的问题，播下纷争的种子；这样做的人就是撒旦的代理人，是他们主人的仇敌。III。有可能使纷争更坏的情况是，当 时 ， 迦 南 人 与 比 利 洗 人 在 那 地 居 住 。这使他们的纷争，1.非常危险。如果亚伯兰和罗得不能同意一起放牧，他们共同的敌人就可能会起来，把他们两人都掳走。家庭或教会里的纷争常会导致他们都被破坏。2.是一个丑闻。无疑邻人的眼睛都在看着他们，特别是因为他们的信仰敬拜的行为，及他们所表达的圣洁的话语；这个纷争会立刻引起人们的注意，而且迦南人和比 利 洗 人也可能会来指责他们。信仰者的纷争是对信仰的指责，给神的仇敌以亵渎的机会。IV。纷争的解决令人愉悦。最好是和平在一起，使和平不被打破；其次，若有异见出现，要尽速地解决、调和，熄灭纷争的火焰。这个平息的动议是由亚伯兰提出，虽然他是长辈。1.他对和平的寻求令人感动。亚伯兰这里显出，（1）他有一个平静的灵魂，能控制他的情感，知道怎样把愤怒转为温柔的话语回答。那想寻求、保持和平的人，必须不能以冲突对待冲突，以暴易暴。（2）他愿意谦卑下来的灵魂；他甚至愿意向自己的幼辈乞求和平，并先提出让步的调和建议。想用势力征服人的人，以为是凭势力给别人和平，还自以为傲；但智慧的人是用真正的谦卑得到真正的和平。神的子民应当作和平的民；不论别人怎样，他们当是和平的。2.他对和平的寻求之心是令人信服的。（1）你 我 不 可 相 争 。迦南人和比 利 洗 人之间由他们彼此纷争，但是你我不可如此，因我们知道更好的、属神的事情，盼望更好的国度。信仰者有许多当做的，其中之一是要避免彼此纷争。“你们不当如此”（路 22：26）。我们没有这样的规矩（林前 11：16）。我们不可纷争，因我们在一起生活相爱护这么长的时间。对往昔友情的记念应使我们快速平息将来的争吵。（2）让我们记住彼此是骨肉弟兄。希伯来语，我们是为弟兄的人。【1】我们是人；作为人，我们是将面临死亡的----我们明天都会死，因此要今天在和平之中；我们是有理性的，因此要理智；我们是人，不是牲畜，也不是小孩；我们要彼此相睦。【2】我们是弟兄。我们都为人，源自相同的骨肉亲族。我们更有同样的信仰，在顺从和忍耐中为伴。我们当思想我们彼此的关系，为弟兄；我们当胜过我们的不好情感，以此避免或结束彼此的纷争。弟兄要彼此相爱。3.他对和平的提议是公平的。许多人只是嘴上说要和平，却没有实际的行动；但亚伯兰这里显明他是和平的真正朋友：遍 地 不 都 在 你 眼 前 吗 ？ 有足够的空间，为什么我们为地争执呢？（1）他建议彼此分开，特别是在友谊中友好地分开。请 你 离 开 我 。有什么比这更满含感情的呢？他不是驱赶他，强迫他离开，而是建议恳请。他也不是说他有责任必须离开，而是谦卑地愿意他退去。有时，那有权力下命令的人们，却为了爱的缘故，为了和平的缘故，来恳请、恳求我们；我们也当彼此恳求，彼

此和睦。（林后 5：20）。（2）他给罗得充足的空间让他进入。虽然，神已应许亚伯兰把这地赐给他的后裔（创 12：7），看起来神也没有为这地对罗得应许什么，为此亚伯兰甚至可以坚持不要罗得在这里；但是，他允许罗得和自己为伴，现在也愿意和他以平等的权利、平等地选取；而不愿用神的应许来作与人争夺属世界的利益的借口，或以此来压迫自己的亲友。（3）他给罗得以选择，而且愿意同意他的选择：你 向 左 ， 我 就 向 右 。 你 向 右 ， 我 就 向 左 。从属世界的眼光看，有万般理由亚伯兰可以先选；但是他首先让步。为了和平让步，这是令人尊敬的相争；这也是与我们自己，我们自己的骄傲和感情相争。（太 5：39，40）。这不仅是荣耀，也是为了我们自己的利益：----如果，我们很多时候能为了和平让步。

V.10-13

这里看见罗得在离开亚伯兰时的选择。前面亚伯兰的话以后，我们或许会想，1。他会不愿离开亚伯兰，或至少表现出勉强。2.他或许会谦卑地让亚伯兰先做选择。但我们没有看见这些推阻，也没有看见他对自己叔叔的礼貌和尊敬。亚伯兰让他选择，他没有推辞就接受了，作出了自己的选择。情感和自私使一个人粗鲁。在罗得的选择里，我们看见，I。他多么注目于地的肥美。他看见约旦河的全平原，所多玛的地，滋润多水（或许之前的牧人相争，使他特别看重水的方便），所以罗得选择了那全平原。那里仿佛伊甸园，让他有许多愉悦的期望，即，在他眼中这地上的美丽和欢愉；因此，他没有犹豫，去那里安居，在那果实丰满的土壤上，他期望自己繁荣，更加富有。这就是他眼中所见的。但后来怎样呢？为什么，我们下次看见他时，他是在荆棘、恶棍中间，成为被虏的虏物。罗得在他们那里，他的义心整日因与他们的来往而烦忧，从没一天的好日子；直到，神使那城在他头顶旁边爆炸毁灭，迫使那选择平原和财富的罗得在山上才有平安之地。按着肉体的选择，是含着罪的选择，也不会有什么成就。那思虑肉体的喜好、眼目的情欲、生活中的骄傲的人，凭着这些去选择自己愿意亲近或接受的关系、召唤、和居所；他们不是在顾念自己的灵魂和信仰，也不必期望有神与他们同在，更不会祝福他们；他们也常常会失望，甚至不能有本来为自己所预期的满足和结果。我们在做选择时所凭的原则是最重要的，胜过我们自己；对我们灵魂最好的就是对我们自己最好的。II。他多么不注意那地的居民的恶：所 多 玛 人 在 耶 和 华 面 前 罪 大 恶 极 。1.虽然都是罪人，但有的人的罪更深重。所多玛人的罪是一等的，神面前的罪人，即，那极度狂妄的罪人；他们的名字已成为罪人的符号，如我们在（赛 3：9）读到：他 们 的 面 色 证 明 自 己 的 不 正 。 他 们 述 说 自 己 的 罪 恶 ， 并 不 隐 瞒 ， 好 像 所 多 玛 一 样 。 他 们 有 祸 了 。 因 为 作 恶 自 害 。 2.罪人在丰富之地生活，是更糟糕的光景。这些所多玛人：他们罪孽深重，自高自傲，粮食丰足却极度游手好闲；这些，靠着那地的丰足，（结 16：49）看 哪 ， 你 妹 妹 所 多 玛 的 罪 孽 是 这 样 ， 她 和 她 的 众 女 都 心 骄 气 傲 ， 粮 食 饱 足 ， 大 享 安 逸 ， 并 没 有 扶 助 困 苦 和 穷 乏 人 的 手 。 不认识神的愚人的富足是对他们的毁灭。3.神常允许罪中丰足的人享有世界的丰足。污秽肮脏的所多玛人住在城里，果实丰富之地，而敬虔的亚伯兰和他的家庭却在贫瘠山上的帐棚里。4.罪大恶极时，毁灭的日子也不远了。满了罪的人和世界，即是审判将要来到的信号。现在罗得去所多玛人那里居住，可以作为，（1）一个他们所遇见的恩典的机会，一个可能反省悔改的机会；因为他们现在有一个人或许告诉他们义的事情，他们或许听进去，或许改变，他们将来的毁灭或许避免。神差遣传道的人，在他差遣毁灭的天使以先；因为他不愿意人灭亡。（2）一

个罗得遇见的极大的艰苦困扰，他不仅为他们的恶整日心中烦忧（彼后 2：7，8），也被他们骚扰迫害，因为他不愿做与他们相同的事。良善人住在恶邻中间，常是艰苦困扰（诗 120：5），特别是，像罗得这里一样，这种状况是出于自己不智的选择。

V.14-18

我们这里看见神向亚伯兰恩典地显现，进一步告诉对亚伯兰和他的后裔的应许。I.神在何时向他重申并进一步启示他的应许：罗 得 离 别 亚 伯 兰 以 后，即，1.纷争结束以后；因为那平静沉稳、没有情感纷争的灵，可以准备好，遇见神恩典旨意的显现。2.在亚伯兰为了和平、向罗得谦卑退后以后。这时神来到他面前，向他显明旨意和恩顾。神会为我们灵里的和平有丰富和充足，来弥补我们为邻舍的和平而失去的东西。当亚伯兰愿意给罗得分去自己一半的权利利益，神把全部都向他赐福。3.在他失去自己伴随的骨肉，或许双手软弱心中忧伤的时候，神给他恩慈和安慰的话语。与神的交通在任何时候都可以弥补我们与朋友交谈的缺乏；我们的亲人可能离开我们，我们与神却永不分离。4.在罗得选择了那肥美之地，去往那地以后；以免亚伯兰受那地的引诱，后悔自己的建议，神来到他面前，确据地告诉他，神对他和他的后裔的应许永不改变；虽然罗得或许暂时得那更好的地，但是，亚伯兰有更美好的名分。罗得或许有那乐园，但是，亚伯兰有那应许；而且会很快清楚，亚伯兰有的是更好的部分。见（伯 22：20）。神在亚伯兰与罗得的争执后抚慰他，正如众教会在保罗与巴拿巴的争执后抚慰他（徒 15：39，40）。II。神给他的应许本身是极大的安慰和丰富。两件事极大抚慰了他----地，与众多令人喜悦的后裔。1.这是极美的地，它的名在一切地的名之上，因为那是圣地，是以马内利的地；这里提到，（1）神向他指示这地，如他所应许的（创 12：1），他在以后也向摩西指示。罗得抬眼看见的是约旦平原，罗得也喜悦他看见的；神对亚伯兰说：来，“从 你 所 在 的 地 方 ， 你 举 目 向 东 西 南 北 观 看 ”。神指给我们看见的，要比这世界给我们看的更加无限美好。信心的眼睛比属感官的眼睛看见更加丰富美好的景色。那不属世界、盼望天上的迦南地的人，有时，因着信，能看见当下情境中的欣慰景色；因为我们看那所不见的，虽然远，却是无比真实。（2）凡 你 所 看 见 的 一 切 地 ，我 都 要 赐 给 你 和 你 的 后 裔 ， 直 到 永 远 。 神的应许永不改变，他的每一句话语都是坚固的。这是赐给你和你的后裔的，而不是给罗得和他的后裔；他们不会承继这片土地；因而神的旨意在这里先把亚伯兰和罗得分开以后，在这里特别加在亚伯兰和他的后裔身上。神常把恶的事情和结果，转变为善，使人的罪和愚顽成就他智慧和圣洁的心思意念。赐给你和你的后裔----给你在这里做寄居者、作陌生人，给你的后裔，使他们在这里作居住者和掌管者。赐给你，就是赐给你的后裔----“直到永远”，这里清楚地指明了、预表了那天上的迦南，永远赐给亚伯兰属灵里的后裔（来 11：14）。（3）神给了他无比的确据。你 起 来 ， 纵 横 走 遍 这 地 ，进来，拥有，详看，你会看见比远处所见更美好的光景。神愿意丰富地指明给那承受应许的人们，让他们看见他的永恒不变，看见他无尽的祝福和美意。（诗 48：12）你 们 当 周 游 锡 安 ，四 围 旋 绕 ， 数 点 城 楼 。2.神应许他有极多的后裔将在这美地上，绝不会缺乏子嗣：我也 要 使 你 的 后 裔 如 同 地 上 的 尘 沙 那 样 多 ，即，他们将极多地加增，数目无人能数。他们真地在所罗门时代如此（王上 4：20）。那在属灵里的后裔更无人能数。那赐给人产业的神，更赐予继承的后裔。那预备好圣地的，更预备好那圣洁的应许之子；那赐予荣耀的，更赐予人恩典，使之配得那荣耀。最后，在神的启示应许后，亚伯兰遵循神的旨意。1.他搬了帐棚。

神让他起来走遍这地，即，不要停下，而要一直前行，直到走入那更美的迦南地。遵循着神，亚伯兰搬起帐棚，做一个在世上寄居、在灵里持守向神的人。2.他筑了一座坛，表明对神恩慈启示的感谢。当神赐予我们恩慈应许的时候，他愿意我们以谦卑、服事和赞美来回应。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第十四章

本章有四件事情。I.与所多玛王及他联盟的战争（V.1-11）。II。罗 得在这战争中被虏（V.12）。III。亚伯兰救罗得，战胜那征服者（V.13-16）。IV。亚伯兰返回（V.17），1.与撒冷王的事情（V。 18-20）。2.与所多玛王的事情（V.21-24）。我们看见神对亚伯兰的应许有一部分已经成就，神使他的名为大。

V.1-12

这 是我们在圣经的记述里看见的第一场战争，若不是与亚伯兰、罗得分开后的情况有关，我们甚至不会读到这段历史（虽然国家民族之间的战争是人的历史的主要部 分）。现在，关于这场战争我们看见，I。牵扯的各方。四个王是侵略者，被侵略的是约旦平原上五个城中的王，即所 多 玛 王 比 拉 ， 蛾 摩 拉 王 比 沙 ， 押 玛 王 示 纳 ， 洗 扁 王 善 以 别 ， 和 比 拉 王。II。这场战争是因为五王从基 大 老 玛统治之下造反。他们在他手下服侍十二年。他们虽住在肥美之地，却因为是别人的统治而不能称为自己的土地，因而在这果实丰富之地上也很少有高兴，所以决定 在统治者手下造反。富有的国家是令人垂涎的掠物，闲逛奢侈的族类也容易被人统治，增加别人的地盘。所多玛人是迦南的后裔，挪亚曾预言他做闪的奴仆，以 拦则是闪的后裔；那预言这样快就成就。第十三年，他们不愿再屈服而开始叛乱，不愿再上供，想离开那轭，恢复以前的自由。第十四年，经过一些停顿和准备后， 基 大 老 玛，与他的同盟，起来击打和灭绝那叛乱者；他要用剑和武力来夺取他的供物。战争常以自傲、贪婪、野心和欲望开始。这些无止的欲望和心中的偶像，只有千万人 的血才能填满。III。他们战争的进展和成功。四王为自己掠夺了满满的战利品；这时，所多玛王如果明智，他还可以投降屈服，寻求和息的条款；他又有什么本事能跟这些敌人对阵？但是，他宁愿冒险不投降；结果，他的失败更是加速来到。1.所多玛王和他的联盟军兵都失败逃跑。而且，许多人不是死于刀剑，就是死在石 漆坑里。我们在战场上总是看见遍地的死尸。2.城邑被劫掠，所有的财物和储存都被侵略者掠走。如果人不勤俭谨慎于所拥有的、神所赐的丰富，而是大肆滥用、 极度奢侈，那么，神将公义地、也经常地行使惩罚审判，

使他们所拥有、滥用之物被夺走（何 2：8，9）。3.罗得也被掳走。他们还抢走所有其余的东西，以及 他的财物。这里，（1）罗得与他的邻舍同担这个灾难。虽然罗得自己是个义人，（这里也清楚提到，他是亚伯兰的侄子），但他仍被卷入别人的麻烦。所有相似的 事情，都临到众人（传 9：2）。最好的人，也不能保证在此生能避免最大的麻烦。当神的审判普遍地来临时，无论是我们的敬虔，还是我们与属神之人的关系，都 不能使我们在这世界上安全。更进一步，许多诚实良善的人，也会因他们的恶邻而受苦。所以，我们应该有智慧把自己从他们中分别出来、或至少区别出来（林后 6：17），以使我们得救（启 18：4）。（2）在罗得原来的愚蠢选择之后，他更进一步，在这里定居。“罗得正住在那里”。他是亚伯兰的亲人，本应与亚伯 兰相伴、与亚伯兰同居在帐棚里。但是，他若决定在所多玛定居，那么，就要与那里的人同受那城所受的灾难。当我们离开自己的职责时，也就离开了神的保护，也 就别期望自己的选择会给自己带来舒适、安全。罗得所有的财物都被掳去。我们别忘了，正是这些财物，导致他与亚伯兰之间的争执，并导致他离开亚伯兰，去贪恋 那约旦河的平原。如果，我们自己放弃与神的同在，去追求属世的欢愉，那么，神会公义地不再看顾我们的所属，并会夺去我们在世上的欢愉。

V。13-16

这 里我们看见，亚伯兰参与的唯一一次战争。他并非出于野心、或别的目的，而只是为了救回自己的亲人。不是为了掠夺，而是为了帮助。从未有别人的争战，是像他 这样开始、进行、和结束的。I。有人告诉他亲人的消息。亚伯兰在不远的地方寄居，现在正可以立即提供帮助。1.这里，他被称作希伯来人，即，希伯的子孙和 追随者；在这个悖逆的世代，他们的家中仍有真正的信仰和敬虔。亚伯兰的行为也如希伯----他的所作配得他的名。2.是一个逃命出来的人所报的消息。或许 那是一个所多玛人，也和他的族人一样坏；但他认识亚伯兰的亲戚罗得，为他着想，并求亚伯兰帮助，去救罗得。即使是最坏的人，在灾难、艰难来临时，也愿意去 和属神、智慧、良善的人拉近关系，向他们表示亲热。那个在地狱里的富人也称亚伯拉罕为父；那些愚蠢的没有灯油的童女也要在门外呼唤主人。II。亚伯兰出征 前作的准备。他有充分和清晰的缘由参与这场争战。因此，就全速地动员起了家里生养的精炼壮丁，共有三百一十八人----这是一个很大的家庭，却是一个很小 的军队，正如基甸一样（士 7：7）。亚伯兰家这些生养精炼的壮丁，不是武术精良或骁勇善战，而是，亚伯兰让他们明白、跟随自己的信仰、敬虔地生活。亚伯兰 带领自己的家庭行在神的正路上。这表明亚伯兰是：----1.一个伟人。他有这么多的壮丁和仆人跟随、倚靠着他，为他所用，不只是为他的力量和荣耀，更是 为给他更多机会、让他行更多良善之事、有价值和得神喜悦之事。2.一个良善的人。他不仅自己服事、敬拜神，也教导影响身边之人如此。3.一个智慧的人。亚 伯兰虽然是一个和平的人，也寻求和平；但他也使自己的仆人、壮丁为征战作好准备；不知何时，这样的准备就会显出用途。虽然，我们的圣洁信仰教导我们应当寻 求和平；但是，我们的信仰并不是禁止我们争战，并不是要求我们，无论何时何地、因任何缘由、都置自己于争战之外。III。亚伯兰的同盟和帮手。亚伯兰也与 他的邻人：幔 利 、 以 实 各 、亚 乃结盟。这是亚伯兰的谨慎精明，为自己的部队增添助力；这也是让他们那些人看见，在侵略者面前，那些人自己也危在旦夕。1.我们应当有智慧、职责，以尊敬 的态度，尽可能地善待所有地上之人。这样，当时机来临时，那些人也能以主动和乐意的态度，来友好地对待我们。2.在生命中倚靠神的人，在艰苦的时候，在神 意旨安排所允许、提供的条件下，也应当利用人的帮助。否则，就是在

试探神。IV。亚伯兰的果敢与行动。1.亚伯兰的人数、条件与敌人的对比，显明了这场争 战中，他的极大勇气。这样一个家庭的壮丁和牧羊人，竟然与那凶猛的四王、那刚刚喋血、杀人胜利的凶徒作战！这不是一个软弱的敌人，而是一个刚取得胜利和劫 掠的敌人；亚伯兰也不是因为自己处于不战则死的境地，更不是为了个人的野心，而是为了帮助解救别人，去直面敌人、与他们争战。所有这些勇气，何等胜过亚历 山大、凯撒，以及世上那些所谓英武有名的军事家或是凶徒。信仰并非使人胆怯软弱，而是使人有真正的勇敢和强壮。公义，有如胜过狮虎之勇猛。真正的基督徒必是真正的勇士。2.在亚伯兰的行动之中，有极其明智、智慧的安排。在争战中，他不是懦夫，也不是无知的人：他把自己分队，正如基甸在（士 7：16） 中一样，从各处击向敌人、杀败敌人；让敌人眼中，不知自己的虚实；在夜里攻击敌人，出其不意。诚实的计策，利于我们的安全，也增加我们的功用。蛇的灵巧 （当然绝不是那古蛇），也应是一个基督徒的一部分；那里，也应有温良鸽子的眼睛。见（太 10：16）。V。亚伯兰的胜利极大。他完全打败了敌人，解救了朋 友，我们也没看见他有任何损失。如果，人愿意为良善的原因而争战，以一颗良善的心灵踏上征程；那么，他会在神的特别保护之下，也可以期望神的眷顾。这里再 一次显明，争战之事不是在势力、不是在人数，而是在乎那拯救的主（撒上 14：6）。1.亚伯兰解救了自己的同胞。这里两次提及他的弟兄、亲人罗得。对亲人 关系（不仅在血缘、也在恩典）的记念，使亚伯兰忘记了曾经的争执；在那场争执中，罗得向亚伯兰行得不当。亚伯兰可以正义地指责罗得的愚妄，告诉他从前的错 误，而离开罗得不去伸出援手；但是，在敬虔的亚伯兰心里，是恩慈、饶恕，和忘记别人的错；也再次显明了，亚伯兰与弟兄骨肉和好的真诚之心。（1）无论是否 得宜或有能力，我们都应该对在困境中、需要帮助的人，也包括我们的亲人朋友，尽力地伸出帮助之手。（箴 17：17）。患难见真情。（2）虽然别人没有善待 我们、向我们尽责，但是，我们却不可以此为借口而不向他们尽责。有人说饶恕敌人，要比饶恕自己的朋友容易；我们却当两者都饶恕。这不仅是因为神在我们还是 罪人的时候，就愿意饶恕我们、与我们和好，也因为，神饶恕他子民的过犯（弥 7：18）。2.亚伯兰也解救了其他被掳之人----为了罗得的缘故。虽然他们 对亚伯兰而言都是陌生人，虽然他们都是在神面前罪大恶极的所多玛人，虽然亚伯兰或可以只救罗得一人，但是，亚伯兰救出了被掳的所有的人民和妇女。我们若有 机会，就当对所有的人行善。机会许可，我们的善就当遍及所有的人。神在哪里给人生命，我们就当尽力在哪里给人帮助。神对好人和歹人都有恩慈，我们也当如此 （太 5：45）。

V。17-20

本段的开始，是逃命出来的所多玛王对亚伯兰表示尊敬。但在此事详细叙述之前，有一个非常 特别的记述。关于麦基洗德，I.他是谁。他是撒冷王和至高神的祭司；还有他许多荣耀的事在（来 7：1）等处记述。很多基督徒作者认为他就是神子自己，耶稣 基督，在此时此地以此名显现给亚伯兰。他在此显现，是一个公义的王，赐予和平。很难想象对任何一个人的描述是说他无父无母，也无始无终 （来 7：3）。麦基洗德，他活着，并持续地作祭司（来 7），都预表、讲到了那从犹大支派所出的主。也很难想象这时有任何人在属神的事上比亚伯兰还大；基督是我们的祭司，胜过任何人，麦基洗德也大过任何亚伦一样的祭司。II。他所作的事。1.他带来饼和酒，给亚伯兰和他的战士们，祝贺他们的胜利。他这样做， 正像一个王，告诉我们什么行得好，怎样交通，并且，迎接和款待我们；这代表了基督在灵里给我们力量和安慰，在恩典之约里他为我们死，在我

们灵里争战、疲累的时候给我们鼓励、使我们强壮。2.作为至高神的祭司，他祝福亚伯兰，这也是对亚伯兰更大的迎接和安慰，胜过饼和酒。基督也是这样，神兴起他的儿子耶稣，差他来，以权 柄，把福赐给我们。那被他赐福的人，真正是蒙福的。基督去天国为他的门徒祝福（路 24：51）。III。他说的话。有两件事说给亚伯兰：--1.他愿神祝福亚伯兰。注意他对神的称呼，荣耀的名。（1）至高的神，讲到神的主权，和对一切被造物的权柄；他是众王之王。明白、并称呼我们至高的神，这对我们的信心和祷告有极大的帮助。（2）天地的主，即，万物公义的主和全能的拥有者，因为他造了它们。这讲到他的伟大；神是应当被我们称颂的（诗篇 24：1）。有神之恩顾与爱的民是幸福的。2.他为亚伯兰而称颂神：至高神是当称颂的。（1）在我们的祷告之中，我们须当赞美神，呼出我们心中的哈利路亚与和散那。这是我们每日中，或为一般、或为具体的事情在神面前所当献的属灵之祭。（2）神，至高的神，应当得到我们在一切胜利之中的称颂（出 17：15）（撒上 7：10，12）（士 5：1，2） （代下 20：21）。在我们的胜利中，神显现出他远高于我们的敌人（出 18：11），也高于我们；因为若没有他，我们必一事无成。（3）我们也当为别人的得 胜而向神献上感谢，与那胜利者一同欢呼感恩。（4）耶稣基督，我们的大祭司，是我们向神祷告赞美的中保；基督不仅看顾我们所需，更把他自己给我们。见（路 10：21）。IV. 对麦基洗德所作的：亚伯兰把所得的十分之一（来 7：4），献给他。1.这是对麦基洗德的尊敬回报。我们当以恩慈来回报恩慈。 2.这是向至高神的奉献，因而放在神的祭司麦基洗德的手中。（1）当我们从神那里得到、看见恩典的记号，我们也应当以敬虔的生活、恩慈和特别的行为，来向神表示感谢，以此来回应他。(2)我们非常应当把所收入的十分之一，来奉献给神，为了神的荣耀而分别为圣，用于向神的服事、荣耀他的名。（3）耶稣基督，我们的麦基洗德，是我们每一个人的王和祭司；不仅我们当把收入的十分之一献上，更应把我们的全人交给他，放在他的手中、生命里。

V。21-24

这里讲述了亚伯兰和所多玛王之间的事。所多玛王逃命回来，看见亚伯兰的胜利，觉得要向他表示尊敬，来感谢亚伯兰所作的事。这里，I。所多玛王的话：你把人口（或灵魂）给我留下，财物你都拿去吧。1.当权利不清的时候，我们最好是通过协商而不是相争来解决。所多玛王本来拥有这些人口和财物，现在因亚伯兰的解救而夺回，使这些可以得以保存，现在他向亚伯兰提出一个公平的建议，防止彼此的争执。2.应该特别考虑那些冒危险、费心力去征战的人的利益，谁带兵饷自己去打仗呢？（林前 9：7）。战士的付出胜过那些仅仅出力的劳动，因为他们要冒生命的危险。II。亚伯兰拒绝了所多玛王的提议。他不仅还给所多玛王那些他从敌人手里解救的人口，也不要他的财物。他不愿意拿所多玛王的一点东西，哪怕是一根线一根鞋带。敬虔信仰的人，对这世上财物有一个圣洁的、轻看的态度（约一 5：4）。在一个眼中装满神和天国的、圣洁的人那里，满足肉体感官的装饰和欢愉有什么价值？他不愿留所多玛王的一点东西，在他的清洁良心里，容不下一丝不洁的事物。现在，1.亚伯兰在至高的神面前起誓。（1）他称神为天地的主，至高的神，和麦基洗德一样称颂神。（2）他已向神举手起誓。我们寻求神的知识，以真诚和实际，来向他起誓；若我们轻看这起誓，心里没有真诚，我们就将面对神的忿怒。（3）亚伯兰起誓的内容。他不愿拿所多玛王的那些东西。尽管他可以如此；但是，他不必，更不愿。【1】亚伯兰或在出征前，就向神起誓，若神许可他胜利，他不愿在那些战利品、所多玛的人口和财物上有分。当我们在寻

求神恩典时许下诺言以后，在确实得到神恩典的时候，我们必须仔细认真地践行和谨守自己的诺言----尽管，那或许意味着失去自己的利益。锡安的民，若发誓言，无论对神对人，都当践守不改变（诗 15：4）。或者，【2】也许现在亚伯兰知晓其中的不当和麻烦，更在神面前起誓，不拿所多玛的东西，更避免将来进一步的不当与麻烦。（第一），有时我们应当拒绝那些即使本来属于我们的东西，如保罗，在（林前 8:13)(林前 9:12)。（第二），亚伯兰的这个定意，是出于好的理由，为了远离罪的试探。2.亚伯兰进一步对所多玛王说，免得你说，我使亚伯兰富足。（1）免得给所多玛王借口，说亚伯兰得到的神的赐福是因为他。（2）免得所多玛王轻看他的敬虔和善意，说亚伯兰冒死出征，是为了自己得富足。【1】我们应当谨慎，不给别人以借口，说不当的话。【2】神的民，为了自己的名誉，不当做看起来自利或不友善的事，不当贪婪或寻求自己的益处。亚伯兰或许知道所多玛王是一个自高自傲、无理搅缠的人，会很快无理地把这件事情转变为对亚伯兰的事后指责。我们与这样的人打交道时，当特别谨慎小心。3.他在自己拒绝时，加上了另一个细节。我们在起誓时，也当仔细、小心、全面，免得事后说，哦，那是个错误（传 5：6）。亚伯兰这里说道，（1）仆人的食物。那踹谷的，也当吃食。这不会给所多玛王借口说他使亚伯兰富足。（2）他的同盟者的分。让他们取属他们的分。那克己勤俭的人，不可把这些约束放在别人身上，也不应当以这些来评断别人。我们不当把自己用作衡量别人的标准。。一个良善的人舍己，而不是舍别人，像法利赛人一样。（太 23：4）。那三人没有什么理由像亚伯兰一样，放弃自己的权利，也未向神起誓，跟从神。他们没有亚伯兰在天的分、在天的盼望；让他们拿去自己在地上的分。

亨利马太圣经注释简本

创世纪

第十五章

本章我们看见神与亚伯兰之间的神圣盟约，神对他的应许、与他所立的约。在前章我们看见亚伯兰在地上与列王争战；这里他在神的山上；虽然他在前面显出伟大，这里却有他更伟大的品格和荣耀：前面的他是在世人中的伟大，这里是他在圣徒中的荣耀。神与亚伯兰立的约是应许之约；这里，I。神的恩慈与对亚伯兰的良意（V1）。II。神对他的爱，特别在两件事上：--1.他将给他众多的后裔（V。2-6).2.他将给他迦南应许之地（V。7-21）。或有后裔而没有继承之地；或有产业之地而没有后裔，都是对亚伯兰部分地安慰。但神向他应许这两件事情，成为他极大的安慰；这两件事情也预表了两件极大的祝福，那应许之子和应许之地，基督和天国。亚伯兰看见了。

V。1

I。神晓谕亚伯兰这约的时间：“这事以后”。1.在亚伯兰的争战之后。在争战中他把自己的弟兄朋友和邻人解救，但不是为了功利、奖赏。这之后，神以异象向他显现。向别人施恩惠的人，必得神的恩惠。2.在他战胜那四个王以后。为免亚伯兰沾沾自喜，或自高，神来亲自告诉他，有更好的事情为他存留。与圣灵的交通，使我们免于沉浸于那些暂时的属世欢愉之中。神给我们在这世上的恩赐，不及神对我们的爱和恩典之约。II。神与亚伯兰交通的方式：神的话临到亚伯兰（即，神把自己和他的旨意向亚伯兰显明）；在异象中，亚伯兰清晰地明白神荣耀的同在。神启示和显现的方式与我们在世上的状态有时相关。III。神向亚伯兰表明他的恩惠赏赐与看顾。1.神称呼他的名。这是他的荣耀，使他的名为大，鼓励和坚固他的信心。神的话语是良善的；特别是在当圣灵向我们专门述说、进入我们内心的时候，神的话语极其有益于我们。2.神提醒亚伯兰不要害怕不安。亚伯兰或担心那四王的势力，担心他们的侵略卷土重来；但神说，不要害怕，不要怕他们的回击，不要担心邻舍的嫉妒，我将保护你。（1）在有大信心的地方，也会有许多惧怕（林后 7：5）。（2)神知道人心中的恐惧，哪怕是在隐秘的深处，神也知道我们的灵魂（诗 31：7）。（3）神愿他的子民没有惧怕，无论在何时何境地。让锡安的罪人们害怕，但是亚伯兰，你不要怕。3.神确保他的平安和幸福，（1）神亲自保护他：我是你的盾牌，与你同在，看顾护卫你。（代上 17：24）。他不只是以色列心中的神，也是看顾以色列的神。让我们思想----神作我们的盾牌，保护我们的平安，环绕护卫我们，免于魔鬼的破坏----这将使任何恐惧颤惊的心情都退去。（2）神使他幸福：我必大大赏赐你。亚伯兰拒绝所多玛王的赏赐；然而这里神亲自来告诉他，他不会因此失去任何东西，而是会得到更丰富的赏赐。【1】对那敬虔相信、顺从、舍己的人，神有极大的赏赐（林前 2：9）。【2】神自己是属天之人所选择的方向、所得应许的内容----我们在此世选择他，也得他的应许。他是我们的盾牌、避难所，也使我们的福杯满溢。

V。2-6

对亚伯兰的众多后裔的应许和确保。我们看见，I。亚伯兰的哀告，这里引出神的应许。亚伯兰的一个很大困境是缺乏子嗣；他把哀告的话语向神倾诉，把自己的困难放在神的面前（诗 142：2）。虽然我们不应该抱怨神，但我们可以把我们的困境和哀伤带到神的面前，把自己担着重担的心灵向神敞开，就像对一个信实、同情的朋友倾诉：神正是我们这样的朋友，他的耳永远倾听着我们的心声。亚伯兰的哀告有四个方面--1.他没有儿子。他的邻舍和家仆或有很多子嗣，可是他自己却没有。那些没有子嗣的人，须明白是神使他们如此。神有时把这些属世的短暂欢愉给不认识神的人，而不把这些给属他的子民。2.亚伯兰好像就这样了；身后没有自己的子嗣继承家业。3.在他活着的时候，管家是大马色人以利以谢；此人看管着亚伯兰的家庭和家业，虽然信实，却只是仆人，而不是儿子。他死以后，家中所生的就是他的子嗣，继承家业（传 2：18，19，21）。神已经告诉亚伯兰，将使他成为大国（创 12：2)，他的后裔也将如地上沙子一样多（创 13：16）；但是，亚伯兰现在的疑问是，自己的后裔是否是亲生后裔，还是寄养、收养的；是自己腰中所生的，还是自己家中所生的。虽然，应许的恩典或许迟延；然而，却是我们的小信和不耐，使我们以为那恩典不会来到。4.这无子的烦恼如此大，使亚伯兰不再有安慰、喜悦和幸福：我既无子，你还赐我什么呢？因为我没有儿子，我也没有了那些欢乐。（1）如果我们没看见亚伯兰在属灵里的盼望，而以为他只是看重短暂的欢愉，那么， 他的这些哀告就是不恰当的。神，以他的旨意，

赐给亚伯兰许多丰富，以及应许中更多的赐福；但亚伯兰仅因为没有儿子，就不看那些赐福，为此哀告。信心之父、亚伯兰说，我既没有儿子、你还赐我什么呢。这样的烦恼，的确很不应该、也不适当，尤其是在神刚刚说，“我是你的盾牌，必大大地赏赐你”的时候。那不看中神的给予、神的约和恩典之人，那心志不在神的身上之人，总不满足于自己所得到的。（2）但是，若我们看见，亚伯兰在这里所盼望的，是那应许之子，是那属天的事情，他的祈求和哀告就值得理解：他若没有那应许的极大祝福（这祝福涉及到神的救恩、那位弥赛亚，直到永远），那么，其它的赐福对亚伯兰而言、在他心中也就失去了喜悦和意义。亚伯兰拥有财富、胜利、荣誉；但是，他若没看见那最重要的事情，这些繁华就都对他没有什么价值。在我们得到基督和他的恩典之约以前，在我们有基督里的安慰、平安和喜悦之前，我们不会安息在其它任何事情上。“我有这些、那些，但若没有基督，这些对我有什么用呢？”。不管怎样，至此，如果这哀告里有对神应许的小信和在对神的时间的等待中的不耐，就是不适当的。即使真正的信从神的人，有时也会发现，自己难于在神对将来的应许、以及神当前的意旨安排两者之间，找到一致。我们需要增添力量，以恒久的忍耐和坚毅的盼望，来单单仰望神。II。神恩惠的回答。神没有直接回答亚伯兰哀告的第一部分（2 节），因为其中有些许埋怨。但是，当亚伯兰更平静地重述自己的忧愁的时候（3 节），神恩惠地回答了他。若我们持续地祷告，在神的旨意面前谦卑，我们的祈求就一定不会徒劳。1.关于亚伯兰的儿子，神给他一个清晰的应许。在你家中生的不是你的儿子，而是你本身所生的才是你的后嗣。（1）神定意是谁继承产业。无论人的计划和心思怎样、来安排自己的家业，然而，神的旨意必立定。（2）神的安排，好过我们的惧怕；他把恩典加给在患难中的我们。2.为了让亚伯兰更明白那恩典的应许，神把亚伯兰带出去，给他看漫天繁星，并告诉他，（1）他的后裔将要如此众多。繁星对人的眼来说，是多得无可计数。亚伯兰担忧自己没有子嗣，但是，神告诉他，从他本身所出的后裔将会如此众多不可数算。（2）他的后裔将如此耀眼，仿佛繁星的光华。为他们有荣耀存留，（罗 9：4）。亚伯兰的后裔，按着肉体，有仿佛地上的沙子那么多（创 13：16）；但是，亚伯兰属灵的后裔，更要像天上的繁星，不仅众多，而且荣耀、宝贵。III。亚伯兰对神应许的坚信，及神对他信心的悦纳。1.亚伯兰信耶和华；即，他坚信神所应许的真实。在神的不可抗拒的大能和不可改变的信实中，亚伯兰得到安息和喜悦。神不是已经说话？神不是已经定意？那在神应许中得安慰的人，必须把信心放在神的应许上。看----使徒怎样讲到亚伯兰的信心，作为坚立的榜样，（罗 4：19-21）。他的信心不软弱；对神的应许没有犹疑；他在信心中坚强；他完全倾服于神的话语之下。神也在我们每一个人的里面作工，使我们有这样的信心！他的信心，不止在赐应许的主身上，也在那所应许的主上----主耶稣基督，那新约的中保。亚伯兰信耶和华，即，他接受、欢呼神的应许和启示，欢喜仰望主的日子，既看见了，就快乐（约 8：56）。2.神就以此为他的义；即，因亚伯兰的信，他被神接纳，因这信得了称义的见证。（来 11：4）。在新约（罗 4：3）（加 3：6）中讲到，我们乃是因信称义，而不是因行律法称义；亚伯兰也是在未受割礼时、被神因他的信称义。如果，即使亚伯兰、那样满有良善行为的人，也是因信而不是行为称义；那么，我们这些卑微的人，就更不能因行为称义。这信归于亚伯兰、使他得称义。之前虽软弱（2 节），但是，亚伯兰现在得胜、得坚固，因而得荣耀冠冕。我们应当在我们实际的生命中，信赖、信靠神的应许和荣耀。在基督里，也借着基督，按着神新约的应许，使我们在神应许中得到一切的祝福和权利。所有在基督中的、信从基督之人，与亚伯兰一样在神面前称义；也正是这信，使我们被称为义。

V。7-11

这里我们看见给亚伯兰赐予迦南地为业。I。神宣告关于此地的旨意。亚伯兰没曾哀告过关于产业的事情，而只是曾哀告无子。那关心应许之子的人，自然不需担心神给的应许之地。若基督是我们的，天国也必是我们的。当亚伯兰信神前面那个应许的时候（6 节），神就在这里进一步告诉他关于产业的应许。有的，还要给他更多更好。神在这里提醒亚伯兰三件事情，鼓励他、晓谕他那应许之地。---1.神自己：我是耶和华；因而，（1）我是所有一切的主，在全地有权柄，可以凭我的意愿赐给你地为业。（2）我是主，没有力量可以胜过、阻挡我，我有能力赐你那地为业。（3）我是神，我向你的应许不会改变。神非人，没有谎言。2.神曾对亚伯兰做过的事：领 你 出 了 迦 勒 底 的 吾 珥 ， 离开那拜偶像之地。神对他的呼召，把他带出那地，这是，（1）一个特殊、特别的恩典。在万人中，神只呼召了他一个人。（赛 51：2）。（2）一个属灵的恩典，在他灵魂里面的恩典，把他从罪和那罪的永刑里面挽救出来。若神拯救我们的灵魂，我们就不缺乏任何对我们有益的事物。（3）一个新鲜活泼的恩典，刚刚成就，正如在十诫的开始说：我是带你们出埃及的神。（4）一个根本的恩典，恩典的初始。对亚伯兰特别的恩典，是进一步恩典的根本。（赛 66：9）。看神怎样称他自己的荣耀：我是带你出来的神。他在权柄与恩典中称荣耀；比较（赛 29：22），在很久以后，神在那里称荣耀。主在这里讲到对亚伯兰的拯救，把他从罪中拯救出来。3.神愿意对亚伯兰进一步要做的事：为 要 将 这 地 赐 你 为 业 。不仅拥有，而且这将是你的业。（1）神的旨意，人不能猜透，但他为良善的人存留各样的美意和计划安排；我们不能看透神旨意的宏图，直到事情和时间把神所有的恩典和荣耀显明。（2）神的所有安排里，有一件极大的中心，就是把属他的子民安全地带向天国。他们被拣选拯救（帖后 2：13），呼召到神的国度（帖前 2：12），得那无比美好的基业（彼前 1：3，4），（西 1：12，13）；（林后 4：17）。II。亚伯兰要求一个记号和确据：这不是他对神的大能和应许的不相信，好像撒迦利亚书中；而是，他期望看见确据的记号，1.为了坚固证实他自己的信；他信神（6 节），现在他祷告，主，求你帮助我胜过、坚固自己的小信。虽然现在他已相信，但他也愿意看见一个记号标记，可以存在心中，坚固自己。我们都需要，也当愿意，接受那天国来的帮助，来坚固我们的信，使我们成为圣洁，这圣洁就是那天国来的记号。见（士 6：36-40）（王下 20：8-10）（赛 7：11，12）。2.为了确定坚固他众后裔对神应许的信心。那自己满足于神的真理和应许的人，也当渴望别人得神的真理和应许。施洗约翰差门徒到基督那里，不是为自己的满足，而是为他们的，（太 11：2）。3.迦南是天国的预表。我们确知，我们都能有那属天的迦南为业，这是多么美好。我们在神真理里的信心，使我们确据地知道、幸福，并有更多美好的记号向我们显现。III。神让亚伯兰预备牺牲和献祭，要借此给亚伯兰异象记号，亚伯兰遵嘱去做了：取了母牛等。或许亚伯兰本期望的是一个天国的迹象，但神在这里用牺牲来给他一个记号。那愿意接受神恩惠确据的人，愿意自己信心被坚立的人，须当加入到向神的敬拜、献祭、崇拜等（聚会）活动中，期望在那里遇见神。我们看见，1.神指示说，每一个动物这里都应是三岁的，因为这时它们已完全长成、并是最强壮时期：我们当以最好的来献给神、服事神，因为他自己是最好的。2.我们没看见神在这里具体地告诉亚伯兰，怎样去管理摆弄那些牲畜禽鸟，或许亚伯兰本来已经知道很多这方面的事，而不需要特别具体的指示；又或许这些具体的指示，亚伯兰仔细地遵听、照做了，但没有具体记载在这里；不管哪种情况，有一点是清楚的：为坚固神的约及亚伯兰的信，神指示亚伯兰，而且亚伯兰也照做，并知道怎样去做预备。3.亚伯兰按神说的取了那些来，虽然他还不知道这些事情

将怎样会成为一个记号标记显现给他。这不是第一次表现了亚伯兰对神的顺从。他把那些牲畜每样劈开，按着立约确定的程式，（耶 34：18，19）那里说道，他们把牛犊劈开，分成两半，从其中经过。4.亚伯兰，按着神的指示预备完以后，现在也预备好自己来等待神的征兆和记号，就像在观望塔上的先知（哈 2：1）。虽然神的显现迟延，亚伯兰却持续等待，他的期望与渴望与时俱增；鸷鸟飞下来要吃死畜的肉时，在这些看起来通常不起眼的事上，亚伯兰也赶走它们，认真小心呵护着这些预备的东西；在他心里，是对神持续的信心，盼望等待着神的异象和记号，知道神的话绝不会落空。警醒、盼望的眼睛，要时刻注目着我们灵里的敬拜和献祭，不让别的事情来干扰破坏，不得神的喜悦。当徒劳的虚空的心思意念，仿佛这些鸷鸟，来到我们心里的时候，我们要警醒注目向神，防止、远离那些干扰、破坏的事情在我们的心里驻足。

V。 12-16

这里我们看见神告诉亚伯兰关于他将来后嗣的特别事情。I。神来启示的时候：当日头正落的时候，傍晚来临的时候（王上 18：36）（但 9：21）。在早晨、一天开始的时候，晨星依稀的时候，神告诉他预备那些牺牲，我们看见，亚伯兰就按神的话去做；他准备好以后，祷告等待，直到天晚。神有时常把属他的民放在等待、盼望、警醒的光景之中，为要坚固、锤炼、确定他们的信心；但是虽然神对我们祷告的回应、应许的实现，或来得缓慢，我们却知道，一定会实现、来到，绝不会落空。II。神启示前的事。1.亚伯兰沉沉地睡了，不是通常由于困倦或心不在焉的睡下，而是神的意旨，就像神使亚当睡了（创 2：21）；神使他完全离开感官所见的，让他有属灵里面的看见。身体的门关闭，使灵可以专注、自由。2.在睡中，有惊人的大黑暗落在他的身上。多么突然的巨变！在刚才，我们看见他在神的约中得安慰信心，与神交通；但现在惊人的黑暗落在他身上。那属光的儿女，有时也会被乌云和黑暗围绕。这黑暗，及其惊人的气氛，（1）击打亚伯兰的灵，使他对神有圣洁的尊敬，不因与神贴近而有一丝的轻看。在圣洁中的敬畏，使灵魂得圣洁的喜悦；被约束的灵的光景，引向在主动选择中得神圣洁的灵的光景。神击打，而后医治；使人谦卑，而后使人高举、得荣耀，（赛 6：5，6 等）。（2）作为一个样本，启示神将对待亚伯兰后嗣的方法途径。他们要先在埃及为奴的黑暗和惊恐里，而后进入喜乐与良善之地；因此神使亚伯兰预见他们的苦难，而后预见他们的幸福。（3）表明神向他的约，以及其特定内容。在这约基础上的旧约，是，【1】黑暗与昏暗不明，（林后 3：13，14）。【2】可畏与惊恐，（来 12：18），等。III。神的预言。这里神预告了几件事情。1.亚伯兰后裔将在一个很长的时间里受苦。亚伯兰不要觉得在他的家中就只有荣耀、富足与繁荣；不，他要确据地知道，虽然他或不愿意，但是，那应许的后裔是被迫害的后裔。神使最坏的事先临到；我们必须先受苦难，而后兴起、得胜。他也让我们先知道将临到的坏事，使我们不会临时惊讶、惊畏，（约 16：4）。（1）他们将要受苦难的具体情况。【1】他们要成寄居的客旅；他们本在迦南（诗 105：12），而后在埃及；他们本是本地的主人和拥有者，却要成为是陌生土地上寄居的人。在流离之所的不便，更显明安居家乡的甜美。天国的子民，先是地上陌生的、寄居的客旅。【2】他们将作奴仆；他们将在埃及为奴，（出 1：13）。看迦南人（创 9：25）的将来，与亚伯兰子孙的对比：他们都为奴仆，但一个是由于咒诅，一个是为了祝福；到了早晨，正直人必管辖。（诗 49：14）。【3】他们将经受苦难。那奴役他们的人，将迫害他们；见（出 1：11）。那被神祝福、得神喜悦的人，常受恶人的迫害；神预见，神也知道。（2）他们受苦的持续--四百年。这迫害折磨，从受嘲弄开始：当那从埃及人生的儿子

以实马利，嘲弄从灵生的儿子、以撒的时候（创 21：9）（加 4：29）；到厌恶：当埃及人不愿与希伯来人一起吃饭的时候（创 43：32）；直到屠杀，最丑恶卑鄙的屠杀----杀婴儿。他们的苦难持续四百年，虽然，以最坏的光景看，这时间不是永久；但是，这是一个漫长的时候；却也是有尽头的时候。2.神对他后裔的敌人的惩罚：苦待他们、他们所服事的那国，即使如埃及大国，我要审判惩罚。这意指埃及所将受的灾祸，神不仅以此使埃及胆怯，放以色列人走，更是对他们苦待以色列人的惩罚。（1）虽然神会使他的民受苦待、受压迫，但他一定会记念他们，因为他的日子必来（诗 37：12，13）。（2）对压迫者的惩罚就是审判他们：是神公义的审判、正义的作为，使苦待神子民的人，必受灾祸和苦难。神的作为使神教会的敌人受审判刑罚：我要惩罚。神能这样做，因为他是主；他将如此做，因为他是他子民的神；他说，伸冤在我，我必报应。因此，我们当把伸冤和报仇的公义留给他来施行，以他的时间和方式来实现。3.亚伯兰的后嗣将被拯救出埃及。那奇妙的大事在这里预言：他们必带着许多的财物从那里出来。这里应许，（1）他们将被加增：这之后他们将出来，虽然被苦待四百年，但当他们为奴、服事的日子满了，或埃及被惩罚和降灾以后，他们将看见拯救的来到。惩罚压迫者，就是对被压迫者的救赎；那压迫人的人，不会放走神的子民，除非被强力迫使。（2）他们将富足：他们将带出许多的财物；这在（出 12：35，36）实现。神带领他们，不只是去良善的地，也有富足的财物相随。4.他们将要在迦南地，幸福地定居。不只要出埃及，他们将回到此地。他们为业的地，他们的权利，不会因在埃及而永久失去：我们不当以为在时间里暂时的缺乏和失丧，是永远如此。他们要到第四代才回此地；是由于亚 摩 利 人 的 罪 孽 还 没 有 满 盈 。直到亚摩利人被驱赶、被毁灭，以色列才会回到、拥有迦南；他们的罪孽还没有满盈。公义的神定意，直到亚摩利人的罪持续，达到罪恶的顶峰，他们毁灭的日子才到来；在那以前，亚伯兰的后嗣将要在埃及。（1）罪恶的途径是逐渐满盈。在罪中沉淫的人，是在为自己积聚神的愤怒。（2）有的人群的罪恶是逐渐增长恶化。所多玛人的罪，在神面前罪大恶极，很快满溢；犹太人后来的罪也如此，尽管他们曾离神近。但是亚摩利人的罪是逐渐充满。（3）这也是罪人的繁荣富足的一个许可的原因；他们的罪还没有满盈。恶人的生命，虽老，并或有势力，然而神却要降罚于他们的子孙（伯 21：7），见（太 23：32）（申 32：34）。5.亚伯兰平安的死与埋葬，在这些所有事发生之前。他不会活到看见自己的家人拥有迦南，而是死在此前；他活着时，是寄居的客旅，也不会看见后嗣所遇的苦难，不与他们同享。类似的应许也在约西亚身上，（王下 22：20）。良善的人有时先被带走，不见罪恶的到来，这是神的恩惠（赛 57：1）。让亚伯兰为此满意，就他而言，（1）他要平安归到列祖那里。【1】即使天国属意的朋友和受恩惠者，也不免于死亡的击打。我们还大过我们的父亚伯拉罕吗？他也死了。（约 8：53）。【2】良善的人不畏惧死亡，而是情愿地死去；他们不为此忧愁烦恼，也不勉强，而是情愿地走；他们的灵魂不会交出，不像那富足的愚顽人一样（路 12：20），而是欢欣地离开：他们不愿永活在这地上。【3】在死中我们回到自己的先祖那里；去那在我们以前死的先祖那里（伯 21：32，33），去那在我们以前被祝福的先祖那里（来 12：23）。前者让我们放下死亡的恐惧，后者让我们思想至此时有安慰。【4】当一个属神的人死时，他在平安中死去。如果路途是敬虔的，那么，路的终点就是平安（诗 37：37）。外在的平安，至终的平安，这应许加给亚伯兰；他的年日是平安和诚实，无论以后会发生什么（王下 20：19）；与神的平安，永远的平安，这确据的应许，也在所有他真正的后裔身上。（2）他将要享大寿数，而后被埋葬。或许在这里提到他的埋葬，涉及到应许他的迦南之地，因为埋葬之地就是他所得为业之地。他不仅在平安中死，而且在荣耀的埋葬中死去；不仅在平安中离世，而且是在寿高年迈之时（伯 5：26）。【1】年寿是神的祝福。

这在十诫中的第五条诫命的祝福里；它提供了在地上使用生命的极大机会。【2】特别地，平安的年寿更是神的祝福。如果，健康的年寿，没有生命中疲惫的缠类，而且，圣洁的年寿，（年寿的使徒（徒 21：16）；白发是荣耀的冠冕（箴 16：31）），为神所用、为敬虔的榜样；那么，这就是良善、平安的年寿。

V。17-21

这里，I。神的约被坚立；亚伯兰期盼的异象和记号详尽地显现给他，当日落天黑时；因为这启示是涉及黑暗与苦难的启示。1.冒烟的炉预表了他后嗣在埃及的苦难。他们在那里如铁炉之中（申 4：20），苦难的炉（赛 48：10），在熬炼中辛苦。他们在那里仿佛烟中，他们的眼目熏黑，不见困难的尽头，甚至忘记、无法思想神会怎样对他们。乌云和黑暗围绕他们。2.烧着的火把预示他们在苦难中得的安慰；以此，神在预示那冒烟的炉时，也向亚伯兰显明，（1）火把如灯光，显明了从炉子中出来的拯救；神对他们的救恩仿佛明灯（赛 62：1）。当神来临时，他在燃烧的荆棘中，荆棘却不烧坏（出 3：2）。（2）那灯光一样的明亮在黑烟弥雾中指引方向。神的话是他们路上的光：这话语对亚伯兰也如此，如光照亮黑暗。或许这燃烧的火把预示了在带领他们出埃及时，那云柱火柱，神在其中。（3）燃烧的火把也指明，压迫他们的敌人将被推翻、摧毁。见（亚 12：6）。同样的云柱照亮指引了以色列，也蒙蔽、阻挡、摧毁了埃及人。3.从那些祭牲中经过；这表明神的约与亚伯兰坚立，使他信心强壮，完全地倚靠神。很可能那炉和火把经过其中时，燃烧尽祭牲，因而见证了神的悦纳，正如基甸的祭牲（士 6：21），玛 挪 亚（士 13：19，20），以及所罗门的（代下 7：1）。表明，（1）神与人立的约是在祭牲上（诗 50：5）；基督是我们与神之间那献上的最大的牺牲：若没有救赎、与神和好的祭，就没有与神的约。(2)神若悦纳我们在灵里的献祭，这就是神愿给我们更多益处和恩惠的记号。见（士 13：23）。以此我们可以知道，若他在我们灵魂里点燃圣洁的火焰、与敬虔奉献的真情，我们的献祭就已被他悦纳。II。神的约重申并进一步解明：当那日，那永远不会忘记的一天，神与亚伯兰立约，即，向他应许，我已赐给你后裔这地。这里，1.重申已有的应许。他以前说，我要赐你这地（创 12：7；创 13：15），但这里说，我已经赐予；即，（1）这允诺我已经许下，应许已经封印，永不改变。神的应许是神的礼物，我们确据地得安慰、当珍惜。（2）对这地的拥有必是确定的----当时间来到的时候。这确定之事，正如已经发生了的事情一样。神所应许的，真如已经作成的那样确定；因此这样说道，信者必有永生（约 3：36），那将确定去天国的，正如已经在那里。2.对应许之地的细节。神详述了应许之地的疆界，之后，为了更大的确据、肯定，他提到了那地现有的居民和拥有者。这里提到十族人之地。神带亚伯兰的后嗣进入迦南时，他们还没有得这所有之地。那时他们的疆界要小很多（民 34：2，3；等）。但是，（1）在大卫、所罗门王的时候，他们所拥有的疆界达到、超过了这些（代下 9：26）。（2）是那些后嗣自己的错误没有尽快得到这些应许的土地。他们的罪使他们失丧了权利，他们自己的懒惰胆怯使他们无法得那全部的应许之地。（3）那应许之地在这里描述的是最大的范围，因为这里预表了天国的产业，在那里有充足的地方空间：在我父的家里有许多住处。现在那地的居民被一一提到，但即使他们的数目、强力、长久的兴盛也无法阻拦神的应许和神的时间；而且，把那多国之地赐予一人的后裔，更显明神对亚伯兰和他后裔的爱；他们在他眼中如此宝贵，荣耀（赛 43：4）。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第十六章

本章的事情中主要涉及的是夏甲，一个昏暗的埃及女人；如果神旨意没有把她带入亚伯兰的家中的话，她的名和事我们就根本不会听说。她很可能是埃及王送给亚伯兰的仆婢之一（创 12:16）。关于她，本章有四件事情：--I。她和自己主人亚伯兰的婚姻。（V。1-3）。II。她对撒莱的轻视。（V。4-6）。III。她在苦境中与天使的对话（V。7-14）。IV。她生了一个儿子（V15，16）。

V。1-3

这里我们看见夏甲嫁给亚伯兰，作他的妾。虽然亚伯兰或为此有借口理由，但是他所作的事不正；因为起初不应当是如此。人们常想用自己的方法（而不是对神的信靠）来快速增加自己家中、世上、或教会的人口；但是我们绝不应如此。基督曾把关于嫁娶的事与起初的婚姻相比较，明示，婚姻应当是一个男人和女人的联合。现在，I。成就这桩事的媒人（猜猜是谁？）是撒莱自己：求你和我的使女同房。1。撒旦的计策常常是利用我们身边最亲近的人和朋友，他们的观点话语，来引诱试探我们。当试探经过身边最信任的手，那是最危险的：我们因而当有智慧，注重那话语本身，而不是我们身边的谁说的。2.神的诫命和旨意，要比我们自己的计谋策略更利于我们的益处、安慰和荣耀。若亚伯兰遵神的旨意安排，就会比听撒莱的愚蠢想法更有利于她的益处；但我们常常作茧自缚、自害。II。导致这件事情的原因是撒莱不生。1.撒莱不给亚伯兰生儿女。她是一个美丽（创 12：14）、顺服、尽责的妻子，也与亚伯兰同享他极大的产业；但是却没有孩子。（1）神差送他的礼物恩赐，各式各样，给我们得益处，但不使我们过多或骄奢：各样的恩赐混合，我们在其中应有喜悦和安心。（2）多子女的恩典，有时给贫穷的人而不是富人，给恶人而不给良善的人；尽管，富人能给子女更多的遗产，良人能更好教育照顾儿女。神按着自己的安排、喜悦和定意做事。2.她把此事的缘由归于神：耶和华使我不生育。（1）子女是神所赐（创 33：5），因此子女的缺乏也是出于神（创 30：2）。（2）我们当承认这点，使我们可以忍耐、向善，为了神的安排、智慧和圣洁的目的。3.她把这个当作理由劝说亚伯兰收娶她的使女；亚伯兰也听取了她的建议。（1）当我们的心在世上的事上放得太多、太重，我们就会情不禁地想自己用各种直接间接的方法去获取。人心中不当的欲望，常驱使、产生出胆大妄为的企图和作为。若我们的愿望不是顺服神的旨意，我们的企求也会不甘于神意旨加给我们的约束。（2）正是因缺乏对神应许的信靠，缺乏对神时间的耐心等待，才使我们离开自己的职分，竭尽自己之力去强求本属于神所赐的恩典。信靠神的人不慌忙。4.我们可以想，亚伯兰听从撒莱的提议，或是由于他对神所应许之子的渴望，使那约临到、实现。神曾告诉他从他本身所出的才是他的儿子；但没说那会是撒莱的儿

子。他会想："既然撒莱提议，为什么夏甲不可以呢？"（1）愚人的试探，或有很好的借口，也包裹在看似有理的外表之中。（2）属肉体的智慧，虽似在期望神的恩典时间，却是使我们远离神。（3）通过寻求神的话语，以及祷告和他交通，我们可以欢欣地避免这些试探，避免更深地进入那更重要、更糟糕的试探。这里，亚伯兰处于缺乏之中，但他未有神的旨意和许可而娶了使女为妾。这个提议，并非来自召他的神。

V。4-6

这里我们看见亚伯兰娶夏甲后，立刻随即而来的恶果，很快酿成一个大的悲剧不幸。若我们行得不好，罪与恶果麻烦都伏在门前；面对随之而来的恶果和伤心，我们要为自己离开职责和职分而自责。I。撒莱被使女轻看，也被激怒。夏甲不再看自己是仆婢，更迅即轻看斥责自己的女主，嘲笑侮辱她的不育，使她忧愁（如同撒上 1：6），自夸给亚伯兰带来后裔，那得应许之地的应许之子。现在她觉得自己是比撒莱更好的女人，更受天国的眷顾，也可能会更得亚伯兰的爱；因此她不再像以前一样对撒莱尊敬顺服。1.鄙陋、为奴的灵魂，在得到神或人的恩待时，会很快变得狂妄傲慢，忘记自己的起初和原地。见（箴 29：21；30：21-23）。正直对待荣耀是一件很难的事。2.我们受自己在罪中骄纵之人的苦，本是应当；是神的公义使我们受困于自己罪的恶果，使我们陷于自己罪的心思意念的网罗；我们搬起石头砸自己的脚。II。亚伯兰被撒莱的忧烦困扰；撒莱不义地把所受的屈归于亚伯兰：我因你受屈；暗含着无理的嫉妒，怀疑是他引致夏甲的傲慢。并且，不愿听亚伯兰的分解，她速速地祈求神来牵扯其中：愿 耶 和 华 在 你 我 中 间 判 断 ，好像亚伯兰要拒绝她的委屈和权利。撒莱这样在忧烦的感情中的所说的话，就像一个愚妄女人说的话。1.感情冲动的人总是荒谬地把本当自责的错误归咎于别人。撒莱不能赖亚伯兰；那本来是出于自己的提议，现在却说：我因你受屈。她本该说：我是多么愚昧的人!自傲和愤怒人口中所出的话，从无智慧；当冲动的情感在我们心中做主得势，理智也就离开了我们的门：听不见、说不出。2.那本身常不正、有错的人，经常大声起劲地先诉求神。疾速、慌忙、胆大的诉求，常是罪与不义本身的证据。III。夏甲被苦待，逃走。我们看见，1.亚伯兰温和地对待撒莱，给她在家中的适当的权柄：使女在你手下。虽然夏甲是他的妾，但他不愿对撒莱有任何不尊敬，来护着夏甲；他对撒莱的感情一如从前。那愿持守在爱中、和平之中的人，当以温柔的回答来对待强硬的指责。夫妻更特别要合一，不该彼此愤怒。谦卑平息冒犯。见（箴 15：1）。2.撒莱把怨气的情感报复在夏甲身上：她苦待夏甲，不止让她像以前一样做仆人的工作，更可能让她做更劳累的事情。神留意、也不喜悦，人们把苦难、艰苦的事无理地加在他们仆人身上。他们应当谨慎自守，如约伯所说，那造我的神不也造他吗？（伯 31：15）。3.夏甲的自尊使她不能忍受这苦待，她高傲的心灵无法忍耐主人撒莱的苛责： 她 就 从 撒 莱 面 前 逃 走 了 。她不止躲避撒莱的愤怒，如大卫躲避扫罗；更甚至逃脱对撒莱本当应有的服事，从家中逃走。她忘记了，（1）她自己曾经多么错误的作为。忘记她是谁的仆人，忘记她的主人，她是谁的妻妾。骄傲的心灵，不愿承受在自己身上对别人应尽职责的约束。（2）她自己轻看、嘲弄、激怒撒莱的行为，是导致如此结果的原因。因己过而受苦的人，当忍耐这苦楚（彼前 2：20）。

V。7-9

这里是圣经中第一次提及神的使者、天使的显现。夏甲是律法之约的预表，这里由神的使者带出；但那将要来到的世界不在那约之下（来 2：5）。I。神的使者怎样在她的困境中遇见她。看起来，她正想回埃及；因为她在书珥的路上，书珥通向埃及。我们在苦难困境中，真应当思想我们的家乡，那更美好的国度。但是夏甲现在是在离开自己的本分，逃脱自己的职分，如走迷路的人----当天使遇见她的时候。1.或由良心、或由神的旨意，使我们在罪中之路停止，这实在是神的恩典。2.神使那偏行己路的人受苦，盼望他们从愚妄中悔改，从所见的失丧中转回。夏甲在旷野中困苦疲惫，渴望着水泉。神把我们带入旷野，在那里遇见我们（何 2：14）。II。神的使者怎样审视她。1.他称她为撒莱的使女夏甲，（1）为使她从自傲中降卑。虽然她是亚伯兰的妻妾，本有义务回转，但他称她为撒莱的使女，为使她谦卑。我们虽或由于民事而以最高的头衔称呼他人，却更当由于谦卑和智慧而称自己为最低微的人。（2）为责备困境中的夏甲。撒莱的使女本应在撒莱的帐棚里，而不应在旷野逡巡徘徊。我们当常常提醒自己，要记得自己的职分。见（传 10：4）。2.神使者的问题适当且准确。（1）你从哪里来？不要忘记你的所属、职分和在亚伯兰帐棚中所得的赐福。在敬虔信仰的家庭里生活，是很大的益处，我们当思想那些大益处，而不是因一点小小的不如意就速速离开。（2）你要去哪里？你在向罪中奔跑，奔向埃及（若她回去埃及，她也会回到那地之人们所拜的偶像众神中），也必经旷野中的危险（申 8：15)。那放弃神和自己职分的人，却常会很好地记得自己堕落的光阴和地方。见（耶 2：18）。你在奔向埃及的道路上做什么？（约 6：68)。3.她的回答是诚实的，也是直言的认罪：我 从 我 的 主 母 撒 莱 面 前 逃 出 来 。（1）她承认自己的错，是从主母那逃出来；但是，(2)她给自己暗示借口，从她的面前、从她的不喜悦中，逃出来。我们当对孩童和家仆谨慎，免得我们冒犯他们，给他们借口，甚而为己罪辩护、反责我们----虽然那些指责不一定有理。4.神的使者怎样用适当且同情的话语，让她回去：你 回 到 你 主 母 那 里 ， 服 在 她 手 下 。回家去，谦卑自己，为己错恳求原谅，为将来改正行得更好。他没说她会否被亚伯兰家欢迎，但那不会是问题。犯错离开自己位置和职分的人，一旦认识到错误、承认己错，就该速速转回、改正，不管多么令人难为情。

V。10-14

这里我们或可以猜想，天使给她好言的劝告，让她速回主母那里，她也答应如此，走向回家的路；然后天使继续鼓励，让她知道神的恩典为她和她的子嗣存留：神的恩典加给那回转向自己职分的人。“我说，我认己罪，你赦免饶恕”（诗 32：5）。这里，I。对她后裔的预言，给在如今困境中的夏甲以安慰。专门提及她的境况：你怀着孩子，因此这里的环境不适合。妇女怀孕，当思想神旨意的注视与看护，这是她们的安慰。神恩慈地顾念她们的境况并给她们合宜的呵护支持。1.天使告诉她会安全地生产，并是儿子，这正是亚伯兰所愿的。她目前的困境也许让她绝望、担心能否生产；但神不按她的愚顽对待她：你将生一个儿子。她在产子中得救，不仅因为现在神的旨意，也因为神对将来的应许。2.他给孩子取名，叫以实马利，即，神听见；因为神已经听见；他已经、仍将会听见。我们在困境中得的神恩慈是对我们的鼓励，使我们期望，在将来同样的情况也会得神的看顾（诗 10：17）。他听见你的苦情。即使在只有很少敬虔和奉献的时候，神的同情有时也会来到，恩典地听见我们因苦难而产生的哭泣。眼泪与祷告，同样向神说话。这是苦难中人的安慰，因为神不仅看见我们的苦，也听见我们心里的话。更进一步，我们在苦难中诉说祈求，也当永远记得对神感恩。在困苦的日子，主听见我的声音，看顾帮助我。见（申 26：7）；（诗

31：33）。3.他应许她众多的后裔：我必使你的后裔极其繁多；希伯来语，使你加增。这是追加对亚伯兰的应许：我使你的后裔如地上的尘沙一样多（创 13：16）。对属神的父母的儿女，为了他们父母的原因，神常使他们子女繁多，并有外在的繁荣，但是正如这里的以实马利，这些儿女不在神的恩典之约里：许多人繁荣加增，却不成为圣洁。4.他告诉她这个后裔的品格特征；这个不管对我们来说怎样，却符合夏甲：他 为 人 必 像 野 驴，粗鲁、胆大妄为、不惧别人---不受拘束、不羁生活、不耐服事人。为奴之人的子女，不在神的约中，自出生就像野驴的驹子；是神的恩惠，使人得文明智慧，有益于一些事情。这里预言了，（1）以实马利将活在冲突之中，在战争的状态下：他的手攻打人---这是他的罪；人也要攻打他---这是他所受的惩罚。那有搅扰之灵的人，也常有被搅扰的生活；那冒犯别人、欺侮别人、给别人烦忧的人，也必受别人的回报。那以手和口舌攻击别人的人，也受别人手和口舌的攻击，他也不要为此抱怨。但是，（2）他 必 住 在 众 弟 兄 的 东 边 。虽然被邻舍威胁羞辱，但是他会保持自己的地，为了亚伯兰的原因，神会使他长久地居有那地。对照地我们读到（创 25：18），看见他的活，他的死，住在众弟兄的东边。许多显露自己粗鲁愚妄的人，也有时会有神旨意的保存，即使他们不配神的赐予；他们不仅荒废自己的生命，也使之置于危险之中。II。在神使者显现以后，夏甲的心思意念。看她所说的话，1.她在自己的苦情里，敬畏地看见神是全知、看顾人的神；她称颂那对她说话的神，即，她承认神的名，称颂他，那看见我的神；她活着的时候，知道他，记念他，神看见了我。（1）我们的神是能见、能看见一切的神。（2）我们当承认他看见我们自己，如大卫所说（诗 139：1），耶 和 华 阿 ， 你 已 经 鉴 察 我 ， 认 识 我 。 （3）对神的信心，知道他看见我们，能使我们知道怎样回应他。使我们谦卑和悔改：----【1】你看见我的罪和愚妄。浪子说：我在你面前犯了罪；【2】你看见我的悲哀和苦情。当我们因自己的愚妄而进入困境时，神却没有离弃我们。【3】你看见我回转、悔罪的真挚和诚实。你看见我隐秘的罪和悲哀，看见我在心中对你的寻求。【4】倘 若 我 们 忘 了 神 的 名 ， 或 向 别 神 举 手 ，神 岂 不 鉴 察 这 事 吗 ？ 因 为 他 晓 得 人 心 里 的 隐 秘 。（诗 44：20，21）。这样的思想当使我们永远地远离罪，使我们恒久地奔向我们的职分：神看见了我。2.她卑微地景仰神的看顾：在 这 里 我 也 看 见 那 看 顾 我 的 吗 ？在（出 33：23）也有同样类似的话。她不是面对面相见，而是仿佛透过模糊不清的镜子（林前 13：12）。或许她不知是谁在和她说话，直到他离开的时候，如（士 6：21，22；13：21），然后她寻找他，就像那两个门徒（路 24：31，32）。或者，我在这里看见那看顾我的了吗？（1）圣洁灵魂与神的交通，透过信心的眼睛，正如神以恩惠的眼目注目我们。交通是眼目的对视。（2）我们与神的交通应当以惊奇、感恩和羡慕之心来看待，【1】思想我们是谁，竟得这样的恩惠。（撒下 7：18）。【2】看我们所受恩惠之地----不只在他的殿堂台前，也在这旷野里。（约 14：22）。有人把这个问题看作是负面的，也因此是悔罪的思考；“在我的困境苦情里，我也能看见神吗？不，我没有留意他，然而他注目、看顾着我”。 神常以恩惠待我们，也看顾那不寻求他的人。（赛 65：1）。III。这水泉井的名字：庇 耳 拉 海 莱，那看见我的、永活的神的井。可能是夏甲起的名字；这名字保留长久，为记念这件事情。这里神显现，看顾困境中的一个可怜女人。1.那看见我们的神永远活着。他是能看的、永活的神。2.那得神恩典的交通之人，得他及时安慰的人，应当告诉别人神在自己灵魂中所行的大事，使别人也得鼓励，来寻求信靠他。3.神对我们恩典的显现，应当被我们永远记念，永不忘记。

V。15-16

这里虽没有明说，但可以猜想得出，夏甲听从天使的意思，回到主母那里，向撒莱屈服；及至日子满了，她生了儿子。遵神旨意的人，必得神应许和安慰。这是那从血气生的、为奴的儿女（加4：23），代表那些在律法之下的人，那些以自己的行为称义的人，那些自义的人。1.许多人可以称亚伯拉罕为父，然而却是从血气肉体生的（太 3：9）。2.属肉体的后裔，先于属灵的后裔而生。教会也是如此。仅劝人有看起来属神、敬虔的外表，比劝人真正服在神大能之下，要容易得多。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第十七章

本章讲述了两者之间的约：一方是耶和华神，那恩典的父；另一方是，敬虔的亚伯兰，那信心之父。亚伯兰被称为“神的朋友”，不只是因为他是一个与神对话的人，更因为他是与神立约的人；这两件事的秘密都在他那里。这个约，以前提到（创 15：18），但这里特别展开，清晰地进入约的形式，使亚伯兰得坚稳的安慰。I。立约的情景、时间与方式（V。1），以及亚伯兰的态度（V。3）。II。这约本身。这约的概括内容（V。2），以及之后的详尽展开。1.他将为多国的父（V。4，6），并且，他的名字要改变（V。5）2.神要作他和他后裔的神，并赐给他迦南全地（V。7，8）。这约以割礼的形式确立（V。9-14）。3.他将从撒莱有一个儿子，并且，她的名字也要改变（V。15，16）。亚伯兰接受这应许（V。17）。亚伯兰关于以实马利的诉求（18 节）得到神的回应，使以实马利昌盛繁多（V。19-22）。III。在亚伯兰以及他的家中施行割礼，按着神的意旨（23节，等）。

V.1-3

神向亚伯兰恩典地显现的时间：当他九十九岁的时候----在生以实马利十四年以后。1.其中相隔这么长时间，显示神对他的特别显现，是间断的而非每天都有；他与神的所有平日的交通，只是凭神的定旨和确意。那些来自神的特别安慰或交通，即使对最好的圣徒，也不一定是每日都有的粮食，而是间断的恩惠。在天国的外边一侧，我们虽有便利的灵粮，却没有持续的宴席。2.对以撒的应许迟延了这么长时间。（1）或许为要矫正亚伯兰在匆忙娶夏甲一事上的谬误。我们因心中的罪而急盼的神的安慰，会被神公义地迟延。（2）亚伯兰和撒莱如此年长，他们生子的事上更显明神的大能，他们的信心也被更多地检验，见（申 32：36）（约 11：6，15）。（3)那等候如此之久的孩子，以撒，一个真正的儿子（赛 54：1）。II。神与他立约的方式：耶和华向他显现，

以可见的方式、荣耀的样式。神先使我们认识他，并以我们的信心给我们看见，然后把我们带入他的约中。III。亚伯兰的态度与回应：神对他说话时，亚 伯 兰 俯 伏 在 地 。 1.虽他以前曾看见过几次，他仍被神荣耀的光亮所征服，无法正视。但以理和约翰都有类似的经历，虽然他们本人都很明白认识神的异象（但 8：17；但 10：9，15；启 1：17）。2.或者，他在神的面前自惭，神在他不配的身上所作的荣耀使他羞愧。他以卑微看待自己，以尊敬看待神；因为这两个原因，他俯伏在地，以此景仰爱戴的姿势表达心中的意念情感。（1）神自己恩典地降临，与他约中的子民交谈。他用自己的话语和他们交谈（箴 6：22）。他用自己的灵与他们交谈（约 14：26）。神把这与他交通的荣耀给了他所有的圣徒。（2）那与神联合的人，须谦卑自己，以尊敬的心来靠近他。若我们说我们与神联合，这种熟悉却让我们轻看与神的关系，那么，我们就是在自欺欺人。（3）那盼望神的恩慈和安慰的人，当预备自己迎接神的荣耀，在他的脚前敬拜他。IV。这约的基本内容和概括在这里立定、明示，是所有后面细节的基础；它与我们今天每一个耶稣基督的信徒所明了、接受的恩典之约一样。1.我们的神是怎样的：我 是 全 能 的 神 。他以这个名字，明示给亚伯兰。他也把这个名字明示给雅各（创 28：3；创 43：14；创 48：3）。这个名字是在约伯记里用得最多的神的名字。摩西以后，耶和华这个名字用得更多一些。神是全能的神，意味着，（1）神是一个复仇者，一切的罪恶邪恶都将被毁灭、惩罚。这在（赛 13：6）（珥 1：15）中讲到。（2）神是全能、全备、完全的神。我们的神是全有、全备、充足的神，【1】他自己是充足完备的，他是自有自足的；他拥有一切东西事物，他也不需要、缺乏什么东西事物。【2】若我们在他的约中，那么，他对我们也是充足完备的：我们在他里面有所有的一切，我们在他里面的也是充足的，足够满足我们最大的愿望，足够补足我们一切的缺乏和缺陷，足够给我们永远的灵魂里平安和幸福。见（诗 16：5,6;诗 73：25）。2.神对我们的要求。这约是互相的：在我面前行，你 当 在 我 面 前 作 完 全 人，即，正直、诚实、真诚；因为在这恩典之约里面，要我们以真诚达致完全。（1）敬虔信仰的人当以正直在神面前行；即，总让神在我们前边，我们的心思、话语、行为，在每件事中，都正直、真诚地摆在他的眼前。他的话语，应一直作为我们的法则；他的荣耀，应是我们所有一切行为的目的；并且持续地在对他的敬畏里。应当在内心里、最深处向着他，在我们所有的信仰活动、教会敬拜里；这信仰活动更特别地是我们行在神的面前（撒上 2：30）；也应完全地向着他，在和他所有圣洁的交通交谈里。对于信仰，除了真诚，我不知道别的什么。（2）能否正直地行在神前，影响、决定了我们能否进入他的完全、全备、充足。若我们轻看忽视他，悖逆背离他，我们也放弃了与他的关系，和在他里面得的安慰与好处。（3）持续地思想、不忘记神的完全、完备、全能，能极大地影响我们，使我们可以在他面前正直地行。

V。4-6

庄严地讲述了神的应许。我与你立约。恩典的约是出自神自己的约；他在之中得荣耀，也赐给我们荣耀。I。应许亚伯兰将成为多国之父；即，1.他从肉体生的后裔将数目极其繁多，无论是以撒、以实马利，还是他别的孩子的后裔，都极其繁多。非凡的事情无疑在这里应许；我们也可以知道这应许的实现，自挪亚以后，地上再没有一个别的人这样，能有如此众多的子孙在世上。2.每一个年代，那些敬虔信仰、属神的人，都是亚伯兰在属灵里的后裔。因此亚伯兰不仅被称为神的朋友，也称作信心之父。正是在这里，使徒指引我们明白应许的意义（罗 4：16，17）。亚伯兰是每一国中那些因信而进入神约之人的父，他们聚集在神旨意的膀臂呵护之下。II。为此他的名字从

亚伯兰（在高位的父），改为亚伯拉罕（众人之父）。这是，1.为了赐给他荣耀。讲到教会的建立和荣耀，（赛62：2）说：你 必 得 新 名 的 称 呼 ， 是 耶 和 华 亲 口 所 起 的。世上的国君帝王们为了特别强调某项恩惠，要经常给人颁布各样的新名衔、新头衔；但亚伯兰所得的，却是那荣耀的真正源泉。所有信仰跟随救主基督的人都有一个新名字（启2：17）。我们的名，都是从基督而得（弗3：15）。2.也为鼓励和坚立亚伯拉罕的信。在他无子的时候，可能他会甚至为自己的名忧伤：我自己连一个父亲都不是，又怎叫做“在高位的父”？但现在神不仅预言、应许他的后裔将极其繁多，而且给他一个新名，这新名字预表了太多的事情，这是他的喜悦。神所称的名字，也许在我们看起来不然，但他知晓一切，他的道路高过我们的道路。使徒在（罗 4：17）中正看见这件事，亚伯拉罕称为多国的父----即使在他只有一个孩子的时候----因为神的旨意必成就。

V。7-14

I。进一步，关于这约，有三件事情：1.它已经立定，不改变也不取消。神的能力、旨意和真理使这约坚立。2.它是一个承继的约；这约不仅与亚伯拉罕坚立（否则会随他的死去而废除），而且是与他的后裔立约，不仅是那属肉体血气的后裔，更是属灵的后裔。3.它的意义，它的内容，它所包含的福音，直到永永远远。恩典之约是永远的约。这恩典之约来自那永远的起头，到那永远的归宿；外在的形式，有我们每一个基督徒、属灵后裔的封印；内在的，是基督的灵在他的后裔中、在每一个年代运行。II。约的内容：这应许的约里，有极大、极珍贵的应许。有两件事情显明神的全能、完全和全备：--1.神要作他们的神。这约里所有的恩惠益处、所有的喜乐盼望，都集于此。一个人若要使自己幸福，不需要比这一点更多。神自己是怎样的，他也会把这些给他的子民：神的智慧是他们的，给他们倾谈和指引；神的能力是他们的，给他们保护和支持；神的良善是他们的，给他们灵粮与安慰。敬虔信仰的属神子民，会在神里面发现、看见、得到多少美善和恩顾。这些已足够，但还不是全部。2.迦南全地将赐给亚伯拉罕和他的后裔永远为业。神以前曾把这地应许给亚伯拉罕和他的后裔（创15：18）。但是这里，这应许的永远为业之地，肯定是在预表天国，和那里的永远幸福，那为神的子民存留的永远的安息（来4：9）。这就是亚伯拉罕所盼望的那更美的家乡；而这更美家乡的赐予，正是在极大的程度和方向上回应了前面的应许：神必作他们的神；所以，若神没有给他们预备这些，他也不会称为他们的神（来11：16)。正如世上的迦南地为亚伯拉罕的属肉体血气的后裔们存留；那天上的国度也为他所有属灵的后裔们存留和预备，因着那约，得着那业，的的确确直到永远。神要赐人永恒生命的旨意，含在这些话语中，显在人与神的交通中，指明给所有在这约中属神的人，赐给所有的属神之民（弗1：14）。III。这约的记号是割礼；因此这约也称为割礼之约（徒7：8）。这里讲到亚伯拉罕和他的后裔们都要守这割礼，作为神与他们立约的证据。它是一个记号和封印（罗4：11），因为，1.这是一个证据，亚伯拉罕和他的后裔们都在这神之约的一部分里，提醒他们应当完全，并在神定的时间里，他们会成为迦南地的主人：并且，在他们成迦南地的主人以后，也当持守神的旨意，暗示了这些所有的应许都指向了那另一个迦南，那所盼望的国度。见（来4：8）。2.也是亚伯拉罕和他后裔的一个责任，是他们在约中的一部分。不只是接受同意那约，以及远离肉体的败坏和堕落（这也是割礼所立即和主要地预表的事情），而且，更广泛和基本地，遵守神的诫命和意旨；因为割礼使人欠着行全律法的债（加5：3）。那愿意神作他们神的人们，必须同意、决意作神的子

民。（1）割礼是一个流血的仪式。律法里各物都是用血洁净（来 9：22)。见（出 24：8）。在我们今天，因为基督的血已为我们每一个人所流，因而，所有流血的仪式都应废止。并且，我们受洗归入基督的死，并与他一同复活。（2）这虽然特别针对男性，但是妇女也在神的约里，因为男人是女人的头。（3）割下的是阳皮，是身体隐秘的部分；因为真正的割礼是在心里。（林前 12：23，24）。（4）生下第八日的男童都要受割礼。不应该更早，以使他们可以有力量承受疼痛；他们出生后要经过一个礼拜的时间。（5）你们家中外人的孩子也当受割礼。这是对外邦人的恩惠。他们在时间来到的时候，将因信进入亚伯拉罕的家庭。见（加 3：14）。（6）但不受割礼的男子，将在严重的惩罚之下。轻看割礼，就是轻看这约；若父母不使孩子受割礼，他们就在危险之中，如同摩西的情况（出 4：24，25)。对那些没有在婴儿时受割礼的，当他们长大以后，若也不受割礼，那么，不愿受割礼的人，神要使他们从民中剪除。轻看、忽视神的旨意，是一件何等危险的事情。

V。15-22

I。应许亚伯拉罕从撒莱得子；借着那儿子，神应许的旨意得以完全，而亚伯拉罕将成为多国的父；因为她也必为多国之母，君王从她而出。1.神是逐步向他的子民启示他良善的旨意。神很久以前告诉亚伯拉罕他将有一个儿子，但直到现在才告诉他，他将从撒莱得一个儿子。2.神的应许和赐福果实累累，也没有悲伤在其中，如同夏甲的悲伤。我要给她后裔繁多的赐福，你也要从她生一个儿子。3.秩序和管理是对教会很大的赐福。不仅是多国的民，也有百姓的君王从她而出；不是混乱的乌合之众，而是秩序井然、井井有条的属神子民。II。这应许的坚立----神也让撒莱改名，叫撒拉；与亚伯兰改名的原因同样。撒莱代表的是“我的妻”，仿佛她的荣耀只限于一个家庭。而撒拉代表的是多国之母；从她有弥赛亚而出，那世上万王之王。III。亚伯拉罕的喜乐、感恩和对这恩典应许的欢欣。对此事他表达了，1.极大的谦卑：他脸俯伏在地。神给我们的荣耀和恩惠越多，我们越应该在自己的眼中卑微地看待自己，越应该在神的面前敬畏和顺从。2.极大的欢欣：他喜笑。这是欢欣的笑容，而绝不是不信的笑声。圣洁的神的应许，以及预告的实现，都是圣洁灵魂的欢乐所在；有出于信心的欢笑，也有果实成就的欢喜。现在是亚伯拉罕看见了那基督的日子，就欢喜；他既看见了，就心中欢欣鼓舞（约 8：56）；因为，他在迦南应许之地看见了那天国，正如，他在应许的以撒那里看见了基督。3.极大的仰望：一 百 岁 的 人 还 能 得 孩 子 吗 ？他这样说，不是有任何的怀疑（ 我们知道他对那应许有极大的信心，没有疑惑，罗 4：20），而是看见那奇妙之事，知道是全能神的恩顾。而且，这恩惠如此恩慈、感动、帮助，并有极大的意外（诗 126：1，2）。IV。亚伯拉罕为以实马利的祈求：但 愿 以 实 玛 利 活 在 你 面 前 。他这样说，不是想让以实马利比撒拉的儿子更受亲睐；而是，担心以实马利会被放弃、被神离弃，所以他在这里为之恳求。既然神在这里与他交谈，他觉得是一个好机会可以为以实马利说话。1.虽然我们不当强求神怎样，但他给我们余地和空间，使我们可以在祷告里，谦卑地告诉神我们的心思和愿望（腓 4：6）。我们的一切关注和忧虑都应该在祷告中向神倾诉。2.父母的一个职分，应该是为自己所有的儿女祷告，就像约伯，按着儿女的数目向神献火祭（伯 1：5）。亚伯拉罕没有在神应许他会从撒拉得儿子的时候，（这是他如此盼望的），就忘记了夏甲的儿子；没有，他仍然为他关注，为他留心。我们在看见神对未来应许的时候，自己不应忘记以前所得的神的恩顾。3.我们对子女最大的愿望就是他们活在神的面前，即，他们也在神的约里，有恩典，

正直地行在神的面前。属灵的赐福是最好的赐福，不论是为自己还是他人，我们都当最盼望那样的赐福。那活在神面前的，生命最有光彩和意义。V。神对亚伯拉罕的祈求的回答；这是一个平安、和平的回答。1.属世的祝福赐给以实马利：至于你所关心的以实马利，我也应允你；为你的原因，他也将有恩顾；我已祝福他，即，我有很多赐福为他存留。（1）他的后裔繁多：我将使他极大地加增，远超过他的邻舍。这是赐福的果实（创 1：28）。（2）他将成为大国：有十二个族长从他而生。我们或期望属灵的赐福也临到他身上，虽然知道教会不是从他的腰中而出，恩典之约也不出于他的家庭。外在属世的丰富和物质，常赐给那属神的父母家里的从肉体血气生的儿女，为了他们父母的缘故。2.恩典之约的赐福为以撒存留，与他坚立。如果亚伯拉罕，在自己为以实马利的祈求中，想的意思是要神的约与他而立，应许之子从他而出；那么，神没有回答他这一点。但是，神的回答更加美好。（1）神重申给撒拉应许的孩子：你妻子撒拉要给你生一个儿子。即使那真正的信从神之人，也需要神的应许不断向他们重申，使他们得强壮坚固的安慰。（来 6：18）。再一次重申：那应许之子才是真正的儿子。（2）神给他起名---以撒，意思是，喜笑，因为亚伯拉罕知道那应许给他的儿子时，在灵里欢笑和欢喜。如果神的应许是我们的欢欣鼓舞，那么，他的恩典来临的时候，则是我们极大的欢喜。基督是那些寻求他的人的欢欣鼓舞和幸福所在；那在盼望中喜乐的，到盼望实现的时候更会有极大的幸福。（3）神的约与那孩子坚立：我 要 与 他 坚 定 所 立 的 约 ， 作 他 后 裔 永 远 的 约 。神按着他自己的喜悦和定意，把他所喜悦的人带入自己的约中。见（罗 9：8，18）。最后，神与亚伯拉罕的约就是这样建立；然后他们的对话结束：神 和 亚 伯 拉 罕 说 完 了 话 ， 就 离 开 他 上 升 去 了 。我们与神的交通在这个世上常是断续不连贯的；但我们在天家将如同持续和永远的筵席。

V。23-27

我们这里看见亚伯拉罕对割礼仪式的遵从。他自己和全家都受割礼，接受这约的记号，把自己与别人的家庭区别。1.这是一个毫无犹疑的遵从：他按着神的话去做，也没有问为什么或怎么样。神的意志对他不仅是律法，而且本身就是原因；他这样做，因为神要他如此行。2.这是迅速的遵从：就在当日。真诚的遵从，并不迟延（诗 119：60）。命令的声音言犹在耳，职分的感觉仍然新鲜，我们当立刻置身自己于遵从的行为之中，免得我们为了别的什么便利的借口来耽延。3.这是一个大家一齐的遵从：他没有让家里的别人受割礼，自己却例外；而是自己身体力行，作一个榜样；他也没有就自己受这约的封印，而是让全家人都受割礼。这是一家之主的榜样，他和他的全家都事奉耶和华。虽然神的约不是与以实马利建立，但他也受割礼；因为做敬虔父母的，像这里一样，有权利给外在可见的家庭教会，加以盟约的封印，不论那儿女后来怎样。以实马利受那因父亲而来的赐福，因此也要受割礼。4.尽管有很多困难，亚伯拉罕仍然这样去行。虽然，割礼是疼痛的；虽然，割礼对成人特别地令人羞耻；虽然，他们身体苦痛不适，敌人甚至可能趁机来侵犯；虽然，亚伯拉罕已经九十九岁了，并且很早以前就被神称义、被神悦纳；虽然，在当地的迦南人和外邦人眼里，用此事来敬拜神似乎很奇怪；但是，神的旨意命令就已足够来回答这些。我们不应被任何其它事情阻拦----我们当听从神的话而行，而不听从那属血气肉体的。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第十八章

本章我们看见又一次，神与亚伯拉罕的交通\交谈，很可能是在上一章的事情之后几天，作为对他欢欣顺从割礼律法的鼓励。I。神恩慈地显现，亚伯拉罕殷勤地服事（V.1-8）。II。他们谈论的事情。1.神对撒拉的恩慈赐福与谈话（V.9-15）。2.神对所多玛的愤怒。（1）神向亚伯拉罕明示他将毁灭所多玛的旨意（V.16-22）。（2）亚伯拉罕为所多玛说的话(V.23 等）。

V.1-8

这里神向亚伯拉罕的显现看起来似乎更熟悉、亲密、自由，不似我们前面看见的庄严、可畏；这也更如那以后、在时间到来的时候，神子来到这个世上、这个属血气肉体的世上，成为我们中间的一员。I。亚伯拉罕坐在帐棚门口，天气正热；与其说他在这里闲坐消遣，不如说他在这等待热心接待别人和客旅，那些过往没有居宿的旅客。1.我们在自己所作的善行里，能得安慰。2.神的恩典惠顾那些期盼等待他的人。亚伯拉罕在那里坐着的时候，看见三个人对面站着。这三个人是属天的身份，以人的形象显现，使亚伯拉罕可以看见，可以与他交谈。使徒更进一步鼓励我们热心接待别人和客旅（来 13：2）。那接待客旅的，不知不觉就接待了天使，有说不出的荣耀和满足。我们当以谨慎和公正来看待别人，不应无故怀疑别人，而应尽力向别人行善、以恩慈相待。II。亚伯拉罕接待这些陌生人。他的友善接待被他们接受。圣灵在这里特别注目亚伯拉罕对他们的出于自由和真心的欢迎款待。1.他对他们非常殷勤与尊敬。尽管自己老迈，但他跑过去以恳求的口吻迎接他们，极其谦卑和尊敬地俯伏在地----尽管现在，除了他们看起来是令人起敬的，亚伯拉罕还对他们一无所知。信仰并不去除-----而是改善、增多我们的好行为，教导我们应当敬重所有的人。礼貌文明，是敬虔的装饰。2.他迫切恳求他们停留，并把这看作是一个很大的恩惠。（1）神所丰富地祝福的人，更愿意自由、心胸开放地来接待别人，按着他们的能力，来（不是巴结，而是真心地）欢迎款待别人和朋友。我们当欢欣喜悦地把恩慈给任何人；因为神与人都喜欢那内心快乐的给予者。谁愿意吃那眼里有恶之人的粮食呢？（箴 23：6，7）。（2）那愿意与神交通的人，当热切盼望并为此祈求。神真是我们值得款待的客友。3.他的款待，固然是自由真心，但也平实简朴，如对自己的家人，没有我们这个时代常见的奢华和精美。他的餐厅就是树下的阴凉处；没有精华的餐具、盘碗和桌布。他的宴席上就是一只小牛犊和家里匆忙调面烤出的饼。这里没有精美繁多的食品，没有各样炫人眼目的饮食和肉类，而只是质地良好、平凡朴实、健康的食物。让我们为便利的食物向神献上感恩，尽管那食物只是普通平凡；而不要追求食物的精美炫华，因为它们是对那些追求口福的人们的引诱，使他们把自己的心放在口舌和肚腹上。4.他和自己的妻子都很尽心殷勤，来尽自己的努力和能力款待客人。撒拉自己作饼烤饼；亚伯拉罕跑去取牛犊、奶油和奶，而且谦卑地侍立在他们旁边，显出他的真心好客。（1）那自己有优点的人不必

矜持；他们的谨慎谦卑也不会让他们羞耻。（2）真正的友情之心，愿意向除了罪以外的任何事情屈服。基督自己教导我们彼此洗脚，以谦卑的爱彼此相待。那卑微自己的人必被升高。这里亚伯拉罕的信心显出在良善的行为上，我们也当如此，否则就是信心就如同死了（雅 2：21，26）。信心之父以慈爱、恩慈、慷慨、以及良善家人著名；我们也当学会去做良善之事、以及与人恩慈地交谈。约伯没有只顾自己吃自己的食物（伯 31：17）。

V.9-15

这些属天的客人（他们来重申最近给亚伯拉罕的应许，他将从撒拉得一个儿子），接受了亚伯拉罕的款待，也回应他的友善。他接待了天使，也得他们的奖赏，即那从天上来的消息。（太 10：41）。I。注意撒拉也听见他们的说话。她将因信心怀孕，这应许也要告诉她（来 11：11）。撒拉没有在他们眼前，但是一定不要不让她听见这些话。他们问，你的妻子撒拉在哪里？他们叫她的名字，就是足够的暗示使亚伯拉罕知道，虽然他们看起来似陌生的客旅，但他们非常了解他与他的家人。询问她在哪里，显示他们对尊敬自己之人的家人和家庭的友好关心。这里是一个样本，我们应当以基督的爱来彼此关心，以成为圣洁。而且，借着提到她（她也在旁听见），引起她对他们要说的话的注意。亚伯拉罕回答：“她在帐棚里”。她就在自己的地方，照顾着家居，听候着事奉别人。1.愿意效法撒拉的妇女，应学会殷勤伺候家里的事情（多 2：5）。无事不是有目的和意义的。2.那守住自己的位置、力尽自己的职分的人，最有可能得神的安慰和应许。（路 2：8）。II。原来的应许在这里重申、确立，她将有一个儿子：“到 明 年 这 时 候 ， 我 必 要 回 到 你 这 里”，正如我现在给你的应许。神必返回到那欢迎他的人：我要以我的恩慈回报你。这里又重申：你的妻子撒拉必生一个儿子。在旧约中，有关于、涉及到弥赛亚的应许是这样地被频繁地提到；这是为了坚立属神子民的信心。我们在心中是慢慢迟延地得到我们坚固的信心，因此神的启示与确立也是用一行一行的话语来逐渐坚立和支持我们。这是使徒所引用的那句应许（罗 9：9），讲到以撒的出生。1.相对于其他人从神意旨的普遍通常之中得到的祝福，那神的儿女、属神的信仰者更是从神的特别应许中得到祝福，这应许更使祝福来得甜美和确定、确据。2.亚伯拉罕属灵的后裔们，应当把他们的生命、欢喜、盼望和所有的一切，都归于这里的甜美应许。他们是从神的话语而生的（彼前 1：23）。III。撒拉觉得这消息简直太好，以致不能当真，因此心里无法相信：撒拉心里暗笑。这不是出于喜悦信心的欢乐的笑容，像亚伯拉罕那样（创 17：17），而是出于怀疑和不信的笑容。人们可能出于不同的原因或不同的原则，作出同样或类似的事情；但只有神，那鉴察人内心的，能够判断和论断。撒拉不信的主要原因是自己太老了：我 既 已 衰 败 ， 我 主 也 老 迈 ， 岂 能 有 这 喜 事 呢 ？我已老了，过了生育的年龄；尤其是从来一直不育，亚伯拉罕也老了，我们怎么还能生孩子呢？看这里，1.撒拉称亚伯拉罕为自己的主；这个词在这里是一个唯一良善的词，圣灵在这里注目，记念她的好处和荣耀，并启示所有身为妻子的基督徒当效法（彼前 3：6）。撒拉遵从亚伯拉罕，称他为主，表明她对他的尊敬和顺服。妻子当尊敬顺从丈夫（弗 5：33）。因此，我们也当注意别人所说的良善的话，记念别人在这良善中的荣耀；虽然这良善，或与那人其它的错误谬误相混合，但我们当以爱的衣襟来覆盖。2.在人看来的事情中的困难、不可能，常与那神旨意所应许的境况矛盾。出于感官的，很容易动摇、迷惑、减弱我们的信心。当我们这满了罪的世上的环境中有困难的时候，人很难相信那造物主、神的话语。3.即使在那真正的敬虔信仰者的心中，也会有艰苦的挣扎、与不信之心的较量：撒拉

本可以说，主啊，我信（来 11：11）；但也必须不得不说，主啊，帮助我的小信。IV。神斥责了她出于心中不信的表情。1.虽然撒拉现在一直在殷勤慷慨地事奉，但当她有错误、谬误，神也批评和责备她，正如基督在马大的家里责备马大（路 10：40，41）。若我们的朋友对我们友善，我们也应当对他们友善，在他们的罪显出来的时候，诚实地予以指出。2.神的这个责备是通过向亚伯拉罕说出的。耶 和 华 对 亚 伯 拉 罕 说 ， 撒 拉 为 什 么 暗 笑？或许亚伯拉罕以前没曾告诉撒拉关于神的这个应许；否则若他和她曾交谈过，也不会让撒拉现在如此意外。或许神曾经清楚地告诉亚伯拉罕要他告诉撒拉。在很多事情中共同承担责备，是婚姻关系的职分之一。3.这责备本身是平实的，并有清楚的原因：撒拉为什么而笑？我们应该常反思自己嘻笑的原因，不要有那愚顽人的笑（传 7：6）。“为什么我笑呢”？再一次，我们的不信和怀疑是对神国的冒犯，使我们自己远离神国的门。神公义地使他的应许与人的属血气的感官的感觉相矛盾，也如（路 1：18）。4.接下来的问题可以堵住一切属肉体和血气之人的口：耶 和 华 岂 有 难 成 的 事 吗 ？（1）有什么隐蔽的事能躲过神的洞察吗？虽然撒拉是心里暗笑，神也知道。或，（2）有什么困难能阻挡神的大能吗？即使如撒拉年老生子这样的事情。V。撒拉愚蠢地想隐藏自己的过错：她不承认，说，我没笑；以为别人不能反驳她。她说这个谎，是因为害怕。但想向那洞察一切的眼睛隐藏是徒劳的，徒然增加自己的羞耻：那 位 说 ， 不 然 ， 你 实 在 笑 了 。1.似乎撒拉心中的不信开始退却。把前后的景况放在一起，她清楚意识到，这是出自神的旨意在与她交谈，因而她撇弃了心中的怀疑和不信的念头想法。2.但是，她仍有一个出于罪的企图，想用一个谎言来掩盖另一个罪。错误、谬误是人的羞耻，但不承认己错、用谎言掩盖则是更大的羞耻；因而我们是罪上加罪。害怕受责备、指责，常把我们带入这个越陷越深的网罗。见（赛 57：11）你 怕 谁 ？ 因 谁 恐 惧 ？ 竟 说 谎 ， 不 记 念 我 ， 又 不 将 这 事 放 在 心 上 。 我 不 是 许 久 闭 口 不 言 ， 你 仍 不 怕 我 吗 ？但我们常自欺欺人，甚至愚妄地以为可以欺骗神；他能够、也必将用真理之光照亮我们里面的黑暗羞耻。那掩盖己罪的人必不顺利，因为那日子将到，显出那人里面的罪。

V。16-22

从天国来的信使完成了此行的一件事情，即把恩典告诉亚伯拉罕和撒拉；他们先去传递了那应许的消息，现在他们要去做另件事。所多玛将要被毁灭，他们必要去如此行（创 19：13）。正如神有恩典存留，他也有复仇和公义、以及对罪的惩罚。我们看见，1.他们向所多玛观看；他们以愤怒观望着所多玛，正如神观看埃及的主人（出 14：24）。虽然人觉得，似乎神长久地轻忽不看罪人，他们因此也以为神没有看见，没有听见，但是当愤怒的日子来到，神必观看、神已看见、神必审判。2.他们向所多玛去，而且后面我们也相应地看见、那二人在所多玛（创 19：1）。至于那第三人是谁：或者就是耶和华神，亚伯拉罕在他旁边站立（大多数人这样认为）；或者那第三人在其他两人去所多玛时离开了，而与亚伯拉罕说话的神是在特别的显现和交通中（如以前神和亚伯拉罕交通的方式）；对此我们并不确知。但是，我们这里肯定知道，I。亚伯拉罕对他们的敬重。亚 伯 拉 罕 也 与 他 们 同 行 ， 要 送 他 们 一 程 。亚伯拉罕对他们的尊重和不舍，愿意向他们致以极大的敬意。这是一个范本，我们应当以此对朋友表达友爱和敬重；而且一定要如使徒所指示的方式（约三 6），应当以出于神、配得神的情感和方式。II。他们对他的荣耀和看顾；荣耀神的人将得荣耀。神告诉亚伯拉罕他将毁灭所多玛，不仅如此，还与他深入地交谈。

神已经向他启示显现，把他带入自己的约（创 17），现在比从前更把亚伯拉罕带入熟悉亲密的交通之中，仿佛一个亲密的朋友。1.神对亚伯拉罕友好的心思意念。我们看见，神定意告诉他关于要向所多玛做的事，及其原因。若亚伯拉罕没有与他们同行、送上一程，他或许不知道这件事情；但那愿意与智慧人同行的也得智慧（箴 13：20）。神的话：我 所 要 作 的 事 ， 岂 可 瞒 着 亚 伯 拉 罕 呢 ？这里以人的语言记述表达，显示了神的定意与心思意念。为什么神愿意把他的心思计划告诉亚伯拉罕呢？这里神给了两个原因：--(1)亚伯拉罕须知道那些，因为他是一位朋友和神所爱的人，神特别为他有恩慈及大事存留。他将成为一个大国；不仅如此，因着他腰里将出的弥赛亚，世上万国都因此蒙福。耶和华的奥秘向敬畏他的人显现（诗 25:14)（箴 3：32）。因信而与神同行的人，必比别人知道更多属神的事，虽不是靠卜算，但是凭谨慎和实际的知识而知道。他们比别人对今天的事情有更深的洞察（何 14：9）（诗 107：43），对将来要到的事有更多的预知，而这些是为了对他们的指引和安慰。（2）亚伯拉罕须知道那些，是因为他可以教导自己的家庭：我 眷 顾 他 ， 为 要 叫 他 吩 咐 他 的 众 子 和 他 的 眷 属。【1】这是亚伯拉罕智慧的品格和榜样。他不仅与家人同祷，而且以知识和权威教导他们；他是家中的先知、王和祭司。首先，虽然神已经与他和他的后裔立约，他的家人也已经受割礼、寻求神的约，亚伯拉罕仍然要谨慎教导并管理他们。盼望家人得祝福的人，必须教导家人、家庭的职分。若我们的孩子是神的，我们就必须为神抚养他们、把他们献给神；若他们穿工作的制服，那他们一定要受训练、可以参加作工。第二，亚伯拉罕不仅看顾家里的孩子，他更看顾全家；他的仆人们是敬虔敬畏神的仆人。一家之主应当教导并鉴察屋檐下所有的人与事。即使最贫穷的仆人也有宝贵的灵魂要看顾。第三，亚伯拉罕把在家中施行敬虔的信仰当作自己的事情和职分。他没有让他们脑子里尽是怀疑、争吵和思虑；而是教导他们持守主的道路，行公义和公正的事，即，以庄严和敬虔来崇拜主耶和华，并真诚诚实地对待所有人。第四，亚伯拉罕眼中注视的不只是现在的家庭和家人，还有他的后裔；使他们不只是现在遵守主的道路，也要让敬虔的信仰在他的后世昌盛。第五，他这样行，是要为了神的应许、与他的约成就。只有那尽职分、遵从神的人才能盼望神的应许的恩顾。【2】这也是为什么神要告诉他神对所多玛的定意。神把此事与他交通，是为那属神子民的知识、利益和职责。那有的，还要给他更多（太 13：12）（太 25：29)。那善用知识、谨慎相待的人，还要知道更多。2.神友善地与亚伯拉罕交谈，告诉他所多玛的事，许可他自由地思想此事。（1）神告诉他所多玛罪恶的证据：罪 恶 甚 重 ， 声 闻 于 我 。人的罪恶，罪人的罪，声音吵杂传至上天，等待神的复仇与惩罚。所多玛罪大恶极，声闻于神，等待神的刑罚。（2）神将审询：我 现 在 要 下 去 ， 察 看 他 们 所 行 的。不是神对此不清、有疑问；而是，他愿意以人的方式表达，【1】来显明神的审询和审判，显明他的审断无可置疑、无可争辩。罪人或许抱怨神的道路不公平，但要让他们知道神的审判是出于永恒里的智慧，从不急忙草率。神从不以道听途说来审断，而是以他自己确定无误的知识。【2】来给世上掌权者、主事者、审断者一个榜样，在审判断定之前，仔细鉴察所有的事情来寻定事情的原委。【3】神在这里说的话，也为鼓励亚伯拉罕的祈祷和代求。（赛 59：16）。

V.23-33

与神的交通是在神的话语和我们的祷告之中。在神的话语之中，他向我们说话；在我们的祷告之中，我们同他说话。神已经向亚伯拉罕启示、显明了对所多玛的意旨；现在从亚伯拉罕的角度，

他为所多玛的缘故向神说话，为他们代求。当神的话语使我们完全、使我们以祷告回应、使我们得激励、在我们心中燃起属灵的火，神的话语就是有功效的。当神对我们说话，我们就要来思想怎样回答。I。亚伯拉罕在此事中对神的庄严敬重：亚 伯 拉 罕 近 前 来。这里暗示了亚伯拉罕的，1.一个圣洁属神的关注：他把自己的心置于神的面前（耶 30：21）。“所多玛真应该被毁灭，而我也不发一言吗”？2.一个圣洁属神的把握：他以确据的信心近前来，如同来到君王的面前（伯 31：37）。我们在祷告的职分中，应记得我们在进到神的面前，使我们里面满有对他的尊敬（利 10：3）。II。亚伯拉罕祷告代求的内容。这是我们在圣经里第一次看见的庄严肃穆的祷告；而这个祷告是为所多玛的挽救。无疑，亚伯拉罕极憎恶所多玛的罪；即使所多玛人给他国中最好的产业，他也不愿像罗得一样住在他们中间；然而，他在这里急切地为他们祷告代求。虽然罪令人憎恨，我们却当为罪人怜悯、为他们代祷。神不喜悦他们的死，我们也不应当；而是盼望他们能悔改，免去那灾祸的日子。1.亚伯拉罕的代祷从记念那里的义人开始，愿他们得幸免，不卷入普遍的灾祸之中；特别心里记念着罗得，他的从前的谬误已经早被亚伯拉罕原谅和遗忘，而且曾热切地把他从刀剑之下救出，现在更以代祷挽救他。2.亚伯拉罕还进一步祈求，愿因那其中的义人而饶恕其余的人；神自己考虑了这个祈求，而且实际应允了这个祈求。我们不仅要为自己祷告，也要为别人如此；因为我们都是一个身体上的肢体，至少都是人类的一员。我们本是骨肉弟兄。III。在这祷告中特别看见的恩典。1.这是极大的信心；因信而有的得胜的祷告。他的信心向神祈求，靠着神的义，向神明辨。（1）神不会将义人与恶人同杀。不，这断不是你行的。我们绝不可轻看小视神的义与荣耀，见（罗 3：5，6）。【1】在这世上义与恶相混合。即使在最好的人群中也混合着一些恶，在坏中也有好：即使在所多玛中也有一个罗得。【2】虽然义人在恶人中，但公义的神必不会将义人与恶人同杀。虽然在这个世上他们或临到同样的灾难中，但在那末后的大日子里，他们的区别必被显明。（2）义人与恶人必不会被同样看待。他们虽会与恶人一起受苦，却是完全不同的经历。灾祸苦难对义人、恶人意味着完全不同的东西（赛 27：7）。（3）那审判全地的，必行公义；无疑他必会行公义，因为他是那审判全地的，这是使徒的明辨（罗 3：5，6）。【1】神是全地的审判官；他把职分和责任给万人，认识他们，也把审判放在他们身上。【2】全能的神从未、也永不会对任何所造的物做错事，亦或是禁止公义、亦或是以恶为善。（伯 34：10，11）。2.这是亚伯拉罕极大的谦卑。（1）深刻明白自己的卑微和不配：我只是一个灰尘。他看见神的伟大和荣耀，以及自己的渺小鄙陋，深为自己的胆大和神所许可的自由而感到惊奇。【1】即使最伟大的人，最崇高和光鲜的人，也只是灰尘和尘土，在神面前不过是鄙陋、必死、软弱、可悲的。【2】每当我们近前向主，都使我们尊敬地看见我们跟神之间的距离是多么远。他是荣耀的主，我们不过是地上的虫。【3】我们近前到神的权柄宝座边，面对神许可我们的自由，真地是谦卑和惊奇。（撒下 7：18）。（2）深深畏惧神的不喜悦：求 主 不 要 动 怒。【1】若把我们的祈求跟人说，很可能会引致他们的怒气。但我们祈求的对象不是人而是神。神不会对正直祷告的人迁怒（诗 80：4），因为他们是他的喜悦（箴 15：8）。祷告中谦卑地与神相搏的人，得神的喜悦。【2】即使我们得神的特别恩顾和应许，也当小心谨慎自守，免得因我们的谬误惹动神的不悦。也因此，我们应当靠着我们信心中的中保、基督，在圣洁的事情里赎回、洁净我们。3.这是极大的善意。（1）对所多玛人品行的善意：即使他们罪大恶极，亚伯拉罕也想，他们之中或有一些良善的人。我们期望在最坏的地方，也有一点点良善存在。（2）对所多玛人结局的善意：他在神的施恩宝座前尽力为他们寻求恩典。我们没曾看见亚伯拉罕为自己、为家人这样心中焦急地祈求，像为所多玛人一样。4.这是信心中极大的把握和勇气。（1）他以神许可的自由，向神祈求顾念所

多玛中的义人。他猜想那城中或有五十个义人。（2）他进一步祈求神的顾念，并屡次三番地祈求。随着神的允诺，他更祈求期望得着更低的义人的人数。（3）他一直祈求到令人羞愧的程度（若那所多玛的五座城中有十个义人，神也不毁灭他们），或许低到连亚伯拉罕自己也无法继续下去。IV。祷告祈求的结果和得胜。那与神相搏的，奇妙地得胜、得着神的恩典；像一个君王，有从神来的权能；祈求，就得着。1.神在此显明的普遍的善意，他愿意为了义人的目的而不毁灭恶人。看神怎样立即地显明他的恩典；也愿意人为此求告、明辨。看良善的人对任何地方都是何等的祝福，看与人为善的人是多么不愿意去憎恨和迫害别人。2.神对亚伯拉罕特别的恩顾也在此事中表明出来，神一直应允着他的祷告，直到最后。这就是义人祷告的力量。为什么亚伯拉罕没有继续求下去，而是停在这里，即，只要有十个义人，那城就不毁灭？（1）因为他觉得如果那城中没有或只有很少义人，就真的只配毁灭；像修理葡萄园的，如果葡萄树再经过一年的修剪也不结果，就要砍掉扔掉（路 13：9）。或者，（2）因为神约束他的灵，不要他再继续问下去。当神定意毁灭一个地方，他不愿有为那里的祷告（耶 7：16；11：14；14：11）。V。神与亚伯拉罕交谈的结束。1.耶 和 华 与 亚 伯 拉 罕 说 完 了 话 就 走 了 。神在这个世上所显现的异象一定不在这世上持续如此，因为我们在这个世上只有是凭信来到神面前。神没有离开，直到亚伯拉罕说完所有他想说的话；因为神从不疲倦听人的祷告（赛 59：1）。2.亚 伯 拉 罕 也 回 到 自 己 的 地 方 去 了。他不是带着神给他的荣耀回去沾沾自喜，也不是因着这些特别的异象而不回去尽日常的职分。他回到自己的地方去了，也留心观看所多玛将遭遇的事；他的祷告被听见；所多玛被毁灭，是因为里面甚至十个义人都没有。我们不可向人随心所欲地原谅，正如我们不可向神随心所欲地要求。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第十九章

本章的内容我们在（彼后 2：6-8）看见，神把所多玛与蛾摩拉判定、倾覆，焚烧成灰，只搭救了罗得。这是所多玛毁灭的历史；罗得从毁灭中被救。我们在（创 18）读到神来察看所多玛的罪恶，以及其中是否有义人，这里我们看见那察看的结果。I。我们看见，那里只有罗得是良善的，再没有别的人。（V。1-3）。II。所多玛人及其罪恶与邪恶（V。4-11）。III。特别提到对罗得以及家人的保守，把他们带到安全之地（V。12-23）。IV。公义的审判显明在所多玛的覆灭中、在罗得妻子的死亡中（V。24-26）。此事并被重复强调一遍（V。27-29）。V。罗得与两个女儿乱伦的愚蠢的罪。（V。30 等）

V。1-3

这两个天使，可能就是前面与亚伯拉罕在一起的三个中的两人，他们是神所造的天使，去执行神毁灭所多玛的旨意。1.在所多玛只有一个良善的人，而这些天上的信使很快就能发现是谁。不论我们在哪里，我们都应寻找在神面前敬畏地生活的人，并与他们在一起。（太 10：11）打听谁是好人，就住在他那里。就像一国的同胞，在外国生活时，喜欢在一起。2.罗得与其他所有的邻人鲜明地区别开来，也就在那时在自己的身上刻了印记。那不与其余人同流合污的，也不与他们一同吃饭。（1）罗得晚上坐在所多玛的门口。那时其他人可能正在饮酒嬉戏。（2)罗得对两个天使极为尊敬，他们虽没有以异样的形象到来，但是清醒严肃。罗得一看见他们就脸伏于地下拜，仿佛第一眼就感觉到他们是从神来的。（3）他殷勤好客，慷慨地愿意邀请和款待他们。他把这些陌生人请到自己的房屋，款待他们，表现真诚。【1】这些天使先拒绝了他，但他更加殷勤地邀请他们，也为避免他们在所多玛的街头露宿的不便和危险，也为他愿意与他们相伴。他或许从未在所多玛看见这样诚实的面孔，因此更加愿意邀请他们。生活在败坏的社会里的人，应当注目于良善和智慧之人，殷切地渴慕他们。【2】天使接受了邀请，罗得尊敬地招待他们；他做了无酵饼来给他们，想好好接待他们。神的子民应当是慷慨（也简朴）的人。

V。4-11

毫无疑问，所多玛的罪恶之声喧嚣震耳。这一晚的事情就足够说明。我们看见，I。他们都是邪恶；恶在这里如此普遍，以致他们的心思被邪僻完全充满。这里从老到少，从各处来的人，都参与到其中；老年人顽梗没有廉耻，少年人速速地行恶。他们没有管事的人来维持和平秩序；连管事的人都尽是邪恶。当罪像疾病一样传遍各处时，任何地方都面临必死的境况（赛 1：5-7）。II。他们到了罪恶最极端的程度；他们在耶和华眼前罪大恶极（创 13：13）；1.他们现在是最可憎、最邪僻的罪恶。他们放纵可羞耻的情欲，就在自己身上受这妄为当得的报应（罗 1：26，27）。比残暴更坏，直指人的身体和本性，没有一丝品德和良心。放纵自己在不洁净和罪恶之中的人，必面临永恒之火的永刑。见（犹 7）。2.他们毫无廉耻，且以暴力和强势行恶。这罪恶已经极大，即使他们使用勾引和迷惑；但这里他们公然挑战任何品德，以强暴行恶，藐视一切善良和圣洁。世上任何胆大妄为的罪人和凶徒，就是在宣告自己与所多玛同罪（赛 3：9）。在罪中胆大妄为的罪人，经常也在罪中焦躁不耐；他们速速地奔向死亡和毁灭。心硬的罪人，真是在罪的极处（耶 6：15）。3.罗得用所能想象出的最极致的谦卑来恳求，来阻止他们的恶与淫欲，但这些所多玛人更加狂妄地残暴和粗鲁。罗得冒险自己出来，和他们礼貌地说话，称呼他们弟兄，求他们不要这样行恶；并且，被他们的邪恶而搅扰，罗得不智地、不义地愿意把自己的两个女儿送给他们。不错，两害相权取其轻；但我们在两个罪中间一个也不要选，也决不能以恶成善。罗得和他们理论，想用待客之道说服他们；但是他还不如去和狂吼的狮子或凶残的虎狼理论，也会比跟这些残暴的罪人理论有用；他们的心里全是淫欲和凶恶。罗得与他们的说话只是更激怒了他们；他们愚顽凶暴地冲向他，恶贯满盈。（1）他们讥讽罗得，嘲笑他还想做官，而他只不过是那里寄居的。提出反对或批评意见的人，常常被别人当作不怀好意的人；罪人面对别人的友善，却把别人的良言相劝当作要来管辖他----好像每个人都该事不关己，高高挂起。（2）他们威胁罗得，以暴力的手段相待；这个良善的人处在被恶人撕碎的危险之中。【1】不愿悔改的罪人，也憎恨别人的批评，不

论那批评多么温柔友善。这世上胆大妄为的罪人也如这些所多玛人一样对待批评、劝说的人。他们嘲笑别人的动机，反咬一口，以残暴压制别人，直到堵上别人的嘴，使他们自己在罪中恶贯满盈。【2】这些罪人睥睨和妄然地攻击神的使者与信实的批评者。但这本身，速速使那罪人的恶充满，并把自己带入无可医治的毁灭之中。见（箴 29：1）（代下 36：16）。若批评与劝服不能医治罪，就没有别的医治，见（代下 25：16）。III。没有比天使力量更小的，能把一个良善的人拯救出恶人的手。我们无可争辩地看见所多玛人的品性，以及什么样的审判应该落在他们身上。因此，天使立即显明他们要做的事：1.他们挽救了罗得。那愿意给水的人自己也将得水。罗得刚才努力要保护他们，现在是他们对罗得有效的保护，以回报罗得的友善。神的使者被神差遣，保护那因善行而落入危险之中的人。圣徒们，在他们死去的时候，也像罗得一样被拉进一个安全平安的屋子，外面的门永远关闭，让追索他们的恶人永远也寻不到。2.天使惩罚了那些所多玛人的狂妄：使他们眼都昏迷。（1）这是为了阻止他们的狂妄企图，使他们不能再追索。对批评和劝服的声音耳聋的罪人，也被神公义地置成盲人。凶暴地压迫、迫害人的人，常被弄得愚蠢，使他们的恶意不能阻挡神的信使（伯 5：14，15）。但是，这些所多玛人，即使眼目已经昏迷不清，仍然在徒劳地试图摸门，想把门撞破，直到他们倦怠。没有什么审判本身，能改变罪恶之人的败坏与罪性。如果他们的心思意念没有像他们的眼睛一样完全盲目败坏，他们会说，这是神的手，我愿意屈服。（2）这是他们在急切地奔向自己完全的毁灭，毁灭就在第二天发生。当神在审判中公义地使人眼目昏迷时，他们的光景就已经几近无望（罗 11：8，9）。

V。12-14

我们看见对罗得拯救的准备。I。天使清楚地告诉罗得：我们要毁灭这地方。圣洁的天使施行神的愤怒审判，毁灭罪人；也把神的恩典、保护和拯救带给属神的子民。从这个角度说，施恩的使者成为降灾的使者（诗 78：49）。II。罗得被指示通知他的朋友和亲人，使得他们可以因他被救："你这里还有什么人吗？无论是女婿是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去"。这里意味着，1.这个指示是给罗得很大的职分，要他告诉、拯救所有属他的人，仿佛把人从火海里抢出。那因恩典而被从罪的光景里救出的人，应当尽一切可能、尽一切努力去拯救其他的人，尤其是自己的亲友，属自己的人。2.这是很大的恩惠。他们没有问罗得是否知道城里还有义人应当被救：不，天使知道没有；但他们问罗得是否还有亲友，可以与他一同被救。坏人在这世上也常因他们有良善的亲友而得益处。与属神的人亲近是有福的。III。 罗得去告诉自己的女婿们。1.罗得给他们的警告：起来，快离开此地。他诉说的方式匆忙且令人吃惊。当毁灭就在门口的时候，没有时间争吵。他们不像尼尼微人那样有四十天的时间可以悔改。或者现在逃命，或者再也不能逃命。罗得催促的声音在半夜显得特别令人瞩目。我们对那还在罪中的罪人也当如此行，告诉他们快快悔转，快快选择生命、而不是灾祸死亡。2.罗得的女婿们多么轻看这警告：他们以为罗得是在说戏言。他们或许想，刚才那些所多玛人过来闹事，把罗得的头弄晕了，以致于现在不知自己在说什么。又或者他们根本就看不起、不在意罗得要说什么。那些过着欢愉、愉悦生活的人，轻轻呼呼地、戏笑地看待和对待每一件事，也轻轻呼呼地、戏笑地对待别人的警示和劝告，因此他们就都瞬间在倾覆里灭亡。世上有许多人，都听过关于悲惨和危险的警示，但是他们都以为传道的人是在说戏言；他们也因而都瞬间覆灭，

血流在自己头上。

V。15-23

I。罗得被救出所多玛。那城中连十个义人也没有，否则就会免于马上到来的灾祸；但是，即使城中只有一个义人，那人的灵魂也会被救（结 14：14）。早晨天明的时候，罗得的客人催促罗得和家人快走，甚至拉着他们的手，把他们救出来。那已出嫁的女儿们与不信的丈夫们一同灭亡了；但是和他在一起的未嫁女儿们得以活命。1.罗得被天使恩典地催逼出城。罗得虽没有像他的女婿们那样以为这灾难的警告是戏言，但是，他也停留耽延了，没有果断坚决地采取行动离开。同样，许多人在属灵的里面虽处于罪中和悲惨的景况里，却不悔转改变，耽延当作的工，愚昧地停留着。罗得耽延，若不是天使急切地拉着他的手离开，把他从那恐惧可怕中救出（犹 23），罗得也会马上淹没在覆灭之中。耶和华在这里对他施恩；神本可以不顾不管他，因为罗得不愿意离开。（1）对即使最有义之人的拯救，也当归因与神，而非由于那人自己的善。我们是被恩典所救。（2）拯救灵魂从罪里面出来----神的大能在这其中显明。若神没有带领我们，我们永不会向前。（3）若神没有对我们施恩，我们的滞留必引致我们自己的灭亡。2.罗得被带出来的时候，他被怎样急迫地催逼离开。（1）在危险之中，他仍然必须自己警醒、主动努力，疾速地逃离灾祸，奔向生命。在使我们得拯救的工作里，要使我们有对危险和审判的恐惧和敬畏----这是必需的。（2）罗得必须以极大的关注和积极的态度，迅速地为自己的性命逃离那罪恶的环境。他不可留恋所多玛，也不可为那地方而耽延自己：不 可 回 头 看；因为那会瞬即变成一片死亡的海洋。他必须不可轻看那给他存留生命的避难所：要 往 山 上 逃 跑 ， 免 得 你 被 剿 灭。我们在属灵中因神的恩典而得救的人，也当如此。【1】不要回到罪中和撒旦的引诱中去，因为那就是向所多玛回望。【2】不要在世上为自己寻找安息之所，因为那就是在平原站住。【3】要跑向基督和天国，因为那就是我们山上的避难所，若没有这避难所，我们必被覆灭。II。罗得逃避灾祸的地方。天使本让他逃向山上去，但是，1.他却想要在一个城中避难，即，比拉，是五个相连相近的城中的一个（创 14：2，18-20）。这是罗得的软弱之处，他以为自己选中的那城要比神所指示的山上避难之地更安全。他乞求的话里自相矛盾：虽然你莫大的慈爱挽救我的性命，我却不能逃到山上，恐 怕 这 灾 祸 临 到 我 ， 我 便 死 了。难道，那把罗得救出所多玛灾祸的，那把罗得从他自己的耽延滞留中拉出的神之救恩，不能把他安置在山上、在那里保护他的安全吗？难道那把他从极大罪恶之中救出的，不能在那指示之地看护他吗？罗得尽力强调那自己看中的城是一个小城：这 不 是 一 个 小 的 吗 ？所以罗得觉得，那里应该可以是一个不错的休息的地方。这给了那地一个新名字：琐珥，就是小的意思。为小地的祈求是当记念的。2.神答应了他的恳求，尽管在这请求里面，有罗得很多的错误。我们看见神对一个义人，（尽管那人软弱），有着怎样的恩惠。（1）琐珥被存留，以回应罗得的请求。虽然罗得的请求，不像亚伯拉罕为所多玛的祈求那样是出于属神的善意，而只是出于自己的原因，但神也答应了他的要求；这显明了义人的祷告的功效。（2）直到罗得安全了，所多玛的毁灭才来到：因 为 你 还 没 有 到 那 里 ， 我 不 能 作 什 么。良善的人所在之处，使神的普遍的、最终的审判耽延。我们看见神怎样地爱护以及保护、存留属他的子民。风被止住，直到神的仆人得着安全（启 7：3）（结 9：4）。III。我们注意到当罗得进入琐珥的时候，日头已经出来了。当一个良善的人进入一个地方时，把光也带去；我们都应该如此。

V。24-25

那时，当罗得安全地进入琐珥时，所多玛的毁灭立刻来到；所有良善之人离开或离世的时候，也是这世上的罪恶满盈、惩罚立刻来到的时候。那时，日头出来且明亮，或许本是一个晴朗的天，但突然硫磺与火降下，显示这绝非自然的原因。在这个毁灭里，我们看见，1.神是此事的成就者。这毁灭是从全能的神来的，凭他自己的大能。这是从圣子来的，因为父神已把所有审判的权柄交给子。那救赎者，也是所有不愿接受救赎之罪人的毁灭者。2.这是祸患与灾难的审判，（伯 31：3）岂不是祸患临到不义的，灾害临到作孽的呢？烈火、硫磺是恶人杯中的分（诗 11：6）。不是一道闪电，而是闪电如雨降下，毁灭他们。硫磺撒遍他们的所居之地（伯 18：15），火焰燃遍他们的所有地方。神可以用水淹没他们，就像旧世界在水中淹没；但神显明，在他的箭袋里有许多弓箭，也有火和水。3.这是使地上成为废墟的审判：它倾覆了那些城，毁灭了其中的居民、平原、及其中生长的活物。这是完全的废墟，不可修复、不可挽回。那本来丰美之谷地，变成今天的大湖，死海，也叫做盐海（民 34：12）。那湖有数十里长、数十里宽，里面却没有生物；风不吹动它，其味难闻刺鼻，也没有什么能在那里轻易沉没。4.这审判惩罚是对他们的罪恶的回应。那如火燃烧的情欲、邪僻、罪恶、凶暴、罪大恶极，被公义的审判的烈火焚烧、惩罚。（犹 7）又如所多玛，蛾摩拉，和周围城邑的人，也照他们一味地行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。他们甚至要逼迫天使，并使罗得害怕；现在神的惩罚临到，使他们在神的风暴里惊惧（诗 83：15）。5.这个惩罚，显明、启示了神对罪的愤怒。对所有世代恶人与罪人的愤怒，是对所有世代的警戒。因而，所多玛常在圣经中提及，如讲到以色列悖逆将受的刑罚（申 29：23），巴比伦（赛 13：19），以东（耶 49：18），摩押必像所多玛，亚扪人必像蛾摩拉（番 2：9）。这更是神永恒的审判、永远刑罚的火焰的预表（犹 7），是所有不属神的生命所受的惩罚（彼后 2：6），也是鄙视、轻看福音之人的结局（太 10：15）。这也显明，那将毁灭的被咒诅之地，如同燃烧的火湖，如所多玛的硫磺与火。让我们从中看见，（1）罪之恶，以及它毁灭的本质。罪恶必导致毁灭的废墟。（2）落在永生神审判的手中真是可怕的！

V。26

这里的记述也是对我们极大的警戒。我们的主也曾提到她（路 17：32），记住罗得的妻子。正如给所多玛那样的恶人的警戒，让他们速速转离他们的罪；这里也是给每一个义人的警戒，让他们不要从义中转离。见（结 3：18，20）。I。罗得妻子的罪：她在后边回头看。这似乎是一件小事，但是我们确知，这实际是一件极大的罪，有很深的罪性。1.她违背了一个清晰地表达的诫命。类似于亚当违背了的清晰的诫命----因而我们都生在罪中、陷在罪中。2.这件事显明她心底深处的不信；她甚至心底疑惑所多玛是否会被毁灭，觉得那地仍可能是安全的。3.她回头望向那些曾经的邻居，对他们的关注好奇超过本所应当的；他们得恩典的日子已经没有，神的旨意和审判已经显明在他们的覆灭之中。见（赛 66：24）。4.她在所多玛还滞留了自己的财物和房屋物业，心中不愿离弃那些。基督以此讲到她的罪（路 17：31，32）；她看重自己属世的东西。5.她的回望也透露出心中想要回去的念头；因此我们的救主以此来警戒那离开基督信仰的不敬虔之人。我们都

离弃了这个世界和肉体的败坏，我们的脸朝向天国；我们在平原上，受试炼和检验；若我们回到那已经离弃的败坏之中，那就会成为极大的危险和毁灭。退回就是面对永远的咒诅，而回望也就是开始向那里走去。因此，让我们一直向前，不要回头，不要惧怕畏惧（来 4：1）。II。对罗得妻子之罪的惩罚。她就死在当场；但是她的身体没有倒下，而是成了一个柱子，像一个雕像，虽不毁坏，却正如人的身体在那里变成了死的东西。（罗 11：22）可见神的恩慈与严厉，对着前行的罗得，是恩慈；对着他那向后望、留恋所多玛的妻子，是严厉。尽管她是一个义人的亲人，尽管她好过别的邻舍，尽管有一个柱子显示神曾有拯救她的恩典，然而神没有宽恕她的悖逆不从；如果，我们不谨慎地、信实地来回应、遵从神给我们的益处、权利，那么，我们就不能免于神的愤怒。这盐柱是对我们的警戒。让我们一直向前，永不回头（腓 3：13，14）。

V。27-29

在我们与神的交通里，有我们对神的尊敬，也有神对我们的尊重；我们也在这里看见，神与亚伯拉罕的交通，在关于所多玛的事情上，如同以前所说的一样；因为神与我们的交通也在神的意旨里。I。在这里此事上，有亚伯拉罕对神的敬虔和尊敬，1.他仔细观察和预期着这件事。他早晨起来望向所多玛；他仔细走到曾站在神面前的地方，好像在瞭望塔上观看一样（哈 2：1），心里思量着曾经的祷告祈求（在上章记述）以及神的回应。我们祷告以后，当仔细思量神对我们的回应，察看神对我们的应允。我们应该把自己的祷告当成一封信，并等待神的回音；又如用箭指引我们的祷告，警醒地看是否靠靶（诗 5：3）。我们的祈求，期盼着神的听允。2.他极其敬畏、畏惧地观看：他向所多玛那全地观看，不是如同罗得妻子那样有什么留恋，或是对神的严厉有任何小视，而是谦卑顺服于神。因此，当圣徒们看见燃烧巴比伦的黑烟与烈火升起（如同这里的所多玛），他们会一遍一遍说：哈利路亚（启 19：3）。那在恩典时代为罪人恳切祈求的人，也在神末日审判和永远惩罚的时候，把公义和荣耀归于主。II。这里是神对亚伯拉罕的恩惠。如同以前亚伯拉罕为以实马利祷告祈求，神听允他，也为以撒的缘故；亚伯拉罕为所多玛祷告祈求的时候，神听允他，也为罗得的缘故。神记念亚伯拉罕的祷告，听允他的恳求，也把罗得从那倾覆之中救出。1.神必会以平安的回答来回应义人的祷告，以神自己的方式和时间；虽然，或许看起来像被耽延，像被遗忘，但是，或早或晚，神的记念必被显明。2.与属神之人为友、为亲人，会得神的喜悦；属神之人也会为他们祈求。由于神对亚伯拉罕的尊重，罗得被拯救：这里的记述极大地鼓励了后来的摩西（出 32：13），他祷告说，求你记念亚伯拉罕；又见（赛 63：11）。

V。30-38

I。罗得被拯救以后，他所进入的麻烦和困境。1.他害怕，不敢再住在琐珥；他自己内心知道这是他自己选择的避难之地，而不是神原来的旨意，因此内心恐惧，担心这里的安全。又或者他发现这里与所多玛那里一样邪恶，因此决定不在那里长住。我们自己所选择的定居之处和避难之所，往往证明不是我们的舒心之地。2.他被迫移到山上。在那里找一个山洞居住。很奇怪罗得为什么不回到亚伯拉罕那里，在那里他会有保护，也会得到安全。但是事实是，有些良善人也不是很明智，不知道怎样是对自己最好的。这里，（1）他总算愿意上山去，这本是神要他去的地方。即使是对世事的失望驱使我们走向神的路，这也是好的。（2）不久以前，罗得还在因为自己的仆人放

牧和牲畜的地方不够，和亚伯拉罕产生了争执，然后远远地离开亚伯拉罕；可是现在他却约束在一个山洞里，甚至可能翻身的地方也不够，在那里孤独、颤惊。对任意行事、滥用丰富的人，神公义地使他们变为贫穷。我们也看见，由于这些任意与滥用，罗得落在怎样的光景里；他也失去了与神的交通，甚至属世上的恩惠；他被自己的杖击打。II。罗得及其女儿们在这山洞里所行的极大的罪。这是一个悲哀的故事。1.他的女儿们定了一个很罪恶的计划，把罗得带入罪中；她们的罪，无疑更大。她们使父亲醉酒，进去与他躺下。（1）有人可能觉得他女儿们的理由很有道理。他们的父亲没有儿子，她们没有丈夫，也不知道以后是否会有任何后裔；或者，即或她们将来有孩子，她们父亲的名字也不会在孩子的身上保存。也有人说，她们可能在想的是弥赛亚，她们希望那应许后裔出自她们的父亲罗得，因为罗得出自他拉的长子，是从闪的后裔来的；现在他们又被奇迹地救出所多玛。她们的母亲，以及其他的家庭成员都不在了；她们也不该跟被咒诅的迦南人婚嫁；所以，考虑到她们的目的和动机，考虑到她们所处的极端情况，这样异常地做事也是可以理解的----有人这样想。神的旨意和计划常被人当作借口，来做恶事与坏的行为。但是，（2）不管她们的借口是什么，这谋划的确是邪僻邪恶的，也违背人的常情和属神的圣洁。【1】看见神对其他罪人的极大审判惩罚本身，若没有神的恩典在人里面作工的话，就仍不能除去罪人心中的罪恶。她们刚刚亲眼看见所多玛所遭受的硫磺火焰，现在这么快，罪恶又在她们心中滋生。【2】在孤独之中，与在人群热闹之中一样，都有罪的引诱试探，特别是在不洁净方面。当约瑟和妇人独自在一起的时候也在危险之中（创 39：11）。亲人彼此在一起居住的时候，也要小心警醒，以免落入撒旦的危险。2.罗得自己，因着自己的愚蠢、懈怠和不警醒，被罪胜过；连着两个晚上，他醉酒，并在酒后被女儿们卷入罪中。看，人是何等光景！当神离开人，任凭他们以己意行事的时候，看他们败坏何等之快！这里我们看见，（1）安全之中的危险。罗得在所多玛的时候，不仅极度清醒、保持不犯罪，而且常常为那里人们的罪恶烦忧；但是这里，当他在山上独自的时候，在他以为安全、没有灾祸和引诱的时候，却耻辱地被罪胜过。自以为自己能站得稳的人，要真正站得又高又稳，免得跌倒。在圣洁国度的外边一侧，没有什么高山，可以让我们不在撒但的火箭射程范围之内。（2）醉酒之中的危险。这不仅本身是一个罪，而且是许多罪的开始和入口；它可能引致那最大最恶的罪，留下永久伤口和羞耻。人在醉酒时会任意做那在清醒时脸红羞耻的事情。（3）从我们所爱的、所尊敬的至亲朋友那里来的引诱试探的危险。罗得，他的性情和纯洁没有在所多玛那些外族人中间受到影响和玷污，却在这里被自己的女儿们迅速带入了罪与羞耻：无论我们在哪里，都要警醒，警惕那罪的罗网。3.本章的结尾，我们看见罗得的两个儿子或孙子：摩押和亚米，是两个国（摩押人和亚扪人）的始祖，以色列国的邻居；我们在旧约中经常读到他们；两者都被称为罗得的子孙（诗 83：8）。虽然那乱伦与罪恶的子孙或许有外在的属世繁荣，他们却给自己的后人和后世留下许久的羞耻之名；但是，尽管如此，在犹大支派，我们的主也是追溯至那样的族谱；路得，一个摩押女子，也在主耶稣的家谱之中（太 1：3，5）。最后注意，在这以后，我们再也没有读到罗得的情况，也不知道他后面的事情怎样：我想他会从自己的罪中悔改，被神接纳饶恕；但圣经不再记述关于他自此以后的任何事情，沉默无声，让我们知道那既因醉酒而遗忘人的，也必被人遗忘。许多的名字，本可以被人记念与尊敬，却淹没在人的鄙视和遗忘之中。

创世纪
第二十章

我们这里又回到亚伯拉罕的故事中；但这里的记述不是为他的荣耀。最精美的大理石也有瑕疵，太阳里面也有黑点，因此我们也不要期望这败坏世上的事情会有完美。这里应当注意，圣经在记述中的公平公正，即使是那最蒙神喜悦的人身上的污点，圣经也会公正地记述。这里我们有，I。亚伯拉罕不认自己妻子的罪，以及亚比米勒取走她的罪（V。1，2）。II。神为此事在亚比米勒梦中和他说话，显明他的错（V。3），接受他的祈求（V。4-6），并指引他改正（V。7）。III。亚比米勒与亚伯拉罕的对话，指责他欺瞒自己（V。8-10），亚伯拉罕的解释和回答（V。11-13）。IV。此事的良好结尾，亚比米勒归还了亚伯拉罕的妻子（V。14-16），以及亚伯拉罕祷告神，使亚比米勒及妻子等得医治（V。17，18）。

V。1-2

这里，1.亚伯拉罕离开已经住了将近二十年的幔利，进入了非 利 士 地：他在基拉耳寄居。我们这里不知道为什么亚伯拉罕要离开，或许因为畏惧于所多玛人的灭亡，或许因为那时四周的各国敌视他们，又或许像有些犹太人所说的，他为罗得与女儿的乱伦而悲伤，以及迦南人对他们在此事上的指责，等等，尽是一些猜测。但是我们确知的是亚伯拉罕的离开。在这个世上我们是做寄居者，因此也不必期望就长久待在一个地方。无论在哪里，我们真地都该把自己看作是寄居的。2.他不认自己妻子的罪，如同以前一样（创 12：13）。亚伯拉罕的话本身不仅是一个模棱两可的支吾其词，近于说谎（这种说谎会引致人们之间完全虚假的交谈），而且也置自己的妻子的纯洁和荣誉于危险之中；他本该是自己妻子的保护者。但除此以外，还有两件因素使此事比第一次的时候更恶：--（1）亚伯拉罕曾犯过这样的罪，而且已经被指责过，知道自己这样行的愚妄；但他仍然又一次如此行。由于肉体的软弱和试探的狡猾，一个良善的人可能不止跌倒在罪里一次，也会再次跌倒在罪里。让那滑脚的，悔改回转，而不绝望（耶 3：22）。（2）撒拉，此时本已应有神的应许，将有或已经怀了那所应许的孩子；亚伯拉罕本应该此时更特别照顾保护撒拉，如(士 13：4）。3.撒拉因此事亚伯拉罕的罪而进入的危险：基拉耳王来把她取去。一个罪往往会导致另一个以及更多的罪；那违背一点点神的诫命的，也就给更大的罪拉开了口子；罪的开始仿佛洪水冲开堤坝的漏缝。

V。3-7

这里显示，神在人的梦中向人启示自己，不仅对神自己的仆人和先知，也对那外邦人和恩典之约外面的人；但是，那启示通常都是有关神自己的子民的事情，比如法老的梦有关约瑟；尼布甲尼

撒的梦有关但以理；以及这里，亚比米勒的梦有关亚伯拉罕和撒拉，因为神为他们的缘故斥责君王（诗 105：14）。I。神提醒基拉耳王自己的危险，罪的危险，告诉他那女人是亚伯拉罕的妻子，所以他若取去，就是侵犯了她的丈夫；他的罪的危险是死：你是一个死人。神若说一个人死，那人真是死了。所有那些主动地犯罪并且不悔改的人，都该被告诉说是一个死人，就像那些死囚犯或得了绝症的病人一样。如果你是一个坏人，那也肯定你是一个死人。II。亚比米勒向神祈求，说自己不知道他们是夫妻，他们自己也说彼此是兄妹，向神诉说自己的心正手洁。看我们的心若不责备我们，我们也可以有信心把握来到神的面前（约一 3：21）。如果我们的良心见证我们的清洁正直，那么，就算我们被骗入一个网罗，我们也没有故意侵犯神、在他面前犯罪，这将是我们在末日审判时的喜悦。亚比米勒的祈求，与亚伯拉罕（创 18：23）的类似：你要毁灭有义的国吗？他们这个国不同于那被公义地毁灭了的所多玛，在这件事上，是无辜的。III。神对亚比米勒完全的回答。1.神听允他的祈求申辩，承认他所作的是心中正直。虽然我们或许被别人冤屈或受偏见，但是神知道诚实人的诚实，并且承认他们的诚实，这正是人得的安慰。2.神告诉亚比米勒，是神拦阻了他进入罪中：免 得 你 得 罪 我。亚比米勒被阻止犯罪，亚伯拉罕与撒拉也免于这罪的结果。（1）有许多罪，曾被谋划、曾被思量，但是没有发生或被行出来。这世上虽满了人的恶行，但要比人心中的恶与想要做的恶要少得多。（2）是神阻止人做他们想做的恶。并非罪是从神而来，但对罪的阻止和阻挡是从神而来。他或通过影响人的心思意念，阻拦他们对罪的倾向；或通过神意旨，阻拦他们犯罪的机会。（3）神阻拦人犯罪是极大的恩典；我们必当为此把荣耀归给他，不论他用怎样的方式和方法阻止我们进入罪，（撒上 25：32，33）。3.神让他做出回转改正的行为：现在你即已知道，就当把那人的妻子归还他。一旦已经知道错误，无知或无辜就不能再是借口。（利 5：3-5）。亚比米勒必须对亚伯拉罕公正友慈的原因是，（1）因为亚伯拉罕是一个先知，亲近神，为神所喜悦，神特别为他存有关注。神极其憎恶那对属他的人和先知的伤害，仿佛这些伤害是针对神的一样。（2）那人是先知，他会为你祷告，使你存活。这里显示先知祷告的功效；良善的人应当帮助那为自己祷告的人，并对他们以友慈回报。亚伯拉罕与导致亚比米勒的麻烦有关，因此也当为亚比米勒祷告。（3）若不归还撒拉，他将面对的危险：你若不归还她，你当知道，你都必死。那做错事的无论是谁，无论是君王还是农夫，都当成受自己错事的后果，除非他从错事中回转和悔改（西 3：25）。没有什么不义能在神的面前站立，即使有该撒的头像也不能。

V。8-13

现在亚比米勒被神在梦中警告，他顺服了这个警告，并且真正害怕罪及其后果，他早晨起来听从了神给他的指示。I。他把这警告也告诉众臣仆。亚伯拉罕自己在家中的众人之间警醒于神的诫命也不过如此。那听见神对罪的警告的人，应当告诉别人神在自己灵魂里所作的事，使别人也可以警醒、敬畏神。II。他对亚伯拉罕的责备。这里，1.亚比米勒向亚伯拉罕严肃的指责。他对亚伯拉罕的话语严厉但也是温和的。他没有斥责亚伯拉罕，也没有羞辱侮慢他，他没有说："这就是你的信仰吗？你说谎了。如果这样就是叫做先知，我可不想要"。而是，他公平地指出亚伯拉罕的错误以及伤害，并平静地说出自己的不喜悦。（1）他称那自己现在几乎陷在其中的罪是大罪。即使出于自然的原因我们也知道犯奸情、通奸是一个大罪：我们都当谨守，若有人自称基督徒，却轻看这一点，那就是他的羞耻。（2）他称此罪将把自己和自己的国都置于神的愤怒之下。国王

或政治领袖的罪常表明这是在那一国蔓延着的罪；统治者因此当为他国的子民的缘故，畏惧、远离罪。（3）他责备亚伯拉罕所作的是不义的，亚伯拉罕不认自己的妻子是不义的。他的话语公正，但是温和。他没有称亚伯拉罕骗子，而是告诉他所作的是不当的。模棱两可、支吾其词，近乎说谎，是不应当被接受的。（4）亚伯拉罕几乎使他陷在罪里，亚比米勒把这当作是对自己和众臣仆家人极度的伤害："我做了什么事得罪你了呢？为什么把我当作敌人？为什么要向我报复？". 我们也当把那些引诱我们在罪里的人看作是我们世上最大的敌人，虽然他们或许假装表现友谊，表现得多么照顾我们的肉体及其败坏。（5）他质疑、挑战亚伯拉罕，问亚伯拉罕在他们国里见过什么事情，以致觉得他们是危险的，而不应该诚实相待他们。有什么原因，让你觉得如果我们知道她是你的妻子，就会给你们带来危险？怀疑我们的良善，比置疑我们的伟大是更严重的冒犯。2.亚伯拉罕给自己的无用的辩护。（1）他辩解自己对此地的观点：我以为这地的人总不怕神，必要杀我。【1】若人心里不惧怕神，就必没有良善（诗 36：1）。【2】在很多地方、很多人心里，他们对神的惧怕都比我们想象得要多：或许他们没有穿跟我们相似的衣服，对世事没有与我们很相近的观点，但是，在他们心里,有对神的敬畏。因此，若我们断然下结论说他们不敬畏神，就是对基督和基督徒的伤害，使我们落在神的审判里（太 7：1）。【3】心中对别人没有善意，而是充满提防之心，是一个罪，且是引向其他很多罪的罪。当人们心里觉得别人都不怕神，就会自以为公义地，向别人去做不公义、不友善的事，还不知已错。人对别人做坏事，往往是因为心里先对别人有坏意。（2）亚伯拉罕为自己先前的不认妻子的错话徒劳辩解，说，撒拉也算是自己的妹子。但是，之前亚伯拉罕说的话可是只说她是妹子，给人的印象他们是兄妹，不可能是夫妻；在他之前的话里，是模棱两可、支吾其词，目的是为了隐瞒。（3）亚伯拉罕进一步澄清自己，说并非是针对亚比米勒，而是原来他们开始漂流的时候就有的夫妻约定。【1】我们在世上的漂流都当归于主、仰望主。是神使我们漂流。【2】那为神的原因，出远处漂流的人、常与外邦人打交道的人，需有蛇的狡猾智慧、以及鸽子的无辜温良。我想，这事以后，或许神没有惩戒亚伯拉罕和撒拉在此事上的罪，很可能因为亚伯拉罕在此次被亚比米勒责备以后，他与撒拉决定再也不如此了。并且，我们后面读到（创 21：1，2），撒拉从亚伯拉罕怀孕了。

V。14-18

这里，I。亚比米勒对亚伯拉罕显示的友善。看亚伯拉罕之前的不义。他想象若他们知道亚伯拉罕和撒拉是夫妻就会杀他；但是，当他们知道的时候，反而对他友善，至少是对神的敬畏使他们如此。1.亚比米勒作为那里的王允许亚伯拉罕在那里随意居住，邀请他停留，并给他赠送财物，牛羊，和一千引银子。他把这些给他，连撒拉也一起还他，【1】作为亚比米勒对自己不知情时的错事的补偿：当非利士人还回约柜的时候，畏惧它带来的灾祸，他们也赠送礼物。律法说，若补偿还回的时候，要加上一些东西（利 6：5）。【2】或者，请求亚伯拉罕为他们祷告；不是说祷告要用贿赂来买，而是我们当以友善去寻求属灵的事（林前 9：11）。那向属天的人表示友善的人是有智慧的；我们也当与神的朋友为友。【3】亚比米勒告诉撒拉，你 在 合 家 人 面 前 遮 羞（或遮眼），或说，她不当也不应该愿意被别人看，而只是在自己的丈夫眼前。共负一轭的人互相为对方的遮眼；婚姻是一个关于与眼立的约，（伯 31：1）。II。亚伯拉罕对亚比米勒显示了一个先知的友善恩慈：他为他祷告。神把这个荣耀放在亚伯拉罕身上，因为虽然亚比米勒归还了撒拉，但他面对的神的惩罚还没有除去，直到亚伯拉罕为他们祷告。这也如同神医治米利暗，是

在她所伤害的摩西为她祷告以后（民 12：13），以及约伯的朋友与约伯和好，在他为他们祷告以后（伯 42：8-10）。良善人的祷告是恩慈友善。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二十一章

本章我们有，I。以撒，那神所应许之子生在亚伯拉罕家（V.1-8）。II。以实马利，那使女之子，被赶出（V.9-21）。III。亚伯拉罕与邻居亚比米勒的盟约（V。22-32）。IV。他对神的敬献和求告（V。33）。

V。1-8

那长久盼望的终于来到。神关于应许之子的启示异象，在神所定的时间，现在实现，并没说谎；在旧约中很少有人像以撒这样在重重期盼中来到，不是为任何人杰出著名的缘故，而是为了他是基督的一个预表，那圣洁的神长久以前的应许，以及圣洁的人长久以来所盼望的。在以撒刚出生的这些日子，我们看到，I。神关于撒拉怀以撒并出生的应许的实现。当我们看见神所作的，正如他所说的和他所应许的，神的意旨在他应许的话语中成为美善。1.以撒按着应许而生。主施恩给撒拉，正如他所应许。没有神的话语会落空在地上；因他是信实的，他的信实是属他子民的坚强支柱。以撒在神所定的时间出生。神永远在他的时间上精确；虽然他应许的恩典不是按我们的时间来到，它们却一定按着神的时间实现，而且那是最好的时间。2.他按着应许的本质出生：撒拉因信心的力量而怀孕（来 11：11）。神以应许加添力量。不是按着自然中普遍的神的意旨，而是凭特别应许中的大能，以撒出生。亚伯拉罕与撒拉虽然都年纪老迈，然而神的话语却是大能。真正的信仰者，凭着神的应许，能够做出超出常人能力的事情，因为他们有来自神的大能（彼后 1：4）。 II。亚伯拉罕在以撒事情上对神的顺服。1.他按着神指示的，称他为以撒。神要他给儿子起这个名字，即，欢笑，来记念。我们人的心思的发明总要让位于神的旨意的庄严和平实。在这个名字里记念了几件事情，（1）当亚伯拉罕听见神关于以撒的应许时，亚伯拉罕有喜乐的欢笑（创 17：17）。当太阳在我们灵魂的地平线上升起，我们是多么欢欣于那美丽的晨曦，那日出的风景多么怡人，这欢欣的幸福多么值得记念。（2）当撒拉听见神的应许，她心里有出于轻看和不信的笑。当神在我们绝望困境时给我们恩典，我们应当记念那时我们的心中忧伤，以及我们对神大能应许的软弱信心。（3）以撒自己，后来也被以实马利嘲笑（本章 V.9），或许给以撒起这名字也是为了要他不要为此惊奇。神的恩惠，常常是为这个败坏世界眼中的笑柄。（4）这也应许到，以

撒不仅是一个儿子，也是所有世代里所有圣徒心中的喜乐，是他们欢笑的来源。2。亚伯拉罕使他受割礼。这割礼的约已与亚伯拉罕建立，是他与神之约的封印；虽是一个流血的仪式，以撒也是亚伯拉罕的至爱，他却不可耽延，在第八天受了割礼。神以时间和耐心来完成他的应许，因此亚伯拉罕也当以时间和耐心来遵守神的旨意。III。这恩典在撒拉心中的影响。1.它在撒拉心中充满了喜乐：神使我欢笑，他给了我可喜的事情，也给了我一颗欢笑的心。那童女马利亚也是这样说、这样想的（路 1：46，47）。（1）神把恩典赐给属他的子民，以鼓励他们在服事和作工里的喜乐；并且，我们的喜乐都应当归因与神，否则就是愚人的喜乐。（2）当恩典耽延，长久盼望，在它来到的时候，我们的喜乐也会越大。（3）我们与朋友分享这恩典，使喜乐加倍地增添：所有听见此事的都会与我一同欢笑；因为笑容是能传染的。见（路 1：58）。其他人会从这里看见神的大能与良善，并得鼓励增添信心。见（诗 119：74）。2.它让撒拉心中充满了奇妙。这里，（1）撒拉感觉奇妙的是，她在这样老的年龄还能生子，而且身体还能强壮有力。母亲们，如果能够，应当善待、乳养自己的孩子。撒拉年纪老迈，但还乳养自己的孩子。见（彼前 3：5，6）。见（哀 4：3）。（2）她怎样表达心中奇妙的感觉：谁 能 预 先 对 亚 伯 拉 罕 说 撒 拉 要 乳 养 婴 孩 呢 ？ 因 为 在 他 年 老 的 时 候 ， 我 给 他 生 了 一 个 儿 子 。神的恩惠对他约中之民总是超过他们自己和他人的期盼与预料。谁能想象神会对那卑微、不配的人做如此奇妙的大事呢？他们本出于泥土，不配神的荣耀。见（弗 3：20）（撒下 7：18，19）。谁会知道神竟差他的儿子来为我们死、救赎我们，圣灵来使我们成为圣洁，神的天使来看护我们呢？谁会说我们这污秽的罪会被饶恕，我们卑微的服事会被悦纳，我们这些鄙陋的虫会被带入神的恩典之约，与圣洁伟大的神交通呢？IV。简单讲述了以撒的婴儿时期：孩 子 渐 长 ， 就 断 了 奶 。 以 撒 断 奶 的 日 子 ， 亚 伯 拉 罕 设 摆 丰 盛 的 筵 席 。这里特别提到孩子的渐渐成长，意示这应许的孩子也是渐渐成长的孩子。见（路 1：80；2：40）。那从神生的儿女也当是在神里成长的孩子（西 2：19）。他成长，所以会断奶，也能吃干粮。见（来 5：13，14）。接着亚伯拉罕为他摆设筵席，邀请朋友和邻舍，来感谢神对他的恩典。他不是在以撒出生的时候摆此筵席，因那会搅扰刚生产的撒拉；也不是以撒受割礼的日子，因那会使割礼仪式上的注意力转移；而是在他断奶可以吃干粮的时候，因为神在以撒婴儿时的看护眷顾，保守他安康成长，都是由于神在他的意旨中的温柔恩慈，而这应当被感谢赞美。见（诗 22：9，10）（何 11：1）。

V。9-13

这里记述了以实马利的情况，他被赶出，以及神的旨意。I。以实马利自己引致了此事的开端，他戏笑弟弟以撒；撒拉自己见证了此事：她看见埃及人的孩子戏笑，嘲笑着以撒，无疑，如（加 4：29）所说，那属血气生的逼迫那属灵生的。以实马利这里被称为那埃及人的儿子，亚伯拉罕的子孙要受埃及人四百多年的逼迫，从这里开始（创 15：13）。撒拉见他与以撒玩，嘲笑着他。以实马利比以撒大十四岁；当大年龄的孩子与小的孩子在一起的时候，本应该温柔照顾：但这里显出以实马利心中的不善与恶意，欺负一个比自己小得多的弟弟。1.神注目孩子们在戏耍游玩时的话语和行为，也会注意他们是否有说和做的错事；尽管他们的父母常不如此关注。2.嘲笑和嘲弄是一个很深的罪、也是得罪神的罪。3.在女人的后裔与蛇的后裔之间有一个根深蒂固的冲突和矛盾。那应许之子必会被后者嘲笑。这是一种逼迫，那属神的人的生活中一定满受嘲笑。4.没有人会被神拒绝、被神赶出，除非那人自己先在内心里、生命中离弃神。以实马利一直能留在亚伯拉罕的

家庭里，直到他自己成为纷扰、忧心、争执的来源。II。撒拉提出的这个建议：你 把 这 使 女 和 她 儿 子 赶 出 去。这里似乎是出于撒拉的怒气而说的话，然而在（加 4：30）显明，这话也出于预言的灵；这也是对所有假冒伪善、体贴肉体的人的惩罚，虽然那些人或在外表看起来也属于一个可见的教会。所有从血气生的、而没有重生的，那假冒为善地守律法、拒绝福音的应许的，都将必被赶出。这也特别指到那些不信的犹太人被神拒绝，他们虽然按着肉体是亚伯拉罕的子孙，却不顺服于神的福音之约，因而被赶出神的教会：他们嘲笑和逼迫那在婴儿时的福音教会（帖前 2：16）、神的以撒，引动神的怒气，将他们赶出。有许多人在这世上与神的儿女相熟，然而却无分于神所应许的产业。以实马利或许是以撒的玩伴或是学友，然而却不是一同继承产业的。III。亚伯拉罕为此忧伤不喜:此事在他面前，使他倍感忧愁。1.以实马利的挑衅使他忧伤。儿女们应当明白，父母越爱他们，越为他们的错误而忧伤，尤其是为他们之间的彼此争吵而忧伤。2.撒拉坚持对以实马利的惩罚，把他赶出去，使他忧伤。“有什么办法让以实马利改正学好？有什么办法比赶他出去更好？”. 即使是针对恶意不改的孩子的必要惩罚，也使温柔的父母心中忧伤，不情愿如此。IV。神的定意。我们可以想象，亚伯拉罕在此情境中极度困扰烦忧，他不愿意使撒拉忧心，也不愿使以实马利被赶出；在此困境中神告诉亚伯拉罕他的定意是什么，这使亚伯拉罕心中满足。一个良善人在困扰不清的情况里最想知道的是自己的职分，以及神愿意他怎样做；一旦当这一点清楚了，他的心就会、也应当放下。神在此事上向亚伯拉罕显明了真光，告诉他，1.为使以撒在神约中的权利和益处的建立，赶出以实马利是必要的：因 为 从 以 撒 生 的 ， 才 要 称 为 你 的 后 裔。基督与教会都将从亚伯拉罕、以撒的腰中而出；这是在以撒身上的应许，也在（罗 9：7）显明，不是所有亚伯拉罕的子孙都是亚伯拉罕之约的继承者。以撒，那应许的儿子，必是那应许后裔之祖；因此，“使他离开以实马利，把以实马利送到远远之处，以免他的败坏引诱以撒，他的粗鲁侵犯以撒”。把他的争竞者挪走，是为以撒的安全。那亚伯拉罕之约中的后裔必是一群特殊的子民，他们从一开始就与众不同，也不与约外的外邦人混合；为此原因，以实马利必须被分开。亚伯拉罕被单独呼召，以撒也必如此。见（赛 51：2）。撒拉可能完全没想到这么多，（约 11：51），但是神借着她的话，显明了一个深刻的预言和预表，就像后面一样（创 27：10）。2.把以实马利赶出，并不意味着他的立即毁灭，而是，他会成为大国，为了亚伯拉罕的缘故。我们不确知这是否是以实马利永恒的毁灭。我们不当过分看那在外表被赶出的，就说他们是被从神的所有恩典赶出。我们确知的是，这不是以实马利在这世上短暂中的毁灭。在属灵里面，虽然以实马利所预表的子孙被赶出神的教会，但他们没被赶出这个世界。我将使他成为大国。（1）世上的国度都因神的意旨而建立：他建立他们，塑造他们，改正他们。（2）许多人承受神在普遍世界的意旨中的祝福，却与神约之中的祝福无分。（3）那属世界的儿女，在属于外表、世界的事情上，常比属神的儿女强势、繁荣。

V。14-21

这里，使女以及她的儿子被赶出亚伯拉罕家。在此事上，亚伯拉罕迅速地顺服了神的诫命--清早起来。我们可以想象这是立即在亚伯拉罕与神的前晚交通、祷告以后，他按着神的指示去做此事。亚伯拉罕是顺服的，虽然这样做或许有违他的心意；但当他一知道这是神的定意，就没有任何迟疑反对，而是立刻默默地遵行，仿佛心里面早已准备好。如果夏甲和以实马利在亚伯拉罕的家中言行良善，他们本可以继续在这里生活；但是他们自己使自己被赶出，因着他们的骄傲侮慢，而

在这里被公义地惩戒。若我们滥用自己的权利益处，我们就丧失了它们。那不知道自己所处之福的，如这里在亚伯拉罕家一样，配得被赶出；恩典的珍贵，有人只有在失去时才懂得。II。他们在旷野游荡迷路。1.他们这里进入极大的困境。他们的饮水用尽，以实马利快要死了。他们本在亚伯拉罕的房中睡舒服的床，在那里骄横欺侮；现在他们却一无所有，昏晕低沉。夏甲大哭，极度悲伤。现在她一定想念自己从前轻看的主人餐桌上食物的剩渣。正如在那为奴者的灵之下，她现在绝望至死，除了自己孩子的死，一无盼望；虽然神曾告诉她，在以实马利生之前就告诉她的，以实马利将成为一个大人物。我们都容易忘记神曾给我们的应许，当现在的条件艰苦、处境艰难的时候；因为我们凭感官生活。2.在这个困境里，神恩典地显现，给他们带来慰籍：神听见童子的声音。我们没有读到童子说什么话；但是他一定呻吟着、叹息着他们悲惨的境况，哭求着神的恩典。神的使者来安慰夏甲；这也不是她第一次在旷野里遇见神的使者，得他的安慰；那时她感激地回应神，因此现在神的使者再次显现来慰籍她。（1）天使告诉她，神已知道他们的苦情：神听见童子的声音，尽管他们是在旷野里（无论在世上哪里，都有连接天国的途径）；因此要把他抱起来。神随时都会帮助我们，若我们在困境里不懈怠。（2）神的使者重复以前的应许，以实马利会成为大国，也因此她现在要尽力照护好他。我们应当尽力、竭力看护我们的儿女和年轻人，因为我们不知道神在他们身上的心意，以及神的意旨将会怎样塑造和使用他们。（3）神指明给她一个现在得活命的重要条件：神 使 夏 甲 的 眼 睛（她的眼睛一定哭肿，昏花不明）明 亮 ，她 就 看 见 一 口 水 井 ， 便 去 将 皮 袋 盛 满 了 水 ， 给 童 子 喝 。许多人都自以为是地天天哀长叹短、空求安慰，却不知安慰就在他们的身边；在他们身边就有恩典的泉水，他们却茫然不知；他们得不到其中的益处，直到神开他们的眼睛，使他们看见自己的伤口和缺陷，他们才看见神的医治和解救。（约 16：6，7）。使徒在（加 4：24）里告诉我们，关于夏甲和以实马利的事情，表示了属灵的意思。从现在此事的属灵意思里，我们看见了下面这些人的愚妄：【1】那些凭律法和属肉体的仪文来寻求神、寻求义的人，如同那些不信的犹太人，他们不是凭信、凭基督的应许，因此迷失在旷野和绝境里。他们的安慰、他们的水粮速速耗尽，若不是神给他们特殊的恩惠，以恩典的神迹开他们的眼，他们面临的一定是灭亡。【2】那些在这个世上寻求满足和幸福的人，他们离开了神的安慰之约以及与神的交通，手中所有的不过是属世与属肉体的分。他们拿着的是一杯很快会饮尽的水和微薄的食物；他们在茫无目的地游荡寻找幸福满足，而最终，不过是坐在绝境里、一无所有。III。以实马利最终在巴兰的旷野里安居，这旷野，正适合那性如野驴的人；他正是如此的人（创 16：12）。那从血气而生的人在世界的旷野里酣畅地游荡；但从应许、从灵而生的人寻求、盼望的是天上的迦南，在到那里之前，他们不会在任何地方安息。这里，1.他有着神的恩惠：神保佑童子；他外在的繁荣皆因为此。2.他成了一个弓箭手：这里暗示他在属世的事情上技巧深湛，正如以扫是一个熟练的猎人。3.他娶了他母亲的同族、一个埃及人：他 母 亲 从 埃 及 地 给 他 娶 了 一 个 妻 子 。

V。22-32

我们在这里看到亚比米勒与亚伯拉罕之间的盟约，也印证了神之前应许（创 12：2）的部分实现，神曾说他的名必为大。他的友情被人重视、被人喜悦，虽然他只是在那里寄居的，虽然他不过是迦南人、比利洗人眼中的租客。I。这个盟约由亚比米勒提出，非各是他的军长。1.这事是由神对亚伯拉罕的恩惠引起：“凡 你 所 行 的 事 都 有 神 的 保 佑，我们也因此注意看重”。（1）

神的意旨有时向属他的子民显明恩惠，连他们的邻舍也能注意到（诗 86：17）。他们凡事兴盛，如此繁荣，以致其他人看见，愿意把这归因于神，承认神在他们的中间。（2）向得神恩惠的人表示友善是明智的，也当跟与天国有分的人结交。（亚 8：23）。我们愿与你同去，因为我们听见神与你们同在。我们对与神相交的人好，就是对自己好（约一 1：3）。2.这盟约的主旨是，在两个族人之间建立稳定长久的友谊，不可违背破坏。这友谊的盟约必须以起誓来巩固确立。这誓言中是对神的祈求，愿神来做见证，也作审判，若有违反的人要受惩罚。这里，（1）亚比米勒愿意这个盟约延及他的后代子孙，并他的国人。他愿意他的儿子，孙子，以及那地的人，都从其中有益处。良善人应当与天国的恩惠结盟、交通，不只为他们自己，也为属他们的人。（2）亚比米勒提醒亚伯拉罕他从前怎样厚待了他：按着我以前待你的恩慈。正如那承受恩慈的当有回应，那给予恩慈的也当期待别人的友善。II。亚伯拉罕接受了这盟约，他还特别提到一口井的事情。1.亚伯拉罕愿意与他结盟约，并觉得他心地诚实、敬畏神，所以说：我 情 愿 起 誓。 （1）信仰并不使人哀怨不党，无法沟通；我确知我们都不应如此。我们绝不应该，因为碰到别人的不友善，就远离所有人、对人酸苦，或嫉妒别人。（2）一颗诚实的心应该不怕确证：如果亚伯拉罕说自己对亚比米勒是真诚的，他也不怕为此起誓；誓言是诚实的确证。2.他谨慎明智地先解决那口水井的事情，亚比米勒的仆人曾霸占了那井。水井在那时是珍贵的资源；感谢神，我们现在水源并不那样缺乏。（1）亚伯拉罕温和地告诉亚比米勒此事。如果我们的弟兄侵犯了我们，我们应当以温和和智慧指出他的错，使事情或许可以妥善解决（太 18：15）。（2）他接受亚比米勒的解释：谁 作 这 事 ， 我 不 知 道。许多被怀疑是不义、不友善的人都其实无辜。我们也当高兴看见他们澄清自己。仆人的错不当归于主人，除非是主人知道或唆使的；一个诚实人的明证就是当他看见一个与己有关的错误时，就立刻前去改正。（3）亚伯拉罕谨慎小心地使自己对那井的拥有权确定清楚，防止以后再生枝节（30 节）。是他的公正、以及智慧使他如此行--让此时的情景被记住。3.他为亚比米勒准备的友善礼物。不是用什么稀奇好玩的东西，而是宝贵和有用的礼物--羊和牛，来答谢亚比米勒的恩慈友善，记念他们之间的友情。友善的往来是对爱的增进：那属于我的也属于我的朋友。4.他起誓来确立盟约，并给那里起一个名字叫别是巴，即，盟誓的井，来记念他们的盟誓，使彼此不会忘记。我们当重视、记念彼此的约，使之成善，并不应当因为疏忽而打破我们的言诺。

V。33-34

这里，1.亚伯拉罕，得着一个良善的邻舍，在这里寄居了多日。他在那里种了一棵垂柳，为自己的帐棚遮凉；他虽没有在那里定居--因为我们知道神愿他在活着的日子都是做寄居的客旅--但他在那里寄居了多日，在别人的眼中，他也仍是那个过客、希伯来人亚伯拉罕。2.他在那里，不仅持久地践行，也公开地表达自己的信仰：在 那 里 求 告 耶 和 华 永 生 神 的 名。很可能他就在那垂柳下，敬虔祷告。基督也在山上的园中祷告。（1）亚伯拉罕公开地敬拜神，或许他的邻舍也看见注意，能来一起和他敬拜。良善人不仅应该把良善带到他们所去的任何地方，也应该把良善向别人传播，也使别人良善。（2）我们求告主的名，在我们的眼中，他应是那永生的神，这天地的主。神特别地向亚伯拉罕显现，与他立约，亚伯拉罕也更没忘记把荣耀光辉、天地的主宰归于神的名：永生的神，他在所有万物之先，也将在一切时间和日子的末了之后。见（赛 40：28）。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二十二章

本章我们看见著名的亚伯拉罕献以撒的事情，即，他愿意把以撒献上，这是神教会的奇妙事之一。这里，I。神给亚伯拉罕一个特别的指示（V。1，2）。II。亚伯拉罕对这个指示的特别的遵从（V。3-10）。III。这个试验检验的特别之处。1.以撒不需要被献了（V。11，12）。2.另一个牺牲已经预备（V。13，14)。3.神与亚伯拉罕的约被进一步更新确立。最后，简述亚伯拉罕的一些亲戚（V。20 等）。

V。1-2

这里神试验亚伯拉罕的信，看它是否仍然持续地坚强、活泼有力、得胜，在经过了长久安居在与神的交通里后，是否仍像起初亚伯拉罕被神呼召离开本地本家的时候。那时他爱神胜过爱自己的父亲兄弟家人；现在他仍爱神胜过爱自己的儿子。这里，I。亚伯拉罕被试验的时间：在这些事以后，在那所有的信心的操练以后，在经历所有的艰苦磨难以后。现在，或许他觉得所有的风暴已经过去；但是，在那所有的以后，这里的试验临到，比以往的任何都锋利。许多过去的试炼并不保证我们以后的试炼没有，也不说明最艰难的已经过去；我们还没有“顶 盔 贯 甲”（王上 20：11）。见（诗 30：6，7）。II。这试验是出于神：神试探他，不是要把他引向罪，像撒旦那样（如果亚伯拉罕献上以撒，他就没有罪；遵从神的指示使他称义，也使他从试验中出来、得胜）；而是要显示他的敬虔，他信心的坚固，是否配得称赞、荣耀（彼前 1：7）。因此神也试验约伯，显明约伯不仅是一个良善人，更是一个信心的伟人。神试验亚伯拉罕，是为高举亚伯拉罕。坚固强壮的信心也面临艰难的试验和操练，也为更美好、更艰难的服事。III。这试验本身。神像以前向他显现，呼叫他的名，亚伯拉罕；这名字是神给的，为确立与他的约。亚伯拉罕，就像一个忠心良善的仆人，立即回答：我在这里。他或许期待神再次重申以前的应许（创 15：1）（创 17：1）。但是，使他意外的是，神的指示简单地说就是，去把你的儿子杀死；而且神的这个命令是用如此具体确定的口吻，使这试验愈加严厉、或令人烦忧。当神说话，亚伯拉罕无疑地细听每一个字，认真地聆听；而这里每一个字都像剑一样刺穿他的骨髓：这试验满含了考验的话语。神愿意亚伯拉罕受苦吗？绝不是；但是，当亚伯拉罕被试验的时候，神愿意使这试验严厉。这里，1.需要献上的人。（1）“带着你的儿子，不是牛或羊”。如果可以，亚伯拉罕多么愿意用千头牛羊来换以撒！“不，我不要你屋中的牛羊（诗 50：9），我要你所爱的儿子；不是你的仆人，也不是你的管家，他们不是这里所要的；我要你献上自己独生的儿子”。耶弗他，为了践行誓言，送出

自己的女儿；但这里，亚伯拉罕必须献上那继承家业的儿子。“主，能否是寄养的儿子”。“不，（2）是你独生的儿子，是你和撒拉生的儿子”。以实马利被赶出，曾使亚伯拉罕忧烦；这里亚伯拉罕只剩以撒，难道也要把他送出吗？是的，（3）带上以撒，那以欢笑为名（创 17：19）的、你的唯一的儿子。不能去找回以实马利，把他献上，必须献上的是以撒。“但是，主，我爱以撒，他对我就像灵魂一样宝贵。以实马利不在了，你现在要取走以撒吗？”是的，（4）就是你爱的以撒。这里试验的是亚伯拉罕对神的爱，因此必须是那所爱的儿子，那根内心深处的弦必须要拨动：现在就要带走你的儿子，你唯一的儿子，你所爱的儿子，以撒。神的指示和命令必须胜过这一切思虑。2.地点：往 摩 利 亚 地 去。那是三天的路程；他可以因此仔细思量此事，细细回味，也因此这个服事可以更得荣耀。3.方式：把他献为焚烧的燔祭。他不仅要杀死自己的儿子，而且把他杀作牺牲，为了敬虔、规矩、仪式和庆祝，以所有镇静与平和的心思意念，把他献为燔祭。

V。3-10

这里我们看见亚伯拉罕对神命令的遵从。他被试验，并情愿献上以撒（来 11：17）。这里，I。他在顺服和遵从中所经历的困难。这其中或许有很多的困难和难解之情；1.这似乎直接违反了神在上古时的律令，不可杀人，杀人者必受回报（创 9：5，6）。现在永不改变的神会与自己矛盾吗？那憎恶抢夺（赛 61：8）的神也定不喜悦杀人。2.这又怎能让深爱自己的儿子的亚伯拉罕下得了手？这不仅是杀人，而且是杀人中最糟糕的。亚伯拉罕要遵从神，以致于如此吗？即使神喜悦把人献作祭牲，也非得要以撒作祭牲、亚伯拉罕来亲手献上吗？难道那信心之父就要是最凶恶残忍的父亲吗？3.神没有给亚伯拉罕任何原因。当以实马利被赶出的时候，神告诉他一个公义的原因，使亚伯拉罕明白满足；但是现在以撒必须死，而且是亚伯拉罕必须杀他，而他们谁也不知是什么原因、什么目的。如果以撒是一个为了真理而死的烈士，或他的生命是为了什么更宝贵的原因的赎价，那也要好得多；又或者他死是因为他是一个罪犯，一个悖逆神、与亚伯拉罕作对的人，比如那个拜偶像者（申 13：8，9）或者那个悖逆顽梗的儿子（申 21：18，19），那也要令人容易明白得多，因为他的死是为了正义和神的公义。但这里都不是如此：以撒是一个尽职、顺服、盼望的儿子。“主啊，他的死有什么益处呢？”4.这又怎么能满足神的预言和应许呢？不是说以撒是那应许之子吗？不是说要有从他而出、那神所应许的后裔吗？但现在他死了，神对将来的预言应许又怎能实现呢？5.亚伯拉罕今后又怎样面对撒拉呢？他身上沾染以撒的血，他又有何面目回去见撒拉呢？撒拉会说，“你真是我的血郎了”（出 4：25，26），然后很可能她会不再爱他，也不再爱他的神。6.那些在那地居住的埃及人、迦南人、比例洗人又会说什么呢？他们今后会不断嘲笑指责亚伯拉罕，以及他的圣坛和他的信仰。所有上面这些都会成为他的疑问、他的困难，阻挡他遵从神；但是，亚伯拉罕清晰地知道这是神无误的命令，就这一条就已足够回答那所有的疑问。神的命令必须不被人争议，而是被人遵从；我们不应当为此，去和属血气的人商量（加 1：15，16），而是以满心的甘愿乐意、以及意志，去遵行神所有的话语和旨意。II。亚伯拉罕在遵行中的几个步骤，显明他甘心的顺服，被信心引领，谨慎、谨守、明智、沉静地去做好每一件事情和步骤细节。1.他清早起来。很可能神的命令是在昨晚告诉他，而他第二天一早就去遵行--既没有耽搁，也没有抱怨迟疑，或花时间仔细思量；因为神的命令是清晰的，毋庸辩驳。那甘心遵神意志的，都速速地去行；当我们耽搁的时候，时间在流走，我们的心也在变硬。2.他准备好献祭牲的物品。他自己仿佛以实买雅（代上 12：4），用手砍好献燔祭所需的柴，使他在献祭牲的

时候不需要再临时寻找。我们在属灵里面的献祭，也当如此，早早之前就警醒准备好。3.很可能亚伯拉罕没有对撒拉说任何关于此行的事。不让她知道此事，免得她反对阻挠。在我们的心中有这么多阻挡，使我们不能在自己的事奉的职责上前行，这些阻拦都需要绕开、清除，不让它们挡住我们前行的道路。4.亚伯拉罕仔细地观看，找寻神指示的地方，神或许给他记号、引领着他。或许那里有荣耀的火光，从天降在地上，可以远远地看见。5.他把仆人们远远地留下，以免由于他们而使亚伯拉罕搅扰分心；因为以撒一定是家里所有人的最爱。同样，当基督在山上园中进入他的苦难，他只带了三个门徒一起，而把其他人都留在园子外面。我们应当有智慧和职责，使我们在敬拜神的时候，把所有其他一切搅扰我们的心思意念、干扰我们服事的人和事都留在山下，使我们可以来专心事奉主。6。他让以撒背着燔祭的柴（这里既是试验以撒在小事上的顺服，更是预表基督，那背着十字架的耶稣，约 19：17），而亚伯拉罕自己，则以镇定沉静的意志拿着火与刀。那因神恩典而决意服事神、献上自己的人，必要轻看那在属血气肉体的人眼中的艰难困苦。7.没有任何迟疑和混乱，亚伯拉罕带着以撒上去，仿佛他平时的献祭敬拜一样。（1）在一起走的时候，以撒问了一个令人心碎、动深情的问题：“父亲哪”，以撒说到；这是一个令人融化的词语，扎在亚伯拉罕心里，一定比他用刀扎以撒的身体还深。亚伯拉罕或许会说、会想，“不要叫我父亲，因为我是就要杀你的人”。不，他没有；而是仍然保持镇静，温和应对，平静等待儿子的问题。以撒问道：“请 看 ， 火 与 柴 都 有 了 ， 但 燔 祭 的 羊 羔 在 哪 里 呢？”我们看见以撒很明白知道献祭的律和形式内容。【1】这是一个让亚伯拉罕极其为难的问题。怎堪让他知道，以撒自己就是那羔羊呢？因此，亚伯拉罕不愿在这里直接回答。当神知道信心就是人的确据和盔甲，他必戏笑无辜人的遇难（伯 9：23）。【2】这个问题，也在教导我们，当我们上前敬拜神的时候，我们严肃认真地思量自己、准备好每件事情了吗？尤其是那献燔祭的羔羊。看哪，火已经备好，借着圣灵的帮助和神的悦纳；柴也备好，就是我们的聚会的仪式，来点燃我们内心的情感（的确，若没有圣灵，那就只是没有火焰的干柴，但圣灵要借它作工）；所有的事情备好，但是羔羊在哪里呢？我们的心在哪里呢？我们的心为神预备好了吗？愿为他献上、浇奠、作为燔祭吗？（2）亚伯拉罕的回答非常谨慎、明智：我 儿 ， 神 必 自 己 预 备 作 燔 祭 的 羊 羔。这里的语言，既表明，【1】他的遵从。“我们要献上的羔羊，是神所赐给我们的”。亚伯拉罕的回答，告诉以撒一个一般性的原则，应当对神的意志顺服；而这个原则会很快体现在以撒身上。【2】也表明了亚伯拉罕的信。无论他的话是否真地是这个具体意思，后面的事情的确如此具体地体现；神预备了羔羊、代替了以撒。这里首先，基督就是那赎罪的祭牲，由神预备；当在天上地下都找不到那完美的赎罪羔羊时，神自己预备了赎价（诗 89：20）。其次，我们所有的献祭其实也都是出于神的预备。他是预备人心的神（诗 51：17）。8.以同样不变的镇定沉静，经过许多的内心思念，亚伯拉罕在神所指示的地方，付诸行动，完全完成献祭的准备。他以圣洁的意愿前行，或许经过许多软弱的脚步，他带着郑重的心情，来到这生死之地，筑起坛，摆好献以撒为祭牲的柴，然后告诉他：以撒，你就是神所预备的羔羊；这里看起来似乎是，以撒也和亚伯拉罕同样愿意；我们没看见以撒有任何反对，或是要逃走、或是在求存活，也没有任何挣扎抗拒，都没有。亚伯拉罕遵从神，愿神的旨意成就；以撒对两者都顺服；亚伯拉罕无疑会用他自己同样的那对神、对永远生命的信心和敬虔盼望来安慰以撒。但有必要，要捆绑那祭牲。那更大的救赎、神的羔羊，在时间来到、成就的时候，也会被献上、被捆绑，正如以撒在这里被捆绑。但是现在，亚伯拉罕是怎样的心情，他用绳子捆绑那双无罪的手，这手或许平日经常向他举起、寻求父亲的祝福；而现在，他要用那出于爱和职分的绳索来捆绑他！但是，这些必须要做成。绑了以撒，亚伯拉罕把

他放在坛的柴上；我们会想，这时他一定泪如雨下，给儿子一个离别的亲吻：或许他盼望因着以撒，会和撒拉再有一个儿子。这些完成了，亚伯拉罕心意坚决，把父子的恩情放开，内心充满了献祭牲时的肃穆庄严；用一颗立定的心，一双仰望天国的眼睛，他伸手拿刀，要杀他的儿子。诸天啊，看这事情、看这时候；大地啊，注目他们！这是一件完完全全、出于信心和顺服的行为，神、天使、人都要为此事而惊奇。亚伯拉罕的心爱，撒拉的欢笑，神教会的盼望，那继承应许产业的，就是以撒；他现在躺在那里，等着在自己的父亲手里流血、死在自己父亲手里；那是怎样慈爱的父亲，从未想过任何伤害他的事。这里，亚伯拉罕顺从神、献上以撒，是一次生动、深刻的预表，（1）显明神对我们的爱，把他自己亲爱的儿子舍给我们，使他受苦、为我们死，作为祭牲。神定意将他压伤。（赛 53：10）（亚 13：7）。亚伯拉罕是出于一个职分和感恩，是因着神给他的旨意，而献上以撒，献给那为自己朋友的神；但是神没有任何义务要把他自己的儿子舍给我们，我们本为他的仇敌。（2）显明我们对神的职分，以回报那神对我们的爱。我们也要走亚伯拉罕所走过的脚步。神，用他的话语，呼召我们舍弃一切来跟随基督--舍弃我们所有的罪，即使那是我们的右手、右眼，或我们心中的以撒--舍弃那所有在我们心中与基督相争的竞争者、对手（路 14：26）；我们应当欢欣乐意地让那些事情不成为我们跟随基督的阻拦。神，在他的普遍意旨当中，在他对我们说话的声音里，有时要求我们要放弃自己的以撒；而这时我们必须以欢欣乐意的心情、顺服来遵从神的圣洁意志。（撒上 3：18）。

V。11-14

事情至此或许令人悲伤，也似乎马上就要是最悲剧的结局；但现在天空突然放晴、阳光洒下，一个明亮和令人喜悦的情景来到。那击打和压伤的手，现在是医治和高举的手；因为，虽然神引致我们罪人的悲伤，但他更带来医治和安慰。耶和华的使者，即神自己、那永恒的话语、那神约的使者、那伟大的救赎者和安慰者，他现在来干预，并给这试验带来幸福的结局。I。以撒被救。神起先的命令本就是为试验亚伯拉罕，在试验检验中，亚伯拉罕的确真地爱神胜过爱自己的儿子以撒，因此神的命令得到了完美的回应；所以神现在告诉亚伯拉罕，不需要献以撒，这并非由于神的心意有任何变化；你 不 可 在 这 童 子 身 上 下 手。1.我们属世的恩惠安慰，当我们最愿意把它们放弃而寻求神的时候，当我们最愿意把它们舍弃给神的时候，也是我们最有可能得到这些的时候。2.神来帮助和解救属他的子民的时间，就是当他们面临绝境无望的时候。危险越近，破坏越近，神的拯救也来得越奇妙和令人盼望感激。II。亚伯拉罕不仅经过试验，而且极得神的称许称赞。他得了一个荣耀的见证，显明他的义：现 在 我 知 道 你 是 敬 畏 神 的 了。神本已知道；但现在亚伯拉罕给出了值得记念的见证和证据。他不需要再做什么事情；他所作的已经清晰地显明了他敬虔的信仰、对神的深爱、和对神主权的顺服。1.有时神在他的意旨中，阻拦了我们服事工作的完成，但是他恩典地悦纳我们愿意服事的心和努力，即使这努力未能达到我们所期望的目标。2.我们敬畏神最好的证据就是我们愿意把我们所最爱的、所最宝贵的用来服事和荣耀他；舍弃所有的来敬拜他。III。有另一个祭牲已经提供，来代替以撒。现在既然坛已筑好，柴已经备好，就也有必要献上什么。因为，1.亚伯拉罕要为神对以撒的解救献上感谢；而且当然越早越好，既然现在就在坛前。2.亚伯拉罕的话当被重视：神必自己预备羔羊。神不会使那些属他的子民对他的盼望落空；而是必按着他们的信心成全他们。你所说的话，必得建立。3.更重要的是，这里是对那应许的弥赛亚的预表，那祝福的后裔。（1）基督替我们献上，成为我们的救赎，

正如这里的公羊代替以撒；他的死就是我们的拯救。（2）虽然那祝福的后裔，被预言、被应许，现在被以撒所预表；但是要等到将来的时间满了，他才被献上；因而在那之前的岁月里，还要有牲畜的祭被接受，如这里的公羊，表明赎罪的祭；这祭有一天要被基督的献上而一次完全成就。而且可以看见，就在这献祭的地点，后来有圣殿在摩利亚山上被建立（代下 3：1）；以及基督被钉十字架的伽略山（骷髅地），也在不远处。IV。这地点有一个新的名字，为了荣耀神，也为鼓励所有的信仰者，顺服地信靠神，直到世界的末了：耶和华以勒，神必预备，也很可能是指到亚伯拉罕所刚说的话--神必自己预备羔羊。但这不是出于亚伯拉罕的意思或祷告，而是完全地出于神。让后世的一代一代人记住，1.主必看见；他必眼目不离他的子民，无论是在困苦还是患难中，他的解救被是及时并且时间精确。2.神必被看见，在山上，在他子民的艰难之中。他不仅显现，而且以他的智慧、大能、良善来拯救他们。在神显现和供应我们的时间地点，就要有我们的赞美。最后，这也或许讲到神的道成肉身。

V。15-19

亚伯拉罕的顺服被神悦纳；但这还不是全部：这里我们看见神给他极其丰富的回应，远超过他原来的情况；很可能那公羊还在被焚烧献祭的时候，神就告诉他这恩典的信息，神约并再次确立重申。所有神与人的约都是以祭牲立定，这里用以撒和公羊来预表。在神与亚伯拉罕的约的确立中，这里有对神的恩惠的极其重大的表达，这表达超过、深化了亚伯拉罕从前所受的一切祝福。神必给特别的服事以特别的冠冕荣耀和安慰；应许中的恩惠，虽然还未实现，却必会来到，弥足珍贵。这里，1.神在立定、重申这约之前，喜悦地提到亚伯拉罕的敬虔和顺服；他更以喜悦的口吻称赞：你 既 行 了 这 事 ， 不 留 下 你 的 儿 子 ， 就 是 你 独 生 的 儿 子。神特别强调这一点，称赞亚伯拉罕的顺服和遵从：你既然顺从了我的声音；顺服胜于献祭。这不是成比例的回应考虑，而是神恩典地把荣耀给那归荣耀于神的人。2.神现在以起誓来确立与亚伯拉罕的约。这约从前说过，也有记号和封印；但是现在是神起誓为证：我指着自己起誓；因他再不能指着另一个比自己更大的了（来 6：13，17）。当我们实践我们的信心，神必会鼓励。这里，神把那应许向亚伯拉罕启示得更多，神向他坚立这应许。3.这里特别具体重申的应许是关于繁多的后裔：我必叫你的子孙多起来。那愿意舍弃一切来跟随主的人，会在主里面有说不出的益处和弥补。亚伯拉罕只有一个独一的儿子，愿意舍弃他，顺服主；但是神说，我必以千万百万来加增，叫你的子孙繁多。看亚伯拉罕的后裔们在历史中多到何种程度！多么众多，多么著名，那些亚伯拉罕的后裔们，直至今天，他们还在夸耀亚伯拉罕为他们的父！因此他在生命中结实千倍（太 19：29）。4.这应许，无疑，是指向弥赛亚，以及福音的恩典。这里神的誓言是对着我们的父亚伯拉罕，正如撒迦利亚所说的（路 1：73）。这里的应许是，（1）圣灵极大的祝福：论 福 ， 我 必 赐 大 福 给 你。这是圣灵最大的祝福，这亚伯拉罕的祝福在耶稣基督里面，必传到外邦，传到万族。（加 3：14）。（2）信从基督者、神的教会的极大增长，那属灵的后裔、神的儿女，必像天上的星光耀眼。（3）属灵中的胜利：你 子 孙 必 得 着 仇 敌 的 城 门。信从基督者，凭着他们的信，必胜过这个世界，胜过那一切黑暗的权势，远胜过世上的一切征服者。撒迦利亚就是指的这部分誓言（路 1：74）：我们，必被从敌人的手中救出，可以没有惧怕地来服事他。（4）接着，这所有的应许在最后一部分达到顶峰；就是对那道成肉身的基督的应许：必有一人为你的后裔（因他这里说的不是多人，而是一个，如使徒在《加 3：16》中显明的），地上万国都因他而得

福。（赛 65：16）。在他里面，人们都得着幸福，那凡属他的、凡愿意属他的，都必幸福。基督是对这世上的最大祝福。亚伯拉罕愿意为神的荣耀献出自己的儿子为祭牲，神更愿意把他自己的独生爱子舍给世人为赎罪的羔羊，为万人的救赎。

V。20-24

这里的记述显出了，1.虽然亚伯拉罕看见自己的家庭得神的恩惠、益处、应许，被带入神的约之中，但他没有轻看、鄙视自己的亲戚，而是也愿意听见他们的人数加增、家族繁荣。2.这里的记述也为后面以撒与利百加的婚事作出铺垫。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二十三章

这里，I。亚伯拉罕哀恸于撒拉的死（V。1，2）。II。亚伯拉罕为撒拉买一个埋葬的地。1。亚伯拉罕谦卑地提议购买墓地（V。3，4）。2.这块墓地在公平地、协议地、以及互相尊重之中购买得到（V。5-16）。3.付了购买的钱（V.16）。4.所买的地（V。17，18，20）。5.撒拉的埋葬（V。18）。

V。1-2

这里有，1.撒拉的年龄。大约四十年前，她就曾说自己已老（创 18：12）。老年人其实不一定会很快去世，但一定可以、在思想自己老迈一生的时候，努力试图在死之前明晓神的道理。2.她的死。那最长寿的也终要死。亚伯拉罕和撒拉在一起温馨地生活了许多年；但死亡使那最无法被分开的也最终被分离。天国的子民和朋友也无法免于死亡的击打。她在迦南地死，在那里她已经作了六十年的客旅。3.亚伯拉罕为她的悲哀伤心；他不仅像他人一样在公共的场合公开地哀哭，也真地在内心里诚挚地伤悲，为了自己良善妻子的逝去；更显明他对妻子自始至终的真情。这里用了两个词语：亚 伯 拉 罕 为 她 哀 恸 哭 号。我们不仅被许可、而且应当，为我们逝去的亲人而哀哭；这不仅是顺从神的意旨、表达我们心中流露的哀伤之情，也是为表达我们对逝去亲人的思念、尊重和荣耀。眼泪是对我们逝去朋友的思念和尊荣。一粒种子落进土里，要水的浇灌。但我们不要为那没有盼望的人伤悲；因为我们有着神恩典、有属天的盼望。

V。3-15

这里，I。亚伯拉罕谦卑地去找邻舍、赫人，向他们买埋葬撒拉的墓地。1.这件事情对亚伯拉罕是一个注意力上的转移：他在自己的死人面前站起来。那为自己死去的亲人过度伤悲的人，或许已进入一个罪的试探，一定要在独坐和悲伤时小心；他们必须要有一个在死人面前站起来的时刻，停止伤痛。因为，感谢神，我们的幸福不是建立在一个被造的人的生命之上。专注埋葬的事情，可以先减缓对亲人的悲伤，免得过于抑郁。2.他对赫人说的话：“我 在 你 们 中 间 是 外 人 ，是 寄 居 的 。 求 你 们 在 这 里 给 我 一 块 地”。这里，亚伯拉罕承认自己是地上寄居的客旅，而且不在意公开地告诉别人（来 11：13）。我们亲人的离世正告诉我们，我们的家不在这世上。他们离世时说的是：“我们去了”。3.他的悲伤现在渐渐抚平：我 好 埋 葬 我 的 死 人 ， 使 她 不 在 我 眼 前。在人们生前，我们喜悦他们的面容，然而死亡却使我们眼前所见的成为悲伤和鄙陋。那本来鲜活生动的面容变得苍白和僵硬，只能被埋在地中的黑暗里。当他的死人仍在他面前，只徒引他的悲伤和烦忧，因此亚伯拉罕要使她避开、将她埋葬。II。赫人给他慷慨馈赠的提议。他们称赞他，1.以尊敬的口吻：你 在 我 们 中 间 是 一 位 尊 大 的 王 子，原话如此；不仅尊大，而且良善。他自称寄居的客旅；然而他们称他为尊大的王子；那谦卑自己的将被高升。2.以温柔和慷慨的口吻。即使我们的良心也告诉我们当以尊敬和礼貌善待众人，哪怕是对寄居的客旅。这些迦南人的慷慨，是对那某些自称以色列人的封闭、自私、不善的对比和谴责。这些迦南人愿意把自己坟地的土与亚伯拉罕的在一起，也或与他有共同的结局。III。亚伯拉罕提出的具体提议。他对他们的友善表示感谢及尊敬；虽是一个伟人、老人、而今且是悲伤的人，然而他站起来，谦卑地向他们下拜。我们的信仰教导我们良善的行为方式，而那滥用别人信任的则置自己于粗鲁和小丑一样的人。他接着指向一个他认为最好、便利的地点，麦 比 拉 洞，那里可能较近，也没曾用作坟地。那里现在的地主是以弗伦。亚伯拉罕请求他们帮助他买那里的洞、以及附近的田地。以一个谦和的愿望，请求邻舍提供某种便利，用诚实和公平的态度，这不是十诫里所禁的对别人邻舍的财物的贪恋。IV。以弗伦愿意把这地赠送给他：我 送 给 你 这 块 田。亚伯拉罕想的是与他交换买卖那地；但是，刚一提到这地，以弗伦就愿意免费赠送给他。有些人比他们看起来要实际上更加大方慷慨。亚伯拉罕无疑地，愿意尽自己所能来为邻舍做事；现在，他们回报他的恩慈：那给人水喝的自己也会得着水。那信仰敬虔的人，若以友善礼貌待所有人，他们会发现自己也被人友善礼貌地相待，心中的安慰和益处，并得人归荣耀于神。V。亚伯拉罕谦虚真诚地拒绝了以弗伦的馈赠。他向他表示极大的感谢，使那地的人们看见亚伯拉罕对以弗伦的尊敬，因而他们也会尊敬以弗伦（撒上 15：30）；但是，亚伯拉罕决意给以弗伦付这地的钱，即使是要付全价。这不是亚伯拉罕自己心高气傲，或者看不上以弗伦；而是为了，1.公平公正。亚伯拉罕金银富足（创 13：2），能够付钱买那地，因此不愿枉受以弗伦的慷慨。诚实，以及廉耻心，使我们不要去占邻舍的便宜，或者贪图免费的东西。约伯安然地回忆此事，在他贫穷的时候，不愿不付钱而吃他的地中的果实（伯 31：39）。2.谨慎自守。亚伯拉罕愿意付钱，免得以弗伦在此事以后，想起此事的时候说，我使亚伯拉罕富裕（创 14：23）；又或者免得以弗伦产业的继承者将来对亚伯拉罕的所有权的置疑（因为这次以弗伦的赠与的时候并没有考虑继承人的问题），还要要回这地。大卫也是这样拒绝了亚劳拿的馈赠（撒下 24：24）。我们不知道我们现在接受别人的慷慨，以后会面临什么。VI。以弗伦提出地的价钱，但是没有坚持：值 四 百 舍 客 勒 银 子 的 一 块 田 ， 在 你 我 中 间 还 算 什 么 呢 ？

他宁可赠送朋友，也不愿把他的钱放入自己的钱袋中。这里以弗伦显出，1.对世上财物的轻看。“在你我中间算什么呢”？不值一提，小事一桩。或许许多人此时会说：这可是一大笔钱；钱可是积少成多的；但是，以弗伦说：这算什么呢？若有人轻看这世上的财物，那是他的一个极优秀的品质；这里面并无生命的丰富，人的生命的意义也不在其中（路 12：15）。2.很大的友善，对自己的朋友和邻舍。也弗伦并不嫉妒亚伯拉罕这个来自外乡的客旅，也不对他的财物和富足红眼。他对亚伯拉罕特别敬虔的信仰也没有恶意，而是更加地恩慈；这远远胜过今天许多人对自己亲生兄弟的态度：这在你我之间算什么呢？真正的朋友之间不当因小事而被离间、分歧。当我们受罪的引诱试探，与人相争、争权夺利、或者心硬不愿友善，我们应当问自己一个问题：“这在我们中间算什么呢？”

V。16-20

这里我们看见亚伯拉罕和以弗伦之间，为买卖那地的商议的结束。这商议是在众人和邻舍面前进行的，在赫人的面前。谨慎自守，以及公平公正，指引我们公开地、平等地、摆在桌面上地，与别人相交易。虚假的合约怕见光线，总是要躲在黑暗里进行；但那心地诚实的不怕在众多的见证人面前与人商谈、交易。我们的法律要求人们的买卖是在市场进行--以公开的，负责的方式。这里，1.亚伯拉罕，没有作假、没有拖延，而是立刻付了钱。他毫无犹豫地拿出钱--全额、没有克扣的--没有任何欺诈地交付了地的钱。看在多么古老的时候，货币就被使用；在多古老的时候，诚实的交易就如此重要。虽然迦南全地都被神应许给亚伯拉罕，为他的产业，但是，他拥有全地的时间还未来到；他现在所有的都是他买来、付钱而得的。人在地上对产业的统治，并非是从神恩典而来。圣徒在天国永恒的产业里面有那美好的盼望，但是这并不保证他们在这个世上就拥有土地，也不是说他们在这个世上就可以随意地做错的事情。2.以弗伦诚实、公平地把地权给亚伯拉罕。这田地，及四围的附属，都给了亚伯拉罕、以及他的后人，不是用书写的方式（那时似乎还没有书写的使用），而是以公开的方式和郑重的宣告，在众人的面前为见证。那购买的当诚实地付款，那卖出的也当诚实地交出所卖的东西。3.这以后，亚伯拉罕得了那地，把撒拉埋葬在那地的洞中。可能自从亚伯拉罕来迦南后，就曾埋葬过自己仆人家里的人，但那些普通的坟地就足够（王下 23：6）；现在撒拉离世，亚伯拉罕因此特别为她买了坟地。这里我们值得注意，（1）亚伯拉罕在迦南拥有的第一片地，是这里的埋葬用的坟地。当我们进入世界的时候，我们最好为自己的离开做准备；因为，自从我们一出生，我们的死亡就开始了。（2）这也是亚伯拉罕所拥有的唯一一片土地，虽然那全地将来都属于他。那在世上只有最少的分的人，或许只有的是自己的坟地。亚伯拉罕在世上所留的，不像该隐或宁录所留下的城市，而只是墓地，【1】使他自己和后裔们都常常记得自己是都要死的人，并学会在每日之中渐渐地死去。这坟地在田地的尽头（9节）；不论我们拥有的是什么，都有一个墓地在它的尽头。【2】是一个记号，显明他的信仰，和对死后复活的盼望；否则，为什么这死人还要如此照料、精心埋葬，如果它就永远地被废去、再也不会起来？亚伯拉罕，在这里，清晰地说明了他所盼望的是那更美的家乡，那天上的家乡。亚伯拉罕活着的时候，在世上漂泊，但他为自己安排了一处地，使他在肉体死的时候，可以在盼望中得安息。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二十四章

婚姻和葬礼是家庭重要变化的关头，也是村子里的居民们的重要新闻。在前面一章我们看见亚伯拉罕埋葬了自己的妻子，本章这里他为自己的儿子安排了娶妻的事情。这些事情关系他的家庭，其中的细节至今为人称道、被人传颂；而与此同时，那世上的国度变化、它们的兴亡演变，却全都淹没在历史的硝烟里；因为主知道属他的人。撒拉的葬礼，接下来就是以撒的婚姻（67 节特别提到），告诉我们“一代人过去，另一代人又来”；而人类的品性，以及神的恩典，在其中存留。这里，I。亚伯拉罕关心儿子婚姻的事，以及给自己老仆人的嘱托（V。1-9）。II。他仆人去亚伯拉罕的所出之地，在以撒自己的亲戚中为他寻找将来的妻子（V。10-14）。III。因为利百加的友善恩慈，老仆人与她开始认识、熟悉。她的父亲是以撒的亲戚。（V。15-28）。IV。与她要订下的婚约(V。29-49）。V。得到他们的同意。（V。50-60）。VI。以撒与利百加幸福地相遇与结婚。（V。61 等）。

V。1-9

这里我们看见亚伯拉罕的三件事：--I。他对儿子的关心，要为他娶一个妻子，一个好的妻子。以撒已经约四十岁了，这事也应该考虑了；在那时人们或在三十岁或更早的时候结婚（创 11：14，18，22，24）。亚伯拉罕信靠神对他们家庭建立的应许，因而也不匆忙慌乱；及时，但不忙乱。现在有两个考虑使亚伯拉罕思量此事：1.他自己也快要离世了，因为他已年纪老迈；在他死前，若能看见以撒的婚事安定，是给亚伯拉罕的一个满足。2.他在身后留下财物和富足，因为神在这许多事中祝福他；神的祝福使他富足。看敬虔的信仰也带来多少外在的兴盛。现在，亚伯拉罕对以撒的主要关注是，（1）他不应娶迦南人的女子，而要娶自己的亲人。他看见迦南人怎样败坏、落入恶中，也因着神的启示知道他们将面临灭亡；因此，他不愿以撒娶他们中间的女子，免得他们成为以撒灵魂的罗网，或他生命里的污秽。（2）然而，以撒不当离开迦南，回到他自己的亲族之地，免得他想在那里定居，被引诱试探停在那里。这个警告不断重复：只 是 不 可 带 我 的 儿 子 回 那 里 去。免得他在那里为了娶妻却落入偶像的试探之中。父母把儿女嫁娶送出的时候，要慎思明辨，看他们属灵的光景，使他们可以在属天的道路上前行。那因着恩典脱离这世界的淫欲和败坏的，并以此来教育自己儿女的，须当小心，免得有任何事又让他们的儿女重新落入罪的罗网，被罪胜过（彼后 2：20）（来 11：15）。II。他给老仆人的重托，很可能是大马色人以利以谢；他对亚伯拉罕和他的家庭忠诚、深情、行为端正，并有很长时间的经历。他信任自己的仆人，以至于把此事托付给他，而不是以撒；因他不愿以撒又回到那地那国，而是请仆人来作媒人；

没有哪个媒人比亚伯拉罕自己的管家更合适了。此事在亚伯拉罕和仆人之间以极其仔细和庄严郑重的方式确立。1.仆人必须起誓来尽力为以撒寻到妻子，往他的本地本族去为以撒寻妻。亚伯拉罕使那仆人为此起誓，为使自己放心，也为使他能尽一切力量和仔细的心思去办好此事。神也这样使他的仆人起誓，使愿意服事他的人尽心力。他们起誓，以耶和华神荣耀的名；他是他们起誓的依据，也是他们呼求恳求的对象。2.如果那仆人已尽力，他所起的誓就与他无干了。这一条是由仆人谨慎地加上，如果当女子不愿意跟随他出来、到此地的话；而亚伯拉罕应允了这个例外。誓言都当以小心和谨慎对待，起誓的事情都当以正确的理解和限制来施行；因为我们绝不可食言，或起誓以后才来想那本该在起誓前详细考虑的事情。III。亚伯拉罕在神里面的信心，他毫不怀疑神会使他仆人做的事情的成就。他记念神奇妙地把他带出本地本族，以恩典的呼召引领他；也毫不怀疑神会看顾此事，不使他的儿子回去那地。他也记念神的应许，要把这迦南全地赐给他的后裔，也因此得出，神一定会看顾他儿子婚娶的事，不是使他娶这迦南地上被罪恶影响的罪人，而是那适合做他妻子、做他后裔的母亲的女子。“他 必 差 遣 使 者 在 你 面 前 ， 你 就 可 以 从 那 里 为 我 儿 子 娶 一 个 妻 子”。1.那谨慎地持守在职分里的，恒心在信仰的原则和行事里的，也可以因此盼望他们在这里面所得的安慰和兴盛。在那我们专心盼望神的荣耀的事情里，神也使我们从中得安慰。2.神的应许，以及我们的经历，都足以鼓励我们信靠在神的身上，把我们的期盼放在他的身上，在我们生活里的每件事上信靠神。3.神的使者是管理护卫的灵，不仅看顾保守我们，也指引我们，奉差遣为承受救恩的人效力（来 1：14）。

V。10-28

亚伯拉罕的老仆人现在是故事的中心人物；虽然他的名字没有写出，但是这里所记的事使他得荣耀，也成为所有仆人的榜样；那所有信实地服事神、服事主人的仆人，都当得荣耀，因他们身上，有基督的话语的体现。比较（箴 27：18）及（多 2：10）；在那信实的仆人那里，有神的基业为赏赐（西 3：24，25）。一个良善的仆人以诚实来做自己的本分和职分的事，以敬畏神的心来做事；虽然他或许在这个世界上没有名望，也不得人们的称颂；但是他必得神的喜悦和悦纳、得神的称赞。看这里，I。亚伯拉罕的仆人怎样信实地做向主人所应承的事情。承受着主人的交托，他速速踏上行程，带上主人的财物，好为聘礼，从始至终，他都倚靠、寻求主人的荣耀。以撒是对基督的一个预表；有人把这里寻亲的事比为服事的仆人在为主寻找教会。教会是新娘，是羔羊的妻（启 21：9）。基督是新郎，那婚媒的仆人就是新郎的朋友（约 3：29），他的工作就是劝导灵魂归向新郎（林后 11：2）。基督的新娘必不是从迦南人而出，而是那属他的、他自己的亲人，那重生的、从天上来的。婚媒的人，就像亚伯拉罕的仆人，必须用尽自己的智慧和心力，来服事主人，为了主人着想。II。他怎样虔诚地将此事归于神，正像亚伯拉罕在家中所持守的、在神面前所敬虔的生活（创 18：19）。天将晚，他（经过了许多天的行程）到达目的，在井边休息，思想着怎么能把事情做得最好。1.他在这个特别的祷告里恳求神，（1）他祈求此事的顺利和成功：使我今日遇见好机会。我们可以有特别的祷告祈求，愿神以意旨和供应来看顾我们做的事情，使其成就。那愿意事情快成就的人，必须要为之祷告。我们当在我们的路途中，祈求神（箴 3：6）。并且，若我们在所作、所关心的每件事上仰望主，我们的心也必得安慰，无论事情的结果怎样。（2）他诉求与他主人亚伯拉罕立约的神：哦，我主亚伯拉罕的神，求你对他施恩惠。正像良善父母的儿女，良善主人的仆人从他们的主人身上得鼓励、求靠神。（3）他在祷告里向神提议一个记

号，并非是要限制神，也不是说如果没有这个记号，他就不做此事了；而是，这是一个祷告祈求，【1】求神给他的年轻主人赐予一个良善、善良的妻子。这是一个良善的祷告。他知道一个节俭自守善良的妻子是从神来的（箴 19：14），他也正是为此祈求神。他愿自己年轻主人的未来妻子谦卑、勤俭、关心、肯干、愿意做一切应当做的事；愿她对客旅友善、心慈。他来这里给自己主人找媳妇的时候，没有去欢场或闲逛的地方，或祷告求在那里碰见合适的女子；而是在井水边，期望能遇见勤俭作工的。【2】求神喜悦、成就那仆人的道路和方式，在此事上，以平实和清晰，在所有细微的细节上显明神的恩惠。首先，当神的意旨延展在事情最小的细节里、成就神的心意，那良善的人得着安慰和信心。我们的时间尽在神的手中；不只是事情本身，也是时间本身。其次，我们当以智慧，在所有的事情中，跟从神的意旨；而只有愚顽人才与之相背。第三，我们一般性地，都应当把神的意志置于我们前面，作我们的引领；神也必会以他的意旨、环境条件的供应、种种的启迪，来指引我们，使我们在自己的职分里事奉。这就是他以自己的眼指引那属他的子民（诗 27：11)。2.神要给他一个特别的意旨和供应。他命定，就成就（伯 22：28）。按着他的信，神的意旨向他成就。对这个祷告的回应是，（1）迅速的--他还没说完的时候。正如（赛 65：24）所记的，他们还在说话，我已听见。我们虽在后面祷告跟随，神却必在前面引领、听见我们的祷告。（2）令人满足的：那第一个来打水的，就是，也按着他刚才心里所祷告祈求的行事。【1】她在各方面都如此满那仆人的意、满足他刚刚在心里祷告的事情，美丽，谦卑，勤快，有礼，善待客旅，有着所有良好品德的表现。她来到井边，扛着水瓶，打满了水。她没有站着盯着看那陌生人和他的骆驼，而是专心做自己的事，不受分心，除非有机会做良善的事。她没有好奇地、或是不得体地与他谈话，而是谦卑地回答他，具有一个女性几乎所有该有的优点。我们现在生活在一个怎样败坏堕落的世代，满是自高、骄奢、懒惰，尽是利百加品格的反面，像利百加那样的人太少了！在那时被这仆人重视的良善荣耀的品德却被今日之人轻看。【2】神的意旨安排，使她此时出现，完全准确地回应了他祈求的记号；她奇妙地回答了他的请求：她不仅送给他水，而且更进一步，友善地说也要给他的骆驼饮水，这恰恰是那仆人所祷告祈求的记号。首先，神在他的意旨中，有时奇妙地回应那出于信心的祷告，回答祷告之民的纯真要求；即使在所有的细节上他都安排，显出他的关爱，并且鼓励神子民对他的寻求和信靠；但我们也应注意不要在祷告中失去谦卑，过分要求，以免我们的信心不是因着事情的发展而增强，反而是减弱。其次，我们当利用所有机会来谦卑有礼地向别人表示友善，这也会以这样那样的方式转为我们自己的益处和荣耀；有人就不知不觉中接待了天使。利百加这里，不知不觉中就被带入了基督的家谱和神的恩典之约，这一定远超过她的想象。第三，在花费不大的事情上，其实有很多可以做的表示友善的事情：我们的救主应许那一杯凉水也必被回报（太 10：42）。第四，神意旨的安排，以及事情发展的所有细节，那引致我们意愿和事物成功的神的供应，都当被我们注目、称颂和感谢，把荣耀归于神：那 人 定 睛 看 她。我们若忽视、不注目神的意旨、供应，我们就会在我们自己的职分和安慰里面必有缺乏。【3】老仆人发现她就是他主人的近亲，而且她的家庭可以留宿款待他。神意旨有时奇妙地指引那因信祷告的人，从天上得那共负一轭的伴侣：幸福的婚姻是出自对神的敬畏；而这样的婚姻，我们确知，一定是从属天的安排。3.他在这特别的感恩里面，称颂感谢神。他首先向利百加表示感谢和友善，送给她一个金环和两个金镯，这是一个处女、或新娘特别不会忘记的礼物（耶 2：32）；我们或觉得这礼物重于那一瓶水的友善，但是她所穿戴的耳环和手镯并不会使她轻看良善妇人劳作的品德（箴 31：13），也不轻看为儿女的、与仆人一样的服事（加 4：1）。接着，这位老仆人低头向神敬拜：我主亚伯拉罕的神是当称颂的。这里，（1）他曾祷告祈求神的

帮助与安排，现在他为神的回答献上感谢。我们当为神对我们祷告的回应献上感恩；因为神回应的恩典给我们以特别的义务。（2）他现在只是看见神恩典和安慰的愿景，还不确定事情会具体怎样发展；然而他向神感恩。神的恩惠快要显明的时候，我们当以赞美来迎接。（3）他是为神对他主人的眷顾赞美神。我们也当为我们朋友所得的恩典感谢神，如同是为我们自己得的恩典。（4）他也感谢神，在自己前途未卜的路上，神对他的带领。在环境茫茫、方向不明的时候，神的带领是我们最大的安慰，正如他在旷野中以云柱火柱带领以色列人。（5）他为神的带领而欢喜；神引领他来到他主人兄弟的家中。（6）他认知，神没有在恩典和应许里丢弃他的主人。神曾应许必加增亚伯拉罕的后裔；现在神的意旨正显明这应许开始实现，也必将极大地成就。【1】那属神的敬虔信仰的人，无论他们在世界里面的暂时条件怎样匮乏或是充足，他们都在神的恩典、应许和真理中丰富；因为神的恩典是永不枯竭的泉流，他的真理是永不动摇的基石。【2】看见神的恩典、应许和真理的持续，是我们的极大安慰和祝福。

V。29-53

我们这里看见以撒和利百加婚约的订立。其中所有细节的记述极其具体和详尽。我们或许觉得，这些相比于其它重要或神秘的事情和人物的记述（如关于麦基洗德的记述），本该省略。但是神把他的话语和事情，对聪明通达人的好奇就隐藏起来，向婴孩和心地纯真的人就显现出来（太 11：25），按着他们明白的能力；用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人（林前 1：21）。因此我们被指引，注意神在普通人生命里的作工，从中明白我们自己的谨守和神给我们在其它事情上许多的恩典；因为圣经不只是给哲人或者政客看的，更是使我们在自己和家庭的事情上有智慧和品德。这里，I。利百加家人对亚伯拉罕仆人热情的接待。她的兄弟拉班看见妹妹的金环和金镯，于是出去欢迎，心里或许想着：“这里有个富有又大方的人，我们要好好去欢迎！”我们在后面的事情里也看见拉班的品性，知道他是个见财眼开的人。人的礼物，为他开路（箴 18：16；箴 17：8）。1.那亚伯拉罕的仆人得到的邀请非常热情：你 这 蒙 耶 和 华 赐 福 的 ， 请 进 来。他们看见他富有，所以说他是蒙耶和华赐福的；或者，他们或许从利百加那里听说了一些好话，晓得他是良善的人，因此称他是蒙神赐福的。2.他们对他的款待也是热诚的。II。那老仆人对他们讲述原委，并向他们求媒。这里，1.他对此事多么急切；虽然他刚经过很长的旅程，刚停下脚，但是却不愿吃饭，而要先把事情讲明。我们做我们的工，完成我们所受的嘱托，无论是来自人的还是来自神的，都应当如此，服事优先于我们的饮食：那就是主的食物（约 4：34）。2.他多么谨慎有智慧。他在此事上显出明智和诚实，对自己的主人信实，也对现在眼前的人正直。（1）他简述了自己主人亚伯拉罕家庭的情况（34-36 节）。他已经很受欢迎，但我们可以想象他现在更是要受欢迎，因为他说，我是亚伯拉罕的仆人。亚伯拉罕的名字，他们一定听说过；我们也可设想他们对亚伯拉罕的情况有所耳闻和了解，因为亚伯拉罕也听说了他们的情况（创 22：20-24）。老仆人讲了两件事：【1】他的主人亚伯拉罕蒙神的赐福而有很大的产业；【2】主人将这一切都给了儿子以撒。（2）他告诉他们主人的交托，在亲人中为以撒寻找一个妻子，及其原因（37-38 节）。他的话语暗示着，虽然亚伯拉罕远离开家乡，却并未忘记他们，而是记挂和尊敬着他们。在我们心中属神的情感，并不削减我们对亲人的自然的感情。他进一步讲述，【1】他主人有信心，此事一定会成。亚伯拉罕从他平日的生活知道，神是全能的主，他也愿在神面前过圣洁、完全的生活，也知道神必会因此赐福与他；很可能亚伯拉罕记起神与他立的约（创 17：1）：我是全能

的神，你当在我面前作完全人。所以他说，耶和华必差遣他的使者与你同去。当我们以良心完成我们在约中的职分，我们可以享受神在约中对我们的应许；我们也当学会把神的一般性的应许应用在具体的情况之中，在条件和情境出现的时候。【2】他主人的谨慎。亚伯拉罕使他起誓去本族父家那里，但不是强求婚嫁，而是要本族父家的人自愿嫁出。（3）老仆人接着讲述了今日发生的奇妙的事，清楚显明神的作为。【1】他告诉他们他怎样祷告祈求（42-44 节）。与那些常在神面前祷告的人打交道，是良善的交道。【2】神怎样清楚地回应他的祷告。他仅是在心里说话，只有神听见；神知道人的心思，神也回答人的意念。【3】他怎样立刻为神的回应献上感谢，感谢神引导他走正直合适的路。神的路是正路（诗 107：7），神也引导人走正直的路。(4) 他公平地把此婚事置于他们的手中，等待他们的决定：如果你们愿意善待我的主人，愿意慈善地接受这件婚事，我非常感谢，不负此行；若否，也请告诉我。那愿意公平打交道的人也能期待别人公平的对待。（5）他们自愿地并喜悦地接受了这件婚事，基于一个良善的原因：这事乃出于主耶和华，我们不能向你说好说歹。他们没有顾及这是要去遥远的地方，也没说及亚伯拉罕曾离开他们，也未想亚伯拉罕没有土地而只有个人的物产：他们也没有置疑老仆人的话语的真实性，而是，【1】他们信赖老仆人的真诚。在人与人之间，都以诚实相待，这是多么好的事情。这需要人的良善，也需要人的谨守。【2】他们信赖神的旨意和安排，默然接受同意那来自无尽智慧的主的心意。一件婚姻若是出于主，则必有幸福和安稳。（6）亚伯拉罕的仆人为此事的成就献上感谢，【1】他俯伏在地敬拜神。当他的事情顺利的时候，他首先赞美主。那不停止祷告的人也当为每一件事情感谢神，把每一个恩典归于神。神差遣他的使者使我们的事情成就，但当我们得到成功的时候，不是敬拜天使，而是敬拜神自己。我们从天使那里得到的一切好处，所有的荣耀都当归于那众天使的主人（启 22：9）。【2】他也向他们的家庭表示了尊敬，特别是对新娘。他向他们赠送了许多珍贵的礼物，不仅是表示自己主人的富有和慷慨，也表示了对他们的感谢。

V. 54-61

利百加离开了自己父家；1.亚伯拉罕的仆人要求尽快离去。虽然他得到了热诚的欢迎，但是他坚持反复说，让我们离去。他知道自己主人期望他速速回去；他在主人的家里还有事情要照看，因此，他不耽延半分，要速速回去。懒散怠慢的人决不是明智良善的人；当我们出外做事的时候，不要耽延不回，而要事情一完就赶快返回；在外闲逛的人如同在外闲逛无知的鸟（箴 27：8）。2.利百加的亲属，出于亲情，都劝她再留一段时间。他们不舍得她这样突然离开，尤其是要到遥远的地方出嫁，不知何时才能再见:多待十天的要求，似乎也不过分。他们同意了婚事，但却不愿她就这样离开。这世界的虚空在这里显出一分，没有什么事情，在这世界里能带来纯粹的喜悦；即使欢乐也是悲喜混杂。他们喜悦女儿能嫁到这么好的家庭，但现在却又如此不舍得分离。3.利百加自己来决定此事。亲属们把她叫来，想听她的想法（57 节）。正如儿女不应该不得父母的同意就嫁娶，父母也不应不得儿女的同意就决定他们的嫁娶。他们询问利百加的时候，她不仅同意，而且还说立刻就走：我愿去。我们可以设想得到，当利百加看见那仆人的敬虔，知道她要去的家庭多么地敬虔敬拜神的时候，她愿意速速地前去，离开自己的家人和亲属；而在她的父家，已不那么如从前一样敬虔地敬拜神了。4.这里我们看见她与老仆人的离去；并非又耽延等待了一天，而是立刻就前行了：他们把她送走，（1）也让她带走乳母和使女。似乎，利百加去打水的时候，并非因为她没有使女，而是因为她愿意谦卑地劳动工作。现在她要去陌生的远方，带走她熟悉的

人，这正合适。这里没有提到她的嫁妆，但她的品格就是最好的嫁妆。（2）他们给她衷心的祝愿：他们祝福她（60 节）。当我们的亲人走向远方的时候，我们应当以祷告，祝愿亲人得享神的恩典。现在利百加既已将为妻子，他们就祷告祝愿她作千万人的母，有得胜的荣耀。或许那老仆人曾告诉他们神对亚伯拉罕的应许，神将使他的后裔繁多如天上的星，他的后裔得着仇敌的城门（创 22：17）。他们或因此充满盼望和祝愿，愿你成为那后裔之母。

V.62-67

以撒和利百加终于幸福地在一起。I。天将晚的时候，以撒在田间沉思祷告。有人或以为以撒在这里等待老仆人的归来，但是，似乎，他在此是利用傍晚田间的安静，专心默思和祷告；我们也是这样用心灵与神交流说话。1.圣洁的灵魂喜欢沉静的静思和祷告。我们独处、独自行走和静坐的时候，对我们有益；而当我们学会沉思祷告与神交流的时候，我们即使独处，也不会觉得寂寞。2.沉思和祷告应当是我们在独处时专注的事；当我们盼望我们的神、基督、和天国的时候，我们必不缺乏沉思和祷告；两者也必使我们受益。3.沉思和祷告的时候，我们在田间的独自行走也必是我们真正喜悦的时候。我们会在自由和开放的心境中看见天上的国度，和我们四周的大地，以及其中的丰富和美丽，我们更因此可以想见那创造万物的主和这所有一切的主宰。4.这敬虔的心正如傍晚时的清新与喜悦，使我们忘记白天的劳苦，使我们进入甜蜜夜晚的安息。5.神恩典的意旨更使我们得着安慰，在我们尽了自己职分的时候。有人或认为以撒现在正在祷告祈求那婚事的成就，思考着来自神的鼓励和对神的盼望；因此在这里观望，看神怎样回答他的祈求，正如那位在（哈 2：1）中的先知。神常常有时以恩典来立即回应人的祷告（徒 12：12）。II。利百加看见以撒后的表现行为很合适：她下了骆驼，用帕子蒙上脸，显明她的谦卑和顺服。她没有指责以撒没有亲自去迎亲，也没有抱怨自己旅途的艰辛以及离家的不舍和辛苦；而是，她看见神的意旨和安排，并满怀喜悦地进入这新的家。那因着信，嫁给基督的人，当谦卑自己，跟从基督的榜样，正如这里的利百加，谦卑顺服于自己的主（弗 5：24），也正如利百加蒙上头巾所表明的（林前 11：10）。III。他们被带在一起，成为彼此的安慰。这里，1.以撒是多么眷恋母亲的儿子：母亲已去世三年，以撒直到此时才得了安慰；这伤口在他柔软的心灵里，直到此时，神在他婚姻中的恩典终于使他得着安慰。磨难与幸福相辅相成（传 7：14）。2.以撒是多么爱妻子的丈夫。那在一个亲情中得安慰幸福的人，也可以期望在另一个亲情中得着幸福和安慰：她成为他的妻子，他爱着她；在这世上有着所有的原因，要一个男人爱他的妻子，胜过爱他自己。当两人互相相爱时，亲情恩情的职分、喜悦，皆在其中；主也必在其中祝福。

创世纪
第二十五章

神圣的历史记载者，在本章中，I。记述亚伯拉罕的情况与去世，1.他另外一个妻子的儿女们（1-4节）。2.他最后的意愿（5，6节）。3.他的年龄，死，与埋葬（7-10节）。II。简单记述了以实马利，1.他的子孙们（12-16节）。2.他的年龄和死亡（17，18节）。III。记述以撒的情况。1.他的后代（11 节）。2.他两个儿子的怀胎与出生，神的眷顾（19-26 节）。3.他们不同的品性。4.以扫把长子的名分卖给雅各（29-34节）。

V.1-10

以撒的婚姻以后，亚伯拉罕又活了三十五年，这所有的时间里的事情仅在这里记述了几行字。我们没有看见神向他的特别的显现，也没有特别的磨难；即使是最伟大的良善的圣徒，他们的日子也不都是显耀的，有时也是在默默无声之中，不值得观察纪念；亚伯拉罕最后的日子就是如此。这里，I。记述了基土拉，应是亚伯拉罕在撒拉死了以后又娶的妻子。他已埋葬了撒拉，给以撒娶了妻子，现在孤身一人。他需要一个照顾的人，他的家庭需要一个主妇，因此娶了基土拉。基土拉也可能是他家中女仆中为首的。他从她生了六个儿子。II。亚伯拉罕怎样处置他的产业。生了这些儿子以后，亚伯拉罕以谨守和公正的心来对待自己的产业。1.他使以撒作他的继承者，以撒是他的头生的长子，是第一个妻子撒拉所生的，他也已把利百加娶给以撒为妻。在这些所有之中，他把一切所有的产业给了以撒，也包括了神对迦南地的应许的盟约，以及盟约的一切利益。或，神已经使以撒成为那应许的继承者，亚伯拉罕因而也给以撒他的产业。我们的感情和礼物都应当与神一致。2.他也给其他的孩子们财物，包括以实马利，虽然他起先把他空手赶出家门；以及给基土拉的孩子们财物。亚伯拉罕这样做是公正的；不像亚伯拉罕这样做的父母还不如那些不敬拜神的人。把那些孩子差遣到远离以撒的地方是明智的，以免他们与以撒争产业，或成为他的负担。亚伯拉罕都是趁着还在世的时候完成这些事情。在许多情况下，我们都应当亲自力行使一些重要的事情完成，趁着我们还在世、有精力的时候。这些后妻或妾的儿子们都被差到迦南以东的地方，他们的后裔称为东方之子，也以人数众多著称（士 6：5，33）。他们的增多也是得益于神对亚伯拉罕的应许，神使他的后裔加增繁多。神，在施给赐福的时候，与亚伯拉罕这里所作的一样；一般的、属世的赐福施给那些属世的子孙，那些为奴的妇人的后裔；但是，那盟约的祝福他施给那应许中的子孙。这些应许中的子孙都是亚伯拉罕的以撒，他们继承亚伯拉罕的一切真正所有的，就是那救主基督，因着他，我们得着为我们存留的永远的安息。III.亚伯拉罕的年龄和死。他活了 175 年，刚好在他来到迦南 100 年后；因而他是一个在异乡作客旅的人。虽然他活得长久富足，虽然他行善事远离恶事，然而也最终一死。看他的死怎样在这里记述。1.他交出灵魂，气绝而死。他的生命不是一点一点抽丝剥夺离开他，而是他平静地交出，归到他列祖（或本民）的灵魂那里。2.他在老耄之年辞世，也正如神对他寿高年迈的应许。他的死是对他长寿之年的解脱：即使一个老人也不会永远活着。这也是他长寿之年荣耀的冠冕。3.他的寿数和日子满了，也包含了一生所有的安慰和适宜。他没有活到世界在他面前衰败的时候，而是他衰败在世界的面前；他从世界中已得到足够，也不再期望更多。一个良善的人，即或他活得不长久，但他一定是在日子满了的时候死去，他对世界没有留恋，而是期盼着那更美好的家乡。4.他被归到他的民中。他的身体归到

已死的人，他的魂灵归到那蒙祝福的民。死亡使我们归到自己所属的民中。那我们在世时所属的民，或是属世界的子孙，或是属神的儿女，也必在死后与我们归到一起。IV。他的埋葬。这里并没提到他的葬礼或仪式；而只是记述了，1.谁埋葬的他：他的儿子以撒和以实马利。这是他们向自己父亲表示尊敬的最后职分。在之前以撒和以实马利之间有很多距离；但是看起来或是亚伯拉罕在死前把他们聚在一起，或是亚伯拉罕的死使他们彼此在一起。2.他们在哪里埋葬他：在他自己所买的土地，葬撒拉的地方。那在生前彼此相爱珍惜的人，也愿意死后一同埋葬不分离，也表示他们期盼将来一同复活起来。

V.11-18

记述了亚伯拉罕的死后，圣经立刻记述了以撒的事，告诉我们他在哪里居住，及神多么奇妙地祝福他。亚伯拉罕得的祝福并不随着他的死亡而消失，而是传到他在应许中的所有属神的儿女。接着，圣经暂时离开对以撒的记述，简短讲述了以实马利的情况，因为他也是亚伯拉罕的一个儿子，神也对他有一些一般性、属世的赐福，因此我们需要知道那些应许的成就。这里，1.关于他的子孙。他有十二个儿子，每一个都成为大族，随着时间，成为大的国和氏族，人数众多。他们占据了很大的一片土地，在埃及和亚述之间，称为阿拉伯。他的十二个儿子的名字都在这里记述。基达等人的名字我们在圣经后面会看到。米 施 玛 ， 度 玛 ， 玛 撒 ，这些名字的意思是，听，沉默，克制；我们在（雅 1：19）中也看见相同的顺序：速速地听，慢慢地说，慢慢地怒。以实马利的后裔们不仅有帐棚（他们在和平的时期在其中逐渐富足），也有城池和城堡（他们在战争的时期在其中强大）。这些大族的数量和强大，是因神对夏甲关于以实马利的应许（创 16：10），也是因神对亚伯拉罕关于后裔的应许(创 17：20，21：13）。有许多在神的属天应许的盟约之外的人，因为他们属神的祖先的关系，也被神赐福，而得到外在的繁荣和富足。财物和富裕充满了他们的房屋。2.讲述了以实马利自己。他活了 137 年，是出于亚伯拉罕的祷告（创 17：18）：愿以实马利活在你的面前。这里也讲述了他的死；他也归到他的本民那里；但是这里没有讲到他的日子满足而死，虽然他是活得如此长久：他并没有厌倦这个世界，更不情愿离开这个世界，像他的父亲那样。

V.19-28

这里记述了雅各和以扫的出生：以撒和利百加的双胞胎，他们出生前后的非同寻常的事情。以撒的事情并未详述，而主要记载了他的父亲和儿子们。因为以撒似乎不是一个有很多行动的人，也未曾有很多试探磨难，而是他主要的日子都在安静和静思之中。关于雅各和以扫，I。他们是因祷告而得来。他们的父母，在长久无子以后，向神祷告祈求，从而得到了他们。以撒在结婚的时候已经四十岁；在生雅各以扫的时候，他是 60 岁，因此他有 20 年的时间没有能够生孩子。虽然神的应许必然一定成就，但是，那成就的时间常来得缓慢，有时似乎还看起来与事情的发展相反；然而，这使属神的人的信心得以磨练，耐心得以炼净，那长久盼望的恩典必弥足珍贵。虽然这生子的恩典迟延，但是以撒并没有像亚伯拉罕那样，或是雅各后来那样，去找别的女子，因为他深爱利百加（创 24：67）。而是，1.他祷告：他为自己的妻子向神祈求。神固然已经应许他的子孙后代加增繁多，但是他仍然祷告祈求；因为神的应许不是要代替、取消我们的祷告，而是要鼓励

我们的祷告祈求；我们的祷告以及神的应许，更要加增我们的信心。以撒为此常常祷告，持续地恳求很多年，虽暂时没有得到回应，但是他从未离开过、或停止过祷告和祈求。因为人应当持续祷告，不可灰心（路 18：1），不停歇地祷告、叩门，直到门开。他为自己的妻子祷告，也与自己的妻子一同祷告。丈夫与妻子应当一同祷告，这在使徒的经节中也有提醒，他们的祷告不可有阻碍迟延（彼前 3：7）。2.神听见他的祷告，怜悯他的恳求。孩子是神赐给的礼物。那恳切祷告的人，如同以撒一样，他们的祈求必不落空（赛 45：19）。II。在雅各以扫出生以前，有预言给利百加，其中包含了很大的秘密。以撒长久地祷告，祈求神赐一个儿；现在利百加怀了两个孩子，是对以撒长久等待的补偿。神的美好回应常常超出我们祷告所祈求的。现在利百加怀了两个儿子，1.她怎样为自己境况烦忧：孩子们在她的腹中相争。这使她很不安和担心，担心自己难产，或是为腹中的搅扰烦心，或是担心孩子中有一个怀的人；看起来她觉得即或立刻死，或是不怀着孩子，也还要好：若是这样，我为什么还如此呢？之前，没有孩子是她的烦恼，现在，孩子们的相争也是她的烦恼。（1）我们平日所渴望的安逸或安慰，常常带来自己所未曾想过的烦恼和不安；日光之下的事情皆是虚空----神要我们明白。（2）我们对自己身边的安逸和适宜太容易不满，如果其中有令我们不舒服的地方的话。我们不知自己怎样能得满足快乐；也不知怎样在贫乏或富足中置身。这是在属神的国度和属撒旦的国度之间的相争。【1】在世界中。女人的后裔与蛇的后裔之间的相争从他们为仇敌时就已开始（创 3:15)。这相争也体现在人之间的持续不断的摩擦与不快乐。基督自己来到时，把火投在地上，把人分开（路 12：49，51）。但是，让我们不要为此惊慌。一个圣洁的属天的争战，要好过那与魔鬼的苟且的和平。【2】在我们的心中。圣灵和情欲相争，情欲和圣灵相争（加 5:17)。这属天的争战，使我们学会顺服；我们不要为这争战气馁、惊慌，而应沉着，顺服我们的主、我们的神。与罪相争，要好过顺服于罪，苟延合污。2.利百加怎样做以得到疏解：她去祈求神。我们与神交通的话语和祷告，对我们所处的困境将带来极大的疏解。把我们的烦忧和思虑都向主诉说，寻求他的明示和指引。我们当进入神的圣所（诗 73：17）。神给她的话语和对她祈求的回应，涉及隐秘的事：两个国要从她腹中生出。她不仅是怀了两个孩子，更有两国，彼此的品性和喜好会有极大的不同，他们也要彼此冲突相争；而且年长的要服事年幼的。这个话应验，后来以东各族屈服于大卫的国很多年，直到他们反叛（代下 21：8）。这里，（1）神有自由施赐他的恩典；是出于神的权柄和意旨把他们分开，即使在他们做恶事与善事以前。使徒保罗曾提及此（罗 9：12）。（2）这是恩典与败坏之间的属灵的争战。恩典，那年幼的，必终将胜出。III。在雅各以扫出生时有很大的不同，也吻合了前面的预言，预表了后面的事情，有很大的象征。1.他们的身体很不同。以扫出生时体粗多毛，预示他是一个大胆、强悍的人。（1）人能力的不同，以及他们在世界的光景，某种程度上取决于他们出生时具有的一些自然条件；有人活跃有能力，而其他人或默默无闻。神在这个他意旨安排的自然国度里的权柄，或让我们也明白神在他恩典国度里的同样的权柄。（2）神常拣选那软弱的，胜过那刚强的（林前 1：27，27）。2.在他们出生的过程也有明显的冲突。以扫，那强壮的，第一个生出来；但雅各抓着他的后脚跟出来。这预表了，（1）雅各对长子名分和神的赐福的追求。（2）随着时间，雅各终将胜出。这事在（何 12：8）也提及。雅各因此得名，就是抓住的意思。3.他们在彼此的生活方式和心思秉性上也有很大不同。很快就显出他们彼此不同的爱好。（1）以扫是一个追逐世界的人。他喜欢运动，作一个猎人；知道凭聪明狡诈生活，因为他是一个计谋多端、打猎的人。像宁录或以实马利一样，在田野狩猎是他的爱好也是工作，在其中花尽他的心思计谋和时间。（2）雅各是一个属于另外世界的人。他不是一个头戴光环、张扬的人，也不适于作一个人群的领袖，而是一个朴实的

人，安静地住在室内，诚恳平易，喜欢独处和退居，远离喧嚣的噪音：他住帐棚里。【1】作一个牧羊人。他喜欢在安宁平静的环境里放羊以及养育子女（创 46：34）。或者，【2】作一个思索神话语的人。这个儿子，正是那将得神恩典盟约的以撒的儿子。4.他们品性不同，因而父母对他们的态度也不同。以撒利百加只有这两个儿子，看起来似乎，一个是父亲喜欢的，另一个是母亲所亲密的。（1）以撒，虽然自己是喜静不喜动的人（他在田间默思和祷告，而不是打猎），但是喜欢儿子的活跃。以扫知道怎样讨父亲的喜悦，常给父亲从田野打回的野味，为自己赢得父亲很深的感情。（2）利百加记着神的话语，更倾向与雅各。如果父母可以在子女之间做选择的话，那么，无疑利百加的选择是正确的，她爱神所喜爱的。

V.29-34

这里我们看见以扫和雅各之间关于长子名分的交易；这长子名分，按着自然的过程，属于以扫，但是按着恩典，属于雅各。这长子名分是一个属灵的恩惠，大有尊荣，权力超众（创 49：3）。在这长子的名分里，也有神的赐福和应许之约相随。I。雅各热诚地渴慕那长子名分，渴慕那恩惠和属灵的赐福。他是以间接、而非平实的方式获得。他不是出于野心或自傲而窥视那长子名分，而是出于对属灵赐福的渴望。雅各或许在帐棚里的默思中更体味属灵赐福的美好，而以扫已在田间的追逐狩猎中忘记属灵的恩典。雅各渴慕那最好的赐福，这一点雅各值得称赞；但是，他的做法却不一定是公义的：他利用哥哥的软弱之处向他提了一个很难拒绝的交易：今日把你的长子名分出卖给我。在他们之间以前或许有过相关的谈话，因此以扫并不为这个话题非常惊讶；又或者，以扫以前曾说过轻看自己长子名分的话，从而使雅各动了与他交易的念头。如果确实如此，那么雅各的作为或可理解。在这个世界中看来平实简单的人，常常为了属灵的事和永恒的事，显出特别的智慧。那为了永恒世界的智慧，才是真正的智慧。雅各的明智体现在两处：1.他选择了一个对他很有利的时间，抓住机会。2.得到以扫的答应，他让他起誓为据，使他不能反悔。在关乎这样的事情上，最好有把握确据。II。以扫对长子名分的轻看和亵渎，及愚蠢地卖给雅各。以扫的愚蠢和亵渎被称为贪恋世俗（来 12：16），因为他为了一点食物出卖自己的长子名分，正如那食禁果而放弃永生的亚当一样。从未有像以扫所作的这样愚蠢的交易；尽管以扫或许自夸自己的精明狡诈，以足智多谋著称，甚或常常欺负欺骗老实软弱的弟弟。人常常有捡一个芝麻的聪明却没有得一个西瓜的智慧，聪明的猎手可以胜过别人、却常常落在自己的网罗里、落在撒旦的俘虏之中。再一次，神常拣选那在世界看为愚拙的，使有智慧的人羞愧。老实的雅各却愚弄了狡猾的猎手以扫。看以扫的愚蠢，1.他的食欲多么强。雅各准备了饼和红豆汤，虽没有野味，但是以扫打猎回来的时候，又饿又累，很可能两手空空。现在雅各准备的食物对以扫来说可能胜过自己打猎过的最好的美味。给我一些红汤；红，正适合以扫自己的颜色（25 节），作为对他的斥责，他以后的名字要叫以东。以扫现在几乎饿昏累昏，（1）那些沉迷于活动运动和狩猎的人，追逐着虚空，也在其中疲倦（哈 2：13）。他们可以用尽心力，历尽艰险，火中取栗，却全是为了追逐自己愚蠢的、属肉体的快乐。（2）那默默工作、持之以恒、信靠主、做良善的事的人，可以常有饼和食物，虽然似乎并不肥美，却胜过在喧嚣中狩猎的人：主每日给他们食粮，胜过那有时美宴、有时却要饿昏的以扫。（3）对肉体感官的欲望，毁灭了多少宝贵的灵魂：不错，以扫又饿又昏，如果不是以长子名分为代价的话，他本可以去求一碗饭食；但是他不应当就为此不计一切代价，看见红汤而入迷，不顾一切，只为了口腹之饱。没有什么时候比这个时候更显出人的灵魂，他们的心

跟随他们的眼目感官（伯 31：7），他们的人是为服侍自己的肚腹；以扫此时，满眼看见的全是碗中红豆汤诱人的红色，再无其他。（箴 23：31）。当我们成为我们自己的敌人，我们就屈服于最大的引诱试探之中。2.以扫的道理非常软弱愚蠢：看，我要死了。红豆汤就是唯一能救他于死亡的东西。他的感官和食欲成为他的主人和主宰；他处于焦灼饥渴的情境，除了那碗红汤，再没有什么能让他喜悦；为了得到这碗汤，他称自己要死了。若果真这样，在尊严中死不是好过在苟且中生吗？在神的永恒之中的赐福和应许中死，不是好过在咒诅中偷生吗？长子名分象征了属灵的恩惠，那头生的后裔，那神的救恩，以及神的教会。以扫现在被检验，看他是否看中属天的事情；但是，他的行为表明，他只注重眼前的忧愁，只是想肚子赶快吃饱，而根本不在意长子名分以及神的赐福和恩典。（王上 21:3）中的拿伯与此形成鲜明的对比，他即使失去性命也不愿出卖自己的葡萄园，因为其中在迦南地的分代表了那属天的恩赐。（1）如果我们对以扫的长子名分只是看见地上暂时的好处，那么以扫说的话也没有什么不对；即，我们在世界里享有的好处都不能在我们将死的时候有任何帮助（诗 49：6-8）；它们都不能去除死亡的阴影和毒钩：但是以扫，若有尊贵的灵魂，他也不应廉价出卖自己的荣耀。（2）但是更进一步，作为一个有着灵魂的人，他对因长子名分而在属灵里享有的恩惠和赐福，如此低贱地看待，则是最大的亵渎和轻视。轻看我们在神那里、关乎自己的利益，是最大的愚蠢；我们若是为了属于这个世界的富足、虚荣和享乐，而出卖了自己属基督和天国的恩惠利益，我们就像这里的以扫一样愚蠢。3.以扫的眼中没有任何的悔意（34 节）：他的确吃了喝了，满足了自己的乞求和食欲，享受了一顿好餐，然后轻忽地起来走开，心中没有一丝严肃的思考，看看自己做的是什么事，没有表现任何的后悔。以扫因而就这样轻看了自己长子的名分；他没有做任何的努力来悔改，也没有向自己的父亲寻求帮助或是询问此事；他在事前的权宜以及事后的轻视，都显出他内心的真实情况，定了他承受所作行为的后果。人被毁灭在自己的罪中，不仅因为他们所作的恶事，也因为他们不悔改，内心顽梗亵渎。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二十六章

本章我们有，I。困难临到以撒，地上饥荒。1.这迫使他迁离，但是，2.神向他显现，给他指引和安慰。3.他愚妄地不认自己妻子，遭遇困境，被亚 比 米 勒 责备。II。以撒繁荣起来，因为有着神的赐福。并且，1.引起非利士人的嫉妒。2.他继续勤奋地工作。3.神又向他显现，鼓励他；以撒敬虔地求告神。4.非利士人与以撒立约。5.以扫的婚姻令繁荣之中的以撒和利百加却心中愁烦。

V。1-5

这里，I。神以意旨试验以撒。以撒从亚伯拉罕那里已有一个信靠的信心，知道迦南全地都将赐给他和他的后裔；但是，现在这地上满了饥荒。当那应许之地上没有粮食的时候，他怎样看这片土地呢？神的应许会来到吗？会值得等待吗？是的，以撒将会仍然谨守着那神所赐的恩典之约；那迦南全地，1.是神向他施永远的恩慈的记号；2.是预表属天国度永远的赐福。在一个信靠神的人的眼里，神的美好应许的价值，绝不会随着环境的顺逆而改变。II。神自己用话语来引导以撒。以撒现在落在极度的缺乏和饥荒之中。他必须去寻找食物，看起来似乎是往埃及的方向行，他的父亲在面临饥荒时就是如此，但是他来到基拉耳，在思考怎样走下面的路时，神恩典地向他显现，鼓励并激励他。1.神告诉他不要去埃及，就在所处之地寄居。当雅各的日子，也有饥荒；那时神会告诉雅各下去埃及。当以撒的日子，饥荒的时候，神告诉他不要去埃及。在亚伯拉罕饥荒的日子，神把这个决定留给亚伯拉罕自己，没有给他指示。神的指示和安排的这种变化（尤其在我们考虑到埃及是一个试探试验的地方，神的民常在那里受苦），部分地跟他们三个人的品格有关。亚伯拉罕具有很高和纯洁的品性，与神有亲密的交通；对亚伯拉罕而言，不论环境和地点怎样，都不会影响他对神的信靠和寻求。以撒是一个良善的人，但没有经历很多艰苦和苦难的考验；因此神不让他去埃及。雅各受过和经历了很多的磨难，内心强壮并有耐性；因而他要去埃及，在那里他的信心被进一步锤炼，使他得荣耀和赞美。因此神的试炼不超过他们所能当的。2.神告诉以撒对他的应许，并祝福他。正如无论我们去哪里，只要有神的祝福与我们同在；无论我们待在哪里，也只要有神的祝福陪伴我们。3.神又向以撒重申了他对亚伯拉罕的应许，进一步确据地启示给以撒这些应许；其中关系到迦南地，他的子孙加增繁多，以及弥赛亚。那凭靠着信而生活的人，当时时回想神的应许和给我们的盼望，尤其是在被试炼、在舍己的时候。4.神向以撒提到亚伯拉罕为榜样，顺服和遵从的榜样。亚伯拉罕的顺从在这里被神称赞，从神那里得荣耀。神在这里用了很多话语，来表示亚伯拉罕所遵从的（我 的 吩 咐 和 我 的 命 令 ， 律 例 ， 法 度），这也表示了亚伯拉罕的对神的遵从是连贯一致的：他遵守了起初的律法，以及所启示的对神的敬拜的律例，特别是行割礼，以及所有神向他显现的异象，特别比如离开家乡，以及，宁愿献上以撒给神。那因父辈对神的敬虔而在神的盟约里，得享好处和利益的人，也当像父辈一样，跟随父辈遵从神的脚步。

V。6-11

以撒现在遵从那天上来的异象，在基拉耳停留下来；然而他在这里陷入试探之中；这是他父亲所同样陷入的罪中，即，不认自己的妻子，告诉别人这是自己的妹妹。I。看他怎样犯的罪。由于自己的妻子漂亮，以撒担心非利士人会害他，并抢夺利百加；所以他故意谎称利百加是自己的妹妹。以撒和亚伯拉罕一样在此事上犯错。我们看见，1.即使良善的人也会犯极其愚蠢的罪和错误。那自以为站立得稳的，当小心跌倒；那跌倒的，当站起来，不要绝望。2.在我们本性中有一个很深的弱点和罪，就是模仿别人的、尤其是我们所尊敬之人的罪与错。因此我们应当谨慎小心，免得我们在跟随那良善人的榜样和脚步时，也会跟着他们跌倒。II。以撒的错和谎言怎样被亚比米勒王自己发现。（亚比米勒可能不是（创 20）中亚伯拉罕时的那个王，因为这是非利士人的王的一个常用的称号，就像罗马王国的凯撒）。亚比米勒向他指出这个谎言和错误，向他显明以撒的借

口多么荒谬以及会怎样把他们陷入严重的恶果。并且，把以撒和利百加置入自己的保护之下。1.谎言的舌只能得逞一时；真相是时间的伴侣，随着时间，真相必显露。2.一个罪必引向很多、更多的罪，因此，要避免那起初的罪。3.信仰者的罪，在不信仰的人面前，更令人羞耻。4.神能够使那与神的子民为敌的人看见，迫害神的子民，将使自己遭害（见诗 105：14，15）。

V.12-25

这里，I。神对以撒的美意以及记号。他祝福以撒，使他繁荣强大，使他的手中一切事尽皆通达。1.他的谷物奇妙地百倍丰收。他没有自己的土地，只是在耕种非利士人的地，然而神使他繁荣。这里似乎特别强调发生的时间：是在那饥荒时的同一年；当别的非利士人在贫乏的时候，以撒却得丰富。见（赛 65：13），我的仆人得食，你们却饥饿；见（诗 37：19）在饥荒的日子他们得饱足。2.以撒的牲畜也加增繁多。3.并且，他积累了极多的仆人和工人。物品增多，吃用的人也就增多（传 5：11）。II。非利士人开始向他显出恶意。他们嫉妒他。这件事也表明，1.世界的虚空和虚无，在其中的人拥有越多，也越被别人嫉妒、谴责和迫害。谁能承受别人的嫉妒呢？（箴 27：4）。见（传 4：4）。2.属于自然的堕落与败坏；这的确是一个恶劣的本性：当人看见别人的好处时，自己就伤心---仿佛别人的好，一定就会伤害到自己。（1）他们之间已经显出对以撒他们家庭的恶意，堵死了他父亲挖的井。这样做，纯属出于对人的恶意。由于他们自己的人不需要在那里打井，就把它堵死，也不让别人用。人的恶意就是如此荒谬；这样的行为也是背信弃义，因为他们忘记了与亚伯拉罕曾经的友谊的盟约（创 21：31，32）。没有什么人与人之间的契约，能捆住人本性里的恶意。（2）他们把以撒赶出自己的土地。基拉耳王开始用嫉妒的眼睛看待以撒。以撒的房中的富裕和财物绊住了亚比米勒的眼，因此他让以撒离开他们到远处去。他们厌烦自己的这个邻舍，因为他们看见神祝福他；他们本应该为此欢欣，想或许自己因为以撒的缘故也会被神祝福，但是非利士人没有。以撒没有在他们面前坚持，没有抗拒，也没有强调自己在他们土地上的辛勤劳作，而是和平地默默地离开。我们在争吵和争执面前应退后，哪怕是舍弃自己的权利、利益和便利：一个明智良善的人应当像以撒一样，默默退后，而不是处在众目睽睽的焦点、嫉妒的中心，为人诟病。III。以撒仍然继续持续地辛勤劳作，1.以撒继续辛勤工作，寻找并挖井，为自己所用。以撒虽然现在富足，财物丰富，但是他仍然像以前一样默默工作，谨守、照看自己的牲畜家禽和物业；当人手中的事情变得越来越大的时候，他们一定得小心，不要过高过重地骄傲看待自己。虽然以撒现在失去了原来的便利，但是他仍然充分利用当前的环境和条件，辛勤努力工作。这是每一个勤俭谨守的人所当做的。这里，（1）他重新开凿了原来父亲挖的井，并用同样的名字来称呼，表明他对父亲的尊重。当我们寻求真理和真相的时候，寻找水的源泉，我们可以追寻上古的时代，虽然它们被后世败坏的乌云所遮盖淹没。尽力寻访那古旧的日子，我们父辈所挖的井，虽然它可能被真相的仇敌所遮掩。询问你们的长辈，他们或告诉你们他们的经历、教训和知识。（2）以撒的仆人们又挖了新井。虽然我们可以也应该尽力借助前人的光亮探寻真理和真相，但这并不意味着我们就应该躺在前人的身上休息、碌碌无为。我们必须努力自勤，使我们的知识和作为加增（但 12：4）。（3）在挖井的时候以撒遇到很多的敌对和争竞。那打开真理和真相的门的人也会这样碰见别人的反对。前两口井称作“相争”和"为敌"。这里我们看见，【1】那凡事属世界的事物的本质。它们总是导致相争与为敌。【2】即使是最和平、与人无争的人在这世界上也会面临这样的境遇。不向人争执的人，却不能避免被别人争执（诗 120：7）。从这个角度

看，耶利米（耶 15：10），甚至基督自己，都是被别人争执的，虽然他自己本身是和平之子。【3】有充足的水，使我们实际上不必为此相争，这是神给我们多么大的恩典。这恩典越遍及我们的生活，我们就越应当存感恩的心。（4）以撒终于可以来到安静的居住之地，和平地生活，而不必四处迁移，也不必勉强地与那些憎恨和平的人在一起生活。（诗 120：6）。以撒宁愿安静和平，也不愿在与人相争中得到虚浮的胜利。他终于挖了一口井，没有再陷入纷争。那愿意求和平的人，终会寻找到和平；那寻找安宁的，也必会寻到安宁。以撒与他的兄弟以实马利是多么不同，后者性情似野驴，与人相互攻打（创 16：12）。在两者之间，我们应该跟随哪一个榜样呢？以撒和仆人把这口井叫作"宽阔"。在前两口井那里，我们看见属这世上的事情的本质：纷争、敌对和困扰。人若不以邻舍为代价，自己就不能发达昌盛起来。而从这一口井，我们看见天国是怎样的：丰富、宽阔与和平，在那里极其开阔，有许多的住处。2.以撒仍然持守着他的信仰，保持着与神的交通，不停止地求告神。神恩典地向他显现。当非利士人驱逐他的时候，逼迫他四处迁徙，给他不停顿的骚扰，然而神临到他，给他鼓励和确据的恩惠。当我们看见人是多么虚假和冷漠，我们可以在信实和恩慈的神那里寻得安慰；他在我们最痛苦、对人失望的时候，把他恩慈和全能的自己显现给我们。以撒上去别是巴。以撒此时可能为自己漂泊无定的生活烦忧，担心又不能在那里定脚；在他心思百般、烦忧疲累的时候，神在他的灵里带来安慰。以撒可能在担心非利士人不能让他在那里安稳：但是神说，不要害怕，我与你同在，我的祝福与你同在。那有神的同在的人，心里一定随时随地充满安慰。（2）以撒没有耽延自己的职责，向神献上敬拜和感谢；他在那里筑了一座坛，求告耶和华的名。【1】我们无论走到哪里，也要把自己的信仰和敬拜带到哪里。即使，这或许意味带来我们与环境的不一致甚至麻烦，我们也不应当放弃我们的敬拜和信仰。【2】神对我们安慰和鼓励的话，应该更激励我们，献上自己敬虔的敬拜，把荣耀赞美归于神，也使我们与天国的交通持续地保持。

V.26-33

这里我们看见非利士人和以撒的冲突相争，以和平与和解结束。I.亚比米勒友好地访问以撒，向他表示尊敬。当一个人的作为得神的喜悦，他甚至使敌人与他相和平（箴 16：7）。王的心在他自己的手中，当他愿意，他可以把友谊的手伸向人。II。以撒谨慎小心地对他们的访问提出质疑。在与人建立友谊和关系的时候，需要蛇的狡猾，也需要鸽子的温柔；我们小心待人，尤其是在与那些作出过伤害别人的人打交道时，特别警惕小心，这并不与温和柔爱相矛盾。III。亚比米勒表白了自己的诚意，恳切地寻求友谊。有人觉得亚比米勒这样做是因为害怕以撒，担心富足的以撒会为自己所受的损害将来报复他们。但是这里，亚比米勒更多地应是出于友好的心。1.他尽力地向以撒示好。以撒埋怨说他们恨他，赶走他。亚比米勒回答说，不，我们是和平地让你走的。他们赶以撒走，但是也让他带走了他的牲畜、财物和其他的东西。减少对别人的损害，就为友谊多留了一些机会；对人的伤害越多，就越使裂痕难以弥合。我们所受的不好的待遇，可能本来会更加恶劣。2.亚比米勒承认神对他的眷顾，并以此为原因向以撒表示愿意修好结盟：神与你同在，你得了神的祝福。仿佛亚比米勒在说：请忘记你在我们这里所受的损害，因为神的眷顾和祝福大大超过你从我们受的损失。那蒙受神的祝福和恩惠的人，应当饶恕恨自己的人，因为最坏的敌人也不能真正伤害自己。或者，非利士人在说，正因为神与你的同在，我们愿意与你结盟友好。和与神交通结盟的人相结交、相结盟的人是明智的（见约一 1：3）。非利士人的话显然经过仔细的

思考准备：让我们彼此起誓、彼此立约。不管亚比米勒和非利士人从前的嫉妒与恶意怎样，现在他与他的臣仆们真心地想与以撒友好。或许亚比米勒，如同他的前任被神警告不要伤害亚伯拉罕一样（创 20：7），现在畏惧以撒，知道他与亚伯拉罕一样得天上来的惠顾。IV.以撒款待他们，并与他们友好。我们看见这个良善的人多么慷慨，1.以撒给他们准备了丰富的宴席，欢迎和款待他们。2.以撒大方地饶恕了他们。以撒没有纠缠他们曾对他的伤害与损害，而是衷心地与他们友好，并承诺不伤害他们。我们的信仰使我们与邻为善，和平地与所有的人相处。V.神的意旨喜悦以撒的作为；在这件事结束的那一天，以撒的仆人告诉以撒他们打井得了水。刚才，他没有向非利士人坚持索取要回他以前曾经挖的井，而是与他们立约，默默承受自己所受的损失；但是，神的意旨立刻对他作出了补偿，使他得到一口新井。因为这井刚好在那一天得到，以撒称之为士巴，那城称为别是巴，盟约之井。

V.34-35

这里，1.以扫的愚莽的婚姻----愚莽，因为他同时娶了两个妻子，（来 12：16）称之为淫乱和贪恋世俗；也因为他娶了迦南的女子，迦南人与亚伯拉罕所受的祝福和应许无分，且在挪亚所说的咒诅之下。这里暗示以扫既不恋慕神的祝福应许，也不畏惧那从神而来的咒诅。2.此事给他父母所带来的烦忧和困扰。（1）他们或许因为以扫没有征求或采纳他们的意见就擅自结婚而难过；子女不顾或反对父母的意见，擅自行事，他们也伤了父母的心。（2）以撒、利百加更为赫人女子烦忧，在赫人中间完全没有对神的敬拜；以撒一定仍然记得亚伯拉罕的嘱咐，让以撒千万不要娶迦南的女子。（3）看起来，这些妻子的行为也惹以撒、利百加烦恼生气。那不盼望、不恋慕神之祝福的儿女，也一定会作出事情来让自己良善的父母伤心生气。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二十七章

本章我们回到以扫与雅各之间冲突矛盾的事情。以扫轻看、并把长子名分卖了给雅各；然而以扫不希望自己就变得更贫穷一些，或雅各更富有一些；以扫自己继续想要因父亲的欢心而得利益，也要得父亲的祝福。但是这里我们看见，以扫因为轻视并且放弃了长子名分，他也失去了祝福，正如（来 12：16，17）中说到，他 因 一 点 食 物 把 自 己 长 子 的 名 分 卖 了 。后 来 想 要 承 受 父 所 祝 的 福 ， 竟 被 弃 绝 。那些轻看自己对主的信仰的人，那些把这信仰轻轻忽忽地扔开的人，他们也失去了来自神的恩顾和祝福。本章有，I。以撒要给以扫祝福（1-5

节）。II.利百加把计谋教给雅各（6-17 节）。III。雅各成功地完成了这个计谋，得到祝福（18-29 节）。IV.以扫为此事憎恨，1.他恳求父亲想要得祝福（30-40 节).2.他对自己兄弟极大的憎恨（41 节等）。

V.1-5

这里，I。以撒要立遗嘱，要宣布以扫继承自己。神对弥赛亚和迦南地的应许是一个极大的事情，先应许给亚伯拉罕，其中也包括了属灵的和永恒之中的祝福；为此，凭着神意旨的指引，亚伯拉罕把这传接给以撒。以撒，现在年老昏花，他不知道、或不明白、或没有认真地想过在他两个儿子身上的神的意旨，即大的将来要服侍小的；现在以撒要把那应许中的荣耀和全能传接给以扫，他的长子。在此事上，以撒更多地是凭个人的情感，以及普通处事的方法，而不是求告神，思考、祈求、听从神的旨意。我们常常凭自己的心意和方法行事，而不是听从神的启示，所以我们常常迷路。我们或觉得那聪明有本事的，孔武有力的，应该来继承神的应许；但是神看人与我们不同（见撒上 16：6，7）。II。以撒怎样叫以扫出去打猎，弄野味回来，好要给他祝福。以扫虽已经结婚，但还没有搬走；虽然他的婚事令父母愁烦，但以撒利百加没有驱逐他们，反而看起来，他们跟以扫的关系还可以。父母即使被儿女惹怒，是正确的，但他们不要就与儿女一刀两断，不可挽回。1.以撒告诉以扫他现在决定要做的事。（1）老年人应该晓得岁月不饶人，因此抓紧时间去做手上未完成的事。见（何 13：1）。（2）我们离世的时间无法确定（神明智地把此事向我们隐藏），这更应让我们尽力抓紧去做每天的工作。我们的心灵和房间都要打扫干净，因为在我们不知道的时候，人子就来了。对死亡时间的未知，使我们忙于白日的工作。2.以撒让以扫去做好准备，他要庄严地执行自己最后的遗嘱，把祝福与约传接给以扫。他让以扫出去打猎，带回野味，以撒要吃那野味，然后给他祝福。以撒的这个安排，不一定是为了年老体弱的自己有一个好精神和身体来给以扫祝福；更是要在祝福以扫以前，接受以扫作为儿子的孝顺的感情和职责。或许，以扫在结婚以后就常常把野味给自己的妻子们，而很少送给自己的父亲，像从前那样（创 25：28）；所以，以撒在祝福之前，要求以撒表示出应有的尊敬。长辈对晚辈祝福，以及晚辈对长辈服侍并尊敬，这是合宜的。以撒说，在我未死以前，让我的灵来为你祝福。（1）祷告是灵的工作，而不只是嘴唇的工作；在赞美神时也是如此（诗 103：1）。在祝福的时候也是如此。祝福若不是出于心，也不会进入心。（2）生命里的工作要在人死以前完成，因为之后就再没有机会（传 9：10）。在我们死的时候，已经完成了所有的心愿的事，没有遗憾，这是多么令人羡慕的事。在这之后，以撒又活了四十年；因此人们不要觉得自己立完遗嘱以后就会一定很快就死。

V.6-17

利百加在这里想用计谋要让雅各得到以撒的祝福；I。利百加对雅各的目的是正确的，她看中的是神的意旨，而不是个人的感情。
神曾说过，大的要服侍小的；因此利百加决定应该如此，而无法接受以撒对以扫的祝福，因为它违反了神的意旨。但是，II。利百加的方法是错误的。正确的目的，并不能就不计方法。如果不是以扫自己放弃父亲的祝福的错误（以扫曾自己放弃长子的权利），那么，在这里，则是雅各的错误，用欺骗来得到父亲以撒的祝福。这欺骗的行为会给那祝福里面添上瑕疵；雅各自己也明白

其中的危险，他可能不但不会得到祝福，若被父亲发现，他反而会被咒诅；而且，使瞎子走差路的，要受咒诅（申 27：18）。如果利百加，当发现以撒要许诺对以扫祝福的时候，在以扫除外打猎未归的时候，前去找以撒，用谦卑但是严肃的态度，告诉以撒，并让他回想起神曾说过的话---并且，如果她进一步指明以扫怎样自己放弃了长子的名分以及娶回迦南人外邦的女子，那么有可能，以撒会回心转意，主动自愿地把祝福赐给雅各；这就不需要利百加及雅各在其中的欺骗。这样的诚实的方式，则有尊严和荣耀，也会在历史之中被人们传颂。但是，神把这件事放在利百加手里，由她决定；然而，神能借着间接的方法，能从人所作的恶事中，成就善；人虽愚鲁犯罪，但是神的旨意和荣耀不可阻挡；这使我们明白看见，虽然这世界充满诡诈和恶意，但是神仍然掌管，凭着神自己的旨意，和他自己的荣耀（见伯 12：16）。以撒眼花不能看见，否则雅各的欺骗就不会成。神在自然的意旨之中如此奇妙：没有两个人的脸是一模一样的，否则人们之间的交谈和经济贸易就根本无法进行。现在利百加努力地设计欺骗的计谋：1.欺骗以撒的味觉。把羊羔做好，加上调料端上来，让以撒以为是野味。这并不难做到。看那些沉迷于要追求山珍海味的人们的愚蠢，他们自我夸耀，然而这些东西都可以用他们平日鄙视的简单食物来轻易仿制。所罗门告诉我们沉迷于酒宴是沉迷于诡诈的欺骗，沉迷的人会被迷惑其中而不自拔。（箴 23：32）。2.欺骗以撒的触觉和嗅觉。利百加把以扫的衣服穿在雅各身上。那是以扫上好的衣服，表明以扫愿意穿上，来以喜悦和对父亲的尊敬，接受父亲的祝福。以撒就是凭着这些东西、样式、嗅觉，来辩明以扫的。当我们若要来承受天父的祝福时，我们必须穿上我们兄长的衣服，穿戴他的公义，他是我们弟兄之中头生的。为免得雅各手上皮肤的光滑和柔软暴露出他的身份，利百加让他用刚宰杀的羊羔的皮盖上雅各自己的手，也可能包括脸上的皮肤。以扫的皮肤多毛粗糙，只有这样，才能使雅各摸起来像是以扫。那些为掩盖自己而在自己身上披上牲畜的皮的人，真地是使自己羞耻，在羞辱之中蒙蔽、隐藏自己。最后，当雅各反对、担心的时候，利百加说了一句大胆荒谬的话：你招的咒诅归到我身上。基督真地是如此，那能够拯救我们的，那能够担当我们的罪的，他说，我担当你们的咒诅，若你们听我的声音；他生来为背负我们的罪孽和咒诅，律法的咒诅，凡愿意接受福音的旨意和命令的人，他们的罪债，基督已经替他们偿还。但是对任何其他人这样说都是大胆荒谬的，除非那是我们知道的不会来到的无故的咒诅（箴 26：2）。

V.18-29

这里，I。雅各欺骗计谋的成功。谁会想到这样一个平实的人能把这个谎言表演得这么好？雅各的母亲让他这样去做，鼓励他，而他技巧地去做自己所不习惯的伪装。但是他做得如此成功。说谎很快就能学会。在（诗 58：3）（耶 9：5）都提到那些生来就学会说谎的人。看诚实平实的雅各怎样就开始巧言演舌。我真是难以想象，老实诚实的雅各怎么就能说出这样的话：我是你的长子以扫，我做了你所吩咐的，这是我的野味？更尤其，雅各怎能说出，耶和华你的神？他怎能欺骗父亲，甚至用神的名来欺骗？这就是那雅各吗？就是那没有诡诈的以色列吗？圣经在这里对雅各欺骗行为的记述，当然，绝不是为了我们去模仿，而是为了我们警醒。那自以为站立得住的人，要小心自己跌倒。良善的人，也会在自己所著称的良善的品格方面失败、跌倒。II。雅各诡计的成功。虽然有一点波折，但是雅各达到了目的，得到父亲祝福。1.以撒开始的时候将信将疑，如果他相信自己的耳朵，就会发现其中的欺骗；因为声音是雅各的声音。神在自然中的意旨安排奇妙地使人的声音彼此不同，仿佛脸面长得不同，防止了我们彼此可以轻易地欺骗；声音也不容易

伪装或欺骗。声音是雅各的声音，手却是以扫的手。这也让我们联想起虚伪自称的信仰者，他们说话仿佛圣徒，但是做事却是罪人的事。然而正义和审判将由人手所作的事看出。2.最后以撒相信自己的触觉，因为他摸到的手是有毛的。他却没想这其实多么容易伪装。现在雅各技巧地继续行骗，摆上做好的野味，等待父亲吃喝完，好在这庄严的宴席结束时接受父亲的祝福。利百加和雅各所作的罪行和错误，在一个很小的程度上或许可以减免，由于他们的欺骗不是为了要去加速以撒的祝福，而是为了防止神的旨意被阻挡：他们看见那以撒的祝福要加在错误的人身上，因此决定自己采取行动。现在让我们看以撒怎样给雅各祝福。（1）以撒与雅各拥抱亲嘴，显出以撒的情感。蒙神祝福的人也被神亲吻。他们以爱和真诚亲吻人子。（见诗 2:12).（2）以撒称赞他。他闻见他身上的香气，说我儿的香气如同耶和华所赐福之田间的香气一样。仿佛田间的花朵和芳草。神为他祝福，因而以撒为他祝福。（3）他为他祷告，讲述他将来的事的预言。为儿女祷告，是父母的职责，也应以耶和华的名为他们祝福，这样，也借着洗礼，使神的恩典之约能在他们家里保持和延续。但是这里，以撒的祝福是一个非常特别的祝福；神的意旨安排使得事情如此发展，以撒的祝福在他自己不知的情况下落在雅各的身上，看起来这祝福更是出自于神，而不是出自以撒。雅各在这里被祝福了三件事---【1】丰富，天上地下都使雅各富足。【2】权能，特别是他对弟兄以扫以及他的后裔的权能。【3】神的拣选，天国的恩顾：凡 咒 诅 你 的 ， 愿 他 受 咒 诅 。 为 你 祝 福 的 ， 愿 他 蒙 福 。愿神与你的朋友为朋友，与你的敌人为敌人。这句祝福的话里面肯定也包含了更多的意思。它一定涉及了关于弥赛亚的应许，关于教会的应许。这祝福的话里面，无疑包含了属灵的意思。首先，弥赛亚将从雅各而出。那救世主是全地的主宰。他从雅各家里而出，万民将服事他，万国将在他面前屈膝。雅各的家里，将有权杖和星辰，见（民24：19）。雅各对以扫的权力只是这件事情的预表（创 49：10）。第二，教会也将从雅各而出，被天恩眷顾和拥有。这是曾对亚伯拉罕的应许的一部分。他被称为信心之父，神要赐福那祝福他的人（创 12：3）。因此，当以撒祝福雅各的时候，他呼求亚伯拉罕所受的祝福（创 28：4）。巴兰也对此晓得（民 24：9）。与基督和教会的亲密的关系，在基督的权能和教会的恩惠之中，是人所受的最美好、最幸福的祝福。

V.30-40

这里，I。恩典之约的祝福没有赐给以扫。那轻看、放弃自己长子名分的，现在却要承受祝福，但是他没有得到。他的父亲以撒也不要反悔自己已经给出的祝福，尽管以扫哭泣乞求（来 12：17）。看这里，1.以扫多么精心地准备来寻求。他准备了好吃的野味，正如父亲所要求的，然后来求父亲之前所说的要给的祝福。当他明白弟弟雅各已经骗走了父亲的祝福，以扫立刻更加哭泣乞求。以扫的心里现在如此的失望沮丧，再次放声大哭。那曾经轻看神的恩典和盟约的人，为了琐事而出卖自己的职分的，当日子来到时，现在乞求也是徒劳。那不警醒、不求告神、轻看神的约、不接受神的救恩的，将会很快地、大声地、徒劳地为之乞求哭泣。现在轻看基督的人，必将在他面前俯伏屈膝。2.以扫怎样被拒绝。当以撒发现被欺骗了的时候，他大大站兢。那跟随自己的情感、而不是聆听神的旨意的人，会把自己陷入这样的困境。但是以撒很快平静下来，认可承认了他所给雅各的祝福：我已为他祝福，他将来也必蒙福。以撒或许可以根据当时的情况，而收回自己刚给雅各的祝福；但是以撒现在明白，原先要把祝福给以扫，是自己错了。或是因为以撒回想起神以前曾经的话，或是因为以撒在给雅各祝福时感受到极大的非同寻常的圣灵的工作，总之，他现

在明白此事之中有神的旨意。因此，以撒认可接受了对雅各的祝福。现在，（1）雅各被确认得到了那祝福，享有那祝福之中的丰富。雅各是以诡计的手段得到，因此他现在也当求告和盼望神原谅饶恕他的过犯。（2）以撒现在明白、服从神的意志，虽然这与自己的期望和感情不同，甚至相反。他想给以扫祝福，但是，当他明白过来以后，他在神的意志面前顺服。他这样做，是出于信心（来 11：20），如同之前曾经为以实马利向神祈求的亚伯拉罕。（3）以扫，就这样被排除在那特殊的祝福的恩典之外。他曾经以为这些属于他，当他出卖自己的长子名分的时候。我们在此事中被教导懂得，【1】不在乎那定意的，不在乎那奔跑的，而全在乎那施恩典怜悯的神（罗 9：16）。使徒保罗似乎就在以此事说明。以扫为了得那以撒的祝福奔跑忙碌；而施恩典的神把这祝福赐给雅各，凭着神自己的拣选。犹太人，仿佛以扫，追逐律法的义，然而错失了恩典与祝福的义（31 节），因为他们是凭着律法和行为求（32 节）；外邦人，仿佛雅各，凭着信寻求神的恩典。见（太 11：12）。【2】那轻看了属灵的宝贵与价值的人，就为一碗饭食把它出卖了的人，也自己放弃了属灵的恩惠。神弃绝那轻看的人，这是神的公义。那为了世界的荣耀、财富和享乐，而出卖自己的信仰和良心的人，而放弃来自神的恩典和智慧的人，无论他们怎么表现出热情来乞求神祝福的好处，都实际上已经表明自己的不配，也与神的国无关。【3】以扫的愤怒也是徒劳无用。以扫不为自己的罪和愚妄悔改，而是指责自己的弟兄，不义地指责雅各欺骗夺走了他的长子名分，却没想是自己情愿出卖给他，甚至对雅各满怀恶意，要害死自己的弟兄（41 节）。那不愿在神面前祷告自省的人，把心中的憎恨指向别人而不是自己，把自己的过错赖给别人而不是自责，毫不自知羞愧。【4】那不寻求神的人，当末后的日子来到时，他们必被拒绝。这就是以扫的毁灭，因他没有及早地寻求。当现在的时候，神可以被寻见，救恩可以得到，我们可以被接纳；当末日的时候，神不再回答那乞求他的人，因为他们忽略了那恩典的时间。见（箴 1：28）。神的忍耐，我们之被检验，都不会持续到永远；神对罪人恩典的日子结束的时候，天国的门就向他们永远地关闭了。许多人，现在轻看、拒绝神的恩典与祝福，到时会竭力乞求；那时他们会知道这恩典是多么宝贵，也会多么失望沮丧地看见自己被毁灭，被永远地毁灭，被永远地关在天国之外（路 13：25-27）。哦，我们今天每一个人，都应该多么渴慕、寻找、得到那赐给我们属于我们的和平！II。这里以撒给以扫一个一般性的祝福。1.这是以扫所愿所求的：我父啊，求你也为我祝福（34 节）。你没有留下为我可祝的福吗？（36 节）。（1）即使最坏的人也知道给自己寻找好处；即使出卖自己长子名分的人，及出卖自己灵魂的人，也要努力地给自己求得祝福。瞎眼的人寻找幸福，不知道正确的目的和途径，他们把自己引入毁灭之中。许许多多人，口中满是愿望，却进入地狱的门。他们被自己的不信、不敬虔和堕落慵懒所败坏。许多人想要进门，像以扫一样，但是他们不努力（路 13：24）。（2）许多愚鲁的人也愿意求好处（诗 4：6），像以扫现在这样，求得一个次等的好处，一个不同于长子名分的好处。他亵渎的心以为任何祝福都能像那来自神的一样：父阿， 你只有一样可祝的福吗？ 以扫好像在说，只要是有好处的祝福，我都可以要。2.他得到了以撒的这个祝福，（1）这是一件好事的祝福，好过他所配得的。【1】他有地上的肥土，天上的甘露。那没有神恩典之约的人，也可能有一份外在的赐福。神把好的土地和天气也赐给许多与他无分、拒绝他恩典之约的人。【2】以扫将渐渐恢复他的自由。如果雅各必管辖，则以扫必事奉；但是这话是他的安慰，他将倚靠刀剑度日。他事奉，但不会饿死；而且最终，他将挣脱颈上的轭。这预言在（王下 8：20，22）实现，当以东反叛的时候。（2）但是这个祝福，要远远少于雅各所得的。神为雅各存留了更美好的事。【1】在给雅各的祝福里，天上的甘露放在前面，这是雅各更珍惜、盼望和倚靠的；而对以扫的祝福，地上的肥土放在前面，因为这是以扫最重视

关心的。【2】以扫虽有这些，但是雅各的从神手所赐：神赐你天上的甘露（28 节）。以扫有这些就足够了但是雅各盼望的是那神的应许，来自神的恩典及爱之约。【3】雅各将管辖他的弟兄：因此以色列人常统治以东人。以扫会有权力和利益，但是他不会统治他的弟兄：我们从未看见犹太人被卖给以东人的手中，或被他们压迫管制。而且更进一步，在以扫的祝福之中，他与基督根本无分，也根本没有神的教会与恩典。没有这些，就是土地再肥沃也没有用处。这样，以撒凭信，给他们兄弟祝福，按着他们不同的分。

V.41-46

这里，I。以扫对雅各心怀恶意，并要害死他。以扫这样走上该隐的道路。该隐杀了自己的弟兄，因为弟兄被神悦纳，而自己却不配得。以扫对雅各的仇恨是，1.无根据、不义的仇恨。他恨雅各只是因为他父亲给他祝福而且神爱他。圣徒的幸福被罪人所嫉妒。被天国祝福的人，被地狱诅咒。2.这是残忍的仇恨。只有杀了雅各，才能让以扫满意。逼迫者要的是，圣徒的血：我要杀了我的兄弟。以扫怎能说这样的话而不站兢？以扫怎能称他为兄弟，而又要誓言杀他？逼迫者的恶意不会被任何事情消除，即使是最圣洁的事，也不能去除恶人心中的恨与恶。3.这个仇恨里也满含狡猾。他想着父亲马上要死了，到时也许会有遗产的争执，他就可以挑起争端，借机杀了雅各来报复。他觉得倚靠刀剑生活还不够，一定要用刀剑杀了自己的兄弟。他不想让父亲活着时看见这样的惨剧而伤心，却丝毫不念母亲的烦忧。（1）罪恶的儿女是良善的父母的重担，这样的儿女，也不顾父母的忧虑。（2）坏人的恶意被外界的条件所拘束，他们罪恶的目的和心思也常常是徒劳。（3）那反抗神的旨意的人无疑会最终失败失望。以扫想要夺去雅各的生命，以及那应许之子的权柄，但是谁能使神的话落空？人也许不愿听从神的旨意，但是没有人能够改变神的旨意。II。利百加怎样防止以扫的恶行。1.她向雅各警告此时的危险，让他逃亡远方的哈兰，暂时为了安全躲避。她告诉雅各以扫的计划。如果以扫把这个想法在心里隐藏为秘密，利百加也不会知道或是怀疑。但是罪人的狂妄也是他们的愚蠢之处；他们不能做成想作的事，因为他们的恶怒激烈得无法隐藏。注意这里，（1）利百加的忧惧---她不愿在一日之内失丧他们兄弟二人（45 节），不只是被杀的人，也失丧那杀人的人，他或是丧于律法，或是丧于神手的公义，总之，利百加不再有来自儿子的喜乐安慰。那失丧了品格的人，也在所有的朋友亲人面前失丧了自己。看着自己的孩子成为恶魔，谁心里会有一点喜乐？（2）利百加的期望---如果雅各离开到远方一段时间，以扫的怒气也许会渐渐消了。人强烈的感情会因为时间和空间上的距离而渐渐减弱。利百加也如此希望。躲开避让，可以平息延缓恶怒；即使在正确的一边，人也应当谨守克制，谨慎明智，维护保持自己的安全。2.利百加告诉以撒，雅各应该去她的亲属那里为自己娶一个妻子。她不愿告诉以撒，以扫要杀兄弟雅各，免得以撒烦恼；而是明智地用这个理由跟以撒说。以撒和她一样都为以扫的妻子赫人忧烦；因此，她劝说以撒要雅各到亲族那里娶更好的妻子。一次犯错应当使人警惕下次防止；愚鲁粗心的人总是再次犯错。然而利百加表达此事的时候语气很重：倘 若 雅 各 也 娶 赫 人 的 女 子 为 妻 ， 像 这 些 一 样 ， 我 活 着 还 有 什 么 益 处 呢 ？我们当感谢神，因为我们的安慰不是只在一件事上；即使生活或有不如意，即使我们的亲人或并不都与我们同心，我们的生活里仍有喜乐、工作和安慰。也许这里利百加的强调语气是因为她看见事情的急迫，因此要以撒速速地让雅各上路。看这里，即使雅各自己是正直的，即使他有热切敬虔的信仰，然而他也需要远离试探。他也会有危险而跟从哥哥罪恶的榜样，被拉入那罪恶的网罗。作为父母，

我们不可太依靠孩子的智慧或坚定，即使是那最有希望和潜力的孩子们；而是应该，细心地呵护他们，让他们离开那有害的环境和道路。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第二十八章

这里我们有，I。雅各离开父母，往巴旦亚兰去；他父亲对他的嘱托（1，2 节），对他的祝福（3，4 节），他遵从父亲的指示（5，10 节），以及以扫所受的影响（6-9 节）。II。雅各遇见神，他与神在路上的交通。在那里，1.他看见梯子的异象（11，12 节）。2.神给他恩典的应许（13-15 节）。3.这异象对雅各的影响（16-19 节）。4.他对神所起的誓言（20 节等）。

V.1-5

雅各没有立刻得到祝福的实现，现在反而要逃避到另一个国，在那里他不仅是要作寄居和客旅，而且更像在另一个国家放逐的人。现在雅各逃到亚兰地（何 12:12）。以撒对他的祝福包含了丰富的五谷和新酒，但是现在却是一贫如洗地离开；他的祝福里包含了掌管与权力，但是现在却要去做服侍，而且是艰苦的服侍。1.这或许是由于要教导和更正他欺骗父亲的行为。雅各所受的祝福是有确据的，然而他要经过磨练来得到。正如在我们服事的时候，仍然可能会有我们的罪责参杂；我们要享有安慰和安息，也要经历磨难的参杂。2.但是，这里的事情更是教导我们，那承受祝福的，也要为世界的逼迫和磨难做准备。那在基督里有和平的，在这世界有苦难（约 16：33）。学习了雅各的事，我们不会为磨难而感到惊讶；明白雅各后来的事与所得的补偿，我们也不会觉得那磨难的艰难。我们也可以经常看见，神在自然中的意旨安排看起来常会与他的应许相反；然而，当事情过去，神的旨意成就的时候，我们就必能明白，这一切事情和过程都有美意；而那看似艰难的磨砺的确成就了神美好的应许。现在雅各被父亲差遣去远方，I。他带着父亲庄严的嘱托。以撒又祝福他，给他嘱托的负担。那承受祝福的也要承担与之相连的责任，而不要把这两者分开，因为是神把这两者相连。这嘱托如同（林后 6：14）中的嘱托，信与不信的不可同负一轭。那所有承受神恩典之约和应许的，承受圣灵恩赐的，应当也承受嘱托和责任，跟随那应许，脱离这弯曲的世代（徒 2：38-40)。那承受神特殊恩惠的，也必须是特殊之民。若雅各是承受神的应许的，他必不可娶迦南的女子为妻；那敬虔信仰的，不可与不敬拜神的同负一轭。II。他带着父亲庄严的祝福。以撒之前不是主动愿意地祝福雅各；现在以撒主动由衷地祝福雅各，这也是对雅各的鼓励，使他能面对未来艰苦的环境和条件。这个祝福比之前的更加明确完全；这祝福提及神对亚伯

拉罕的应许，神的祝福曾像膏油一样浇在亚伯拉罕的头上身上。那对亚伯拉罕的祝福涉及到神的应许之子，人的救赎主，从他而出。以撒的这祝福是福音的祝福，是关于神教会的祝福，是亚伯拉罕的祝福，也是外邦人因信得救的祝福（加 3：14）。这祝福是从全能的神而来，他的名字将显给摩西以及出埃及的以色列（出 6：3）。那被神祝福的人，的确是得了世上最美好的祝福；神的旨意和祝福，必大有功效。亚伯拉罕受的祝福包含两个极大的应许，以撒也在这里传接给雅各。1.对后裔的应许：愿神赐福给你，使你生养众多，成为多族。（1）从亚伯拉罕、以撒、雅各的腰中所生出的民，将有极多，如天上的星，海边的沙，而且，谁人又能像他们的民一样，不仅众多，还结为一体。也从来未曾有过像以色列这样在旷野集结如此众多的民。（2）在亚伯拉罕、以撒、雅各的腰中而出的那神所应许的后裔，地上万族都因他蒙福，地上的万民都被他招聚。的确在雅各里面有万民，因为天上地上一切所有的都在基督里面同归于一（弗 1：10），所有的都以基督为中心，因为一粒麦子落在地上，结出许多的果实子粒来（约 12：24）。2.对所承受之业的应许：你承受你所寄居的地为业。迦南地在这里应许给雅各和他的后裔为业，而以扫以及他的后裔被排除在外。以撒现在把雅各差遣到遥远的地方，在那里居住一段时间；但是以撒告诉雅各，这并不是最终的安排，神的应许，这里的一切土地，都将成为他所继承的业和权利。这里注意，雅各将得他所寄居的地为业。那曾为寄居的人，现在将是永远地得产业的人；反而现在，那些在此地居住、以此地为业的人，他们将会与此地无分，成为无居所而飘零的人。那尽情享受眼前的人，终将失去眼前的一切美好。这个应许，直接指向天国，迦南地就是预表。这是那更美好的家乡，是雅各以及其他那些人们的眼中所盼望的，他们看自己为在世上寄居作客旅的。（来 11：13）。雅各现在离开父亲，速速地离开父母，躲避他弟兄的伤害，去往巴旦亚兰。雅各要前去给自己娶一个妻子，可是，他的娶亲跟父亲当年是多么不同！以撒那时有仆人和骆驼前去替自己娶亲，可是现在，雅各必须自己走，独自一人，而且是步行，去寻找妻子：他要远离父家以躲避伤害，不知道何时才能回还。如果，神在他的意旨安排中，使我们受挫折和患难，我们也当满足，即使我们的环境远不如父辈。我们应当仍然具有父辈的敬虔，哪怕没有他们那时外表上的尊严；我们仍然应具有父辈的良善，哪怕没有他们那时外表上的伟大。利百加这里被称为雅各和以扫的母亲。雅各的名字在先，不只是因为他总是母亲的最爱，更因为他现在是父亲的继承者；而以扫，现在已被放在一边。无论敬虔的人现在处于什么环境，时间将来到，敬虔的人必为先。

V。6-9

这里在讲述雅各事情的中间简单提到了以扫，1.或许，是显示一个好的榜样的影响。以扫，虽然是一个强壮力大的人，但是现在可能觉得雅各是更好的人，在婚姻的事情上他也要仿效，现在去娶一个亚伯拉罕后裔里的女子。年长的孩子本应给年幼的兄弟姐妹们树立一个顺服与良善的榜样；如果不是这样就很糟。但是如果他们能反过来学习弟弟妹妹们的榜样，有这个心至少也不是最坏的，像这里的以扫仿效雅各一样。2.又或许，这里也是为显示以扫东施效颦的愚蠢。以扫做得不错，但是他做得太晚了。他早看见迦南的女子令父亲烦忧，而且他很早以前就应该征询父亲在他婚事上的意见。那他现在又为什么如此；而且，实际上使事情变得更糟。（1）他娶的是一个以实马利的女儿，那使女的后代；以实马利被赶出去，与以撒的产业和应许的后裔无分；因此以扫就这样加入一个背离神的家庭，与另一个自大者联合，继续沉浸在自己的自大和狂妄之中。（2）他这是讨了第三个妻子，而看起来，前面的两个妻子仍在。（3）以扫这样做，只是要讨好父亲，而

不是求神的悦纳。现在雅各既已远走，以扫在家里，就想单独得父亲的喜悦，或许他可以给他立一个新的遗嘱，把之前雅各得的应许重新给他。因此，【1】以扫现在的聪明，无论怎样，已经太晚了，这就像（民 14:40）中的以色列人，当神的旨意与他们相对，他们的态度转变已经太晚；又像（太 25：11）的愚蠢的童女。【2】他只是部分地悔改，以为这样就可以重新取悦父母，而不管自己那许多错误与罪。并非是他看见雅各有多么顺服而要向他学习，而要悔改自己对弟兄的恶意。不，而是反而心里的恶意存留。在后面以扫的事情中我们也能看见。属肉体的心灵总是愿意以为自己是一个好人。米迦也是如此，他设立偶像，又请来一个利未人作祭司，这样就沾沾自喜，以为一切都很好（士 17：13）。

V。10-15

这里我们看见雅各去叙利亚地，巴旦亚兰的路上的事。一路艰辛，正如一个寻求幸福的远游的游子；但是我们也看见，虽然他只有一个人，但是天父在陪伴着他（约 16：32）。如果记载的这是第一晚的事情，那么雅各这一天走的路程甚远，从别是巴到伯特利。神意旨的安排把他带到方便之地，或许有树荫栖身，可以好好休息一晚；在那里，I。他睡觉的环境极其简单简朴，以石为枕，以天幕为被。这个条件也许我们今天看来简朴，那时其实很普通，但是我们应当想到他睡的环境条件：1.他睡在寒冷的地上，枕在寒冷的石头上，晚上的夜风也一定寒冷。2.非常不舒适。一天的旅程后，他一定腰酸腿疼，但是夜晚躺在地上，他也不会有舒适的休息。3.没有遮掩和披盖。我们不能说这是由于他的贫穷，而是（1）那时人们生活的条件的确极其普通简朴，不像我们今天的奢侈安逸。（2）雅各本人也就是特别适应习惯简朴平实的生活，住在帐棚里的时候他也就是很平实，现在他更准备到远方去在那里做服侍的事情，因此也愿意忍受艰苦的条件（创 31：40）。（3）他在神的祝福里有安慰，也相信有神的看护，这使他心情轻松，即使在现在艰苦的环境之下。心里知道有神看护他的安全，雅各可以安然地在旷野枕石入睡。II。在他艰苦环境的入睡中，雅各有一个甜蜜喜乐的梦。每一个以色列人真地都愿意枕那雅各的石头，如果可以有同样的梦的话。在那时那地，雅各听见神的声音和话语，看见异象，全能的神显现。这是雅各一生最甜蜜的一晚。神以安慰向他的子民显现的时候，是在他们最没有别的安慰、最艰辛的时候。当我们尽自己的职分工作得最艰苦磨难的时候，也是我们得到神的安慰和鼓励最丰富的时候。现在我们看见，1.雅各所看见的令人鼓舞的异象。他看见一个梯子立在地上，梯子上头顶着天，有神的使者在上面，上去下来，而且神自己在那顶上。这代表了两件事情，对良善的人无论何时何地都是永久的安慰---（1）我们看见神的意旨，在天地之间总是有持续的来往和交通。天上的旨意和命令行在地上，地上的事情和行为在天上都知道，而且被神审断。神的意旨和安排是逐渐逐步地工作。神的使者遵行着神的命令，遵行神的意旨和安排，而至高智慧的神在这梯子顶端，看顾指引。神的使者活跃着，在梯子上面上去下来，不分昼夜，行使着服侍的事。他们上去，报告下面的事情以及他们所作的事，也领受神的命令；他们下来，执行他们的职责和职分。因此，我们也应当勤勉地作主的工作（诗 103：20，21）。这个异象给了雅各及时也是极大的鼓励，使他知道神与他相伴，是他的指引和护卫，无论他走到哪里。虽然他远离父家在外漂泊，但是有神恩慈的意旨和安排，有天使的保护，围绕着他。（2）我们也看见基督的中保。他是那梯子，立在地上表示他的人的属性，顶于天上显出他神的属性；或者，前者显明他的谦卑，后者表明他的被高举。基督就是道路，所有神的恩惠和恩典都从他而来；我们所有的服侍也都是借着他。如果说神在我们里面居住，我们

与神在一起，那么这也是借着基督。除了这梯子，我们没有其它的门路可以进入天国；经由任何其它的路径，必是小偷和贼，也必是徒劳。我们的救主指着这个异象说，你们将要看见天开了，有神的使者上去下来在人子身上（约 1：51）。天使对我们所作的事，我们从神那里得的恩惠，全都经由基督；他使地上天上的相遇（西 1：20），使两者在他那里同归于一（弗 1：10）。2.雅各所听见的令人鼓舞的话语。神现在把他带到旷野，他站在天梯的顶端，对雅各说温柔安慰的话语；因为我们听见的所有福音和神的话语都来自基督。（1）从前对他父亲的应许现在向他重申并再一次确立。神告诉雅各，他会对待他，就像对待亚伯拉罕与以撒。那跟随父辈敬虔的脚步的人，也在他们所享有的约和恩惠里有分。具体地，【1】神赐迦南地给雅各：你现在所躺卧之地。【2】神应许雅各，他的后裔将像地上的尘沙那样多---他现在虽然仿佛被折下的野枝子，然而他将生长成繁茂的大树，直延伸到海边。神在这里给他极大的鼓励与强烈的安慰。【3】不仅如此，并且，弥赛亚将从他的腰中而出，地上的万族必都蒙福。基督是对全世界最大的祝福。那所有被祝福的，不论他们来自哪个家庭，他们是因基督而蒙福；除非人把自己排除在外，也没有哪个人不可以享有基督的祝福。（2）神还有新的应许给他，涉及他现在的处境。【1】雅各受制于以扫的威胁之下；然而神应许保存看护他。无论是谁寻求神，得神保守的人是安全的。【2】他前面还有很多的旅程要经历，独自走陌生的路，陌生的国家；但是，神说，看哪，我与你同在。如果我们有神的同在，我们就总是安全的，无论在何时何地。【3】虽然雅各现在还不知道，但是神预知，雅各将在舅舅家受尽很多艰苦。因此神现在就应许，在任何地方都看护保守他。神知道怎样给人以恩典和安慰，无论他们在什么境地里。【4】雅各现在就像一个放逐流浪的人，去遥远的地方，然而神应许他，必将把他带回。那看顾我们出去的，也比看护我们回家（诗 121：8）。【5】雅各似乎现在失去了他所有的朋友，但是神现在告诉他，我不会离开你。神永远不会离开他所爱的人。这应许给他所有的后裔（来 13：5）。【6】虽然我们看起来也许神在我们环境中的意旨安排与他的应许还不相同，但是，神在这里给雅各确据，我所说的必定成就。虽然我们的话语和动作或许会不一致，但是这对神来说是同一件事。

V.16-22

神在雅各睡着、完全被动的时候显现自己；因为圣灵好像是风，随着自己的意思吹动，神的恩典，也仿佛降下的露水，不仗赖人力，也不等候世人之功（弥 5：7）。但是当雅各醒来的时候，他为神的显现和恩典献上感恩和敬拜；我们可以想象雅各醒来时，觉得睡得香甜，就像（耶 31：26）中的先知。这里，详细计数了雅各的敬拜。I。对神在那里特别的显现，他表示了极大的惊奇：神真地在这里，而我不知道。1.神的显现，是属神的民得到的清晰的证据。神可以显明他无可置疑的同在，比如他可以给属他的人充足丰富的满足，虽是不可言传的感受，那人自己却能清晰地知道。2.我们有时在自己没想到的时间地点，会意外地遇见神。他在我们未曾想到的地方出现，在我们未曾祈求的时候来临。没有什么地方可以阻拦圣灵的临到（创 16：13 也是）；无论我们在旷野或是城市，室中或是田间，商店或是街道，我们都可以、都应该寻求神。II。雅各就惧怕。现在他被神的灵吹气，被神的手高举，看见听见神丰富的启示（林后 2：7），然而他感到惧怕。我们越多地看见神，就会越多地因为他的圣洁而站兢、脸红、和惧怕。那神所愿意向他显现的人，因而更加谦卑地看自己，敬畏地仰望神和神的良善（何 3：5）。雅各说，这地方何等可畏！“神在这里显现，我心中满含敬畏。我要尊敬这里，永久记住这里”。并非他觉得这里就比其它的地

方更接近神的显现和异象；而是，他在这里看见了神的殿，天的门，即，他看见上面的居住者在这里聚集，就像城中的居民在城门会合；或那些上去下来的神的使者来往穿梭经过城的门口。1.当神的恩典之约显明出来的时候，神以特别的方式显现（太 28：20）。2.当神如此以特别方式显现的时候，我们应满怀最谦卑的敬畏，思想他的公义和圣洁，思想我们的罪污与不配。III。雅各做了两件事来纪念：1.他把所枕的石头立作柱子；不是因为他觉得所碰见的异象是由于这石头的原因，而是要立此为标记，好在回来的时候看见，也记念神对他的恩惠；也因为他没有时间和条件在这里筑坛，像亚伯拉罕所作的那样（创 12：7）。他也在石头上面浇油，这很可能是那时筑坛的仪式，表明他心中的敬献（创 35：7）。神向我们施恩，也期待我们做我们的职分，而我们与神甜蜜的交通应当永远被记念。2.雅各给此地起了一个新名字。那里从前叫路斯，杏树的意思；但是他称此地为伯特利，神的殿。神的显现使此地满有荣耀，胜过所有盛开的杏树。这就是那伯特利，很久以后，在（何 12：4）记着，雅各在那里遇见他，神在那里晓谕我们。IV。雅各在这里起誓。在我们信仰的誓言里，我们把荣耀归给神，把我们的依靠放在神的身上，把我们的灵魂交托给他，顺服他。雅各现在在忧虑与困境之中；我们在困难的时候，或是求特别的恩慈怜悯的时候，更应向神庄严地起誓（约 1：16；诗 66：13，14；撒上 1：11；民 21：1-3）。雅各现在看见神恩典的临到，神与他订立约，这约也是相互的。当神给我们确据的应许时，我们也应向神表明心意和决心。在雅各的誓言里，我们看见，1.雅各的信心。神的应许应当是我们的指引和盼望的方向。2.雅各的谦逊温柔的愿望。“给我食物吃，衣服穿”，雅各就欢欣满足。（提前 6：8）。那拥有众多财物的，实际上也是只使用自己的衣食；多余的部分或是收藏或是送出，却与快乐无关：如果神赐给我们许多，我们就感恩，把这些为主所用；如果赐给我们的只有一点，我们也同样感恩欢欣地满足，因为神恩在其中。3.雅各的敬虔，他对神的敬畏。（1）他盼望的，就是神的同在和保佑。无论在何地，我们都不必期盼更多，除了主的同在和看顾。在旅程中，有向导指引我们不认识的路，走过危险的环境，有他良善的伴随，得他的供养，这是多么令人安慰。神给我们最好的看顾。（2）雅各的决心。【1】他对神的倚靠。必以耶和华为我的神。【2】特别地，我所立为柱子的石头也必作神的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。（林前 16：2）（林后 9：7）。

亨利马太圣经注释简本

创世纪

第二十九章

本章讲述神关于雅各的意旨，以及雅各怎样寻求神之前给他的应许。I。雅各怎样安全地到达他的亲属那里；亲属欢迎他。（1-14 节）。II。雅各的婚姻。（15-30 节）。III。雅各的家庭建立

（31-35 节）。那些世上的君王和强大的国度没有在这本神的书中记载，淹没在历史的烟幕中；然而这样一个小小家庭在这里详细地记录，使他们可以永远被记念。因为“对义人的记念是神的祝福”。

V.1-8

以色列进迦南地的每个阶段都清晰地记载，但是雅各这里在伯特利以后的旅程只简略地记述；不，没有哪个夜晚如伯特利所遇到的；没有哪个异象能比得上见到至高的神。但是，1.我们可以想象雅各在伯特利与神甜蜜地相遇以后，他是多么欢欣地走余下的路，他抬脚起行，不再有彷徨和忧虑，心中有神恩典的确据。在我们看见神以后，在我们向神立下誓言以后，我们应当欢欣尽力地向着他的旨意竭力奔跑（来 12：1）。2.我们也可以想象，雅各多么快乐地到达这旅程的目的。神的意旨刚好把他带到拉班的羊群饮水之地，在那里他遇见自己未来的妻子拉结。（1）在我们的旅程或其他工作和任务顺利的时候，神的意旨应当被称谢。如果，我们迷路的时候，遇见有人及时地给我们指路；我们碰见灾难挫折的时候，得到好心的人伸手帮助我们，我们不能说这是偶然，也不是什么运气，而是神的意旨，是神在向我们施行恩慈。我们当这样感谢神，我们的旅途也是欢欣的旅途。（2）那看护羊群的应当好好照管（箴 27：23）。这里多次提到的照看羊群，或许也让我们想起主耶稣，那最好的牧羊人，照看他的羊群、教会；因为他是好牧人，认识他的羊，羊也听他的声音（约 10：14）。井口的石头几次在这里提及。它或许是用来保护资源（水在那里稀少，不能每个人都随便使用），又或许是防止日光的照晒，或是防止恶人的破坏，或是预防羊掉下去。（3）不同的利益不应该就使我们不互相帮助；当牧人和羊群来的时候，他们像彼此友爱的邻居，在饮水的时间，一起给羊群饮水。（4）我们应当对陌生人尊敬有礼貌地说话。虽然雅各外表或许不引人注目，他只是一个平实简朴、住帐棚的人，只是一个陌生的旅人，然而他对碰到的牧人们友好，称他们弟兄。（箴 31：26）。（5）对别人尊敬友好的人也常常被人尊敬友好地相待。那些牧人也对他表示友善。当雅各想告诉他们牧羊饮水的事情时（7 节），那些牧人们没有跟他说不客气的话，或是说这不关他的事，而是友好地告诉雅各他们耽延的原因（8 节）。

V.9-14

这里我们看见，1.拉结谦卑又勤奋：她给父亲放羊。她照看着它们。拉结的名字意思是羊。诚实勤劳的工作，并不羞耻，也不应成为我们的负担。2.雅各的温柔和感情。当雅各明白前面的女子就是他的亲人，立刻帮她服侍，以喜悦的眼泪和亲吻与她相见。拉结快跑去告诉父亲，因为她想早点让父亲知道亲人的到来。这初次见面的彼此尊敬，预示他们会成为幸福的夫妻。3.神的意旨安排使得雅各一到那里就遇见了拉结。亚伯拉罕的老仆人也有同样的经历。因此，神定睛指引教导属他的民（诗 32：8）。4.拉班，虽不是一个最好的人，但是他现在欢迎雅各，也接受了雅各的解释。拉班把雅各当作骨肉看待。那对亲人无情的人真地是心硬的人（赛 58：7）。

V。15-30

这里，I。拉班和雅各之间一个公平的协约。看起来，雅各在拉班家里一个月，没有游手好闲，而

是勤勉地服侍舅舅家。无论我们在哪，都应该勤勉地做良善的工，这样别人也善待我们。拉班，看见雅各的勤快和诚实，也非常想留住他：你是我的骨肉，岂可白白为我作工？虽然雅各尊敬舅舅，但是拉班也不愿这样白白使用外甥。不可利用或欺负晚辈的亲属，若他们有职责为我们做事，我们也有责任给以回报。现在雅各有一个好机会提出想娶拉班的事；虽然雅各手中没有财物，但是他许诺为拉班服侍七年，之后就可以娶拉结为妻。II。雅各诚实地遵守协约，为了拉结，在拉班家服侍了七年。如果拉结也仍然继续牧羊（像 9 节里一样），雅各与拉结会在牧羊时有很多真诚、信仰的交谈，使彼此更熟悉，感情增进；如果没有，那么雅各的服侍一定为拉结减轻了许多劳力的工作。雅各诚实地工作了七年，没有半途而废，而且，他是欢欣地工作；他爱拉结，这七年就仿佛几天。爱能使漫长而艰苦的服事变得短暂而容易；这里我们看见，因爱而有的劳作（来 6：10）。如果我们知道天国的宝贵，那么我们必会轻看当前的磨难。对那些渴慕神的爱，盼望基督的临到的人，一辈子的劳作也就只有几天。III。拉班卑鄙地欺骗了雅各。他把利亚置于拉结之前。这是拉班的罪；他虽知道雅各与拉结的感情，却同时伤害了雅各和拉结两人；利亚在此事中的作为也是不对。这是雅各受的磨难，欢喜地赴婚宴，早晨起来却看见的是利亚。雅各曾经欺骗自己的父亲，在父亲面前装作是以扫，而现在他被自己的岳父所欺骗。这里，我们看见人的不义，以及主的义，如（士 1：7）。即使是世上的义人，他们也会有跌倒的时候，而且在世上也会被别人同样地伤害。许多人对别人不满，然而却过后发现自己也如此。因此人与人的关系，双方都应有明智和顾念，即使有失望的时候，也不会就此起恶意，使之恶化。IV。拉班的借口以及补偿。1. 这是一个虚浮的借口：在我们这个地方没有这个规矩。我们有理由相信这并非实话，只是拉班的撒谎和戏弄。那些以为可以欺骗戏弄别人的人终会面对不能欺侮的神。即使拉班说的真地如此，他也要严格地遵行，拉班也绝对应该及早地告诉雅各，在雅各为了拉结而服侍七年的时候。那恶人行出的就是恶（撒上 24：13)。那欺侮对待别人的也必被人欺侮。2.拉班的补偿只是使事情更糟：我就把那个也给你。这样，他把雅各陷入了罪与罗网，带来多妻的搅扰，并成为雅各身上的污点，并且这污点直到世界的末了。诚实的雅各没有故意这样，但他对拉结满含真情，就像父亲对利百加一样。他现在已经活了八十四年，对一个妻子本应是很满足；但是拉班，要把两个女儿都给了他，并要他再服侍七年，因此以欺骗，将雅各陷入困境。（那时这样的情况还没有清楚的律法，利 18：18；主耶稣后来完全地说明，太 19：5）。雅各很难拒绝拉结，因为他深爱她，心中娶的就是她；他也很难拒绝利亚，因为他已事实娶了她；因此，雅各只好把两人都娶为妻。一个罪通常总会引向另外一个罪。那进入一个罪的门的人，很少能出来，而经常总是进入下一个罪。（玛 2：15）虽 然 神 有 灵 的 余 力 能 造 多 人 ， 他 不 是 单 造 一 人 吗 ？ 为 何 只 造 一 人 呢 ？ 乃 是 他 愿 人 得 虔 诚 的 后 裔 。 所 以 当 谨 守 你 们 的 心 ， 谁 也 不 可 以 诡 诈 待 幼 年 所 娶 的 妻 。我们今天已经清楚知道神在人的婚姻上的旨意，是一个男人与一个女人合为一体（林前 7：2）。（创 2：24）。

V.31-35

这里我们看见雅各的四个儿子，都是利亚所生。1.利亚不被雅各所爱，却蒙生子的祝福，而拉结却没有这个祝福（31 节）。我们看神的意旨安排，他把祝福公平地分给人，使苦难的人有安慰，使人无可骄傲，也不需绝望。拉结想要孩子，但是她更有丈夫的爱；利亚孩子众多。在（撒上 1：5）我们也看见以利加拿的两个妻子也是如此；因为神是智慧和公义的。当主看见利亚被嫌弃，他

给她生子的祝福；这是对雅各的指责，因他在同为妻子的两人之间如此不公平；这也是对拉结的平衡，她或许因得丈夫的喜爱，而轻看羞辱自己的姐姐；更是对利亚的安慰，这胜过她所受的羞辱：因此，神把那丰富的荣耀，赐给那贫乏的（林前 12：24）。2.利亚给儿子们取的名字表明她对神和自己丈夫的尊敬和感谢。（1）她看起来非常渴望盼望丈夫的爱：利亚把这看作她的苦情；她没有怪罪雅各，也没有指责他，而是在心里忧伤；她心中存着忍耐盼望，或许在自责自己欺骗丈夫而作的妻子。我们也当以忍耐来面对那因为自己的罪和愚妄所带来的苦难。利亚期盼着，因她生的儿子，而使丈夫对他恩爱。她称第一个儿子为流便（有儿子的意思），盼望现在丈夫会爱他；称第三个儿子为利未（联合的意思），盼望丈夫能与她联合。互相的情感来自彼此的责任和安慰；同负一轭的人应当彼此心心相印。（林前 7：33，34）。（2）利亚满含感谢，承认这其中神意旨的安排：耶和华看见我的苦情。“主听见，看见，知道，我不被爱，因此他赐给我儿子”。当我们在苦难中得支持、鼓励和安慰（无论是什么具体的事情），当我们得以脱离艰难和困苦，我们都应该把感谢献给神，是他的怜悯和温柔的恩慈搭救了我们。利亚的第四个儿子叫做犹大（赞美）：“我现在要赞美我的主耶和华”。后来从这个儿子而出的（按着肉体），就是基督。【1】我们所有的喜悦当归给神，赞美感谢他。【2】我们的赞美当以基督为中心，他是我们赞美的对象，也是我们赞美神的中保。基督从那以赞美为名的人而出，他就是我们的赞美。基督在我的心中吗？我要感谢赞美主。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十章

本章我们看见，I。雅各家庭的加增。又有八个儿子出生：拉结的使女辟拉生的但和拿弗他利；利亚使女悉帕生的迦得，亚设；利亚生的以萨迦，西布伦和女儿底拿；以及最后拉结生的约瑟。II.雅各产业的加增。他与拉班又订立了一个新的协约。在雅各又为拉班作工的六年中，神丰富地祝福他，使他牲畜甚多。因而以撒送雅各走的时候的预言愿望在这里实现（创 28：3），神使他丰富，大大加增。虽然对我们来说难以想象，但是这里对雅各记述的即使一些小的事情，房中田间的事情，也对我们深有教益。因为圣经不是写给政治家或君王看的，教他们怎么处理政治；而是写给所有人看的，即使是最卑微的人，教导指引我们的灵魂、家庭、生命以及回应神的呼召。但是这里记载的一些雅各的事情，不是为了让我们模仿，而是让我们警醒。

V.1-13

这里我们看见雅各与两姐妹的婚姻的坏的后果。I。雅各与拉结之间的争吵。并非因为拉结不生育，而是因为利亚儿子众多。利百加，以撒的唯一妻子，很长时间没有孩子，然而我们没有看见他二人因此有矛盾。但是这里，因为利亚生了儿子，拉结无法再跟雅各平安生活。1.拉结烦恼。她嫉妒自己的姐姐。没有什么罪在我们心里更得罪神，也伤害邻舍和我们自己，比得上我们心中的嫉妒---对别人的好处的嫉妒。拉结不会想这是神使他们姐妹不同，也不会想，虽然姐姐有儿子，但是她有丈夫的恩爱。让我们每个人都警惕在自己心中泛起这样嫉妒的感情，被这嫉妒所左右自己。让我们不要以恶相对我们的同工，因为主的仆人是良善的。拉结不止于此，还说，你给我孩子，不然我就死了。我们也常像拉结这样，急切渴望短暂的怜悯，并在其中犯错。（1）一个孩子不能满足拉结，她还要更多（孩子是复数），因为利亚有好几个。（2）她的心不适当地注重于此，如果得不到，拉结就要放弃自己的生命。“给我孩子，不然我就死了”，即，“我就会愁烦死”。（3）她没有把自己的愿望以祷告放在神的面前，而是只跟雅各说，忘记了孩子是出于神（诗 127：3）。无论是顺境逆境中，如果我们只把眼目注重于人，就是错待了神也错待了自己，因为神是全能的主宰和作者。注意这里拉结与哈拿（撒上 1：10 等）的不同，拉结嫉妒，而哈拿哭泣。拉结一定要孩子，要不就要死；哈拿祷告求一个孩子，而且神给她更多。拉结急不可耐，愚妄莽撞，哈拿顺服敬虔：你若给我一个孩子，我就把他献给你，我的主。让我们学习哈拿，而不是拉结；让我们的愿望总是在敬虔与克制之下。2.雅各公正地指责拉结。他爱拉结，也因此指责她话中的谬误。诚实的指责来自真正的爱。（诗 141：5）（箴 27：5，6）。约伯指责妻子说愚妄的话（伯 2：1）。见（林前 7：16）。雅各生气，不是针对人，而是针对罪；他也表达了这样的不悦。有时指责批评需要以温和的方式，就像医生看病，免得病人受损；但批评也不能太低调，免得无效。雅各的回答非常严肃，也充满了敬虔，这是一个平实的人的回答。（1）他承认在这困境中是神的主宰：叫你不生育的是神。我们的缺乏和所需，是神在我们的生活中主宰，他是主权的神，是至高智慧、圣洁、公义的神，他随己意行事，也不欠任何人的债，他也从没有、也不会对自己的所造之物做错误的事。他拿着天上的门、人的心灵、阴间的坟墓、和人生命的钥匙，这钥匙在他自己的手中。见（启 3：7）（伯 11：10，12：14）。（2）雅各承认自己不能代替神。我们所当祈求的对象，应当是神。【1】没有任何被造的物可以代替神的位置来做我们祈求的对象。神可以给我们温暖和照亮，就像太阳的光芒胜过月亮星辰；但是月亮星辰决无法代替太阳。没有哪个被造物的智慧、权柄和爱，能代替那全能的神自己。【2】因此，若我们以任何别的来代替神，把我们本当倚靠神的信心置于别的受造之物身上，就是我们的罪和愚妄。II。雅各与两个使女同房。1.拉结劝雅各收她的使女为妾，使拉结可以从那使女得孩子。拉结宁愿用这样愚妄的形式得一个孩子，可以想象为自己的，可以称作自己的孩子，虽然实际上并不是。我们可能觉得她对自己姐姐的孩子应该更亲更满意，胜过使女的孩子。然而她更愿意拥有自己有权管辖的孩子，胜过自己应该去爱的孩子。我们的心中，就是这样充满对权力的奢望。拉结给使女孩子起的名字不过是在对姐姐拙劣地模仿，好像她已经胜过姐姐，（1）使女的第一个孩子叫但（伸冤）。（2）使女第二个孩子叫拿弗他利（相争），说，我跟我姐姐相争，而且得胜。好像雅各的孩子们出生也要为了相争。看嫉妒的苦毒在人心中带来多少冲突纷争，在人们的关系中带来多少悲剧。2.在利亚的劝说下，雅各也娶了利亚的使女为妾。拉结为了与姐姐相争，送给雅各自己的使女；现在利亚（她停了一年生育）也做同样愚妄的事来仿效、报复妹妹。看嫉妒与相争的苦毒和力量，也让我们明白神的智慧和旨意，一个男人和一个女人连合；因为神召我们原是要我们和睦。雅各从利亚的使女又生了两个儿子，利亚也看那作自己的儿子，给他们起名叫迦得（万幸）和亚设（有福）：众

女子都要称我是有福的。许多人都凭着别人怎么看自己，来决定自己怎样做事；人们评价自己和管理经营自己的动力，来自于对自己名声和声望的在意，而不是良心、理智与信仰。从这个侧面，也看出世界的虚妄和人心中的愚妄。世人以为自己得好处，只是因为别人告诉他们如此。在这两个姊妹中间，有许多的纷争、争竞和不睦，然而全能的神使坏变好，使恶变善；亚伯拉罕的后裔现在加增繁多，雅各的十二个儿子中，将有千百万以色列人而出，从他们以色列的十二支派因而得名。

V。14-24

这里，I。利亚又怀孕。看起来，雅各和拉结待在一起，比跟利亚更多。流便，一个五六岁的孩子，在田里寻见风茄。这风茄具体是什么，我们不确知，人们有不同的猜测；但是我们确知那一定很稀少珍贵，或许是一种果实或花朵，芬芳怡人。神在自然中给我们提供的，不只是必需的衣食，也有令我们喜悦欢喜的；它们在田间，旷野，或是花园，弥足珍贵也宜人。天地之间何等广大。其中的果实甚至一个小孩子也可能伸手摘到。至今有敬虔的犹太人有一个传统，他们看见喜悦的事物，或是果实，或是花朵，都会赞美神。有人认为这风茄是玉兰花。不管是什么，拉结现在都看不到在利亚的手上，因为利亚一定把它藏了起来。拉结急切想要，愿意为这风茄付上很高的价钱。在对一件小事的贪心上，会有人的很大的罪和愚妄。利亚利用了这一点（就像雅各利用了以扫的弱点），来得到可以与雅各同寝的机会。这机会本来就是她的，但是若非此事，拉结一定不会同意。利亚高兴又可以有丈夫的陪伴，这样她就又可能生子，她一定为此祷告祈求；在 17 节，神应允了利亚。利亚现在蒙福又有两个儿子。第一个她叫以萨迦（价值），觉得是因为她把使女给了丈夫，所以神给了她价值。我们若以为神的恩惠是对我们愚妄的报偿，我们就是在滥用神的恩典怜悯。另外一个孩子她叫西布伦（同住），觉得是神给了她厚赏。雅各虽没有原意娶她，他也没有后来拒绝；但是利亚不把这一家的孩子看为负担，而是极好的厚赏（诗 113：9）。她期望预料丈夫能多来和她同住，即使是出于多来看看孩子的爱心。这里也提到利亚又生了女儿底拿，后面（创 34）的事情涉及到她。II。拉结最后生了儿子：神顾念拉结，应允了她的祈求。神之前很长时间都拒绝了她的这个请求。神公义地拒绝我们不适当的急切期望，因此有时在我们长久盼望以后才应允我们，给我们怜悯恩典。他纠正我们的愚妄，也顾念着我们，不永远与我们为敌。拉结称自己的儿子约（增添）。

V。25-36

这里，I。雅各对家乡的思念。雅各已经信实地为拉班作工，现在第二个七年将过，虽然他已是一个老人，并有一个很大的家庭要供养，但现在更是他要兴家立业的时候。虽然为拉班作工辛苦，他还在第一个七年欺骗了他，但是雅各诚实地完成了协约。一个良善的人，即使吃亏，也不会改变诺言。别人欺骗我们，并不能使我们就有理由欺骗别人。我们应当以别人愿意待我们的方式对待别人，而不是以别人现在对待我们的方式来报复。雅各的期限已到，现在他向拉班请求离开。1. 他仍然对迦南地满含感情，不止因为那是他的生长之地，他想念的父亲母亲所在之地，更因为那是应许之地。他的倚靠在那神的应许，因而他在哈兰地只是作客旅，从未想过在这里长久安家。我们也当如此仰望我们在天上的家，盼望着那里，把我们自己看成地上的客旅。我们在世服事的

日子很快会过去，在天家的日子很快会来到。我们不可想在这里扎根，这不是我们的地我们的家（来 13：14）。2.即使他有一大家子人要供养，雅各渴望着回去迦南。他从拉班而得了妻子们和孩子们，但却再无其他。他也不求拉班给他什么，来供养家人。所有他求的就是，让我离开。那信靠神的人，信靠他的意旨和应许的人，虽然他们或有家人以及很少的收入，仍然欢欣地盼望神必供养。那养活麻雀的必使义人之子不致受饿。II。拉班希望雅各留下。拉班爱的是他自己，而不是雅各和他的妻子儿女。拉班努力劝说雅各，继续为他作工，对雅各说尊敬的话，让他不要离开。"我若在你眼前蒙恩，请你继续和我同住"。狡猾的自私人知道怎么向人说好话来满足自己的目的。拉班看见牲畜由于雅各的放牧而大大加增，就用

好言好语来向神与雅各表示敬意：因 为 我 已 算 定 ， 耶 和 华 赐 福 与 我 是 为 你 的 缘 故 。1.拉班已算定。他凭着经历而想明白。如果我们没有在我们的经历中，看明罪的险恶，看明我们内心的诡诈叛逆与罪恶，看明世界的虚浮，看明神的良善，看明属神的人的益处，等等，我们就没有真正地想明白。2.拉班所算定的内容。他承认，（1）他得到的繁荣是归因于神的赐福。属世界的人，选择的是属这世界的分，也常常被赐福得到属世界的丰富。神一般性的赐福也常常给许多与天国之约无分的人。（2）是雅各的敬虔把这神的赐福带给他：不是为拉班的缘故（不要让拉班这样的人，活在世上、心中没有神的人，以为自己会从主那里得到什么，雅 1：7），而是为雅各的缘故。【1】良善的人是对他们所居之地的祝福，即使他们生活得卑微不为人重视，就像田间的雅各，狱中的约瑟（创 39：23）。【2】因为那些属神的人的缘故，神也会把外在的赐福降给他们坏的亲属。而那些坏人却常常看不见神在其中的作为。III。拉班与雅各一个新的协约。拉班以狡猾和诡诈利用了雅各的老实诚实和善良：又 说 ， 请 你 定 你 的 工 价 ， 我 就 给 你 。拉班心想自己刚才的话或许打动了雅各，知道雅各是谦逊的人，不会好意思要很多。雅各的回答和提议。1.雅各陈明自己坚持要走的理由，（1）拉班应当为过去雅各的工作满意。他不仅信实地守约工作，而且做得很好。（2）雅各自己也要兴家立业，照顾家庭。信仰与良善不应该成为我们的借口，而不辛勤劳作，来为我们自己和家庭提供生活的所需与支持。我们必须像雅各一样，信靠神我们的主，也不停顿地做良善的事；我们同样也必须像雅各一样，辛勤工作来供养我们的家庭。那不工作、不奉养家人的比不信的还不如。（提前 5：8）。2.雅各愿意把自己交托在神的意旨安排之中。他知道，神的意旨也掌管那最细小的事情，即使是牲畜上的斑点和颜色。雅各愿意要那些有点的、有斑的、黑色的绵羊山羊作自己的工价。雅各或想，这是最有效的方式来防止拉班欺骗自己，或防止拉班以为自己欺骗他。拉班接受这个提议，因为他觉得如果按照提议，现在就把那些有斑点的羊和纯色的羊分开（把杂色的挑走），那将来雅各的羊群肯定是纯色的占绝大多数，这样将来拉班就不必给雅各很多工价了。按着协约，那些杂色的现在就分别出来，交给拉班的儿子们，送到很远的地方；拉班的内心满了嫉妒和自私，生怕杂色的羊与纯色的羊交配，让雅各占了便宜。这就是雅各，为自己得到的协约。雅各真地就计划用这样如此不确定的方式，来开始兴家立业吗？这些牲畜繁殖，按着常规，也只会牲畜纯色的来，那雅各就仍然两手空空，一文不名。但是雅各知道他信靠的是谁，后面的事情显明，（1）雅各已经尽力，对于自私、狡猾、嫉妒的拉班，这是雅各能够得到的最好的机会。否则拉班可能更苛刻。（2）信靠依赖神的意旨安排，绝不会落空；神意旨将祝福那谦卑勤奋劳作的人。那被别人不公平不友善地对待的人，会看见神是公平的，神必会以这样或那样的方式，弥补那受损的，奖赏那敬虔与勤奋的。

V。37-43

这里记载了雅各的诚实的聪明，使协约的结果对雅各更有利。如果雅各没有采取这些方法，可能到最后雅各只能得到很少很少的羊。而拉班只会考虑自己的利益，对别人根本不顾。现在雅各的计谋是，1.把剥皮的枝条插在牲畜饮水的地方。（赛 28：26）。2.当雅各开始得到杂色的，他把自己的羊分出来，不叫它们与拉班的混杂。3.在羊群肥壮或瘦弱时配合，雅各做不同的事。这样，因着神的特殊的赐福，雅各就极其发大，在很短的时间内增长得极其富有。不错，如果在雅各的这些方法里，有任何欺骗和谎言的事情，或有任何不义的事情，那么雅各的这样的聪明或计谋就是不义的。但是，在雅各做的事情里，我们清楚地看见，没有任何一点是不诚实、欺骗、谎言、或是不义；他所作的，只是在信靠期盼神的指引和看顾（创 31：12）。神意旨奇妙的作为使雅各得以繁荣，这既是对被拉班错待了的雅各的公义，也是实现神之前对雅各的奇妙应许。那在开始时候渺小卑微的，凭着谦卑、诚实、勤勉，会看见他们后来极其发大。那在小事上衷心的，也会交托给他更多。那对别人的事尽心、信实的人，神也会给那人自己赐福更多。雅各，他曾是一个公义、勤勉的仆人，现在成为一个富有的主人。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十一章

雅各是一个诚实、良善、敬虔、正直的人，然而他比其他人有更多的苦难和烦忧。他在彷徨忧苦中离开父家，狼狈挣扎地来到舅舅家，极其艰辛困苦地在那里服事二十年，现在又在恐惧惊慌里逃回。这里，I。雅各决定回去（1-16 节）。II。雅各仓促地走（17-21 节）。III。拉班追赶（22-25 节）。IV。二人之间激烈的言辞（26-42 节）。V。他们最终达成友好（43 节等）。

V.1-16

雅各现在决定要立即出走，停下为舅舅做的工，带上他所有的立即回迦南去。雅各的这个决定因一件事引起，凭着神安排指引，也与妻子们商量得到了她们同意。I。拉班以及他的儿子们开始对雅各满有敌意，雅各不再有舒心或安全感。1.拉班儿子们恶意的话。似乎他们故意说给雅各听，使他愁烦。上一章从拉结对利亚的嫉妒开始；本章从拉班儿子们嫉妒雅各开始。看，（1）他们多么夸张雅各的繁荣：他夺走了父亲所有的荣耀。他们所说的这荣耀财富又是什么呢？是有斑点的绵羊山羊，一些牛和驴子，等。这就是他们说的荣耀。财富与富有，就是那属世界、属肉体的人眼中的荣耀；而在属天国的人的眼里，这些的价值，远远无法与真正的荣耀相比。人对属世的事

物的价值过高的看待，是贪婪、嫉妒与其他所有罪的根本根基。（2）他们多么卑鄙地蔑视雅各的诚实与正直，好像雅各所得的都是通过欺骗和谎言：他夺走了我们父亲所有的荣耀。【1】是夺去吗？当然不是，雅各没有欺骗或不义。是所有吗？也当然不是。那谨慎良心的人说话不会如此。【2】对外在繁荣的虚浮和思虑，使人嫉妒自己的邻舍（传 4：4），使人无法抵挡自己心中的嫉妒（箴 27：4）。2.拉班自己虽没说话，但他向雅各的脸色已经不对，雅各也无法不注意到。拉班是一个短视自私的人，而他现在比以前更雪上加霜了。嫉妒是心里的一个罪，经常表现在脸色里。因此我们能从恶人的眼中看见。（箴 23：6）。酸苦敌视的脸色可以轻易毁了一个家庭的和平与爱，也因此我们应当温柔和颜悦色待别人。拉班愤怒嫉妒的表情使他们家庭失去了所承受过的最大的祝福，这是神公义的作为。II。在神意旨的指引中，神对雅各说话：你 要 回 你 祖 ，你 父 之 地 ， 到 你 亲 族 那 里 去 ， 我 必 与 你 同 在 。虽然雅各在拉班家经历多年艰苦的服事，但是他没有停止为拉班放牧羊群，直到神指引他离开。他凭天上来的指示到那地去，现在凭着神的命令回来。我们把自己置于神的指引之下，这既是我们的职分，也是安慰。那从天上来的旨意在雅各跟妻子们的话中更详细地记述。雅各告诉她们自己的梦境，有斑点的羊群怎样加增，神的使者在梦中怎样使他注意，教导他，因而羊群的加增不是偶然的，或是雅各自己的阴谋，而是神的恩惠旨意。1.神的意旨，他看见拉班给雅各的苦楚和不平，因而用这种方法来弥补雅各：凡 拉 班 向 你 所 作 的 ， 我 都 看 见 了 。神的意旨是公平和公义的，远超过我们的想象，他扶助那些弱者，虽然或许用我们不察觉的方式。2.我 是 伯 特 利 的 神 。那是神向雅各重申应许之约的地方。如果我们看见繁荣与成功是来自于神的特别恩典以及出于他爱的恩慈，那就是真正的甜蜜与安慰---生命的应许出自伯特利的神。雅各，即使现在在这里富足，也要想着必须返回。即使世界向我们微笑的时候，我们也必须记得，这不是我们的家。雅各现在要起来，回他本地，回到那神应许的迦南之地。III。雅各也与利亚拉结商量好。这里，1.雅各让人把她们叫到田野羊群那里，他在那和她们说话。他可以在那里同时跟她们两人私下交谈。丈夫要把自己的心志与所想跟妻子沟通。相互的感情与相互的信任不可分割。良德的妇女也应该使自己的丈夫的心信任自己（箴 31：11）。雅各告诉妻子，（1）他怎样信实地服事她们的父亲。即使别人对我们不尽责，我们也当尽我们的职分。（2）她们的父亲又怎样无信地对待他。拉班十次改了工价，然 而 神 不 容 他 害 我 。他 若 说 ， 有 点 的 归 你 作 工 价 ， 羊 群 所 生 的 都 有 点 。 他 若 说 ， 有 纹 的 归 你 作 工 价 ， 羊 群 所 生 的 都 有 纹 。（3）神怎样看护雅各。尽管有拉班的欺负，然而神丰富地供养雅各。公义的神为雅各的辛苦付给他拉班的牲畜；就像后来在埃及，神付给雅各的后裔们埃及人的财宝金银。神从来不会不义，也不会忘记他子民的工作和辛苦，虽然人会如此（来 6：10）。神在自然中的意旨和安排，可以使诚实的人在险恶诡诈的环境里也能不受损害地保持正直。罪人恶人的财富是为了义人而堆积（箴 13：22）。（4）雅各告诉她们神给他的旨意和命令，要回到他本地。这样使她们确知这回迦南去的决定并非出于一时的血气，或是因为对拉班家的不满，而是出于顺从神，出于信靠神。2.她们欢欣地同意。她们也对拉班有忧伤和抱怨，回答说拉班对她们都不仁不义，把她们看作外人，没有亲人的情感；雅各把所得的财物看作是神从拉班手里拿来给雅各的工价，然而她们看作这是雅各全家和孩子们应得的分。这样，（1）利亚和拉结厌倦抱怨自己的民和自己父亲的家，可以轻易地忘记他们。我们也当这样看待世界以及其中的不公，松开紧抓世界的手，欢欣地来开它而盼望我们真正的家园。（2）她们愿意和自己的丈夫一起走，把自己置于神的指引之下：现 今 凡 神 所 吩 咐 你 的 ，你 只 管 去 行 吧 。良善的妻子会是丈夫的帮助，而绝不会成为丈夫跟随神的呼召的阻拦。

V。17-24

这里，I。雅各逃离拉班。现在，带着神的旨意和命令，雅各没有丝毫的耽延，也毫无耽搁地顺从那从天上来的异象。拉班去剪羊毛了。这里，1.雅各当然可以合理地立即离开，不必事先通知拉班。这不仅是因为神给他离开、回去的指示，也是我们通常自卫的法则：当我们在危险时，为了安全而速速躲避，只要不违背良心。2.这也是雅各的谨慎，以免如果拉班现在知道就阻拦或陷害他们。3.雅各没有带走任何不属于他的，这也显明他的诚实。雅各带走神意旨安排给他的，也对之满意；他不愿拿任何不是自己的东西，来自己为自己伸冤。但是拉结并不像丈夫一样诚实；她偷了父亲的神像要偷偷带走。（赛 46：1，2）。II。拉班追赶雅各。第三天的时候他听到了消息，立刻带着所有的人，他的众弟兄，前去追赶雅各（就像法老带着埃及人前去追赶雅各的后裔们)要把他带回来，或夺去他所有的。他一直追赶了七天。如果要是拜访朋友，拉班可能连这一半的力气也不会出。恶人总是出尽力气来作恶事，他们的愤怒要比他们的爱更有激情。最终，拉班赶上了雅各，但是当夜，神 到 亚 兰 人 拉 班 那 里 ， 在 梦 中 对 他 说 ， 你 要 小 心 ， 不 可 与 雅 各 说 好 说 歹 。神斥责了拉班，护佑了雅各，要拉班不可与雅各为敌，因为是神指引雅各离开的。（创 24：50）中也是类似的情况。拉班经过七天的追赶，心里满是对雅各的愤怒；现在快追上了，他的心也被对雅各财物的贪欲填满（出 15：9）。但是神临到他，一句话就捆住了他的手脚，虽然他的心仍然恶意如旧。1.神有方法在人的梦中开人的耳朵，让他们听明白神的指教（伯 33：15，16）。他以这样的方法来警示人的心，智慧的人必留心听。2.善良人的安全常常来自神对恶人的扼制。3.神有时在人最危险的时候施以拯救。犹太人在哈曼的阴谋欲得逞的时候被神搭救（斯 9：1）。

V。25-35

我们这里看见拉班雅各之间在山上的争辩。I。拉班对雅各的指控。拉班的话，1.他指控雅各像一个罪犯带着妻子偷偷离开自己的工作。为了说明这点，他把自己描述成很爱女儿和外孙的样子，说自己会高高兴兴送他们走，会庄重地对待他们，会亲外孙的嘴（这就是他要给的全部），而且会欢乐，唱歌，击鼓，弹琴地送他们回去：这不是像利百加当年，大约 120 年前左右，离家时的情景，那时是以祷告和祝福来送别（创 24：60）；而是欢乐和嬉戏；这也反映了在这个家庭，信仰已经很大程度地失去，他们已经丢失了敬虔。拉班伪称会尊敬地对待雅各他们，如果雅各先通知的话。恶人的恶意落空时，他们常常就装出无辜友好的样子；他们的诡计未成，就装出从未那样打算过；有什么该做的良善事没做，他们就装出本来他们是想去做的。别人也许可以被欺哄，但是神绝不会被欺哄。拉班还暗示雅各恶意拐走他女儿，好像雅各把她们当成俘虏似的。那自己心怀恶意与自私的人，也最擅长把别人的无辜描绘成恶意。然后狡猾地以此说，自己以恶报恶反而是对的。整件事情看来，（1）拉班夸口自己的力量：我手中原有能力害你。拉班的意思说，自己既有权利（像刚才说的，对雅各以恶报恶反而是对的）也有权力力量害雅各，来扶正匡邪。坏人常常夸口自己锄奸铲恶的威武；然而行良善的事才是更有价值。那愿意让别人畏惧的，当然也不愿做温柔和蔼的事。（2）但是，拉班也承认自己在全能的神的约束之下；他也不得不说昨晚神已经警告他。神把恶人们约束捆索着，在他愿意的时候他也可以让他们感觉得到，并且使他们不

得不赞美神，以保护良善，就像巴兰所作的。或者我们也可以看见拉班在神的戒止下，良心也变得柔软。即使像拉班这样坏，他也不敢伤害天国所属意的人。如果人能倾听夜晚自己在床上辗转反侧时的良心的声音，以及神在其中的声音，那么，有多少悲剧能够避免。2.拉班指控雅各是一个小偷。拉班不想想雅各的离开跟自己的不善有没有关系，而是给雅各扣上帽子好像雅各很幼稚想念父家；接着，拉班说：你为 什 么 又 偷 了 我 的 神 像 呢 ？拉班是多么愚蠢的人！称那可能被人偷走的，为自己的神！那不能发现、不能阻挡别人把自己偷走的，又怎能作保护拉班的神！拉班又怎能期待这样的神来保佑自己！以耶和华为神的人有福了，因为那是不能被人抢夺的神。敌人或许可以抢夺偷窃我们的财物，但是却永不能夺走我们的神。拉班指控雅各他没做过的事。II。雅各的辩护。那把自己交托给神的人，也并非不可为自己辩护---以温柔和戒惧的态度为自己辩护。1.雅各回答拉班说他偷偷带走了他的女儿。雅各是担心拉班夺走自己的妻子，然后利用这一点来迫使自己留下来继续作工。所以逃跑。那在小事上不义的，在大事上也会如此（路 16：10）。拉班欺骗雅各的工价，他也会不吝惜地夺走雅各的妻子。没有诚信的人，还会敬畏什么呢？2.雅各否认拿了拉班的神像或任何东西。雅各没有拿它（他也根本不会喜欢那东西），雅各也不知道别人拿了。但是雅各语气过于急匆匆，他说：谁拿了，就不容 谁 存 活 。当不久以后，拉结突然死于病危，雅各回想起这句话的时候，心中一定会有酸苦。无论我们自己以为多么有义，最好不要咒诅，免得那后果沉重，无法承担。 III。部分地出于憎恨雅各，部分地更是出于极其喜欢他那丢失的神像，拉班开始急切地在雅各他们的帐棚里上下左右到处搜索寻找他的神像。他和（士 18：24）中的米迦心情一样：你偷了我的神像，我还剩下什么呢？那崇拜假神的人就是这样把心思专注于他们的偶像吗？他们平日就是这样以他们的假神的名这样行事吗？若他们这些拜偶像行淫的人如此，我们这敬拜真正的永生神的人，不更应该迫切寻求我们的真神吗？当神公义地离开我们的时候，难道我们不更应该急切地问：那造我的神，他在哪里，我要去寻见他！（伯 23：3）。拉班，在雅各他们的帐棚里上下左右翻了一个遍，仍是寻不见他那又聋又哑的神像；但是我们的神，不仅知道那寻求他的人，让他们寻见，而且悦纳那寻求他的人。

V。36-42

这里，I。尖酸刻薄话使人被激怒的力量。雅各本身的性格温和安静，神在他身上的恩典也使他更加如此，他是一个温顺平实的人。然而拉班的话的羞辱和欺侮此时把他变成了怒气难抑的人。雅各对拉班的指责和怒气，虽然不无道理，但是这里不是要我们模仿。烦忧气恼的话使怒气更盛，然而也会使事情更糟。诚实老实的人被冤枉，非常令人难受，但即使如此我们也当学会忍耐，把事情交在神手。II。良心无愧的安慰。拉班虽然指控雅各，但是雅各自己的良心没有亏欠，他的良心为他作见证，所作的事都是出于诚实（来 13：18）。那无论在做何事的人，如果他们是在信实诚实地做，即使得不到别人的称赞或认可，他们自己也有内心最深处良心无愧的安慰。III。一个好仆人工人，一个信实的牧人的品格。多年的辛苦和工作，表明了雅各是这样的人。1.他格外仔细认真，虽多年地牧养羊群，但是母羊从未掉过胎。雅各的勤恳敬虔也把祝福带给他主人拉班的家里。仆人工人照看主人的东西，应该像照看自己的东西那样仔细小心。2.他非常诚实。从未吃过主人群中的公羊。仆人工人不应该贪恋主人的食物或其它东西，其中也看出人的真诚敬虔。3.他极其勤奋。不管风吹日晒，白日黑夜，都不能胜过他的忍耐和艰苦。勤奋于主的事业的人，应该决心忍耐所有的艰苦劳累。雅各这里是一个传道人和牧师的榜样，他们都是牧人，神把羊群交

托在他们手中，他们也应该以真心辛勤照料，不畏艰苦。IV。拉班这个坏主人的品格。1.他不义地苛求雅各，尽管有些损失根本不是雅各的过错，拉班也向他索要。2.拉班克扣、更改雅各的工价，作为一个主人，却行不义、不公平的事。要雅各仅为他的女儿做十四年苦工是不公平的，拉班自己得儿女也是因为神的供给，白白得来；拉班十次改工价也是如此不义不公平。V。神看顾雅各的苦情和劳碌。是神看顾雅各所受的错待，赐给雅各财物，斥责拉班，否则拉班一定吞没雅各所得的，打发他空手回父家。神是受苦受压迫人的救赎和保守者，那被别人错待却还没有沦丧的，那被人丢弃却还没有被毁灭的，应当看见、盼望神在他们生命中的保守，把荣耀归给神。这里，雅各称神为他父亲祖父的神，似乎在说他雅各自己本是不配，这是神的恩典，因他父的缘故，蒙神垂恩。

V。43-55

拉班与雅各的矛盾得以平息。拉班对雅各的辩护，无话回应：他现在既不能说自己那些过去的事情做得对，也无法说雅各什么事情做得不对。拉班现在也不想再听雅各说什么不是，也不想向雅各道歉得到他的原谅。他本应该向雅各道歉的。但是，I。拉班转移话题，表示向女儿和外孙们的友善：这 女 儿 是 我 的 女 儿 ， 这 些 孩 子 是 我 的 孩 子。拉班不能为自己辩解，但他这样说，更显明他本该做的却没有做---他本该把他们当作家人，然而却冷漠苛刻相待（15 节）。那些对家人无亲情的人却常常假装亲情来掩饰自己。拉班这样说，也显出他的假虚荣，就像那些喜欢用大话空词的人：凡你眼前的都是我的。不，那不是；那都是雅各的，雅各为此付出了艰辛的二十年的劳作苦累。然而，雅各感觉到拉班现在口气有平息的意思，也就容忍他这样说。世上的财物是属世的人的心所维系，他们喜欢为此夸嘴，“这是我的，那是我的”。正如（撒上 25：11）中的拿八，他看中的，就是他的饮食。II。拉班提议在他们二人之间立约，雅各对此欣然同意，也没有坚持要拉班的道歉或屈服。争吵发生的时候，我们也应该愿意尽力达成和平：爱与和平就像如此珍贵的珠宝，我们当尽力争取。这里，1.立约的内容。雅各把这留给了拉班来说。（1）雅各当为好的丈夫，善待自己的妻子，不可苦待她们，也不可另外娶妻。拉班其实之前没有什么理由怀疑雅各不会如此。雅各现在也乐意接受这样的约。虽然拉班苦待了雅各，但是他现在要雅各不苦待妻子她们。那损害别人的人，专会嫉妒别人；不做自己应做的职分的，却专会反过来要求别人如此。（2）雅各不可去害拉班。二人同意，彼此互不相害。雅各要忘记、饶恕拉班对雅各所作的所有坏事，不能报复拉班或是他的家人。我们憎恨伤害，但是我们不可寻求复仇和报复。2.立约的证据和仪式。他们以庄重的态度，完成立约。（1）石头堆起，石柱也被立起来，来作为对此事的纪念。（2）一个祭物被献（54 节）。这是一个和平的祭。我们与神和平，才有与朋友之间的真正和平和真正安慰。相争的双方，只有与神和好，才有彼此的和好。（3）他们一起吃饭（46 节，54 节）。这是他们纷争平息和好的表示。（4）他们都庄重地求神在他们之间，【1】作见证：愿神来鉴察。【2】作判断。神是相争双方的审判官，他必公义地判断；无论谁做错，都将受神的审判。（5）他们给那地取了新名字。那地称为证据，也称为鉴察。这些名字也适用于福音之约，那也是我们的见证，若我们信实；也是我们的鉴察与审断，若我们违背。雅各给那石堆的名字迦累得得以使用，而不是拉班起的名字。拉班说了很多话，然而雅各却安静；拉班用很多的名字称神，然而雅各只是指着他父亲以撒所敬畏的神起誓。（传 9：17）。最后，所有的怒气过

去，两人友好地离开。拉班充满感情地亲吻女儿和外孙，给他们祝福，然后和平地离开。神的计划好过我们所期盼的；他为了我们的恩惠，而可以奇妙地胜过人的灵。对神的信靠永不落空。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十二章

本章我们看见雅各继续他前往迦南的旅程。从没有一个征程，像雅各的这个小家庭的征程一样，有如此多值得纪念的事。在路上，I。雅各遇见从神那里来的好消息（1，2 节）。II。雅各听见来自哥哥以扫那的坏消息（3-6 节）。在困境中，雅各，1.把他的人口及牲畜分作两队。2.他向神祷告（9-12 节）。3.他给哥哥送去礼物（13-23 节）。4.他与神的使者摔跤（24-32）。

V。1-2

雅各与拉班分开，走向迦南回家的路：当神帮助我们以后，我们更应该以欢欣和决心迈向天国之路。现在，1.雅各旅程中的陪伴：神的使者遇见他，而且是可见的形式。在良善的道路上行走的必有良善的陪伴；天使自己也是服役的灵，奉 差 遣 为 那 将 要 承 受 救 恩 的 人 效 力（来 1：14）。耶 和 华 的 使 者 ， 在 敬 畏 他 的 人 四 围 安 营 ， 搭 救 他 们 。（诗 34：7）。他们遇见雅各，欢迎他再来到迦南；这胜过任何君王所受到的欢迎。他们祝贺雅各的到来，也祝贺他逃离拉班；因为他们为属神的民兴盛而欢喜。他们或许以隐藏的形式已经看顾雅各很久，但是现在向雅各显现，因为在雅各前方的路上，还会遇见更大的危险。当神预备属他的民更大的试炼时，他也以特别的安慰和鼓励为他们预备。我们或许觉得这些天使应该在雅各被拉班折磨的困境之中，以及在以扫到来以后，向雅各显现；而不是在两者之间的这个平安宁静的阶段，向雅各显现。此时雅各眼前没有什么立即的危险。但是，神愿我们居安思危，在和平的时候，为患难预备；当患难来临的时候，凭借从前的经历和鼓励，仰望天国与神。因为我们行走人生的路，是凭着信，不是凭着眼见。神的民，当他们离世的时候，就是返回迦南，回到他们的父家；那时神的使者会遇见他们，祝贺他们幸福地完成他们的职分和服事，带他们进入安息。2.雅各注意看见到神的使者。这是神的军兵。（1）他们是大能的军兵。被他们看护、服侍的人多么安全。（2）当把赞美归于神：我要为此感谢神，因为他们是他的军兵。凭着信心的眼睛，一个良善的人也看见雅各这里所看见的：因 他 要 为 你 吩 咐 他 的 使 者 ， 在 你 行 的 一 切 道 路 上 保 护 你 。（诗 91：11）。为纪念神的这个恩顾，雅各给这里取名字：玛 哈 念，或二军兵的意思。

V。3-8

雅各进入迦南，神使者显现的异象使他知道自己的朋友；雅各现在也在考虑自己的敌人，以扫。或许利百加曾打发人告诉雅各，以扫在西珥地，并且仍对雅各深怀恶意。可怜的雅各该怎么做呢？他渴望见到父亲，却惧怕见到兄弟以扫。他欢喜又回到迦南，然而因为以扫，喜悦里面又有担忧。I。他打发人给以扫送去一个非常友善谦卑的话。看起来，似乎以扫待的地方并不是雅各回迦南的必经之路，或者雅各需要以扫的同意才能经过那地。但是，雅各经过的路途离以扫的地方很近，雅各不愿从此经过却不去向自己的哥哥，自己的同胞的兄弟，自己曾经欺骗过的兄长，表示敬意。1.虽然我们的亲人或许对我们不起，但是我们却应该仍然向他们尽我们应尽的职分。2.向别人诉说分享自己的境况，是友爱的表现。友好的行动能抹去敌意。雅各对他的话非常恳切。他称以扫为自己的主，称自己为以扫的仆人，言下之意似乎他不再坚持自己曾经得到的那本属于以扫的长子名分和祝福，而是把这完全留给神来完成他自己的旨意，来实现他自己的应许。顺服使冒犯平息（传 10：4）。对过去被不公正地激怒的人，我们必须不可拒绝说尊敬、顺服的话。（2）雅各给以扫略述了自己的情况。他并非逃犯或四处游荡，虽然久无消息，但他有一个固定的地点，是在亲属那里：我在拉班那里寄居，直到如今。他也有牛羊。雅各知道，如果可能的话，这些或许能取悦以扫。（3）他恳求以扫的恩惠：现 在 打 发 人 来 报 告 我 主 ， 为 要 在 你 眼 前 蒙 恩 。那有更高追求的人，向人企求和平与正义，企求人的谅解与和解，并非自贬身价。II。雅各得到的以扫的回应是，气势汹汹、准备战争的粗暴姿态，来迎接这个可怜的弟弟。他 带 着 四 百 人 ， 正 迎 着 你 来 。以扫是厌烦等待父亲的葬礼了，现在他就要杀害自己的兄弟。1.以扫还丝毫没忘记以前的相争，他现在要为失去长子名分和祝福来报复雅各，如果可能，以扫要断绝雅各得到那祝福的期望。人心中的恶意能孕育很久，一旦找到机会爆发，毁坏的暴力会极大。愤怒的人记忆力都很好。2.以扫或许也嫉恨雅各现在拥有的少许财富，虽然现在以扫自己所有的更多，但是却不能阻止他夺去雅各财物的贪婪。雅各打发人告诉以扫自己有牛羊，但是这可能没有取悦以扫，反而使他更为激怒。3.以扫会想现在是毁灭雅各的好时机；他现在在路上没有安稳，似乎也没有护卫。那心中有毒蛇的种子的，也有毒蛇狡诈的计策，知道利用机会行恶。4.以扫决意立即去行，不要等到雅各与父亲见面，免得父亲来碍手碍脚。雅各和平地说话，以扫却憎恨和平，寻求战争。（诗 120：6，7）。以扫带着怒气出征，心中是流血和杀人；四百人跟着他。很可能那些人平日就跟他打猎出征扫荡，无疑也像以扫一样残酷粗暴。这些人的十分之一就足够杀雅各，并把他的家庭斩草除根了。雅各极其惧怕忧烦，也许更胜过刚才面对拉班时的情景。义人在这世上面临很多苦难忧烦，很可能一个结束，只是另一个的开始。大雨之后，乌云又会重聚。雅各，虽是一个极大信心的人，然而现在也惧怕忧烦。感觉并明白到前面的危险，并立即有惧怕忧烦，这并不与一个人对神大能和应许的谦卑信心相矛盾。基督自己，在他的苦痛之中，也有烦忧。III。雅各赶紧根据眼前的情况做好准备。他没有什么阻挡以扫的力量，所有的心思都在怎么能躲避。他不想把所有的人口和财物放在一起，冒被以扫全部击杀的危险，所以把他们分作两队，即使一队被击杀，另外一队还可以逃命。正如一个温柔仔细的全家之主，雅各考虑更多的是全家人的安危，而非自己。他把他们分作两队，不是像亚伯拉罕（创 14：15）那里，是为了争战；这里是为了逃避。

V.9-12

我们当在困苦患难中求告神。这里我们看见一个榜样。神听从雅各的祷告，这对我们是极大的鼓励，来学习他的榜样。现在是雅各在患难的时候，但是他必被拯救；我们这里看见雅各为得救赎的祷告。（耶 30：7）。在苦境中，他寻求神，神听从他。惧怕忧烦的时候，就应是祷告的时候；我们的苦难，应把我们带到神的面前，俯伏屈膝。雅各最近刚见到神的使者，但在此时的苦难中，他祈求的对象是神自己，而不是那些天使；他知道那些天使都是与他同作仆人的。（启 22：9）。他更没有去求告那个拉班的什么神像，因为他知道自己祈求的神是谁。雅各以庄重的心向自己的神诉说，为自己的安全安稳，他求告耶和华的名，因为那是他的坚固台（箴 18：10）。雅各的这个祷告极其令人瞩目。让我们来仔细思想。这里，I。一个非常清晰的要求：求 你 救 我 脱 离 我 哥 哥 以 扫 的 手 。虽在人看不能的事，但是雅各相信神的大能，如救羊脱离狮口。1.我们祷告的时候，可以把我们具体的困难和具体的问题摆在神的面前；我们在他恩典的宝座前，可以自由地开口，诉说我们由衷的夙愿。2.若我们的骨肉亲人反成为迫害我们的人，我们有一位天父，可以在他那里求得拯救和安慰。II。祈求的话很多，满含感情与力量。（伯 23：4）我 就 在 他 面 前 将 我 的 案 件 陈 明 ， 满 口 辩 白 。雅各陈情求告，满有信心、渴望与谦卑。他的求告多么热诚！我祈求你拯救我（11 节）。雅各的惧怕忧烦使他祈求的心更盛。他祷告的言辞多么有力！他属神的话语多么敬虔！这里，1.他称神为祖父亚伯拉罕的神、父亲以撒的神。其中显出他看见自己的不配；他不是称神为我的神，而是诉求那与亚伯拉罕、以撒定应许之约的神。因着神的约，他可以向神祈求。（诗 22：4，5）。2.你 曾 对 我 说 ， 回 你 本 地 本 族 去 ，我 要 厚 待 你 。雅各不是就为离开拉班逃命，也不是毫无目的地游荡，也不是思念地上家乡，而是，顺服神的旨意。（1）我们在尽职分服事主的道路上，也会遇见苦难和困境。正如仅凭繁荣昌盛不能就证明我们是正义的，仅凭困难和磨难也不能就证明我们就是错误的。我们应当走向主呼召我们所去的道路，但也应该知道，前进的道路上也会布满荆棘。（2）在我们认真勤勉地尽职的同时，我们也应信靠主，把自己的安危放在神的手里，从他那里得安慰。若神是我们的向导，他也必看护我们。3.雅各谦卑地承认自己不配得神的恩惠。自谦、自卑是我们在神恩典宝座前最好的祈求和祷告。基督从未称赞那些祈求他的，除了当他们谦卑的时候：（太 8：8）主啊，我不敢当；（太 15：27）狗 也 吃 它 主 人 桌 子 上 掉 下 来 的 碎 渣 儿 。现在看这里，（1）雅各称神的慈爱多么奇妙与荣耀。这里的慈爱恩典是复数，是永不枯竭的泉水，是不可计数的湍流；慈爱与诚实，即，神慈爱的应许永不落空。神的诚实，是我们的安慰；神的慈爱，得我们的赞美。（2）雅各称自己多么卑微与不配：在自己的里面，没有一点配得的；配不上神的一点恩慈，也配不上这里所要祈求的恩惠。雅各是一个辛勤勤勉的人，在拉班面前，他力陈自己的辛苦付出与优点；然而在神面前，他知道自己完全不配：你 向 仆 人 所 施 的 一 切 慈 爱 和 诚 实 ，我 一 点 也 不 配 得 。即使最好最伟大的人，也完完全全不配得哪怕是神的最小的一点恩慈。看明这一点的人，能够接受神最大的恩慈。4.雅各感谢神在自己流亡中的看顾恩惠，这恩惠是多么大得超出自己所想。我 先 前 只 拿 着 我 的 杖 过 这 约 旦 河 ， 如 今 我 却 成 了 两 队 了 。（1）我们家庭的加增的确出于神的慈爱与诚实。（2）那成为大族或成就大业的，应该以谦卑和感恩记得自己当初是多么渺小。雅各的恳求：主啊，你在我渺小的时候，看顾了我；也求你现在不要丢弃我。5.雅各陈述了自己现在所处的极端的危险：主啊，求 你 救 我 脱 离 我 哥 哥 以 扫 的 手 。 因 为 我 怕 他 来 杀 我 ， 连 妻 子 带 儿 女 一 同 杀 了 。属神

的民不须害羞告诉神自己心中的害怕；因为他们知道神会听见鉴察。那害怕也把他们带到迫切的祷告之中。雅各这里畏惧的，不是抢劫，而是杀害；不只是自己的性命，也是同自己一道离开拉班的妻子儿女的性命。亲情和感情或许使我们在祷告祈求中更迫切，也或许为神许可。6.雅各特别提到神对他的应许：你 曾 说 ， 我 必 定 厚 待 你。（1）我们对神祷告中，能说的最好的话就是神曾对我们说的话。神的应许，是我们祈祷中最确定的引导，是我们恳求与期望中最坚固的基石。（诗 119：49）求 你 记 念 向 你 仆 人 所 应 许 的 话 ， 叫 我 有 盼 望 。（2）神在大方面、一般性的应许，也适用于我们具体的情况。雅各在这里祈求一个特别的应许，就是后裔繁多。【1】良善人常得家庭加增繁多的赐福（创 17：7）（诗 112：2）（诗 102：28）。【2】这世界的威胁使我们更迫切祷告寻求神的应许。

V。13-23

雅各祷告祈求神拯救他脱离以扫的手，因为他惧怕以扫。但是这惧怕没有使他慌张失措不知该做什么；雅各的祷告祈求之后，他也没有就束手等待，什么也不做。我们祈求祷告神的恩典慈爱，也应以自己的实际行动来努力配搭。我们应当信靠神，而不是试探神；我们当以自己的谨守勤勉来信靠神意旨的安排。为了与以扫取得和平，I。雅各给以扫送去很多的礼物，不是闪亮的珠宝或华丽的衣服（他也没有），而是牲畜，前后共有 580 只。现在，1.这也显出神对雅各的极大赐福，使他能够送出这么多牲畜。2.也显出雅各的智慧，他愿意送出一些，使其他的能够存留。很多人因为他们的贪婪而失去更多。3.这个礼物，雅各想以扫会接受；以扫喜好涉猎，但是却可能缺乏牧养的牲畜；雅各的牲畜身上的斑点条纹，也可能会使以扫觉得好奇好玩。4.雅各期望这样会使以扫对他有好感，因为礼物悦人，也使人平息怒气（箴 17：8）（箴 18：16）（箴 21：14）。【1】即使对向我们有敌意的人，我们也不要放弃与他们和解的希望；我们不应该不去做努力，就说别人不可友好。【2】和平与爱，虽然珍贵价高，但却给愿意得到它们的人带来极大好处。一个心胸狭窄心怀恶意的人，如果站在雅各的位置上，会说，“以扫以前那么坏，要杀我，我要离他远远的，才不会给他送礼物呢”。但是雅各饶恕、忘记。II。雅各要仆人们恭敬地给以扫送去极谦卑的消息。他们必须称以扫为我的主，称雅各为以扫的仆人；他们要告诉以扫手中的牲畜是礼物的一部分。送出去的牲畜要分成几拨，负责带每一队牲畜的仆人们也要说同样的话。这样可以使礼物更显价值，并且雅各谦卑顺服的消息可以多次重复，或许可以更好地影响以扫。前去的仆人们特别要提到雅各自己在后面就来，免得以扫怀疑雅各要逃跑。对别人心中好意的信心，或许可以避免他们对我们的恶：如果雅各看起来不畏惧以扫，那么我们或许可以期望以扫不会对雅各行恶。

V。24-32

这里是雅各与神的使者摔跤，并且得胜。这件事情在（何 12：4）也提到。早晨很早的时候，黎明之前很久，雅各帮助妻子与孩子们过河以后，雅各一个人，这时他或许想在这单独的时间里，向神祷告，把自己的担忧和心思向神诉说。我们应当持续地祷告，不可灰心：我们的祈求会得到神恩慈的回应。当雅各恳切祷告、求告神的时候，一个神的使者来和他摔跤。有人觉得那可能是神面前的使者（赛 63：9），一直在父神面前事奉的；又或是米迦勒；不论怎样，总之，我们知

道他奉神的名而来，神的名在他其中（出 23：21）。看这里，I。雅各怎样与神的使者互动。这是一次面对面的摔跤。雅各满心忧虑将要与以扫的会面，现在，好像神也跟他相对，来和他摔跤。在先知书（何 12：4）我们看见雅各是怎样摔跤的：他哭泣，恳求；祷告和眼泪是他的武器。这不仅是在说属身体的摔跤，也是在说属灵的摔跤，是雅各以热切的信仰、圣洁的渴慕恳求进行的摔跤。II。雅各与神使者互动的胜利的结果。1.雅各脚稳站立；虽然经过这黎明前长时间的摔跤，但是神的使者没有胜过他，即，雅各的信心没有动摇，祷告也没有停歇。雅各不是靠自己的力量摔跤，也不是靠自己的力量得胜，而是在那属天的力量里面，也凭靠着那属天的力量。（伯 23：6）中也是如此：他 岂 用 大 能 与 我 争 辩 吗 ？ 不是的（如果那神的使者如此，雅各早就被压垮了），而是神把力量放在我们里面。（罗 8：26）况 且 我 们 的 软 弱 有 圣 灵 帮 助 ， 我 们 本 不 晓 得 当 怎 样 祷 告 ， 只 是 圣 灵 亲 自 用 说 不 出 来 的 叹 息 ， 替 我 们 祷 告 。2.雅各虽然得胜，但神的使者摸了一把雅各的大腿窝，他的大腿就扭瘸了。那与神相搏的信仰者能得那荣耀的胜利，但是自己也会瘸腿；因为当他们软弱的时候就强壮，在自己虽软弱，但是在基督里面强壮。（林后 12：10）我 为 基 督 的 缘 故 ， 就 以 软 弱 ， 凌 辱 ， 急 难 ， 逼 迫 ， 困 苦 ， 为 可 喜 乐 的 。 因 我 什 么 时 候 软 弱 ， 什 么 时 候 就 刚 强 了 。我们在这个世界上的荣耀和安慰都是参杂的，而不是完全地纯洁圣洁的。3.神的使者温和地说，天 黎 明 了 ， 容 我 去 吧 。这样一位大能的神使者会被雅各阻挡得住吗？不会的。但是他这样对雅各说，是把荣耀给雅各，因为他的信心和祷告；这也是试验、检验雅各信心的持守。因为天已黎明，神使者不愿再留住雅各，雅各还有很多事情要做，很多路程要走，还有他的家庭要照护，特别在此即将与以扫相对的时刻。万物各按其时成为美好；即使信仰的活动，与神甜蜜的交通，有时也要暂时让位给一些生活中必需的事情---神喜爱怜恤和良善，不喜爱祭祀（何 6：6）。4.雅 各 说 ， 你 不 给 我 祝 福 ， 我 就 不 容 你 去 。雅各决意要现在得他的祝福。虽然似乎摔跤中雅各好像看起来占了上风，但是雅各恳求他的祝福，显明他承认自己的卑微；因为从来是位分大的给位分小的祝福（来 7：7）。那祈求基督的祝福的，当热切地恳求；热诚的祷告，是有功效的祷告。5.神使者给雅各改了名字，一个永远荣耀的记号。那 人 说 ， 你 的 名 不 要 再 叫 雅 各 ， 要 叫 以 色 列 。 因 为 你 与 神 与 人 较 力 ， 都 得 了 胜 。“雅各”代表的是“追求、寻求”。天使说：从今以后你不要再叫这个名字，而要叫以色列，一个胜过世上任何伟人的名字。“以色列”代表的是“属神的君王”。一个属神的君王是真正的君王；祷告中的勇士是真正得荣耀的。雅各在这里得荣耀的冠冕，得神的称赞，这荣耀来自那荣耀的泉源，直到时间的末了。雅各在神面前得胜，而且，也在人面前得胜。雅各得到那来自天上的祝福，他也将得以扫的善待。无论我们的敌人是什么人，如果我们有神作我们的朋友，我们就必安稳；那有敬虔信仰的人，在地上也大有能力。6.他给雅各祝福。雅各想知道他的名，但是他没有告诉。（士 13：17）。而是就在那里给雅各祝福，这就是雅各摔跤想要得到的。属灵的祝福，我们所热切盼望的祝福，要远远好过满足我们好奇心的话语。生命树的果实，要远远好过分别善恶树的果子。这样雅各得到了祝福，他的祷告祈求也没有徒劳。看神怎样恩顾那寻求他、向他恳求的人。那虽经磨难，但是从未失去对神信心和倚靠的人，最终，就是那得胜者。7.雅各给那地取了一个新名字，毗 努 伊 勒 （ 就 是 神 之 面 的 意 思 ），因为他在那里见了神的面，并且得神的恩顾。这里，他给那地方取的名字不是为纪念他自己的胜利或荣耀， 而是记念神的荣耀和恩典。他没有说，我在这里与神摔跤而且得胜，而是，我在这里见神的面并且性命得以保全；他没有说，我是一个得胜者，而是，是因为神的慈爱使我命得逃脱。神把荣耀给那谦

卑自己、羡慕神恩典的人。大卫也是如此谦卑（撒下 7：18）。8.雅各的大腿瘸了。可能雅各就这样瘸着一直到死，但是他不会有丝毫的抱怨，因为在这场摔跤中他得到的恩典与祝福和荣耀要远远丰富地超过这失去的。这也不是神对他的责备，而是就像（加 6：17）中一样：因 为 我 身 上 带 着 耶 稣 的 印 记 ；或像保罗身上的刺（林后 12：7），免得他得的启示甚大，就过于自高。这里特别提到太阳升起；与神交通的人，就好象沐浴在晨曦的阳光里。圣经这里也提到以色列人的风俗，直到今日，为记念这件事情，也使他们的孩子求问、知道、明白，也以此记念神给雅各的荣耀。我们也当在这里记念神的慈爱，以信、望、爱向神祷告祈求，与主我们的神交通。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十三章

在前面一章，我们读到，雅各与神较力，并且得胜；本章我们读到他与人较力也得胜。我们看见他的哥哥以扫怎样息怒，并且快速地与雅各和好；正如（箴 16：7）写到：人 所 行 的 若 蒙 耶 和 华 喜 悦 ， 耶 和 华 也 使 他 的 仇 敌 与 他 和 好 。这里，I。雅各与以扫非常友好的见面（1-4 节）。II。他们见面时的谈话，彼此争相友好。他们的对话，1.关于雅各的家庭（5-7 节）。2.关于雅各送到礼物（8-11 节）。3.关于他们前行的路（12-15 节）。III。雅各在迦南居住，他的帐棚，土地，与祭坛（16-20 节）。

V。1-4

这里，I。雅各见以扫来了。他举目观看，意味着雅各的把握和信心，而不是颓丧的表情；雅各已在祷告中向神陈明自己的祈求，之后就继续向前走路，也不再悲伤忧惧。（撒上 1：18）。那把自己的渴慕和盼望都放在神那里的，他们举目看脚前的路，心里是满意镇静和欢欣，无论前方是什么；那将要来的，就让它来到，但是没有什么能搅乱那专心向神、倚靠神的人。雅各好像在瞭望台上，看神的意旨安排将怎样回应他的祷告（哈 2：1）。II。雅各把家人依次安排。看这两个兄弟是怎样不同的形象。以扫有 400 强壮的人簇拥着，人多势众；雅各后面跟随着一队他要照料的妇孺，他温柔小心地思虑她们的安全；然而雅各有那长子名分，承受神的应许，且是比以扫要平实善良得多的人。一个伟人、一个良善的人照看自己的家庭，看护家庭的事务，这并不是一件贬低他身价或降格的事情。雅各，作为家中之主，是更好的榜样；而以扫却不是一个好的首领的榜样。III。两人相见的时候，都表现出非常地友好。1.雅各向以扫下拜。雅各畏惧以扫与之为敌，但他仍表现出对哥哥的顺服，（1）修复那已被破碎的和平的方法就是力尽我们的职分和尊敬，在

任何情况下都如此，就像和平不曾破裂过一样。对过去的分歧总记住念念不忘，使朋友会越离越远。（2）谦卑的顺服使盛怒也能平息。许多谦卑自己的，也能使自己保全：子弹越过那俯身的人。2.以扫拥抱雅各：他跑过去与雅各见面，心里面不是带着情绪，而是爱。就像任何一个诚心和好的人一样，以扫跑过去抱住他，搂着他的颈项，亲吻他。有人觉得以扫可能本来就没有恶意，带着这么多人来只是为了对雅各表示尊敬。但是我们确定雅各清楚地不是这样理解的（创 32：5，6）。雅各是一个谨守而且坚毅的人，我们无法设想，雅各把面前的危险搞错到如此程度；也无法设想，神的灵如此激动雅各，他的祷告求神救他脱离以扫的手，这些只为了一个不存在的、误解的危险。而且，如果不是以扫的心里发生了这样一个奇妙的改变，我也看不出，为什么对前面摔跤的雅各，神使者会说，你与神与人较力都得胜，并且还为他改了一个“君王”的名字。（1）所有人的心都在神的手中，神随己意，可以翻转他们：以隐秘、静默、但是不停息的能力和方式。他可以，瞬间把我们的敌人变成朋友，正如那两个扫罗：一个是管束的恩典（撒上 26：21，25）；另一个是重生更新的恩典（徒 9：21，22）。（2）信靠主，在患难的日子求告他，必不落空。那常常如此的人，必得超出预料的平安。3.他们两人都哭了。雅各喜悦地哭泣，因为看见自己畏惧的哥哥这样友好地接待自己；以扫或许是伤感与羞愧的哭泣，因为想到对自己的弟弟竟曾心怀恶意。

V.5-15

这里是两兄弟见面时的对话，友好轻松，完全不似昔日争吵为敌的样子。不提过去的不愉快经历，或许就是最好的和解方式。他们彼此谈到，I。关于雅各的家眷。十一、二个小孩子，其中最大的也不到十四岁，跟在雅各后面。以扫问：他们是谁？雅各之前送的礼物让以扫知道了雅各的财物很多（创 32：5），但没提过自己的孩子。现在对以扫这么一个普通的问题，雅各的回答庄重严肃：这 些 孩 子 是 神 施 恩 给 你 的 仆 人 的 。雅各把这些孩子称为神的礼物；（诗 128：3）（诗 112：9）（诗 107：41）。2.是神的施恩。这是神的祝福。雅各的妻子们和孩子们现在一一地前来表示尊敬，就像自己刚刚做的；因为一家人都应该尊敬家主所尊敬的。II。关于雅各的礼物。1.以扫表示谦虚拒绝，因为他说自己已经有很多。一个看重名誉的人不愿在友谊中显得唯利是图：不论雅各的礼物对以扫有什么影响，以扫都不愿显得是因为这些利益的关系。他的理由是已有很多，所以不愿再拿弟弟的了。（1）许多没有得到属灵祝福的，在神的约之外的人，会有很多世上的财富。以扫有这些属世财物的祝福，有肥沃的土地和刀剑的生活。（2）人对财物知足是一件好事，虽然他们可能没有别人的财物那么多。即使以扫也能说：我足够了。（3）知足的人应当表现出不贪恋别人的财物。我们应该小心谨慎，不可贪恋别人的财物，滥用别人的大方和慷慨。2.雅各真情地再三坚持他收下那些礼物，劝服以扫。雅各在畏惧以扫的时候送出这些，但是现在因为爱的原因，坚持以扫收下，表明雅各期望与以扫的友谊。雅各提到两件事：（1）对哥哥的友好和容纳很欣慰，他一定要表示感谢。雅各对以扫的话：我 见 了 你 的 面 ， 如 同 见 了 神 的 面。即，“我看见你与我和好，与我和平，正如我渴望与神和好”。或，雅各见到以扫，看见明白了神对他的恩顾，神听允他的祷告。环境和他人给我们的安慰，当我们为此祷告祈求的时候，真地是来自神的安慰，也是我们得蒙神悦纳的一个记号。与曾经反目的亲人，和平地重修友谊，是一件极令人欢喜的事情。（2）他在世上的财物是因为：神 恩 待 我 ， 使 我 充 足。我们在世上所有的，当心怀感恩，感谢和荣耀归于神，因为他恩待我们，过于我们所配得的。

（申 8：18）你 要 记 念 耶 和 华 你 的 神 ， 因 为 得 货 财 的 力 量 是 他 给 你 的 ，为 要 坚 定 他 向 你 列 祖 起 誓 所 立 的 约 ， 像 今 日 一 样 。雅各还加上：“使我充足”。以扫说的是“够了”，雅各说的是“充足”。一个属神的人，他在世上拥有的或许看起来很少，但是他会真诚地说，我已充足，我已经拥有所有的了。【1】因为他有了那创造万物的神，他一切的所有也都在神里面。人若属基督，万有就全是他的。（林前 3：22）。【2】也因为他有了所有的安慰。（腓 4：18）。他更有了所有的盼望。雅各说，我已充足，以此原因坚持让以扫收下礼物。一个人的信仰使他慷慨，心胸开阔，不做鄙陋自私吝啬鬼祟的事。III。关于前面要走的路。1.以扫建议由自己当向导和陪伴（12 节），以示友好。我们从来没见过雅各和以扫在一起彼此这么随和友好。因为神的作工是美好的。神把以扫由敌人变成朋友。以扫喜悦雅各的陪伴，想要他也到西珥。然而雅各谦逊地婉拒，因为要看顾家庭以及牛羊，正如一个好牧人与一个好父亲。雅各的谨守和温柔，正应该被我们效仿，无论是看顾儿童，还是看顾属神的事情的时候。基督是我们的好牧人（赛 40：11）。现在雅各不希望以扫使自己的步伐匆匆，或是使家人赶路，或是使自己离开家人去陪伴哥哥（不像今天的许多人那样喜欢外面的社交，却不喜欢在家）。而是要以扫先走，自己和家人在后面慢行。（雅各这里说会走到西珥。我们或可设想雅各把家安在别处以后去西珥看了以扫。但是这些都是属于圣经里没有明言的事情）。
2.以扫提出留下跟随自己的几个人给雅各。以扫看见雅各没什么人侍奉他，也没有仆人前呼后拥像他自己那么人多势众，就想雅各也会像自己一样喜欢别人簇拥着来服侍自己，也好看起来像以扫的弟弟。但是雅各又一次婉拒。何 必 呢 ？（1）雅各谦卑，并不喜欢别人的前呼后拥；他不看中那属肉体的荣耀，也不要别人毫无必要的簇拥。关于很多世上的虚荣华丽，都可以问一句：何必呢？（2）雅各的安全在神的看顾之下。神所看顾护卫的安全，胜过人所看顾护卫的安全。每天清晨起床都在神的膀臂护卫下的人，不必有人的膀臂的簇拥。雅各还说：只 要 在 我 主 眼 前 蒙 恩 就 是 了 。雅各的意思：谢谢你的好意和恩惠，有了这些，我就有了我所有想从你那里要的了。雅各如此看重哥哥以扫的好意和友好，我们不是更应该这样感谢神吗？

V.16-20

这里，1.雅各来到疏割。以扫友好地离开，回到自己的地方去了。雅各往疏割去，在那里盖造房屋，为牲畜搭起帐棚，使家人安顿歇息下来。这个地方后来叫疏割，在约旦河的对侧，名字就是帐棚的意思。雅各子孙后来住石头房子的时候，会想起自己的父雅各不过当年是一个将亡的人（申 26：5）。2.雅各来到示剑地方。在危险环生的旅途之后，雅各终于，安全地进入了迦南。疾病和危险使我们明白懂得健康和安全的宝贵，在我们出入平安的时候，心里充满感恩。这里，（1）雅各买了一片地。虽然迦南是神赐给他的应许之地，然而，时间还没有来到，雅各愿意自己付钱，以免与人争执。气势凌人的态度并非是出于恩典。那拥有天国白白赠与的人，不应在这世上如此。（2）雅各筑了一座坛。【1】雅各向神感恩，因为神的手和意旨护卫着他。雅各不只是把感谢放在嘴上，更放在实际行动里：【2】使他可以，在家中与家人一起，来敬拜神，尊崇他，信仰他。无论我们不论在哪里支搭帐棚，我们都应在那里筑神的坛；无论我们在哪里安家，都应在那里建神的教会。雅各把这坛献给神，正如我们把教会献给神，他在我们的教会里，在我们中间。伊 利 伊 罗 伊 以 色 列 （ 就 是 神 ， 以 色 列 神 的 意 思 ） 。雅各以此来荣耀神，那永生的独一真神，那最美好的，那生命的源头；那是以色列的神，因为神与他立约。神给他起

名字以色列，现在他称神为以色列的神；虽然神称他为属神的君王，然而神是他的君王，他的主，他的神。我们的荣耀是真正的荣耀，如果它出于神，归于神。以色列的神是以色列的荣耀。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十四章

本章讲述了一件涉及雅各和他儿子们的事，这事很大，特别在这里记述，显明，1.这世界的虚无。对我们最亲爱的，也许就会转瞬成为我们的烦恼；在那安慰我们的世上事情之中，我们或许就会碰见极大的烦恼。2.良善人常常遇到的悲伤。雅各的孩子们受了割礼，雅各也好好教导他们，为他们祷告，自己并做他们的榜样；然而他们一些人却有不良善的事。快跑的不一定最后赢，强壮的也不一定最后赢得争战；神的恩典不一定在血亲继承里，但是继承上的中断干扰，并不能打断可见的教会与恩典的传承：不，雅各的孩子们，虽然他们在一些事情上使雅各难过悲伤，他们没有被神丢弃在约之外。本章我们有，I。底拿被玷污（1-5 节）。II。示剑与底拿的婚约（6-19 节）。III。为得到示剑的婚约，示剑和那里的人受割礼（20-24 节）。IV。西面和利未血腥的报复（25-31 节）。

V.1-5

底拿似乎是雅各唯一的女儿，我们可以设想她一定得自己妈妈和全家的宠爱娇惯，但是现在在她身上发生令人忧烦的事情。她现在大概十五、六岁的年纪。这里，1.底拿虚浮的好奇心，使她出去，或许背着父亲却得母亲的纵容，去见那地的女子们；很可能是类似舞会的公共活动的日子。她或许在家孤单寂寞，没什么同龄同性别的人说话；所以她想去，想找找有意思的人和事。孩子喜欢在家是一件非常好的事，父母当有智慧使他们在家里舒畅，子女也当有责任在家中不产生纷扰。底拿想去看看那地女子们穿什么衣服，怎样跳舞，又或者有什么流行。她去那里看，也被人观看。年轻人的自傲和虚荣心常使他们陷入许多网罗。2.示剑是那地的王子和首领，然而却是自己罪的奴隶，他把她拉住奸污。世上的伟人常以为自己能做任何自己想做的事。没教养不受管束的年轻人会带来多少祸患和悲剧。从此事的一开始我们看见：年轻的妇人应当纯洁安守，（多 2:5）谨守贞洁，料理家务，待人有恩。那些不愿料理家务的人也使自己的贞洁处于危险之中。如果底拿谨守，也不会落入这个网罗之中。一个罪可能开始很小，但却像泼出来的大水，带来越来越坏的后果。一点火星会带来多大的火灾！我们应当避免所有罪的引诱与途径。3.示剑玷污底拿以后，向她说甜言蜜语。（不似 撒下 13:15 中的暗嫩）。示剑还求自己的父亲向

他们求婚。4. 可怜的雅各听见这事。孩子们一长大之后就成为了他的悲伤。属神的父母，不要觉得自己的孩子令人失望有什么特别的。这良善的雅各震惊，闭口不言，也不知该说什么，就像大卫在（诗 39：1，2）中一样。他按住自己的怒气，以免发怒，使自己也落入罪中。或，似乎他要把这件事情留给儿子们回来以后处理（我很怀疑会是这样），并且没有他们在，雅各也不愿做什么：又或者，至少，雅各知道如果自己说什么做什么，那么等儿子们会回来更糟---这些儿子知道了自己的态度肯定就更胆大妄为。后来的事情也表明他们够妄为大胆的了。如果父母失去对家庭的管教，这个家很可能处境不妙。愿每一个家庭中父亲当起责任，孩子顺服敬虔。

V。6-17

雅各的儿子们，当听见底拿所受的损害，显出极大的仇恨，他们或许更顾忌家庭荣誉名声的受损，而不是品德品格的方面。许多人只关注罪所带来的羞耻耻辱，而不是罪在人心里发端的源头。他们称此为以色列家的丑事。1.品德行为不洁是丑事；因为这样的人选择的是随从卑鄙和野蛮的情欲，放弃了神的恩惠与良心的平安。2.这丑事在以色列家更为羞耻，因为在以色列家里，他们尊敬敬拜神，在他们的帐棚里，神被称为以色列的神。以色列家里的丑事，真地是臭名。3.罪被称为丑事，是应当的。（撒下 13：12）。哈抹亲自来。这里，对婚约的具体讲述。I。哈抹与示剑提出婚约，也为了联合与贸易。示剑深恋底拿；他愿意答应任何条件。示剑的父亲不仅同意支持示剑，还替他求他们，并坚称两家联合的好处：这 地 都 在 你 们 面 前 ， 只 管 在 此 居 住 ， 作 买 卖 ， 置 产 业 。II。雅各儿子们诡诈的话。他们的心里只有报复，而且为达此目的提出了一个特别的条件---示剑人必须受割礼；不是为了使他们圣洁（他们也从没想），而是为了使他们疼痛，这样雅各儿子们可以容易地用刀剑复仇。1.雅各的儿子们的理由很特殊很明确：雅各家的人都要受割礼，因为这是神的约的记号；我 们 不 能 把 我 们 的 妹 子 给 没 有 受 割 礼 的 人 为 妻 ， 因 为 那 是 我 们 的 羞 辱 ；因此，你们也要受割礼，这样我们就可以联合。如果雅各的儿子们是真诚的，那么这样的做法值得称道；因为以色列人不应与迦南人通婚，敬虔的人不应与亵渎的人混杂。这是一个很大的罪，或至少会带来很多的罪，并引向很多的恶果。我们对每一个人的态度，都应是把他们带入敬虔信仰的爱与实践之中（那赢得灵魂的人是智慧的）；但是我们绝不应该像雅各的儿子们这里一样，只是让人接受信仰的外表仪式。2.雅各儿子们的目的却是恶意的，他们所期望的就是把示剑人全都杀掉。人常常把血腥的目的和企图掩盖在信仰的借口之下，这样他们才能看似合理地达到他们的恶意。但是这些虚伪的虔诚与信仰，无疑更是双倍地恶。没有什么，比那些假借信仰的借口而行罪恶之实的人，更亵渎神的了。不，如果不是雅各的儿子们有此血腥的企图，我也看不出有什么理由让那些迦南人受割礼，受这神之约的封印；他们本在神的事中无分。在神的应许之中无分的，也在那约的封印上无分。不该把儿女的粮，喂给狗吃：但是雅各的儿子们想的不是这些，而是利用此事达到他们自己的目的。

V。18-24

这里，1.哈抹与示剑同意受割礼。他们可能不止强烈地希望结成这门婚事，也或许听说过割礼这个事情代表的意义，是神对亚伯拉罕家的应许的印记，虽然他们或有误解或混淆，但也希望能加入雅各的家庭。（亚 8：23）。许多人对信仰所知甚少，兴趣缺缺，但是也稍微知道一点，并喜

欢与敬虔信仰的人为伍。再一次地，如果一个人为了娶一个好妻子，都愿意随从这样一个信仰的形式；那么，我们若要得良善的神的恩惠，岂不更应该寻求神，在心里受割礼，来爱他；并且，像这里的示剑，没有丝毫的犹豫和迟延。2.示剑和哈抹也使同城的人同意受割礼。（1）他们自己或许对那些同城的人就是影响很大的榜样。如果社会中的权威人士或是官长，如示剑这里一样，显得对信仰追求或热诚，信仰就在这社会中广泛传播。（2）示剑与哈抹的说辞很令同城的人们信服（23 节）：他 们 的 群 畜 ， 货 财 ， 和 一 切 的 牲 口 岂 不 都 归 我 们 吗 ？ 他们或许看见雅各的儿子们和他全家都是繁荣勤奋的人，心里想着与雅各家联姻的好处，那肯定能给他们带来贸易和土地增值，也能够带来金钱财富。【1】这是以一个最坏、最不堪的原则来谈婚论嫁：然而世上许多人都是这样，我们看见媒人眼中的金钱，看见许多人以房换房、以田换田的贪婪，许多人在婚嫁的事上只看见财物。【2】这是以一个更败坏的原则来受割礼。示剑人接受雅各家的信仰，只是因为看中财物。许多人在对神的敬虔信仰中得圣洁，而又有许多人对信仰的兴趣则是出于对世俗的兴趣和贪心。

V.25-31

这里，西缅和利未，雅各的两个儿子，两个不到二十岁的年轻人，砍杀了所有示剑城中的男丁，也伤了父亲的心。I。这是一次残酷野蛮的屠杀。1.示剑城的居民---所有的男丁，特别是哈抹和示剑被杀。西缅和利未带出了底拿。（1）无疑在这件事中，有神的公义。若示剑人是顺服神的旨意而受割礼，那么这割礼就是他们的保护；但如果他们只是顺从一个仪式，来谋得自己的好处，来讨好自己的君主，来使自己富有；那么，是神的公义在此事其中。正如没有什么事情能比真正的信仰更保护我们；也没有什么事情比虚假的信仰更暴露我们。（2）但是西缅和利未是不义的。他们不只是没有考虑底拿在这件事开始时可能的错，没有顾及示剑和哈抹事后的极力修好，没有考虑示剑城其余与此无关的人，没有考虑自己是在背信弃义，更主要的，是他们利用一个神给他们的仪式来达到自己的目的；他们自己在自己的信仰上抹上污迹，带来羞耻。2.他们劫掠了示剑城。他们不止带出了底拿，也看中了城中的货财等。虽然西缅和利未是杀人的，但 27 节暗示其他的儿子们也参与了掳掠。在他们的行为中，我们看见的尽是不义；然而我们也在此事中看见神的公义。示剑人愿意接受雅各儿子们的条件而受割礼，但他们心里想的却是他们的财物（23 节）。现在事情的结果却是：示剑人不但没做成雅各财物的主人，雅各儿子们反而做了他们财物的主人。那贪恋别人的，反而失去自己拥有的。II。雅各对儿子们血腥行为的怨烦。1.你 们 连 累 我 ， 使 我 在 这 地 的 居 民 中 ， 就 是 在 迦 南 人 和 比 利 洗 人 中 ， 有 了 臭 名 。 子女的恶行是父母的悲伤与羞耻。2.我 的 人 丁 既 然 稀 少 ， 他 们 必 聚 集 来 击 杀 我 ， 我 和 全 家 的 人 都 必 灭 绝 。温柔的父母忧惧罪的恶果，而罪的子女却妄为无惧。听见雅各的这些话，他们本应懊悔，在自己的父亲面前谦卑；然而，他们还为自己辩护，以傲慢的话来回答雅各：他 岂 可 待 我 们 的 妹 子 如 同 妓 女 吗 ？不，当然示剑不可。但是，如果示剑如此，他们就该为己复仇吗？就应该屠杀如此多人，毁灭全城，掳掠全城，来弥补一个本来也许就有错的女子受的损害吗？他们的话里还似乎隐约地暗示说，雅各不该对示剑的行为满意接受。走极端、行坏事的人常常会把别人的适中立场歪曲为另一个极端。对激烈复仇的谴责常常被曲解，好像这种谴责就是就是对恶行的宽容。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十五章

本章我们看见三次神与人的交通，以及三次人的葬礼。I。神与雅各之间三次的交通。1.神指示雅各去伯特利；雅各遵从神的指示，并且，清除外邦神的偶像，为旅程做好准备（1-5 节）。2.雅各在伯特利筑坛，荣耀归于向他显现的神，遵行自己从前的誓言（6，7 节）。3.神又一次向他显现，确立他的名字更改，以及与他的约（9-13 节），为此雅各献上深深的感谢（14，15 节）。II。三次葬礼。1.底波拉的（8 节）。2.拉结的（16-20）。3.以撒的（27-29）。也记述了流便的乱伦（22 节）以及雅各的众子。

V。这里，I。神指示雅各前往伯特利。雅各在遭难的日子曾说，若我平安回来，我 所 立 为 柱 子 的 石 头 也 必 作 神 的 殿 ，（创 28：22）。神在提醒他曾经的誓言，神看顾了他，给雅各的衣食和物业丰富；但是，看起来似乎现在雅各忘记了曾经的誓言，或至少延迟很久了。现在他回迦南可能已有七八年了；他买了地，也筑了一座坛，记念神上次显现时称他为以色列（创 33：19，20）；但是，似乎伯特利已被忘记。时间的流逝，常使我们忘记神的恩典，以及起初的心中的火焰与感动；我们不应如此，就像这里的雅各一样。神允许在雅各的家庭里发生这样一件罪恶的事情（创 34），来看这是否使雅各记念曾经的誓言，但是雅各没有；因此现在神向他亲自显现：起来，到伯特利去。1.神爱我们，他也提醒我们自己所忘记的职分，以这种或那种方式；在我们的心里对我们说话，或是在神的意旨安排中向我们启示。2.当我们向神许下誓言，最好不要耽延（传 5：4），但是，迟总比没有好。神指示他去伯特利，而且还要住在那里，即，不仅他自己要去，还要带上全家的人，使他们也和自己一起在那里敬拜。在伯特利，神的殿，我们应渴望居住（诗 27：4）。那里应是我们的家，而不是旅店。神没有明言雅各的誓言，但是提醒他那个地方：你 逃 避 你 哥 哥 以 扫 的 时 候。记念我们曾经的苦难和困苦，也使我们记住曾经的灵魂中的焦灼、困苦、挣扎和盼望与祷告。（诗 66：13，14）。II。雅各让全家人为此庄重地准备；不仅是为出行和搬迁，更为敬虔的信仰。1.在庄严的仪式之前，必须有庄严的准备。你 们 要 洗 濯 ， 自 洁 。（赛 1：16-18）。2.一家之主应当用自己的权威来在家中推动信仰与敬虔。不只是我们自己，还有我们的家人，都来事奉耶和华。（书 24：15）。注意看雅各给家人们的指示，正如亚伯拉罕（创 18：19）。（1）他们必须清除外邦神。在雅各家居然有外邦神！在这样一个家庭，在这样一个神教导良善知识的家庭，居然能容下外邦神吗？这样一位神向他多次显现的家主雅各，容忍这些吗？无疑，这是雅各的罪。良善的人常常并不能使周围的人也成为良善。在那些有敬虔信仰的人的家庭里，有敬拜神的坛的家庭里，我们却常常看见罪恶的纷扰与混乱，也看见许多的外邦神。在雅各家里，拉结有她的神像（或许她用此来做很多迷信的事情），示剑城的

掳物中，也会有很多他们的神像，雅各的儿子们可能都会拿来。不管这些外邦神哪里来的，雅各现在要他们把这些都清除。（2）他们也必须自洁，更换衣服；他们要使自己外表干净整洁，庄严。西缅和利未的手沾满了人的血，衣服沾染污迹，因此更要自洁。这些只是仪式，但是代表了心灵的清洁与更新。如果没有一颗清洁更新的心，清洁的衣服还有什么意义呢？3.他们必须和雅各一起去伯特利。一家之主，当他们去神的殿敬拜，也要带领全家人一起去。III。雅各全家人交出了所有偶像和迷信的物件。也许，如果雅各早一点要求他们，他们也会早一点知道这些东西的虚无，早一点交出。有时改革并不如想象的那么难，人们的阻力也并不如想象得那么大。雅各的仆人，家中一切的人，都交出了偶像和耳环，这耳环可能是用来取悦他们的偶像神的。若改革不是彻底的，就是不真诚的。但愿他们是真心而不是勉强，就如以法莲在（何 14：8）说：我与偶像还有什么关系呢？又如（赛 30：22）你 雕 刻 偶 像 所 包 的 银 子 ， 和 铸 造 偶 像 所 镀 的 金 子 ， 你 要 玷 污 ， 要 抛 弃 ， 好 像 污 秽 之 物 ， 对 偶 像 说 ， 去 吧 。雅各把这些偶像埋藏，我们可以设想是埋藏在他们不知道的地方，免得他们以后又来寻找，转向它们。我们须完全远离我们的罪，就像我们完全远离那些已死埋葬的人，不在我们眼前；把偶像扔给田鼠和蝙蝠（赛 2：20）。IV。雅各和全家离开示剑地去往伯特利。神 使 那 周 围 城 邑 的 人 都 甚 惊 惧 ， 就 不 追 赶 雅 各 的 众 子 了 。虽然迦南人被雅各众子屠杀示剑人的行径激怒，但是他们被神的能力所约束，不敢前去追赶雅各，尽管这是一个攻击雅各家的好机会。职分的道路也是安全的道路。在雅各的家中曾有罪，雅各也惧怕他周围的邻居们；但是现在雅各家抛弃了偶像，他们一起前往伯特利，他们的邻人们却畏惧他们。当我们在做主的工，走主的道路，我们在特殊的保护之下。若我们愿与神在一起，他就必与我们同在；如果他帮助我们，谁还能与我们为敌呢？见（出 34：24）。你 一 年 三 次 上 去 朝 见 耶 和 华 你 神 的 时 候 ， 必 没 有 人 贪 慕 你 的 地 土 。神以意旨或隐蔽的力量掌管世界；在人心里的畏惧，要远超我们所知道的。

V。6-15

雅各和一切与他在一起的人到达了伯特利。I。他在那里筑了一座坛，无疑也会在那里献祭，也许是他十分之一的牲畜，按着他以前在这里的誓言。也许用这些祭牲，他感谢赞美神从前向他的慈爱，特别是在这里神向他显现；他也会祷告祈求神的恩慈继续留在他和他的家庭里。雅各称那里为伊 勒 伯 特 利 （ 就 是 伯 特 利 之 神 的 意 思 ）。圣徒们在神圣信仰仪式中所得的安慰，不应是来自伯特利（神的殿，神的房屋），而是来自 伊 勒 伯 特 利 （伯特利之神）。信仰的仪式中，如果我们没有遇见神，那仪式就是空洞无物的。II。他们在那里葬了利百加的奶母，底波拉。我们有理由设想雅各回到迦南地以后，常去希伯仑拜访父亲。利百加可能已经离世，但是她的奶母（创 24：59 曾提到过）仍活着。雅各也许把她带回家，使她作自己妻子们的陪伴，也教导自己的孩子们；但是在伯特利的时候，她死了，雅各他们伤心痛哭，以至于把那葬她的伯特利橡树称为 亚 伦 巴 古（痛哭的橡树）。1.家中那信实勤恳的老仆人，应当被尊重尊敬。虽然底波拉不是雅各他们的亲属，也如此年老，但是他们对她有极大的尊敬，并在她去世时将她荣耀地埋葬。2.我们不知道我们自己的离世死亡在哪里何时与我们相遇；或在伯特利神的殿中，因此让我们警醒。3.即使信仰在家里扎根以后，家庭之中仍然会有磨难。因此，让我们喜乐，但是喜乐中也有忧愁。见（彼前 1：6）。III。从巴旦亚兰回来以后，神又向他显现，回应他的祈求和

敬拜，回应他对神的称谢（7 节），安慰他经的磨难（8 节）。神以恩典向那些尽职分的人显现。这里，1. 神确立雅各名字的更改。在天使与雅各摔跤的时候（创 32：28），让他的名字改为以色列，这里，神向他显现并再次确立这件事情。那时为了鼓励他不要惧怕以扫，现在是鼓励他不畏惧迦南人。谁能与以色列，属神的君王（或王子）为敌呢？2. 神确立与雅各的约。这里，他称自己为：我 是 全 能 的 神 。他是全能全备的，他良善的应许必定在所定的时间实现，并为我们提供充足的供应和支持。有两件事我们在前面多次看见：（1）雅各将成为一个大国的父，极有荣耀和权柄，将有多国的民从你而生，并有君王从你而出。（2）赐给亚伯拉罕和以撒的迦南地，也赐给雅各和他后裔。雅各将不会只有儿女没有产业，如穷人一样；也不会只有产业没有儿女，如富人一样；而是两者皆有。但是，这两个应许之中，有极大的属灵意义的预表，对此或许雅各也想到一些，虽然或许没有我们今天所知道得那么清晰。无疑，基督就是那应许的后裔，而天国就是那应许的迦南地；前者是基石，后者是那之上的国度。这均为神的恩惠与慈爱。3. 之后神就从说话的地方升上去了。圣徒们与神最甜蜜的交通，在这个世界上短暂并很快结束；但我们在天国里永远见神的面，永远与主在一起，而不是像地上这样。IV。1. 雅各记念这里。他立了一个石柱，为记念神与他圣洁的交通，他在上面浇油奠酒。2. 他确立以前给这地起的名字，伯特利，神的殿。（然而就是这里后来变成伯亚文，耶罗波安在这里立牛犊，把以色列陷在大罪之中。最好的人也不能是一直永久地凭靠着一个地方，或是一种外在的宗教形式来寻求神）。

V. 16-20

这里我们看见雅各至爱之妻拉结的死。1. 拉结在路上难产，无法到达伯利恒或以法他，虽然已经很近；2. 拉结极其疼痛，生产甚是艰难：这是罪的果子（创 3：16）。人的一生从痛苦开始，一生的喜乐，就像玫瑰被刺包围。3. 收生婆鼓励她。拉结生约瑟的时候，曾说，愿神再给我一个儿子；收生婆的话，告诉了她神应允了她的祈求。但是这却不能维持拉结的性命。除了神以外，无人能够把恐惧驱走。在陷入危险的时候，我们常为自己或朋友期望能够得到暂时的解救，然而我们或许会常常失望；我们当把我们的安慰放在那不能朽坏、不能衰败的盼望上，那永远的生命。4. 拉结的难产痛苦，带来一个新生儿的诞生，也带来自己的死亡。拉结曾说，“给我孩子（复数），不然我要死了”。现在她生了两个孩子，却也是自己性命结束的时候。拉结的死这里称作灵魂的离开。身体的死亡只是灵魂离开到另一个地方。5. 拉结临死前给孩子起名叫 便 俄 尼，我哀伤中的儿子。子女的确是母亲的哀伤，在孩子的生产、哺育、养育的过程中，不知给母亲们带来多少哀伤；所以孩子们长大以后，应该学习怎样成为她们的喜乐，并且如果可能，加以弥补。然而雅各，不愿每次都叫起这个孩子的名字时都勾起自己的忧伤，给孩子改了名字叫便雅悯，即，我右手中的儿子；是我亲爱的，在我右手之中蒙福的，也是在我年老时托着我右手扶持我的。6. 雅各在拉结死的附近埋葬了她。她在产床上去世，在附近掩埋，没有被带回雅各家人的墓地。如果灵魂在死以后得安息，那么尸体在哪里埋葬其实关系不大。树枝要落在哪里，就让它落在那了。没有提到拉结去世后雅各以及家人的悲痛，因为这完全可以想象得到。雅各无疑是最悲痛的人。在极大的安慰和舒适之后，我们有时会遭遇极大的悲痛。以免雅各看见神的异象以后自高，此事是一个在他肉体里的刺，使他谦卑。那享受神的特别恩惠的神的儿女，也当预料会遭受人间所常在的苦难。底波拉如果尚在，一定会在拉结生产艰难的时候给她很大的安慰，然而却刚刚去世；当死亡袭击一个家庭的时候，有时会连续地来到，这使我们看见人生的脆弱。7. 雅各在拉结墓前立

了一个墓碑，所以直到很久以后这个墓地还能看见（撒上 10：2），而且神的意旨安排这里后来落在便雅悯的土地之中。在前面，雅各立了一个石柱来记念喜乐（14 节），在这里，雅各立的墓碑纪念他的哀伤。这让我们在心中同时记住这两者，也让我们把这两者告诉别人以之为记念：很久以后，神的教会，当从这两件事中听见神的话语，神在伯特利向雅各说话，他用话语和权杖说话，是为了指教他们，（何 12：4）。他在那里向我们说话。

V。21-29

这里，1.雅各的起行迁移。雅各和以撒亚伯拉罕一样，在这片土地上是客旅，没有在一个地方长久地安营。在拉结死的事以后，圣经立刻在这里称呼雅各为以色列，如犹太人所说，这是因为雅各虽历经这极大的伤痛，却仍能忍耐和顺服神。那能控制管束自己的情绪和欲望的人，是真以色列人，属神的君王。那能够战胜自己的人，强过世上的伟人。雅各，或以色列，一个属神的君王，现在却住在帐棚之中；然而在另一个世界有那极大的城为他存留。2.流便的罪。这是一个极其可憎的罪，也是使徒在（林前 5：1）所说的。这个罪如此可憎罪恶，以至于流便失去了他的长子名分和祝福（创 49：4）。那最年长的，并不一定是最好的，或最有前途的。这是流便的罪，却是雅各的磨难；雅各听见的时候，心里该多么难受。没有再在这里记载什么---但是已经足够；雅各心里的悲伤、羞耻、恐惧和难过。流便想要隐藏此事，免得父亲听见；但是那想在罪中隐藏秘密的人常常失望了。3.现在最小的儿子便雅悯已经出生，所以这里列出雅各所有的十二个儿子。这是我们第一次听见以色列十二个支派的名字，以后我们会经常看见，即使到圣经的最后，（启 7：4）（启 21：12）。4.雅各来到希伯仑看父亲以撒。我们可以设想雅各回迦南以后曾经常看望父亲，因为他曾那么长时间在巴旦亚兰地想念父家；现在雅各或许是带着全家来到，这可能是在利百加死后，以撒孤独的时候，也不愿再娶。5.以撒的年龄和去世。按着计算，以撒应是在约瑟卖到埃及很多年后才死。以撒，一个温和安静的人，却是他们中活得最长的，因为他活了 180 岁，而亚伯拉罕才是 175 岁。以撒大约在他立遗嘱的祝福（创 27：2）后四十年以后才死。我们不应希望早死或晚死，而应是希望死得更好、有意义，把我们的心与家及时地安顿有方。这里特别提到雅各和以扫一同把父亲埋葬（29 节），显示神怎样奇妙地改变以扫的意念，他曾信誓旦旦要在父亲死后杀雅各（创 27：41）。神有许多的方法防止恶人做他们想做的事，或是捆束他们的手，或是改变他们的意念。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十六章

本章我们看见以扫的后代，从他而出的以东人。以扫出卖了自己的长子名分，失去了祝福，也不像雅各那样被神所爱。这里简略记载了以扫家庭后面的几代，是因为：1.他是以撒的儿子，为了以撒的缘故。2.因为以东人是以色列人的邻居。这里的家谱有助于我们明白后面在以色列人和以扫人之间的事。3.也显明神对亚伯拉罕的应许，他会成为“多国之父”，以及对拉结怀孕时的预言，“两国从她腹中生出”，以及以撒的祝福“你要居住土地肥美之地”。这里我们有，I。以扫的妻子们（1-5 节）。II。他迁往西珥山（6-8 节）。III。以扫儿子们的名字（9-14 节）。IV。从他子孙中出的族长（15-19 节）。V.何利人的族长（20-30 节）。VI。在以东地作王的（31-43 节）。对这些人，除了他们的名字，别的事情很少记载，因为他们的事情与教会无关（虽然或许与政治很有关系），也与神的旨意没有什么关系。在神的教会中，那些值得记念的事情才是出自神的特别恩典，特别意旨；因为那些是在里面的，而其余的不过是普通无奇。本章的内容在（代上 1：35 等）也简略提及。

V.1-8

这里，1.关于以扫自己。他被称为以东，这个名字是因为他为一碗红豆汤而愚蠢地出卖自己的长子名分而得的。提到这个名字，就足够解释为什么本章对他以及后代的事都是简略记述。如果人做错事，那么他要承受事情的恶果，即使在很久以后。2.关于他的妻子们，以及在迦南地生的众孩子们。他有三个妻子，她们给他生了五个儿子。3.关于他前往西珥山。那里是神给以扫为产业的，而雅各和他的后裔得迦南地为业。见（申 2：5）（何 24：4）。那在属灵的应许上（如雅各得迦南的应许）无分的，在神的自然意旨中可以有很大的属世的产业（如以扫得西珥的产业）。雅各从巴旦亚兰回来的时候之前（创 32：3），以扫就开始迁往西珥；那时可能以撒把以扫差去那里（就如亚伯拉罕在世时差遣别的儿子们往东方的地方去，好让以撒得迦南地为业，创 25：6），使得将来雅各可以在这里得迦南地，得那地为业。但是在以撒在世的时候，以扫可能在迦南仍有一些产业；以撒死以后，以扫就全迁到西珥，把他的一切财物、人口和牲畜都带走了。这样，以扫就定居在西珥山。而雅各留在迦南地。即使那些反对神的话语的人，迟早也会自己明白，或是出于人不得不的情况，或是出于人的情愿，神的话必会成全，因为没有人能违抗神的话语。

V。9-19

这里，1.只有以扫的儿孙们的名字记载；只有他们的名字，没有他们的历史；因为圣经记载的是那与教会有分的，而不是与教会无关的。圣经中，那些凭信而生的老人被记载。是锡安，而不是西珥，有良善的人生在其中，见（诗 87：5）。以扫的家谱也只记载了三、四代；之后的名字就完全淹没在无声无息之中了。只有在以色列人中，那得迦南地、得应许之子的，才有详尽的家谱，甚至直到迦南在十二个支派之间分配，甚至直到基督来的时候。2.这些以扫的儿子们和孙子们都称为族长（15-19 节）。很可能这些也都是士兵的首领，因为以扫和他的家庭都倚靠刀剑而生。在世上人间很早就有很多自封的荣耀的头衔，远远早于在属神的家庭里面。雅各的儿子们是牧羊的，而以扫的儿子们是族长。这并非是基督徒不可使用头衔，但这却提醒我们绝不可因为这些头衔而过于看重自己或他人。只有一个荣耀，就是来自神的；只有一个名，是珍贵无价的。那些以

东人是世上的族长，但以色列却是属神的君王和祭司。3.我们可以设想这些族长有很多很多的家庭、孩子，以及许许多多的仆人，在他们的部落里。神应许雅各后裔子孙繁多，并且繁荣加增；但是现在以扫首先繁荣增大。这属世界的人子孙增多，肚腹之中满是财宝（诗 17：14），并不是新鲜事。时间将到，神对雅各的应许的工作必成就，必持续长久，也必在属灵的以色列里面完全地成全。

V。20-30

在这些以东人的名字中间插入了何利人的名字，他们是西珥山原来居住的人。在（创 14：6）及（申 2：12，22）提到他们。比较（创 26：34）的赫人。这里提到何利人他们，不只是为事情更清晰，或许也暗示了，以东人和何利人的通婚，以及以东人随从他们生活的方式，使自己败坏。以扫卖了自己的长子名分，失去了属天的祝福，与赫人通婚，现在，他的子孙后代和西珥人的子孙后代合而为一。那些背叛离开神的教会的人也必与那与神无分的人同列；以东人和何利人也同列。

V.31-43

渐渐，以东人与何利人同化，开始有人作王来统治。1.他们被这些王统治整个国家，而且看起来，这些王不是世袭继位。这些王统治以东地，早在以色列中有君王统治以先。神曾向雅各应许，必有君王从他腰中而出（创 35：11），然而现在以扫的后代却早早有人作王。从外在的繁荣和荣誉来看，那神的约中的儿女常常落在后面，而那些与神的约无分的人反而开始很早。恶人占上风常是迅速，却是短暂的，很快疏落，也很快腐败；但是应许的果子，虽然来得徐缓，却是确定和长久；胜利者是笑在最后的人。我们可以设想那些在埃及为奴的以色列人，若听说这些以东王的势力的时候，这会是对他们倚靠神的信心的一个多大的检验和试炼。但是，从神那里盼望和等待大事的人必会耐心等待；神的时间是最好的时间。2.以东人之后又是族长统治。他们或是延用这种何利人的方式，或是在不同的区域同时统治，或是神使他们势力范围变小，或许以此回应他们对以色列人的不友好（民 20：18）。当人滥用权力的时候，神会公义地削减那权力，或使之分裂分化。在背叛、悖逆的土地上，有许多人都要当头。那地的人的罪把以东地从王的时代变回族长时代。我们在（出 15：15）读到以东的族长，那却是他们的王的时代很久以后了。3.西珥山称为他们所得为业的地（43 节）。在以色列人还在为奴，迦南地仅是应许的时候，以东人已经住在他们自己的土地上，西珥已经是他们的地业。这世界之子，他们所有的都在自己手上，而在希望里是空空的（路 16：25）；而属神的儿女，他们在希望里有所有的，在手上却只有很少。但是，所有的放在一起考虑，那迦南的应许要比西珥山的地业不知美好多少倍。（路 16：25）亚 伯 拉 罕 说 ， 儿 阿 ， 你 该 回 想 你 生 前 享 过 福 ， 拉 撒 路 也 受 过 苦 。 如 今 他 在 这 里 得 安 慰 ， 你 倒 受 痛 苦 。

创世纪
第三十七章

本章开始讲述约瑟的故事，之后直到《创世纪》的结尾，除了一章以外，都在讲述约瑟，他是最引人注目的人物。他是雅各至爱之妻拉结的长子，与之前的以撒和雅各类似，都是从很久不育的母亲出生。约瑟的事情如此引人瞩目，他的卑微与被高举如此对比鲜明，我们不可避免地从他身上看见对耶稣基督的一些预表，基督也是卑微而被高举，而且，很多情况，都对应了约瑟生平中的预表。其中也显明基督徒的分，经过困苦和磨难进入神的国度。在这一章，我们有，I。约瑟弟兄们对他的憎恨，因为，1.约瑟告诉父亲他们的恶行（1，2 节）。2.约瑟的父亲爱他（3，4 节）。3.约瑟做梦，梦见他们向他下拜（5-11 节）。II。约瑟的弟兄们设计的恶行，陷害约瑟。1.约瑟寻找他们，这提供了他们害他的机会（12-17 节）。2.他们本想杀他，又改变主意要把他丢在坑里困住他（18-24 节）。3.他们又改变主意，把约瑟卖为奴隶（25-28 节）。4.他们使父亲相信他是被恶兽撕碎了（29-35 节）。5.约瑟被卖到埃及（36 节）。

V。1-4

圣经没有更多地记述以东人，除非后来他们挡住以色列人的路的时候；但是现在近距离地记载雅各的家庭：这是雅各的后代们。以扫那里只是一个简单的家谱，而雅各这里有值得记念的历史。这里，1.雅各与父亲一样是寄居在迦南的人。我们在哪里都不是到了我们的家，直到进入天国以后。2.约瑟与哥哥们一起牧羊。虽然他是父亲的最爱，但是他并非游手好闲或整天闲逛。那不教导儿女、使儿女学会勤劳做事的父母，就不是真正爱他们的儿女。儿时不训练学做事情的，长大也一无是处。3.约瑟被雅各所爱，部分原因或是因为他去世的母亲，部分也是因为约瑟自己的原因，约瑟是年老的雅各极大的安慰；可能约瑟年幼，常常陪伴在父亲身旁，相比于其他的年长哥哥们更看护陪伴着雅各。雅各喜爱约瑟，或许给他比别的兄弟穿得还要更好：雅各给他作了一件彩衣；这彩衣本身或许就是对约瑟后面的荣耀的预表。虽然儿女会因为某些不错的原因而得父母的偏爱，但是作为父母，应当谨慎，不要在子女之间作区别对待；除非有极其明显明确的原因，或孩子有尽职分与不尽职分的区别，否则，父母的管理必须公正不偏，以稳定一致的态度对待孩子们。4.约瑟被弟兄们憎恨，（1）因为他们的父亲偏爱他；当父母对子女区别对待以后，孩子很快就会注意到，而且经常导致家庭的纷争与不合。（2）因为约瑟把他们所行的恶事告诉父亲。雅各的儿子们在父亲的背后做坏事，但是约瑟把这些告诉父亲，不是作为一个挑弄是非的恶人，而是一个信实的弟弟；约瑟把这些告诉雅各，因为雅各有权威管教他们。【1】友好的警告者或告诫者常常被人看作自己的敌人。那不愿自己改好的人也憎恨别人来劝他们改正。（箴 9：8）。【2】那被神所爱的，常常被这世界所恨。被天国所喜悦的，必被地狱所憎恨。被神所安慰的人，会被恶人来搅扰。

V。5-11

这里，I。约瑟讲述他作的预言性的梦（6，7，9，10 节）。虽然他现在还很年轻（大约十七岁左右），但是约瑟很敬虔良善，而因此神向他启示以后的事。约瑟在前面人生的道路上会有极大极多的艰险磨难，因此神在此时启示他以后的荣耀，来扶持安慰他走过那将来漫长而悲伤的磨难与磨练。基督就是这样，有喜乐在前头。而每一个基督徒也是如此。在属神的民不能预见的苦难以前，神就有方法来预备、装备和安慰他们。约瑟梦见的是，1.他的弟兄们的禾捆都向他的下拜，暗示在什么样的情况下他们会向约瑟企求，即，他们向约瑟求庄稼粮食的时候。他们的禾捆都是空的，向约瑟满满的禾捆下拜。2.太阳月亮，与十一个星星，都来向他下拜。约瑟的心地纯洁而不狡猾，否则他就会把这些留在心里，而不告诉他们，尤其是当已经知道他的弟兄们已经恨他的时候。但是，若是约瑟出于单纯告诉弟兄，则是神以此来教导他的弟兄们。注意看这里，约瑟梦见自己的成功与荣耀，但是没有梦见自己在监狱里。许多年轻人初入社会的时候，想到的都是欢乐和荣华，却从未想过苦难。II。他的弟兄们越来越恨他：难 道 你 真 要 管 辖 我 们 吗 ？看这里，1.他们多么准确地明白了约瑟的梦的意义：他将管辖他们。那不愿梦中的事情成真的人，恰恰就是解梦的人，与基甸的事情类似（士 7：13，14）。他们看出那是指着他们说的（太 21：45）。后面发生的事情（创 42：6）准确的印证了这里。2.他们多么嘲笑地看待自己所憎恨的：难 道 你 真 要 管 辖 我 们 吗 ？ 我们有这么多人，就你一个小孩？我们的主耶稣基督的管辖，也是这样被这个肉欲横流、不信不敬虔的世界嘲笑藐视鄙视着，他们无法想象这样一个人竟会成为管辖他们的人。在那耶稣复活的早晨，世人也是如此鄙视轻视地想着。III。他的父亲轻度责备了他，却把这话存在心里。雅各或许是在约束约瑟，免得别人对他憎恨太多；但是雅各的心里，也在对此留意。雅各的话里，误解地提到了约瑟的母亲，意思是说这个梦没什么意义，因为拉结很久以前已经去世；但是太阳月亮和十一个星星，预表的是雅各全家都将要投靠依靠约瑟。属神的民对神的应许的信念，常被他们的自己的误解所摇动，甚至进而觉得那应许不会实现；但是神将做他自己的工作，并必定成就，不论人的理解正确还是错误。雅各，就像马利亚一样（路 2：51），把这些话存在心里，也无疑长久以后会记得，直到预言应验的时候。

V.12-22

这里，I。约瑟遵从父亲的指示，友好地去寻找哥哥们，他们在很远的示剑地方放羊。1.约瑟对父亲的尽责和听从。虽是父亲的最爱，但是他被教导、也愿意作父亲的仆人。看他多愿意听从父亲：我在这里。那最被父母喜爱的子女应该是最顺从父母的子女；这样父母之爱也最得尊敬和回报。2.约瑟对弟兄的友好。虽然他知道他们恨他嫉妒他，但是他没有犹豫为难，也没有顾及路途遥远和危险。有一个很重要的功课，虽然难于学习也很少实践：就是爱那些恨我们的人；若我们的亲属不向我们尽责，我们却不应对他们不尽责。约瑟被父亲派去示剑，去看看他们是否平安，看看是否那里附近的人又兴起，报复他们当年野蛮残酷屠杀示剑城的事情。但是约瑟，没有寻到他们，又去多坍找寻，这表明约瑟不仅是出于遵从父亲的指示（要不他就可以回来告诉父亲没有在示剑找到就行了），而且是出于对弟兄们的爱，因此他努力寻找，一直到找到他们。让我们注重兄弟之间的关爱与爱护。II。他的弟兄们血腥恶意的阴谋，来谋害一个良善爱他们的弟弟。这里，1.

他们多么蓄意地谋划：他 们 远 远 地 看 见 他 ， 趁 他 还 没 有 走 到 跟 前 ， 大 家 就 同 谋 要 害 死 他。这不是一个激烈争吵或暴怒之下的想法，而是出于罪恶和冷血。那恨自己的弟兄的就是杀人的；（约一 3：15），因为机会允许的时候他就会真地去做。人心中的恶意是最有伤害性的，它在人心里隐藏积累，能使人干出血腥的事情。在罪里面的谋划越多，那罪就更恶。2.他们在谋划中是多么残忍；只有约瑟的血才满足他们的愤恨：来 吧 。 我 们 将 他 杀 了。（箴 29：10）好 流 人 血 的 ， 恨 恶 完 全 人 。 索 取 正 直 人 的 性 命 。3.他们多么嘲弄地取笑约瑟的梦：那 作 梦 的 来 了 。还有，我 们 且 看 他 的 梦 将 来 怎 么 样 。这明显就是使他们恼怒生气的事。他们无法忍受要向他下拜；所以就想把他杀掉了事。人对神的事情恼怒，就常想法子阻止；然而他们的一切努力皆是徒劳（诗 2：1-3）。神的旨意必立定。4.他们多么彼此一致地商议用一个谎言来掩盖他们的杀人：就 说 有 恶 兽 把 他 吃 了 。这个谎言也说明他们自己比恶兽还恶；因为恶兽不害自己的同类，而他们竟谋害自己的兄弟。III。流便想要救约瑟。神能为属他的民兴起他们的朋友，即使是出自他们的敌人中间；因为人的心在神手中。流便是长子，是最会嫉妒父亲对约瑟的爱的，然而他现在看来是约瑟最好的朋友。流便的脾气或许柔软重情欲，这使他犯奸淫的罪；西缅和利未的性情刚烈，这使他们犯杀人的罪。我们应对自己的脾气秉性小心，防止犯那易犯的罪，也使自己在好的方面完善（像流便这里一样）。流便的提议是想救出约瑟，把他还在父亲手里，这或许是流便想弥补自己以前的过错，重新得到父亲的喜爱。但是神在这里没有使流便的心思成就，因为神在约瑟身上有更美的心意，使用他，使更多的人得救。约瑟在这里是一个基督的预表。基督是天父的独一爱子，被这罪恶的世界所恨，然而他从天父的怀中来到我们中间，以谦卑和爱来到我们中间。他从天上来到地上，来寻找和拯救我们；然而人罪恶地谋划来害他。他来到本应属于自己的弟兄中间，然而他自己的人却不认他，他们反而一起商议要害他：这就是那继承产业的，让我们杀了他吧；把他钉十字架，把他钉十字架！然而他谦卑顺服，只为寻找和救赎我们。

V。23-30

对约瑟的阴谋终于发生了。1.他 们 就 剥 了 他 的 外 衣 ， 就 是 他 穿 的 那 件 彩 衣。这样，他们就以为得逞解气，伤害他，顶撞父亲，也让他们自己高兴嘲笑：喂，约瑟，你的衣服呢？我们的主耶稣也是这样被人剥去他的外衣，为他的里衣拈阄；那些受患难的基督徒们也是这样被羞辱嘲弄。2.他们把 他 丢 在 坑 里 。 那 坑 是 空 的 ， 里 头 没 有 水 。在这个坑里，约瑟会活活饿死冷死。当嫉妒心在人里面作主的时候，人所有的恶就显出来。（箴 27：4）忿 怒 为 残 忍 ， 怒 气 为 狂 澜 ， 惟 有 嫉 妒 ， 谁 能 敌 得 住 呢 ？人的恶意里满是毒药、残忍和野蛮。现在约瑟向他们苦苦哀求，内心忧苦（创 42：21）。只有流便一人想要劝解他们，挽救约瑟（创 42：22）。但是流便不能做到，不能把约瑟从那恐怖的坑里救出；众兄弟就要这样把约瑟活活害死在坑里。神在世界中的意旨安排或许有时常看似与神的目的意图不一致；但其实，这些意旨安排，是在为神的目的意图服务作工；虽或有路程当行，但这路程必是指向神美意的成就。3.这些人冷漠对待自己弟兄的苦境，对约瑟的忧苦，他们毫无怜悯，而是坐下开始吃饭。（1）他们对自己心中的罪毫无悔意和良知；否则，他们不会就这样坐在旁边，吃得下饭。人在自己的良心上使用愚鲁和恶意来对抗自己，可以使自己的良知沉默，无知无觉；胆大愚妄的罪人，还以为自己的内心安稳。但是约瑟的众弟兄们的心，虽然现在沉睡，却要在很久之后醒来

（创 42：21）。（2）他们现在以为自己可以不必再担心害怕将来约瑟对他们的管辖；却不知，他们自己的行为，却使得事情开始向那个方向发展。他们为此高兴快乐，正如那住在地上的人为两位先知的死而欢喜快乐（启 11：10）。那以恶意对抗、迫害属神的人的，或许会以为自己得逞，但是，他们不过是在欺骗自己。4.他们出卖了约瑟。一伙商人看起来似乎是刚好从这里经过（是神的意旨安排）；犹大提议把约瑟卖给他们，远远地带到埃及，在那里，约瑟肯定被失丧，绝无可能回来，也一定会毫无音信。（1）犹 大 对 众 弟 兄 说 ， 我 们 杀 我 们 的 兄 弟 ，藏 了 他 的 血 有 什 么 益 处 呢 ？我 们 不 如 将 他 卖 给 以 实 玛 利 人。（2）他们同意了这个提议，想着如果约瑟卖到埃及为奴，就绝不会成为管辖他们的主。然而这些事其实正向着那个方向发展。人的愤怒，却是成全神的荣美，人的余怒，神也必制止。见（诗 76：10）。约瑟的弟兄们心中对他的恶意被神奇妙地制止，而他们把约瑟卖到埃及为奴之事也奇妙地被转为成就神的美意。约瑟被兄弟犹大以二十舍客勒银子出卖，而我们的主耶稣基督是被三十银子出卖，也是被同名的称为犹大的人出卖。他们卖约瑟的时候，流便（看起来似乎）离开了众弟兄，或许是去找别的途径到坑中救约瑟。流便的本意虽好，但是注意，在人的心中有许多心思意念，在属神的民的仇敌的心中有许多恶意，在属神的民的朋友的心中也有许多友好；或许两者都会失望，然而，神的旨意，必立定。流便以为自己完了，因为童子已经被出卖：我 往 哪 里 去 才 好 呢 ？他是长子，他们的父亲一定会因为丢失约瑟而责问他；但是，正如后面事情的发展所显明的，如果约瑟没有被卖去埃及，他们这些弟兄就会全完了。

V。31-36

I。约瑟的失踪肯定会有人追问，他们的父亲也一定会责问，所以，这些弟兄们就想了一个办法，来骗人说是约瑟被野兽撕碎了。1.他们这样做才好不让别人怀疑他们。我们都看见亚当遮盖掩藏自己的犯罪（伯 31：33）。当魔鬼教人犯罪，它也紧跟着教人用另一个罪来隐藏前罪。偷窃和谋杀一定有谎言和迫害跟随；但是犯罪的人必不能隐藏长久。约瑟的弟兄们彼此掩藏这罪，但是他们的恶行终将大白，而今天大白在全世界的面前，他们的罪行在后世的年代里都会被记住。2.他们这样做也是要使父亲更加伤心。此事似乎是他们故意要报复父亲对约瑟的特别的爱。他们故意如此，使父亲心中急剧地伤痛。他们把染了血的彩衣送去给父亲，假装是在野地捡到的，还特别问雅各，是你儿子的不是？那本为约瑟荣耀的彩衣，现在成了雅各以此推断约瑟命运的东西：无疑，穿了这彩衣的约瑟是被撕碎了。人之间的爱使我们常担心所爱的人遭遇不幸；但是，有一种爱，使我们去除惧怕，那是完美完全的爱。现在，让所有的天下父母心，来稍微体会雅各此时的心情。雅各心中对于约瑟的惨剧是多么伤痛！无论醒着还是睡着，雅各眼前都是约瑟被野兽撕咬的景象，被狮子咆哮撕碎的悲惨光景，这使雅各战栗发冷，极度悲伤，为他哀哭不止。尤其是当他想这些全是因为自己差遣约瑟独自一人去旷野寻找弟兄们，使约瑟走危险的路程，最后被野兽撕咬而死。这些像刀子一样扎在雅各的心里，以致觉得自己也要悲哀而死，去陪伴约瑟。现在，（1）他的儿女来安慰雅各。他的儿子们卑鄙地来假装安慰；但他们不过是虚伪鄙陋的安慰。如果他们真心想安慰父亲，就应该简单地直接告诉雅各真相：约瑟还活着，已经被卖到埃及，他们其实可以去寻找并把他赎回来。然而这些弟兄们心肠坚硬，无动于衷地欺骗，还假装安慰父亲。人的心由于罪及谎言而刚硬。（2）但是，这些安慰都是徒劳的：他 却 不 肯 受 安 慰 。雅各悲哀至极，情愿悲哀着进到坟墓。这不是一种突然的、激烈的情感，好像大卫说，我儿，我情愿为

你而死！而是，好像约伯，在悲哀中慢慢变得固执。【1】我们对人或事物的深挚情感，无论多深，都不能在我们面对失去的时候，给我们以坚强。我们对人及事物的极度爱恋，反而常常以极度的悲伤结尾；正如钟摆，偏向一头的时候，还要摆回到另外一头。【2】那为事伤悲至极的人，不愿寻求在灵魂中的安慰，也不愿等待在信仰中的盼望。我们不能说："我情愿悲哀至死，下到阴间"，因为我们不知道神的意旨安排在今后会给我们存留怎样喜乐的日子，也因为我们当尽职分和智慧来跟从神的意旨安排。【3】我们常常为自己想象出来的困境而伤悲。我们常把事情想象得比实际上更糟，也不必要地为很多事情过度难过。有时我们需要的不是安慰，而是直面事实真相和真理：有那最好的，为我们存留。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十八章

本章讲述了犹大和他的家庭，这些事情会使人惊奇，我们的主竟然是从雅各的众子中的犹大支派而出。如果我们在这些事情中看犹大的品格，绝不会说："犹大，你的弟兄都要赞美你"。（创49：8）。但是神显明他的拣选是凭着神的恩典而不是凭着人的优点；基督来到世界，是拯救罪人，即使是罪人中的罪魁；基督不以他们为耻，而是愿他们悔改，与他联合；也显明耶稣基督的圣洁，是由于他本身，而不是由于他在肉身的祖先。基督虚己，取了奴仆的形象，成了人的样式，自己卑微，他也愿意从那名声不好的肉身的祖先而出。犹太人，他们的名字来自这里的犹大，他们夸口说自己不是从淫乱生的（约 8：41），其实他们的理由是多么不堪！在本章中，我们看见，I。犹大的婚姻及问题，两个儿子的早死（1-11 节）。II。犹大跟儿妇他玛的乱伦，犹大自己不知道（12-23 节）。III。犹大明白了此事（24-26 节）。IV。犹大双子的出生，（27 节等）。

V.1-11

这里，1.犹大和一个迦南人愚妄的友谊。他离开自己的弟兄和家人，离开他们下去，去到一个亚杜兰人叫希拉的人的家里，和那人有亲密熟悉的朋友关系。计算起来犹大现在应该十五六岁不久，正是很容易被引诱试探的年龄。即使教育良好的年轻人，离开、或是改换同伴以及环境以后，他们也很容易就改换了处世的方式，也会失去他们曾经有过的教育。那离开自己兄弟下去、鄙视以及放弃以色列家的，选择迦南人为同伴的，也是在飞速地走下坡的路。年轻人选择不同的伙伴，会带来非常不同的后果；他们会与伙伴亲近，学习仿效他们，观念互相影响：这选择中的一个错误就会是致命的。2.犹大与迦南女人愚妄的婚姻。这亲事不是他父亲促成，而是看起来是由于犹

大的新朋友希拉。许多人就是先跟坏的人熟悉做朋友，然后进入一个不良的婚姻：一个不善的联合就这样引入下一个不善的联合。让年轻人以此为鉴，以自己的父母为友，听父母的良言，而不是跟从那些嘴上甜言蜜语、实际却是引诱害人的人。3.犹大与迦南妇人生的孩子。有三个儿子：珥，俄南和示拉。或许那妇人，至少是在外表上，接受敬拜以色列的神；但是明显，在这个家庭里，没有对神的敬畏。犹大年少时结婚，他也给自己的儿子早早娶妻，而他们既无智慧也无品德以自制，事情的后果更是极其糟糕。（1）犹大的长子，珥，尤其恶；他在耶和华眼中看为恶，即，他藐视敌视神以及神的律法，耶和华就叫他死了。神有时对罪人速速地行动，在他们刚开始罪恶的生活的时候，神就在愤怒中把他们夺走。（2）下一个儿子，俄南，或许是按着他们古老的习惯，娶了寡妇，来存留那已死去、无后的兄长的名。虽然神夺去了那罪恶之子的生命，然而犹大他们却要记念他的名；但是他们失望了，俄南的罪，是对他们的又一个惩罚。娶逝去的兄长的妻子后来在摩西的律法中提到（申 25：5）。俄南，虽然他同意娶兄长的妻子，却故意不尽职分，不给兄长留后。滥用、玷污、污秽自己身体的罪，尤其得罪神，并且是罪恶叛逆的证据。（3）示拉，第三个儿子，留给那寡妇，但是犹大不要他年纪轻轻地结婚，像他的兄长们那样早早死掉。有人认为犹大根本就不打算把他玛再嫁给示拉，而是不义地怀疑前两个儿子是由于他玛的缘故而死（实际是他们自己的罪恶），就把她送回父家，继续去当寡妇。如果是这样，那犹大的罪就更深，无可辩驳。而他玛在这样的情况之下，默默接受，等待分辨的时机。

V.12-23

这里讲述的是一个关于犹大的非常令人憎恶厌恶的事情；谁会相信在以色列家会有这样愚妄的人呢。犹大的妻子刚死去；而鳏夫应该亟需警惕自己肉体的情欲。犹大对自己的儿妇不义，无论是疏忽还是故意，没有把仍在的儿子示拉给她，这也把她置于试探引诱的境地。I。他玛罪意地扮作妓女，来作犹大的妓，这样，即使她不能从那个儿子示拉，也可以从示拉的父亲得到后裔。有人认为，虽然他玛是一个迦南人，但是她或许接受了以色列家的真正信仰，相信神对亚伯拉罕以及他的后裔的应许，特别是关于弥赛亚的应许，因此热切地渴望着从他们家里有一个孩子，盼望着能得荣耀，甚至成为弥赛亚的祖先。如果真是这样，那么他玛的目的达到了；她是在关于基督的家谱中特别提到的仅有的四位妇女中的一位（太 1：3）。他玛有罪的行为和事情被饶恕原谅，她的意愿被接纳；这都是在在显明了神的恩典，但却绝不意味着他玛这样的行为和事情可以称义或应得到鼓励。帕特可主教认为有可能他玛在这里期望碰见示拉，或许示拉会和自己的父亲在一起，这样她就可以引诱得着他。在他玛的罪中，有许多的图谋和计划。1.她等待并利用了一个机会。剪羊毛时节的犹大，或许正与剪羊毛人一起欢乐喜悦。人们欢愉的时间常常就是罪的引诱试探的时间，尤其是不洁的罪；当人们酒足饭饱的时候，罪也如脱缰的野马。2.他玛在一个外面公开的场合扮作妓女。妇女当谨守贞洁，料理家务（多 2：5）。似乎，那时妓女的传统就是用帕子蒙着脸。她们看似羞耻，其实却不知羞耻。不洁的罪并不因蒙脸或不蒙脸而消失。II。犹大进入罪的网罗。虽然他不知是在乱伦，因为不知道她是谁；但是他却的确是故意地犯了淫乱的罪：不论她是谁，他知道那不是他的妻子，因此就不应该碰她。这罪也绝无法为他玛的罪辩解，好像有些人觉得的，她的行为虽不好，意愿却或许是好的。看这里，1.犹大的罪从眼睛开始（15 节）：他看见了她。那眼目中关注的，也在他们的心目中，被奸淫充满（彼后 2：14），追逐每一个诱饵，又像遇火即燃的柴。我们当与自己的眼立约，不去看那虚浮，免得它们污秽我们的心。2.更进一

步，两人之间罪恶交易的提出，要价，出价，接受---一个山羊羔的价钱，这就是他们眼中贞洁和品德的价格！即使千头山羊，成河的脂油，又怎能换来品德呢。神的恩惠，灵魂的纯洁，心中的平安，天国的盼望，多么宝贵，又怎能以任何价格来换取；即使珍珠也不能与之等价：那赚得世界、丢失灵魂的，又拿什么来换灵魂呢？3.犹大把手里的杖、印和带子留下来，作山羊羔的当头。属肉体的淫欲不仅罪恶，而且愚蠢，也毁坏人属世的利益。奸淫和娼妓，与酗酒一样，先是夺去人的心，然后也夺去人的宝贵和财物。III。犹大失去了自己的当头。犹大如约让人送去山羊羔，却不能找到那妓女。犹大让自己的朋友亚杜兰人送去的（那可真是狐朋狗友，帮助、诱导他的恶行）。犹大让朋友不再寻找那妓女，原因是，免得我们被羞辱。这是，1.免得他的罪行公之于众，被人谈论。淫乱和不洁无论在哪里都被人鄙视和斥责。2.免得他被别人嘲笑愚蠢，把贵重的当头给人。犹大并不担心自己的罪，以及罪的被饶恕原谅；而只是担心羞辱，尽力防止受辱。许多人都看中自己在人前的名声，却不知恳求神的恩惠；人们关心的是：免得我们被羞辱；而不是：免得我们被咒诅。

V。24-30

这里，I。犹大听说他玛犯奸淫时，他的愤怒。按着律法，他玛是示拉的妻子，因此她怀了别人的孩子时，就是对犹大家的羞辱和伤害。犹大说要把他玛拉出来烧了。这可能是在他玛的额头烧一个耻辱的印记。人常常对别人的罪行严厉，却允许自己那样去行；这样，审判别人，他们也就咒诅了自己（罗 2：1）（罗 14：22）。如果是刻意要把他玛烧死，那么，或许犹大在表面对罪恶的仇恨之下，其实还有故意想除去她的念头，省得要把她嫁给示拉。人们对别人的恶意，常常隐藏在自己表面上对别人错误和罪过所表现出的义愤填膺之下。II。当显出犹大就是那犯奸淫的人的时候，犹大所得的羞耻。他玛拿出犹大的当头，证明他就是使他玛怀孕的人。即使最隐秘的恶行，最精心的隐藏和欺骗，也会有时突然奇怪地暴露于光天化日之下，使那些隐藏的人满面羞辱。飞鸟也会传递声音；而且，当那审判与毁灭的日子来临，一切都会真相大白，无所隐藏。现在，1.犹大承认自己的罪：她比我更有义。他意识到那应该被打上永远耻辱烙印的人，应是自己。我们应当以最大的温柔来对待我们所冒犯过的人；如果仆人犯错，并且是他们的主人克扣仆人所应得的，是主人引致仆人犯错，那么主人就应当原谅饶恕仆人的错。2.从 此 犹 大 不 再 与 她 同 寝 了。那不能放弃自己的恶行的人，就不是真正的悔改。III。犹大家族家庭的建立。我们看见法勒斯和谢拉的出生，从他们中，将生出犹大支派中最显著、著名的家族。在两个孩子生产的过程，似乎是难产，而母亲也为自己的罪付上代价、得到苦难的教训与更正。双子的出生，就像以扫雅各出生，争夺长子的名；而法勒斯最终先出来，是为长子，从他的后裔中，有基督而出。法勒斯得这个名字是因为他跟兄弟抢着出来。这个争抢，也使我们联想起兄弟之间的相争。犹太人，就像谢拉，本是先出来，得长子的名，而且手上还有红线为记号；但是外邦人、希利尼人，就像法勒斯，抢着出来，得以开始，也得那犹太人所缺失的义。但是，当日子满了，以色列全家都必得救。这两个儿子都记在我们救主的家谱之中（太 1：3），使此事被长久地记念，也作为我们的主耶稣所蒙的一个羞辱。有人注意到在雅各的四个年长的儿子中，都落入愚妄的罪，流便和犹大落入奸淫和乱伦的罪中，西缅和利未落入杀人的罪中；然而他们都成为先祖，从利未人有祭司而出，从犹大的后裔中有君王和弥赛亚而出。这样，他们都是悔改的榜样，也是饶恕、恩典的纪念碑。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第三十九章

本章我们又看见继续讲述约瑟的事情。这里我们看见约瑟是：I。一个仆人，一个波提乏家中的奴隶（1 节），然而得荣耀和恩惠，1.因为神的意旨安排，使他实际成为了一个主人（2-6 节）。2.因为神的恩典，使他战胜不洁的罪恶的试探引诱（7-12 节）。II。一个蒙受苦难的人，被冤屈（13-18 节），被监禁（19，20 节）；然而神与他有特别的同在（21-23 节），使他的监禁反而成为舒适和荣耀的所在。这里约瑟就是一个基督的预表，“取了奴仆的样式”，然而，他所作的，证明“神与他同在”；他被撒旦试探，然而胜过试探；他被冤屈和捆绑，然而结果所有的事情都在他的手中。

V.1-6

这里，I。约瑟被带下埃及去。约瑟被买走，买他的人，无论是出的什么价钱，都一定非常值得；他比银子还宝贵。犹太人有句谚语：“如果世界不认识一个良善人的价值，它就会用珍珠来交换”。约瑟被卖给法老的一个内臣，这样他就有机会接触国家的事物和人事，也为将来的目的作好准备。1.神对人的定意，必会成就，神也会使他们配有资格和品质。2.即使在贫困和仆役的境地，也当对神的意旨安排感恩，而那境地或许是为更好更重要的将来做准备。II。即使在为奴之家，约瑟也被祝福，被神奇妙地祝福。1.神使他百事顺利。也许波提乏家里的事情原先糟糕，而在约瑟来后突然为之一变，他们家人的神色表情也随之突然改变；虽然，在开始的时候，我们知道他们会让约瑟做很多劳累低贱的活，但即使其中也显出约瑟的勤奋和辛劳，显出有天上的恩与他同在，而这也随着约瑟的职位越高而越明显。（1）智慧和恩典永不会被夺去，即使别的一切都已经被夺走。约瑟的兄长们夺去、撕碎了他的彩衣，却不能夺去约瑟的品德和谨守。（2）我们或许被分隔，远离朋友，但是却没有人能夺去神与我们恩典的同在。当约瑟在埃及举目无亲的时候，他有神与他同在，即使是在埃及人的宫中。约瑟被迫远离弟兄，但他没有远离神；被从父家带走，但耶和华与他一起，亲自来安慰他。（3）我们事情的顺利和繁荣，是因为神与我们的同在使然。那愿凡事顺利的，当祈求神为他们的朋友；而那得兴旺昌盛的，当向神献上感恩。2.约瑟的主人喜悦他，渐渐使他成为家里的总管。（1）勤奋与诚实是得到兴旺繁荣的最确据安全的途径：当以谨守、信实、勤奋来做事。这样的人，不止能站在低微的劳动之中，也能站在一切的君王面前。（2）选取并信任诚实、与神同在的人，是掌权者的智慧。（诗 101：6）我 眼 要 看 国 中 的 诚 实 人 ， 叫 他 们 与 我 同 住 。波提乏知道凡事放在约瑟手里，一定顺利兴旺，超过在自

己手中时的情景。（3）那在小事上忠心的，也会被交托更大的事（太 25：21）。基督就是这样对待服事他的人。（4）有可信靠的帮手，是主人的安慰。波提乏如此满意、信赖约瑟，以致他除了自己所吃的饭，其他一概不知。仆人照料所有的事情，主人只需享受其成；这可不是主人们应该仿效的方法，除非他确定知道自己的仆人与约瑟一样可信靠依赖。3.神因为约瑟的缘故，恩待他的主人波提乏：神赐福给这个埃及人的家，虽然他是一个埃及人，与神无分；然而为了约瑟的缘故，神赐福他们。而波提乏自己，正如拉班，很快就发现了这点（创 30：27）。（1）良善人是对他们所居住的环境和周围的祝福；即使良善的仆人也是如此，虽然他们或许卑微。（2）恶人的兴旺繁荣，无论是这样还是那样，最终是为了良善人的缘故。这里我们看见一个罪的家庭却因为其中的一个仆人而得赐福。

V.7-12

这里，I。约瑟的主妇的狂妄、愚鲁和可耻，她完全丧尽了品德与贞洁，此事多么令人愤怒和憎恶。我们看见，1.她的罪从眼目开始：约 瑟 主 人 的 妻 以 目 送 情 给 约 瑟。约瑟外表秀雅俊美。（1）格外俊美的外表，无论是男人还是女人，都是一个危险的罪的网罗，无论是对自己还是对别人；因此都要格外小心警惕，远离骄傲和罪的试探引诱；以目送请，也可能会随之而去的是引诱和欺骗。（2）我们亟需与自己的眼睛立约（伯 31：1），以免眼目玷污了心灵。约瑟的主妇，本有自己的丈夫，她的眼也不当看别人。2.她的罪是多么胆大妄为和不知羞耻。仿佛长着无羞耻的脸，带着妓女前额的印记，她说，来和我同寝；而她在心中，她的不贞洁的欲望已经在心中与约瑟犯下了奸淫。人灵魂中被不洁的罪抓住，就像被鬼抓住一样（路 8：27，29），羞耻的衣服脱去，羞耻的带子和锁链也都挣开；尊严、名誉、良心，都被这不洁的罪践踏在脚下。3.她的试探引诱急切并胁迫。她虽屡次被拒，然而仍屡次引诱。她每日都和他说。（1）在她里面是极大的罪，她的心满了要作恶的念头。（2）这是对约瑟极大的引诱和诱惑。撒旦的手无疑在其中；当它看见不能用世上的苦难和艰难胜过约瑟（约瑟仍在其中保持了正直和诚实），就用温软和旖旎的喜悦来引诱他，这后者的危害和引诱的危险更加超过前者，其恶果与危险超过万倍。II。这里，显出约瑟最坚定的贞洁品格，他因着神的恩典，能够抵抗和胜过那试探；约瑟有足够的力量跑到外边去，显出神的救赎，在我看来，这正如那拯救火炉之中三个少年人的神的大能。1.约瑟遭遇的引诱极其强烈。没有什么比这里记述的事情更强烈地攻击人的贞洁品德。（1）约瑟被引诱的罪是不洁的罪，由于他的年轻，俊美，单身，以及作为管家的丰富，这些，都使得他极容易被引入这个不洁的罪中。（2）引诱者是他的主妇，他所应尊敬和服从的女人，这个女人可以对他的命运有很大的影响和利益。轻视她，与她为敌，也会带给自己很大的危险。（3）利于引诱的时机，能使一个人成为小偷，也会使一个人成为奸淫的人。现在，引诱者就在房中；约瑟因为事情的原因要进来；家里其他人不在；看起来似乎不会有被发现的危险。（4）最后，加上女人的拼命要求，甚至她最后要出手拉扯约瑟。2.约瑟对引诱试探的反抗和拒绝，非常有勇气，他的胜利非常有荣耀。神的极大恩典使他能够胜过仇敌的攻击。（1）约瑟凭着理性的力量；不论用的是什么原因来反驳，约瑟的话中无疑有着信仰的力量。【1】他不愿做对不起自己主人的事，或是有损主人身份荣耀的事。约瑟提及自己的主人怎样友善，对自己的信任，而自己绝不要以怨报德。我们应当有荣誉感，有公正和感激的心，不应伤害那些对我们友善、信赖我们的人，无论是多么隐蔽地伤害别人的事。看约瑟的话：在 这 家 里 没 有 比 我 大 的 。 并 且 他 没 有 留 下 一 样 不

交 给 我 ， 只 留 下 了 你 ， 因 为 你 是 他 的 妻 子 。 因此我不会做这样的事。那些身在高位的人，不应以此高傲，反而当以此远离罪：我不可这样自轻自贱，做这鄙陋低微可鄙的罪事。【2】约瑟不愿得罪自己的神。这是约瑟对主妇最有力的反驳，也是他憎恶罪最大的力量泉源。我 怎 能 作 这 大 恶 ， 得 罪 神 呢 ？（约一 3：9）凡从神生的就不犯罪。这句话里面，约瑟陈明了三件事：首先，被引诱犯罪的是自己，是“我”。别人也许要犯罪，但是自己不能。我是一个神立约的以色列人，有敬虔的信仰，信靠着神。第二，这引诱要犯的罪是什么。“这大恶”。别人或许把这看成一件很小的事，少年人的过错，但是约瑟却有不同的看法。在我们遇到任何罪的引诱的时候，我们必须看清罪的邪恶，使罪真显出罪来（罗 7：13）。特别要把不洁的罪看为极大的恶，极其恶的罪，它在灵魂里的伤害不亚于任何其它的罪。第三，这罪冒犯得罪的是谁---神。不仅是这罪行，得罪冒犯我的主人，我的主妇，我自己，我的身体和灵魂；更是，得罪神。承受恩典的灵魂把得罪神的事、得罪神的品格与掌管、得罪神的爱和旨意的罪，看作是最坏的事。正因为如此，那爱神的人憎恨罪。（2）约瑟凭着意志的坚定。神的恩典使约瑟可以通过躲避引诱试探，来胜过那引诱试探。【1】约瑟不听从她，也不与她在一处。那不愿受害的人，当远避伤害；躲避，而不要与之在一处。【2】当她抓住他、与他拉扯的时候，约瑟把衣服留在她的手里。他不愿与之纠缠，也不愿面对引诱，因此以最大的厌恶飞速地跑走了；他留下衣服，正如一个飞速逃命的人。丢失一件衣服，好过丢失一个良心。

V.13-18

约瑟的主妇，没有能把约瑟引诱成一个罪犯，现在要努力把他栽赃陷害成一个罪犯；以此来报复约瑟贞洁的品德。现在她心中的爱变成最深的愤怒和憎恨，现在来装作根本不愿见到约瑟；而几分钟前，她还无法舍得约瑟的离去。贞洁和圣洁的爱，虽或被人轻视，但是能长久；而罪人的满含罪的爱，如暗嫩对他玛的（撒下 13：15），却能轻易瞬间专为满含罪的恨。1.她在与约瑟同为仆人的其他人中间指责他，散布他的坏名。很可能那些人嫉妒约瑟得主人的好处，以及约瑟平日的权威；也许他们自己常常为约瑟的诚实正直而生气，妨碍了他们自己的偷懒或偷窃；因此他们乐意听到任何使约瑟羞辱的事；他们甚至还会怂恿主妇，给她出计谋，来与约瑟为敌。她说道自己的丈夫时，不称他为自己的丈夫，也不称之为自己的主，而只是说“他”；因为她已不敬畏神，不敬畏婚姻的盟约。无辜并不足够保证一个人的清誉；并非良心平安就意味着有一个良好的名声。2.她把约瑟也告到主人的面前。这里，（1）她讲的是一个多么不可信的故事，拿着约瑟的一件衣服来证明他对自己行暴力；而那恰恰说明是出自她的暴力。那不顾脸面的人，也必会不顾事实、诚实、真实和真相。她在这里撒谎，完全是为报复约瑟，因此就更显可恶。（2）然而，女人的巧言诡舌，要使丈夫激怒。最好的人被最坏的罪犯指控，说他犯了最坏的大罪，这并不新鲜。若我们听见那女人的话，可能以为贞洁的约瑟是一个坏人，而主妇是一个品德清洁的人；但是，不论是什么谎言，有一天，真相必都大白，所有人的品性和秘密都要显露出来。这并不是第一次约瑟的衣服作的伪证了；上一次，约瑟的彩衣使他父亲以为他已经死了。

V。19-23

这里，1.约瑟被主人错待。波提乏相信了对约瑟的指控；而或者约瑟没有自辩，因为这样会涉及

对主妇的指责；又或者主人不愿听信约瑟所说的。约瑟被下监。神延迟了愤怒，否则神现在就可以使波提乏死；然而，神使约瑟下监这件事转为了对约瑟的高举和称赞，神的意旨安排使约瑟下到关押王的囚犯的监狱里。波提乏，可能选择那个监狱是因为那里关押的是最坏的囚犯，（诗105：18）人 用 脚 镣 伤 他 的 脚 ， 他 被 铁 链 捆 拘 。但是神定意，以此预备，成就约瑟后来的尊大。约瑟进入王的监狱，也因而进入王的视线。任何冤屈和迫害，都将在末后的审判日显露出来，逼迫属神的民的迫害者、仇敌，也都将在神的审判之下。我们的主耶稣，也像这里的约瑟一样，被捆索，与罪犯同列。2.约瑟被神眷顾和看护。神是，也将永远是，被压迫之无辜人的有力保护。约瑟远离亲人和朋友，在这苦难的境地，没有人来倾听他，安慰他；然而耶和华与他同在，向他显明恩惠。（1）神不藐视穷乏和被囚的人（诗 69：33）。没有什么门或栏杆能挡住神的恩典；因为他应许永不离开属他的民。（2）在监狱之中仍保有良知的，也有神的同在；诚实和正直使我们能得到属神的恩惠，无论我们在哪里。约瑟在监狱里作囚不久，就成了监狱里管理事务的，此事应当归因于神。【1】神使约瑟在司狱的眼中蒙恩惠。神能为属他的民在即使人意想不到的境地兴起朋友，他也使他们在劫掠人的眼前蒙怜恤（诗 106：46）。【2】也由于约瑟的勤勉和品行。司狱看见神与约瑟同在，凡事顺利，因此完全信赖约瑟来管理监狱中的一切事物。智慧和品德即使在最狭窄的空间里也会闪光。良善的人会在任何地方行良善的事，也会成为所处环境的祝福，哪怕是在捆索之中；因为神的灵不被捆索，（腓 1：12，13）中我们也看见保罗的见证。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十章

本章事情的发展，缓慢地朝向有利约瑟的方向。I。法老的两个仆臣进了监狱，被约瑟伺候（1-4 节）。II。他们每人做了一个梦，约瑟解梦（5-19 节），后面事情的发展也印证了约瑟的解梦（20-22 节），他们因而看见了约瑟的异能。III。约瑟把自己的事情陈情于其中的一人（14，15 节），然而那人却忘记了（23 节）。

V.1-4

如果不是因为约瑟的原因，我们绝不会在这里看见法老的酒政和膳长的故事。世界的站立，是为了教会的原因，也为了教会的缘故而被掌管着。这里，1.法老的两个高位的臣仆，得罪了王，被下到监狱。高位也是容易滑脚的地方；这世上的君王都是喜怒无常。那以神的恩惠为幸福、以服

事神为职分的人，会知道神是比法老更好的主，他们也不会像法老的臣仆一样整日心惊胆战。有许多人猜测这两个人对法老做了什么；有人觉得他们可能要谋害法老，又有人觉得他们只是一点疏忽，比如王的酒里飞进了苍蝇，或是饭里有一粒沙子。不管是什么，神的意旨安排使他们此时进入了约瑟所在的监狱。2.护卫长波提乏自己，把他们交给了约瑟，也暗示意味着护卫长现在与约瑟和好，或许相信了他的无辜，虽然他并不愿意放了他，也可能是害怕得罪妻子。施洗约翰必须断头，以满足希律王。

V.5-19

这里，I。神的特殊意旨安排，使那两个囚犯的头脑里同时在一个晚上有特别的梦，有特别的印象。神能够触摸到人的灵魂，神可以随己意安排使用，来为他的旨意服务，而这超过了人所能思想意识得到的。所有人的心，都不能在神面前隐藏，神也可以在人的梦中对他们说话（伯 33：15）。将来的事情就这样预言，但是以极隐晦的方式。II。他们两个囚犯作了这梦以后的反应都是：愁闷哀愁。并非是囚牢，而是他们的梦使之愁闷。神有很多种方法能够使人的灵魂悲伤哀愁。罪人们虽然心地刚硬，也抵抗外界的困难，然而神能使他们的心思柔软下来，在他们的心上加上担子。III。约瑟对他们的温柔和同情。他关心地问：为什么你们面带愁容呢？约瑟是管理他们的，但他是温和的。我们应当关心别人的悲伤和忧愁，即使是对被我们管理的人们。约瑟与他们同在患难中，他自己也是一个囚犯，也曾是一个做梦的人。在苦难中的交通能帮助我们同情那受苦难的人。让我们在这里学习，1.关心在忧愁和患难中的其他人，询问我们弟兄忧伤哀愁的原因；我们应当经常关心受欺压人的眼泪（传 4：1）。困境中的人得到别人的注意，是对他们苦难的一个安慰和缓解。2.询问我们自己哀伤的原因：为什么我面带愁容呢？有什么原因吗？有什么恰当的原因吗？我所得的安慰，不足以平衡忧伤吗？为什么我的灵魂低沉？IV。梦的内容本身，以及解释。让这两个囚犯烦恼的是，他们被押在监，不能出去找埃及国中那自称能解梦的：我们各人作了一个梦，没有人能解。在狱中或哀愁之中的人常渴望能有解梦的人，来指示神意旨安排的意图和意义（伯 33：23，24 与此有关），来指导他们的良知，而不是满足他们的好奇。约瑟告诉他们应当举目向哪里：解梦不是出于神吗？他提到的是自己敬拜的神，他努力把他们引向关于神的知识。预言的权柄是属于神（赛 46：10）。人能预见和预言的恩赐，无论是通常的还是异常的，都应把赞美归于神。约瑟这里是一个预先的提醒，小心警醒地把荣耀归于神，正如但以理（但 2：30）。约瑟的话意味着："解梦出于神，他是自由的，或许他若愿意，可以把那知识告诉我；因此告诉我你们的梦"。现在，1.酒政的梦是关于他将三日之内转危为安的预言。或许那时通常把熟了的葡萄直接挤压入杯中，不像我们现代做葡萄酒时的工艺。约瑟预见了酒政的被拯救，但是却没有看见他自己的拯救。他很久以前梦见自己所得的荣耀，以及弟兄们向他下拜，这些异象完全可以支持他在艰难中挺立，而不需新的发现。属神的民从神所得的异象，常会很久以前就出现，涉及很远以后的事；但是对其它人，就如这里记载的，只是提前三天告诉他们近在眼前的事。2.膳长的梦揭示了他面临的近在眼前的死亡。那个酒政的梦所代表的快乐意义或许让他自己津津乐道。伪君子们，当他们听说基督徒会面临的好处，马上自己也要参与分享一份，虽然其实他们本无分。膳长的梦，是一个坏消息。但是，这并非约瑟的错。传道人就像解梦人，他们自己其实不能改变那本身的意义；如果他们是信实的，那么即使他们的预言和消息令人不快，这也不能赖他们。V.约瑟期望有这个机会可以使酒政帮他申诉。虽然约瑟在监狱里事事顺利也得人尊敬，但没人可指责

约瑟也渴望自由。这里，1.约瑟对自己情况的谦卑陈述。他并未提及出卖他的兄弟们；只是说，我被从希伯来人之地拐走，即，被不义地带来。他也未提及主妇的陷害，以及主人的误判；只是温和地提到自己的无辜：我在这里并没做过什么，该下在监狱里。若我们得机会自辩，我们应当小心谨慎，尽量避免说别人的坏话。让我们满足于说明自己的无辜，而不是喜悦于指责别人的罪过。2.约瑟多么温和的一个请求：求你记念我。他具体的请求就是：救我出这个监牢。他没有说，带我到法老的宫中，或给我一个高位。约瑟恳求的，是解救，而不是发达。神的意旨安排有时定意把极高的荣耀给那最低微、不贪婪的人。

V.20-23

这里，1.约瑟解梦的验证。酒政和膳长两人都提出监来，一个官复原职，一个走上断头台，而且都是准确地在第三天。非常急剧的变化，不论是好的还是坏的变化，常常能在极短的时间之内发生，这就是自然与人生。那一天是法老的生日，当日所有臣仆都出来事奉，也从监狱里叫来酒政和膳长。生日本来是自古就有的一种对人表示尊敬的方式，而如果没有滥用，像（何 7：5）（可 6：21）一样，本是一个不坏的活动：我们可以记念自己的生日，感恩我们的出生，思想我们的罪，期盼我们的死亡更胜过、美过我们的出生。当法老的生日，他把那两人提出监狱，审判他们（就像拿伯在（王上 21：9）中被举高位然后又被控告），法老回复酒政的官职，然而把膳长处死。如果这是因为前者无罪后者有罪，我们归因于神的意旨安排使人的罪有应得。如果是两者都有罪或是都无罪，这也显明世上君王的喜怒无常，如（但 5：19）中的尼布甲尼撒自高狂傲，忘记在他之上的全能的神。2.约瑟对酒政寄予希望，然而却失望了：酒 政 却 不 记 念 约 瑟 ， 竟 忘 了 他 。（1）看这里多么鄙陋的忘恩负义；约瑟曾在狱中善待他，管理他，同情他，帮助他解梦，告诉他这奇异的预言，然而，酒政现在忘记了约瑟。我们面对着一个以恨回报爱、以轻视回报尊敬的世界，不要惊讶。（2）看那些自己安逸的人，多么容易忘记在苦难中的别人。或许在（摩 6：6）中先知以此说及那些大碗喝酒、忘恩负义的人。让我们在此学习到不应对人报以希望。约瑟或许过于对那酒政寄予期望；然而他在此明白学习到，完全把盼望和信赖，寄托在神自己的身上。有人看见此事中的约瑟和基督受难的事情相似。约瑟的两个同监囚犯，就像基督上十字架时左右的两个强盗---一个得救，一个被审判。其中一人，约瑟对他说，求你记念我，然而他被忘记了；但是那两个强盗中的一个，当他对耶稣说“求你记念我”的时候，没有被忘记。我们可以指责酒政的忘恩负义，但是我们自己却以虚伪对待主耶稣。约瑟只是预言酒政的出监复职，基督却为我们受苦，为我们做天父面前的中保；然而我们却忘记他，虽然常被提醒，虽然我们自己常常许诺不忘记他，但却像愚妄人一样，常常忘记。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十一章

本章神的意旨安排涉及两件事情：--I。约瑟的昌盛。II。饥荒时对雅各和他全家的存留；耶和华的眼目遍及全地，指引人的事情，惠及那心中正直的人们。为了这些，我们这里看见，1.法老的梦（1-8 节）。2.约瑟被推荐给法老解梦（9-13 节）。3.约瑟解梦，埃及将有七个丰年，然后有七个荒年，以及约瑟给法老的建议（14-36 节）。4.约瑟在埃及全地得高位和法老的信任（37-45 节）。5.约瑟预言的应验，以及约瑟诚实对待所得的信赖（46 节等）。

V。1-8

1.约瑟足足又等了两年；在他寄希望于酒政的之后的两年。他等待得如此漫长。我们需要耐心，不仅是承受忍耐的耐心，也是等待的耐心。约瑟在监狱里等待，直到耶和华的话语应验（诗 105：19）。属神的民，他们预定的被解救的时间必会来到；虽然看似耽延，但是当它来到的时候，我们就必知那是最好的时间；因此，我们应当等待（哈 2：3），而不要觉得两年是漫长的时间而丧失了耐心。2.约瑟得以昌盛的关键途径，即法老的梦境，这里被讲述。如果我们只是把这些看作普通的梦，可能这些内容显得很虚幻荒诞（牛，谷物吞吃同类）。诚然，在很多的梦境中，有很多虚幻（传 5：7）。而现在既然神不再那样对我们说话，我想，不去关心或注意我们的梦也没关系。讲述愚蠢的梦就像讲愚蠢的谈话。但是这里，法老的梦本身很特别，并且显明了特别的迹象，以至于当他醒来的时候，心里不安。法老的术士和博士们都不能解这两个梦；这看起来超出了他们能力和知识的范围。这使约瑟凭靠着神的灵解梦，显得更加令人尊敬。人的理性、知识、先见，却不能明白属灵的事情，也不能明白神对我们的救赎计划中的荣耀（林前 2：13，14）。此事同样可以与（但 2：27；但 4：7；但 5：8）比较。

V。9-16

这里，1.推荐约瑟去给法老解梦。酒政是为了讨好法老，而不是对约瑟表示感激。他承认己过：我今日想起我的罪来，忘记了约瑟。我们应当记住自己的职分，及时地工作；但是，如果我们忽视忘记了，应当记住承认我们的错，悔改，并去尽我们的职分；迟到，总好于不来。也有人认为酒政这里想起的罪是曾经冒犯法老的罪。酒政讲述了王的监狱中的这个年轻人约瑟，以及他的解梦。神的时间总是最好的。在监狱里的这两年之后，约瑟给法老解这个梦，而这成就了约瑟之后的兴旺和尊大。那虔心等待神的人，必得最好的回报（哀 3：26）。2.约瑟被推介给法老。王的事需要迅速办理。约瑟被提出监，法老的命令不仅使他离开监狱，也摆脱奴役。约瑟此时的惊讶或许不小于彼得在（徒 12：9）中的情景。他这么快从被奴役中被释放，真好像是做梦的人（诗 126：1）。法老也没问约瑟的情况，而是立刻告诉他关于解梦的事情，要他来解梦。约瑟非常温和地回答，（1）他把荣耀归于神。解梦不在我，而是出于神。有极大恩赐的人，应当谦卑地使用神恩赐的能力；不要接受别人的赞美，而是要把赞美归给神；这样，神的恩典就更加显明；神也

会施更多恩典给这样的人。（2）约瑟向法老表示了尊敬，对他和他的政府表示了善意，因为约瑟说，神会有平安的话回答法老。与神交通的人，应期待和平的回答。

V。17-32

这里，I。法老讲述了他的梦。他梦见站在尼罗河边，看见有母牛，有肥的，也有瘦的，从河里出来。（亚 14：18）。埃及王国似乎少雨，因此一年是否丰足就看尼罗河能否有足够的水漫延。水会在每年一定的时候漫延。看神的意旨安排怎样给出他的恩赐；但是，无论具体的条件是什么，我们的依靠始终在这一切的泉源----神自己的身上；是神使他所造的万物可以来滋养我们，无论是雨水还是河水。II。约瑟解了梦，告诉法老会有七年的丰年以及随后的七年荒年。这里，1.这两个梦预言的是同一件事，但是这重复本身说明了事情的确定，以及迫在眉睫。神常常以不变的事情来显明他不可改变的心意（来 6：17，18）。2.这两个梦中都涉及到我们常常经历的丰富与贫乏的事物；即，草与谷物。草的丰富或缺乏，由牛的肥美和瘦弱表示出来；谷物的贫乏或丰足，由谷穗的厚实或枯槁表现。3.看我们日常生活的舒适是多么容易变化和失去。丰年之后就是荒年；无论我们以为我们的大山多么坚硬强壮，只要神的话语来临，它也必迁移。我们不知道明天会怎么样，也不知道明年是否会仍像今年一样丰足（赛 56：12）。我们必须学会在贫乏中生活，正如我们也要学会如何处富足。4.看神的良善，使饥荒之年来到之前，有丰足的七年，可以预备。这样，他使亨通与患难并列（传 7：14）。遇 亨 通 的 日 子 ， 你 当 喜 乐 。 遭 患 难 的 日 子 ， 你 当 思 想 。神的意旨安排多么有智慧，那从起初创造天地，看守全地的主！季节变换，地的出产有时多，有时少；然而，奇妙的是，吗哪的神迹常在神的意旨安排中应验，而“多 收 的 也 没 有 余 ， 少 收 的 也 没 有 缺”（出 16：18）。5.看我们在世的享受是多么脆弱易逝。那丰足的年华很快失去，被饥荒的年代吞噬；那曾经富余的，虽曾看似很多，却不过只能使人刚够活命。食 物 是 为 肚 腹 ， 肚 腹 是 为 食 物 。 但 神 要 叫 这 两 样 都 废 坏（林前 6：13）。有一种粮食，能带出永远的生命，我们不应该忘记；更要 为 那 存 到 永 生 的 食 物 劳 力（约 6：27)。那以这世界的事物为归宿、享乐的人会发现自己多么可怜悲哀地回忆那曾经的拥有（路 16：25）。6.神在这里向法老启示，因为法老是埃及的王，要照料埃及的人和为他们做预备。官长不仅是统治，而且更要供养百姓。

V.33-45

这里，I。约瑟给法老的建议，1.丰年的时候当为荒年做预备和储藏，买进当时便宜的谷物，以后可以使自己丰足，也可以在稀少的时候提供全国。听见清楚的警告以后也应该听从良善的建议。因此谨慎的人预见魔鬼的时候，会躲避。神在他的话语里告诉我们前面会有试炼和磨难，因此，我们应当求神的恩典和恩惠，求他为我们预备。更进一步，在收获的时节我们必须抓紧和勤奋，因为将有花费和消耗的时节。让我们在蚂蚁那里学习到智慧（箴 6：6-8）。2.看起来是每个人都该做的事，往往就变成了没有人做；所以约瑟这里，建议法老选派任命特别的官员来专司此责，选派专人来统一负责统管。可能，如果约瑟不建议这一点，就不会有人去做；法老的博士和术士们也不会去做，他们连梦都不知怎样解；因此如（诗 105：22）所说，他教导长老智慧。我们也会想起（传 4：13）贫 穷 而 有 智 慧 的 少 年 人 ， 胜 过 年 老 不 肯 纳 谏 的 愚 昧

王 。II。法老给约瑟以极大的荣耀。1.法老给他一个很有荣耀的见证：他这个人，有神的灵在他里头；若任何一个人如此，都会是极有杰出和荣耀；这样的人也应当极有价值。没有人像你这样又聪明又有智慧。现在他所得的，远超过他曾经的羞辱和冤屈；他的义如同正午（诗 37：6）。2.法老把他置于一个极荣耀的职位；不仅使他掌管谷物购买和储备的事情，更令他作全国的宰相，统管全国的事情。是掌权者的智慧，也是被管理的众民的福气，能使有神的灵的人掌管权力和拥有信任。无疑在这其中，约瑟也会有敌人，迫害、恨他的人（创 49：23），正如但以理（但 6：4）。3.法老给约瑟所有荣耀的印记，使众民尊敬他，知道他是王所喜悦的，也是王愿意荣耀的。（1）法老给他手上的戒指，表示对他信任的印记。（2）给他穿上细麻衣。在王的宫中，人要穿细软衣服；约瑟，现在也不被脚镣捆索，而是带着金饰。（3）法老又使约瑟坐副车，人需像尊敬法老一样尊敬他。（4）法老给约瑟一个新名字，表明法老对他的权威，然而这个名字也表明约瑟对他的价值---撒 发 那 忒 巴 内 亚 ---揭开秘密的人。（5）法老给约瑟娶了一个妻子。在神赐予智慧和贞德之处，法老也没有吝惜给予荣耀。这里，约瑟的荣耀和兴盛，【1】是对约瑟从前的无辜冤屈和忍耐等待的极大丰富的回报，显明神意旨安排的良善、公平和持久，也是对所有信靠和盼望神的人的鼓励。【2】是对基督被高举的预表；他是最大的揭开秘密的人（约 1：18），又或者像有的人翻译的，世界的救赎主。天上国度的所有荣耀都在他的身上，所有的信靠都在他的身上，天上地下的所有权柄都交给他。他是收割者，聚集者，赐予者，掌管所有神恩典的府库，是国度的统管者。而传道人的工作就是像那喝道的，在前呼叫说，“向他屈膝，他是我们的主”。

V.46-57

这里，I。约瑟家庭的建立，两个儿子的出生，玛拿西和以法莲。约瑟取的这两个名字中，我们看见他把所蒙的恩和荣耀归于神的意旨安排，1.神使他忘记伤痛和过去（伯 11：16）。我们在困苦之中应当忍耐，因为知道神的意旨安排给我们预备的福，会大大超过我们曾经历的苦；甚至，当安慰来临时，我们会忘记曾经的困苦。2.神使他在受苦的地方昌盛。这是他的受苦之地，从某种角度说现在仍然是；因为这里不是迦南地，不是那应许之地。他远离自己的父亲，仍然是他的困苦。有时义的种子播撒在贫瘠的土地；但是若是神播种的，浇灌的，那种子也必能生长。圣徒的苦难使他们结果子更多。以法莲代表昌盛，玛拿西代表忘记；这两件事常相随。当耶书仑粗壮光润的时候，他就忘记了造他的神（申 32：15）。II。约瑟预言的应验。法老对事情的真实性毫无疑问，或者他自己也看见约瑟的预言与他的梦境的准确关系，就像钥匙和锁一样相对；事情的发展显明果然如此。七个丰年来临，并最终，结束了。我们应当预见繁荣和机会的日子，也因而不可在繁荣之上坐享其成，用无所事事的懒惰来浪费和失去机会；丰富和繁荣的年日总会结束，因此，我们应当勤勉，勤奋，在收割的日子收割。（赛 21：12）早 晨 将 到 ， 黑 夜 也 来；丰足会来到，贫瘠也会来到。那饥荒死亡的七年来到了。看我们在世界上的环境和条件会多么快地在瞬间变化，而享乐的繁荣和悲苦的逆境又是多么一线之隔，让我们思想（传 7：14）。这饥荒，看起来不止是在埃及地，也在全地上，在附近所有的国家之中；因为其中居住者的恶，肥美的土地就速速变为贫瘠。（诗 107：34）。III。约瑟的信实。他就像一个忠心信实的诚实管家。1.在丰年的日子，他勤奋地做储藏的工作。这样勤奋收割积聚的人是有智慧的人。2.当饥荒年来临的时候，他谨慎、谨守、仔细地把粮卖给饥荒的人。众民向法老哀求粮食，如同向以色列王哀求的那个妇女（王下 6：26）：哦，我的主，我的王。他让他们去到管理粮库的约瑟那里。这样，神

在福音之中，也是这样告诉那些哀求他的恩惠怜悯的人去到主耶稣那里，在他那里有完全的全备；而且，“凡 他 所 说 的 ， 你 们 都 要 作”。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十二章

前面一章讲述了约瑟解梦的应验；这里以及下面一章我们看见从前约瑟自己做的梦的应验。他父亲全家将向他下拜尊敬。事情的记载主要记述了约瑟和他的兄弟之间的事，不仅因为此事的鲜明对比和冲突，以及此事一定后来在以色列人和埃及人中间久久谈论，更主要是因为此事的教育意义；也引致了以色列全家下埃及，后面的许许多多重大事情也因之而出。本章我们有，I。雅各的儿子们来向约瑟谦卑地买粮食（1-6 节）。II。约瑟将他们所置于的困难和磨难（7-20 节）。III。他们为从前害约瑟的事情而认罪（21-24 节）。IV。他们把粮食带回迦南，他们的父亲听见他们讲述的事情之后的烦恼（25 节等）。

V.1-6

虽然雅各的儿子们现在都已结婚成家，但是看起来，他们仍在一起，听从父亲雅各的。这里，I。雅各命他们去埃及买粮。1.饥荒遍及迦南地。迦南地是亚伯拉罕、以撒、雅各的应许之地，现在也有饥荒遍行；这不仅是检验他们的信心，看他们是否信靠神，哪怕他们饥饿、被杀；更是教导他们寻求一个更美的家乡，天上的国度（来 11：14-16）。我们需要有事情提醒我们，使我们从这个世界断奶，使我们深切盼望那更好的国度。2.迦南地饥荒的时候，在埃及地有粮食。神的意旨安排决定了，一个地方应该是另一个地方的扶持和帮助；因为我们皆是兄弟。埃及人，被咒诅的含的子孙，此时拥有丰富的储粮；而神祝福的以色列此时却缺乏：因而，神在施与普通的恩惠的时候，手常交错；但是注意，埃及现在的丰富，是出于神，借着约瑟的谨守和照顾而得：如果他的兄弟们没有把他卖入埃及，而是对约瑟的品格表示尊敬，谁知道约瑟不会在雅各家做同样他现在在法老家所作的事情呢？那样埃及人岂不是要来迦南买粮？但是那些赶走智慧和良善人的人，不知道他们在做什么。3.雅各见埃及有粮；他看见邻舍去外地买粮带回了家。我们应该思考别人的资源和粮食哪里来的，难道别人的灵魂有粮食，而我的灵魂应该饥饿吗？4.他指责儿子们耽延不为全家人去买粮。为什么你们彼此观望呢？当我们在麻烦和困境里的时候，不应该愚蠢地互相观望，或是绝望地站在那里，好像没有任何帮助与希望，---站在那里争论谁应该先去或者谁应该后走---站在那里辩论我们应该做什么，却实际什么也不做---站在那里好像是打盹或做梦，好像

是无事可做，站在那里迟延，好像还有充分的时间。让我们铭记：如果今天能做的，就不拖到明天。5.雅各催促他们快去：你们可以下到埃及。这些兄弟们现在都有家庭儿女。一家之主不仅要每日为他们的家庭祷告，为每日的饮食祷告，也必须身体力行，为全家人劳动，用勤奋的工作和照顾人的心态来为家人提供食粮。他们听从了雅各的命令，下埃及去买粮。他们没有只是派遣仆人们去，而是自己谨守地、勤奋地带着银子下去买粮。任何人都不要觉得自己太好太尊贵，而不能吃苦、不能做需要吃苦的事。家里的主人应该身体力行、亲自看顾很多事情，而不是把什么都留给仆人去做。只有便雅悯没有和他们前去，因为他是父亲最爱的小儿子。他们来到埃及，有极多的谷物要买，因而被带去见约瑟本人。按着尊卑的法律，他们都站在约瑟面前向他下拜。这样，他们空空的禾穗向约瑟满满的禾穗下拜。可以把这里的事情与（赛 60：14）（启 3：9）比较。

V.7-20

我们或许想约瑟在自己的近二十年时间里，特别是尽七年在埃及掌权的时间里，为什么没有去迦南或派人去告诉父亲自己的情况；在他巡视埃及全地的时候，也没有去访迦南。或许，去往迦南的路程很远，很不方便。更可能的是，约瑟在整个事情当中，都是跟随那来自天上的旨意的指引，来跟从神使雅各全家被得救。当约瑟的兄弟来的时候，约瑟立刻认出他们，而他们却不认识他，更不会想到在这样的情景下与他见面。约瑟记得当年的梦，而他们却都忘记。神在我们心中的特别启示和预言，能极好地指引我们的行动。约瑟记得那些梦，知道是出于神的，因此要使那些梦完全地成就，也要把兄长们带入对罪的悔改之中。这两者都得以实现。I。约瑟向他们说严厉、疾词厉色的话。他说话的方式，再加上他的职位，足够让他们心惊胆战。约瑟指责他们为奸细，来探听情况，把他们当作危险分子。而且还指着法老的性命信誓旦旦。不论这样的话是极度夸张的语气，还是起誓的话，都超出“是就说是，不是就说不是”，因而是出于那恶者（太 5：37）。坏的话、词语很容易就会被学会用在语言对话之中，而很不容易忘掉。约瑟，在堂上常居高位，也是这样指着法老的性命说话；或许，他这样可以让弟兄确信他是埃及人，而不是一个以色列人。他们知道亚伯拉罕的子孙不是这样说话。当彼得力证自己不是基督的门徒的时候，他也赌咒起誓。现在为什么约瑟对弟兄们如此严词厉色？我们可以确定这不是出于一个要报复的心，约瑟不是一个那种要践踏曾经践踏自己的人，约瑟没有那样的脾气和心。而是，1.是为使当年的梦完全地实现。2.是为要带他们悔改。3.是为要他们说出家里的情况，而约瑟迫切地想知道那些。如果他像一个朋友一样好言相问，他们就会发现他是谁；所以，他像一个法官一样来审问。约瑟没有看见兄弟便雅悯，或许约瑟怀疑他们也像当年一样，把他给害了；因此令他们讲起自己的家事、父亲和弟兄。神有时在他的意旨安排之中对他所爱的人说疾词厉色的话，对那些有恩典为之存留的人严词厉色。II。他们非常屈服顺从。他们对约瑟以最大的尊敬说话：我主阿--跟当年的对比是多么变化巨大：看那个做梦的来了。他们非常谦卑地否认对自己是奸细的指控：我 主 阿 ， 不 是 的 。 仆 人 们 是 籴 粮 来 的 。他们告诉他自己的事情和缘由，也谦卑地讲述自己的家庭和家人，以及他们所想要的。III。约瑟把他们关在监狱里三天。神也是这样对待那有特殊恩典和荣耀为他们存留的灵魂们；他先是使他们谦卑下来，使他们敬畏，把他们带到捆索和拘束之中，用爱抚的灵包扎他们的伤口。IV。约瑟之后对他们说，他们中的一个要留下来做人质，其他人要回去把他们的弟弟便雅悯带来。约瑟的话中，有一句非常令人鼓舞的：我是敬畏神的；这等于是他对他们说：“你们可以放心我不会害你们；我不敢，因为我知道有一位要远高于我”。我们可以

相信那敬畏神的人会与我们公平相待。对神的敬畏，是对手掌大权的人的警戒，约束他们不滥用权力、成为专制暴君。（尼 5：15）但 我 因 敬 畏 神 不 这 样 行 。

V.21-28

这里，I。约瑟的弟兄们懊悔地思想他们对他所作的恶事和罪。他们用希伯来语言说话，没想到约瑟就在旁边能听懂，更没想到他就是他们所谈及的人。1.他们带着深深懊悔回忆起迫害约瑟的罪恶：我 们 在 兄 弟 身 上 实 在 有 罪。我们没有看见他们在三天的监狱里思想这些，而是现在，当事情发展至此，当他们又深陷窘境，他们开始悲伤。又或许因为约瑟提及对神的敬畏，更使他们反思己过。看这里，（1）良知的作用；这是一个提醒，把人带回很久以前所说所做的罪，显明我们的谬误；虽然这是很久很久、二十年之前的犯罪。时间不会冲淡人在罪恶事上的有罪，也不会抹去良心上的污迹；当约瑟的弟兄们刚刚犯罪的时候，他们轻轻乎乎，还坐在陷害约瑟的坑边吃饭；但是现在，二十年之后，他们的良心唤醒。（2）苦难的作用；苦难常常有效地、令人喜悦地唤醒人的良知，把我们自己的罪带到记忆中来（伯 13：26）。（3）我 们 在 兄 弟 身 上 实 在 有 罪；在他们所有的罪里，现在是这个良知在谴责他们。当我们自己遭受错待的时候，我们也应当思想自己对别人的错待（传 7：21，22）。2.流便自己回忆，他曾经劝阻弟兄们，给以他们警告和劝告。（1）任何罪，若是在警告劝阻之后还犯，就更恶劣。（2）当我们与别人同担苦难，如果我们的良心见证我们没有与他们一同犯罪，这是我们的极大安慰。这当是我们在审判日的喜悦，脱离死亡的毒钩。II。约瑟对他们的温柔。他退到后面哭泣。虽然约瑟的理性告诉自己还应该在他们面前做一个陌生人，因为他们还没有足够地悔改谦卑；但是他深深的情感使他不能自持，因为他有一个温柔的心。这代表了神对悔改罪人的温柔怜悯。见（耶 31：20）我 每 逢 责 备 他 ， 仍 深 顾 念 他 。见（士 10：16）。III。拘留西缅。约瑟选择西缅作人质，或许因为他记得他曾是自己最凶恶苦毒的敌人，又或者他看他是众人中最不谦卑和关心的；他在众人眼前绑起他，是为了使众人都受影响；又或者是意味着，当众人一走他就会给他松绑。IV。约瑟让其他的人都走了。他们来买粮，而且的确买到了粮；但不仅如此，每一个人的银钱又归还了袋中。因而基督也是这样，我们的约瑟，把灵里的粮食给我们，没有价钱，不要银子。因此穷乏人也可以向他买（启 3：17，18）。这事使他们非常惊慌：他 们 就 提 心 吊 胆 ， 战 战 兢 兢 地 彼 此 说 ， 这 是 神 向 我 们 作 什 么 呢 ？1.这真的是一件非常恩典的事；他们得到银子归还，完全是恩慈；但是他们却都因此胆战心惊。（1）被负罪感充满的良知常常以为神良善的意旨安排是出于坏意，或以坏的打算来猜度那本来是对他们恩慈的事情。（2）财富有时比缺乏更带来令人操心的事情。如果他们的钱财被抢，他们也不会像现在发现自己袋子里出现钱这样而如此地胆战心惊。（路 12：17）我 的 出 产 没 有 地 方 收 藏 ， 怎 么 办 呢 ？2.他们对此事的想法。他们知道埃及人憎恶他们希伯来人（创 43：32），因此，他们以为根本不会从埃及人那里得到什么善意，所以认为这是一件要陷害他们、要指责他们的计谋，尤其是埃及人的高管认定他们是奸细。他们自己的良心唤醒，他们的罪也在他们心中清清楚楚；然而这反使他们陷入糊涂。（1）当人的灵魂下坠，周围的事情都会使之下坠。（2）当神的意旨安排出乎我们的意外，我们应当祈求神对我们所作的是什么，思想他手的作为。

V.29-38

这里，1.雅各的儿子们回去报告了在埃及的遭遇；他们怎样被怀疑、威胁，不得不留下西缅在监狱里，他们必须把弟弟便雅悯带去。谁会在他们离家的时候想到会有这么多变故？我们出门的时候不知道会碰见什么，也没想过归家的时候会是什么样子。我们不知道新的一天会带来什么，因而总要为最坏的情况打算。2.此事给良善的雅各带来的深刻影响。约瑟给他们归还在袋中的银子，本是为向父亲恩慈，现在却吓着了他；因为雅各断定这是出于要陷害他们的恶意，雅各或许也怀疑这是儿子们做的错事，从而使他们都陷入困境：你 们 使 我 丧 失 我 的 儿 子。他似乎把指责都指向他们，因为知道他们的品性；雅各担忧他们都得罪冒犯了埃及人，甚至或许用强力和诡诈抢回的那些银子。雅各现在不能控制他的脾气。（1）雅各对他们家庭现在的状态极度灰心和失望：约瑟没有了，西缅没有了；而实际上约瑟是在荣耀之中、西缅就将得荣耀。我们常常为自己的过错或事情过于地折磨自己。错误的信息和假设却会带来真正的悲伤（撒下 13：31）。雅各很早前就为约瑟的失去而绝望了，现在也看见西缅和便雅悯在危险中；所以雅各断定：这 些 事 都 归 到 我 身 上 了 。这些事都是针对我的。然而我们后面看见，这些事其实都是为了雅各和全家人的好和幸福而发生，然而雅各却以为都是与之为敌。由于我们的错误、无知和信心的软弱，我们常把对我们有益的事情看作与我们为敌的。我们为自己的身体、物业、名声、和人际关系而烦恼；我们常觉得所有这些事都跟我们作对；而实际上，那些都是为了完善我们、建立我们的荣耀。（2）雅各现在决定不让便雅悯去。流便保证能把便雅悯安稳地带回来；但是他愚妄地跟雅各说，如果不行，就杀了他自己的两个儿子（他看起来很为两个儿子为骄傲）；好像他两个儿子的死就能抚慰雅各失去一个儿子的伤痛似的。不，雅各想，我的儿子不要跟你下埃及去。他清楚地表明了对他们的不信任，心中仍然还记得自从约瑟去找他们以后就再也不见了；因此：我 的 儿 子 不 可 与 你 们 一 同 下 去 。 他 哥 哥 死 了 ， 只 剩 下 他 ， 他 若 在 你 们 所 行 的 路 上 遭 害 ， 那 便 是 你 们 使 我 白 发 苍 苍 ， 悲 悲 惨 惨 地 下 阴 间 去 了 。当一个家庭中子女们行事不善，使得父母不知道该怎么信任他们，这是家庭中的最悲哀的事。

亨利马太圣经注释简本

创世纪

第四十三章

本章继续讲述了约瑟的弟兄们，非常具体地记述。I。他们悲哀地离开父亲（1-14 节）。II。他们与约瑟在埃及的欣快的相会（15 节等）。其中尽是喜悦和欣慰。

V。1-10

这里，1.雅各要求儿子们再去埃及买粮。饥荒仍在持续；他们以前买的粮已经吃尽。雅各，作为一个良善的一家之主，要为家人的饮食操心担责；我们的天父不也是这样照看我们信心的家庭吗？雅各让他们去买一些粮回来；现在在这个贫乏的年景，一些就已足够了。2.犹大力劝父亲同意让便雅悯也去，尽管雅各的感情和决心是多么不愿意。儿女对父母的崇敬和尽职，并不与他们谦卑谦逊地和父母讨论、辩解相矛盾。（1）犹大坚持有绝对的必要带便雅悯一同前去；犹大仍记得约瑟在埃及时的话，比雅各更知道需要便雅悯同去。约瑟的告诫可以使我们联想到我们应怎样来到神面前；除非我们在信心中，与基督同在同去，我们就不能见神的面、得神的安慰。（2）犹大要尽一切的可能来照管便雅悯，保护他的安全。犹大的良心近来一直在折磨搅扰着他，为了他当年对约瑟的伤害而在谴责着他；现在，作为一个真正的悔改，他愿意，用一个人所能作的一切，来保护便雅悯。他不仅不会伤害他，而且尽全力来保护他、对他好。此事显出犹大心中真正的悔改；他不知道怎能才弥补当年对约瑟的伤害，但是他愿意双倍地对弟弟便雅悯好，来弥补自己的过错。

V.11-14

这里，I。雅各被说服。他听从了劝说，尽管这些话是来自自己的晚辈儿子们。他看见了此事的必需；由于没有任何其他办法，他同意在这个必需面前屈服：若必须如此，你们就带上弟兄同去吧。如果非得这样才能买来粮食，那我们也只有把我们、全家包括便雅悯置于危险境地了。一个人所拥有的，即使是最亲如便雅悯，也愿意拿来换自己的生命。没有哪种其它的死亡比饥荒更可怕（哀 4：9）。雅各曾说（创 42：38），我的儿子不去；但是现在他也被劝服同意了。有时我们因充足的原因而改换途径、方法、和意图，并不是错误，而是智慧和职分。持之以恒是一个好品德，但顽固不化不是。只有神才永不懊悔，他的心意也永不改变。II。雅各的谨守和公义，表现在三件事情上：1.雅各让他们送回那些在袋中发现的钱，对此事谨慎地处理，哪怕那是一个疏忽。我们的诚实必须使我们归还错拿的东西，无论是因为自己还是别人的疏忽。如果是出于疏忽错拿，那么当我们发现以后还继续保留的话就是欺骗了。在我们讲述事情的时候，如果描述有误，也应当更正，不管是于自己有利与否。2.他另外还送去加倍的银子，比上次带的还多，以免粮食这次还涨价---或表明他们的慷慨，也或许能得到上次那个人的友好慷慨的回报。3.他也送去地里的出产作礼物，乳香，蜂蜜等，这些在埃及稀少，而是迦南地出产的（创 37：25）。（1）神的意旨安排赐予土地多样的出产。有的国家有一种商品丰富，别的国家则是另一种商品丰富，这样贸易得以持续。（2）蜂蜜和香料从来不能代替粮食。在迦南的饥荒甚大，然而他们有乳香等等。我们可以靠平实的食物生活而不需要香料；但是没有人能只靠香料而不靠基本的食物生活。让我们感谢神，我们最基本的需要，也是最有用的，常常是最便宜和丰富的。（3）暗中送的礼物，挽回怒气。（箴 21：14）。雅各的儿子们被指为奸细，而雅各愿意多送礼物，挽回指控人的怒气。有时我们应当不惜代价买回和平，即使我们本身并没有错。III。雅各的敬虔表现在他的祷告里：但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯。雅各以前曾以祷告和礼物，使自己的弟兄由愤怒变为友好；现在他的做法也会同样速速生效。那愿在人面前蒙怜恤的，当向神祈求；因为在神的手中掌管人的心灵。IV。雅各的忍耐。雅各从这所有的事情说：我若丧了儿子，就丧了吧。若我要一个一个离开他们，我也默然，说，愿主的旨意成就。在最悲惨苦难的困境里，我们需要智慧，使我们自己平和平安；与造我们的主相争，不会带给我们任何好

处。（撒下 15：25，26）。

V.15-25

雅各的儿子们，现在得到允许，可以带着便雅悯一起下埃及去，他们听从了父亲的指示，第二次下去买粮。若我们要理解这世界的饥荒是什么意思，就想想如果人们像寻找肚腹的粮食一样饥渴地寻找属灵的食粮，会是什么样。我们在这里看见对他们和约瑟管家之间的事情的记述。这里，1.约瑟的管家受他的命令把他们带到他家，预备筵席。2.即使这样也吓到他们：他们害怕，因为被带到约瑟的家。他们内心不安受良心的谴责，以及从前约瑟断定他们是奸细，都使他们不敢期望这会是对他们的好意，反而他们怀疑这里有什么计谋要害他们。内心有愧和害怕的人，不敢面对任何事。现在他们还在想着那袋中的钱的事，担心自己会被当作小偷骗子受惩罚。他们因此向约瑟的管家仔细地陈情原委，希望能表明自己诚实。诚实和正直能够使我们得以存留，使我们清洁如清晨之光。3.管家鼓励他们说：你 们 可 以 放 心 ， 不 要 害 怕 ， 是 你 们 的 神 和 你 们 父 亲 的 神 赐 给 你 们 财 宝 在 你 们 的 口 袋 里 。虽然他或许不清楚主人为什么要这样做，但是知道约瑟并不想害他们，所以才款待他们；并把他们在这件事上指向神的意旨安排。这里，（1）他表明根本不怀疑他们不诚实，因为若我们诡诈偷窃得来，我们不会说，是神给我们的。（2）这样消除了他们的疑虑或是进一步的询问，因为这出自神的安排。（3）看起来，管家的话是在约瑟的指教之下，因为他说的是关于真神的知识，是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。在敬虔信仰的家庭服事的人应当学会以尊敬和严肃谈及神和他的意旨安排。（4）他指教他们要仰望神，在他们所得的袋中的银钱的事上感谢神的意旨安排。我们必须把我们自己归谢于神，为我们的顺利、优势、朋友的恩慈，感谢神；因为每一个所造的物，都是神为了我们的缘故所造。管家鼓励他们，不仅是以言辞，更以照顾他们的行动。

V。26-34

这里，I。他们对约瑟表现出的极其的尊敬。当他们拿出礼物给约瑟的时候，都在他的面前下拜；而且，再一次讲述他们父亲的健康的时候，他们谦恭地称为“你仆人我们的父亲”。约瑟曾经的梦越来越多地实现：即使他的父亲，借着儿子们，也在他面前下拜，正如梦中一样（创 37：10）。很可能，雅各指示儿子们如此，在约瑟面前提及父亲的时候，要称为你的仆人。II。约瑟向他们表示了极大的友爱恩慈，而他们绝没想到这是出于弟兄的友爱。1.约瑟友好地问及他们的父亲：老 人 家 平 安 吗 ？ 他 还 在 吗 ？一个很合宜的问题，适于问任何一位老人家；因为我们每天都在死亡：我们还没死，仍然活着，才是一件奇怪意外的事情。雅各很多年前就曾说：我要下到阴间我儿那里去；然而他仍然活着：我们有时虽愿意死，却必须活着。2.约瑟恩慈地注意到弟弟便雅悯。（1）约瑟为他有一个祷告：愿 神 赐 恩 给 你 。约瑟虽是那地的统治者，但是他对便雅悯并不能有大益处，除非神赐恩给便雅悯。许多人寻求统治者的惠顾，但是约瑟指教便雅悯应当寻求那真正管理一切统治者的神的惠顾。（2）约瑟为弟弟悄悄流泪痛哭一场。约瑟对弟弟的自然感情，见到他的喜乐，想起上次最后见面以后的悲伤，都在约瑟心中掀起极大的波澜，而他现在想挣扎地压抑这种情感，这更使他无法自抑；他退到后面私下的地方，流泪痛哭一场。【1】温柔和真挚的眼泪并不会使人被轻视，即使明智和伟大人的哭泣也如此。【2】哭泣的人不应该在

众人面前恣意地眼泪横飞。我的灵在暗地哭泣，先知这样说（耶 13：17）。彼得出去痛哭。见（太 26：75）。3.约瑟对众人的热情友好的款待。当约瑟的哭泣停歇，能够自制，他坐下来与众人宴席，尊敬地对待大家，与他们一同宴乐。（1）他命仆人摆了三席，一席为他的弟兄们，一席为和他一同的埃及人（因为他们厌恶和希伯来人一起吃饭），一席给约瑟自己；他不与希伯来人同席，但也不和埃及人坐在一起。这里看见，【1】他的款待与热情。【2】随从人的习俗；虽然约瑟是全地的统管，那地的人们都要遵从他的命令，但是他也不愿强迫埃及人改变他们风俗。恩典的灵不愿意强迫。【3】在那时的早期，犹太人就有与外邦人的距离；一张桌子也不能容下他们。（2）约瑟将他的弟兄们按着长幼排序。（3）约瑟给他们以丰富的款待，把很多食物送给他们。这显出约瑟的慷慨，也令他们喜乐感激，尤其是在这样一个饥荒的时间。他们不仅是吃饱，更是有一个喜宴。或许他们已经很久没有这样喜乐宴食了。他们饮酒，而且宴乐；他们的担心和忧虑现在一扫而空，高兴地吃饭，因为埃及全地的统管与他们友好。如果神接纳我们的工作，我们的礼物，我们也应当如此快乐。但是当我们坐下宴席，像约瑟的弟兄这样，（箴 23：1-3）你 若 与 官 长 坐 席 ， 要 留 意 在 你 面 前 的 是 谁 。我们也应当尊重和看中所摆的宴席，不要放纵食欲，或挑剔食物。约瑟使他们明白便雅悯是他的最爱，因为给他的食物是别人的五倍；并不是说约瑟就让便雅悯比别人多吃五倍，而是他在这里表明他对便雅悯的喜爱和尊敬，也是检验其他的弟兄们是否嫉妒他的食物，像他们以前嫉妒约瑟的彩衣一样。而这也应是我们应注意的，满足于自己的所有，而不是嫉妒别人的东西。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十四章

约瑟款待了众弟兄以后，差遣他们回去；但是这里我们看见他们被带入了一个更大的以前从未经历过的争战。这里，I。约瑟用了怎样的方法来使他们谦卑，并检验他们对弟弟便雅悯的感情，以此约瑟能看出他们是否为以前害他的事情而真正地悔改；约瑟愿意与他们完全地和好，但是愿看见他们真正的悔改。他特别设计促成了一个使便雅悯陷入困境的情况（1-17 节）。II。成功的检验，使约瑟发现他们真正真心地改变了，特别是犹大，愿意为了便雅悯的安全和年老父亲的安慰，而真心地付出自己。

V. 1-17

约瑟向众人表示进一步的友好，装满他们的袋子，归还他们的银钱，把他们高高兴兴地遣走；但是他对他们也有更进一步的试验和试炼。我们的神也是这样使他所爱的人谦卑下来，并有许多的恩惠。约瑟命家宰把一个银杯（很可能就是宴席时用的）放进便雅悯的袋口，使得看起来像是便雅悯从桌子上偷走的，然后自己装粮的时候偷放在那里。如果真是便雅悯偷的，这就是最卑鄙的不诚实和以怨报德；而如果是约瑟故意要害便雅悯，那这也是极其的阴险和残忍。但事实是，此事中完全没有恶意，在约瑟和众弟兄两方都是如此。这里，I。看事情怎样被追踪和发现。家宰指责他们以怨报德；而且愚妄地偷每日使用的银杯（这银杯丢了肯定会立刻寻找）；这不是我主人饮酒的杯吗？又或者，在这件事上，他能够看出你们是否是诚实的人。II。看他们怎样为自己陈情。他们郑重地表明自己的无辜，对这样事的憎恶，强调他们连原来的钱都诚实地带来归还，也愿意如果发现有罪的话，接受最严厉的惩罚。III.偷窃的事怎样锁定在便雅悯身上。在约瑟最表示友好的便雅悯的袋中找到了银杯。无疑，便雅悯会竭力否认和辩解；但是在这个明显的证据面前，辩解是无力的：杯子就在他的袋中；他们也更不敢置疑约瑟的权威，也不敢想他会像上次放钱一样这次放银杯；但是他们愿意屈服于约瑟，或许祈求他的恩慈怜悯。IV。这里是他们谦卑的屈服和顺服。1.他们谦卑地承认神的公义：神 已 经 查 出 仆 人 的 罪 孽 了 。这或许也是指他们从前对约瑟所行的罪恶，他们或许在想这是神现在在惩罚他们。即使在我们因被人错待而进入的困境里，我们也必须承认神是公义的，他也查出我们的罪孽。2.他们谦卑地愿意接受惩罚：我们都 是 我 主 的 奴 仆 。约瑟从前的梦现在完全极致地被应验。他们之前常常向他的下拜和尊敬，或许可看作只是一般的敬重，就像互不认识的陌生人一样；但当初他们第一次听见他的梦的时候，他们心中的骄傲和不服气表现出来的是：难 道 你 真 要 作 我 们 的 王 吗 ？ 难 道 你 真 要 管 辖 我 们 吗 ？（创 37：8）。从这个角度说，当初的梦在这里完全地应验：现在他们自己完全真心地承认接受作约瑟的仆从，受他管辖。当初他们的内心是苦毒嫉妒，现在是内心完全地屈服顺从。V。约瑟，审判决定只拘留便雅悯作仆人，而其他人都要释放回去。也许约瑟这里也是试验便雅悯的脾气秉性，看他是否能忍受这样的艰难，仍然心中镇定平和，明智良善：简单地说，是否像他这个自己的哥哥，不止是血缘上，更是心灵上。因为约瑟自己也是这样被冤枉委屈，承受许多苦难困难的后果，但仍保持一颗敬畏神的心和灵魂。不过，这里明显地，更是检验其他的兄弟们是否顾念兄弟之情、以及对父亲之情。如果他们就这样满意地自己离开，那么约瑟肯定也会释放并看顾便雅悯，并让人去告诉雅各；但是，却会公义地让其他的弟兄们为自己的心硬而承受惩罚。但是众兄弟没有表现得像约瑟所担心的那样。我们不应根据一个人从前做过的事而判断此人将来如何；也不应仅根据他曾经做过什么，而判断他将要作什么：年龄与经历，不，是真正的悔改会使一个人改变，明智与良善。那曾出卖过约瑟的人现在不愿放弃便雅悯。最坏的也可能会变好。

V.18-34

我们这里看见犹大向约瑟的智慧而哀求的讲话，为了便雅悯的缘故，犹大期望能免除便雅悯所受的惩罚。或许犹大比别的弟兄跟便雅悯更亲近，因而更愿为他乞求；也更可能是因为犹大觉得自己有责任如此，因为他曾向父亲保证过便雅悯的平安返回；又或者是因为其他人选择让犹大替大家说话，由于犹大更有言辞的表达能力及更好的心灵。犹大的话，如摩西这里详细记载的，使我

们感到摩西在多年以后写这些事的时候，一定是在那造人的口的神的特殊指引之下。I。犹大的话里面，有完全的真情，毫不做作的恳切修辞用语。1.犹大对约瑟表示了极度的尊敬和自己的谦卑，他称约瑟为他的主，称自己和众弟兄为仆人，恳切地请求约瑟听自己一言，并把主权和权威归于约瑟：因为你如同法老一样，我们渴望你的恩惠，惧怕你的烈怒，如同法老一样。敬虔的信仰并不与礼貌矛盾，我们当以尊敬的态度向我们所渴求恩惠的人说话：对别人表示尊敬和尊荣并非奉承。2.犹大讲到便雅悯，讲到他的值得同情；便雅悯是一个小弟弟，最年轻的，未经世事，也没经过苦难，一直被父亲温柔地养育。更让人哀怜的是他自小没有母亲，他的哥哥也死了，即，约瑟。犹大不会想到提及此会使在旁的约瑟多么被打动。犹大知道约瑟是被出卖的，因此也应该想到约瑟其实可能没有死；至少他不应该就断定约瑟已死：但是他们当年欺骗父亲说约瑟已经死了；现在他们的这个谎言说了这么多年，连犹大自己都似乎忘了事情的真相，也开始相信自己的谎言了。3.犹大接着说原先是约瑟一定要他们把便雅悯带来，而且若他不来，约瑟就不再见他们；所有这些在暗示约瑟在便雅悯的身上曾有的恩慈和友好；现在，约瑟就宁愿把便雅悯当作一个永久的奴隶吗？便雅悯来埃及，不是完全出于顺服、遵从约瑟的命令吗？约瑟现在不应该向便雅悯表示一些恩慈吗？有人注意到，雅各的儿子们临行前的时候对雅各说的急切不礼貌的话：你 若 不 打 发 他 去 ， 我 们 就 不 下 去（创 43：5）；但是现在犹大提及此的时候说得更有礼貌：我 们 不 能 下 去 。 我 们 的 小 兄 弟 若 和 我 们 同 往 ， 我 们 就 可 以 下 去 。我们对长辈说的急切不礼貌的话应当记得更正。 4.犹大继续辩解，讲到年老父亲如果看见便雅悯被拘为奴、不能回返的时候，父亲无法承受的悲伤：他的父亲爱便雅悯。他们弟兄们曾向约瑟乞求（22 节）：我 们 对 我 主 说 ， 童 子 不 能 离 开 他 父 亲 ， 若 是 离 开 ， 他 父 亲 必 死；现在若父亲知道便雅悯被拘为奴、再也不能回返，他更会死了。这位老人，曾多么不愿便雅悯下来：现 在 你 们 又 要 把 这 个 带 去 离 开 我 ， 倘 若 他 遭 害 ， 那 便 是 你 们 使 我 白 发 苍 苍 ， 悲 悲 惨 惨 地 下 阴 间 去 了 。为此，犹大表明极度的真诚、焦虑和渴望：我 父 亲 的 命 与 这 童 子 的 命 相 连 （30 节）。我 们 的 父 亲 见 没 有 童 子 ， 他 就 必 死 （31 节）。或，父亲会极度地悲伤，放弃自己，不出几天，他就会悲哀至死。最后，犹大恳求地说，他无法承受看见这个悲哀的结局：若 童 子 不 和 我 同 去 ， 我 怎 能 上 去 见 我 父 亲 呢 ？ 恐 怕 我 看 见 灾 祸 临 到 我 父 亲 身 上 。顾念父母的感受，恩慈地对待父母，安慰他们，是子女的责任；子女应该顾及、避免父母所受的伤痛。这样，父母降下在子女身上的爱，应当从子女上升回到父母身上；我们当以爱来回报父母。5.犹大，为表示对约瑟的判决的尊重和遵从，也为表示自己的真挚和情深，提出愿意自己代替便雅悯，屈身为奴。这样约瑟的律法可以满足；约瑟也不会有所损失（我们可以设想犹大比便雅悯更成熟熟练，更适于服事侍奉）；而雅各也会比失去便雅悯更好受一些。现在，犹大远不是嫉妒或悲伤于雅各对便雅悯的特别的喜爱，而是完全相反，犹大甚至愿意自己代替便雅悯为奴，来成全父亲的深爱。现在，就算约瑟是一个完全的陌生人，就像犹大以为的那样，约瑟也会被犹大如此强烈的感情和辩解所触动、所感动；没有什么话，能比犹大说的这些，更感动，更温柔；它足以融化铁石心肠。但是对约瑟来说，他比犹大自己更加地亲近喜爱便雅悯；此时，约瑟也对年老父亲和年幼弟弟有着更深的感情；约瑟听见犹大的这些话，还有什么更能令他喜悦与幸福。雅各与便雅悯和约瑟之间不需一个中间人，因为约瑟自己深爱他们两者。II。在这整件事中我们注意，1.犹大怎样谨慎、明智、谨守地避免提及便雅悯所受的罪责。如果他以任何方式承认便雅悯的罪名，他就是在置疑便雅悯的诚实，或是怀疑他的品性；如果他以任何方式否认，他也是在置疑约瑟的义，以及约瑟

的审判：因此犹大完全越过此事，而直接恳求约瑟的怜悯。比较（伯 9：15），约伯在神面前谦卑：我虽有义，然而我不回答，也不争辩，只是恳求，向审判我的恳求。2.将死前的雅各说得多好：犹大，你弟兄们必赞美你（创 49：8）；他的勇气，智慧，口才，特别是对家庭和父亲的深深亲情，超过其他弟兄。3.犹大此时对挽救便雅悯的执着，而宁愿自己进入困境，将在很久以后得回报；以后以色列的十二个支派反叛离他而去，而便雅悯支派却一直紧紧跟随。4.（来 7：14）在谈及基督为我们的祭祀和中保时，多么恰当地提到：我 们 的 主 分 明 是 从 犹 大 出 来 的；正如犹大，我们的主耶稣基督不仅是我们罪人的中保，他更是我们的确据，为自己的父亲和弟兄满含深深的温柔情感。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十五章

遗憾本章和前章是分开的来读。在那里我们看见犹大为便雅悯的真情辩解，我们也可以想象，其他的弟兄们也都心意一致；约瑟任由犹大不中断地说完他的话，听见他所有的话，他的回答只是一句：我是约瑟。现在约瑟看见弟兄们是真地为了自己的罪谦卑下来，也顾念着他（犹大的话中两次提到约瑟），尊敬自己的父亲，温柔地对待弟弟便雅悯；现在情境成熟，他们可以接受约瑟本有的恩慈和安慰，约瑟与他们真情相认。这就是本章的内容。对约瑟的弟兄来说，这简直是雨后的天晴，不，简直是出死入生。这里，I。约瑟与众弟兄相认，与他们的交谈（1-15 节）。II。法老的命令，去请来雅各和全家人都下埃及；以及约瑟差遣弟兄们，去请父亲（16-24 节）。III。约瑟还活着的大好消息传到雅各（25 节等）。

V.1-15

犹大及弟兄们等待约瑟的回答，却绝没想到面对的不是法官的严厉，而是兄弟的深情。I。约瑟让所有仆人退下。私下的交谈更加动情。当约瑟显明爱的身份而不是官府的身份，仆役并不适合在场。基督也是这样在私下的场合向他的民显明自己，显明他的爱与恩慈，不在这个世界的视线与耳目之中。II。约瑟还未说话，已是痛哭失声。他已经强忍感情很久，心中的泪水已经积聚了很长时间：现在他再也无法忍住，放声大哭，那些外面不能看见他的仆役都能听见。这是温柔与浓情的眼泪，压抑了很久的情感显现在弟兄面前；因为他再也不能忍受。这也代表了神对悔改的罪人的情感，就像那个回头浪子的父亲（路 15：20）；以及（何 14：8，9）。III。约瑟立刻（就像一个急不可待的人）告诉他们自己是谁：我是约瑟。犹大他们只知道他的埃及名字，撒 发 那

忒 巴 内 亚，他的希伯来名字早已失去和被人忘记；但现在他告诉弟兄们自己的真名字：我是约瑟。以防犹大他们以为是重名的人，约瑟说：我是你们的弟兄约瑟。这既使他们想起卖他的罪而更谦卑，也鼓励他们，使他们知道会有友善相待。基督也是这样告诉保罗："我是耶稣"；基督对门徒们说，"是我，不要怕"。约瑟的这话，一开始，使他的弟兄们惊惶震惊；他们心有惧怕，或至少是极其震动。但是约瑟友好慈善地对他们说："请你们近前来"。基督也是这样鼓励属他的民，要他们带一颗真诚的心近前来。或许，约瑟要说到他们曾经出卖他的事，他不愿大声讲话让外面的埃及人听见，使他们更憎恶希伯来人；所以他把犹大他们叫到近前，好可以跟他们温和说话。现在，约瑟的情绪和哭泣稍微停歇，能够跟他们多多谈话。IV。约瑟努力平息他们因为对自己的伤害而产生的悲伤和悔恨，告诉他们，不管他们曾经的意图怎样，神在此事中有美意，神从其中带出极好的结果：你们不要自忧自恨。罪人，应当为自己的罪而自恨；虽然，神的大能最终使事情的发展成为美好的，但这却绝非罪人的功劳：但是，真正的悔罪者，必被神的大能、把恶转成善的作为，深深感动和震动。我们必须不能轻忽自己的罪，而不真正深深地悔改；不过，我们应该不计较追究别人的罪造成的伤害，不应该追究别人的伤害而纠缠不放。这就是约瑟在这里所做的；他的弟兄们不必担心约瑟会报复他们的伤害；神的意旨安排已使此事转为对他和他们全家的利益。现在约瑟告诉他们还会有多久的饥荒---五年，也告诉说自己能够帮助他们和全家人。约瑟怎样恩惠地看待弟兄们对自己曾经的伤害：神差我在你们以先来。1.属神的以色列是神的意旨安排所特别看顾的对象。约瑟不把自己的昌盛兴旺看作是神为救埃及王国，而是为了保存以色列的一个小小家庭：因为神的份是属他的子民；他们的所有，以及不管他们在哪里，都会得安全。2.神的意旨安排，针对极远的展望，涉及很久以后的事。在丰年之前的很久以前，神的意旨安排就为雅各家的饥荒年而做好准备。（诗 105：17）在 他 们 以 先 打 发 一 个 人 去 。 神看他的工作从始至终，而我们不是这样（传 3：11）。神的意旨安排是多么深邃，令人赞叹！他的顾念是多么宏远！因此我们不要在时间到来以前先做结论。3.神的作为常与人的作为相反照。约瑟弟兄们的嫉妒与苦毒相争，几乎毁了雅各一家，然而神使他们做事的结果，恰使雅各家得以保存。若不是他们恨恶迫害约瑟，约瑟也不会成为以色列的牧羊人和磐石；即使那些罪恶地出卖约瑟，把他卖到埃及为奴的人，他们自己也得到了神把恶转为善的益处。这正如那些把基督钉上十字架的人，他们很多人正因为基督的死而得救。4.在所有这些神的子民得存留、得保全的事情上，不论事情具体是怎样地实现的，我们一定要将所有的荣耀必须归于神。"这 样 看 来 ， 差 我 到 这 里 来 的 不 是 你 们 ， 乃 是 神" 。 一方面，犹大他们悔改以后，不需过多地愁烦，因为此事如此结局美好；另一方面，他们当然必须不能以此为傲，因为这是神的作为，不是他们的作为。他们的恶意是要把约瑟卖到埃及为奴，使约瑟的梦不会实现；但是神的意旨安排使约瑟的梦成就。（赛 10：7）那不是他们的意思和打算。V。约瑟应许会在余下的荒年里照顾父亲和所有的家人。1.约瑟盼望父亲能速速地欢喜听见他的情况和消息。他的弟兄们要赶紧去迦南，告诉雅各约瑟现在是埃及全地的主，告诉他约瑟在这里的荣耀。约瑟知道这会给雅各的心灵中带来多么无比的欢欣。如果有什么事情还能使雅各重新年轻的话，那就一定是此事了。约瑟愿他们自己前去述说，通知父亲，告诉他这件会是多么令人意外的好消息：你 们 的 眼 和 我 兄 弟 便 雅 悯 的 眼 都 看 见 是 我 亲 口 对 你 们 说 话 。如果弟兄们前去讲述，他们会向雅各描述他们亲眼所见的一切，约瑟的容貌，声音，泪水，哭泣，等等一切。2.约瑟非常恳切地请父亲和全家下到埃及来：下到我这里来，不要耽延。他特别分派了一片地，歌珊地，可以在那里居住；那一片埃及地靠近迦南，这样使得以色列家可以记得他们所出来的迦南。约瑟应许会奉养父亲。若

父母的情况在任何时候有需要，子女就应当以最大的能力支持和奉养父母，这是子女的职分；各耳板决不能是推脱的借口（可 7：11）。这是在家中的行孝和报答亲恩（提前 5：4）。我们的主耶稣基督，像这里的约瑟，在天国里面被高举，有最高的尊荣、荣耀和权柄，他愿意我们都去他那里，（约 17：24）父 阿 ， 我 在 哪 里 ， 愿 你 所 赐 给 我 的 人 也 同 我 在 哪 里 ， 叫 他 们 看 见 你 所 赐 给 我 的 荣 耀 。这是他的命令，我们现在以信心和盼望，与他同在，与他有属天的交通；这也是他的应许，我们必将永永远远与他同在。VI。约瑟和弟兄们彼此亲情地互动和交谈。从弟弟便雅悯开始，约瑟与他伏在彼此的颈项上哭泣；约瑟离开迦南的时候，便雅悯大约才只有一岁；他们此时或许心里想到了他们的母亲拉结，想到她在生便雅悯的时候的难产和去世。而最近，父亲雅各可能也会想起拉结，想起她的哭泣；想着她的两个儿子都要没了---约瑟已死，便雅悯也祸福未知。而现在，两个儿子在哭泣，也许也在想着母亲的早早离世。约瑟拥抱便雅悯以后，也同样地拥抱其他的所有弟兄；之后弟兄们开始自由和亲热地跟约瑟说话，说父家的所有各样事情。真正的和好以后，就是甜蜜的交通。

V.16-24

法老对约瑟的友善，以及因为约瑟的缘故对他的亲人的友善：法 老 和 他 的 臣 仆 都 很 喜 欢 。虽然这是一个饥荒、缺乏的年代，然而大家愿意欢迎约瑟的家人们。因为法老欢喜，所以他的臣仆们也欢喜。法老要约瑟将父亲和全家眷属们请来下到埃及，并应许会帮助他们的旅程和在埃及的安居。如果埃及地的美物出产（因为这里的粮食都因为约瑟的缘故、神的指引，得到了极好的储存）来满足他们，他们就真地是在这里受欢迎，这埃及地也就像是他们自己的，即使这地的肥美出产（18 节）也属于他们。所以，他们眼中不要爱惜原来的家具和物事，因为“埃 及 全 地 的 美 物 都 是 你 们 的”。他们在迦南所拥有的东西，跟埃及地的美物相比，不过看作是物事和家具；因此他们应该把那些留下或丢弃，心里也不要有不舍；埃及地给他们的，会远远超过他们原来所失去的。因此，那些属基督的人，同享基督的荣耀的人，也不应爱惜在这个世界的财产、家具或物事：那其中最好的也不过就是一些木头；我们在世界上尚且不能确保它们不朽坏腐烂，也更不能确保它们能跟随我们到永远；让我们不要为这些事情忧虑挂心乞求，也不要把我们的眼目和心灵置于其中。在那应许之地，我们的约瑟先去为我们预备居所的地方，有更美好珍贵的东西为我们存留。II。约瑟对父亲和弟兄们的亲情友善。法老对约瑟尊敬，是出于感激，因为约瑟对他和他的王国这么重要，不只是在饥荒灾难的时候使他的国家得以保存，更帮助他使自己在列国之中声明威望远扬。他的邻国会说，“埃及人是个聪明的人民，他们知道为饥荒和缺乏而事先储存”。因此法老觉得无论怎样回报约瑟也不过分。我们对比自己年幼、或地位辈份低的人也要有感激之心；而且任何人对我们表示了友爱恩慈，我们都应该努力报答，不只是报答对我们好的人，也应包括他们的亲属。约瑟同样也尽职分表示了对父亲和弟兄的尊敬，因为他们都是他的近亲；尽管，弟兄们曾是从前的敌人，而父亲已经多年未识。1.约瑟为他们提供所有的必需品。他给他们车马和用品，供他们在去和回来的路上使用。我们从未看见雅各极其富有过，现在，当饥荒遍地，我们可以想象他们一定更加贫穷。2.约瑟给他们衣服和美物。他给了每个弟兄各人一套衣服，但是给弟弟便雅悯五套衣服以及银钱。也给了父亲许多埃及的美物等。那富足的人应当慷慨，乐施；否则那丰富的富足又有什么益处呢？3.约瑟打发他们走的时候，给了一个恰当的警告：你们不要在路上相争。约瑟知道他们很会彼此争吵；最近的事情也会激起他们从前的记忆，

也许互相又会争辩起来。约瑟就看见他们互相指责（创 42：22）；他们会对一个说，是你先斥责约瑟的梦；又会对另一个说，是你撕下他的彩衣；又会对另一个说，是你把他推下的深坑；等等。现在约瑟原谅饶恕了他们，也交给他们一个责任，就是不要彼此争吵。我们的主耶稣基督也把这个责任交给了我们，要我们彼此相爱，和平相处，不论有什么事情，不论从前有什么过犯，我们都不能彼此跌脚。因为，（1）我们彼此是弟兄，都有一个父亲，就是我们的天父。（2）我们都是基督的弟兄，若我们相争，我们就羞辱了与他的关系，他是我们的和平。（3）我们都是有罪的，非常非常有罪，我们应该静思己过，而不是与别人相争、争吵。（4）我们所得罪的神饶恕了我们，因此我们也当彼此饶恕。（5）我们是在路上，在经过埃及地的路上；路边有许多眼睛看着我们，等待机会试探、攻击、羞辱我们；我们在去迦南的路上，去那天上的迦南，那我们所盼望的永远的完美的和平之地。

V.25-28

我们看见好消息报给雅各。1.一开始，这消息反而使雅各的心下沉、冰凉。没有什么先兆和心理准备，雅各听见儿子们来说，或许是带着眼泪说，约瑟还活着；儿子们的所有努力，雅各看起来，或许都是在欺骗耍弄他，而这侮辱更让他心里悲伤；又或者，单是提起约瑟的名字就激起雅各的悲伤，所以他的心底冰凉。好久以后他才平静过来。雅各本来是一直在担心别的儿子，看见西缅平安回来，雅各的心里极其高兴；看见平安的便雅悯，他心里担忧的大石头终于放下（雅各在家里等待得几近绝望）；但是，听见约瑟还活着，这简直太美好得难以置信。雅各的心里冰凉，因为他不相信。我们的心冰凉，因为我们不信；大卫在（诗 27：13）中也是如此：“我 若 不 信 在 活 人 之 地 得 见 耶 和 华 的 恩 惠 ， 就 早 已 丧 胆 了”。2.事情的确据，渐渐地使雅各的心灵苏醒。雅各从前曾轻易地相信他儿子们告诉他的谎言，说约瑟死了；但是现在雅各却很难相信儿子们带来的好消息，说约瑟还活着。软弱温柔的灵魂常常更容易受恐惧的影响，而不易被盼望所激励；更容易接受令人泄气的消息，而不易被令人振奋的消息所鼓舞。但是雅各最终信服于事情的真实性，特别是当看见（因为看见了也就相信）打发来接他的车辆，他的心就苏醒了。死亡就是打发来接我们到天家那里去的车辆：我们看见了，也就使我们的心灵苏醒。现在雅各被称为以色列，因为他开始恢复那从前常有的精神和活力。（1）知道约瑟还活着，这使雅各多么欢喜。他并没提及儿子们所告诉他的约瑟在埃及的荣耀；只要知道，约瑟还活着，就比什么都够了。那不贪婪于最大程度的安慰和舒适的人，将得到更大的安慰与舒适。（2）知道自己就要去见约瑟，这使雅各多么极度欢喜。约瑟虽然已老，旅程虽要很长，然而雅各急切地要去见他，因为约瑟有务在身不能方便过来。看雅各说的话：趁 我 未 死 以 先 ， 我 要 去 见 他 一 面。雅各老了，也不期望再活很长，但是他要去见约瑟，然后可以平安地离世：让我的眼看见他然后瞑目，这就足够，我也不需要这个世界什么了。我们应该使我们自己与死亡熟悉，提到它仿佛很近，这样使我们知道死前还能做什么，并竭尽全力去做；使我们可以不看重眼前的舒适。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十六章

雅各在老耄之年下到埃及，既是因饥荒的原因而去，却更是因儿子的邀请而去。这里，I。神差他前去（1-4 节）。II。所有的家人都随他而去（5-27 节）。III。约瑟的欢迎（28-34 节）。

V.1-4

属神的宗旨是，在所有的事情上求告、信靠、感恩于神，以及神的应许。他指引我们所有的道路。雅各这里有一个极大的担心，不只是前面的旅程，而且是迁居异乡；这个变化可以说让雅各极其意外和担心（因为雅各从来就是想着在迦南寄居，也死在迦南），也会给他的家庭在今后的很长时间里带来极大的不同的后果。这里我们看见，I。雅各怎样求告、信靠于神。他来到别是巴，在那里向他父亲以撒的神献祭。雅各选择那个地点，为记念他的父亲和祖父在那里曾有的与神的交通。亚伯拉罕曾在那里求告神（创 21：33），以撒也曾如此（创 26：25），因此雅各以那里为他献祭和求告的地方，而并非是因为别是巴就在路上。在雅各的献祭里，1.他求告父亲以撒的神，即，与之有恩典之约的神；因为借着以撒，神的恩典之约也在雅各的身上。以前迦南曾有饥荒的时候，神曾禁止以撒下埃及去；或许现在雅各求告父亲以撒的神：主阿，虽然我想去见约瑟，但是若你不让我去，就像曾告诉我父亲时一样，我就顺从，满足地待在迦南这里。2.雅各献祭，一次特别的献祭，不同于平日的献祭；借着这些祭物，（1）雅各献上了感谢。感谢最近家中的喜人的变化和祝福，感谢能够有要见到约瑟的盼望。在恩典和恩慈开始的时候，我们就应该献上感恩；而不是等到事情结束以后；这也是祈求神的进一步的恩典的好的方法。（2）雅各祈求神在前面的旅程中与他同在；雅各渴望这些祭物能使他与神和好，在神里面有平安，得到神对他的罪的赦免，这样雅各也不会带着负罪感而走上旅程，因为这负罪感绝对是一个坏的旅伴。借着基督，那最大、最完美的献祭，我们须使自己与神和好，也向他求告祈求。（3）雅各向神求告。那些异教徒也用祭品来向他们的术士求问。雅各恳切地求告神：我应当下埃及去吗？还是回到我迦南的住所？我们在不确定的情况里也应当这样向神祈求；或许，虽然我们不是立即得到那天上来的回答；但是，如果我们勤勉地祷告，查考神的话语和指引，柔软我们的良知，听从神的意旨安排，我们会明白，祈求、求问神绝不会落空。II。神怎样指引、指教雅各的脚步和道路：夜间，神在异象中对他说话（很可能在他献祭后当晚，正如（代下 1：7）中一样）。那渴慕与神交通的人一定会发现神是信实的，他的话语和启示从不落空。如果我们向他说话，正如我们本来所应该的，那么神一定会与我们交谈，对我们说话。神称呼他的名字，是用以前的名字，雅各，雅各， 提醒他现在所处的低微的情况；他现在心中的恐惧和忐忑不像那个改了名字的以色列。雅各，正像一个熟识神的异象、熟悉那全能的造物主的人，谦卑顺从，回答说：我在这里。我愿意接受主的指引和命令。那么神对他说了什么呢？1.他重申与雅各的应许：我是神，是你父亲的神；即，我是你所寻求的，我用智慧和全能顾念你；你会知道我是你父亲的神，我对他的恩典之约是信实的。2.神鼓励雅各和家人下到埃及：你 下 埃 及 去 不 要 害 怕。似乎，虽然雅各起先听到约瑟的消息非常兴奋，

毫不犹豫地决定去看约瑟；但是，细想以后，雅各看见其中其实有很多困难和难处，也不知道应该怎样克服。即使生活中的变化使我们有极大的欢喜和期望，却也总会有担心和忧虑相混合。没有不是忧喜相混合的欢乐。我们当喜乐，但也当谦卑戒惧。雅各对此次旅程有许多仔细的顾虑，神也都注意到了。（1）他已年老，已经 130 岁；（传 12：5）提到老年人的一个软弱之处，人怕 高 处 ， 路 上 有 惊 慌。这是一个漫长的旅途，年老的雅各已经不适合，或许他也想起深爱的妻子拉结就是死在路上。（2）雅各忧虑儿子们会被埃及人的拜偶像的风气所玷污，而忘记了他们自己父亲的神，真正的神；又或是享受埃及地的欢愉，而忘记了那应许之地。（3）很可能雅各想起神曾对亚伯拉罕说的话（创 15：13），他的后裔要经历磨难，被奴役捆索；并担心他们这次去埃及会引致那样的事情。我们在当前的满足和喜悦，并不会去除我们对未来的担心；现在看来最好的事情，将来也许会引致悲哀。（4）雅各无法想象自己要客死埃及，尸骨不能回迦南。但是，不管雅各的忧虑担心恐惧或犹豫是什么，这一句话已经足够：你 下 埃 及 去 不 要 害 怕 。3.神应许给雅各的安慰。（1）雅各将在埃及加增，成为大族：我将在那里，你所担心家人沉沦迷失的地方，使你成为大族。这是神无限智慧所选择的地方，使神的应许成就。（2）雅各将有神的同在：我 要 和 你 同 下 埃 及 去。那神所差遣的，当然必有神的同在；而这足够使他们得保全，心中的害怕除去；有神与我们同去，即使是去埃及，我们也有安全，不会遭害。（3）雅各和他的后裔必不在埃及失丧：我也 必 定 带 你 上 来 。虽然雅各死在埃及，但是神的这个应许实现了，【1】雅各的尸骨，将带回迦南，葬在迦南。雅各为此极其郑重地恳求约瑟（创 49：29）。【2】雅各的子孙后裔，将带回、安居在迦南。我们不论是进入什么样的黑暗低谷，若神与我们同去，我们就可以相信，他一定会带我们出来。如果他与我们一同走进死亡，他就一定会带我们出来，进入荣耀。（4）雅各无论是生是死，他所爱的约瑟必会成为他的安慰：约 瑟 必 给 你 送 终 （ 原 文 作 将 手 按 在 你 的 眼 睛 上 ） 。这是一个应许，约瑟一定会在雅各去世的时候，站在他的身边，用极其的温柔和尊敬合上他的眼睛，就像最亲的亲人所作的一样。可能，雅各在出发前的此时的极多心思中，渴望着约瑟能够在雅各最后的时刻尽他爱的职分：让他合上我的双眼；神因此在这里最后回应了他的祈求。神有时常常这样回应他的子民，应允他们的渴望；神也不仅使他们离世时平安幸福，也使其时周边的情境令人欣慰。

V.5-27

老雅各现在准备好上路。他从未想过在此年纪还要离开迦南；而是无疑，雅各想的是就死在这里，留下他的后裔得这迦南应许之地：但是神另有意旨安排。那认为自己安定下来的人，可能很快就需要动身起行。年老的人，想着很快就进坟墓(就像雅各曾想的。（创 37：35）（创 42：38）)，但有时他们会活着看见家中巨大的变化。所以，我们应该随时准备好，不只是为了进坟墓，也准备好在未死以先所会遇见的事情。这里，1.雅各怎样起行。他不是坐一辆高大威武的四轮马车，而只是一个普通的法老送来的车辆。雅各是一个普通平实简朴的人，也不在乎什么声威。他的儿子约瑟坐的是高大威武的马车（创 41：43），但一个普通的车辆对雅各就够了。2.雅各所带的是什么。（1）他的牲畜货财。他带上这些下埃及去，免得法老觉得他们是来完全靠他，也免得埃及人以后说，他们是来埃及的叫花子。（2）他的家人，所有的后人。很可能雅各的子孙们一直与雅各同住；因此他们也跟随雅各一起上路。我们看见这里特别记述雅各的家人，以及他们的名字，其中很多人后来都是各支派的族长。见（民 26：5）等。有人注意到以萨迦给儿子起名陀拉，即

小虫子的意思，可能是因为他出生的时候很瘦弱，也不太可能成活；然而我们后面看见他生出很多的子孙（代上 7：2）。人的生与死并非按着我们所看见的概率而进行。这里我们看见，【1】家中的主人应当对全家人尽责，为他们提供家与食物，不仅照顾他们的身体，也照顾他们的灵魂。当雅各自己准备起行到那丰富之地的时候，他没有留下自己的子孙，让他们在饥荒之地受饥饿。【2】尽管神的应许是确据的，也必将实现，然而它的到来却可能是缓慢的。现在距神向亚伯拉罕说的应许（创 12：2）已经两百一十五年。神曾应许亚伯拉罕他的后裔将成为大国；然而现在亚伯拉罕的应许之子的这一支才只有七十人。但是，神的大能将使这一支成为极大的一族，即使是在埃及地中。若神愿意及许可，一人能够成为千人。（赛 60：22）。

V.28-34

这里，I。雅各与约瑟欢乐的见面。1.雅各的谨守与谨慎。他让犹大先去约瑟那里，使他知道，并前去歌珊地。这显示了对官府的尊敬，并是在他们的保护和引路之下到达歌珊。我们应当非常谨慎，不应当冒犯人，也不应冒犯官府权力。2.约瑟对雅各的孝敬与尊敬。他前来父亲这里见面的时候，显明了（1）他是多么尊崇父亲：他伏在父亲的颈项上。尽管神的意旨安排有时使子女的地位高于父母，然而尊敬孝敬父母始终是儿女的职责。（2）他是多么爱父亲。时间没有磨灭约瑟深深的情感，他伏在父亲身上痛哭，泪水满面，这是喜悦的眼泪，显明约瑟真挚强烈的深情。看这世上悲哀与快乐多么接近，甚至都是用眼泪来传递和表达。但在另一个世界，哭泣只是因为悲哀；而在天国，那里是完全和纯粹的喜乐和幸福，是没有泪水的喜悦：所有的眼泪都擦干。因为在那里的幸福喜悦，不是像这个世界上的一样，不再是悲喜交集。当约瑟拥抱便雅悯的时候，他们哭泣；但是现在约瑟拥抱父亲的时候，他哭泣了许久。他的弟弟便雅悯是他所爱的，但是父亲更是约瑟的最爱。3.雅各对这次见面是何等满足：我现在死也甘心。并非雅各不愿与约瑟继续一起生活，看着他的荣耀，而是，雅各现在与约瑟见面，经历、拥有了这么多喜乐和满足，他已经不需再期望这个世界给他什么更多的快乐。我们在世上的舒适和安慰总是不能完全的。雅各说就是现在死也可以，但实际上他后来又活了十七年。按我们今天来说，这十七年是人生的很长一段时间。我们虽或愿意接受死亡，无论是出于喜乐还是悲伤，但是死亡却不一定马上就来。我们的时间在神的手里，而不是在我们自己的手中；我们应当在神所愿意、许可的时候死，而不是由着自己，不论是因为自己受够了欢乐还是受够了悲伤。II。约瑟在使弟兄和雅各全家安居的过程中的谨守和仔细。他应当让法老知道歌珊这样一片地，现在由雅各的家人来居住。如果别人对我们信任和交托，我们必须不能鄙陋和虚伪地滥用这别人的信任，甚至欺骗隐瞒别人。雅各全家来埃及这里居住，但他们绝不是隐秘地、鬼鬼祟祟地来。因此约瑟留心留意地表明对法老的尊重。约瑟是怎样对待弟兄们的呢？从前他们曾经陷害约瑟，把他卖身为奴；但是现在约瑟全心全意地为他们安排，帮助他们安居，一切都为了他们的满足和利益：这就是以善报恶。现在，1.约瑟愿意他们自己居住，与埃及人尽可能地分开越远越好，让他们住在歌珊地；那里靠近迦南，很可能没有多少埃及人在那里居住，但是会有丰富的草原可供牛羊牲畜。约瑟愿他们与埃及人分开，这样他们会少一些危险，不会被埃及人的恶性传染，也不会被埃及人的恶意欺负。埃及人厌恶牧羊的，即，他们看不起牧羊人、也不愿与之交谈往来。约瑟不愿让弟兄们在埃及被他们压迫。但是，2.约瑟愿意弟兄们继续作牧羊人，他也不会在法老面前引以为耻。他本可以聘用他们在他的手下作卖粮的，又或者，凭着他的权位，让他们在埃及的军中或官府谋得职位；至少他们弟兄之中有能够胜

任的。但是，这样的事情定会招致埃及人的嫉妒，更重要的是，弟兄们会被引诱试探，而忘记迦南，那神所给他们父亲们的应许之地。因此，他愿他们仍保留原来的职业。（1）对一份诚实的职业工作不必顾虑别人的轻视，我们也不当为自己或亲人的工作和身份而自觉羞耻。反而，我们应当为无所事事、游手好闲而惭愧。（2）一般来说，人们应该保持踏踏实实的工作，而不是好高骛远。（林前 7：24）。不论神在意旨安排之中给我们的是什么工作或条件，让我们自足，而不是去钻营权贵和高位。一个普通、诚实、低微的邮差，胜过一个腐败羞耻的权贵。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十七章

本章我们看见，I。约瑟对亲人的友善和感情。把自己的弟兄们和父亲带到法老面前（1-10 节）。把他们安置在歌珊，提供给他们粮食（11，12 节），并在父亲叫自己去的时候表示尊敬（27-31 节）。II。在重要的时刻和重要的事情上，约瑟为法老管理百姓，把法老的粮食卖给百姓，取合理的利润，但是也没有恶待他们（13 节等）。这些事显明了约瑟在私事与公事上的明智和良善。

V.1-12

这里，I。约瑟对法老的尊敬。虽然他是法老最喜爱最信任的，是全地的主宰和宰相，而且有法老的特别命令去把约瑟家人接到埃及来，但是他不愿自己专权而不通知法老。基督，我们的约瑟，也是这样把跟随他的人带到天父面前，他说，（太 20：23）只 是 坐 在 我 的 左 右 ， 不 是 我 可 以 赐 的 ， 乃 是 我 父 为 谁 预 备 的 ， 就 赐 给 谁 。II。约瑟对弟兄们的尊敬，虽然他们以前对他不好。1.虽然约瑟是一个地位尊崇的人，而弟兄们地位低微，尤其是在埃及那里；但是他接纳、尊敬他们，不以他们为羞。愿世上地位尊贵的人都不要轻视或看不起自己贫困的亲戚。并非每根树枝都在树顶，但是，因为一个枝条低矮，它就不是树上的枝子了吗？我们的主耶稣，也是像这里的约瑟，并不耻于称我们为他的弟兄。2.虽是陌生和不配的人，但是约瑟亲自把他们带到法老面前，为使他们在埃及人面前得法老的荣耀。基督也是这样把自己的弟兄们领到天上的国度，使他们在天父面前得荣耀，尽管他们不配，也被埃及人所憎恶。约瑟的弟兄们在法老面前，按着约瑟事先说好的，他们告诉法老，（1）他们的工作职业是什么---他们是牧羊的。法老问他们（约瑟先知道这个问题肯定会被问（创 46：33）），你们以何事为业？法老先假定他们肯定应有一个职业；因为埃及并不愿容纳一个无所事事的流浪汉。如果他们不愿工作，他们也就不配吃粮食，尤其是在这个饥荒缺乏的年代。人都应当有一项工作，而不该游手好闲。（帖后

3：10）。（2）他们来埃及做什么---他们是在这里寄居（4 节），而不是定居；迦南地的饥荒，已不适合牧羊，那里的草干旱得可能比埃及更加厉害；埃及现在虽然已不长粮食，但是草的情况可能要好一点。3.约瑟使法老确认并同意他们在歌珊地居住。这是法老对约瑟的友善，因为约瑟对他和他的埃及带来如此益处。法老愿意善待约瑟的亲人，纯粹因为约瑟本人的原因。III。约瑟作为一个儿子对父亲的尊敬。1.他把父亲引见给法老。（1）法老问了雅各一个平常的问题：你平 生 的 年 日 是 多 少 呢 ？这是一个经常询问老年人的问题，因为我们常自然地以此表示对老人的尊敬（利 19：32）。（赛 3：5）。无疑雅各苍老的面容会显出他的年龄很大，因为他一生劳苦悲哀；或许埃及人不如在迦南的人长寿，所以法老惊奇地看着他。当我们思想自己，也应当问自己这个问题：我平生的年日有多少了呢？（2）雅各给了法老一个很不平常的回答。雅各说话像是一个长老，带着些许严肃的语气。我们的讲话也应当这样带着感恩。【1】他称自己的一生为在世寄居的，把自己看作是世界的陌生人，是一个客旅等待着另一个国度：这世界是他的客栈，而不是家。（来 11：13）中提及此：承 认 自 己 在 世 上 是 客 旅 ， 是 寄 居 的 。雅各不仅把自己的埃及之行看作寄居，在埃及这个陌生的国度作客旅；也包括他的整个一生，甚至包括他的出生之地，都是他作客旅寄居的地方；这样的人可以忍受从故土流放的不便，无论在哪里，他们都不过是寄居的人，正如他们从前在故土也是一样。【2】雅各把自己的一生看作只不过是一些年日；因为，即使如此，我们也不知道哪一天就是结束；又或者，还没有一个时辰，我们就要脱下这地上帐棚。因此，让我们数算自己的年日（诗 90：12），晓得它们（诗 39：4）。【3】这些平生的年日的特点。首先，它们非常少。虽然雅各已经活了 130 岁，但是这些对他就像几天；跟永恒中的年日相比，跟永恒的神相比，跟永远相比，真地是又短又少。在神看千年（长过任何人的寿命）如一日。其次，这些年日很苦。对任何一个人都是的确如此；他们的年岁匆匆，满是烦恼苦痛（伯 14：1）。并且，因为这年日忧苦，所以幸好它很短暂。特别的，雅各一生满是酸苦，然而最好的日子还没来到。第三，雅各在世的年日不如他的列祖；比他们的更短少，比他们的更酸苦。比起他们，雅各更早地进入老年。正如少年人不当为自己的力量和俊美自傲，老年人也不当以自己的年龄和白发自夸。尽管，别人都应当尊敬老人，但是老年人当想他们的年日其实不比列祖。只有在义的旅途上，白发才是荣耀的冠冕。（3）雅各给法老祝福，和他交谈，然后从他面前出去。雅各的祝福（7 节，以及 10 节），不只是一个礼貌（雅各已向他表示了尊敬，并对他的友善表达了谢意），更是敬虔---雅各为他祈祷，正如有一个先知和长老的权威。虽然按着世界的财富说，法老的位分更大；但是按着神的意旨说，雅各的位分更大；他是神所膏的（诗 105：15）。一个长老的祝福，并非可被鄙视轻忽的事，即使是在一位显耀的君王面前。（拉 6：10）大利乌王也要尊重会众为他和他的众子的祈祷。法老友好地接受了雅各，不管他是否把他当作先知，法老已经得到了祝福的回报；这足以回报法老对他们的友善交谈，以及对雅各和他儿子们的一切其它友善。2.约瑟为雅各和众弟兄提供一切好的条件，把他们置于歌珊地，用充足的粮食奉养他们。这里，不仅说明约瑟是一个良善的人：他真挚热情地对待他所有贫穷的亲人；更说明神是良善的神：他把约瑟预先放在那里，置于高位，使他有能力照顾亲人。正如以斯帖进入王宫，也是为了等待这样的时间。神在这里对雅各所作的一切，神也应许了他将以此对待所有属他的人，所有服事和信靠他的人。（诗 37：19）。他 们 在 急 难 的 时 候 ， 不 至 羞 愧 ， 在 饥 荒 的 日 子 ， 必 得 饱 足 。

V.13-26

雅各和全家人居住下来。这是由于神在约瑟兴起中的意旨安排。接着，这里讲述了整个埃及王国被拯救，免于毁灭；因为神是圣徒们的主，也是万国的王。神供养全地的生命。约瑟现在回去管理国事，这是法老对他的信任和交托。约瑟现在肯定非常愿意去歌珊和父亲与众弟兄住在一起；但是他的职位和职务不允许。约瑟把父亲和家人安定以后，他尽快地返回去履行自己的职务。即使自然的感情有时也要让位于必要的公事。在必要的时候，为了服事神，也为了服事人，父母和子女也要忍受彼此的分开。在约瑟对埃及人的管理事物中，我们看见，I。埃及人以及附近的人面临的情况及其严重，极大的饥荒。没有粮，他们都饿昏了，几乎都要饿死。1.看这里，我们对神的供养和意旨安排是多么多么地依赖和需要。若我们平日所享受的雨露阳光稍稍推延一会，我们就都会死，都会速速地朽坏。如果天上的雨水停顿两三年，我们任何的财富也不会保护我们不被饿死。看我们是多么仰仗依靠神的恩慈。让我们使自己保持在神的爱中。2.看我们人对未来是多么没有智慧。如果所有的埃及人都像约瑟为法老所作的事一样，在七个丰年的时候就充足地存储粮食，那他们现在绝不会落入如此困境；但他们不在意饥荒年就要来的警告，总以为明天就跟今天一样，明年就跟今年一样，总以为日子会一直丰足。人并不知道他的时间（他所在世的年日），因此将来的日子临到的时候，就是他的苦难。见（传 8：6，7）。3.看在多早的时候，神就在以色列人和埃及人之间明确地区别；也正像以后的灾荒的时候（出 8：22，出 9：4，出 9：26，出 10：23）。雅各和他的家人，虽然是陌生的客旅，但是得到丰富的免费的供养；然而埃及人却因极度的缺乏而要饿死。见（赛 65：13）我 的 仆 人 必 得 吃 ， 你 们 却 饥 饿 。 我 的 仆 人 必 得 喝 ， 你 们 却 干 渴 。 我 的 仆 人 必 欢 喜 ， 你 们 却 蒙 羞。（诗 34：10）少 壮 狮 子 ， 还 缺 食 忍 饿 。 但 寻 求 耶 和 华 的 。 什 么 好 处 都 不 缺 。II。埃及人要为所需的粮食付出的价钱，来满足他们紧急的需要。1.他们愿意付出他们所有的银钱来换粮食。金银都不能用来吃，他们必须需要谷物。国中所有的银钱就这样都进入了银库。2.银钱花完以后，他们又付出所有的牲畜，其中有用来干活的驴马，也有用来做食物的牛羊。但是这里可能说明我们宁可有粮没肉，也无法没有粮食谷物。我们可以设想这些埃及人肯定很愿意交出牲畜，因为它们现在已经极其瘦弱，因为地上只有很少的草；现在法老在梦境中看见的成为现实，眼前尽是瘦骨嶙峋的牲畜。3.牲畜售尽以后，他们卖出土地；没有了干活的土地，没有了土地中的出产，土地对他们又有什么用处呢？所以他们又卖完了地，来换粮食。4.既然土地已经卖完，他们也无所居所，当然就是他们把自己也卖了，这样靠着官府的恩典，他们或许还可以卖力为生。身体发肤，这就是一个人所仅有的；为了换得生命，人甚至愿意放弃自由和财产（人生宝贵的两样东西）；因为生命是甜蜜的。很少有人（尽管的确有一些）愿意死也不愿意做奴隶，很少有人愿意死也不愿被别的人所控制、仰人鼻息。又或许有很多人，可以在战场战死，可以在激烈的冲突中而死，却不会选择被活活地、悲惨地饿死。因为饥饿比屠杀更可怕。（哀 4：9）。现在对这些在饥荒年的埃及人来说，他们有一个很大的恩典，就是他们可以买到（不管是什么价钱）那最宝贵的粮食；如果他们尽都死于饥饿，那么反正他们的一切财产土地都会被收缴，因为根本就没有财产继承人。他们是在最坏的情况里面，得到一线的生机。III。约瑟在法老和百姓之间的管理方法，使得国王的利益得到保证，百姓也不至于毁灭。1.在饥荒持续的时候，约瑟不需与百姓们讨价还价，他们就会自愿地交出土地来换得粮食；但是当饥荒将会结束的时候（因为神不会永远地相争；他也不永远地在怒气之中），约瑟与百姓们达成一个协议。这个协议在法老和百姓两边都应该愿意；百姓可以占有和享受他们的土地，也会有法老粮库里的种子来耕种，得收成和利益；

他们只需交出五分之一的收成来作为土地所纳的租金。这成为定下的常例和律法。这是对百姓来说很好的协议，因为他们可以有粮食，否则他们早已饿死；也可以如此容易地就重新得到和耕种他们的土地。在官府与公共事务上的管理者应该得双倍的荣誉----如果他们有智慧和诚实，能在王和百姓之间保持平衡，使得自由与财产不会淹没特权；也使得特权不会压迫自由与财产。在这样的管理者之下，会有安全。如果事后埃及人觉得不愿意付出自己收成的五分之一，他们要记得，当初与他们所定的协议，不仅是公正的，而且是恩慈的。他们当以感谢的心来付出所应付的给法老。我们可以看见约瑟对自己被交托的事是多么信实。他没有把钱放入自己的口袋，也没有把地贪给自己或家人；而是把钱与地都给法老；我们后来在以色列人出埃及的时候，也没有看见他的后代比贫穷的弟兄们的后代有什么不同。在公共事务中管理，承受公众信任的人，当谨慎；如果他们得到了产业，却失去了良心，将是多么可悲；后者远比前者更宝贵珍贵。2.在饥荒的时候，对埃及人本身，约瑟把他们都归入各城（21 节）。约瑟把他们迁离原来的土地，显明法老对他们的主权，随着时间的流逝，他们也会渐渐忘记自己原来的土地，而能够更愿意接受作为仆人工作的条件。看人的生活能在多么短暂的时间之内，就发生剧烈的变化；看多么迅速的时间之内，神就一个一个倒空那已经沉淀的陈酒。不论此事多难，埃及人都满含感激地按着做了（25 节）：你救 了 我 们 的 性 命 。 但 愿 我 们 在 我 主 眼 前 蒙 恩。我们的救主是我们生命的主：你救了我们的生命，请在我们生命里做你所愿意作的。IV。约瑟存留了那些祭司。他们都不需卖地而能得到粮食（22 节）。所有国家的人民都是这样去叩拜他们自己以为的神；他们也对在关于自己神和信仰的事物上从事公共服务的人表示友好。那么，我们，作为那全能的真正的神的子民，更应该尊崇神，用深深的爱和尊敬来对待那服苦的传道人和为神作工的牧者。

V. 27-31

1.雅各居住的舒适；当埃及人在饥荒中变贫穷的时候，雅各却在这陌生的土地上繁荣兴旺。雅各进入埃及以后又活了十七年，远远超过自己的预料。雅各曾养育了约瑟十七年（因为约瑟在十七岁的时候被卖（创 37：2）），现在作为报答，约瑟抚养了雅各十七年。看神的意旨安排多么慈祥，在雅各年老的时候，在他身体虚弱不能承受劳累的时候，他也最不需要劳累，因为有约瑟的抚养；这简直好过他曾经最好的想法。神顾念我们所能当的。2.雅各在临死以前所受的关心。最终，以色列将死的日子临近了。以色列，那属神的君王，有能力胜过天使的，现在却要面临死亡。别无他途，他必须死：这是所有人将面临的结局，雅各也不例外；再没有人可以逃避这场争战。约瑟可以送粮食来抚养父亲，使他不会死于饥荒；然而这却不能使父亲免于年老与疾病的死亡。雅各是渐渐衰老而死；他的生命的蜡烛并非一吹而灭，而是渐渐地燃烧至死；他从一个远距离看去，那生命终点的时间，渐渐来临。能看见死亡慢慢地越来越近，这是给我们的一个有利情况，使我们可以更抓紧手头的工作，更尽力来做服事的事情。但是，总之，死亡离我们任何一个人都不远。现在，雅各看见死期临近的时候，他关心的不是葬礼的显耀（他也绝不会要求或是在乎），而是埋葬的地点。（1）雅各嘱咐要把自己埋葬在迦南。他决意如此，并非是因为感情脾性，尽管那里是自己的出生之地；而是因为信仰，因为那里是应许之地（雅各盼望着，持守那迦南应许之地，知道他的后裔成为那地的主人）；更因为那迦南地是天国的预表，是他所盼望的更美的家乡。雅各盼望的是那良善的土地，是在死亡的另外一边的永远的安息和幸福。（来 11：14-16）说 这

样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻。因为他已经给他们预备了一座城。（2）雅各要约瑟为此起誓，在自己死后，把自己带回迦南葬埋；这样，约瑟就会以此为重任，克服重重困难，去实现这个愿望。约瑟的誓言，也是在垂死之中的雅各的极大的满足。没有什么，能比对于一个死后的、永远的、安息的、迦南的盼望，更令一个躺在病榻上将死之人的心得到安慰。（3）当这些事情完了，雅各在床头敬拜神，向神献上感谢，感谢他所有的恩惠和慈爱；更特别在这里，感谢神使约瑟起誓答应他，把手放在他大腿底下起誓，去他所指定的地点葬埋他。这样，那要下入尘土的，当以谦卑的感谢，在神面前屈身敬拜，感谢神所有的慈爱和怜悯（诗 22：29）。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十八章

前章叙述了雅各临近死亡的时候，嘱咐自己埋葬的地方；本章，雅各给约瑟和约瑟的两个儿子祝福；下一章，雅各将会给所有的儿子们祝福。雅各的这些话记载在这里，因为他以预言的灵说话；亚伯拉罕和以撒都不曾这样。神的恩慈和恩典照耀在有些圣徒身上，使他们在临死的时候说祝福的话；这照耀有时会多于在其他的圣徒身上。圣灵，像风一样随自己的意思吹。这里，I。约瑟听说父亲病了，带两个儿子来看望（1，2 节）。II。雅各庄重地把约瑟的那两个儿子归为自己的儿子。（3-7 节）。III。雅各祝福他们（8-16 节）。IV。雅各解释为何把两手交错来祝福两人。（17-20 节）。V.雅各特别对约瑟说的话（21，22 节）。

V.1-7

这里，I。约瑟一知道父亲的病情，就赶来看他；虽然是一个在高位、忙碌和尊荣的人，但约瑟毫不耽延地来表示对父亲的尊敬。看望病人，是我们的职责；可以有机会做良善的事，安慰照看病人的身体和灵魂。在病床边，我们既可以给人以安慰和慰问，也可以聆听人的教诲。约瑟带着两个儿子来，使他们得祝福，也使他们所听见看见的，铭记在他们心里。1.应当把刚懂世事的年轻人带到年老的神的仆人面前，来看他们用一生在良善的神的面前所作的见证，看他们所走过的智慧和喜悦的路程；这将激励和鼓舞那新生的世代。玛拿西和以法莲（我敢说）一定永不会忘记他们在这里所看见和听见的。2.敬虔的父母应当渴望得到祝福，不只是自己得到祝福，也愿儿女得

祝福。“愿他们活在神的面前”。约瑟在所有的弟兄里，对父亲最尊敬与恩慈，因此也得父亲特别的恩惠。II。雅各看见约瑟的到来，他振作起身体，也振作起心灵，把剩下的力气和他里面的恩赐使劲使出来，勉强在床上坐起来，与约瑟交谈。年老或病弱的人应当尽量振作，心态积极，免得他们在最后的日子昏倒、跌倒。像雅各这里一样自强，则神帮助你强壮；振作自己，则神使你振作。愿心灵支撑起病弱的身体。III。雅各回报约瑟的友善，使他的两个儿子归于自己。1.特别重述了神对他的应许：全能的神赐福给我，也愿这祝福传给他们身上。神应许了两件事情，他的后裔将众多，成为多民；迦南地将永远为他们的业。约瑟的这两个儿子，都要等同于雅各的其他儿子，要分别成为大族，也都要得到迦南地的分。看雅各怎样凭信心以神给他的话向他们祝福。（来 11：21）。在我们所有的祷告里，不论是为自己、还是为儿女，我们都应特别记念起神曾对我们的应许。2.雅各特别地、清楚地把玛拿西和以法莲接纳为自己的儿子。虽然他们生在埃及，他们的父亲那时也与弟兄家人分离，也似乎看起来他们从雅各家里无分，但是雅各接纳了他们。（16 节）救 赎 我 脱 离 一 切 患 难 的 那 使 者 ， 赐 福 与 这 两 个 童 子 。 愿 他 们 归 在 我 的 名 下 和 我 祖 亚 伯 拉 罕 ， 我 父 以 撒 的 名 下 。 又 愿 他 们 在 世 界 中 生 养 众 多 。仿佛雅各在说：“不要让他们在埃及这里继承父亲约瑟在埃及地的权利和显耀，而要让他们从我这里继承神曾对亚伯拉罕的应许”。雅各把那应许看得更加宝贵和荣耀，也愿他们对此瞩目、渴慕。这样，这位老耄之年、将死的老人教导这些年轻人（他们现在已经长成；大约 21 岁左右的年龄），不要把埃及看作自己的家，也不要去随从埃及人；而是要去得那属神的子民的分；正如以后摩西所受的试探（来 11：24-26）。这对玛拿西和以法莲来说，要脱离埃及的富贵生活，与受埃及人鄙视的希伯来人在一起，需要有舍弃的精神；因此雅各鼓励他们，他们每人都会成为大族的族长。那离开世界财富和荣华的引诱试探的人，靠着神的恩典，去持守在别人眼中贫穷可鄙的敬虔信仰中，更是难得。雅各要让以法莲和玛拿西明白，在神的家里谦卑，胜过在世上的高位。3.约瑟以后若有别的孩子，他们不应像以法莲和玛拿西一样作族长，而是应归于他们的弟兄名下。约瑟此时似乎没有别的孩子；但是，雅各的谨慎、谨守，使他这样安排，以免将来的纷争。在做安排的时候，我们应未雨绸缪，为可能发生的事情做准备；尽管我们并不能预知肯定会发生什么。我们的谨守和谨慎，必须为因应神的意旨安排而做准备。4.这里提到拉结的死和埋葬；她是约瑟的妈妈，雅各至爱的妻子。（创 35：19）。（1）当我们自己将死，回想我们之前逝去的亲人和朋友，可以使死亡和坟墓对我们来说显得更亲切一些。见（民 27：13）。那些对我们来说曾像灵魂一样宝贵的人们已经去世和埋葬；我们不也可以跟随他们、走在一条路程上吗？（2）我们失去至亲的亲人，会是我们长久的伤痛；欢喜中的强烈感情，一旦失去，就面临久久的伤感。

V.8-22

这里，I。雅各对约瑟两个儿子的祝福。（来 11：21）特别提及此。看这里，1.雅各年老眼花，不能看见。这是老年人一个经常的毛病。（传 12：3）从 窗 户 往 外 看 的 都 昏 暗 。人若跟随眼目所见的，使心灵都寄托在外表上，就是愚妄；因为明知道窗户将要关闭；而且我们不知道什么时候在未死以先，这窗户变得昏暗。雅各，像他的父亲一样，在老年的时候，眼目昏花。（1）那有年岁的荣耀冠冕的人，也应当承受年岁的负担。（2）人身体的眼睛或被乌云遮住，但是信心的眼睛却总是清晰。2.雅各喜爱约瑟的儿子：他拥抱和亲吻他们。老年人常常特别喜爱孙

辈，甚至或许超过他们自己的孩子。（箴 17：6）子 孙 为 老 人 的 冠 冕 。 雅各多么心满意足地说（11 节）：我不曾想能见你的面（他曾经在很多年中，一直以为约瑟失丧了）；不料，神让我得见你的儿子们。这里，（1）雅各和约瑟两个人多么感激神。约瑟说，他们是神赐给我的；而且----就是在这里，在这个我被流放、为奴、蹲监的地方。雅各说，神使我得见你的儿子。我们看见儿女是出于神的手，心中更是双倍地甜蜜。（2）神在他恩典的意旨安排中，他的恩慈是多么常常超出我们的预料和盼望，显明他的恩惠。他不仅驱除我们的恐惧，更加增我们的盼望。我们和自己的儿女们所得的神的应许，也是如此。我们的里面本是满了罪孽、污秽和腐败，但是神把我们带入他的应许之约中；而且，他甚至把我们的儿女后裔也带入他的恩典之约。3.雅各祝福之前，曾回顾神对他的良善。他提到神曾对他的显现（3 节）。我们与神特别的交通，以及神所曾向我们特别显现的异象，我们都永不会忘记。但是（15，16 节），雅各这里更讲到神的一直的恩惠，并且，神的意旨救赎他脱离一切的患难。（1）神一直牧养雅各到今日。只要我们生活在这个世界上，我们就源源不断地享受着神的良善与恩惠。我们的身体需要食粮，也没什么人喂我们;但我们从未缺少食物的方便。我们所寻求和盼望的主，那喂养我们一生的，也一定不会在我们最终的日子令我们失望。（2）神借着他的天使把雅各从所有的患难和凶恶中救赎出来。雅各一生历经坎坷与患难，但是神恩典地保护着他，救他脱离患难。现在，雅各临死的时候，他回顾自己，是一个得救的人；他也向自己的罪与伤痛说永远的告别。基督，我们的恩典之约的“天使”，也这样救赎我们出一切的患难和凶恶（提后 4：18）。【1】只有神的仆人，他们在年老将死的时候，才能见证神的恩典和恩惠。【2】我们见证、经历神的良善，可以鼓励别的人也来服事神，也鼓励我们自己为他们祷告和祝福。4.雅各提及亚伯拉罕和以撒的名字，以他们为效法的榜样。雅各称神是他们所事奉的神；即，他们所信仰的神，所遵从、敬拜的神，与之交通的神。（创 17：1）你 当 在 我 面 前 作 完 全 人 。（1）那愿意继承属神的父辈们、得他们所曾得到的祝福、拥有他们所拥有的神的恩典之约、享有他们所曾享有的神的恩惠的子孙们，也必须踏着父辈们曾经的脚印前进。（2）父辈们的敬虔、信仰和服事，他们在神里面的满足，都将激励我们。5.祝福以法莲和玛拿西的时候，雅各两手交错。约瑟把两个儿子放的位置，本来是要雅各的右手放在玛拿西头上。但是雅各要把右手放在以法莲身上。约瑟不喜，因为他愿长子先得祝福；雅各告诉他，并非是因错误、糊涂或偏爱，而是出于预言的灵，遵从神的启示。玛拿西必成为大族，但以法莲要比他还大。当以色列各族支派在旷野列队的时候，以法莲一族远超玛拿西族的人数（民 1：32，33，35；民 2：18，20），而且列在第一。（诗 80：2）。约书亚出于以法莲族，耶罗波安也出于以法莲族。玛拿西族被分在约旦河两侧，他们的势力和数量都较以法莲族为少。雅各预见这些，因此他交替双手。（1）神在赐给他子民以祝福的时候，在此生的生命里，他给一些人多于另外一些人。这些祝福，或是恩赐，恩典，舒适，或是其他一些在此生之中的好事情。（2）神常把恩惠给那些看起来最弱小、最不可能得到的人。神拣选这世界上软弱的；把贫乏人从灰尘之中提拔出来。恩典并不按着自然与世界的次序；神也不按着我们所认为合适的途径或方式，而是按着神自己的意愿。我们常常看见神在他约之中的特别恩惠和恩典；神使年幼的胜过年长的，亚伯超过该隐；闪胜过雅弗；亚伯拉罕胜过拿鹤与哈兰；以撒胜过以实马利；雅各胜过以扫；犹大和约瑟胜过流便；摩西胜过亚伦；大卫和所罗门胜过他们的兄长。见（撒上 16：7）。神约束犹太人，要他们尊重年长者和长子权（申 21：17）；但是他并不是约束自己。有人把这个看作是外邦人超过犹太人的预表；外邦人中将有许许多多人敬拜那唯一的真神，那亚伯拉罕、以撒、雅各的神。见（加 4：27）。这样，神的深深恩典更让我们觉得弥足宝贵。II。雅各对约瑟的特别恩惠。1.他

告诉约瑟，神对他们必将从埃及返回的应许。这是雅各心中一个神圣的信念：我虽死了，但是神必与你们同在，必带你们出去。因此，约瑟在自己死的时候，也是这样对自己的弟兄们说（创 50：24）。这确据将在他们心中，也在他们之间一直保留着。所以，当他们在埃及得一些利处的时候，不会爱上埃及；在埃及被人厌弃的时候，也不会灰心丧胆。雅各的这些话，也使我们在面对朋友或亲人去世的时候，心中得到安慰：他们虽死了，但是神必与我们同在；神的恩典同在，足以弥补我们的失去；他们虽离开我们，但是神永不会离弃我们。而且，神必会把我们带出去，带回到我们的家，那天上的迦南。若神在我们在世的时候陪伴我们，而且又会很快接我们到那更好的天家，那么，我们还有什么可以忧虑、还有什么像那些没有盼望的人一样的忧愁伤痛呢？2.雅各特别把一块地给约瑟，在别的弟兄之上（22 节）。这地是从亚摩利人手下用刀和弓箭夺的那块地。（书 24：32）提到这地是原先买的；因此可能是雅各先买下，但后来被亚摩利人夺走，然后又被雅各抢回，恢复原来的权利。雅各把这地给约瑟。（约 4：5）曾提到这块地。这地后来分给以法莲族，但是他们从未使用，而其中葬埋着约瑟的尸骨；可能雅各已经预见了将来的很多事情。有时，给某些儿女比他们别的弟兄更多的分，是谨慎也正当的。但是我们在世上所能期望长久拥有的，充其量不过是坟墓；除此之外还能是什么呢。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第四十九章

本章就完全是一个先知的预言；我们看见过与此处最像的就是挪亚所说的话（创 9：25 等）。雅各在床榻上，立下遗嘱。他一直等到现在将死的时候才说，也是因为将死的人说的话更震撼，令人长久记住；雅各说的这些话，也不是他想说就能说，而是圣灵激励和启示他，圣灵选择的这个时间；在他身体最软弱的时候，神的力量在他里面也最强。雅各的十二个儿子们，在这里或许都是有名的人；但是从他们而出的以色列的十二支派，则更著名；我们看见他们的名字写在新耶路撒冷的城门上（启 21：12）。雅各所说的非凡的话，针对他们每一个，或针对他们每一支派。这里，I。前言（1，2 节）。II。对每一个支派的预言（3-28 节）。III。关于自己的埋葬，对他们重申嘱咐（29-32 节）。IV.雅各的死（33 节）。

V.1-4

这里，I。预言的前序。1.雅各召集他们聚集：你 们 都 来 聚 集；让他们都从手上的事情停下来，来看望临死的父亲，来聆听他去世前的话语。这对雅各是极大的安慰：现在虽然要死，但是

他看见所有的孩子们都来了，一个不缺；尽管雅各从前以为自己失丧了儿子。让他们都来，在雅各最后的日子守候在他的旁边，这对他们很有益处，使他们可以学习怎样死，以及怎样活。雅各这里说的话语都是在所有人都在场的时候说的；因为可以从别人所受的指责、批评、忠告、安慰的话中深深地受益。雅各又一次重复地呼召他们，让他们聚集，也暗含意味着一个命令，让他们彼此联合，相互以爱对待，（要彼此相守，而不与埃及人联合在一起，也不丢弃所有弟兄；全家人都始终在一起聚集，相守如一）。也是一个预言，他们会一直彼此相守在一起，而不分开；不会像亚伯拉罕的儿子们或是以撒的儿子们那样分开；而是，完整的一个人民。2.我 好 把 你 们 日 后 必 遇 的 事 告 诉 你 们 。这是下面所有话语的总括，是对他们（不仅是他们本人，而更是后裔）日后事情的预言。这预言将对他们所有后来的人有益，坚固他们的信心，指引他们的道路，使他们返回迦南，并在那里居住。我们不能告诉自己的子女们他们将来在这个世界上会遇到什么；但是我们可以告诉他们，从神的话语中，他们将知道在末日所必遇见的事，会与他们此生如何有关。3.你 们 要 聚 集 而 听 ， 要 听 你 们 父 亲 以 色 列 的 话 。儿女必须勤勉地聆听属神的父辈的话语，特别是在他们快去世的时候。（箴 4：1）。父亲的教训中，既包含着威严，也饱含着深情。II。对流便的预言。雅各第一个提到他，因为他是长子；但是流便犯了不洁的罪，为自己、也为家人带来耻辱，他就这样丢弃了长子名分。临死的父亲在这里严厉、郑重地责备他，但是没有驱赶、或是不认他为儿子：流便仍有一个普通儿子的权利，只是没有长子的名分。我们有理由相信流便此时已经从自己的罪中悔改，也被饶恕；但这里有必要给之以公义的警戒；也是对别人郑重的警告。雅各批评流便的方法是，1.他先在这里强调长子名分的尊荣；也使流便和众弟兄看见他失去了什么，更看见罪的恶：作为长子，流便本为雅各的喜乐和骄傲，是在雅各力量强壮的时候生的。流便的名字就表明他的父母是多么喜悦他的到来。他本有超过众弟兄的尊荣和权力。耶稣基督是众弟兄中间的长子，他有最最高贵的权力和尊荣：他的教会，借着他，也如此有荣耀权力。2.然后雅各剥夺这些本应属于流便的：你在弟兄之中必不得居首位，你仍会是一个支派，但是仅此。后来在流便这个支派中，没有士师，没有先知，也没有君王出来；也没什么有名的人，除了大坍和亚比兰，他们罪恶地背叛摩西。他们进迦南的时候，这个支派就只是安营在约旦河的另外一侧而没过去。流便自己也似乎失去了作为长子本该有的对众弟兄的影响力；他跟他们说话的时候，他们也不听从（创 42：22）。那不明白自己出生的荣耀和权利的人，那没有相应的精神来支撑自己出生身份的人，很快就会失去那些荣耀和权利，或是只得虚名。流便的性格被描述为滚沸如水一样不稳定。（1）他的道德品格就像滚沸的水一样焦躁不安，不能自制，不能稳定。他无法控制自己以及自己的情欲：有时他似乎中规中矩，而另一些时候则会极其狂野。不稳定、安定，能够毁灭人的优秀品格；人若不安稳，则不能昌盛。（2）他的荣誉因而也不安稳；荣耀离开他，变成烟，变成好像洒在地上的水。那丢弃自己品格的人也别指望保存好名声。雅各特别指出他的罪：你上了你父亲的床，污秽了我的榻。这是四十年前的事，但此事仍然记在人的心里。正如时间不能抹去人良心里罪的感觉，人的声名里那些罪沾染的污迹也不会被抹去；尤其是奸淫的罪。流便为自己和家人留下一个长久的耻辱，一个伤口即使愈合也有的伤疤（箴 6：32，33）。让我们不要作恶，这样我们也不会担心别人的指责。

V.5-7

西缅和利未年纪仅次于流便，他们也是雅各的伤心和羞耻，他们曾残忍、野蛮地杀示剑人；雅各

这里的话也与那些事情有关。儿女要小心不要惹动父母的怒气，以免他们很久之后还会伤心地记得。这里，1.西缅和示剑的性格。他们都是性情中人；然而，与他们父亲不同的是，他们火爆而报复心重，残忍而且不受控制；他们的剑，本应该只是自卫的武器，却成为暴力伤害别人的武器，而不只是防止自己不被伤害。若有子女的脾性与父母非常不同，这是很经常的事情。我们不应该觉得奇怪：甚至在雅各家里也是如此。教育，或者父母的权威，都无法保证子女的脾性一定会是怎样。雅各教导孩子们在每件事上温和安静，然而他们却暴躁易怒。2.他们性格的一个表现和证据，就是在他们杀示剑人的事上；雅各曾为此非常不喜（创 34：30），并且他至今仍然非常不悦。他们杀了示剑本人，以及示剑城的很多很多其他人；他们攻城，毁房，劫掠，杀害示剑城的居民。最好的政府也不能保证管辖之下没有坏人和坏事。若一家之中有两个人不好，他们会彼此同谋、作恶更甚；所以不要跟他们的罪恶相联络。可能，西缅和利未也是在害约瑟的过程中最残忍的；因此有人觉得雅各的话在这里也与之有关。看年轻人以自我的意志为中心是多么有害：西缅和利未不寻求、也不听从父亲的教诲；他们任由自己的冲动来主宰自己，而不能用谨慎和谨守来自制。年轻人若不放纵自己，必对自己有益。3.雅各对他们残忍作为的愤怒和抗议：我 的 灵 阿 ， 不 要 与 他 们 同 谋 。这里雅各不仅表示了对西缅利未这样行为的憎恶，也显明自己在其中的无辜。或许他被怀疑，在示剑的事情上向他们暗中帮助；因此，他郑重地表明自己对此事的憎恶、谴责。我们的灵是我们的荣耀所在；这力量和能力使我们区别于、高贵于野兽。我们应该从心底里憎恶、谴责我们社会之中那些野蛮血腥的人。我们不可与之同谋，也不可去和撒旦的深渊与罪恶相联络。4.雅各憎恶那使他们犯罪的残忍之心：他 们 的 忿 恨 残 忍 可 诅 。 雅各没有咒诅他们本身，而是他们心中的罪恶。（1）忿恨是许多罪的源头，也使我们面临神的咒诅和审判（太 5：22）。（2）我们应该谨慎地区分罪和罪人，不应当因为人的缘故而爱他们的罪；也不应当因为罪的缘故而怨恨咒诅那罪人。5.雅各对他们罪的不喜悦，以及在他们后裔身上的记号：我要使他们分散。利未人将散居在所有其他支派中间；而西缅支派将来所分的土地不连续，他们支派中的很多人不得不分散开，以找寻定居之地。对利未人的咒诅后来转为对他们的祝福；但是西缅人，由于（民 25：14）心利的罪，被约束在那咒诅之中。罪人在罪中的联合，将面对公义的惩罚；使罪人羞愧地被分散开。

V.8-12

关于犹大所讲述的荣耀的事情。雅各讲述犹大的前面三个哥哥的罪行，并不是要使他们支派死亡或毁灭；但是这里更有祝福为犹大存留。犹大的名字的意思是赞美：你 弟 兄 们 必 赞 美 你 。曾因为犹大的缘故，利亚赞美神（创 29：35）。神被犹大赞美；我们对神的赞美，在他其中；因此他的弟兄也当赞美他。那被神所称赞的人，也被弟兄们赞美。这里预言到，1.犹大支派将在争战之中得到胜利和成功：你 手 必 掐 住 仇 敌 的 颈 项 。这预言在大卫身上应验（诗 18：40）。2.犹大支派将优于其他支派，并统领其他的支派；不仅是犹大人数众多，而且更要带领和统管他们：你 父 亲 的 儿 子 们 必 向 你 下 拜 。犹大是权杖，是律法给予者（诗 60：7）。犹大支派带领众人进入、战胜迦南（士 1：2）。流便所失去的长子名分，所失去的尊荣和权力，因此传在犹大的身上。看这里，“你的弟兄们将向你下拜，将赞美你，他们将为有这样智慧勇敢的统领者而快乐”。荣耀和权力归于那不被嫉妒怨恨、而是被人赞美欢呼、被人衷心顺从的人。3.犹大将是强壮勇敢、统领与胜利的支派：犹大是个小狮子。狮子是兽中之王，是森林中百兽畏惧

的；当他捕猎仇敌，无人能阻挡；当他站起，无人能追。这预言了犹大支派的勇猛无敌，不仅能得到胜利，也能够和平安稳地保持胜利----他们将进入争战，但不是为了战争的战争，而是为了和平的争战。犹大不是被比作昂首四视的狮子，总是在撕咬、发怒、逡巡；而是屈身俯卧的小狮子，尽享权力与成功胜利；而不是给其他人带来骚扰苦难：这是其真正伟大之处。4.犹大将是王者的支派，是弥赛亚、是君王将要从他而出的支派：圭 必 不 离 犹 大 ， 杖 必 不 离 他 两 脚 之 间 ， 直 等 细 罗 （ 就 是 赐 平 安 者 ） 来 到 ， 万 民 都 必 归 顺 。雅各在这里，预见和预言了，（1）圭将在犹大支派。这在大卫身上应验，他的家庭、后代得君王的冠冕。（2）细罗将要从犹大而出----他的后裔，那应许的后裔，那使全地蒙祝福的：那和平与昌盛的----救赎主(或如有人这样翻译)，他将出于犹大。因此临死的雅各，远远地望见基督的日子，这是雅各极大的安慰与支撑。（3）权杖进入犹大支派以后，圭将在犹大支派一直持续，一直是以权力不离犹大的状态持续，直到弥赛亚来到；在他那里，是教会的王，是君尊的大祭司。因此从犹太人祭司与王室的权力兴衰就能看出弥赛亚来到的时间。从大卫的年代，直到以色列人或犹太人被俘的年代，圭一直不离犹大，及至其后的犹大省，仍是由那个支派在掌管；一直到犹大省成为罗马帝国内的一省，恰是我们的救主所诞生的时间，恰是在那时在犹大地被罗马征税的时候（路 2：1）。在耶稣基督被钉十字架的时候，犹太人喊着说，除了凯撒，我们没有王。因此无可辩驳地，我们看见我们的主耶稣基督的来到，正是在许久许久以前所预言、所预定的时间。关于基督的这个著名的预言，许多优秀的著作都阐释及此。5.犹大将是硕果累累的支派，将有丰富甜美的奶给婴孩，有葡萄美酒使健壮人的心欢乐----葡萄树的爬藤满满地爬在成行的篱笆上，结实强壮，可以栓小驴子；果实沉沉，装满了驴驹的背上----美酒像水一样丰富，人们康健活泼，眼睛清澈明亮，牙齿洁白。这里许多关于犹大的话，也都涉及了我们的主耶稣。（1）他是他父亲的儿女的统管者，也是他父亲的仇敌的征服者；他是众圣徒所赞美的对象。（2）他是犹大支派中的狮子，（启 5：5）提到这个预言的实现。他拥有那荣耀和全能，征服了仇敌和罪恶，无人能敌，坐在天父的右手边。（3）圭属于他；他是律法的给予者，万民向他聚集，是万国所倾慕的（哈 2：7），他被从地上高举，引领万民归向他（约 12：32），所有属神的分散四方的儿女在他里面聚集联合（约 11：52）。（4）在他里面有丰富甜美，养育喂饱饥渴的灵魂，使属神的生命得欢乐；在他里面我们有酒和奶，有犹大支派的一切丰富，不需要银钱就可以买（赛 55：1）。

V.13-21

这里我们看见雅各对六个儿子的预言.I。关于西布伦。他的后裔将住在海岸，成为商人，航海人，在海上贸易的人。这在几百年后迦南地被分成若干块的时候应验，那时西布伦的疆界是朝向大海（书 19：11）。如果这是由于西布伦人自己的选择，或是由于约书亚的分配，我们还可以说，他们这都是为了遵从雅各的预言。但是，这预言在几百年后以迦南地分块、拈阄的形式实现，其中必有神的意愿安排；而雅各此时的预言也必被神的圣灵所感动启示。神在自然中的意旨安排刚好吻合神在万古之先的计划，两者就像原件与复印件一样彼此相等。若神的预言说，西布伦将成为停船的海口；那么，神的意旨安排必成就。1.神划定我们居住的疆界。2.我们当有智慧和责任在我们的范围，在我们力所能及处，勤勉、激励自己，努力勤奋。若西布伦要住在海口，就让他成为停船的海口。II。关于以萨迦。1.那个支派的人强壮刻苦，勤于劳作，仿佛低肩背重的驴子，

坚韧卓绝。以萨迦背负着两个重担，耕作与供奉。这是一个辛勤劳苦的支派，但是也因此而繁荣。2.他们在迦南将要得的地是肥沃美丽之地，是对他们的辛勤劳作极大的鼓励。（1）他觉得待在家中安静劳作是好的。跟远出的战士和水手相比，待在家中劳作的人实在算是安静休息；没有他们的急迫与危机四伏的环境，而只要持之以恒地辛勤耕作。（2）他看那田地令人喜悦，不止有美丽，更有辛勤耕作的果实。以萨迦看见那美丽肥沃，因此低肩背重：让我们，凭着信心的眼睛，渴慕那天国的美丽和安息，那应许之地的欢乐和幸福；这使我们乐意事奉，鼓励我们低肩背重，作服苦的仆人。III。关于但。1.虽然但是使女所生，然而他也会成为一个支派，判断他的民；并且，他以计谋胜过敌人；就像蛇或虺，从后面咬伤马的后蹄，使骑马的坠落于地。在属神的以色列民中，并不分那本来为奴的或是自主的。（西 3：11）在 此 并 不 分 希 利 尼 人 ， 犹 太 人 ，受 割 礼 的 ， 未 受 割 礼 的 ， 化 外 人 ， 西 古 提 人 ， 为 奴 的 ， 自 主 的 ， 惟 有 基 督 是 包 括 一 切 ， 又 住 在 各 人 之 内 。但就像雅各别的儿子一样，属于神，都在神的家中，成为一个支派。有些人，像但一样，胜在如蛇一样的计谋；另外一些人，像犹大一样，胜在如狮子一样的勇猛；他们都为了服事神而效力，战胜迦南人。2.这里也或许暗指参孙，他出于但支派，为以色列的士师，判断他的民，拯救以色列人出非利士人的手；他不是像别的士师那样与他们在野地争战，而是而是以计谋和搅扰胜过他们：当参孙拉倒房子的屋顶、压垮非利士人的时候，他们就像骑马的人坠落于地。雅各这样讲述着，但是就像要昏倒将死的人，他在这里稍微停顿，呼求赞美主：耶 和 华 阿 ， 我 向 来 等 候 你 的 救 恩 。就像干渴的人停下来喝一口水，他在这里吸取一杯圣灵的支持与鼓励。又或者，他在这里停下来喘一口气，他以这句话呼出自己的灵魂，入神的怀中。敬虔、温暖、活泼、全身心的祷告和话语，虽然或许有时断续，但是并非不适当；深情的话语并不需要玲珑的技巧。当我们与人们说话，应把我们的心朝向神。雅各这里所说的等候的救恩，就是基督，那应许之子。雅各现在要归到他本民那里，因而他渴慕着基督的救恩，那属神的万民所归向之处。他等候的救恩也是天国，那更美的家乡，他所渴慕盼望的（来 11：13，14）；虽然身在埃及，然而雅各一直寻求盼望着那真正的家乡。他等候着救恩，将得到那救恩，这是他最大的安慰。一个活着的圣徒最大的性格、特点与盼望，就是等候耶和华的救恩。基督，是引领我们去往天国的路途，是我们所期盼等待的；天国，是我们在基督里的安息。这是对一位将死的圣徒、一直等候耶和华救恩的圣徒的最大的安慰。IV。关于迦得。他将是一个勇猛的战士的支派；我们后面在（代上 12：8）能看见。雅各预见，由于迦得在约旦河另一侧，常受摩押人和亚扪人的攻击骚扰，因此被敌军追逼。但是雅各预言，敌军虽然在许多战役里胜过他们，但是他们不会因失败而灰心丧胆，雅各告诉他们将最终完全胜过那些敌人。这在扫罗时代和大卫时代应验，摩押人和亚扪人被全部征服：见（代上 5：18）等。属神的子民的事业，虽然有时看似退潮或停顿，但最后的胜利一定是属于他们。我们在战斗中或有失败退缩，但是胜利最终是我们的。我们的灵魂常常遇见困境，罪恶的敌军常常追逼，但是，这争战的胜利是属于我们的，是属于神的，神的恩典必定得胜；不，是得胜有余了。（罗 8：37）然 而 靠 着 爱 我 们 的 主 ， 在 这 一 切 的 事 上 ， 已 经 得 胜 有 余 了 。V.关于亚设。他将是一个富足的支派，不仅有地里出产的必要的丰富粮食，而且也有珍食美味，君王的美味；这些会出口给别的支派，甚至或许出口到别的的国家。神不仅供应给我们基本的粮食，也给我们提供珍食美味，是我们一切丰富物品的供应者；然而，遍地有我们基本需要的供应，却只有少部分地方有珍奇物品的供应。谷物比珍奇的调料更常见。如果奢侈品像必需品一样普遍，这世界或许会变得更坏，而也不需如此。VI。关于拿弗他利。对他的祝福预表着优秀与和蔼的品格；拿 弗 他 利

是 被 释 放 的 母 鹿 。 他 出 嘉 美 的 言 语 。虽然我们没有在圣经后面看见明显的事件应验这个预言，但是，无疑我们知道这个支派的品格是，1.就像一个爱心慈霭的母鹿（箴 5：19），互相友好，也对别的支派友好；他们彼此的交谈友善和气。2.像一只释放的母鹿，热爱自由。3.快速，像是母鹿的蹄（诗 18：33）；做事热心而利落。4.欢乐并且礼貌，言语嘉美。在属神的以色列民中，有多样的特点和长处，彼此不同，但是都联合在一起成为一个强壮的身体；犹大仿佛狮子；以萨迦像驴；但像蛇；拿弗他利像母鹿。让我们不同秉性脾气和恩赐的人，彼此相爱，互不嫉妒，就像不互相嫉妒或嘲笑彼此的身高和面容。

V.22-27

雅各在结束前给他两个最爱的儿子祝福：约瑟和便雅悯。I。给约瑟的祝福，完全而宏大。他被比作果实丰富的树枝；神使他在困苦之地结丰富的果实。约瑟为此感恩（创 41：52）。他的两个儿子玛拿西和以法莲，像伸出墙外的葡萄枝条。神能使干旱饥渴之地长出丰富的枝条和硕果，给人以安慰和昌盛。雅各十二个儿子中，约瑟的事情记载得最多；雅各这里的话，既有预言，也有回顾。这里，1.神对约瑟的意旨安排（23，24 节）。这些话是对神荣耀的赞美，是对雅各信心和盼望的鼓励：神的祝福为他的后裔存留。（1）约瑟曾经的苦难和困境。虽然约瑟现在生活舒适、享有高位，但是雅各提醒他曾经经历的苦难。他曾有许多敌人，仿佛弓箭手，向他射箭，逼迫他。他们憎恨他：这是迫害的起头。他们向他发射毒箭，使他被害。他自己父家的弟兄，向他心存恶意，嘲笑他，劫掠他，把他卖身为奴，想把他迫害致死。他埃及的主人波提乏家中的主母，攻击他（罪的试探就像毒箭，射向人的心灵），陷害他，侮辱他的贞德，憎恨他，冤枉他。无疑他在法老的宫中也会有人嫉妒他，找机会削弱他。（2）这所有的苦难中，约瑟的力量与支撑：“但他 的 弓 仍 旧 坚 硬” 。他的信没有跌倒动摇，他的脚跟站稳，成为一个胜利者。 “他 的手 健 壮 敏 捷”。即，他有许多的恩典与恩赐，他的智慧、勇气、耐心，成为他的武器，使他赢得争战。他在这一切试炼中保持了正直，他得到了安慰；他以不可战胜的意志承受这一切磨难与重担，没有沉沦，没有失丧。（3）约瑟力量的泉源。这 是 因 以 色 列 的 牧 者 ， 以 色列 的 磐 石 就 是 雅 各 的 大 能 者 。是神的大能、神的帮助与支撑。我们对来自罪的试探的所有的抵挡力量，所有对患难的忍耐，来自神：他的恩典充足，他的力量彰显在我们软弱的身上。（4）这荣耀大有益处与深意：神的意旨安排奇妙地使约瑟成为以色列家的牧者，以色列的磐石，是雅各及其家庭的喂养者和支撑者。这里约瑟是：【1】对基督的一个预表；他被人憎恨，被人陷害，然而他忍受患难（赛 50：7-9），他是我们的牧者和磐石。【2】是对属神的教会和属神的子民的预表；地狱出来的毒箭向众圣徒射去，然而天国来的力量保护他们，使他们强壮，为他们戴上荣耀的冠冕。2.神对约瑟的应许。看这些下面的话怎样与前面相连：你 父 亲 的 神 必帮 助 你 。我们曾经历神的大能与良善，曾得到他的支撑，这经历更鼓舞我们仍然盼望他的帮助；那曾帮助我们的必会再帮助我们。看约瑟可以从他父亲的神那里期待到什么。（1）他将在未来的困难和危险之中再帮助你；他将在你的后裔的争战之中帮助他们。约书亚从他而出，引领以色列人在迦南的争战。（2）他将祝福你。看这些祝福。【1】丰富与多样的赐福：天上所有的福（雨水与甘露，宜人的时节，天上的光体）；地里所藏的福（地下的泉水，地里的出产）。属灵的祝福来自天上，来自永远的国度，我们应当首先盼望与寻求，应当放在首位；暂时的物质的祝福，来自地土。生产乳养的福，是给儿女，使他们安全地出生、茁壮地养育。在神的话语里面，使我

们得重生，得养育（彼前 1：23，彼前 2：2）；生产乳养的福，给我们每一个新造的人。【2】那显耀、胜过一切的祝福，超过雅各祖先所祝的福。以撒的祝福，当他给了雅各，就不能再给以扫；但是雅各的祝福给了他十二个儿子的每一个人；而现在，快结尾的时候，一个丰富的祝福赐给约瑟。这祝福使他们的家庭与后裔加增；在亚伯拉罕、以撒的祝福以后，在这里的祝福之后，在雅各死后不久，他们的人口就极度地加增。【3】长久、延展的祝福：如 永 世 的 山 岭 ， 至 极 的 边 界 。 （赛 54：10）。永生神的祝福仿佛永世的山岭，并且更多。这祝福必降到约瑟头上，成为他的冠冕，成为他的保护。约瑟与众弟兄曾分开了很长时间，如今他就像拿细耳人，被从弟兄分别出来；神的祝福弥补了他失去的一切。II。给便雅悯的祝福：他是个撕掠的狼。雅各这里分明是被神的灵感动指引说预言，而不是凭他自然的感情。否则他会讲述他所爱的便雅悯的温柔。雅各这里预见和预言了，便雅悯的后裔必是像一个战士的支派，强壮无畏，从敌人手中夺取掠物----他们将在世界上活跃忙碌，被邻舍畏惧：早 晨 要 吃 他 所 抓 的 ， 晚 上 要 分 他 所 夺 的 。或者，在以色列民早期的时候，他们将以行动和力量著称（士 3：15，士 20：16）。以笏是第二个士师，扫罗是第一个王，他们出于此支派；在后来的日子里，以斯帖和末底改，也是出于此支派，他们毁灭了犹太人的仇敌。被神所祝福的保罗也是出于此支派（罗 11：1，腓 3：5）。神为了自己的目的，可以使用各样性格与特点的人。

V.28-33

这里，I。雅各对众子的祝福的总结。尽管流便、西缅、利未有被父亲所不喜悦之处，但是他们也按着他们的福分得到了父亲的祝福；他们中间没有一个人被丢弃、被拒绝，像以扫那样。不管何时我们受神的责备，只要，我们仍在神的约中有分，在属他的子民里有位，在那天上的迦南有盼望，我们就是受祝福的。II。雅各郑重叮嘱，告诉儿子们应把自己埋葬在哪里。他之前也曾告诉过约瑟。看他怎样提及自己所面临的死亡：我要归到我本民那里去。我们应该把死亡想象成最好的景象，使我们除去对它的恐惧。虽然它使我们与在这个世界上的儿女和朋友分离，但是它使我们归到我们的本民那里。或许雅各用这样的表达方式来叮嘱儿子们要把他葬在迦南：我要归到我的本民，因此把我与亚伯拉罕、以撒同埋。看这里，1.雅各的心在此事情上，并非出于对出生之地的自然情感，而是因为对神的应许的信：时候将到，迦南地将成为他后裔继承的产业。因此，他愿意众子们都记念那应许之地，不仅是回去安葬他，更是仰望期待它。2.雅各特别具体地讲述了那坟地的情况和亚伯拉罕买地的事情。他担心，在埃及地寄居十七年以后，儿子们忘记了迦南，忘记了那埋葬在那里的祖先；又或者，迦南人会欺占那地。因此，雅各虽然临死，却详细地讲述那地的情况，不止是让他们知道，更让他们明白雅各自己是多么看中那里，多么看中那迦南。将死的圣徒把心思注目在天上的迦南，注目在他们死后灵魂得安息的盼望上，这是多么大的喜乐。III。雅各的死。当他说完了祝福和叮嘱，也完毕了他为神所作的见证，气绝而死。1.他或许之前是坐在床头，祝福并嘱咐儿子们（神的圣灵使他有力量（但 10：19））。这些事完，他把脚收在床上，躺卧下来，不只是耐心地等待死亡，也是欢欣地进入安息。我要躺下，睡了。2.他自由地把灵魂交在神的手上。3.他的灵魂归到本民那里。若属神的民就是我们的民，死亡就将使我们归到我们的本民那里。

亨利马太圣经注释简本

创世纪
第五十章

本章这里，I。准备雅各的埋葬（1-6 节）。II。埋葬。III。雅各死后，约瑟和弟兄们之间的彼此理解（15-21 节）。IV。约瑟的年龄与死（22-26 节）。这样，创世纪这本书，从光和生命开始，却以死亡和黑暗结束；罪所带来的多么令人悲哀的变化。

V.1-6

约瑟这里向去世的父亲致以最后的尊敬。1.以泪水和亲吻，以所有温柔孝顺的感情的表达，约瑟告别了父亲的尸体。虽然雅各年老体弱，寿命已尽，虽然雅各穷乏，一直被约瑟所奉养；然而，约瑟对父亲的感情如此深刻，对失去这样敬虔、谨守、常常祷告的父亲如此悲伤，他只能以倾盆的泪水向雅各告别。死后被人哭泣哀伤，是一个荣耀；生者也当为逝去的人哭泣，记念逝者在世时的益处。这益处有时在他们死后仍留在世上。我们的眼泪和亲吻无法再触及那离开的灵魂，但是这些既表达了我们的尊敬，也盼望着那荣耀喜悦的复活。这样，约瑟显明了他对神的信心，对父亲的爱；他亲吻着父亲冷却而苍白的脸，向他深情地说再见。很可能约瑟其余的弟兄们也做同样的事；他们每一个人，一定都被雅各临死前的话语深深感动和震动。2.约瑟吩咐人用香料熏了父亲。这不仅是因为他们是在埃及，这样做是埃及人的方法；也因为他们要把他移去迦南，而那需要一段的时间；因此，有必要妥善保存处理雅各的尸体，防止腐烂。看我们的身体，当失去灵魂的时候，是多么的不堪；在很快的时间之内，若没有一些仔细的方法，四天之内，就会无法入目。3.熏尸体的常例四十天满了。即使埃及人，他们出于对约瑟的尊敬（他为法老和这个国家所作的事，现在他们还清楚在目），也来为他的父亲哀哭。他们为雅各哭泣了十个礼拜。埃及人所作的这事，是因为官府的原因；我们也当做同样的事，却要出于真诚；与哀哭的人同哀哭，与伤悲的人同伤悲。4.约瑟向法老请求并告假，准备去迦南埋葬父亲。

V.7-14

我们看见这里讲述雅各的葬礼。对犹大诸王的葬礼，我们未看见如此详细的叙述；他们都葬在大卫的城里。但是这里，他们的先祖雅各的葬礼，极尽详实地描述，显明神对他的良善，超过雅各自己所想；雅各曾多次说道自己要悲惨地下阴间进入坟墓，失丧自己的儿子；但是看啊，他在荣耀中死去，所有的儿子都来跟随他。他死前对他们叮嘱，一定要葬在迦南；其中有坚实的信心，盼望那地上与天上的迦南应许之地。现在，1.不仅是他自己的众子和家人，还有很多埃及人也来

为他送葬。他们为表示对约瑟的感谢，向他的父亲雅各表达尊敬。虽然埃及人曾鄙视憎恶希伯来人（创 43：32），但是现在，他们更了解他们，开始对他们有尊敬之意。良善的老雅各正直地行在他们中间，也赢得了他们普遍的敬意。敬虔的信仰者，应当以智慧和爱来去除那些不了解他们的人们的偏见。他们带着很多车马一齐去为雅各送葬，不只是送一小段路程，而且与他同去迦南。按着逝者的情况，体面的葬礼是值得称赞的；我们不应当说：这些都是浪费，有什么用处呢？见（徒 8：2）（路 7：12）。2.这是一个极悲哀的葬礼，旁边的人都注意到他们的哀哭。一个良善人的去世，是对任何地方的损失，应当为此深深悲哀。司提反死的时候，敬虔的人们也为他大声哀哭。为雅各送葬时的哀哭甚至给那地带来一个名字：亚 伯 麦 西，埃及人的哀哭。这是令后代埃及人羞耻的见证，他们压迫自己祖先所尊敬的雅各的后裔。

V.15-21

这里我们看见，在雅各死后，约瑟与众弟兄之间的友善与和平。约瑟居于官府，出入皇宫；而他的众弟兄们住在歌珊，偏远的乡下。然而在他们之间维持互相的理解和感情，既是约瑟的荣耀，也是弟兄们的益处。当神的意旨安排，使父母去世以后，弟兄姐妹们应当继续保持彼此的联合，不仅是为避免相互的争执（很多子女就在父母去世以后开始争夺产业），也为保持互相的亲近与关爱。I。约瑟的弟兄们谦卑地找约瑟，寻求他的恩惠和对从前的饶恕。1.他们开始担心约瑟怨恨他们从前的罪，并非是约瑟有什么事情或作为而使他们担心；而是，他们自己心中的负罪感，使他们无法忘记过去的事，无法相信被饶恕；因而怀疑约瑟的恩慈是否真诚长久----他们担心，约瑟会怨恨报复（15 节）。当他们的父亲活着的时候，他们觉得自己有雅各的荫蔽；但是现在雅各死了，他们担心约瑟对他们不好。一个良心里满是负罪感的人总是在持久的挣扎和困境之中；即使在无需恐惧的时候，他也怀疑遇见的每一个人，就像该隐（创 4：14）。那心中无罪的人也心中无惧。若我们的良心不控告我们，那么，我们在神面前、以及在人面前也会有平安和信心。2.他们谦卑自己，承认自己的罪，求约瑟的宽恕。他们请别人去说（17 节），他们也亲自自己来说（18 节）。现在虽然太阳和月亮退落，然而十一颗星星来向约瑟下拜；这进一步应验约瑟从前的梦。他们以悔改的心情提到从前的事：请饶恕我们的过犯和罪恶。他们俯伏在约瑟的脚前，恳求他的恩慈：我们是你的仆人。我们应当为我们从前的罪而哀伤，即使我们盼望在恩典之中，我们的罪能够得到赦免；当我们祷告祈求神的饶恕和原谅的时候，也应当说：我们是你的仆人。3.他们提及父亲雅各以及雅各的神。（1）提到雅各。是雅各吩咐他们说应这样虚己谦卑。与其说雅各担心约瑟不原谅他们，不如说是雅各担心他们不愿在约瑟面前谦卑。若他们自己不认罪悔改，也就不能得到约瑟的宽恕和恩慈。因此，雅各这样吩咐他们。我们也是这样，以信心和悔改谦卑地来到基督面前，我们祈求说，这是天父的吩咐让我们应当如此。（2）提到雅各的神。他们称自己为“你父亲之神的仆人”。我们不仅同为雅各的儿子，我们更是敬拜同一位耶和华。我们应该原谅任何对我们的伤害，也特别应该不要有任何对神的仆人的恶意：这样我们才可以有特别的温柔来对待弟兄；因为我们都有同一位主。II。约瑟带着深情，清楚地表明对他们的感情和原谅。他在说话的时候的哭泣，是悲哀，由于他们对自己的担忧畏惧；也是温柔，由于他们对自己的屈服。在约瑟的回答中，1.他指引他们为自己的忏悔去仰望神：我岂能代替神呢？谦卑的约瑟，觉得他们对自己的尊敬太过多，似乎他们的幸福都系于自己一身；因此对他们说，就像彼得对哥尼流说：起来，我也是一个人。先与神和好，然后你就会懂得与人和好。我们在恳求人的原谅的时候，不

应该把他们放在神的位置，或者过于惧怕他们的愤怒；或者过于乞求他们的恩惠；超过我们对神所求的。“我岂能代替神呢？伸冤、报仇、愤怒在神。我不能代替神----然而，我更愿你得到神的恩典慈爱”。那自己去报仇的人，就把自己站在了神的位置（罗 12：19）。2.约瑟抚慰他们，追述神在过去事情中的惠顾和所成就的；这或许不能减少他们为自己罪的懊悔，但可以表明自己对他们的饶恕和原谅：你们本意是恶，但是神成就了善，使约瑟曾经的梦应验，更使之成为雅各全家所受的祝福。神借着人的作为成就他的旨意；虽然人的心思常常与神不同，甚至相反，但是神的旨意立定。见（赛 10：7）。再一次地，神使人的恶转为善；神的意旨安排不可抵挡、不可动摇。神绝非罪的作者，不，我们绝不可这样认为；反而，神的智慧使罪的恶果被推翻，把它们指引到自己的善之中；这正如耶稣被钉十字架，（徒 2：23）。这并不能使罪本身显得无罪，或是使罪人本身不该受罚，但是，这更显明了神的智慧、恩慈和荣耀。3.约瑟确定地告诉他们，自己会仍然一直向他们保持友善：我 必 养 活 你 们 。看约瑟有多么一颗温柔慈爱的心灵，多么愿意以善报恶。他安慰他们，恩慈地对他们说话，驱除他们的担忧和恐惧。破碎的心灵应当被抚慰和鼓励。我们不仅应善待我们所爱、所原谅的人，也应向他们说恩慈的话。

V。22-26

这里，I。约瑟在埃及的年岁寿命：他活了一百一十岁。他在那地上的年岁很长，他曾荣耀了自己的父亲，他的长寿也是神对他的弟兄亲人们的恩慈，是对他们的支撑和安慰。II。约瑟家庭的建立：他活着看见自己的第四代子孙，也很可能看见两个儿子玛拿西和以法莲开始分别成为两个支派的族长，跟雅各的其他儿子们一样。父母年老时的极大的安慰之一，就是看见儿女们茁壮地成长成熟，尤其看见他们与神和好；平安归于以色列（诗 128：6）。III。约瑟死前最后的叮嘱和见证。或许有些年纪大于约瑟的兄长已经去世。对着那些还在世的弟兄，以及那些已经去世的弟兄的后代，约瑟说道，1.他安慰他们，确定地告诉他们，时候将到，他们将回到迦南：神必看顾你们。雅各也曾这样告诉他们（创 48：21）。我们自己受到的从神来的安慰，我们也应以此安慰别人，以神的应许鼓励他们。在神的看顾下，约瑟一直是弟兄们的保护者和惠顾者；现在约瑟将死，他们该怎么办呢？“神必看顾你们”。让这成为他们的安慰。神恩典的惠顾，能弥补我们所失去的最好的世上的朋友。他们死了，但是我们会继续活下去，活在神的安慰、恩慈与同在之中。约瑟让他们要有信心：神必带领你们出这地。因此，（1）他们不要把埃及这里当作永久的家，而要把心仰望在那应许之地上，称那里为他们的家。（2）他们不要害怕在这里被迫害，被毁灭；很可能约瑟预见在他死后，他们所遭遇的苦难和困境，所以鼓励他们：神必使你们得胜，最终离开这里。他在这里看见神的应许（创 15：13，14），并且，以神的名义，鼓舞他们。2.为表明他自己的信心，也为帮助他们确定信心，约瑟告诫他们不要把自己的骸骨一直埋在埃及，而是要等到那荣耀的时候，把自己安埋在神的迦南应许之地。他让他们为此起誓。埃及人都极尽哀荣地埋葬他们的伟人；但是约瑟更愿意回归迦南。他在迦南的埋葬入土，一直要等到数百年后。这样，约瑟凭信，盼望着复活与迦南的应许，向弟兄们交代了自己的叮嘱。（来 11：22）约 瑟 因 着 信 ， 临 终 的 时 候 ， 提 到 以 色 列 族 将 来 要 出 埃 及 ， 并 为 自 己 的 骸 骨 留 下 遗 命 。IV。约瑟的死，及骸骨的收殓。他的骸骨放在棺材里，停在埃及；但是等待着，直到以色列人得迦南地的时候，将要在迦南埋葬。（书 24：32）。

出埃及记
第一章

I。神对以色列的恩慈，使他们大大加增（1-7 节）。II。埃及人对他们的恶，1.压制和奴役他们（8-14 节）。2.杀害他们的孩子（15-22 节）。埃及的国度诅咒那被天国所祝福的；也正因为他们被天国祝福，所以埃及人要与他们为敌。

V。1-7

这里再次叙述了，1.十二位先祖的名字，如（徒 7：8）所称呼的。他们的名字在圣经中经常频繁地重复，所以我们不应对他们陌生；而是应该非常地熟悉亲切，我们应明白他们对属于神的、那属灵的以色列是多宝贵，以及神是多么看重他们。2.雅各家下埃及的数目，是七十人（创 46：27）。这只是地上刚有人的时候，他们开始各立宗国的数目（创 10）。因为至高者分开亚当的众子，给他们设定疆界的时候，就是按着以色列民的数目，正如摩西所看见的（申 32：8）。这里，特别注意他们在埃及地的极大加增是多么奇妙。那后来昌大的，当记得起初的时候他们是多么渺小。（伯 8：7）。3.约瑟的死。那所有的世代都逐渐逝去了。约瑟死了以后，其他人也就相继离世了。我们应当彼此看顾我们的弟兄们，以及与我们交通的人，因为死亡的脚步匆匆。这世代会匆匆过去，就像我们之前的世代。4.以色列在埃及的奇妙的增长。这里有四个词：众多，繁茂，强盛，满了。（1）虽然，他们之前增长也很快；但是，看起来，在约瑟死了以后，他们的增长甚至更加迅速，极其地超出寻常。当以色列人失去了约瑟的保护时，有神自己来保护他们，使他们的数量更为增加。在我们需要的时候，神赐给我们朋友和家人；当神把他们从我们身边带走的时候，他有更好的心意为我们存留。让我们感谢神的智慧，而不要因为失去亲人而抱怨。在基督（我们的约瑟）死后，他的福音和属灵的以色列民大大加增；像是一粒种子埋在地里，长出参天的大树（约 12：24）。（2）这极大的加增，是神从前应许的实现。【1】有时，神在自然中的意旨安排，似乎看似与神的应许不一致，甚至相背；但是，这样可以使他百姓的信心被试炼检验，也同时更彰显神的大能。【2】虽然神的应许或许来得缓慢，但是那应许必成就；最终必应验，绝非虚谎。

V.8-14

埃及地最终会成为他们的受奴役之地，尽管他们现在似乎在这里快乐安居。我们在世上的满足之地可以会很快成为我们的困苦之地；若我们对世上的一个地方说，你是我的安慰，那么，我们可能很快就发现那不过是我们的磨难。有的人，尽管他们父辈曾是我们的朋友，然而，他们自己却会憎恨我们；而且，即使那曾经爱过我们的人，也会转而憎恶我们；因此，不要把我们的信靠，放在人的身上；也不要对天国外面的一片地方说，这就是我的安息之所。看这里，I。约瑟的事情被忘记，埃及人开始使以色列人服苦：有不识约瑟的新王起来。所有认识约瑟的人喜爱他，也因为他的缘故善待约瑟的亲人；但是这些在约瑟死后就迅速被忘记了。约瑟在埃及所曾经作的事，

不再被记念，不再被尊敬，也不再有影响。人们对别人所作的最好的服事和帮助，很少会被记念，也没有报答；在做事的人死后，很快就会被忘记，他们的后裔也很少有关心。（传 9：5，15）。因而，不管别人怎样忘记和忽视我们爱心的劳苦，我们的心应该始终注目地去服事神，得神的悦纳；神绝不会不义。（来 6：10）。如果我们只是为人而工作，我们做的事情会随着我们的死而消亡；如果我们是向神服事，我们的工作就会一直跟着我们，存到永远（启 14：13）。这个埃及的王不识约瑟；而在他之后的王更会说：我不认识耶和华（出 5：2）。人若忘记自己的恩人，也就会很快忘记向自己施恩的神。（约一 4：20）。II。埃及人压迫以色列的原因。1.他们看以色列人比埃及人更多更强势。尽管并非如此，但是，埃及王要让他的百姓觉得是如此。他们要把以色列人看作强大的对手。2.因此，他们说要是不压制他们，自己就会危险；要是有战事，以色列人就会背叛他们。压迫神的子民之人，他们的诡计就是把神的子民描绘成一个危险的人民，说他们对政府、国王、和社会都是有害的，说他们不值得信任，说他们不该被容纳；这样，他们才好名正言顺地施加野蛮的迫害。（拉 4：12）等。（斯 3：18）。这里，埃及人的借口是怕以色列人从埃及出去，这大概是因为他们道听途说过以色列人提及父辈曾说过的应许和叮嘱。神教会的仇敌想抵挡神的应许，但是他们必将徒劳；神的意旨立定。3.埃及人抵挡压制以色列人的途径：来，让我们用计谋，以免他们强大。（1）以色列的加增使埃及人愁烦，那来自地狱和撒旦的权势也如此与神的子民为敌。（2）当人以恶毒之心对待别人时，他们也以为自己是在用巧计；但是，罪的愚妄，终会暴露在所有人眼前。III。他们压迫、抵挡以色列人的方法。以色列人和平、无侵犯地生活在埃及，使埃及人无法找借口与以色列人直接开战，因此，1.他们使他们穷困，给他们加重担。2.他们奴役以色列人。以色列人，似乎是比埃及人更勤奋肯干的民族，所以法老使他们劳作，建城，以及做其它许多的劳务。对待他们极其严厉苛刻。这里许多的词语表述了他们的处境。他们有监工的监督，使他们劳苦、窘迫、悲哀。使他们因为作工而觉得命苦。（1）折磨他们的心灵，剥夺他们心中的真诚和慷慨。（2）损坏他们的健康和寿命，想减少他们的人数。（3）使他们不愿结婚成家，忧心儿女也作奴隶。（4）使他们离开希伯来人，融入埃及人之中。法老就这样想毁灭以色列的名，使之不再被人记念。更罪恶的是，法老的压迫也把他们很多人带入到埃及的偶像崇拜之中；因为我们在（书 24：14）读到他们拜埃及的偶像；而且，虽然没有在这里记载，但我们在（结 20：8）看见神几乎为此毁灭他们。但是，他们仍保持为一个独立的民族，没有与埃及人完全混合，耶和华奇妙的作为保守了他们。IV.尽管他们受压迫，但是以色列人更奇妙地加增。他们受的逼迫越多，加增繁衍得也越多，也越使埃及人愁烦。1.逼迫常使神的教会加增，越压迫，也越成长。基督徒的信仰越受压迫，也越得广传：殉道的血也是教会的种子。2.那抵挡神以及他子民的人，总是在谋划虚妄的事（诗 2：1），也使这些恶人自己落入更大的愁烦与麻烦之中：地狱的力量无法阻挡天国的权势。

V.15-22

埃及人对以色列人加增的愤怒。虽然埃及人已经施加了很多压迫，但是现在他们要采取更残暴的方法来迫害他们，来谋害他们的孩子。埃及人现在不是去害他们的成年人，而是更加凶狠野蛮地要去害以色列人的婴儿。对这样的罪，埃及人不得不找掩盖的方法。1.在人的心里隐藏着别人无法想象的残暴。（罗 3：15，16）。那毒蛇的后裔对女人的后裔的仇恨，夺去了人心里的良心，使他们忘记了所有的怜悯。那迫害神子民的人就是这样残暴和血腥。（启 17：6）。2.他们甚至

残杀初生的婴儿；法老和希律王就像那大红龙（启 12：3，4），吞吃着人的孩子。这里有两个血腥的命令，要毁灭希伯来人出生的男婴。I。让收生婆杀害他们。1.这命令更增加了他们的野蛮，因为收生婆本是应该被产妇所信任的。埃及人现在却让收生婆做背信的事，杀害那她们本该拯救和帮助的人。法老以为收生婆们也会像他一样凶残狡诈吗？那自己凶残的人，也要别人凶残，以为别人也会凶残。法老的诡计就是让她们接生的时候，悄悄地扼杀出生的男婴，然后推托是生产的原因。（伯 3：11）。这两个收生婆的名字在这里记载。2.她们惧怕敬畏神的愤怒，远胜过惧怕法老的愤怒，因此解救了以色列人的男婴。如果，人的命令违背了神的良善，那么，我们必须遵从神，而不是遵从人（徒 4：19）。地上没有什么人的权力，可以使我们向神犯罪；地上也没有什么人的权力，可以使我们在神面前逃罪。人若心里有对神的敬畏，就会逃离罪的网罗，逃离对人的恐惧。3.收生婆为自己的辩解。她们给出一个理由，说希伯来人活泼健壮，在她们来到之前就生产了。这或许的确就是事实，希伯来人在非凡的加增的祝福之下，她们生产顺利迅速和容易，以致很少需要收生婆；收生婆们注意到此，把此归于神的恩顾，也对法老强调这一点，从而不遵从他。神对他子民的帮助，在困境中更加彰显；这帮助，超过了人的帮助，为他们带来良善的祝福和解救。4.由于她们对神的敬畏和对神子民的温柔，神对收生婆的回报：神厚待她们。任何人对待神子民的友善，都将得到神的回报；神把这友善看作是对自己所作的。特别地，神使她们成立家室，给她们以家庭，祝福她们的儿女，使她们在所作的事情中繁荣。人对神的以色列所作的服事常得到慈善的回报。收生婆保守了以色列人的家室，神也为她们建立家室来祝福她们。神对人的回报常与人自己的品格有关。因为她们敬畏神，所以神为他们成立家室。信仰与敬虔也常给人带来外在的繁荣：在家室中敬畏神，能够使家室得以稳固建立和兴旺。II。当法老的诡计无效时，他就开始公开地下命令，要淹死希伯来人所有初生的男婴。神教会的仇敌总是不止歇地要迫害那属于神的子民，至高者的圣徒们，（但 7：25）。但是，坐在高天之上的神必嗤笑他们（诗 2：4）。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第二章

本章开始了摩西的生平，那个著名的人；他与天国熟悉，对地上有益；他是旧约里对基督的一个最令人瞩目的预表，是一个先知，救主，律法的给予者，以及中保。本章我们有，I。摩西的出生以及危险（1-4 节）。II。他的转危为安，以及成长（5-10 节）。III。敬虔的摩西心系属神的民。1.他愿意为他们效力，如果他们愿意接受的话（11-14 节）。2.他退后居于米甸（15-22 节）。IV。以色列得救赎的曙光（23 节等）。

V.1-4

摩西的父亲母亲都是利未人。雅各给利未留下一个耻辱的记号（创 49：5）；然而不久，摩西从他而出，成为基督的预表。这一支派自从摩西出生，开始与其他支派区别开来，在后来的很多事情都表现出来。这里看这个新生的婴儿，I。他怎样被隐藏。这正是在开始有那个残忍的法律的时候，希伯来人的初生男婴都要被杀害。摩西的父母先有了米利暗和亚伦，他们都年龄比摩西大，他们出生的时候都没有被迫害；那和平来到世界的人，不知道前面会有什么困难和灾难在等着。摩西的妈妈或许本来盼望这个孩子的降生，但是现在法老的法律来临，真地是"未生养孩子的有福了"（路 23：29），这总比生下孩子而被杀害好(何 9：13）。但是这个孩子后来却成为他父家的荣耀。因此我们看见，我们最担心的事情，往往后来成为我们最大的喜悦。看这里神的意旨安排的恩慈和奇妙：在法老的残暴最厉害的时候，却也是拯救者出生的时候，虽然要后面很多年摩西才会长大成人。当人们在阴谋毁灭属神的人民的时候，摩西，那日后拯救以色列家出奴役之地的人，现在自己也在被逼迫者的铁蹄危险之下；神使他经过如此的经历，使摩西在日后，更热诚地把自己的弟兄从血腥的迫害中解救出来。1.他的父母看他生下来俊美非凡（徒 7：20）。他们看摩西的面容俊美异于常人。后面（出 34：29）他的面目在下西乃山时因与耶和华说话而发光。神有时在他所拣选和要大大使用的人身上，显明一些早期的记号和恩赐，也把自己彰显在那些人的身上。神曾使参孙早年就有了极大的力量（士 13：24，25），使撒母耳在极早的年龄就有了敬虔（撒上 2：18），使大卫幼年就得拯救（撒上 17：37），也使提摩太从小就敬虔（提前 3：15）。2.因此摩西的父母极想保住小摩西的生命，他们把这看作是神的某种眷顾和安排，或许有着幸福的预兆。一个活泼活跃的信心能够从最小的一个记号和暗示中看见神的恩惠；神的意旨安排能够激励那勤奋地寻求神的鼓励的人。他们把摩西在自己家中藏了三个月，尽管可能是冒着自己生命的危险。这里摩西是基督的一个预表；耶稣在刚出生的时候，也是这样面临生命危险，而且也是藏在埃及（太 2：13），也是被奇妙地保存生命。（来 11：23）说道摩西的父母是因着信把他藏起来；有人觉得他们可能得了神特别的启示，告诉他们那救以色列出埃及的救恩要从他家而出；然而，摩西的父母更知道神的一般性的应许，他必解救和保存以色列，这是他们的信心所在，正是在这信心里他们藏了孩子，不畏惧法老的命令和惩罚。对神的应许的信心绝不意味着只是空等或坐以待毙，而是更激励我们更快速地去行动，来竭尽全力得到神的恩典。职分是我们的，事情的发展和成败在于神。对神的信心使我们不会落入畏惧人的网罗。II。摩西怎样被暴露。三个月过去了，或许有搜查的人来了，他们无法再继续隐藏，他们把小摩西放在蒲草箱里，漂在河边。姐姐远远地望着。神使他们的心这样去做，为了神自己的旨意，这样摩西就可以落入法老女儿手中而得安全，也必将来拯救神的教会。1.神看顾那以色列被赶散的人（诗 147：2）；他们是属神的被赶散的人（赛 16：4）。摩西似乎被所有的朋友离散；他自己的母亲无法认他；然而耶和华自己看顾和保护他（诗 27：10）。2.在极度的困难之中，也是冒险、却依靠神的意旨安排的时候。如果摩西的父母能够有别的方法隐藏摩西，那么他们现在这样做就是在试探神；但是当他们实在别无他法的时候，这样做却是在信靠神。"若没有冒险，就没有胜利"。若我死，就死吧。

V.5-10

这里，I。摩西平安得救。看这个伟大的人在婴儿的时候躺在什么样的地方：他躺在一个蒲草箱里漂流在河边。如果他躺在那里稍长一些时间，就会饿死，或是冲入水中，或是葬身鱼腹；又或是被人捡起来，可能也就只是再扔回水中。但是神的意旨安排刚好使法老的女儿在这里看见他。感动她的心怜悯他，而只有她敢收留这个孩子。从未有过一个可怜的孩子哭得这么及时，也这么令人幸福：婴儿的哭声感动了法老的女儿，也无疑他的俊美也感动着她。1.一个人若对一个毫无所助的婴儿没有同情心，那就真地是个心硬的人。看神是怎样借此表达他对以色列所处困境的同情！（结 16：5，6）。2.人若愿意对别人在最困境的和微弱的处境中施以帮助和慈善，是多么美好。3.我们应当经常记念和提及我们在幼年时所得的神的看顾和恩惠，以此为对神的赞美。尽管我们没有像摩西这样所遭遇的危险，我们在幼年和婴儿时期其实也是被各样的危险所包围；是神把我们解救。（诗 22：9）（诗 10：4）。4.神常常为属他的子民兴起朋友，即使是从他们的敌人之中。法老残忍地迫害以色列，但是他自己的女儿却友善地同情一个希伯来人的儿子，不仅养育他，而且超出她自己之外地，保存了以色列的拯救者。耶和华啊，你的旨意多么奇妙！II。摩西得到一个乳母，就是他自己的亲生母亲。她真地是从死里得到这个孩子，现在更可以不用惧怕地享受他。III。摩西成为法老女儿的儿子。摩西的父母现在可能不仅可以乳养他，还会很高兴他所得到的条件和环境；世界的好处总是比坏处更有试探和诱惑力，也更难让人抵挡。摩西也得到了好的教育，（徒 7：22）摩 西 学 了 埃 及 人 一 切 的 学 问 ， 说 话 行 事 ， 都 有 才 能 。1.神的意旨安排，常凭己意，将穷乏人从灰尘之中提拔，把他们列在君王之中（诗 113：7，8）。许多人，在他们出生的时候贫穷困苦，却奇妙地经过了很多意外的事情，最终坐在权力的宝座上，在世上扬名；使人们知道，是天国在掌管。2.神将大大使用的人，神会在之前的时间里预备他们。摩西，他受的教育和预备，可以更适合地在耶书仑为王；可以更好地记录律法书历史书；可以更好地将来代表神与埃及的王宫说话。IV。摩西的名字。这犹太人的律法的给予者，是埃及人给取的名字；这本身也是外邦人的一个幸福的预表，有朝一日，他们会被称为“埃及我的百姓，都有福了”。（赛 19：25）。摩西在宫中受教育本身就是这预表的一个表现，（赛 49：23）列 王 必 作 你 的 养 父 ， 王 后 必 作 你 的 乳 母 。

V.11-15

摩西现在已在宫中过了四十年，预备了自己；现在他可以采取行动。I。他大胆地出去，站在属神的子民一边：当摩西长成，他就出去到自己弟兄那里，看见他们的重担。我们在（来 11：24-26）看见对摩西此时情况的最好详细描述。1.他轻看埃及宫中的荣耀和舒适；他不愿作埃及法老女儿的儿子。照人来看，那埃及王宫的试探引诱的力量的确很强，他也可以一边在宫中报答法老的女儿，一边对以色列人友善；但是他没有，而是胜过了这些试探。他把做亚伯拉罕的儿子，看得比做法老女儿的儿子，更为荣耀和珍贵。2.他对在重担之下的弟兄们的温柔的关心。他愿意与他们一起同受苦难（虽然他自己可以轻易避免）；他不只是同情怜悯他们，而且要与他们一起受苦，更要解救他们。II。这里的两件事情，司提反在（徒 7：23 等）特别地叙述，用来阐明他们的祖先总是这样拒绝圣灵；即使在摩西自己以拯救者出现在他们面前的时候，他们也是闭上眼睛。现在，无疑，摩西在神的指引、呼召和感动之下做这样的事。1.摩西日后将会由于埃及人所作的恶行大大地惩罚他们；现在，他杀了一个欺压希伯来人的埃及人。这是来自天上的一个特别的感动和许可（而并非一般的常例），摩西杀了那个埃及人，解救他的弟兄。摩西把他埋在沙土里，预

表了他们所有的埃及法老的军兵都要埋在红海里的沙土之下。摩西的小心和谨慎，或是出于必要的警惕；也或许是因为他的信心现在有点软弱犹豫。那将来有大信心的，在开始的时候或信心很小，说话也颤惊。2.摩西日后将统管以色列人；现在，他试图平息两个希伯来人的争吵。这里，（1）不管这两个人是为什么争吵，都非常没有道理，尤其是他们本为弟兄，现在同在埃及人的压迫之下。难道他们被埃及人打得还不够，还要彼此打吗？【1】即使同受苦难，也不总是能使同为向神表示敬虔的人们联合在一起。【2】当神兴起人，拯救教会的时候，他们不只要面对外面的欺压，也要面对内部以色列人的争吵。（2）摩西和他们的说话；他注意到那个欺负人的人，温和地跟他理论：你 为 什 么 打 你 同 族 的 人 呢 ？那个欺压人的埃及人被杀；而这个欺负人的以色列人只是被责备；因为前者是出于刻意、蓄意、根深蒂固的恶，而后者我们可以设想是由于一时的发怒。神的智慧，神也使统管者有智慧，能够在不同的侵犯和犯罪之间分别。摩西在这里责备那希伯来人，是为了与他们为友；正如我们看见基督，也责备他的门徒（路 9：46 等，路 22：24 等），因为基督是像摩西的先知，是一个医治者、和平者，他杀败仇敌，挽救弟兄们。摩西责备的话语今天也适用于我们：你为什么欺负你的弟兄呢？欺负同族的人，欺负弟兄，欺负同为受苦的人，欺负同为仆人的人、同为主内的弟兄姐妹，是最坏的，不论是用口舌、迫害、还是冲突与相争。想想是为什么呢？或许根本没什么大不了、不值一提的原因，或者是根本不正当的原因。（3）那个欺负人的回答。他与摩西争吵说，是谁立你作首领呢？那个被欺负的人，似乎更倾向于和平；但是这个作恶的，反而要争执。人不愿接受批评，就是他有错的迹象；劝说一个被欺负的人接受和平常常比较容易，而劝说一个欺负人的人承认自己做错，反而困难。（林前 6：7，8）。摩西的责问是一个非常智慧和温和的话，但是这个人不愿接受，反而质疑责备人的人。【1】他质疑摩西的权威：谁 立 你 作 我 们 的 首 领 和 审 判 官 呢 ？ 一个人并不需要有什么大权威就可以给人友好的批评。当人们不喜欢别人的批评或是及时的警告，就会把它叫作说教；好像人不可以说公义的话，不可以对罪批评。但是这里摩西的确是一位首领和审判官，他期望着希伯来人能够明白，能够起来，和他一起斗争。但是他们轻看他，拒绝他。（徒 7：25，27）。【2】这人指责摩西说他杀了那埃及人：难 道 你 要 杀 我 ， 像 杀 那 埃 及 人 吗 ？ 看人的卑鄙和恶意，可以用多冠冕堂皇的话表现出来。摩西的责备，现在被那人指责说是要杀他。摩西针对的是那人的罪，现在那人说摩西针对的是他的生命。摩西杀埃及人，现在成了那人指责摩西的借口，仿佛摩西不会区分埃及人和希伯来人的区别。如果摩西，冒着自己的生命危险，去解救一个被欺压的希伯来人，而杀了一个埃及人，他应该被希伯来人当成最热诚而大能的朋友才是。但是现在，这个人竟然把摩西的行为和解救说在嘴里面，像是一个罪恶。如果此时，以色列人能够明白，跟从摩西，把他当作首领，很可能他们就不需要再等四十年而得解救；这正如后来他们轻看迦南，而在旷野等待了四十年。人不知道自己所作的是什么，也不知道谁是自己的仇敌，谁是侵犯自己利益的；他们拒绝别人的批评，轻看那责备他们的。现在希伯来人与摩西相争，神把摩西放在米甸，四十年之久他们再也听不到他的消息；因此，那使他们能得到和平的事在他们眼前隐藏，因为他们在他来的日子他们不明白。我们也看见摩西遭受的失望和灰心。摩西本是决定来为神的子民受苦，他也像基督一样责备他们；但是现在，他所遇到的竟是他们酸苦的冷嘲热讽。摩西也许本来会说：希伯来人要都是这样，那我就回埃及王宫，仍去做法老女儿的儿子算了。首先，我们必须不能因为个别自称有信仰的人的愚妄和坏，而轻看、错看所有的神的子民。其次，医治和救赎的工作，常常被人拒绝，这不是什么新事；即使今天，基督仍然被他所愿意拯救的人拒绝着。（4）摩西逃到米甸。【1】这是摩西为保护自己生命谨慎的行动。如果这里摩西的离开埃及就是

（来 11：27）所指的是因着信，那么我们可以学习到当处于困难和危险的时候，信心和恩典可以指教我们有适当的方法保全自己。（来 11：27）还说道，他不怕王怒；这里写到，摩西就惧怕；但是这个不是胆怯（而使人软弱和折磨），而是警惕和勤奋，使人更积极地寻求神的意旨安排，并保存自己。【2】神使此事有智慧和圣洁的目的。以色列的拯救还没有到时间：埃及人的恶还没有尽显；希伯来人还没有完全谦卑下来，也没有增加到足够的、神所定的数目；摩西还要继续磨练，因而他现在退去，直到时间到来。神指示摩西去米甸。米甸人也是亚伯拉罕的子孙，在他们中间仍有对神的敬拜；摩西可以在他们中间得安全和安慰。日后摩西也将带领以色列人经过此地，因此神现在使他有机会更熟悉这里。现在摩西来了，坐在井旁，疲累、心思重重、不辨方向，等待神的意旨安排的指引。这对摩西是多么大的变化，他才从埃及法老的宫中出来；这是神对他信心的检验；摩西的回应值得称赞和荣耀。

V.16-22

摩西在米甸住了下来，这正如雅各当年在拉结家那里住下来（创 29：2 等）。这两件事都鼓励了我们应当信靠神的意旨安排，跟随神的指引。看似纯粹偶然的事情，日后我们却会明白，其中有神的智慧和大能，有良善的目的和用途，给属神的子民带来重大的结果。一个偶然的事件可能是一个人一生中最大最幸福的转折。这里，I。关于米甸祭司流珥的七个女儿。1.她们谦卑、勤奋，为父亲的牲畜饮水。即使出生尊贵的人，也应当用双手尽力工作；游手好闲并不带来任何荣耀。2.她们谦逊、谨守，没有直接带这个陌生的埃及人回去，直到父亲这样要求，才去请她来。谦逊谨守是妇女的饰品。II。关于摩西。1.看摩西多么乐于助人。虽然摩西养在深宫之中，但是他也知道怎么做饮牲畜的事；他也不是和其他埃及人一样鄙视牧羊的人。那受过良好高等教育的人，也应当愿意操劳于体力的工作，因为他们不知道神的意旨安排会是怎样的，来让他们作服事别人的工作；或者有什么机会来帮助别人。那些年轻女子，被别人驱赶；但是摩西，虽然自己在困境之中，仍愿意挺身而出，来帮助她们。从这里看出，（1）不论摩西在哪里，他愿意行公义的事，也愿意帮助受害的人。每个人都应当如此。（2）他乐意做良善的事。不论神的意旨安排把我们放在哪里，我们都应当愿意并努力成为有益的人；若我们没有能力做我们所愿做的，我们也当尽力做我们所能作的良善事。那在小事上衷心的，会把更多的交托给他。2.摩西被怎样善待。当这些年轻女子告诉父亲摩西的情况，他让她们把他请来。因此神总会报答他的儿女的慈善。这位米甸祭司很快对摩西尊敬有好感，并把一个女儿嫁给他。他们生的儿子称为革舜，意思是，在那里的陌生人。他在那里是作寄居的。这是出于神的意旨安排，（1）使他在那里暂居。神会为他的子民在患难时寻找避难所；不，他自己会成为他们的避难所，保护他们，不论是在天国里，还是在天国之下。（2）但是，这也是预备摩西，为他做更大的服事而作准备。他在米甸的生活就是给他的岳父牧羊（他自己无所保留），【1】这使他承受艰苦和贫穷，学习怎样能够居富贵也能居贫穷。神所高举的，必先使之谦卑。【2】使他经受默思和专注的奉献。埃及使他成为一个学者、绅士、首领、战士，所有这些他会在日后的时候有用；但是他缺少一件，是他在埃及宫中所不能学到的。那被神的启示所引领的人，必须在漫长的经历中，知道一件事情，就是怎样过一个与神交通的生活和生命；摩西在米甸旷野的牧羊生活，那静默和退居的生活，使他在此极大地被预备。摩西在埃及的四十年预备了他将来在耶书仑统领以色列人，然而在米甸的后四十年预备了摩西在何烈山与神交谈，在那附近他度过了很多的时间。那与神交通的甜蜜和喜悦，远胜埃及宫中的奢华。

V.23-25

这里，1.以色列人继续在埃及被奴役。可能杀他们男婴的命令没有再持续，那段时间与摩西的出生时间相连。埃及人现在对他们数目的增加满意，发现这样使他们的劳力充足；只要他们是奴隶，埃及人不在乎他们有多少。一个法老死去，另一个起来，都是一样奴役他们，一样残酷。如果有时有什么压迫放松，就会过一段时间愈发更加严厉；以色列人越受压迫，他们的人数就更增加；他们人数越多，受的压迫也就越重。神有时允许恶的杖加在义人身上，很长时间，也很沉重。如果摩西在米甸的时候，有任何时间想起在埃及的方便条件，他也应该想起弟兄们在埃及的辛苦：在米甸放羊，远不如在埃及宫中的物质条件，但是要远胜在埃及造砖的弟兄们。记念我们弟兄的苦难，可以使我们也能忍受自己的境况。2.以色列人他们最终的拯救将要来到。（1）他们叹息哀求。现在，他们在苦难之下开始想起耶和华，离开他们所拜的偶像（结 20：8）。他们也以前曾经抱怨自己的困苦，但是那时他们的心思里没有神。（伯 36：13）那 心 中 不 敬 虔 的 人 积 蓄 怒 气 。 神 捆 绑 他 们 ， 他 们 竟 不 求 救 。但是在呼告哀求神的人，神会来拯救（民 20：16）。当神接纳、使我们可以呼求他的拯救，这是神的拯救不远将来到的记号。（2）神听见。这里有四个表达来强调神的慈爱和友善。【1】神听见他们的哀求；被压迫人的声音，特别是属神的子民的哀声，公义的神必听见。神知道他们哀诉的苦情，知道他们求告的祝福；祝福的灵，在这些他们的唉声中，与他们相交流。【2】神记念他的约。这约看起来似乎神忘记了，但是其实神从未忘记；神的眼目一直在这约上，他的作为和拯救并非因以色列人的优点，而是因为他自己所曾立的约。（利 26：42）。（3）神看顾以色列的子孙。摩西曾看着他们而同情他们，但是现在神看顾他们，帮助他们。（4）这里多次提到神，说明拯救的事就要来，他的惠顾和恩典就要来到。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第三章

正如在基督来之前，先知和预言曾停顿了很长时间，使得基督的来到以及预言的实现更为令人瞩目；在摩西来之前，异象在以色列的支派和家里也已停顿了很久的年代（至少看起来如此）；使得神向摩西的显现的异象更令我们欢欣。本章我们看见神在荆棘之中向摩西的显现，以及在异象之中神与摩西的对话。这里，I。神在荆棘之中向摩西显现的荣耀和异象，以及摩西不可走近。（1-5 节）。II。神对以色列人的恩典和良善，是为他们父亲和祖先的原因（6 节）。III。神特

别地指示他要拯救以色列出埃及的旨意。1.他确定地告诉摩西现在就是要拯救的时间（7-9 节）。2.他使摩西作他在法老（10 节）以及以色列人（16 节）面前的使者。3.他对摩西说自己不配之话语的回答（11，12 节）。4.他给摩西完全的指示，告诉摩西应该在法老和以色列人面前说什么（13-18 节）。5.他事先告诉他会有什么困难（19 节等）。

V.1-6

摩西的一生可以令人瞩目地分成三个四十年：第一个四十年他在法老的宫中作王子，第二个四十年他在米甸作牧羊人，第三个四十年他在耶书仑作王；人的一生如此变化多样，尤其是良善人的一生。摩西现在度完了他的第二个四十年，现在得到神的指示，去拯救以色列人出埃及。有时要过很长的时间，神才会呼召他的仆人从一项工作进入另一件工作，而在前面那一段，神正是在恩典地预备着那仆人。摩西生下来就将成为以色列的救赎者，但是直到他八十岁，神才这样告诉他。这里，I。神向他显现的时候，摩西在干什么。他正在何烈山附近牧羊。这对成长于宫中、受尽教育的摩西来说，是多么贫贱的职业，但是他安然处之了，从中学到了极大的谦卑和满足；这对他来说，是最大的学习，胜过所有那些教育中学到的知识的总和。1.我们应当顺服、遵从于我们所受的呼召和职业，而不要变来变去。2.那些自己出身高贵，教育良好，胜任很多高级工作的人，不要愤愤不平于手中细微低贱、终身默默无闻的工作；摩西在米甸牧羊的时候，他并不知道将来的事；对未来他只能看见的，就是或许在米甸那里作为一个贫乏、可鄙的放羊人死去，因为他年龄已经是高龄。让那些觉得自己会平凡而无闻死去的人，把自己看作是坟上闪亮的灯，等待神的时间到来，等待神把这盏灯放在烛台之上。摩西就是这样，当神向他显现异象的时候，他在放羊。（1）神鼓励人勤奋地工作。那听见我们救主降生的大喜消息的牧羊人也是正在牧羊（路 2：8）。撒旦喜欢看见我们在闲逛，而神喜悦我们在忙碌地做良善、服事的事。（2）退居的生活使我们更有机会可以亲近神。当我们独自的时候，天父与我们同在。摩西在旷野比在埃及王宫更有机会亲近神。II。异象的显现怎样出现。摩西惊讶地看见燃烧的荆棘，却没看见有什么火把它点起来，更奇妙的是，荆棘并不被烧坏。是耶和华的使者向他显现；有人觉得，那是天使，说着差他来者的话语。这是一个极其不平凡的异象，彰显天上神的同在和荣耀。他所能看见的是耶和华的使者向他的显现，但是他听见的是耶和华的话语。1.他看见火焰。因为我们的神公义如烈火。当神向亚伯拉罕应许他将拯救以色列人的时候，有烧着的火把（创 15：17），表明他们将被拯救时的喜悦；但是这里那火焰燃烧得更明亮，因为神的拯救也给他的仇敌带去恐惧和毁灭；对属神的子民是光和热，显明那高于一切的荣耀。见（赛 10：17）。2.这火焰不是燃烧在高大挺拔的松树之中，而是低矮的荆棘灌木之中。因为神拣选这世上软弱和卑微的（就像摩西在这里是一个卑微的牧羊人），使那有智慧的羞愧；神喜悦那谦卑的，给他们带上荣耀的冠冕。3.荆棘燃烧着，却不被烧坏，这象征了神的教会在埃及地被奴役迫害，在砖窑里被烤，但是却不被损害；他们困苦，却不绝望；被压，却不毁灭。III。摩西的反应：我 要 过 去 看 这 大 异 象 ， 这 荆 棘 为 何 没 有 烧 坏 呢 ？他愿意仔细上去寻求探究。IV。神呼叫他，然而也警诫他不要近前，不要莽撞与不敬。1.神恩典地呼召他，他谦卑地回应。当神看见他注意到那燃烧的荆棘，转过去看那异象，放下手边的事情，神就呼召他。如果他轻轻乎乎地对待那异象，没有敬畏，没有关注，神可能就会离去，而不向他说一句话；但是当他敬虔地转过身来，神就呼叫他。那愿意与神交通的人，必须注目于他，寻求他，接近他；在神所彰显自己的地方，在神的大能和荣耀里尊崇他，不论在什

么地方，即使是在荆棘之中。他们必须去寻求那宝贝和财富，哪怕是在瓦器之中。那勤勉寻求神的，必得找到他，看见他，并得到神丰富的奖赏。去靠近神，他也必靠近你。神呼叫时称他的名字，摩西，摩西。他所听见的肯定比他所看见的更让摩西惊讶。神的话语总是与神的荣耀同在；神的每一个异象都是为了揭示他的启示（伯 4：16 等）（伯 32：14-15）。神的呼召是有功效的，（1）神的灵呼叫他们，以他们的名字称呼他们每一个人。神借着“话语和道”说，看啊，每个人！神的灵呼召：看啊，这个人！“我按你的名字认识你”。（出 33：12）。（2）我们也应当像摩西这里一样谦卑地回应神的呼召：“我在这里”。我的主要对仆人说什么？我在这里，不仅是听见主的呼召，更愿意遵行主的吩咐。2.神警诫他不可鲁莽不敬地近前来。（1）他必须有一个距离，近前，但是不可太近；近前可以听见，但不是太近而不虔敬。他的良心得满足，但不是他的好奇心得满足；亲近，但是不可轻视。在我们寻求神、接近神的时候，我们应当被自己相比于神的无限距离的差距而深深震动、而羞愧。（传 5：2）。又或者，这里是在旧约中的适合的方式，是黑暗、为奴、和恐惧；而神新约中恩典的福音使我们幸福地得释放，使我们可以坦然无惧地进入那至圣所，能够来到主的身边。（2）他必须表示他的尊敬，他愿意遵从的心：你要把脚上的鞋子脱下来，就像一个仆人。这是一个尊敬和顺服的记号。“你所站之地是圣地”。这里是神圣的，因为神的特别的彰显和同在；在此，你要谨慎，不可用鞋玷污。（传 5：1）你 到 神 的 殿 ， 要 谨 慎 脚 步 。 因 为 近 前 听 ， 胜 过 愚 昧 人 献 祭 ， （ 或 作 胜 过 献 愚 昧 人 的 祭 ） 他 们 本 不 知 道 所 作 的 是 恶 。我们寻求和靠近神，当有庄严和预备的心。尽管身体的动作和行为本身，若没有内心的庄重，并无价值；但是我们应当以我们的身体力行来荣耀神，来表达我们内心的尊敬、尊重、肃穆、庄严和对神的敬拜；在我们的服事中仔细避免自己每一件轻轻乎乎、鲁莽、不适宜的事情行为。V.神庄严地宣告自己的名，他所愿意摩西知晓的名：我是你父亲的神。1.神让他知道这是神在对他说话，使他尊重、注目、信仰和顺从；因为这句话本身足以要求这一切：我是主。让我们永远都能听见神的这句话。（帖前 2：13） 为 此 ， 我 们 也 不 住 地 感 谢 神 ， 因 你 们 听 见 我 们 所 传 神 的 道 ， 就 领 受 了 ， 不 以 为 是 人 的 道 ， 乃 以 为 是 神 的 道 。 这 道 实 在 是 神 的 ， 并 且 运 行 在 你 们 信 主 的 人 心 中 。2.神对摩西自称为他父亲的神，那些敬虔的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各的神，以及所有以色列人的父亲的神；神现在显现，将要拯救他们。在此，（1）神指教摩西关于另外一个世界的知识，坚固摩西对未来的信心。为此我们的主耶稣基督，那圣经的最好的诠释者，针对着撒都该人以此指证说，死人必将复活。（路 20：37，38）（太 22：31，32）。神在这里指示摩西，也借此在这里指示我们，亚伯拉罕死了，然而神是亚伯拉罕的神；因此，亚伯拉罕的灵魂是活着的，神与他有着关系；而且，他的身体也必将在所定的时间复活。这是对先祖的应许，神是他们的神；这应许中包含着那将来的幸福；因为神还没有在这个世界上完全给予他们那宏大与幸福，但是，为他们预备了一座城，他们将在那里称神为他们的神，并不羞愧（来 11：16）。又见（徒 26：6，7）（徒 24：15）。（2）神确据地告诉摩西，那所有从前给他父亲、先祖的应许将要成就。摩西可以满含信心地期待，因为这些话本身表明神记念他的约（创 2：24）。【1】在我们最艰难困苦的时候，神与我们的约是我们信心的最好盼望与支撑。【2】当我们为自己的不配而羞愧的时候，我们心中记念神与那些信心之父所立的约，是我们最大的安慰。（代下 20：6）。VI。这庄严与郑重在摩西身上的反应：摩 西 蒙 上 脸 ， 因 为 怕 看 神 。现在摩西知晓那火焰是来自神的光，知道神在其中。然而，虽然神称自己为他父亲、先祖的神，是立约的神，但是他自己现在害怕。1.我们越多地看见神，就越多地以尊崇和敬畏来敬拜他。2.即使当

神彰显他的恩典与约中的爱，这更应增加我们的谦卑、敬畏、尊敬。

V.7-10

现在摩西脱下脚上的鞋（无疑，他肯定遵从了神的吩咐），蒙上脸；神进一步告诉摩西他的旨意，要把以色列人从埃及中拯救出来。现在，又过了四十年之久，摩西在外流放四十年之久，以色列人在埃及人的奴役之下受苦又四十年之久；我们可以设想，他们都或许开始绝望，不再等待，不再盼望；但是终究，神的拯救和救赎最终到来。（路 18：7，8）神的选民，昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快地给他们伸冤了，然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？这里，I。神注意到以色列人的受苦：我实在看见了，我也听见了。这里神注意到三件事情：1.他们的困苦悲哀。很可能他们不被允许去向法老抱怨劳作的艰苦，也不许去找监工们得到一些休息和放松，更不许互相抱怨；但是神看见他们的眼泪。神能看见人心中最隐秘最深处的悲伤。2.他们的唉声：我听见他们的唉声（8 节），现在以色列人的哀声达到我耳中（9 节）。神能听见他一切受苦的民的哭泣恳求。3.他们的压迫者的残暴：我也看见埃及人怎样欺压他们（9 节）。神既然能看见那被压迫的最穷乏的人，那压迫者的高位和尊贵也必不会不在神的大能的审判之下；因为他必伸冤报应。II。神将速速施加拯救和扩展的应许：我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好，宽阔，流奶与蜜之地（8 节）。1.这表明神将施以拯救的决意，他的迫切救赎他们的心意，他将疾速、有效地、以非凡的方法救赎带领他们。当神以非凡的方法做事的时候，他被称为下来去做。（赛 64：1，2）。这拯救是预表基督的救赎，在其中那永恒的道的确是从天上降下，来救我们：是他进入这个世界。神也应许他们将在迦南地欢乐地定居，他们将脱开捆绑，进入自由；脱下贫穷，得享丰富；脱下劳作，进入安息；不再是漂泊无定的寄居客，而是土地的所有者，得享荣耀和安稳舒适。神将把属他的子民从那属灵的埃及地中拯救出来，进入那属灵的天上的迦南。III。神给摩西的交托与吩咐。摩西不只是被派作为一个先知（这本身就是神极大的恩惠），去告诉以色列人他们将要得救；不仅是摩西要作为一个使者，去到法老面前，与他交涉，或者是作为带着弓箭的信使，要求埃及人放以色列人走，与之争战；而且，摩西被派去，是作为以色列的君王，引领和治理他们。这样，摩西就像大卫一样，被神所呼召，（诗 78：71）叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各，和自己的产业以色列。神是权力的源泉，他按己意，把权力交给他所喜悦的人。那把牧羊人从旷野之中召出来的神的手，日后也同样把渔夫从渔人的船上招来。至高的权柄属于神。

V。11-15

神对摩西指示说话，也允许摩西说话回应。这里，I。摩西说自己不配得所呼召的：我是谁？他觉得自己不配这荣耀，不配这职责。他觉得自己缺少勇气，所以不能到法老面前，去提出必激怒法老的要求；他觉得自己缺乏本领，不能够带领以色列人出埃及；他们以色列人没有武器，没有纪律，没有斗志，不能自助；无法激励他们，把他们带出埃及。1.摩西本是最合适的人，他有智慧，经历，力量，信心，圣洁；然而他说：我是谁？那最适合的人往往自己不觉如此，见（士 9：8

等）。2.这职分本身真地困难重重，即使有勇气和信心如摩西这样的人，也会胆怯后退。即使智慧和信实的人，也会在面临挽救神的子民的职分面前灰心和失望。3.摩西从前杀埃及人的时候很有勇气，然而现在他的心退却；即使良善的人也不总是勇敢和热诚。4.但是摩西最终去做了；因为神把恩典给那低微谦卑的人。谦卑的开始是一个好的序曲。II。神对摩西的回应。1.他应许摩西，必与他同在。这已足够。那本身软弱的人却能做奇妙的大事，他们在主里面强壮，在神的大能力得能力；那轻视自己的人对神有最大的信心。神的同在给那不配的人以荣耀，给软弱愚拙的人以智慧和力量，使困难变得轻省，足以战胜一切的阻挡。2.神确定地告诉摩西他必成功，以色列人必在山上事奉神。（1）最珍贵的拯救，就是使我们可以自由地事奉神。（2）如果神给我们机会和真诚的心来事奉他，就必有幸福和激动人心的恩惠在等待我们。III。摩西祈求关于怎样去执行他的职分的详细指示，并以此装备自己。1.他渴望知道神的名，以此去告诉以色列人。摩西设想以色列人会问他说，他 叫 什 么 名 字 ？ 他们这样问，或是因为（1）他们要以此刁难摩西。摩西不仅预见在法老那里所会碰到的困难；也担心在以色列人那里可能碰到的阻挡。他们也许会吹毛求疵：“他知道神的名吗”？他们以前曾问过他：谁立你作首领和审判官呢？现在，摩西不会再被困扰和刁难，因为他知道他是奉谁的名来。（2）又或者，他们真地想知道。恐怕以色列人在埃及已经变得很无知，失去了对神的了解，他们在奴役之下很久，失去了敬虔的传统，因此需要告诉他们关于神最基本的事情。2.摩西渴望得着神的指示和指教。我该怎么跟他们说呢？我该告诉他们我是凭着什么、奉谁的名呢？我应该给他们显明一些非凡和宏大的事情，应该是什么呢？如果我要去，恳求你，使我得着完全的指示，使我不致徒劳地奔跑。（1）那奉神的名向人们说话的人，当有充足的预备和装备。（2）那想要寻求说什么、怎样说的人，应当到神恩典的话语中，到神恩典的宝座前来寻求（结 2：7）（结 3：4，10，17）。（3）当我们有任何事情祈求神，当我们有任何职分需要考虑，我们应当先渴慕知道，神的名是什么。IV。神给摩西完全的指示。神的两个名字指教给摩西：----1.一个名字显明了他自己：我是自有永有的。这名字解释了“耶和华”，表示了，（1）他是自我存在的；他自己有完全的存在，不依赖依靠于任何其它的一切人和事物。这世上最伟大最良善的人也要说，我之所以成为我，是因为神的恩典。但是神是绝对的----没有任何事物，人，或天使可以说----我是自有永有。神是自我存在、自我完备的，他是美好与幸福永不枯竭的源泉。（2）他是永远的，不变的；他是昨在，今在，永在的神；（启 1：8）是 昔 在 今 在 以 后 永 在 的 全 能 者 。（3）我们不能凭自己的努力而发现他。关于神，人所有的胆大狂妄和好奇，都要在这个回答面前谦卑和羞愧。（士 13：18）你 何 必 问 我 的 名 ， 我 名 是 奇 妙 的 。（箴 30：4）谁 升 天 又 降 下 来 ？ 谁 聚 风 在 掌 握 中 ？ 谁 包 水 在 衣 服 里 ？ 谁 立 定 地 的 四 极 ？ 他 名 叫 什 么 ？ 他 儿 子 名 叫 什 么 ？ 你 知 道 吗 ？（伯 26：14）“看 哪 ， 这 不 过 是 神 工 作 的 些 微 。 我 们 所 听 于 他 的 ， 是 何 等 细 微 的 声 音 。 他 大 能 的 雷 声 谁 能 明 透 呢 ？” 让我们为神所启示给我们的而满足；知道他是昨在今在永在的神，我们为此而满足。（4）神是信实的，信守他所有的应许，他的话语和品格永不改变；神非人，绝不会说谎。让以色列人知道，那 自 有 的 打 发 我 到 你 们 这 里 来 。2.一个名字指明给属他的子民。以免那“自有永有”的名字让他们困惑，神指示给摩西另一个为他们所熟知的名字：耶 和 华 你 们 祖 宗 的 神 ， 就 是 亚 伯 拉 罕 的 神 ， 以 撒 的 神 ， 雅 各 的 神 ， 打 发 我 到 你 们 这 里 来 。 这样，神使摩西知晓了他（6 节），也使以色列人知晓了摩西，（1）使得摩西可以在他们中间复兴他们的信仰；他们恐怕已经耽延和丧失了很久。这是为他们的拯救所必要的预备（诗 80：19）。

（2）使得他们可以切切盼望他们的祖宗所得的应许。亚伯拉罕，以撒，雅各的名字一一提到，因为亚伯拉罕第一次得神的约，这约也重申、确据更新在以撒和雅各的身上；这三个人都是与他们的弟兄有别，而得拣选在神的约中、承接神的约，而他们的弟兄却被弃绝。耶 和 华 是 我 的 名 ， 直 到 永 远 ， 这 也 是 我 的 纪 念 ， 直 到 万 代 。神的这名字直到永远；这曾是，现在仍是，也将永远是神的名；以此，他的敬拜者可以知道他，区别一切假神。见（王上 18：36）。神与他的子民的约的关系，是神所一直瞩目的，是他的荣耀；也是神不愿我们所忘记的，而是要把荣耀归于他：若神愿意我们以此作为世世代代的纪念，我们的确应当在这世上如此，神的名是我们永远最珍贵的纪念。

V.16-22

摩西这里得到更具体的指示，神事先告诉他将要成功。1.他要去招聚以色列的众长老，告诉他们将要速速地离开埃及去迦南。他必须要向他们重复神所说的话，作为一个信实的信使。那聆听神话语的先知和牧师，须把所有神的话语毫无保留地告诉神的子民。又再次强调：“我 也 说 ， 要 将 你 们 从 埃 及 的 困 苦 中 领 出 来 ， 往 迦 南 人 ， 赫 人 ， 亚 摩 利 人 ， 比 利 洗 人 ， 希 未 人 ， 耶 布 斯 人 的 地 去 ， 就 是 到 流 奶 与 蜜 之 地 ”。神所说的，岂不成就？对我们来说，行与言是两件事情；但对神不是如此：他定意，谁能阻挡呢？“我已说的话，整个世界不能阻挡；我的旨意必立定”。以色列的长老们必听摩西的。神，以他的恩典，柔软人的心、打开人的耳，所以他可以事先说：他 们 必 听 你 的 话 。在这权能的日子，神使他们愿意。2.摩西必要面对法老（18 节）。他要和以色列的长老，去见法老，不是强求，而是先要以谦卑的话来恳求。必须先要用那温柔和顺服的方法，即使是面对法老，即使是知道他不会答应：我们恳求你，让我们走。而且，不是要恳求法老的允许，去离开埃及而到迦南；而是，必须向法老恳求，走三天旷野的路程，到西乃山去敬拜神，而根本不说迦南的事情。后者肯定会被法老立刻拒绝，但是前者是一个非常温和合情理的请求；而法老的拒绝则是完全无理，更使他们完全决意离开法老的埃及国。若法老不许他们去西乃山，那么他们就公义地不需他的许可而去迦南。神对罪人的呼召和诫命是如此温和与合情理，即使是那悖逆的口也要闭嘴。这里也告诉摩西他将在法老那里得到成功，（1）摩西他们的恳求、劝说和谦卑的诉说，都不会得到法老的同意。（2）灾难将迫使法老同意：我 必 伸 手 在 埃 及 中 间 施 行 我 一 切 的 奇 事 ， 攻 击 那 地 ， 然 后 他 才 容 你 们 去 。那不屈服于神的话语的人，必将屈服于神的大能；我们确知，当神审判的日子，无人能敌挡。（3）埃及人将对他们友善，在他们走的时候供给他们丰富的金银、衣服和财物：我 必 叫 你 们 在 埃 及 人 眼 前 蒙 恩。【1】神有时使属神的子民的仇敌，不仅能与他们和平，还能对他们友善。【2】神有很多方式伸冤，在伤害者与被伤害者之间公平，帮助受压迫的人，惩戒对人的不公；因为他坐在审判的权能宝座之上。

出埃及记
第四章

本章，I。继续和结束了神与摩西关于拯救以色列出埃及的对话。1.摩西仍说他们不会信（1 节），而神以给他行神迹的能力来回答他，（1）使他的杖变成蛇，又使蛇变回杖（2-5 节）。（2）使他的手变得有大麻风，然后再恢复（6-8 节）。（3）使水变成血（9 节）。2.摩西说自己的口舌笨拙（10 节），请求不要去（13 节）；但是神的回应是，（1）应许神的同在（11，12 节）。（2）使亚伦分担他的职分（14-16 节）。（3）使他的杖可以行神迹、有荣耀（17 节）。II。摩西开始履行职分。1.他去告诉岳父要回到埃及去（18 节）。2.他得到神更多的指示和鼓励（19，21-23 节）。3.他速速地上路，带上家人同行（20 节）。4.他在路上碰到的困难，以及自己的儿子被割阳皮（24-26 节）。5.他与兄弟亚伦的欣喜相遇（27，28 节）。6.他在以色列长老们面前履行自己的职责，他们的极大欢喜（29-31 节）。这样，拯救的道路开始了。

V.1-9

摩西被神呼召去拯救以色列出埃及，这是他很大的荣耀；但是他现在仍然不情愿接受这职分，带着很大的勉强；这与其说是摩西不信神的话语和大能，不如说是责怪他的极度谦卑和对自己能力的轻视。神所喜悦、使之完全的人，先有谦卑在心里；最适合的人是最不飞扬跋扈的人。I。摩西说他们以色列人还是不会信他，即，不信他空口所说的话，除非能给他们显示一些神迹奇事。摩西的这个想法不对；因为神已明说，他们必听你的话（出 3：18）。摩西还记得从前被以色列人拒绝的事情，担忧还会碰到这样的人。1.当前的失望常常出于从前的失望。2.智慧良善的人也会有时过于看低别人。摩西说，他们不会信他；但是他幸福地错了，因为后面我们看见，百姓就信了（31 节）；不过那也是在摩西显示了神迹以后。II。神给他行神迹的能力，特别地指示他三个神迹，其中两个他立刻就可以行。真正的神迹是最令人信服的神的旨意的见证。因此我们的救主常常行神迹（见（约 5：36）），并且尼哥底母也承认耶稣的神迹使他信服（约 3：2）。因此这里的摩西，将承接职分来作为以色列的审判者和律法给予者，有这个行神迹的封印和确据。1.他手中的杖来作为一个神迹，一个双份的神迹：他扔出手就变成蛇；伸手抓回，它又变成杖。这里，（1）神的能力彰显在这个变化的过程中，杖会变成一条活的蛇，可怕得以致摩西都赶快跳开。然后蛇又会变回杖。这是耶和华的作为。（2）这是给摩西的一个荣耀，他不需要说什么特别的话，只要伸手和放手，就可以使神迹发生，显明了神给他的权柄。（3）这神迹本身有特别的意义。法老把以色列（及其权杖）当成危险的对象（出 1：10），把他们当成蛇，使他们肚腹挨着泥土，爬向毁灭；然而现在他们又要被变回权杖。又或者，法拉把他的权柄变成压迫人的恶杖如蛇，使以色列人备受欺压，而现在摩西将恢复他们的权柄。（4）这神迹使以色列人相信他的确是神所差来的。神迹乃是为不信人的证据。（林前 14：22）。2.摩西的手成为第二件神迹。他把手放入怀中，手就变成麻风病一样雪白；再放回去拿出来，就又变成正常。这表明了，（1）摩西凭着神的权柄，将把疾病带给埃及，然而他的祷告将使他们的病恢复。（2）虽然以色列人在埃及被罪玷污而成为麻风病的人，几乎被欺压所压垮（麻风病人就像是死人一样，见（民 12：12）），但是摩

西将使他们得医治，罪得到洗净，悲伤被除去。（3）摩西不是凭自己的权柄行这神迹，也不是凭他自己的荣耀，而是凭着神的权柄神的荣耀；摩西那麻风病的手使人无可自夸。如果那前面的神迹还不够，这个神迹将使人相信。神愿意丰富地显明他的话语的真实，不会吝惜任何见证；这些神迹的丰富的程度和样式，使证据确凿。3.摩西还被指示，到埃及以后，使水变成血。这神迹，作为一个记号，开始没有使法老屈服；但是后来，整个的河流都变成了血河，直到成为了灾难。神指示摩西把这神迹给以色列人看，如果他们看了前面两个仍然不信的话。那不信的人最后毫无借口，这也定了他们心恶刚硬顽梗的罪。但是对以色列人，神说（出 3：18），他们必听你的话；神指示摩西这些神迹，也是为了他们的信心坚固；那使目标成圣的，也使方法方式成圣。

V.10-17

摩西仍旧在神所给的职分面前退缩，以致到错误的程度；现在我们无法再说是由于他的谦逊和谦卑，而必须指出他现在的软弱胆怯懦弱，慵懒与不信。这里，I。看摩西怎样竭力逃避神的差遣。1.他说自己是笨口拙舌的。摩西是一个智慧、属神的人，然而却不是一个演说家；他有清醒的头脑，深邃的思索，确定的判断，但却没有华丽的口舌，因而觉得自己没有能力在众人面前说大事，有不敌埃及人的危险。这里，（1）我们不可根据人的言语词汇来看一个人。摩西说话很有才能（徒 7：22），虽然并不词藻华丽：他说的话强壮有力，目的明确，滴 落 如 露（申 32：2）。很多言语辞藻华丽的人，所说的力度可能还不及摩西的十分之一。保罗的言语也是粗俗（林后 10：10）。一个缓慢的舌头，可以说许多智慧的诚实话。（2）神有时愿意拣选那言语简单、禀赋质朴的人，使用那样的人，使恩典在他们身上更显荣耀。基督的门徒不是言辞有力的人----直到圣灵使用他们的时候。2.当这些话说完，摩西恳求神差遣别人去，让他自己继续去米甸放羊：主 阿 ，你 愿 意 打 发 谁 ， 就 打 发 谁 去 吧 。一个不情愿的心总是会找个借口，服事的工作稍有危险和困难，就推脱给别人。II。神怎样回答他。虽然神愤怒，但是他仍与摩西理论，直到说服他。自谦如果太过极端，会妨碍我们的职分，会使我们失去对神信靠的心，这种自谦自抑并不被神所喜欢。在我们服事的上面，神事先对我们施恩惠和鼓励，事后予我们以奖赏；若我们退缩，神必公义地责备我们。神所不拒绝的人，神也会公义地不喜悦：他会与那上前的儿女理论，直到以恩典和慈善说服他们。1.神提醒摩西神自己的大能（11 节）。（1）对摩西的回应：是谁造人的口呢？不是我耶和华吗？摩西知道神造人；但是应当提醒他，神也造人的嘴。我们的眼目转向造物主，可以使我们能够面对在服事的道路上的许多困难（诗 124：8）。神，自然的作者，给我们力量和说话的能力；从他那里，是恩典和恩慈的泉源，使我们有口才智慧（路 21：15），赐我们受教者的舌头（赛 50：4）；他的嘴里满有恩惠（诗 45：2）。（2）神造人的别的方面的能力：谁 使 人 口 哑 ， 耳 聋 ， 目 明 ， 眼 瞎 呢 ？ 【1】我们的能力是出于神的工作，他使我们看见；他造人的眼（诗 94：9）；他打开人心里的眼睛，使人明白（路 24：45）。【2】我们的缺陷也是出于神；他使人哑，聋，眼瞎。是因那人犯了罪吗？无疑这是神的作为，在神的智慧、公义、荣耀里，在人身上“显 出 神 的 作 为 来”。（约 9：3）。法老和埃及人在属灵的里面，是耳聋和眼瞎的，正如（赛 6：9，10）。但是神知道怎样应对和管制他们，使神的荣耀显在他们身上。2.神鼓励摩西，不仅是重复他的应许，我必与你同在，而且是“我 必 赐 你 口 才 ， 指 教 你 所 当 说 的 话”。看起来似乎神没有立刻使他的口才改变；但是神作了相同的事，教导他怎样说，使他的话语更有力。那被神所使用、在众人的面前说话的人，应当依靠神的指教，来

晓得怎样说话（太 10：19）。3.神使亚伦帮助摩西。神应许亚伦将与摩西相遇，会高兴地见摩西。他们可能已经很多年没见了。神指示摩西以亚伦为口。这里，（1）两个人好过一个人（传 4：9）。神要使他的两个见证人（启 11：3），从他们的口中说出造就的话。（2）亚伦是摩西的哥哥，因此神的智慧使他们彼此扶持和鼓励，一同在服事和职分之中。基督也两个两个差遣他们的门徒，其中有的是弟兄。（3）亚伦是兄长，然而他服事在摩西之下，因为这是神意愿。（4）亚伦口才伶俐，然而智慧远逊摩西：神把他的恩赐分给各人，使我们看见彼此的互相需要，彼此为一个身体贡献（林前 12：21）。亚伦的舌头，以及摩西的头脑和心，加在一起完全地适合神所交托的职分。（5）神应许，要赐亚伦和摩西口才。即使那能言的亚伦，除非有神的指教，也不能说出那属神的话语；没有神的持续的指教，即使最好的恩赐也会荒废。4.神嘱咐摩西要拿着杖：你 手 里 要 拿 这 杖 ， 好 行 神 迹 。意味着摩西必须以行动而不是空言来承担他的职分；他的杖丰富地弥补了他的辞藻的缺乏；他的一个神迹胜过世上所有的修辞。拿着这杖，他在牧羊时所用的杖，使他不致为神呼召自己时的身份而羞愧。这杖代表了他的权柄，是他的剑与权杖。

V.18-23

这里，I。摩西告诉岳父自己要回埃及去。他的岳父从前在摩西还是陌生人的时候就对他友善，现在也对他慷慨应允。与神交通的荣耀，被神所大大使用的境况，并不就使我们因而可以免除对亲人和世人的责任。摩西没有告诉岳父（至少看起来如此）关于神向自己荣耀显现的事情；对这样的恩惠我们应当向神献上感恩，而不是在人的面前炫耀。II。摩西进一步得到神的鼓励和指示。神在烈火荆棘中向他显现以后，看起来，神常常对他说话。并且，1.他确定地告诉摩西，寻索他命的人都死了。不管前方还有什么新的敌人，反正那些老的敌人都已经死亡。或许在摩西的退缩以后，他心中还有些隐隐地害怕落入那些人的手中；神知道属他的子民面对的是什么试探和考验，怎样装备他们，驱除他们心中的害怕（诗 142：3）。2.神让他不仅在以色列人面前行神迹，也在法老面前行。摩西的权杖胜过法老的权杖。那鄙视、放弃世界上的荣耀的人，将得到那来自神的荣耀的奖赏；那是真正的荣耀。3.法老的顽梗刚硬不应当使摩西惊奇或灰心，因为神事先告诉摩西他将使法老的心刚硬。法老在以色列人被压迫时对他们的唉声和哭泣心里刚硬，对他们完全没有同情的心肠；现在神以公义的审判，坚硬他的心；他不被神迹所动，也在灾荒灾难面前硬起心肠。传道人应当晓得许多工作将会是白费：我们一定不要为那在最强烈的辩驳面前仍然铁石心肠的罪人而惊奇；然而我们的判断属于主。4.神指教摩西怎样对法老说话。神曾应许他（12 节），我会教导你说什么话；而现在神教在指教他。（1）摩西要奉耶和华的名向他说话：耶和华这样说。这是第一次人以这样的开场白来说话；后来会有很多先知这样说话。不论法老是否听得进去，不论法老是否接受，摩西必须这样告诉他：耶和华如此说。（2）摩西必须让法老知道以色列与神的关系，以及神对以色列的关心。以色列是仆人吗？以色列是家中生养的奴隶吗？（耶 2：14）。不，以色列是我的儿子，我的长子，是我眼目所珍贵的，所荣耀的，所亲爱的，不容被人欺侮和压迫。（3）摩西必须要求法老释放他们：让我的儿子走；不仅是你没有权力拘禁我的仆人，而且他更是我的儿子，他本有自由和荣耀；他是我的儿子，那愿意服事我的儿子。（玛 3：17）。因此他们一定要得释放，摩西一定要为神告诉法老。（4）若法老拒绝，摩西必须威胁法老，埃及所有头生的将要被杀：看 哪 ， 我 要 杀 你 的 长 子 。若人要与属神的子民作对，让他们自己等着被争讨吧；神必与仇敌争战。III。摩西踏上征程。当神告诉寻索他命的人已死了，摩西立刻

出发，带着妻子、儿子们、和他的杖，去往埃及。虽然我们衰败的肉体阻挡我们跟随神、服事他，但是神在我们生命里的恩典会占上风，我们会遵从那来自天上的异象。

V.24-31

摩西去往埃及，这里，I。神怎样在愤怒中遇见他。这是一个较难的段落；有许多优秀的著作对这里进行了阐释。我们这里试图使之更为清晰。1.摩西的罪，忽视了给儿子们行割礼。这或许是因为摩西纵容身为米甸人的妻子，而她纵容自己的孩子们。（1）我们应当常常仔细鉴察自己的内心，以免我们对亲人的爱胜过我们对神的爱，使我们离开对神的职分。（撒上 2：29）“尊重你的儿子过于尊重我”。见（太 10：37）。（2）周围若长期失去了信实敬虔的人，即使良善人也会冷却了心中对神的热诚以及对职分的热心。孤独有它的好处，但是它不能弥补或代替与基督徒弟兄姐妹们的交通。2.神对他的不喜悦。神遇见他，而且很可能是手中拿剑的神的使者，要杀他。这是一个很反差的对比；神最近与他交谈，对他交托信任，正如一个朋友；现在神正如他的敌人。（1）忽略也是一个罪，而且必将受神的审判，特别是忽略或藐视神的约的封印；因为那是我们轻视鄙视神的约的应许的记号，是我们不喜欢神的约的记号。那手里拿着合同却不愿签字盖章的人，别人会公义地怀疑，这人接受和履行合约的诚信与诚心。（2）神注意，也极其不喜悦，他自己的子民的罪。若他们忽略了职分，让他们听自己良心的谴责，也可能或许遭遇逆境灾祸：因为这个原因许多人得病软弱，有人认为摩西现在也是如此。3.他们为所忽略的职分速速地作出更正：他的儿子必须要受割礼；摩西现在不能给他们做，所以西坡拉为他们行了割礼。西坡拉的话或是出于对神的感恩，感谢神使摩西仍然活着，给了他一个新的生命，也给了她一个新的婚姻。这里我们学习到，（1）当神看见、显明我们生命里的罪，我们必须迅速、勤勉地改正，特别是回到我们所忽略的职分中。（2）去除我们的罪，才能免除神的审判惩罚。这就是权杖的声音，呼召我们回到那曾因我们的罪而攻击我们的神身边。4.这样，耶和华才放了他。神的愤怒才消失，那行毁灭的天使才退回，所有的人才平安。当我们转回属神的职分，神也把恩典转回；去除问题的原因，问题的结果就会消失。II。亚伦怎样与摩西欢乐相见。1.神差遣亚伦去会摩西，指示他在哪里可以找到摩西，在去往米甸的旷野上。我们在与亲人和朋友相见的时候，要为神的意旨安排感恩。2.亚伦速速地前去，遵从神的吩咐，迫切地出于对弟兄的爱，他在神的山上遇见摩西。3.他们彼此拥抱。他们越多看见这是出于神直接的指引，他们彼此相见的心情越欢欣：他们彼此亲嘴，不只是表示弟兄的感情，记念深深的亲情；也是心意合一，一同被神所呼召，去履行服事的职分。4.摩西把神对他说的所有的话和让他所行的神迹都告诉了亚伦。我们应把对神的事情的知道，跟别人沟通分享，为了别人的益处；那同为服事、同为神的仆人的，也当彼此竭力地努力，去正确完全地彼此相互理解。III。以色列的长老们怎样以信和顺从，来与摩西和亚伦相见。当摩西和亚伦首次开始在埃及的使命，向以色列长老们说了那神所要他们说的话，做了那神所要他们做的神迹的时候，以色列人的反应远远超过摩西和亚伦他们自己原来所想。1.以色列人相信他们：百姓就信了。正如神所预言。他们知道没有人能行那样的神迹，除非是神给他们能力。2.他们把荣耀归于神：他们就低头下拜；不仅表示他们对神的谦卑感恩，感谢那养育了他们、将要拯救他们的神，也表明他们欢欣地等待遵从神的命令，寻求走那使他们得拯救的途径。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第五章

摩西和亚伦这里面对法老，请求他允许以色列人去旷野敬拜神。I。他们奉神的名义向法老说话（1 节），法老的回答充满对神的蔑视（2 节）。II。他们为以色列的名请求法老（3 节），而法老的回答是更加压迫以色列（4-9 节）。这些残暴的压迫的命令，1.由督工的执行（10-14 节）。2.向法老抱怨，却没有用处（15-19 节）。3。向摩西抱怨（20，21 节），以及摩西向神抱怨（22，23）。

V.1-2

摩西和亚伦，把神的话语告诉以色列长老，得到他们和百姓接纳、欢迎与相信；现在他们要面对法老，冒着生命危险----特别是摩西，四十年前因杀埃及人而被追捕，要是有任何官府的人记得此事，摩西就要面临死亡。摩西和亚伦传达的话本身就不被法老欢迎，法老觉得又侵犯了自己的荣誉、又侵犯了自己的利益，这是法老的两个要害之处；但是不管法老是否愿听愿意接受，摩西和亚伦都要说给他听。I。他们的要求是敬虔而无畏的：以色列的耶和华神说，让我的子民走。摩西在对以色列长老说话的时候，称神为他们父亲、祖宗的神；他在对法老说话的时候，称神为以色列的神，这也是圣经中我们第一次看见他被如此称呼：在（创 33：20）称以色列的神，以色列是指雅各这个人；这里以色列是指神的子民。他们正刚刚开始形成为一个民，神要成为他们的神。摩西的这话，来自神的指示，也出自（出 4：22）以色列是我的儿子。以神的名义，他们向法老要求容他们走。1.他们是神的子民，因此法老不应当以奴役来拘禁他们。神必看顾属他的民，不论他们多么贫穷卑微，也必为他们伸冤。神说：“以色列人在埃及为奴，但是他们是我的子民，我不会使他们永远受压迫和苦难”。见（赛 52：4，5）。2.神期望、要求他们的服事和献祭，因此他们必须如此前去自由地实践他们的信仰和崇拜；他们不侵犯埃及人，也不应当受埃及人的欺压和禁锢。神把他子民从仇敌的手中拯救出来，使他们可以服事他、欢欣地事奉他，与他同赴欢乐的宴席，得享神的恩惠和同在，即使是在旷野，那干旱无水之地。II。法老的回答极其亵渎和狂妄：耶 和 华 是 谁 ， 使 我 听 他 的 话 ？他摆出蔑视敌视的态度，狂妄藐视摩西和差遣摩西来的神，刚愎地拒绝让以色列人走；法老根本不同意，甚至听都不听。这里，1，法老用多么嘲弄轻浮的口吻提到耶和华神：耶和华是谁？我不认识他、也不在乎他，不当回事，也不会惧怕他。法老恐怕从未听过耶和华的名字，也决意不听；以色列现在是被压迫的人民，被埃及人看作是最卑微的人民，从他们身上，法老看不出他们的神有多厉害，肯定比他们埃及国中的众多偶像逊色很多。心地刚硬的压迫者，内心对神的恶毒，超过对他们所压迫之人民的恶毒。见（赛 37：

23）。对神的藐视和无知，隐藏在世上所有的恶人心底。那不认识主的，或在内心轻蔑神的，他们不聆听神的声音，也不会为了神而放手任何东西。2.法老多么骄傲地看待自己：耶和华是谁，竟能使我听他的话？我是埃及大国的君王，竟会去听一个卑微、穷乏、被奴役的人民的神？我统治以色列人，竟会听他们的神？不，他远在我之下，对他们的话，我真该嗤之以鼻。这就是那骄傲之子，是那不遵从、悖逆之子（伯 41：34）（弗 5：6）。骄傲的人觉得自己太好太伟大了，以至于根本不会想去在神的面前弯腰，也不会受别人的控制（耶 43：2）。这是问题的关键矛盾之处：神必须统辖掌管，然而人不愿意被控制统管。神说："我的旨意必成就"。而罪人说："我要按着我自己的心意行"。3.法老多么决绝地否定了摩西他们的要求：我不容以色列人走。在所有的罪人中，内心最刚硬的，最难被劝说从罪中悔改的，就是压迫人的人。

V.3-9

摩西和亚伦看见法老对耶和华神毫无尊敬，他们接下来期望能得到法老对以色列人的同情，因此谦卑地请求他放以色列人走前去敬拜和献祭，但是也是没有用处。I。他们的请求非常谦卑和恳切。他们没有抱怨以色列人所受欺压和残暴的统治。他们不是说这去旷野的三天的路程出自他们自己，而是因为他们遇见了神，神呼召他们去。他们向法老表现了尽力的屈服：我们求你。穷乏的人用的是恳求；虽然神自己传召那欺压人的王，但我们应向他们表示谦恭的恳求。摩西他们所恳求的也很合情理，只不过是一个很短的时间出去旷野敬拜神；他们去旷野走三日的路程，"我们要在那里向我们的神献祭"。最后，摩西他们也给出一个很好的原因，"以免，若我们不敬拜他，我们的神会审判和攻击我们"，而法老也会失去他的劳动力以色列人了。II。法老野蛮无理地拒绝了他们的要求，（1）他说以色列人是偷懒，才要去什么献祭。他们为法老所建的城，为他所造的砖和其他劳动的结果，都见证了以色列人并没有懒惰；但是他卑鄙地诬陷他们，好作为增加他们重担的借口。（2）法老说摩西和亚伦用虚谎的言语是以色列人偷懒（9 节）。神的话语这里被称为虚谎的言语；而呼召他们来做最美好、最必要的事情，被称为懒惰。撒旦的恶毒常常去污蔑那服事、敬拜神的事情为闲得无事可做，为偷懒和懒惰的事情；然而那却是这世上最重要、最必要、最忙碌的事情去做。2.法老的野蛮决定。（1）摩西和亚伦要去担他们的担子；他们是以色列人，虽然神把他们与其他以色列人分别出来，但是法老不管，在他那里没有分别：他们必须也去承担其他以色列人所受的奴役和劳动。压迫者总是会特别喜欢把蔑视和苦难放在神教会的传道人和牧师身上。（2）以色列人还是要照常造砖，但是没有造砖时的必需材料；因此逼迫他们要做更多的工作；他们如果去做了，他们就会被工作压垮，受到法老的惩罚。

V.10-14

法老的命令在这里得以执行；克扣他们的草；却要求他们完成同样的工作。1.埃及人督工非常严厉。法老下了不义的命令，现在督工来实现这些恶，给人带来悲伤。（赛 10：1）。残暴的君王从来不缺残暴的打手，这些人在那些最坏的事情上作帮凶。这些督工要求他们交出同样干活的量，虽然现在没有造砖的草。看我们需要怎样祷告，救我们脱罪恶与野蛮的手。（帖下 3：2）。蛇的后裔与女人的后裔的争战，就这样遍及我们之间所有的事，荣耀，谦卑和正义。2.以色列人到埃及各处去捡碎秸。这样法老的野蛮和残暴的新命令也就被到处的埃及人都知道，也或许使他们被

邻舍同情；而且使法老的统治更加不稳：压迫从来得不到别人的好心和良善。3.以色列的官长被尤其严酷地对待。那些以色列各家中的父亲和长辈为了荣耀付出很大的代价；他们被监工逼迫，如果以色列人造砖满了，他们就被打。看这里，（1）被奴役是多么可怜的事情，我们应当为自己的自由感谢神。自由和财产是那些为奴之人眼中最珍贵的珠宝。（2）我们的希望升起的时候，多么容易遇到失望。以色列人刚从摩西得到鼓励，他们将得释放和扩展，而现在却马上碰到悲惨。我们应当在喜悦的时候，心中也有谨慎和谨守。（3）神的拯救有时采取看似奇怪的步骤；他常常把属他的子民放在极度的困境里面，之后向他们显现。否极泰来，乌云满布的早晨常常带来最清澈明亮的白天（申 32：36）。在最悲惨的日子，也是神的帮助将要来到的时候；神的意旨安排，使人在最绝望的时候看见希望。

V.15-23

以色列的官长现在面对严重的困境，或者苦待手下的以色列百姓，或者被法老和督工苦待；但是，看起来，他们宁愿被压迫，也不愿压迫人。这里，I。看他们怎样向法老抱怨恳求：他们来哀求法老。他们应该来向那压迫他们的法老悲哀乞求吗？虽然法老恶劣，但是被他欺压的人仍可以恳求；没有律法禁止这哀求：他们谦卑地表明自己的处境：你仆人挨了打，但是错在你自己的百姓；是督工不给我们造砖的草，使我们无法像往常那样造那么多砖。那自己应被责备的人，常常凶狠地责备别人。他们的抱怨得到了什么结果？只是使情况更糟。1.法老嘲骂他们；当他们几乎劳作而死，法老说他们是懒惰的；他们辛劳而衰残，法老却说他们是偷懒，他的唯一的借口就是他们要求去敬拜神给神献祭。最好的行为常被人加以最坏的名声；圣洁与勤奋常常被世界的罪污和轻忽的人所敌视。我们应当庆幸，我们的审判官不是人，而是我们所尊崇跟随的神。那在献祭上勤勉的人，因着神，必逃脱那世上慵懒仆人的结局。2.法老以重担逼迫他们：现 在 你 们 去 作 工 吧。恶人行的都是恶事；我们从不义的人那里，除了不义，又能得到什么呢？II。以色列的官长错误地向摩西和亚伦抱怨：愿 耶 和 华 鉴 察 你 们 ， 施 行 判 断。这是不公平的抱怨。摩西和亚伦向以色列人显明充足的证据表明了他们是多么渴望以色列人得自由；但是，就因为事情没有按照以色列官长他们所希望的马上发生，就把自己的奴役之苦向摩西抱怨。他们应该谦卑地来到神的面前，为自己的罪在神面前羞愧，这罪使他们不能得到属神的美好的事情；他们非但没有如此，反而来到自己的朋友面前，与神所差遣的人争吵，就只是为了眼前所遇到的暂时的困难。被神所呼召、服事众人的人，要准备被磨练和试验，不只要面对骄傲敌人的恶意与威胁；也要面对来自不公义、不友善的百姓或朋友的争吵和埋怨，他们只看外在的事情、目光短浅。现在摩西在此困境的回应是什么？这使摩西的内心伤悲，事情没有如己所盼，反而变得恶化；而以色列人的埋怨仿佛刀子，扎进他的骨头。但是，1.摩西回到神的面前，与神交通，把困难交在神的手里：他知道自己所曾说的、所曾作的都是出于神的指示；因此对他受到的抱怨，他也把它交给神，正如希西家，把事情摆在神的面前，向他祈求。比较（耶 20：7-9）。当我们自己在属神职分的事情中遇到困难和挫折，我们应当与神交通，用敬虔、信实和热诚的祷告把自己摆在神的面前。若我们要退回，让我们退回到神的面前，除此以外我们再无别主。2.摩西恳切地与神分辨和祈求。他不知道该怎么看待目前的困境，与神交托他的职分和给他的应许。“神不是要下来拯救以色列吗？难道我，本期望给他们带来祝福，现在却要给他们带来痛苦吗？本来想把他们从坑中救出，现在他们却落入坑中更深”。现在他问，（1）主 阿 ， 你 为 什 么 苦 待 这 百 姓 呢 ？即

使是当神下来以恩典拯救他们，然而神有时的方法在他们看来却好像是在受苦待。神拯救的途径，它们本是用来帮助我们，是为了我们的福祉；但是它们有时看起来反而是阻断了我们的福祉；这是因为神许可如此，是为了让我们明白，我们的福祉不是依靠人、也不是依靠除神以外的任何其它事物。更进一步应当注意到，当神的子民觉得自己受苦待，他们应该以祷告来到神的面前、向神祈求，这是能让我们在神来的时候得善待的方法。（2）为 什 么 打 发 我 去 呢 ？这里，【1】摩西为自己眼前的失败抱怨：法老在苦待这百姓，也没有什么迹象他们将得拯救。被神所使用的人，当他们看见自己的辛劳不但没有结果，甚至反而更遭，虽然这不是他们故意如此的，却也是压在他们心灵里的一个很大的重担。对一个良善的牧师和传道人，最不愿意、最悲伤的就是看见，自己劝人悔改的辛劳和努力却面对的是人们的败坏、偏见、心地刚硬、在不信之中灭亡。这使他们的灵里极其悲痛，正如先知在（结 3：14）之中的情况。【2】又或者，他向神祈求，愿神行更多的事：为什么打发我去呢？不是要拯救以色列吗？还有什么更多的方法途径可以使我完成我的职分吗？我们工作中的失望不可把我们带离开神，反而，应使我们切切地恳求神；我们的心中，应思想我们为什么被神所差派。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第六章

为使摩西进入他的职分，有许多的事情要做；冰川裂开，困难显出，但是摩西要继续前行。本章见证了，I。神回答了摩西在上章结尾的抱怨（1 节）。II。神给了摩西更完全的指示，告诉他该跟以色列人说什么，为了他们的满足（2-8 节），但不是为了前方的目的，而只是由于他们的抱怨（9 节）。III。神差遣摩西再去法老那里（10，11 节）。但是摩西觉得自己没有能力而不愿（12，13 节）。IV。这里简述了流便、西缅和利未的后裔，明确摩西和亚伦的家谱（14-25 节）；然后本章以重复前面的话而结束，为下面一章铺叙。

V. 1-9

这里，I。神确据地向摩西预告成功，重申前面（出 3：20）的应许，以此平息摩西的抱怨。之后，法老必让你们走。当摩西觉得自己的智慧已经穷尽，觉得自己还不如待在米甸，而不是去埃及使事情更糟----当他迷失了方向----耶和华晓谕摩西，现 在 你 必 看 见 我 向 法 老 所 行 的事。现在在这危机关头，情况已经最坏，法老极尽骄傲，以色列极尽悲惨，这正是神所要拯救的时候。见（诗 12：5），我 现 在 要 起 来。人的尽头的时候是神所帮助与拯救的时候。摩西在

盼望着神的作为，但是他现在将亲眼看见神的作为，他将亲眼“看见那日子”（伯 24：1）。摩西在尽自己的努力做事，但是却没有结果。神说，现在你将看见我的作为，制伏一切骄傲的人（伯 40：12，13）。神把工作放在自己的手中，神教会的救赎必成就。法老在神大能的手之下，他必放以色列人走。正如神大能的恩典的手，把属他的子民自由地带入他们的职分里；神大能的公义的手，也制伏那不愿弯身屈服的人。II。神给摩西更进一步的指示，使他和以色列人得鼓励，盼望那荣耀的成功。1.从神的名中他们得安慰。我是耶和华，我是那自有永有者，是一切力量、祝福和美好的泉源。以色列的长老知道他的名，但是他们不认识他在此的作为，不知道他名的含义。神的名是耶和华，即，（1）那应许的神，使属他的民信靠他的应许。（2）神必完成、成就他的工作。在创世的历史中，神不称为耶和华，直到天地被造、造物的工完毕（创 2：4）。当拯救圣徒的工作在永远的生命里完毕，神的名称为耶和华（启 22：13）；神的名是全备，因为他是完全的，他也必如此（弥 7：20）。2.从神的应许之中使他们得安慰：我 与 他 们 坚 定 所 立 的 约。神所坚立的约，如神的大能和真理一样确据。这是我们经历危险和苦难的磐石。3.从神的同情之中使他们得到安慰：我 也 听 见 以 色 列 人 被 埃 及 人 苦 待 的 哀 声。神察看他的子民所受的苦难的增加，鉴察那愈发迫害他们的仇敌。4.从神现在的决定之中使他们得安慰（6-8 节）。这里一句一句地，告诉他们将胜利地出埃及，将进入那迦南应许之地：我会把你们带出来。我会使你们脱离。我会救赎你们。我会把你们带进迦南地，并会把迦南地赐给你们。愿人为自己的不信而羞愧，在神不断重复的应许面前羞愧；愿神因他的恩典和不断慈爱地向我们重申他的应许而得荣耀；这重申使我们得满足安慰。5.从神在这一切之中的恩典宏大的旨意里，使他们得到安慰。（1）神愿意他们得幸福：我 要 以 你 们 为 我 的 百 姓 ， 我 也 要 作 你 们 的 神。我们不必要求、也不会再有比这更大的幸福。（2）神为了他自己的荣耀：你 们 要 知 道 我 是 耶 和 华 你 们 的 神。神将成就他自己的旨意；我们的目的若与神的旨意相同，我们就必不致缺乏、失败。现在，有人会想，既然神有这些良善、鼓舞人心的话语，那么，灰心丧胆的以色列人必得振奋、把悲哀忘记在背后；但是恰相反：他 们 因 苦 工 愁 烦 ， 不 肯 听 他 的 话 。【1】他们的心思完全在自己所处的麻烦之中，而无暇顾及细想摩西所传的神的话语。【2】他们在最近的失望患难中如此沮丧，而不再相信摩西。【3】他们如此惧怕法老的权力和愤怒，以至于不去寻求拯救。首先，沮丧的心常常不愿接受安慰和希望，而只是圈在自己的短浅目光之中。见（赛 28：12）。其次，强烈的灰心丧气的情感拒绝强烈的安慰；我们会把自己沉浸在不满失望和烦恼的情绪之中，而不去聆听来自神的话语以及来自神的意旨安排之中的安慰。

V.10-13

这里，I。神差遣摩西第二次去法老那里，与前次相同，要求法老放以色列人他们走。神在审判惩罚之前，总是不断重申他的命令和要求。那被屡屡呼召要求他们离开他们的罪的人，会被不断地呼叫，不论他们听从还是抗拒（结 3：11）。神被称为屡屡用先知砍伐他们（何 6：5），表明他不断重申的警诫和命令。我多少次屡次地招聚你们？II。摩西不愿意；对现实失望，甚至想要放弃。他请求说，1.法老不会听他的：以 色 列 人 尚 且 不 听 我 的 话 ， 法 老 怎 肯 听 我 这 拙 口 笨 舌 的 人 呢 ？若那困苦中的以色列人不听摩西的劝慰和安慰的话，那愤怒傲慢的法老岂不更不听摩西惹他生气的话。如果神的子民尚且不听从他的信使，那神的仇敌不是更会拒绝？那些自称基督徒的人若在牧师和传道人面前不服管束、不听劝说，使人失望，那么面对亵渎

和侮慢的人就更令人灰心。我们应当使神的子民联合，敬虔与纯洁；否则，我们又怎么胜过那些不信的人？但是，在人不能，在神凡是都能。2.摩西诉说自己的拙口笨舌，后面（30 节）还再重复一遍。摩西知道自己的缺点，不善言辞。神以前曾回答了摩西的这个顾虑，所以他不应该再重复这样的抱怨，因为神的恩典足够弥补人任何的不足。虽然我们的缺点使我们谦卑，但是它不应该阻拦我们服事神的工作。神的强壮彰显在人的软弱之上。III。神再次差遣亚伦与摩西一起去完成使命，他以自己权威的干预平息人的怨言，交托给摩西亚伦这个庄重的任务；他们应当以对神的忠心，来迅速地真切地执行他们的职分。当摩西重复以前的自怨自艾的时候，神本来不再需要对他说什么，他已经给了摩西与亚伦这个交托，让他们去对以色列人和法老说话。神的主权足够回答人的不情愿的心，使我们顺从他，不再发怨言，起争论（腓 2：14）。摩西自己应当担起这个责任，正如提摩太（提前 6：13）（提后 4：1）。

V.14-30

I。我们这里看见一个家谱，不是保罗所责备（提前 1：4）的那种无穷的家谱；这里的家谱停在两个人、摩西亚伦的身上，显明他们都是以色列人，受神的差遣来拯救自己的骨肉弟兄；正如基督也是如此，他是我们的先知和大祭司，我们的救赎者和律法给予者，他在以色列的家谱，也像这里一样，被清晰地记载着。以色列的三个支派的长老首领在这里记述，与我们前面看见的（创 46）相合。有人觉得流便、西缅和利未在这里特别地记载，因为在他们的身上曾经留下羞耻的印记；流便不伦，西缅和利未杀害示剑人；因此这里特别记述他们，把神的恩典彰显在他们悔罪和悔改的身上，也是为那后来的人相信。前两者在这里记载，但是重点似乎更在利未；摩西和亚伦从利未而出，利未人也作所有犹太人的祭司。这是彰显利未支派的时候。看这里，1.哥辖是利未的次子，摩西和亚伦都是从他而出，以及犹太人所有的祭司也是从他而出。神赐的恩惠并不一定按人年龄和出生的长幼分配，神的权柄反而常给年轻而不是年长的，就像雅各在约瑟的儿子们面前交替双手。2.利未，哥辖，暗兰，他们是摩西的曾祖，祖父，和父亲，在这里被记述；他们都活了很长的时间，利未活了 137 岁，哥辖 133 岁，暗兰 137 岁。摩西自己的年岁（120 岁）少于他们很多，（诗 90：10）我 们 一 生 的 年 日 是 七 十 岁 。 若 是 强 壮 可 到 八 十 岁；当前，神已经使以色列的民极大地加增了，成为一个大族；而神的启示已经借着摩西的手写下了圣经前五本书，对神的敬拜不再是因循着人的传统；这两个主要的原因下，人的寿命在后世不再能够像先祖那样漫长。3.亚 伦 娶 了 亚 米 拿 达 的 女 儿 ， 拿 顺 的 妹 妹 ， 以 利 沙 巴 为 妻。亚米拿达是犹大支派中的一个主要先祖；因为利未支派与犹大支派常常互相通婚。4.不应忽视的是这里记述了父亲“暗 兰 娶 了 他 父 亲 的 妹 妹 约 基 别 为 妻”。（民 26：59）。这样的婚姻在后来（利 18：12）被视作不当的而被禁止。摩西父亲的婚姻虽然是在律法定例之前，但也似乎应该被看作一个污点；但是摩西没有隐藏它，因为他不求自己的赞美，而只是以真诚和真实记下来。5.这些家谱停在两个人的身上，摩西和亚伦；他们是神所拣选的信使。与神的交通，为神的教会的服事，这本身是无上的荣耀。那得神与之交谈、被神所使用的人，是真正伟大的人。这荣耀属于摩西亚伦，也属于所有为神而争战的圣徒，他们是属神的君王和祭司。II。本章的结尾重复着，1.神差摩西去向法老告诉神的旨意：我 对 你 说 的 一 切 话 ， 你 都 要 告 诉 埃 及 王 法 老 。那被神所差遣的人，必须要完整无缺地告诉人，神所说的全部的话。2.摩西又说自己是拙口笨舌的。

出埃及记
第七章

本章，I。神与摩西的争论止息，摩西全心地进入他的职分，遵从神的命令（1-7 节）。II。摩西与法老之间的争战开始，这是一件极著名的事。摩西，奉神的名，要求以色列得释放；法老拒绝。这争战是在神的大能与世上傲慢的君王之间展开；我们看见，神的审判胜过他的仇敌。1.摩西以一个神迹确据地表明了他向法老提出的要求；他使杖变成蛇；但是法老仍然心硬（8-13 节）。2.摩西针对法老的顽梗降了一个灾，这是十灾中的第一个，使水变成血；但是法老的心仍然刚硬。（14 节等）。

V.1-7

这里，I。神鼓励摩西去到法老那里，并最终平息了摩西心中的失望灰心。1.神赐予摩西极大的能力和权柄：我 使 你 在 法 老 面 前 代 替 神 。摩西奉神的名说话做事，在神的引领下，他有神的超自然的能力，并有神的权柄，使人的君王顺从并惩罚那不顺从者。摩西在法老面前代替神，这并非出于摩西自己的能力，而是因为神交托给他的职分。他只是在法老面前代替神；而真正的神自己是所有的受造之物的神。神对摩西的说话显明了神的屈尊，显明了他的意念是平安的意念；他在和人打交道的时候，用人来代替自己，为了不使人落入恐惧害怕之中。2.神再次让亚伦来：你 的 哥 哥 亚 伦 是 替 你 说 话 的 。他将替你向法老说话，正如先知为神向他的子民说话。你要像神一样，降灾，也去除灾祸；亚伦，正像先知一样，要责备他们，并以灾荒警诫他们。3.神告诉摩西最坏的情况，法老将心硬不听他的；但是这工作必最终成就，以色列必被拯救，神必得荣耀。埃及人虽然不愿意认识神，但他们将不得不认识他。神的信使应该知道，无论会遇到多少困难挫折，他们最终会得胜，神的旨意必成就，这是他们最大的满足；他们也绝不会说他们的工作是徒劳的。看这里，（1）神怎样荣耀自己；他必使人知道他是耶和华。以色列凭着他成就的应许而知道（出 6：3）；埃及人因看见他的愤怒而知道。这样，神的名被高举，无论是在得救的人还是在灭亡的人。（2）神所用的方法：他使那傲慢的人卑微下来；使穷乏人被高举（路 1：51，52）。若神的手伸出，却未把把罪人从罪中拉回；神的手最终也必定击打在他们身上；谁又有力量抵挡神的攻击呢？II。摩西和亚伦遵从了神的话，尽心地执行他们的职分：摩 西 ， 亚 伦 这 样 行 ， 耶 和 华 怎 样 吩 咐 他 们 ， 他 们 就 照 样 行 了 。现在经历了这所有的事以

后，他们的顺从，配得称赞。他们没有违背神的话，正如约拿，虽起先不愿，却最终仍去了尼尼微。摩西亚伦承接这荣耀的职分；此事特别提到了他们此时的年龄。亚伦年长（虽然是辅助摩西的服事），83 岁；摩西 80 岁；他们两人都是华发之龄，经历年龄都令人尊敬。约瑟三十岁的时候在法老面前为臣；摩西在法老面前为神，但却要一直等到八十岁的时候。年岁漫长，但是这荣耀值得漫长的等待；这服事值得漫长的预备。

V.8-13

摩西第一次去见法老的时候，他只是向他说话；但是现在他按着神的指示向他显明神迹。1.若法老看见这超出自然的力量所显示的神迹，他或许会看见摩西亚伦的使命真是来自神的；法老会说：显一个神迹来看；尽管他并不是希望能看见神迹而相信，而是希望看见没有神迹能成就。但是，若法老看见神迹仍然心硬，就更显明他的恶意与不敬虔。2.神命摩西亚伦作出把杖变成蛇的神迹。这同样的杖，后面还将会被举起，行出更多更大的神迹；但是这里，杖本身就是神迹的对象。亚伦把杖扔在地上，它立刻变成了蛇。这不仅让法老看见此事的奇妙，更应让他看见使他惧怕的事。蛇是危险可怕的动物；这景象或许会使法老的心柔软下来，惧怕那使这神迹成就的背后的神的大能。这第一个神迹，虽然不是一个灾，但却预示着灾荒。就算这没有使法老有切肤之痛，却应使法老恐惧；这也是神对罪人的方法----神的愤怒逐渐地来到。3.这个神迹，虽然平实无须质疑，然而它对法老的震撼和警诫的效果却由于法老的博士和术士的模仿而被减弱。这些术士敌挡摩西（提后 3：8，9），行邪术使他们的杖也变成了蛇。不管这些邪术是怎么做成的，神允许它们这些欺谎，是出于神智慧和圣洁的目的，使得那些没有真理的人去相信他们自己的谎言：神的公义正是在此。虽然摩西亚伦行的这个神迹或许可以使法老因惧怕而遵从他们的要求，但是现在法老却暂时从这些可怕的现象里解脱；因为他觉得双方都似乎有类似的效果，就不去思想这效果的警诫的含义。对蛇的后裔来说，蛇并不使他们惊奇。神允许谎言的灵做邪僻的事，使一些人的信心被试炼和彰显（申 13：3）（林前 11：19），使另一些人的不信被显明，那污秽顽梗的仍然污秽（林后 4：4）。4.即使如此，在这个争战之中，摩西亚伦清楚无可置疑地得胜：亚 伦 的 杖 吞 了 他 们 的 杖 。这足以应让法老看见哪一方是正义的。真理是伟大的，也必得胜。神的道必毋庸置疑地胜过一切争辩和敌挡，必唯有神的道能够掌管（但 2：44）。但是法老的心仍然刚硬固执，不为所动。术士的邪术也变出了蛇，法老会说，双方的情况仍可争议；恶人的心中看见哪怕有一点敌对真理的力量，就会拥抱上去，显明他们心中对谎言与邪恶的偏爱。

V.14-25

这里是十灾中的第一个，使水变成血。1.这是一个极其令人恐惧和悲哀的灾荒。这满眼所见的血流成河，血腥的红色，给人以极大的惧怕和震撼。没有什么比水更常见普通：神的意旨安排把它供应给人的生活，对人的生命和舒适如此必要有用，却又是如此便宜，几乎到处可以找到。但是现在埃及人却不得不或者饮血，或者渴死。鱼是埃及人的一种主要食物（民 11：5），但是现在水的改变使水中的鱼大批死亡；河水腥臭。（诗 105：29）。很久以后（赛 19：7-10），当预言埃及被毁的时候，也特别提到那些打渔人的失望灰心。埃及本是宜人的土地，但是现在其中的血河与死鱼，那遍地的腐败，使之成为令人厌烦之地。2.这灾荒，公义地施加于埃及人。因为，（1）

尼罗河，那埃及的河流，就是他们埃及人的偶像；他们以及他们的土地，从中得益甚多；他们对它的服事和敬拜尊崇，远胜于对他们的造物主。他们不知道那尼罗河的真正泉源是谁，而把所有的敬拜奉献给那河中的水：因此神在这里惩罚他们，使他们所用来当作偶像神、向之敬拜的水变成了腥臭的血。对于那我们所当作偶像、当作神的被造之物，神公义地把它从我们面前除去、或把它变为我们的酸苦愁烦。那我们用来与神相争竞的，神把它变为我们的刑罚。（2）他们曾把希伯来人的孩童的血冲进河流，现在神使河流全部变成血腥。神这样把血给他们喝，因为他们就是如此。（启 16：6）。那凶残嗜血的人，或早或晚，会喝得够够。3.这是一个极大的灾荒。埃及很大程度地依靠水（结 14：18），因而对水的攻击也是在警告他们这个国家的物产都会被毁灭，甚至最后他们所有头生的都会被毁灭；这血色的红河是一个可怕的征兆，埃及法老和他的军队将都会淹没在红海之中。这埃及的灾荒预表了那新约教会的仇敌必将被毁灭（启 16：3，4）。在那里不仅是河流和泉水，更有海，都会被变为血；因为在属灵里面的审判，比暂时的地上的审判，更深更远。最后，让我们比较摩西的这第一个大神迹，使水变成血；与耶稣基督所行的第一个神迹，使水变成酒。律法是借着摩西给的，代表了死亡与惧怕；恩典与真理，如醇酒的芳香、使人的心得到更新和幸福，来自耶稣基督。这里，I。神指示摩西对法老的警告。法 老 心 里 固 执 ，不 肯 容 百 姓 去 。因此要明早去警示法老。摩西或许现在不易进入法老的宫中对他说话，所以神指示摩西要在岸边迎他；神预见法老明早会到那里。或许法老要明早在那里行走，或许他要在那里敬拜他的大河：每个人都是这样在人生里行走着，每个人都是这样在心中敬拜着自己称之为“神”的偶像。摩西明早要在那里给法老以新的警告，如果他拒绝，神的审判以及降下的灾荒就会遍及他们所在岸边的河流。这样事先告诉法老，使他毫无借口说那临到的灾荒只是偶然，或是由于任何其它的原因；而只可能是由于那希伯来人的神的大能，以及神对他的顽梗的惩罚。摩西要带上他的杖，使法老应明白前面神迹的含义。这里我们看见，1.神的审判，神自己都事先知道。神知道自己在愤怒中做什么；以及在恩典中做什么。（赛 10：23）因 为 主 万 军 之 耶 和 华 ， 在 全 地 之 中 ， 必 成 就 所 定 规 的 结 局 。2.人不会听不见关于神的愤怒的警告，因为他们不会听不见自己良心中的声音：那造他们心的神，也能造剑刺穿他们里面的罪。3.神的审判之前，必有警告；因为他是忍耐愤怒的神，他不愿人灭亡，唯愿人悔改。II。神指示亚伦用杖击打河中的水，使这灾荒临到。这事就做在法老及其臣仆的眼前；因为神的神迹，并不像撒旦所行的邪术那样偷偷摸摸：真理从不隐藏。巨大的变化立刻发生，所有的水，无论是河流里的还是湖泊之中，都变成了血。1.看这里至高神的大能。每一样被造之物都是被神所造，无论是水还是血。2.看日光之下所有东西的变换不定，以及我们所遭遇的变化。今天是水的，明天就或许成为血；现在是令人心仪的东西，可能很快就变成令人愁烦的。一条河流，最好的状况也就是清澈透明，但是神的公义和对人的审判可以很快就把它变成令我们所不喜的。3.看罪所带来的多么令人悲哀的结果。如果令人舒适的东西变成了令人烦恼的状况，我们只有自责：是我们的罪，使我们的水变成了血。III。法老竭力敌挡这个神迹，因为他决意绝不谦卑；哪怕是如此灾荒也不能改变他的顽梗。他找来那些行邪术的，照样而行。神的允许，使他们能够暂时得行。这邪术给了法老心里的借口，心底仍然刚硬，不把这灾荒放在心上；而这是一个多么可鄙可怜的借口：他们并不能把血变回成水来表明自己的权柄能力；他们所作的，就是在水已经稀少的时候，把更多别处的水也变成血，显示他们的邪术技巧；显明魔鬼的意图就是欺骗和取弄人，而非有任何友善恩惠给人；只是竭力阻止人悔改和回到神那里去；在那里人才能真正得到恩惠。IV。现在，埃 及人 都 在 河 的 两 边 挖 地 ， 要 得 水 喝 ， 因 为 他 们 不 能 喝 这 河 里 的 水 。虽

然要花很大的力气，但是或许他们已挖到了一些水。神在他的愤怒之中仍存有恩典。V.这灾荒持续了七天：耶 和 华 击 打 河 以 后 满 了 七 天 。这七天之中法老的心竟仍然傲慢顽梗刚硬。这样，（伯 36：13）“那 心 中 不 敬 虔 的 人 积 蓄 怒 气 。 神 捆 绑 他 们 ， 他 们 竟 不 求 救 ”。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第八章

本章又讲述了埃及的三个灾荒，I。青蛙的灾荒。1.警告（1-4 节）。2.降灾（5，6 节）。3.术士的模仿（7 节）。4.法老央求摩西（8-14 节），摩西求神使灾荒去除；然而法老又硬着心，违背承诺（8 节），不让以色列走（15 节）。II。虱子的灾荒（16，17 节）。1.那些行法术的败退（18，19 节）。2.然而法老却仍心硬（19 节）。III。苍蝇的灾荒。1.法老被事先警告（20，21 节），并且事先告诉他唯独歌珊地没有（22，23 节）。2.降灾（24 节）。3.法老在摩西面前降卑，同意放走以色列（25-29 节）。4.去除了灾荒（31 节），法老却又心硬（32 节）。

V.1-5

在这里法老被警告会有青蛙泛滥的灾荒。如后面的虱子和苍蝇，这些都是被人鄙视厌烦的小动物，但是如果它们数量巨大，就会给埃及带来极大的灾荒。神没有用狮子、黑熊、狼或鹰来作为他们的灾荒，而是用了这些可鄙的小动物，1.从而显明这是出自神自己的大能。神是所有受造之物的主，都在他的河流之中，他按着自己的意愿喜好使用它们。神造物的大能彰显在一只大象之中，却也同样彰显在一只蚂蚁里面；神的意旨安排可以使用大的东西，也同样有效地可以用微小的东西来达到效果；神在或是审判或是恩惠慈爱里，大能与权柄都是属于他，而不是属于任何被造的物。看我们应当何等敬畏神，他若愿意，可以兴起这些最小的受造之物来与我们为敌。若我们以神为敌，那么所有的受造之物都必与我们争战。2.从而使法老的骄傲的心降卑，斥责他的傲慢。这是怎样的斥责，用如此的方式，才使这个狂傲的暴君屈服！一个普通的小孩，也能对付得了这小小的青蛙；但是它们现在数量如此巨大，法老的所有军兵车马都无法与之为敌。这样，神以此蔑视那些蔑视神的人的君王，离弃那些在神面前傲慢的人；让他们明白，若神愿意，他可以用最令人厌烦的方式来攻击他们、践踏他们。在这个青蛙之灾上，我们看见，I。法老怎样被警告。摩西被神指示去告诉法老另一个灾祸将到：你若不肯容以色列走，你还要有灾祸临到。若不是人顽梗固执于他们的罪中，神并不愿惩罚他们。若人不回转，神必用剑指向他们（诗 7：12）；这也

意味着，若他们回转，神必有恩慈。所以这里，如果你拒绝，我必攻击你的四境；意味着，若法老顺从，这些灾祸都会立刻除去。这将要临到的灾祸，极其可怕与泛滥。青蛙会遍满他们的地，路，房屋，床内，桌上；他们不得饮食，安睡，不论在哪里，都被青蛙围绕。1.神的咒诅会伴随人，无论人到哪里，会成为他的重担。见（申 28：16）等。2.若神的审判将要临到，人断无法躲避隐藏。II。灾祸怎样临到。法老在警告面前不为所动；亚伦举起杖，争战将开始，行为比语言立竿见影；在不可见的能力之下，无数的青蛙上来到他们的地，而埃及人毫无阻挡之力。比较（珥 2：2）中那蝗虫蚂蚱的军队。见（赛 34：16，17）。青蛙上来，遍满全地。神有许多方法使那只顾安居惬意饱足宴乐、以自己肚腹为神的人受搅扰。III。那些行法术的也被神允许使他们得行。他们也把青蛙弄出来，却不能驱除神的神迹。那龙口里污秽的灵就像这青蛙（启 16：13），到世上的王那里行诡诈和欺骗；那可能就意指这些青蛙，因为它在水变血的灾祸之后。那恶龙，就像这些行法术的人，要欺谎埃及的法老和那地的埃及人；但是神，必毁灭那心里刚硬罪恶、喜欢谎言的人。IV。法老怎样在这灾祸面前降卑：这是他第一次假意屈服。他求摩西祈求神去除那些青蛙，承诺他会放以色列人走。那刚才还藐视神、蔑视摩西的法老，现在求神的怜悯、求摩西为他代祷。那狂妄刚硬地藐视神、蔑视人的祷告的，终有一天，他们会知道这些是多么宝贵，终有一天，他们会喊：主啊，主啊（太 7：22）。那嘲笑别人的祷告的，终有一天要央求；就像那曾嘲笑拉撒路的，要向他央求一滴水。V.摩西怎样与法老定下时间，向神祷告，使青蛙的灾去除。为显明绝非偶然或是任何其他原因，摩西让法老定下时间。是为了法老确知这是出于神；如果法老不被灾祸所动，他的眼睛也应因灾祸的去除而明白。神有这样多种的方法，把人从罪里带入悔改之中。法老定的时间是明天。为什么不是立刻？法老不在乎吗？不，法老或许心想明天之前、今天夜间也许灾祸会自己退去，这样他就不必听从摩西和神。但是，摩西确据地告诉他：可 以 照 你 的 话 吧 ， 好 叫 你 知 道 没 有 像 耶 和 华 我 们 神 的 。没有人能像神一样有大能掌管所有被造之物，也没有人能像神一样愿意饶恕谦卑悔改的人。神的审判和恩慈让我们明白这世上再没有像神的；没有人像神那样的智慧、能力、良善；我们没有一个敌人能像神那样可畏、不可战胜，也没有一个朋友像神那样恩惠、可贵。摩西现在热切地呼求耶和华，使那些青蛙被去除。我们应当为我们的压迫者与敌人祷告，正如基督也为那最坏的人祷告。神回应了摩西的祷告，青蛙都死了。众 人 把 青 蛙 聚 拢 成 堆 ， 遍 地 就 都 腥 臭 。VI。这灾祸的结果。当法老看见灾祸停止，就立刻忘记了最近的感觉，以及刚才的惧怕，他的心又刚硬。1.灾祸不能改变人的心，只有当神的恩典住进人的里面，人才得一颗更新的新心。灾祸过去，我们马上就忘记自己曾被迫许下的诺言。寒风吹过，刚被太阳融化的冰水就又在阴影之下冻结。2.顽梗不悔改的罪人滥用神的忍耐。神使他们的灾难退去，是为他们的悔改；而他们看见灾难退去，心却更加刚硬；神与他们休战，本是为了与他们和平，而他们却借机重整败军，愈加顽梗不敬虔。见（传 8：11）（诗 78：34）等。

V.16-19

这里简述了虱子之灾。看起来似乎没有像从前一样给法老事先的警告。法老心硬，青蛙退去之后却不悔改，这本身就是对他自己的足够警告。如果我们面临的灾难去除以后，反而更加心硬，我们就失去了那灾难本可以叫我们悔改的好处；我们可以肯定，后面更大的灾难就会来到。这里，I。虱子的灾祸怎样临到埃及。青蛙是从水里面钻出来，而这些虱子却是来自地上的尘土。神可以把

所造之物的任何部分变成人的刑罚，来更正那悖逆他的人。他的箭袋之中，有许多锋利的箭。即使地上的尘土也遵从神的命令。（赛 41：14，15）。无疑，这些虱子，极其地让埃及人愁烦恐慌。虽然一样灾祸过去，另一样灾祸就到了（启 11：14）。II。埃及行法术的人怎样败落。他们想要效法，但是这次却不能够。他们不但不能，反而在人和牲畜身上都有了虱子。这迫使他们承认：这 是 神 的 手 段；即，我们所遇见的必是出于神的能力。1.神把魔鬼捆索在锁链之中，这魔鬼能行欺骗和毁坏的事；当神许可，恶人能做坏事，但当神禁止，他们就无能为力。这些行法术邪术的埃及人现在的无能，显明他们更本没有能力胜过摩西和那差派他的神。2.迟早，神会迫使每一个人，即使是他的仇敌，承认神的主权和超越一切的大能。III。法老怎样心里刚硬，越发顽梗。即使是那些曾欺骗他的术士们，现在也告诉他这是出于神的作为，但是他完全充耳不闻不听。神迹与审判，对他来说，就是使他从死到死。人在神的话语和意旨安排面前不能悔改、不能改为良善的话，就会常常变得更坏。

V.20-32

这里讲述苍蝇之灾。I。怎样事先警告法老；就像在降青蛙之灾之前。神指示摩西清早起来，到河边去见法老，在那里重申要求。1.那服事神、也为神的子民服事的人，当清早起来，当勤勉。世人为他们的偶像、为他们的私利而早起，我们不更应该勤勉、不慵懒贪睡吗？还有那么多服事的事、还有那么多的职分没有尽，我们岂不应该努力，使我们因职分和工作可以在见主之时得称赞吗？2.神信实的仆人，必须不能畏惧站在人的面前。摩西必须站在那傲慢的法老的面前，告诉他，那使人降卑的神必将击打他，如果他不释放神的子民的话。见（赛 7：18）。II。埃及人和希伯来人将在灾祸中怎样被奇妙地分开。前面的虱子之灾使埃及邪术之人败退；这里的苍蝇之灾把以色列人和埃及人分开。法老须在此知道耶和华是全地、全天下的神。1.成群的苍蝇，仿佛有看不见的手指挥一般，按着事先所警告的准确地飞来；“去到那里”；“不要到这里”；显明所说的和所作的是来自同一位，来自那无限的智慧和能力。2.耶和华的仆人和敬拜者将得保存，不会被这个灾祸触及；尽管埃及其它的地方都在这灾祸之中；这无可辩驳地显明了耶和华神是全地、全天下的主宰。神的眼目在遍地和空中鉴察，指示那些我们看似偶然的事，成就他自己的旨意，（代下 16：9）耶 和 华 的 眼 目 遍 察 全 地 ， 要 显 大 能 帮 助 向 他 心 存 诚 实 的 人 。看这里的话多么重要地重申：我 要 将 我 的 百 姓 和 你 的 百 姓 分 别 出 来 。 明 天 必 有 这 神 迹 。耶和华知道那属他的子民；他将要使他们被显明出来，或许是在这个世界，但肯定会在那另一个世界；他将要把他们分别为圣。尽管现在或许混和不清，但是只要再有一天，这分别就将显明出来：（玛 3：18）那 时 ， 你 们 必 归 回 ， 将 善 人 和 恶 人 ， 事 奉 神 的 和 不 事 奉 神 的 ， 分 别 出 来 。（太 25：32）万 民 都 要 聚 集 在 他 面 前 。 他 要 把 他 们 分 别 出 来 ， 好 像 牧 羊 的 分 别 绵 羊 、 山 羊 一 般 。（结 34：17）。III。苍蝇之灾怎样降下。警告后的第二日：苍蝇成为大群。（诗 78：45）。IV。这灾祸开始了，法老赶快找来摩西亚伦，跟他们协议，向他们商量求和投降。但是我们看见，他是多么不情愿。1.法老同意他们可以向他们的神献祭，但是必须待在埃及献祭。神能够迫使他的仇敌容许神的子民敬拜他。法老现在在杖的击打之下，许可他们可以献祭，在他的埃及土地上。但是摩西不接受法老的提议：这 样 行 本 不 相 宜 。若以色列人在埃及土地上用埃及人的祭祀向神献祭，必被神所憎恶；若他们用自己的祭祀向神献祭，那本是他们所应当的，却会被埃及人所憎恶。

他们不能同时取悦于神以及那些埃及人的监工；因此摩西坚持说：我 们 要 往 旷 野 去 ， 走 三 天 的 路 程 ， 照 着 耶 和 华 我 们 神 所 要 吩 咐 我 们 的 祭 祀 他 。那愿意向神献祭、愿意被神悦纳的人，必须：（1）把自己与罪恶和亵渎分别开来。因为我们不能同与光明和黑暗相交：（林后 6：14，15 等）你 们 和 不 信 的 原 不 相 配 ， 不 要 同 负 一 轭 。 义 和 不 义 有 什 么 相 交 呢 ？ 光 明 和 黑 暗 有 什 么 相 通 呢 ？基 督 和 彼 列 （ 彼 列 就 是 撒 但 的 别 名 ） 有 什 么 相 和 呢 ？ 信 主 的 和 不 信 主 的 有 什 么 相 干 呢 ？（诗 26：4-6）我 没 有 和 虚 谎 人 同 坐 。 也 不 与 瞒 哄 人 的 同 群 。 我 恨 恶 恶 人 的 会 ， 必 不 与 恶 人 同 坐 。耶 和 华 阿 ， 我 要 洗 手 表 明 无 辜 ， 才 环 绕 你 的 祭 坛 。（2）必须远离世界的引诱、诱惑、噪音和分心。以色列人不能在埃及的砖窑里、肉锅旁，敬拜神、祭祀神、与神同席；不，我们要去到旷野，在那里敬拜祭祀神。（何 2：14）。（3）必须按着神的旨意与安排：照 着 耶 和 华 我 们 神 所 要 吩 咐 我 们 的 祭 祀 他 。以色列人现在虽被法老奴役，但是在敬拜神的事情上，必须听神的旨意，而不是法老的旨意。2.法老的提议被摩西拒绝以后，法老容许他们去旷野，只是不要他们走得太远；这样不难可以把他们抓回来。有的罪人的悔改也是如此，当他们看见自己的罪，从罪中悔改，但是却极不情愿地走得太远；当境况过去以后，他们又会旧态复萌。我们在这里可以看见法老内心的挣扎，一个良心的声音说“让他们彻底地走”；另一个败坏的声音说“不可走得太远”；但是法老顺从了那内心败坏的声音，这就定了他的罪。摩西现在同意法老的协议，愿意为他祷告去除苍蝇之灾，这里，（1）看神多么愿意接受罪人的忏悔和悔改。法老只是说，求你们为我祈祷。而摩西立刻答应：我 要 出 去 求 耶 和 华；使法老应明白这灾祸的目的并非为了毁灭，而是为了人悔改。神多么高兴地对以利亚说（王上 21：29），你看见亚哈谦卑在我的面前了吗？（2）看我们多么需要警惕，需要在我们的谦卑顺服之中真诚。“法 老 却 不 可 再 行 诡 诈”。那曾经行诡诈的人会被别人正当地怀疑，也必须被警告，不可再回到诡诈愚妄之中；因为神已经又一次与我们说和平的话。神不可被欺哄。如果我们以为可以欺骗神，伪造我们的悔罪，虚假地顺服，那么，在那审判日的时候，我们会发现自己是多么致命地欺骗了自己的灵魂、失丧了自己的灵魂。最后，事情的暂时结果是，神恩惠地去除了这灾祸，但是法老又一次心硬地背叛悖逆，不让以色列人走。傲慢顽梗的法老，舍不得自己皇冠上的显耀，舍不得对以色列人的统治，更舍不得他们被奴役而劳作带给他的巨大私利。在这个世界以及人的社会中，人对权力和统治的嗜望与贪婪，使人的心能越过重重羁绊，使人能做出极其狂妄、荒唐、羞耻、背叛、败坏的事。让我们不要被自己的罪所统治；否则的话，我们会被自己的罪所背叛，速速堕入最荒谬的行为，速速堕入最毁灭的深渊。

出埃及记
第九章

本章讲述又有三个灾祸降在埃及。I。牲畜的瘟疫，使各样牲畜都死了（1-7 节）。II。人与畜身上起泡生疮（8-12 节）。III。冰雹，火与雷。1.事先的警告（13-21 节）。2.灾祸降临，极其令人畏惧（22-26 节）。3.法老害怕，重新找摩西协议，但转眼之间就食言。（27 节等）。

V.1-7

这里，I。警告有另一个灾祸，是牲畜的瘟疫。虽然还为前面的灾祸心有余悸，但是法老仍然心硬；摩西现在告诉他另一个警告。神从天上的愤怒，以他的话语和作为，显在不虔不义的人身上。1.摩西仍然只是要求：容神的百姓去，好事奉神；这样法老的灾祸就可以避免。神要解救以色列；但是法老要奴役他们；然而神的话仍然站立。不论神要的是什么，那都原本就是属于神的：他们是我的民，让他们走。2.神描述那灾祸将要降临，如果法老拒绝的话：神的手要立刻加在埃及的牲畜上，它们都要死于瘟疫。埃及人使以色列人穷乏，现在神要使他们穷乏。牲畜的疾病死亡或兴旺也是出于神的手；若没有天父的许可，一个麻雀也不会落在地上。3.神预言以色列人的牲畜将没有损失，尽管那些牲畜与埃及人的一样是喝同样的水呼吸同样的空气。显明神对他子民的特别恩惠。当神的审判遍满各地，虽然都落在义人和不义之人身上，神却使他们两者分别开来，受到的结果也都不同。见（赛 27：7）。神的意旨安排使人可以有牲畜来供养人的生活食物与劳作，为此我们应当感恩（诗 36：6）。4.甚至灾祸将来的时间也被预告：明 天 耶 和 华 必 在 此 地 行 这 事 。我们不知道每天会给我们带来什么，也不知道明天会怎样，但是这都在神的手中。II。灾祸临到。牲畜都死了。牲畜的用途因为人的罪而变得虚妄没有意义，它们被用来服事人的罪恶，也分担人受的惩罚，正如在那大洪水的时候（罗 8：20-22）。法老和埃及人都犯罪；但是他们的羊也跟着遭殃。见（耶 12：4）。地上满了罪的时候，其中的牲畜也被毁灭。埃及人敬拜牛；从他们之中以色列人也学会后来的拜金牛；因此这里的灾祸针对埃及人的偶像。我们若把受造之物当作偶像来敬拜，神会把它从我们面前除去，或者甚至使它成为我们的酸苦。见（赛 19：1）。III.按着神的话语：埃 及 的 牲 畜 几 乎 都 死 了 ， 只 是 以 色 列 人 的 牲 畜 一 个 都 没 有 死 。神在意的岂是牛吗？是的，神的意旨安排顾及最卑微的受造之物；但是这也是为我们写的：信靠神，以他为我们的避难所，我们就不害怕那黑暗之中的瘟疫，（诗 91：6，7）虽 有 千 人 仆 倒 在 你 旁 边 ， 万 人 仆 倒 在 你 右 边 ， 这 灾 却 不 得 临 近 你 。法老打发人去看以色列人的牲畜是否被瘟疫所染；这不是为满足他的良心与谦卑，只是要满足他的好奇心；或是要想办法怎么弄好他们自己牲畜得的瘟疫。打发人探知的结果却丝毫不改变法老固执刚硬的心，相反，他的心更加顽梗。恶人就像那眼瞎的，神对他们斩钉截铁的断罪也不使他们震动。

V.8-12

这里是起泡生疮的灾祸。I。法老和埃及人面对自己牲畜的瘟疫和死亡仍然心硬，于是神降灾祸在他们埃及人自己的身体上。若一个惩罚不能使他们悔改，神就会降下更大的灾祸。让我们在神的

大能的手之下谦卑自己，使神的愤怒转离我们。II.灾祸降下的信号是炉中的灰向天上扬起，表明他们所受的痛苦将如空气在灼烧。这 灰 要 在 埃 及 全 地 变 作 尘 土 ， 在 人 身 上 和 牲 畜 身 上 成 了 起 泡 的 疮 。有时神在对罪人的惩罚之中让他们看见自己的罪；他们欺压以色列人使他们在炉中烧砖，现在他们自己仿佛在炉中被灼烧。III。这灾祸令人极其难受；皮肤病的发作总是让人难受不已，而且这里是很严重的情况，就像约伯的；这病后来在（申 28：27）提到： 耶 和 华 必 用 埃 及 人 的 疮 并 痔 疮 ， 牛 皮 癣 与 疥 攻 击 你 ， 使 你 不 能 医 治 。IV。那些行法术的埃及博士术士也都得了这病：在 他 们 身 上 和 一 切 埃 及 人 身 上 都 有 这 疮 。1.这是对他们的惩罚，因为（1）他们帮助法老的心愚顽，阻挡耶和华的义路；神必重重对待那助人行恶的人。（2）他们假装地行法术，模仿前面的灾，想来和法老一起嘲弄摩西。那想要弄出虱子的，现在惹得自己满身地起泡生疮。想嘲弄神的作为的人，就像人在玩火。你们不可嘲笑，免得你们自己被捆绑。2.这样这些博士术士们必在崇拜他们的人们面前羞耻。他们的能力多么软弱不堪一击！魔鬼没有能力保护和他一起同谋的恶人。3.他们就这样被赶出去。他们的能力前面被限制（出 8：18），但是他们仍试图继续和摩西对抗，帮助心硬的法老，可是现在，他们不得不退出去，不能在摩西面前站立。（提后 3：8，9）从 前 雅 尼 和 佯 庇 怎 样 敌 挡 摩 西 ， 这 等 人 也 怎 样 敌 挡 真 道 。 他 们 的 心 地 坏 了 ， 在 真 道 上 是 可 废 弃 的 。然 而 他 们 不 能 再 这 样 敌 挡 ， 因 为 他 们 的 愚 昧 ， 必 在 众 人 面 前 显 露 出 来 ， 像 那 二 人 一 样 。V。法老继续心硬。因为耶和华使他的心刚硬。前面，法老硬起自己的心，拒绝神的恩惠；现在，神公义地任凭法老的心落入法老自己的淫欲，恶念，欺谎，任凭撒旦使他心坚硬、眼瞎，任凭他心底愈加顽梗刚硬。又硬又恶的人，被神的坚决与强硬所惩治。如果人在神的光面前闭上眼睛，那么公义的神也必把那人的眼封闭。让我们惧怕这样的刑罚和审判。

V。13-21

这里，I。宣告神对法老顽梗的愤怒。神虽使法老的心刚硬，然而摩西要重复对他的警告；神收住恩惠，然而他仍然要求法老的顺服；这就是惩罚法老不给以色列人草却要求他们造砖的恶。神也显明他在愤怒中的长久忍耐和等待，他恩典地忍耐六次，等待那悖逆不敬虔的埃及人，然而皆是徒劳；但是现在神要借着摩西开始第七次：耶 和 华 希 伯 来 人 的 神 这 样 说 ， 容 我 的 百 姓 去 ， 好 事 奉 我 。摩西现在要告诉法老一个对他来说最令人恐惧的消息，不管他听还是不听。1.法老将要被毁，他现在不过是神所有愤怒之箭要射穿的箭靶。现在我要降下一切的灾祸。现在既然法老内心毫无悔改之地，也就没有什么能挽救他于完全的毁灭，因为，只有悔改才是挽救的途径。神的审判无人能够敌挡；没有人能向神心硬却能兴盛。2.摩西还要告诉法老，他的名字要载入历史，使全天下人都从中看见神的愤怒、公义和大能（16 节）：我 叫 你 存 立 ， 是 特 要 向 你 显 我 的 大 能 ， 并 要 使 我 的 名 传 遍 天 下 。神的意旨安排使摩西要对付这样一个最凶残顽固的灵魂；这里的每件事情记载下来都使我们看见神的大能怎样使那些最高傲的敌人降卑。这里的每件事情都将传扬天下，神的名（他不可战胜的主权，他不可敌挡的能力，他不可动摇的正义）将传遍地极，以及后世的每一个年代。神有时容许那极坏的人起来，得人间的荣耀和权力，长久地存留他们，任凭他们的心刚硬傲慢；但当神最终毁灭他们的时候，神必得至高的荣耀。看世上所有的人民，怎样从法老的毁灭之中得益，把荣耀归于神。（出 18：11）

叶忒罗说，我 现 今 在 埃 及 人 向 这 百 姓 发 狂 傲 的 事 上 得 知 ， 耶 和 华 比 万 神 都 大 。（罗 9：17）也提到此事之中所显明的神的主权。摩西接着要问法老说道：你 还 向 我 的 百 姓 自 高 ， 不 容 他 们 去 吗 ？法老是一个大君王；神的民现在不过是一些贫穷的牧羊人，一些穷乏的奴隶；然而法老如果仍向神的百姓自高，欺压他们，他就必被毁灭；因为向他们自高，也就是向神自高。这不是神第一次为了他子民的缘故而斥责法老；神要让他们知道，他不愿他们被欺压侮辱践踏，即使是被那世上权力最高的大君王也不行。II。特别地警告将有冰雹灾祸，并告诉他们要把人和牲畜从田间收回，否则冰 雹 必 降 在 他 们 身 上 ， 他 们 就 必 死 。看这里，神不仅把埃及人和以色列人区别开来，也在埃及人之间区别。若法老不屈服、受审判，但其他埃及人也有机会，他们中间若有敬畏神的，可以逃脱灾祸。那谨记警告的人可以寻见坚固的避难所；但不听劝告的人将受惩罚，冰雹必冲去谎言的避难所（赛 28：17）。看神的警告在不同人身上不同的效果。1.一些人相信了警告，动了敬畏的心，让仆人和牲畜回到家中，正如挪亚（来 11：7），这是他们的智慧。即使在法老的臣仆百姓之中也有敬畏神话语的人；以色列的子孙不更应如此吗？地。2.但是，另一些人却不相信。不管摩西曾经警告过的灾祸是什么，预言都准确地应验；就算他们有任何理由不确定摩西说的话，把牲畜从田里带回家里一天也不是什么难的事情；然而，他们的心极其愚蠢顽梗，藐视摩西的真理，藐视神的大能（他们已经都经历了两者很多，付出了惨重的代价），把牲畜留在田地里；法老自己，可能就是他们愚蠢顽梗的榜样。

V.22-35

警告的冰雹之灾现在来了。摩西举起手举起杖，火与冰雹都听神的命令（诗 148：8）。这里，I。地上因这冰雹而起的灾荒。天上来的雷与火（或闪电），使这灾祸更加可怕以及有摧毁性。神造天上的云，它不仅可以滋润大地及其中的居民，神也可以凭己意，从其中降下灾祸、毁灭仇敌。（伯 38：22，23）你 曾 进 入 雪 库 。 或 见 过 雹 仓 吗 ？这 雪 雹 乃 是 我 为 降 灾 ，并 打 仗 和 争 战 的 日 子 所 预 备 的 。这冰雹在埃及地降下何等的灾祸，使田里的人和牲畜都死了，菜蔬和树木也都被毁。神有许多方法在需要的时候取走、摧毁地上的谷物（何 2：9），或是隐秘地、或是以喧嚣的冰雹。在灾祸之中，雷电以及冰雹毁坏他们的牲畜（诗 78：47，48）（诗 105：32，33）。大卫讲述神荣耀地显现、战胜他的敌人的时候，他讲到神把冰雹和火石扔到他们中间（诗 18：12，13）。在（启 16：21）讲到第七个灾时，冰雹从天上降下。注意，在歌珊地却没有任何损坏。神指引着云雨，降在一个城，却不去另外一地，或是为了审判惩罚，或是为了恩典。II。这灾祸使法老怎样惶恐害怕。1.他卑微求告地去找摩西。没什么能比他这里说得更恰当。他承认自己得罪了神：这 一 次 我 犯 了 罪 了 。他承认神是公平的： 耶 和 华 是 公 义 的 ， 我 和 我 的 百 姓 是 邪 恶 的 。他求摩西为他们祈祷：请 你 们 求 耶 和 华 ，我 就 容 你 们 去 ， 不 再 留 住 你 们 。谁会比他说得更好？但是法老的话只是虚伪的权宜之计，他的内心却一直是刚硬的。恐惧的杖常常能使罪人被迫认罪，但是他们的内心却没有真正认罪的情感；在灾祸的攻击之下，他们颤惊，说认罪的话，并非是因为他们的内心真正知罪，而是因为他们知道这是不得不说的话。2.摩西这里，是法老与神之间的中介人。摩西虽然知道法老仍然不会悔改，也明白地直接告诉他（30 节），但是他仍愿意为他们向神祷告。即使对那些看起来毫无希望的人，我们也应当继续为他们祷告，继续向他们警告（撒上 12：23）。（1）摩西为

他们祷告的地方。他出到城外；这不仅是由于摩西与神的交通需要安静与私密的环境，也显出摩西不怕来到外面的田地里；尽管这雷电冰雹毁灭了外面的人、把剩下的人圈在室内，但是摩西知道这冰雹之灾是神的指引，而自己不会被伤害。与神的和平使人不畏惧雷电，因为雷电也是天父的声音。（2）摩西向 耶 和 华 举 手 祷 告。----这是一个外在的姿势表达摩西的热切祷告与谦卑。那恳求神的恩慈的人要准备好迎接。（3）摩西的目的：叫 你 知 道 全 地 都 是 属 耶 和 华 的 。神对一切受造之物都有主权，所有的都被神掌管，因此你也要如此。看神所用的各样方法使人能够明白他。降下审判、去除审判，这些都是要让人明白是神在掌管。（4）摩西的祷告的结果。【1】他的祷告得神的应允。【2】但是，摩西向法老的请求却不能得法老的应允：法 老 见 雨 和 雹 与 雷 止 住 ， 就 越 发 犯 罪 ， 他 和 他 的 臣 仆 都 硬 着 心 。法 老 的 心 刚 硬 ， 不 容 以 色 列 人 去 ， 正 如 耶 和 华 借 着 摩 西 所 说 的 。摩西向神的祷告能使天开了，也能使天关闭，就像（雅 5：17，18）的以利亚；也像（启 11：6）的神大能的两个见证人；但是，摩西、以利亚和那两个见证的人，却都不能征服那些罪人刚硬的心。法老被神的审判和惩罚吓得屈服，但是当雨过天晴，他立刻忘记了自己的认罪和承诺。压迫之下的认罪很少可信；那不能被神的审判和恩惠挽回的罪人，往往更加越发犯罪。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记

第十章

本章记述了第八和第九个灾，蝗虫之灾与黑暗之灾。I。关于蝗虫之灾，1.神告诉摩西他的这些意旨安排的含义（1，2 节）。2.摩西警告会有蝗虫之灾（3-6 节）。3.法老在臣仆的劝说之下，想和摩西再次商讨协议（7-9 节），但是双方不能达成一致（10，11 节）。4.蝗虫来到（12-15 节）。5.法老急说，我犯罪了（16，17 节），而摩西祷告去除这灾祸，并应验；但是法老仍然心硬（18-20 节）。II。关于黑暗之灾。1.灾祸降临（21-23 节）。2.法老再次想和摩西协议，但是彼此不欢而散（26 节等）。

V.1-11

这里，I。神指教摩西。我们可以设想摩西自己现在也震惊于法老的心顽梗刚硬、以及神的严厉，震惊于埃及全地所遭的灾祸，不知这场争战怎样结束。现在神在这里告诉摩西他的旨意，不仅是为了以色列的得释放自由，也为彰显神自己的名：要 叫 你 将 我 向 埃 及 人 所 作 的 事 ， 和 在 他 们 中 间 所 行 的 神 迹 ， 传 于 你 儿 子 和 你 孙 子 的 耳 中 ， 好 叫 你

们 知 道 我 是 耶 和 华 。你要记载我在埃及所做的；这些事要传于世世代代，直到世界的末了。埃及的十灾，将记载下来传给将来的世代，作为无可争辩的证据，1.显明神统治的大能，掌管自然的世界，掌管所有的受造之物，神的主权凭己意使用它们，为了他自己的公义和旨意。2.显明神得胜的大能，胜过撒旦的势力，胜过邪恶，胜过神及其子民和教会的仇敌。这些灾祸，将使后人明白神的权柄，教会的必胜，以及罪人的罪；是对世世代代的人的警告，不可与自己的创造者争竞。这些教诲，将给世人带来极大的益处。II。摩西责备法老：耶 和 华 希 伯 来 人 的 神 这 样 说 ， 你 在 我 面 前 不 肯 自 卑 要 到 几 时 呢 ？ 容 我 的 百 姓 去 ， 好 事 奉 我 。即使世上最强盛的人也当在至高神面前自卑，若他们拒绝如此，就必面临困境与灾祸。神曾多次与人的君王相争。（但 5：22）。（代下 36：12）。那不自己谦卑的人，神必使他降卑。法老曾几次说自卑的言辞，但是这里并没算那些他口头说的话，因为他的言辞既不是出于真心也不持久。III。警告蝗虫之灾。冰雹毁坏了地上的谷物果实，而蝗虫更吞吃那些余剩的；不仅如此，这些蝗虫更遍满了他们的房屋和全地。这蝗虫之灾更超过了法老前面所经过的所有灾祸。摩西说完话，不指望法老再说什么，就离开他出去了。基督也指教那些他派出去的门徒，若遇到不接待他们的人和村子，就跺脚除去脚上的灰，离开他们；那些被神的信使公义地丢弃的人，毁灭就在眼前了，见（撒上 15：27）等。IV。法老的臣仆都劝他同意摩西的要求：这 人 为 我 们 的 网 罗 要 到 几 时 呢 ？ 容 这 些 人 去 事 奉 耶 和 华 他 们 的 神 吧 ， 埃 及 已 经 败 坏 了 ， 你 还 不 知 道 吗 ？与其最后被迫同意摩西，不如现在主动容他们走算了吧，埃及已经被毁灭败坏了。以色列人现在成了埃及人的沉重负担，现在，埃及的官长们也终于想让他们走了。（亚 12：3）那 日 ， 我 必 使 耶 路 撒 冷 向 聚 集 攻 击 他 的 万 民 ， 当 作 一 块 重 石 头 。 凡 举 起 的 必 受 重 伤 。V。法老向摩西提出一个新提议：他容许以色列人去旷野献祭；但是双方关于谁去产生了争议，1.摩西坚持必须所有的家人和他们的牲畜财物都要去。服事神的人应当用他所有的都来服事、荣耀神。因 为 我 们 务 要 向 耶 和 华 守 节 。2.法老绝不答应：他容许壮年人走，假装这是摩西他们要求的，尽管事实上摩西以前从未这样说过；对年少的人，法老要把他们当作人质，好胁迫以色列人必须回还。法老还咒诅威胁到，如果他们带上妇人孩子一起去，他们就有祸患危险在前面。撒旦竭尽全力阻拦服事神的人把孩子们也带上来服事神。撒旦是那从小就敬虔的人的仇敌，它知道这些从幼年时就谦卑敬虔在神的面前的人，对它的打击和胜利将会有多么大。不论是什么事情阻止我们的孩童来敬拜服事神，我们有理由怀疑其中有撒旦的诡计。3.因此，法老和摩西一拍两散；那原来被法老当成座上宾的现在被法老撵了出去。那些不能卑微聆听自己应尽的职分的，就会快快听见自己的审判。见（代下 25：16）。神使一个人愚妄刚硬，必后毁灭他。从没有一个人像法老如此愚妄刚硬而毁灭。

V.12-20

这里，I。满地都被侵入的蝗虫占满----神的大军（珥 2：11）。神指示摩西伸出他的手，招聚它们，又伸出他的杖，差遣它们。比较（出 9：22，23）。神赐给他杖的权柄，表明神与他的同在。蝗虫遵照命令，飞向风中，又有无数蚂蚱的军队（诗 105：34，35)。这些昆虫，必千军万马还难敌挡。谁能够在神的大能面前站立得住？II。它们所带来的灾难荒凉：它们覆盖了全地，吃遍其中的谷物果实。神把地以及其中的肥美赐给人和他们的子孙；但是，若神愿意许可，那些被人鄙视的小昆虫可以顷刻间吞吃尽人的口粮。让我们的辛勤劳作，不是为了这可以朽坏、可被吞吃的

地上的作物，而是为了那天上永远的生命，那不能朽坏、不能被玷污的。III。法老又一次虚假地认罪。他前面刚把摩西亚伦撵出去，现在又前倨后恭地把他们请来，以前在他们面前有多高亢，现在就在他们面前有多自卑，说：我得罪你们了。那些曾对劝告者、批评者、警告者傲慢无礼的人，终有一天会要降卑屈膝地向他们乞求好处。那些愚蠢的童女也是这样向聪明的童女乞求想要灯油。又见（诗 141：6）。1.法老承认自己的罪：我 得 罪 耶 和 华 你 们 的 神 ， 又 得 罪 了 你 们 。他现在在这个灾荒患难中知道自己的愚蠢，似乎看起来至少是想悔改。他说“耶和华你们的神”，好像是意思说“耶和华不是我的神”；许多人把神当作自己潜在的敌人，他们不想跟神敌对，但是也不想与他亲近，更不愿有衷心的情感。真正的悔改者把罪看成是对自己的神的侵犯，为己罪而哀伤哭泣，想要与自己的神和好。2.他请求饶恕自己的罪，不是向神祈求，而是向摩西乞求；摩西在法老面前代替神，他所饶恕的，神也饶恕。法老求告说，饶恕我这一次，似乎是说，我以后再也不犯了，但是他不愿直接这样说，也不提让以色列人走。3.他求摩西亚伦替他祷告。很多人，当遇见灾难的时候，求别的人替他向神祷告；但是，他们自己却不愿向神祷告；这显出他们的内心并没有对神的爱，也没有与神的交通。法老只是求摩西他们为他祷告除去这一次的死亡，却不是除去他自己的罪：他着急的只是这蝗虫之灾，而不是他自己内心里的灾荒，而后者才是更危险的。IV。摩西的祷告使这次的惩罚除去。1.这又一次显明了神的大能，神使一阵西风吹走了所有的蝗虫。不管风是朝哪边吹，都是在遵从神的话语，完成神的旨意。2.这也显明了摩西的权柄，他的使命与心意都在那施平安、也降灾祸（赛 45：7）的神的旨意里。这里显示摩西不仅是要求埃及人的尊敬顺服，他也是顾念埃及人的福祉；摩西为他们降灾祸，也回应他们的求告去除灾祸。虽然他不断地警告，但是他不愿那些灾祸真地一直持续不断；他的使命的确是针对埃及的罪，但是他也为他们求情；埃及人惧怕他，但是也应爱他。3.这本身，也像神的审判惩罚一样，强烈地让我们明白应当悔改。如果神对这个虚情假意的法老也是如此愿意地原谅和饶恕，或像对亚哈王一样推迟神的审判，那么，更何况神会怎样对待我们这些真心真诚的悔改者呢！神的良善与神的公义，使我们从罪中悔改得释放。V。法老又回到刚硬顽梗的内心，再次不让以色列人走。神公义的手加在法老身上，使他的心刚硬，显明他的顽梗。那些常常在自己的罪面前欺谎自己、随从己罪的人，也放弃了内心真正的悔改；他们被神公义地任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，落在罪的网罗之中。

V.21-29

这里，I。彻底黑暗的灾荒降在埃及地上，这也是一个最为可怕的灾祸，也因此在（诗 105：28）中首先提到。而在（启 16：10）那属灵埃及的毁灭之中，这是第五个争战，黑暗倾倒在兽的座位和兽的国中。现在埃及地完全被黑暗充满。1.这是一个彻彻底底的黑暗，天上所有的星光都遮蔽，他们房中所有的烛火和灯光都被吹灭，他们彼此无法看见。（伯 18：5，6）恶 人 的 亮 光 必 要 熄 灭 。 他 的 火 焰 必 不 照 耀 。他 帐 棚 中 的 亮 光 要 变 为 黑 暗 。 他 以 上 的 灯 也 必 熄 灭 。即使是他们自己的火把灯光也要被吹灭。（赛 50：10，11）你 们 中 间 谁 是 敬 畏 耶 和 华 听 从 他 仆 人 之 话 的 。 这 人 行 在 暗 中 ， 没 有 亮 光 ， 当 倚 靠 耶 和 华 的 名 ， 仗 赖 自 己 的 神 。凡 你 们 点 火 用 火 把 围 绕 自 己 的 。 可 以 行 在 你 们 的 火 焰 里 ， 并 你 们 所 点 的 火 把 中 。 这 是 我 手 所 定 的 。 你 们 必 躺 在 悲 惨 之 中 。他们营帐内的灯也要完全熄灭。地狱就是彻底的黑暗。

灯光在你们中间绝不再照耀（启 18：23）。2.这黑暗好像能摸着；黑雾浓浓，仿佛他们的手指都能感觉得到；他们的眼睛里面全是黑暗，甚至用手越抓越疼。（启 16：10）讲到了黑暗所带来的巨大疼痛。3.这无疑使他们极其震惊和恐惧。蝗虫带来的阴暗与这个黑暗简直无法相比。（诗 78：49）他 使 猛 烈 的 怒 气 ， 和 忿 怒 ， 恼 恨 ， 苦 难 ， 成 了 一 群 降 灾 的 使 者 ，临 到 他 们 。4.黑暗持续了整整三天之久，相当于连续的六个彻底乌黑的夜晚。他们被黑暗的锁链捆绑，仿佛坐监；而法老的皇宫变成漆黑恐惧的深洞。谁也不敢起来离开本处。他们在黑暗中静默闭嘴（撒上 2：9）。现在如果法老的心愿意的话，他还有时间思想。属灵的黑暗却是属灵中的被奴役；撒旦蒙蔽人的眼睛，他捆绑他们的手脚，使他们不能转向神、服事神。他们坐在黑暗之中。5.神这样惩罚他们是公义的。法老和他的人民悖逆抗拒神的话语之光，他们因此被公义地惩罚，落在他们所曾愿意选择的黑暗里。他们头脑心思意念里的眼瞎，也使他们落入充满空气中的黑暗里。从未有人像法老的心中如此失明，也从未有黑暗像是埃及地这样的浓重。埃及人的私利与残酷想要熄灭以色列人的灯光，然而神公义地熄灭埃及的灯火。比较所多玛所受的惩罚（创 19：11）。让我们畏惧罪的恶果；如果三天的黑暗就如此令人恐惧，那么永世的黑暗该是多么可怕！6.以色列人的家中却都有灯光；不只是在他们大多数人所居住的歌珊地，也在他们或许有人所分散居住的任何埃及地方。在后面的（出 12：7）中也是类似地如此在埃及人和以色列人之间区别开来。（1）这显示神的大能超乎我们日常所见的自然能力之上。我们不可认为我们在自然之中得到的恩惠都是理所当然，而不把感谢归于神；神可以把人与人之间区别，可以把一些恩惠赐给别人而不给我们。神的确使日头照好人也照歹人；神也能够区别；而我们须知道我们所得的恩惠是我们所亏欠神的，并非神亏欠我们。（2）显示神对属他的子民的特别的恩惠：他们行在光中，而其他人走在黑暗里；不论在哪里有一个真以色列人，即使是在这个黑暗的世界里，也就有光；他是光明之子，阳光为他播撒，天上的雨露和泉水向他流淌。当神在以色列人和埃及人之间显出如此的区别，谁又不愿意选择以色列的贫穷茅草屋，而厌弃法老的豪华宫呢？今天，在恶人的房屋和良善人的居所之间，仍有这样的区别；前者在诅咒之下，后者在祝福之中（箴 3：33）。我们应当深信这样的区别，使我们能够谨慎而行。在这埃及人的三天黑暗之中，如果神愿意，以色列人可以凭着他们的灯火而匆匆逃离埃及，不需要法老的允许；但是神将以大能的手把他们带出，而不是隐藏遮掩，也不是急忙奔逃（赛 52：12）。II。法老的反应跟前面的灾祸没有什么不同。1.他又想跟摩西亚伦订立新的协议；现在，他同意以色列人可以全家老小地都出到旷野去，但是要把他们的牲畜留下当作抵押。罪人总是常常这样与至高的神讨价还价：他们可以在一些罪行或是坏习惯上悔改，但却不是在所有的罪上悔改；他们可以改正一段时间，却不是跟罪永久地告别；他们可以交出一部分的心放在神手上，另一部分心却还在世界和肉体的情欲上。这样，他们是嘲笑藐视神，也是在欺谎自己。摩西不同意法老的提议：我 们 的 牲 畜 也 要 带 去 。与神和好、和平的条件是已经定好的；虽然人会不断持久地为之争论，却不能丝毫地改变它们，也不能降低它们。我们必须遵从神的意志，也不应当希望神会为我们的情欲而降低他的标准。神的信使也当如此完整无缺地表达神的旨意，（耶 15：19）他 们 必 归 向 你 ， 你 却 不 可 归 向 他 们 。 摩西很好地说明了为什么他们必须要也带牲畜出去；我 们 的 牲 畜 也 要 带 去 ， 连 一 蹄 也 不 留 下 ， 因 为 我 们 要 从 其 中 取 出 来 ， 事 奉 耶 和 华 我 们 的 神 。 我 们 未 到 那 里 ， 还 不 知 道 用 什 么 事 奉 耶 和 华 。他们还不知道献祭所需的是怎样的数量和种类，因此他们要把所有的都带上。对我们和我们的儿女，我们必须把我们在世上的所有都交在神的手里，来服事他，因为我们不知道神会怎样使用我们，也不知道神

会在怎样的方法途径上呼召我们来荣耀他。2.但是这激怒了法老，他一见自己的条件不被接受，就立刻中断了对话；他的怒气充满了他的心，超出了所有的界限；他愤怒地赶出了摩西他们，而且威胁说，下次再见到他们，他们就必死。这是多么丧心病狂的疯狂！难道他不知道摩西不需要见到他、仍然可以降灾祸吗？难道他忘记了自己多少次求告摩西免去他的灾荒吗？而现在他誓言不再见他们？这是多么狂妄愚妄的恶！对这样一个大能的人，这样一个自己屡次被他饶恕的人，法老现在竟然以死亡威胁他。人心的顽梗以及对神的藐视会把人带入一个何等境地。摩 西 说 ，你 说 得 好 ， 我 必 不 再 见 你 的 面 了 。即，"此次以后就不再来找他"。摩西和法老的对话直到下一章（出 11：8）结束。当人驱赶、闭耳不听神的话语，神公义地任凭他们逞心中的邪僻和虚谎。当格拉森人要耶稣离开他们，他立刻就离开了。（路 8：37）。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第十一章

法老告诉摩西不要再见他（出 10：28），摩西也说这是最后一次来跟他要求；但摩西决意走之前说完要说的话。在本章，我们有，I。神对摩西的指示，也是他现在所遵照的（1，2 节），以及埃及人将怎样看待以色列人及摩西（3 节）。II。摩西对法老说的最后一段话，关于埃及地所有头生的将死亡（4-8 节）。III。再次预言法老将心硬顽梗（9 节），仍不容以色列人（10 节）。

V.1-3

这里，I。神对摩西和以色列人的极大恩惠。1.神不会向摩西隐藏他的旨意和意志。神不仅差遣摩西作为他的信使，也和他交通，明示神自己的心意和旨意。神告诉他再有一个灾祸，也是最后的一个，将要降在法老和埃及人的身上，神将以此终于把以色列人拯救出来。摩西渴望这灾祸早些结束，以色列早些被拯救，神说：现在就是接近末了的日子；法老将完全败退，低下他高昂的头，完全容你们走；神子民得救赎的计划和工作必成就。在前面的所有灾祸以后，神说，再还有最后一个灾祸。罪人在这个世界上所受的所有惩罚和审判以后，还要有哦一个灾祸，是在那另一个世界的，那最后的审判与灾祸将使那最不能谦卑的人也要降卑。2.以色列人是天国所爱的；神自己看顾他们所受的迫害和伤害，回报他们在服事埃及人时经历的所有痛苦。这是他们被奴役的最后的日子；他们将要出去；那些曾迫害欺压他们的监工克扣他们的工钱，想要让他们空手出去；以色列人即将得到自由，即使曾被埃及人克扣，只要他们最后能出去也欢喜：但是，那行公义审判的神，要让受压迫的以色列人走的时候得到他们所曾被克扣的一切：你 要 传 于 百 姓 的 耳

中，叫他们男女各人向邻舍要金器银器。那些埃及人经过灾祸以后，现在宁愿把金银给以色列，只要他们能快快地离开。不管以怎样的方式，神必为人所受的欺压伸冤，为那谦卑默默受苦的人回报；神也必记念那忍耐与服事的人。II。摩西和以色列人在埃及人眼前蒙恩。1.即使是曾被人憎恨鄙视的，现在也得尊敬；为以色列人所做的神迹奇事也使他们得到荣耀。那有神的保护、为之争战的人多么伟大！耶和华使他们在埃及人眼前得恩惠，也显明自己是多么惠顾他们：他也转变了埃及人对他们的心，使他们在昔日的压迫者眼里蒙恩（诗 106：46）。2.摩西在他们眼里也是伟大的。埃及人他们看见他手里的大能，所作的大奇事。在（徒 5：13）使徒也被荣耀，尽管他们自己只不过是卑微的人。那荣耀神的，神也使他得荣耀；神尊敬那些向他信实的人，不管他们自己在这个世界上是多么卑微可鄙；有一天，他们将被所有的世人看为极其尊大可敬的，尽管他们在世上的时候只是曾做着令人鄙视的工作。看这里，虽然法老憎恨摩西，但是法老的臣仆百姓尊敬他。在该撒的官府里，也同样有人尊敬保罗。

V.4-10

这里警告法老最后最终的灾祸：摩西说，耶和华这样说，约到半夜，我必出去巡行埃及遍地。
凡在埃及地，从坐宝座的法老直到磨子后的婢女所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。埃及遍地必有大哀号，从前没有这样的，后来也必没有。这话也是前面（出 4：23）一开始时的警告，但是在这里最后地降临；之前是相比而轻微的灾祸，如果他们悔改，本可以避免。看神的愤怒是缓慢的，他多么愿意人能够面对审判而拣选悔改而不是灭亡；他愿意怒气止息，人的生命在他眼中是多么宝贵：如果牲畜的死亡能使他们转回，他们自己孩子的生命就得以保存；但是，若人在神的审判和所降的那些警示的灾祸面前仍然顽梗，他们就必将面临最后的毁灭和最终的灾祸。1.这最后的灾祸本身事先被预告。时间已定：就在那日半夜，是死亡的夜晚；当所有的人都在睡觉，他们头生的长子将要死亡，不是悄无声息地死，而是所有的家人都要哭号。这灾祸的程度在这里描述。埃及的王子也不会幸免，奴婢的孩子也会猝死。不是摩西和亚伦把这灾祸招聚来，而是“神必出去”。落在永生神的手里是可怕的。2.以色列人的孩子会安然无恙，使他们和埃及人之间鲜明地区别出来。在神天使以剑攻击埃及人的时候，至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌。神的子民和神的仇敌在这里分别出来：如果人知道神在人们之间如此区别，在服事神的人和不服事神的人之间如此区别，他们就不会觉得信仰是那么可有可无的事情了，也不会在自己的行为上那么冷漠了。3.法老的臣仆将向摩西屈服，将俯伏在他的面前求以色列人离去。神与他子民的仇敌终将下拜投降（申 33：29）。摩西说完了这话，就愤怒地从法老面前出去了；尽管摩西是世上最谦卑的人。或许摩西期望这死亡灾祸的警告能使法老屈服，因为他以前的警告都精确地应验；但是这警告仍没有打动法老，法老骄傲的心仍不屈服，即使是为了救自己全国的长子的生命。如果此世的灾祸不能阻止罪人的狂妄，他们仍然犯罪；那么，罪人即使在永远的地狱威胁面前也仍不停止作恶，这也并不奇怪。摩西现在的怒气，是出自圣洁的怒气，为法老的内心顽梗而难过愤怒；这正如我们的救主基督，为罪人的悖逆愚妄而愤怒忧伤（可 3：5）。当良善的牧师和传道人看见人们对神的警告充耳不闻，完全看不见神用各种的方法唤醒、警示他们，而是愚顽地向罪恶与毁灭的深渊继续奔跑；这是最令他们忧伤愤怒的事情。以西结的灵也是

为此痛苦愤怒（结 3：14），因为以色列的家不愿听神的话语。我们的愤怒应当只针对罪，而不是任何别的；这是我们在怒中不犯罪的唯一方式。摩西现在为法老的顽梗而内心搅扰气忿。（1）他思想神对他说的预言：法 老 必 不 听 你 们 。圣经也预言了那些不信神的话语和福音的人，我们不要为此惊奇或是灰心（约 12：37，38）（罗 10：16）。让我们不要因为有人轻视基督、藐视神、或嘲笑福音，就灰心丧胆；因为对于这样的人在圣经早已有所预言。（2）摩西重温了神说过的所有话语，摩西行了这所有的奇事在法老的面前，而法老却不屈服悔改；这正是神所曾事先告诉他的，神公义的审判，使法老的心刚硬。犹太人拒绝基督也是如此，他们骄傲愚妄，心中刚硬顽梗，我们清楚地看见这正如神给了他们昏迷的心（罗 11：8）。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第十二章

本章讲述了最值得纪念的一个仪式与指示，旧约全书中最值得纪念的一个事件与神的意旨安排。I。在犹太人的会中没有任何一个仪式比逾越节更显著与重要，也没有任何一个旧约的仪式在新约中被更多地提及；我们在这里看见其中的详细情况。这仪式与指示包括三个部分：----1.宰杀并吃逾越节的羊羔（1-6 节，8-11 节）。2.把血洒在门楣上；这是一件极特别的事情（来 11：28），尤其是在这第一次的逾越节之中（7 节），以及其原因（13 节）。3.接下来七天的无酵节；这是在前面之后的事情，以记念那日（14-20 节）。这仪式被告诉给所有的以色列百姓，教他们遵守，（1）为记念第一个逾越节（21-23 节）。（2）为记念以后的逾越节（24-27 节）。以色列人遵从了这些指示（28 节）。II。在犹太人的会中，神没有任何一样别的意旨安排比这一件更具显明的意义，没有任何一样别的比这个更经常提起----就是以色列的儿女被神拯救出埃及。1.所有埃及人的长子被杀（29，39 节）。2.法老和埃及人催促打发他们赶快离去（31-33 节）。3.以色列人开始他们的征程。（1）他们带上生面与抟面盆（34 节）。（2）带上埃及的金银（35，36 节）。（3）带上夫人孩子及许多闲杂人（37，38 节）。（4）他们烤生面饼（39 节）。这日子被详细地记载（40-42）。此事最后的总结，【1】记念这非凡的事件，以及更多的细节（43-49 节）。【2】记念神的大能与他的意旨安排（50，51 节）。

V。1-20

摩西和亚伦这里得神的指示，告诉他们将在逾越节的日子拯救以色列：这将成为你们的一年之首。我们真是应该这样开始我们的一天，一年，尤其是这样开启我们的一生，以神为中心。我们可以

设想，在埃及的十灾过程中，摩西也在指导以色列人准备离开的工作，很可能摩西逐渐地把以色列人从分散状态聚集起来；因为这里称他们为以色列会众，这命令指示是给他们会众的。可以想象他们的很大惊奇和匆忙；但是这里他们必须要遵守遵从一个神圣的仪式礼，来荣耀神。当我们的头脑操劳并手脚忙碌的时候，我们必须不能忘记我们的信仰，也不可疏于敬虔崇拜神的行为。I。神指示在他们离开埃及的那晚，他们每一家必须杀一只羊羔，或是若一家太小就几家合在一起宰杀一只羔羊。这羔羊应该四天之前准备好，然后到那天黄昏杀了作为祭牲；这还不是严格意义上的祭牲，因为不是献在祭坛上；但这是一个信仰上的仪式，以此承认神的良善、保护、拯救他们。看这里最早家庭的敬拜，以及几家人合在一起的庄重的信仰崇拜。II。羔羊被宰杀，烤好，和无酵饼以及苦菜一起，他们必须赶紧地吃，而且不能留到第二天早晨；因为神要他们每日信靠着他，而不为明天忧虑。带领他们的神将供养他们。III。在吃羊羔的肉之前，他们要把血洒在门楣上。这样他们的房屋就和埃及人的房屋区别开来，他们的家人也会免于被杀。这一夜在埃及要有极大可怕的事；所有人和牲畜头生的都要被杀，而且埃及一切的偶像之神都要被败坏。在（民 33：4）讲到此事的应验。在埃及那些金属的、木头的、石头的神像都被败坏，在（出 18：11）叶忒罗说，耶和华比万神都大。那击杀埃及人长子的天使也毁坏了他们所珍视的神像。以色列人在门楣上洒的羔羊血是他们的保护，这血也表明他们对神指示的遵从和信心。1.在灾难的时候，神会保护他的民，在他们身上有特殊的标记；神或在天国里、或在地上，保护隐藏着他们，使他们不受任何的损害。2.那洒的羔羊血是圣徒在危难之时的安全与保护；它是神放在他们身上的标记，安慰他们的良心，使他们能够来到施恩宝座前，并成为他们在神的审判之下的保护，也是使他们与世界的儿女相区别的印记。IV。你 们 要 记 念 这 日 ， 守 为 耶 和 华 的 节 ， 作 为 你 们 世 世 代 代 永 远 的 定 例 。这日以后还要有七天的吃无酵饼的日子。这指示被反复地重申，使得他们不会忘记或弄错，也教导在埃及出生的以色列人都要勤勉于信仰。毫无疑问，在这个仪式礼之中，有非凡的福音在其中；这在新约之中常常提到；这对我们就是在传讲福音，而不仅仅是对犹太人，（来 4：2）（林后 3：13）。1.逾越节的羔羊是一个预表。基督是我们逾越节的羔羊（林前 5：7）。（1）那必须是一只羊羔。基督是神的羔羊（约 1：29），在启示录中也常称羔羊。（2）一岁的公羊羔。即，在生命力最旺盛的时候。基督是在他最强健的年龄被钉十架，而不是在伯利恒为婴儿的时候。那说明了耶稣基督的力量和全备，从他使我们得到帮助。（3）必须是无残疾的；这表明了耶稣基督的圣洁无罪，无瑕疵的羔羊（彼前 1：19）。（4）要四天之前准备好，表明耶稣基督作我们的救主，这既是应许也是旨意。基督就像是我们逾越节的羔羊被杀；他也四天之前进入耶路撒冷，这恰恰是预备羔羊的那一天。（5）它将要被杀，而且烤在火上，表明耶稣基督甘愿被害，进入十字架的死亡。神的公义愤怒仿佛烈火，基督替我们成为被咒诅的。（6）要在黄昏的时候，以色列的全会众把羊羔宰了。基督在我们这末日的时候（来 9：26），被犹太人的手所害，是全体的犹太人（路 23：18）；这是为了拯救神在属灵里面的以色列。（7）没有一根骨头会折断；这在基督的身上被清晰地应验（约 19：33，36），表明耶稣基督不可折断的力量。2.洒的血是一个预表。（1）不仅是羔羊被杀流血，而且还洒在门楣之上；这表明基督的救恩进入我们的灵魂里面；我们必须接受那救赎（罗 5：11）。（2）要拿一把牛膝草，蘸盆里的血。神永恒的约，仿佛盛血的盆，里面装了神的恩惠恩典和利益为我们存留，是基督的血为我们赎回。牛膝草仿佛我们的信，凭着信，我们让基督进入我们的生命、我们的灵魂，把神的恩典体现在我们的生命之中，得神的恩惠。（3）要打在门楣上；表明我们公开宣告我们对基督的信，并顺从遵从他，倚靠他；我们并不以此为耻。兽的标记或在前额或在右手，但是羔羊的封印总是在额上

（启 7：3）。去地狱的路是后退而去，但是去天国的路却一定是向前迎去。那是一条被赎之民在上行走的大道圣路（赛 35：8）。（4）也要涂在两边的门框上；但不是在门槛上。这提醒我们不可踏脚在约的血上（来 10：29）。这是宝血，对我们珍贵胜过一切。（5）这洒在门楣门框上的血，使以色列人在击杀的天使面前得以保存性命；神的审判要从这血越过去，家里面的人因而得以存留。基督的血为我们而流，洒在我们的心里，使我们在神的愤怒、律法的咒诅以及地狱的刑罚面前得以保存，（罗 8：1）。3.庄重地吃羊羔的肉，预表了我们对基督的福音责任。（1）逾越节的羊羔被杀，并不是让人来瞻仰，而是要让人来吃；这正如我们也必须凭着信、以基督为我们的灵粮；我们吃食物使我们的身体强壮，同样，我们吃灵粮也使我们得属灵的力量和营养。也正如我们饥渴时吃食物而喜悦欢乐，我们也因吃灵粮而在基督里有真正的欢喜满足。见（约 6：53-55）。（2）要完整地吃。那凭信以基督为灵粮的人，必须要以完整的基督为他的轭，他的十架，他的冠冕。基督是分开的吗？那只得到部分的基督的，仍是没有得到。（3）要赶紧地吃，不可留到早晨。“今天”基督的祭被献上，我们也要趁“今天”被接纳；因为之后我们都要睡在死亡的睡里面。（4）要和苦菜一起吃，记念我们在埃及为奴的辛苦。我们应当以哀伤和悲情来吃基督的灵粮，思想我们自己身上的罪；这会显出我们逾越节羔羊肉的特别甜美的味道。如果罪对我们意味着酸苦，那么基督就是我们的甜美。（5）吃的时候要准备出发的样子：你 们 吃 羊 羔 当 腰 间 束 带 ， 脚 上 穿 鞋 ， 手 中 拿 杖。当我们吃基督的灵粮的时候，我们必须完全摆脱罪的辖制和掌权，完全脱离法老的轭；我们也必须不以世界以及其中的每件事为重，要为了基督放弃那一切，因为我们所得的实在太宝贵。（来 13：13）（来 14：4）。吃无酵饼预表基督徒的生命、生活（林前 5：7，8）。我们接受耶稣基督为我们的主，（1）必须同他有圣洁喜乐的宴席，持久地以他为我们的喜乐；不可作工（16 节），不应当心中有什么与圣洁喜乐不一致的心情：每一个基督的真正信仰者心中都应有这份圣洁喜乐的宴席。（2）这必须是无酵饼的宴席，纯洁无瑕疵，没有罪的酵在其中；真诚无虚假，没有虚伪的酵在其中。这关于逾越节的指示非常严格，犹太人也都如此遵守，在他们的家中都没有酵。所有罪的酵都要远离我们，我们都要极其警惕和憎恶。这样我们才能有荣耀基督的圣洁喜乐宴席的生命。（3）这要作为世世代代永远的定例；只要我们活着，我们就必须以基督为灵粮，在他里面得喜悦，为他对我们的伟大救赎而感恩。

V.21-28

I。摩西这里是神信实的管家，教导以色列的儿女记念遵守神所指示的；无疑，摩西把所有从神听到的都告诉了他们。这里，1.这是在晚上，埃及头生的将要被杀；所有以色列人在早晨之前都不要出到门外。神指示他们那门上洒的血将保护他们免于死亡。那神所标记、区别的人不可与罪人、行恶的人相混合：见（赛 26：20，21）。他们必须不能走到门外去，免得他们在出发离开埃及的时候掉队：他们必须等在里面，等待神的救赎。2.以后他们必须仔细地教导他们的孩子这些仪式礼的意义。这里，（1）孩子的问题： 行 这 礼 是 什 么 意 思 ？吃羊羔是什么意思？为什么要这样仔细、准确？为什么是这个无酵饼？它跟别的食物相比有什么不凡之处？【1】儿女询问关于神的事情是一件好事；期望每一个仔细提问的人最终都能找到答案。基督自己在孩童的时候，也是这样聆听和询问问题（路 2：46）。【2】我们每个人都应当明白理解我们在敬拜神的时候的礼的意思，它的本质、目的是什么；代表了什么，主旨是什么；表示了我们的职责是什么，我们的恩惠利益是什么。每一个敬拜的礼都有一个含义；我们应当去寻求、明白，免得献上盲目的祭，

而应做真心的服事。若我们对圣礼有不明之处或错误之处，那么我们既不能得神喜悦也不能使自己得益处。（2）家长要给儿女的问题的回答：这 是 献 给 耶 和 华 逾 越 节 的 祭 。宰杀和献祭这羊羔，使我们记念神对我们先祖所作的奇妙和恩典的大事，记念神的救赎。【1】为使我们脱离埃及的奴役捆绑，他杀了埃及头生的，使他们埃及人放我们走。【2】我们身上有罪，是得罪耶和华的罪，但是当神的天使在埃及行毁灭的时候，尽管他本可以也杀了我们头生的，可他看见那洒在门上的羊羔的血就越过去；神恩典地接纳了每家所宰杀的羊羔，而没有杀以色列人头生的。这件庄严的事情在每年此时都要重复地记念。首先，回顾那过去的纪念，思想神为他们和他们的先祖所作的奇妙大事。“逾越”这个词语表示的是飞跃、转变、越过，因为神毁灭的天使越过了他们，没有击杀他们的长子。若神要毁灭人，他会说：我必不再宽恕他们（摩 7：8）（摩 8：2）。“逾越”这个词也表明了神曾经多少次地越过去，没有使人毁灭。1.特别的恩惠伴随有特别的义务和职分。当有千人在我们左边仆倒，有万人倒在我们的右手边，而我们还可以得保存，得着自己的生命，这应该极大地使我们震动和感动（诗 91：7）。在战争或灾荒之中，若死亡之剑从我们身旁经过却错过了我们，我们不应当把这当作是偶然，却应该把感谢归于神恩顾的意旨安排。2.神对我们和我们先祖的恩慈必须不能被忘记，而应该记在永远的纪念之中；使神得赞美，使我们的信心得坚固，使我们服事的心得鼓励。其次，也是为了他们仰望、等待前面，不是挂心在自己或自己的长子身上，而是渴慕神的羔羊，在时间来到的时候，基督为我们的祭一次献上。我们被神行毁灭的天使之剑所憎恶，然而基督成为了我们的祭牲，他的死成就了我们的生；因此基督就是那被杀的羔羊，在世界中，在犹太人的会的基础之上：摩西凭神的指示设立了逾越节---基督就是律法的目的和义。II。以色列民尊敬地遵从。1.他们低头下拜。这里表示了他们的顺服和感恩。当神把律法给我们，我们必须归荣耀给神；当神指示，我们必须低头敬拜。2.他们按着所吩咐的去行，在他们之中没有不满和抱怨（出 5：20，21）。埃及的灾祸使他们以色列人明白了，也都盼望着神的拯救；从前他们为之绝望，现在他们要欢喜地迎接。我们应当以谦卑的遵从来迎接神的恩慈。

V。29-36

这里我们有，I。埃及人的长子、头生的都被杀。如果法老曾接受之前的警告，而让以色列人走，那会有多少人的生命得以保留！但是看罪人的顽梗和悖逆给人带来的是什么。这里，1.此时发生的时间：正是半夜，正是最令人恐惧的时候。那之前的三天是彻底的黑暗，浓重得似乎能摸着的黑暗，无疑搅扰了埃及人他们的休息；现在，埃及人要在这个夜晚休息，却是警告死亡的夜晚。当毁灭的天使以剑攻击耶路撒冷的时候，是在白天（撒下 24：15），或许在白天之中不那么可怕；但是在黑暗和死亡之中毁灭埃及却是极其可畏（诗 91：6）。很快就会有大哀号；看啊，新郎来了。2.这灾祸降在谁的身上----在他们的长子身上；在他们家庭的喜乐与盼望的身上。埃及人曾杀以色列人的孩子，现在他们自己的孩子也被杀。3.波及的范围----就 是 从 坐 宝 座 的 法 老 ， 直 到 被 掳 囚 在 监 里 之 人 的 长 子 ， 以 及 一 切 头 生 的 牲 畜 ， 尽 都 杀 了 。王子和平民同样站在神的审判面前，见（伯 34：29，20）。埃及地所有头生的都被杀了，然而以色列会众得以保全。4.何等的大哀号：埃及全地的人为他们失丧的儿子哀哭。如果我们夜间碰到突然的困难，我们肯定会赶快求邻居帮助；但是现在埃及人却发现每一家都遭灾，邻舍也不能彼此帮助安慰。让我们从这里学到，（1）在神面前谦卑颤惊，惧怕他的审判刑罚（诗 119：

120）。谁能站在神的面前，违背他的旨意呢？（2）为我们和家人每一天能平安度过而向神献上感谢。面对每天的危险和暗流，我们可以说，是神的看守和恩慈使我们没有灭亡。II。神的子民和孩子们现在被法老释放。神的审判战胜了法老，使他完全投降屈服。罪人应当起先就接受神的律例，因为神不会接受他的条款；他的反对必以失败告终。法老的骄傲现在降卑，在摩西原来的一切要求上屈服：依 你 们 所 说 的 ， 去 事 奉 耶 和 华 吧 。也 依 你 们 所 说 的 ， 连 羊 群 牛 群 带 着 走 吧 。神的话语旨意立定，我们的争执或拖延并不能使之减少分毫。以色列人本是不许离开，但是现在完全反过来，1.他们被要求走：起来，你们都走吧。法老曾对摩西说他不要再见他的面，但是现在主动来找他。那些曾藐视神的人，也会这样在灾难的时候急急地寻他。这灾难如此大，以致于法老在半夜找来摩西，让他们赶快走；害怕再有耽延，法老自己也会死掉；他此时让以色列人走，并非是出于恨和憎恶，而是出于害怕：这心情在最后一句的卑微中表现出来：并 要 为 我 祝 福 。求你们为我祈求祝福，免得你们走后我又遭灾。那些神教会的敌人，他们也是自己的敌人；早晚他们会看见这一点。2.埃 及 人 催 促 百 姓 ， 打 发 他 们 快 快 出 离 那 地 ， 因 为 埃 及 人 说 ， 我 们 都 要 死 了 。当死亡降临在我们的家人身上，我们也当思想自己有朝一日也会死。我们的亲人不是死了吗？从中我们也看见自己是将死、要死、正在死的人；实际上，我们都是死的人。埃及人求以色列人快快地走，离开他们，甚至把自己的金银也都给了以色列人。以色列人被埃及人欺压剥削、极其穷困；现在神的意旨安排使埃及人惧怕他们，也影响他们的内心，愿意交给他们自己的财物；或许埃及人想这样可以消除他们的灾祸，就像非利士人交还约柜的时候，也为自己的罪向以色列人送去礼物（撒上 6：3，6）。以色列人收下埃及人的金银，（1）正如雇工收下自己被恶主克扣的工钱。（2）正如胜利者从被征服的敌人的手中得到战利品；法老悖逆希伯来人的神，为此失去了他的货财。（3）正如神的仆人从神手中和神的意旨安排之中得恩赐和产业。神是全地的主人，他使地土肥美，物产丰富；如果他愿意把一部分从一些人手里拿走，给另外一些人，谁又能向他说，你做的是什么事呢？以色列人收取埃及人的金银，是出于神的旨意和安排，他们并无错；但是，这事情并不能使其他人（他们不能假装自己也有同样的权利）也如此效法。让我们记住，【1】万王之王绝不会错。【2】神必伸冤。（诗 146：7）他 为 受 屈 的 伸 冤 ， 赐 食 物 与 饥 饿 的 。 耶 和 华 释 放 被 囚 的 。这里我们也看见罪人的财富常为义人堆积。（箴 13：22）（伯 27：16，17）。

V.37-42

这里以色列人出埃及；他们没有耽延，也不拖延等到什么更好的时机，而是立刻起行。法老现在容他们走，但是他或许会像以前一样过一会就变了，所以他们没有任何的耽搁，立即起行。这里，1.他们有大约六十万人，还不包括妇女孩子。全部的人数很可能有一百二十万人还多。这在短短数百年间是多么大的人口增加！神曾说，你们必后裔繁多、大大加增，现在看神的祝福有多么大的大能与功效。这更预表了，神福音的教会会多么大地加增；神的话语、神的道必立定得胜。2.他们的随从：又 有 许 多 闲 杂 人 ， 和 他 们 一 同 上 去 。有许多别的人和以色列一同起行；他们或是要离开埃及，躲避埃及人的灾祸及废墟，以为要跟这以色列去寻找财富；或是出于好奇，去看他们向他们的神献祭，看神的显现和奇事。很可能这些闲杂人中有很多只是鲁莽闲逛的暴民，跟着人群大流却不知道是为什么；我们后面看见他们一些人成为以色列的网罗（民 11：4）；也很可能后来在这些人当中有的听说以色列人还要在旷野漂泊四十年，他们就离开以色列人

又回到埃及去了。在以色列人的会众中，总是有并非真正的以色列人；在教会中也总是有虚假的人，他们一路跟着人流，却会最终被甩离。3.以色列人也带着他们所有的羊群牛群跟他们一同上去。这里特别提到这个，是因为这些本属于他们（创 46：32）。法老却在前面还曾不许他们带走。4.他们其它所带走的东西就很少并且穷乏。他们带了生面，用来烤无酵饼；走的时候也急忙，并没准备什么食物。虽然这无酵饼或许简单，却是他们生命中迄今最喜乐的食物。神的仆人不能作自己口味的奴隶，也不应当成为肉体感官的俘虏。我们应当吃干粮和无酵饼，却不能耽延服事神的工作。5.他们此时出埃及的时间：这是在四百三十年之后。神从前的应许虽然经过长久的时间，然而它们必得成就。6.此事是多么值得记念谨守：这夜是耶和华的夜。（1）神的意旨安排多么可敬；埃及的审判惩罚、以色列的拯救多么应当记念；神在此彰显他的大能。（2）那夜的例，每年都要世世代代地谨守。这是耶和华的夜晚，是神所行大事的夜晚，后世要长久纪念。神为他子民所作的大事不该被匆匆忘记，而应该后世永远记念；尤其是我们主基督的救赎。那第一个逾越节的夜晚，多么值得记念思想；但是那末后的逾越节的夜晚，当我们的主耶稣被卖、钉十字架的时候，（也因此，逾越节以及其余的礼，被代替和消除），更是多么值得我们记念思想；那一夜，神折断废除了压在我们身上比埃及的奴役还沉重的轭，赐给了我们一个比迦南还美的产业与盼望。那第一个逾越节，是对那一代以色列人的暂时的拯救；基督被钉十字架，是我们永远的救赎，使众圣徒得以进入无尽的幸福的国度。

V.43-51

这里是关于逾越节及其纪念的进一步的指示。I。以 色 列 全 会 众 都 要 守 这 礼 。所有得享神救恩的人都当一起来感谢赞美。那忽视守这礼的人不配得以色列人的名。各家都当纪念，但是这也应是以色列全会众的纪念。新约的逾越节，主的晚餐，更因此不应被忽视而应被记念和谨守。1.那没受割礼的外邦人都不可吃逾越节的羊羔。那没有从前门进来的不可坐在桌旁；那未谦卑、受洗礼的不可吃主的晚餐。我们必须重生，否则不能从神的话语中汲取营养。那心里没有受割礼的（西 2：11），不能从基督的祭中得到利益和救赎。2.若有外人愿向耶和华守这逾越节，他们务要受割礼，然后才可来遵守这礼，吃逾越节的羊羔。这是一个很早期的信息，显示外邦人的救恩，若他们愿意受割礼，也可以跟以色列人站在同一条线上。本地人和外邦人同归一例。这也是对犹太人的一个警告，告诉他们并非是因为他们按着肉身而作为亚伯拉罕的子孙，而是按着他们自己对神的敬虔，而得到神的恩惠及所赐的权益。对一个真诚的外邦人，与一个本地的以色列人，都同样许可他们来谨守逾越节（赛 56：6，7）。II。应当在一个房子里吃；他们要彼此联合，共同喜乐，彼此勉励。不可带到别的地方吃，不可留到第二天再吃；因为神要他们欢欣真诚地吃这良善的宴席。本章以最后的总结结尾。以色列人遵行了神的指示，神成就了他的应许和预言；神是所有遵行他旨意的人的救赎者。

出埃及记
第十三章

本章我们有，I。神给以色列的指示。1，把他们头生的归给神（1，2 节）。2.要记念他们在埃及所得的拯救（3，4 节），并且，要无酵节的礼（5-7 节）。3.把这些告诉子孙后代（8-10 节）。4.把牲畜头生的归给神（11-13 节），并解释给他们的子孙（14-16 节）。II。在以色列出埃及的时候，神对他们的眷顾。1.为他们选择道路（17，18 节）。2.指引他们的道路（20-22 节）。III。摩西也带上约瑟的骸骨（19 节）。

V.1-10

这里，I。以色列家所有头生的，要分别为圣归给神。埃及的长子被杀，但是以色列人要记念他们所得的拯救，并为此感恩，所以应把头生归给神，作为分别为圣归他的（2 节），或被赎回的（13 节）。神，作为造物主，有一切被造之物的主权；这里特别注目于以色列人的长子，将他们分别为圣。父母们不应该把长子看为自己拥有的，而应该先把他们献给神，承认神在他们身上的主权。1.我们在特别的恩惠之中所得到的，也应该特别地敬献给神，归于神的荣耀；当我们的生命或我们儿女的生命被神所挽救和保守，我们应为此感恩和承认神的主权，以敬虔和慈爱的服事工作来感恩。2.神是首先的，也是最好的；所以我们应该把我们的长子、或我们最珍爱最宝贵的献给神。长子是一个家庭的喜乐和希望。神说，因此他们应当归我。若我们愿意把我们世上最好的给神，也显明了我们对神的最爱。3.这也是教会的长子分别为圣归于神（来 12：23）；基督是众弟兄中间的长子（罗 8：29），并且，所有与他联合的，所有重生得救的，也都算为长子。他们归于神，得荣耀能力与尊贵。II。也当永远记念他们被救出埃及。把这作为一个良善的印记，作为你生命里最珍贵的一天，作为你们全族的生日，每年这一天都当记念；不再在法老的杖的欺压之下。基督的复活也当如此被记念，因为在其中我们都从死亡的奴役之下得到救赎。记念这日子，因为神大能的手把你拯救而出。神的大能在救赎之中显明越多，就越值得我们记念。现在，1.他们必须守无酵节的礼。他们仅仅记念是不够的，还要遵行神所设定的礼。因此，在福音之下，我们也不仅要记念基督，还要行出来表示我们的记念。看这里，多么严格地禁止酵；不只是不能吃有酵的食物，也不能在四境之内看见酵。这特别地是为了，（1）使他们守无酵节的礼庄重郑重，并使他们的孩子注意到，问“这是什么意义呢？”。（2）也教导我们要多么认真严肃地去除我们的罪（林前 5：7）。2.他们必须向孩子指教这其中的意义，向他们讲述以色列被拯救出埃及的事情。（1）我们应及时地向我们的孩子教导关于神的事情。（2）特别要让孩子们及时学习圣经的话语和知识。（3）这是我们荣耀神、也有益于我们孩子灵魂的职分：我们要告诉孩子们，神为他的教会所作的大事；既包括我们眼见的当前的教会，也包括我们耳中听说、父辈所告诉我们的教会。当那日，你要告诉你的儿子说，这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事。当我们守纪念的礼的时候，我们也必须解释给我们的孩子们其中的意义。逾越节是所记念的印记，使耶和华的律法常在你的口中。我们必须持续地记念思想神的作为，以使我们常在神的律法影响之下。那心中有神的律法的人，也当常在口中如此，以此指示自己和别

人。

V.11-16

这里我们有，I。进一步指示把头生的归给神。1.他们牲畜的头生的要敬献给神。那些洁净的牲畜---牛犊、羊羔---若是公的，头生的，都要归耶和华（出 22：30）（民 18：17）。那些不洁净的，比如驴的头生的，要用羊羔赎回，或把颈项打断。因为不论是什么不洁的（我们的本质也都是不洁的），若不赎回，就要毁灭。2.他们头生的孩子都必须赎回，不可献为祭物。赎价也由律法所规定（民 18：16）。我们都是不洁、可憎的，引动神的愤怒和咒诅；凭基督的血我们被救赎，从而可以进入属神的教会。以色列人要赎回他们的儿子，正如赎回他们不洁的牲畜，因为我们的本质都是污秽不洁的。谁能从不洁之中得到洁净呢？II。进一步的指示，要以色列人告诉他们的孩子，以及将来的世代。当他们的孩子问起其中的意义，他们要使孩子们明晓神的主权，神对他们生命的保存和拯救。1.子女们应该被鼓励问询关于神的事情，这是教导孩子时最重要也最有益的事情；父母应该准备好对他们的回答，引导他们对神的敬虔和敬拜。人对神的知识和敬虔，常常得自于家庭的教育和养育。2.我们应当都能够显示我们在信仰中的知识和敬虔。服事神的事情是可以明晓的，我们应当知道我们在做什么以及为什么做。3.看在本章中多么经常地提到神大能的手把以色列拯救出埃及。神的大能在他的仇敌面前彰显；神有力的手攻克人坚硬的心。（亚 4：6）万 军 之 耶 和 华 说 ， 不 是 倚 靠 势 力 ， 不 是 倚 靠 才 能 ， 乃 是 倚 靠 我 的 灵 ， 方 能 成 事 。4.他们在迦南出生的后裔都要说，是耶和华把我们从埃及拯救出来。神对我们先祖的恩慈也是对我们的恩慈；我们得他们的恩惠，也因此当向神存感恩的心。我们站在先前的拯救之上，在我们先祖的腰中生出。我们更应当说是耶稣基督的死与复活使我们得救赎。

V.17-22

这里，I。神拣选他们的道路。神是他们的向导。摩西给以色列人从神来的指示。人的道路不由自己（耶 10：23）。他或许计划自己的前方；但是最终，是神在指引他的脚步（箴 16：9）。人起意，但是神差遣；我们当在神的差派指引下顺服，跟从神的意旨安排。从埃及到迦南有两条路。一条是近路，从埃及北部到迦南南部，大约需要四、五天的路程；另一条更远，要穿过旷野，但那是神为以色列指引的道路。1.有很多原因神为他们拣选红海旷野的路。埃及人的追兵将淹没在红海之中。以色列人将在旷野之中降卑和试炼（申 8：2）。神曾向摩西预言，你们要在这山上事奉我（出 3：12）。摩西他们多次对法老说他们要出到旷野去事奉神。在以色列人进入迦南、与敌人争战之前，他们必须与神完全地和好，律法须要给他们，事奉的礼必须设定，神与人的律法之约必要确立；这些都需要在旷野里成就。（申 32：10）耶 和 华 遇 见 他 在 旷 野 荒 凉 野 兽 吼 叫 之 地 ， 就 环 绕 他 ， 看 顾 他 ， 保 护 他 ， 如 同 保 护 眼 中 的 瞳 人 。（诗 107：7）又 领 他 们 行 走 直 路 ， 使 他 们 往 可 居 住 的 城 邑 。神的路是正路。我们或许看神没有带他的子民走最近的路，但我们确知神指引的路是最好的路；当我们走完那路程，就必晓得。不要在时间到来之前，就急于判断。2.这里明确提出一个原因，神没有带他们走那条近路。这会使他们进入非利士人之地（因为那里是迦南与埃及相接的地方），而以色列人他们现在还没有准备好争战，更没有能力与非利士人争战。他们的灵在埃及的奴役之下变得

软弱；还不能从拿工具的手变成挥舞剑的膀臂。非利士人是凶狠野蛮的敌人，而从亚摩利人开始，会容易一些；以色列人他们也可以在旷野的艰难之中更好地为迦南的争战而预备。神使他的子民经历的试炼是他们的力量和能力所能受的，（林前 10：13）你 们 所 遇 见 的 试 探 ， 无 非 是 人 所 能 受 的 。 神 是 信 实 的 ， 必 不 叫 你 们 受 试 探 过 于 所 能 受 的 。 在 受 试 探 的 时 候 ， 总 要 给 你 们 开 一 条 出 路 ， 叫 你 们 能 忍 受 得 住 。神知道我们所能承受的，他体恤我们身心的软弱；神对我们的试炼使我们可以面对更大的事情。神把以色列带出埃及，就像鹰把雏鹰背在背上（申 32：11），逐渐地教他们学会飞翔。现在他们按着神指引的道路起行，（1）他们起行，不是乌合之众，而是纪律秩序严明，且都带着兵器上去。他们仿佛一个强壮和荣耀的军队，开始他们的征程。（2）他们也带上约瑟的骸骨；很可能也有雅各其他儿子的骸骨，也或许他们的骸骨已经先行运回了迦南（徒 7：16）。约瑟曾明确地叮嘱要等到神带以色列出埃及的时候一同回迦南（创 50：25），而现在这不仅是履行他们对约瑟的誓言，更是感恩、承认神的应许实现：如今耶和华带他们出埃及地；这更是对他们的鼓励，坚定他们的信心，神的所有的应许一定将要成就，他们也必将进入迦南。他们会想，“现在约瑟的骸骨终于可以安息，我们也将如此”。是摩西带上约瑟的骸骨。摩西现在是众人眼中的伟人，正如约瑟当年一样；但是约瑟现在不过是一盒骸骨，这就是一个人在这世上所能留下的东西；这也能提醒摩西让他记住自己也是将死的人。神虽曾对他说“你要在法老面前代替神”（出 7：1）；但是他也会和其他人一样死去。II。这里是神对他们的指引和祝福：神以云柱和火柱带领他们。在前面两个阶段神指示了摩西前进的方向，现在他们来到了旷野边。他们需要一个向导，一个无限智慧、恩慈、信实的向导：神在他们的前面行，走向西乃山（神荣耀的显现，基督的预表）或是神永恒话语的彰显。在时间到来的时候，那永恒的道将成为肉身，来到我们中间，住在我们中间。万王之王在他们的前面带领，耶和华为他们的首领（弥 2：13）。那被神带到旷野的，神不会离弃或不管他，而是以恩慈带领他们穿过那里；摩西和以色列会众看见神的指引，内心必有极大的满足。这样被引领的人不会担心迷失方向，他们不怕黑夜，也不怕被抢夺，因为有神的保护。那以神的荣耀为目标，也神的话语为指示，以神的灵、神的意旨安排教导他们每件事情的人，必有信心神会在他们前面行、信实地带领他们，就如以色列人在这旷野所经历的；虽然那云柱或火柱，我们或许在自己的道路上没有眼睛所见，但是我们因信而行，深信神必是在那样地带领我们。1.以色列人亲眼所见神在前面的带领。他们都看见从天而降的那白天的云柱与夜晚的火柱。神让他们看见这些眼睛可见的异象，明白他的同在和引领；是为了顾念他们还软弱的信心，顾念神的教会还像刚出生婴儿的形态，因而用他们能清楚的语言向他们说话。但是，那不凭眼见而凭信心、凭对神的应许的信靠的人蒙福了。2.他们亲眼看见、真心知道，神以云柱火柱在他们前面行。（1）这云柱火柱是在那极大的旷野里面，那里没有道路，没有行径，没有路标，没有地图，也没有任何其它的指引。当他们起行，云柱火柱在他们前面移动，按着他们能够跟得上的速度；也指明他们可以宿营的地方；神的智慧使他们避过危险，也以恩慈对待他们，无论他们是走还是休息的时候。（2）那云柱也在白天保护他们，避免日晒。（3）火柱也在黑夜给他们光线，使他们能看见前面的地；也使他们的宿营安稳，旷野不那么可怕。III。这些是持续常在的神迹：这些云柱火柱一直指引、陪伴着他们；不论是怎样的情境，不论是他们欢欣还是抱怨的时候，不论是经过有人还是无人的地方，云柱火柱一直在他们前面，从未离开他们，一直引领他们进入到迦南。这是风所不能吹散的云。这个奇异的恩惠与恩典一直到很久以后还被感谢赞美（尼 9：19）（诗 78：14）。在这云柱火柱之中有着属灵的意义。1.那属灵的以色列的子民都在云里海里受洗归入摩西（林前

10：2）。他们走向、来到那云柱之下，意味着他们把自己置于神的指引和摩西的指示之下。神的保护要求人的忠心；这云柱火柱就是神的保护的印记，也是表示他们忠心的印记。这样，在他们进入旷野时，他们也开始进入神的保护与指引。2.这也是基督的预表；基督的人的属性仿佛云的外表，而里面是光、神的属性；基督是我们的道路，我们路上的光，我们前面的向导。3.这也预表了基督的教会在这世上有着神的特别指引和保护。那不困盹的神自己是以色列的看护者。（诗121：4）（赛 27：3）。不只是在锡安的会中，也在锡安的每一个居所，都有神的护卫。见（赛 4：5，6）。每一个真以色列人的确是在神大能的膀臂和荫蔽之下（诗 17：8）；众天使看守着他们的利益，为他们搭营帐。那属神的以色列、属神的子民啊，你们是多么幸福！

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第十四章

以色列子民出埃及（这也的确是犹太人会众的开始）的事情在本章，有更大的奇事成就。（来 11：29）见证了这一章：他 们 因 着 信 ， 过 红 海 如 行 干 地 。 埃 及 人 试 着 要 过 去 ，就 被 吞 灭 了 。“他们因着信”，表明这其中也有属灵的和预表的意思。这里，I。以色列人在红海的困境和危险。1.给摩西的指示（1-4 节）。2.法老军兵的追赶（5-9 节）。3.以色列人极度地惊慌害怕（10-12 节）。4.摩西鼓励他们（13，14 节）。II。神行的大奇事，拯救他们于患难危险。1.摩西得神的指示（15-18 节）。2.以色列人和法老的营帐队伍之间的分隔（19，20 节）。3.神的大能使红海分开（31 节），并且，（1）使以色列人可以安全地行走干地，经过红海（22，29 节）。（2）但是，【1】这成为了对埃及人的攻击（23-25 节）；【2】并埋葬了他们（26-28 节）。III。以色列人对此的反应。

V.1-9

这里，I。神指示摩西以色列人的前进方向和安营的地方。神在这里告诉摩西，1.他们的路径。他们现在已到了旷野的边上（出 13：20），再经过一两个阶段就可以到达何烈山，神曾经向摩西指示以色列人要在那里事奉神的地方。但是，他们现在在旷野边不是要继续向那走去，而是要有一个转向，从迦南的方向转回，向红海走去。他们现在所在的地方是以倘，并没有海在前面阻挡他们的路：但是神命他们进入迂回的境地；这也可以为他们的确据，当神的旨意完成，他必会把他们再带出这境地。神有时使他的子民在得救赎的道路上遭遇困难，帮助他们渡过、战胜困难，也使自己的旨意成就。2.神告诉摩西在这其中的心意。即使神不告诉摩西其中的原因，摩西也必会

遵从神的指示和旨意；但是，神怎会向摩西隐藏自己要做的事呢？这里，摩西要知道，（1）法老又起恶心要消灭以色列人。（2）神也将因此毁灭法老和他的军队。法老的小聪明会以为以色列人是在旷野迷了路，成为他军兵可以手到擒来的掠物；法老会以为神已使他们进入困境，以为以色列人现在是出于危险和尴尬之中。因此神说，我要在法老和他全军身上得荣耀。【1】所有人都是造物主的所造之物，造物主以其得荣耀；在良善的人，神在其中得荣耀；对于那败坏的人，神也必在其上（而不是其中）得荣耀。【2】那看似会导致神的教会的毁灭的事情，却最后一定会反过来使教会的仇敌毁灭。神任凭那恶人心中的骄傲和恶意，在他们的罪恶满了的时候，神必毁灭他们。II。法老追赶以色列人。他想满足他自己心中的恶意和报仇之心，但是却只不过加速了他自己的毁灭，成就了神的旨意。有人告诉法老，百姓逃跑。法老忘记了，或不愿意承认，是自己因为害怕之前的灾祸，容他们走的；现在好像是以色列人自己要背叛法老，起来造反，私自逃跑。义的事情，就是这样很容易被罪人抹黑，用虚谎来代替真实。这里，1.法老后悔原来的态度。法老及其臣仆本来是在重重灾祸之下向神屈服，现在，风平浪静以后，他们开始生自己的气：我们这做的是什么事呢？（1）以色列人得到自由，这使法老和臣仆愁烦，因为失去了廉价的劳力，以及欺压他们的乐趣。对于自高骄傲的压迫者，践踏别人、欺压圣徒就是他们必不可少的人生乐趣。神子民的自由是那些仇敌心中所憎恨的（斯 5：12，13）；（徒 5：17，33）。（2）而且这以色列人的自由是法老他们自己同意的，这更增加了他们的烦恼；后悔当时不应该放以色列人走，觉得自己不应该投降屈服；早已忘记了自己在灾祸中的恐惧。罪人嫉妒憎恨神的子民，神使他们的嫉妒憎恨成为对他们自己的折磨（诗 112：10）。人常常后悔自己曾做的对的事情。见（耶 34：10）（耶 11：2）。法老决定带上军队车马前去报仇，无疑，如果可以，法老还会再奴役他们。可以想象法老现在是多么愤怒，像一头对自己猎物吼叫的狮子，骄傲自高的心使他无比生气，急切地渴望着报仇：原来那些灾祸好像就没有发生过一样。他忘记了自己长子被杀的灾祸，忘了所有那些灾祸中自己的害怕颤惊；现在想就是要让以色列人品尝他的恨；现在他觉得自己比神还坚硬；否则，他又怎么会想能够战胜那神所钟爱的子民呢？神使法老的心刚硬，任凭他逞着心中的愤怒与高傲前去。以色列人昂然无惧地出埃及。但是法老在后面追赶他们。那在基督里得生命、仰望天国、行走天路的人，应准备好、不要畏惧撒旦的试探。撒旦不会轻易放过他所奴役的人，也不会让他们顺利地出去（可 9：26）。

V.10-14

这里，I。以色列人看见法老的军兵追来，他们陷入恐慌害怕之中。他们知道敌人的暴怒和势力，以及他们自己的软弱；虽然以色列人的数量很多，但是他们都是徒步无车马，没有强大的武器，也未经很多的训练，被奴役过很长的时间；而且更严重的是，他们现在困在营帐之中，不易逃脱。一边是比哈希录，不可过去的乱石岗；另一边是密夺和巴力洗分（有人认为是埃及边界的兵堡和军营）；前边是红海，后面是埃及法老的追兵。我们在尽职分的时候，在跟随神、奔跑那天路的时候，也常常是四面困境以及敌人环绕（林后 4：8）。在这样的困境中，无怪乎以色列人要恐惧；他们的先祖雅各也曾是这样（创 32：7）；当四面是争战的时候，人肯定会担惊受怕。但是这样的恐惧会给人带来什么呢？正如这里一样，会有好的结果；也会有坏的结果。1.有些人会向神求告，以真诚的祷告来向神倾诉。他们的担心使他们更加地靠近神。神有时把我们放在困境之中，让我们来更贴近他。2.另一些人向摩西诉求；他们的畏惧使他们开始有抱怨和怨言。他们在困境

之中灰心丧胆，好像神的膀臂突然缩短，不能够再向从前一样行大奇事。他们对神的拯救绝望，觉得自己就要倒毙在这旷野。他们的不信是多么没有道理及借口！难道他们没有看见那从天而降的云柱火柱的指引吗？难道至高的神会不能拯救他们，那无限的良善会对他们不真吗？更坏的是，他们抱怨摩西把他们带出埃及，甚至，也隐含地把怨言指向了神；而现在却正是他们亟需神的惠顾的时候。正如埃及人为自己所作的对的事情，放了以色列人走，而对自己生气不已；现在以色列人也在为神向他们所作的最恩慈的事情，而在生气抱怨不已；这就是不信之人的荒谬和愚妄。那些抱怨的以色列人在这里表达了，（1）他们对自由的愚妄鄙视；他们更喜欢之前的奴役、在埃及为奴被人欺压；而这仅仅是因为前进的路上碰到的一些困难。此情此景，一个大方的人可能会说，“反正横竖都是个死”；我们或许会说，“就是荣耀地死在野地和战场，也比活在奴役的锁链之下强”；但是，神的看护和恩顾绝不会失败，所以，我们应说：“在神的守护里，在开阔的旷野里呼吸自由的空气，要好过埃及人的奴役和烟熏的砖窑，何止千倍万倍”。现在这些抱怨的以色列人，却宁可埋葬于他们在埃及的为奴之地的坟地里。（2）也表达了他们对摩西的忘恩负义；摩西曾是多么信实地在他们面前、在神的面前，带领他们得拯救。他们指责摩西，仿佛他对他们多么不好、心存恶意；却忘了，摩西所作的都是来自神的指示，为他们所存的都是恩慈善意。他们在埃及先前所说的，现在又在这里重复：不 要 搅 扰 我 们；看他们多么快地忘记了神对他们恩典的神迹奇事，正如埃及人多么快地忘记了神对他们愤怒惩罚的神迹奇事。他们和法老都使自己的心刚硬，最终，也都导致了自己的毁灭。正如埃及人经过了十次灾祸之后而毁灭在红海，这些以色列人经过了十次的埋怨和不信之后死在旷野；这里是其中的第一次（民 14：22）。II。在此困境之中，摩西给以色列人及时的鼓励。他没有以愚妄的话回答愚妄的人：既然神容忍了他们的怨言，没有惩罚他们（神本可以公义地这样做），摩西也就容让了他们。他没有责备他们，而是安慰和鼓励；他没有因为埃及人的威胁或以色列人的颤惊而灰心丧气，而是内心平定镇静，也平息了以色列人的怨言，告诉他们神将有迅速完全的拯救：你们不要惧怕。当我们被困难麻烦或苦难所包围，我们应能够站在自己的惧怕之上，使我们更殷切地来到神的面前祷告祈求，而不是让我们的惧怕胜过了我们的信心和盼望；这是我们的职责和利益所在。1.摩西告诉他们神将亲自来拯救，并完全地毁灭那些埃及法老的追兵：耶和华将为你而战。摩西自己对此充满信心，也鼓励他们如此；尽管他还不知道神将怎样地毁灭法老军兵。神曾安慰摩西，法老等必被毁灭，摩西就也用神同样的话语来安慰以色列人。2.摩西让以色列人把此事交在神的手里，心中默默盼望和等待：只管站住；不要想自己来打这场争战或自己去逃跑，而是要等待神的命令，遵从神；不要绞尽脑汁想怎么去走、怎么去做，只要跟从指引，等待神的显现；到时你们就知道自己的小信有多么愚蠢。你们要自己镇静，把完全的信任交托在神的身上，平静地等待那大能施拯救的神。保持你的平安与和平；你还不需要像（书 6：16）那样向敌人呼喊。神自己必成就他的大事。（1）如果是神自己把属神子民带入困境，他也必再次自己把他们领出来。（2）在巨大困难危难的时候，在急切盼望等待的时候，我们应当有智慧能够保持我们的灵平静，镇静，安静，沉静；这样我们才可以更好地尽我们的服事和职分，也更好地思想神的作为。

V.15-20

这里我们有，I。对以色列人的指示。1.摩西现在自己必须做的事。他现在必须暂时停下祷告哀求，而是立刻开始做事情：你 为 什 么 向 我 哀 求 呢 ？ 摩西虽然内心确信在当前的困境中，神

有美意的计划，但是他也没有忘记祷告。我们这里没有读到摩西祷告的话语，但是确知他把心贴近神，向神倾诉，神也听见他的恳求。摩西的默祷中的信实，胜过那些大声叫嚷埋怨的以色列人。（1）祷告也包括了向神的求告哀求，用我们既真诚渴望、也自然而然的恳求的心说话。（2）祷告，但是也不要忽视勤勉地服事作工。摩西在祷告之外还有别的事情要做；他要指示引导以色列人，而他现在就要去做这些事情。每件事情都有其时。2.摩西必须对以色列说的话。你 吩 咐 以 色 列 人 往 前 走 。有人觉得这里摩西所祷告的更多是求神原谅以色列人的抱怨（因为摩西确知神能够拯救他们于法老之手）。因此神的回答也间接地说明他原谅了他们。摩西曾让以色列人静默等待；现在神的命令来临。以色列人以为要向左或是向右逃命；但是神说：不，告诉他们向前走，直接向海走去；好像前方陈列着一队舰队等待着他们上船。当我们在服事的道路上，遇见困难的时候，我们必须向前走，而不能被困难所吓倒；我们要把手中的工作和困难都交给神大能的手，把信靠放在神的身上。3.摩西期望神所作的。让以色列人在干地上走到海边，然后神会把海分开，为他们开一条通道。神的旨意是不仅使以色列人得拯救，也使法老被毁灭。（1）神将对以色列人显明慈爱；水要在他们经过的时候分开。同样的大能可以使水立刻消失不见；但神的智慧是这样分开水，使以色列人谦卑下来。（赛 63：13，14）。（2）神将在法老身上得荣耀。就像对待一个不付房租的租户，房主要把他赶出去。我们一切的生命、气息、存在和安慰都是来自于他。神绝不会输给任何一个人。神的预告警示，I.看哪，我要使法老的心刚硬。神说话的时候带着主权。这是公义的语言。那长久拒绝神、拒绝神的恩典的人，必落入神公义的愤怒之下。（赛 1：24）因 此 主 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 大 能 者 说 ， 哎 ， 我 要 向 我 的 对 头 雪 恨 ， 向 我 的 敌 人 报 仇 。II。在以色列人的营与埃及人的营之间有一个分隔。那云柱火柱中神的天使，本在以色列的前面走，但是现在不需要了（因为到海的方向是明确可见的）；现在云柱在他们的后面，成为了他们的护卫（埃及人正要从后面包抄过来）；就像一堵墙一样隔在以色列人和埃及人之间。云柱不仅从后面保护他们，也为以色列人送来了光明，照耀他们前行去海的路；而同时，云柱使埃及人昏晕，看不见前面，也找不见那他们即将到手的猎物、以色列人。神的话语和意旨安排对着罪和罪人有黑和暗的一面；但是对属神的子民、属神的人、愿意悔改的罪人、不做自己奴隶的人，有光明和喜乐的一面。那生命的救赎者，也是对罪恶死亡的惩罚者。这不是神第一次分开光与暗，他在创世的日子就是如此（创 1：4）；他今天仍然如此（赛 45：7）。埃及人面临的是黑暗；而以色列人得到的是光；这预表了圣徒们得那永恒的光，而恶人与虚伪的人将要进入永远的黑暗，在这两者之间将是永恒的区别分开。神使那宝贵的与鄙陋邪恶的分开。

V。21-31

这里我们看见新、旧约全书之中所最经常提到的历史事件，红海在以色列人面前分开。这是迦南人的恐惧（书 2：9，10），是以色列人的胜利和赞美（诗 114：3）（诗 106：9）（诗 136：13，14）。它预表了洗礼（林前 10：1，2）。以色列人这样过红海也预表了灵魂的重生与改变（赛 11：15）；埃及人的灭亡预表了所有不悔改的罪人的永远毁灭及地狱的刑罚（启 20：14）。这里我们有，I。神在被造的自然世界中的大能和主权，使红海的海水分开，开出一条通道。水 便 分 开 ，海 就 成 了 干 地 。这神迹开始时的标记是摩西手中伸出的杖，表明神这样做也是在回应摩西的祷告祈求；以此确定摩西的使命，显明神对以色列民的惠顾。自然的标记是一阵大东风，表明

这是出于神大能的手，风和海听神的命令。约伯记中若有什么地方提到以色列的拯救出埃及，那就是（伯 26：12）他 以 能 力 搅 动 大 海 （ 搅 动 或 作 平 静 ） ， 他 借 知 识 打 伤 拉 哈 伯，即埃及。神可以把属他的民从任何困难之中拯救而出，即使没有出路，他也能够造出出路。神并不受自然律的约束；而是，神可以随己意调度差遣，所以火可以不烧坏，水可以不冲没。II。这也显明神对以色列民的极大惠顾。他们都走过了海中的干地，到了对岸。而云柱在他们的后面看顾守护着他们（赛 58：8），使埃及的追兵无法上前。海水在以色列人的左右作了墙垣（连着两次提到）。摩西和亚伦，很可能第一个跳下去，踩在那从没人走过的海中干地上，走在前面，所有的以色列人跟在后面；这大水所包围的红海之中的征程，比他们后来在旷野的道路，要更难也更令人畏惧。那跟从神进入过红海的人，不必再害怕任何别的事情和情境了。这海水之中的征程是在黑夜之中进行，除了云柱火柱，也没有别的什么光照。这情境更加使人畏惧；但是无论神把我们带到哪里，他都会自己用光照亮我们；我们跟从他的时候，他会给我们安慰与舒适。这件神奇的大事成就，记载在这里，是为了后世所有的人记念，使神的子民得鼓励，在最艰难的困境里面仍然信靠他。那做成这大奇事的，还有什么不能成就的呢？神对这些抱怨、小信的以色列人，尚且行如此恩典的事，为了他们先祖的缘故、为了他们中间的余民的缘故；那么，对那些真正敬畏他、深深爱他的人，神又将行何等大、何等恩典的奇事呢！我们看见圣徒们，很久以后，仍在分享那胜利的喜悦（诗 66：6）他 将 海 变 成 干 地 。 众 民 步 行 过 河 。 我 们 在 那 里 因 他 欢 喜 。又见（诗 77：11，16，19）。III。神在他和他子民的仇敌：那些埃及人身上的公义的愤怒和审判。这里，1.他们多么愚莽狂妄。他们在以色列人后面紧追他们，也跟随着以色列人追到了海水的中央。他们或许想：“为什么咱们不跟以色列人一样也去海里冒险一下？走，咱们也去”！埃及那些行法术的也曾想要模仿摩西；法老可能记得这些，但他肯定忘了那行法术的人的失败，以及他自己遭遇的灾祸。埃及人有车马和军兵，而以色列人都是徒步。法老曾说：“我不认识耶和华”；他现在所做的正说明了这一点，否则他就肯定不敢下到海里面去。他们对以色列人的愤怒和残暴使他们胆大妄为：长久以来，他们在神面前心硬；现在，神公义地使他们刚硬、以致毁灭；神把那本可以使他们平安、和平的事情在他们眼前隐藏。（箴 1：17）好 像 飞 鸟 ， 网 罗 设 在 眼 前 仍 不 躲 避 。（箴 7：23）。罪人的毁灭是由于他们自己的刚硬与罪恶，这使他们速速投奔地狱的深坑。他们是自己的毁灭者。2.他们陷入何等糟糕的麻烦。他们跟在以色列人后面，跟他们一样走入海中，有几个小时的时间他们还是平安无事、气势昂扬，但是无疑地，不一会他们就灭亡了。到了晨更的时候，耶 和 华 从 云 火 柱 中 向 埃 及 的 军 兵 观 看 ， 使 埃 及 的 军 兵 混 乱 了。埃及人在云火柱中听见看见的使他们极为惧怕，让他们知道自己即将毁灭。那在罪中气势昂扬的罪人不再得意，神使他们速速陷入绝望之中，让他们在被毁灭之前颤惊。他毁灭君王的灵魂，是世上万王所畏惧的。（1）埃及人本以为今天是他们得胜的日子；但是转瞬之间他们就要在恐惧颤惊之中毁灭。（2）他们的车马大军来的时候气势汹汹；但是现在却步履沉重，惊慌失措；他们的脚步下陷，心灵衰败，车轮脱落。这样，神阻挡那追赶神子民的恶人。（3）埃及人他们一路追来，追赶以色列人，仿佛老鹰追赶鸽子；但是现在，他们哭喊着要逃离以色列人，后者现在对他们就像禾捆的火把（亚 12：6）。他们现在对以色列恐惧，要逃却又不能；正如以色列原来畏惧他们，要逃却也不能。人不愿相信，欺压属神的人就是在害他们自己，直到他们自己亲眼明白，那时却已太迟；当主与千万众圣徒下来的时候，他行公义的审判，人无法逃脱他的审判，即使是藏在山下石岗之中也是不能。（启 6：15）。比较（伯 27：20）等。3.埃及人他们怎样被红海淹没。以色列人一经过了红海到达了对岸，神就命摩

西对着海伸手举杖，像前面一样，海水退回。水立刻淹没了埃及人。法老和他的臣仆，曾使彼此心硬顽梗，现在他们一同覆没，无一人逃脱。（1）埃及人流以色列人的血的罪、欺压他们的罪、悖逆神的罪，现在神为此审判复仇。神是公义的，他也看属神子民的血为宝贵（诗 72：14）。（2）法老对摩西傲慢骄傲，嘲笑愚弄他，鄙视轻蔑他，却把自己带入毁灭。现在神在法老身上得荣耀：（伯 40：12）见 一 切 骄 傲 的 人 ， 将 他 制 伏 ， 把 恶 人 践 踏 在 本 处 。看这些埃及人经受的荒凉与毁灭，不是在水中，而是墨笔刻在石板上永世的记载。这就是那悖逆自己的造物主的血腥的独裁者的下场与经受的审判；他是背叛神的人，是自己野蛮与罪恶的奴隶；没有良善、谦卑和贞德的人；他在这里被深深地埋葬，永世地记载神公义的审判。他虽曾是埃及全地大有权势的恐怖暴君，但是现在他也要落入深坑。这就是法老和他军兵的结局（结 31：18）。IV。以色列人看见神所作的这大奇事。1.以 色 列 人 看 见 埃 及 人 的 死 尸 都 在 海 边 了 。神的意旨安排使海水的浪把那些尸体冲上来，（1）以此为埃及人的耻辱。（启 19：17，18）兽和禽鸟要来吃这些罪恶之人的肉。埃及人本是非常重视用香料来保存那些掌权之人的尸体，但是看这里他们何等令人憎恶与羞耻。（2）以此显明以色列人的大胜利，使他们明晓自己的拯救；他们眼目所见的，使心深深震动。（赛 66：24）他 们 必 出 去 观 看 那 些 违 背 我 人 的 尸 首 。2.这情景使他们深受震动，而更加敬畏神，信靠神，以及听从他的仆人摩西。现在他们应为自己之前的不信和抱怨而羞愧，今后也不应再对那天国的帮助而绝望，即使是经过再大的困境和困难；他们再不应该向摩西抱怨，也不应想回去埃及。他们现在因摩西而在海中受洗。（林前 10：2）。神做的这大奇事使他们信靠于摩西的使命，听从、敬畏摩西的指引，这一切在神的意旨安排之下。这使他们心中更加确据地明白那还未成就的神的应许；他们现在如此胜利地被拯救出埃及，也因此再不应怀疑神愿把他们带入迦南地；他们有如此大能的神，也有如此神与人之间的中保。这些大奇事，本应使他们有一颗怎样的向神的心！那可见、可以触摸得到的神迹与恩典，当它在人心中的震撼还是新鲜的时候，能够多么深地感动人、打动人；但是，人的这些感动又会多么快地退去甚至消失：当他们看见神的工作、感受到自己所得到的恩惠，他们会多么敬畏神信靠神；但是他们会速速地忘记神的作为，甚而更轻视它。如果我们能总是保持最与神亲近时的情感，该是多么美好！

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第十五章

本章中，I。以色列人回望埃及，唱诗歌称颂耶和华。这里，1.歌词本身（1-19 节）。2.庄严地歌唱（20，21 节）。II。以色列人向旷野前行（22 节），在那里，1.他们在玛拉因为水苦而发怨

言（23，24 节），神应允摩西给他们缓解（25，26 节）。2.他们在以琳的水边安营（27 节）。

V.1-21

在前面我们看见以色列人完全地胜过埃及人，这里，我们看见这胜利被怎样地庆祝与纪念。当神的拯救将要来临时，我们应当平定谨守（出 14：14）；当神的拯救成就的时候，我们应欢呼和雀跃；神以他宏大的能力完成对我们的拯救，他的荣耀更因此彰显。摩西在神的启示和激励之下写作这首歌，与以色列人一起欢唱歌颂赞美神。看这里，1.他们以诗歌表达在神里面的喜悦和对神的感激；我们也是如此表达和释放我们心中和灵里的喜悦和幸福。这里，唱诵诗歌作为信仰崇拜的活动，是在以色列人的仪式律法给出以前；因此并非是仪式律法的一部分，也不因之的废除而废除。唱诗，是圣洁的喜悦的语言；正如祷告是圣洁的渴慕的话语。2.摩西在以色列人前面带领他们过红海；也在这里作诗歌，带领他们、与他们一起歌颂赞美神。那服事、带领众人的人，也当与众人一起赞美神。3.神的恩典刚刚成就，他们为之所深深震撼，现在他们立刻唱起这感恩的诗歌。当我们得到神的特别恩顾和恩典，我们应当速速地以赞美和感恩来回应他；否则时间和我们自己心中的罪污与诡诈就会很快磨平我们心中的感动与震撼。大卫在神拯救他的那一天就唱起胜利与感恩的歌（撒下 22：1）。4.当他们相信神的时候（出 14：31），他们就唱起这诗歌：这是一曲信心的诗歌；（诗 106：12）也叙及此：那 时 ， 他 们 才 信 了 他 的 话 ， 歌 唱 赞 美 他 。若人的心里有信，就当以歌唱来赞美神。这里，I。这歌词本身。1。从诗词中我们看见，（1）这是一曲古老的歌，是我们所知的最古老的歌词。（2）极其杰出的创作，高洁壮美的格调，生动感人的意象，以及通篇震撼人心的语境。（3）这是一首圣洁的歌，以赞美和感谢把荣耀归于神，高举神的圣洁的名，而且是唯独高举神，而不是渲染任何人：荣耀与圣洁都是归于神、出自于神；他们是为了神的名而歌唱。（4）这是一首预表的歌。它预表了神的福音教会的完全的胜利，预表了神教会的仇敌的彻底失败，这摩西的诗歌将与羔羊的诗歌合而为一在（启 15：2-4）之中：我 看 见 仿 佛 有 玻 璃 海 ， 其 中 有 火 搀 杂 。 又 看 见 那 些 胜 了 兽 和 兽 的 像 ， 并 它 名 字 数 目 的 人 ， 都 站 在 玻 璃 海 上 ， 拿 着 神 的 琴 。唱 神 仆 人 摩 西 的 歌 ， 和 羔 羊 的 歌 ， 说 ， 主 神 ， 全 能 者 阿 ， 你 的 作 为 大 哉 ， 奇 哉 。 万 世 之 王 阿 ， （ 世 或 作 国 ） 你 的 道 途 义 哉 ， 诚 哉 。主 阿 ， 谁 敢 不 敬 畏 你 ， 不 将 荣 耀 归 与 你 的 名 呢 ？ 因 为 独 有 你 是 圣 的 。 万 民 都 要 来 在 你 面 前 敬 拜 。 因 你 公 义 的 作 为 已 经 显 出 来 了 。2.让我们来看摩西在这歌词中所唱的。（1）他把荣耀归于神，胜利归于神；这是摩西一开始就要表达的：我 要 向 耶 和 华 歌 唱 。我们所有的喜乐都应该寄予神的身上，我们所有的赞美也都应该归于他；神是众光之父，是所有恩典和惠顾之父，因为胜利属于他。所有爱神的人在他的胜利中得胜利；我们的喜悦是在神的荣耀之中。以色列人在神里面得喜乐，【1】他们把神当作他们自己的神，因此也是他们的力量、诗歌、和拯救。那以耶和华为神的人有福了；他们除此以外再无所求所需。他们仍还有工作要做，还有事工要服事，还有试探与试炼要面对，还有苦难要忍受和经历，他们自己依然还软弱；但是，神使他们有力量：神的恩典就是他们的力量。他们常常在很多事情中面临哀伤，但是他们在神里面有满足和安慰，神是他们的诗歌。罪、死亡、与地狱，威胁着他们；但是神是、也将永远是他们的拯救：见（赛 12：2）。【2】神也是他们父亲、先祖的神。他们注意到这一点，因为他们看见自己的不配与得罪神，他们有理由相信神对他们的恩慈是出于神

为向他们先祖的应许和缘故。（申 4：37）。承受神恩典的约的人的子孙，应当继承和发扬他们父辈与神亲密的关系，为了警诫自己，也为了神的应许速速地成就。【3】他们也把神看作是无限大能的神：耶 和 华 是 战 士；即，神能够惩戒那与自己的造物主相争的，也对那恶人严厉。【4】神也是无限完美、不可比拟的神。这样的表达，首先，在一般性程度上：有谁像你，耶和华啊，在所有的众神之中！这是纯洁的赞美，极高的崇敬，以及谦卑地仰望。---也是挑战那所有要与他相比、与他相争的假神："让它们起来，让它们逞强；但是它们哪一个敢与你比较"。埃及地有许多臭名昭著的偶像与假神，但是希伯来人的神严厉地胜过、击败了它们，（民 38：4）（申 32：23-39）。这世上的君王和野心家称自己为神，但他们都是脆弱和必死的，没有一人能比于耶和华，那全能永在的神---神的无限完美，是超越一切、无可比拟的。我们应当崇敬和敬爱神，把他当作至善至美的对象，无人能与他相比，也无事能与他相比。（诗 89：6）。其次，在具体与特别的方面，1.神在圣洁中得荣耀，神的圣洁是他的荣耀。这也是（赛 6：3）中天使所呼喊赞美的。神的圣洁表现在神对法老的毁灭之中，神对罪的憎恶，以及神对顽梗罪人的愤怒。神的圣洁也表现在神对以色列人的拯救之中，神对那圣洁后裔的喜悦，以及神对自己的承诺应许的信实。神的恩典丰丰富富，这是神的财宝，也是他在圣洁之中的荣耀。让我们在记念神的圣洁时，常常献上感恩。2.神在我们的赞美之中是可敬畏的。我们所赞美的神的事情，虽是神仆人的喜悦，却也是神的仇敌的惧怕和颤惊之处。（诗 66：1-3）。这敬畏之情也指引着我们赞美神的方式；我们应当以谦卑和圣洁的畏惧来赞美神，来服事神。即使我们灵里的喜乐和胜利也要伴之以敬虔与敬畏之情。3.神是行大奇事的神，神的事情是那所有事情中最奇妙的，高于一切能力，也远远超出我们所见的自然律；特别是在我们的身上看为奇妙，神迹与恩惠作在我们的身上，而我们自己却又是多么不配得、不配盼望。这大奇事是大能与恩典的奇事；我们都当为此谦卑地仰望敬爱神。（2）摩西描述了他们所经历的拯救与胜利，因为这是这首诗歌的目的---不只是表达和激励感激之情，更是为了后世永久地记念和思想。这里有两件事情被特别注意到：---【1】仇敌的毁灭与大水的分开。大水立起成堆，法老及军兵全被埋葬。他的马匹和骑兵都不能逃脱，军长与车辆也都毁灭；他们自己进入海，然后被大水灭顶。深渊一般的海水，盖住了他们，狂怒的水涛盖过了那些狂傲的罪人；他们仿佛如铅石一般沉入水底，他们自己的罪以及神对之的愤怒，就仿佛铅石一样沉重。他们的罪使他们仿佛如石头，他们现在也如石头一样沉沦。不，正是地吞没了他们（12 节）；他们的死尸陷入海沙之中，被地所葬埋。那神与之争战的，也面临所有的受造物与之的争战。所有这些大奇事、与公义的审判都是神的作为，也唯独是神的作为。这是神的权柄：是耶和华的右手，而不是我们的，成就了这大奇事，把敌人击为粉碎。是神鼻孔中的怒气，是神吹起的大风，是神公义地伸展膀臂和右手。这显明神超乎一切的能力权柄---他的伟大，他的高贵；这也显明神的公义得以实行：你 大 发 威 严 。这埃及人和法老的毁灭，尤其因为他们自己的骄傲、傲慢、对人的欺压，而显得令人震惊：仇 敌 说 ， 我 要 追 赶 ， 我 要 追 上 ， 我 要 分 掳 物 ， 我 要 在 他 们 身 上 称 我 的 心 愿 。 我 要 拔 出 刀 来 ， 亲 手 杀 灭 他 们 。看这里，首先，埃及人的自以为是和极度膨胀的自信。他们追赶，并不担心是否追得上；追上以后也不担心自己是否能够胜过；他们已经在盘算着怎么瓜分掠物。罪人在被毁灭的边缘的时候还以为自己不会被惩罚、被审判，这使他们的毁灭更加显得酸苦。见（赛 37：24，25）。第二，埃及人和法老极度的残忍。他们心中想的只有杀戮、欺压、破坏，只有这样才能满足他们的野蛮之心，那被血腥所充满了的野蛮之心。对属神教会和属神子民的仇恨源自于极其残忍野蛮的仇恨；这些像法老和埃及人一样的仇敌都是血腥的人。这里特别注意了，1.神敌挡那自高骄傲的，

要让那些自傲的人降卑；那些口中说着："我要这样，我要那样，我才不管神怎样"的人，终究会知道他们所傲慢以对的神是怎样地高于他们。2.那些罪恶、嗜血的残忍凶徒，终究要面临自己的下场。那喜欢毁灭别人的人，终究要自己被毁灭；因为我们知道是谁曾说过："伸冤在我，我必报应"。【2】神对以色列的保护和指引：你 凭 慈 爱 ， 领 了 你 所 赎 的 百 姓 ， 你 凭 能 力 ， 引 他 们 到 了 你 的 圣 所 。对罪恶人的毁灭也开启了以色列的拯救，使他们的得赎更令人瞩目（赛 45：13-15）。（3）摩西以此也鼓励以色列人来亲近神敬拜神。【1】使他们更速速地来服事神：这 是 我 的 神 ， 我 要 赞 美 他 ， 是 我 父 亲 的 神 ， 我 要 尊 崇 他 。神保存了他们，给他们提供了避风的港湾；他们也要尽心尽力地来事奉神、高举神，赞美神的胜利和荣耀。神现在已高举了他们，使他们名声大震；而他们也要大声赞美神的无限大能和雄伟。我们一直要努力的目标就是，通过赞美和服事，来荣耀高举神的名；我们也在这之中进步。【2】也是鼓励他们信靠神。作诗词的人这里多么幸福也信实地看待神的拯救：你 凭 慈 爱 ， 领 了 你 所 赎 的 百 姓 ， 你 凭 能 力 ， 引 他 们 到 了 你 的 圣 所 。虽然神完全的拯救、进入圣所，还没成就，但是在诗人看来已经成就："你已经把他们带到路上，也必在时候满了的时候把他们带到圣所"，因为神的作为是完美和有功效的；或者，"你已经把他们带到那天上的配得赞美的圣所"。那神所指引的人，神必把他们在信之中带入圣所，也会很快在现实之中把他们带入圣所。这里有关于拯救的两件事情特别被鼓励：---首先，神的大能如此大大地惊吓仇敌，使他们闻风丧胆。他们风闻埃及人的毁灭，心中的惊吓可能超过了听说自己的敌人被毁灭时所受的震动；这使他们的胆气丧失，心中战栗，能力衰败；非利士人，摩押人，以东人，迦南人（以色列人都将要与这些人争战）受此惊吓，会丧胆地说，与以色列相争是无用的，因为神的大能为他们争战。后面我们会看见，以东人害怕他们（申 2：4），摩押人也如此（民 22：3），以及迦南人（书 2：9，10）。因此神使列邦人畏惧他们（出 23：27），并使世上的君王为此对他们闻风丧胆。第二，这只是显明神恩惠与恩慈的开始。如果神把他们带出埃及，带他们从无尽的困难里走出来，无疑，他就会带他们进迦南；神开始的工，他必完成与成就。我们经历神的大能与恩顾，这正是坚定了我们更大的盼望。住在神所住的地方是多么美好，在地上神的殿中、教会中（诗 27：4），在天上神的国度里（约 17：24）。最后，他们从这大奇事中得到的极大的鼓舞与根本所在：耶 和 华 必 作 王 ， 直 到 永 永 远 远 。以色列人看见法老权力的终结和灭亡，但是他们知道，时间本身决不能给神的权柄加一个期限；正如神自己，他的权柄也是永远的。这是每一个属神的子民心中说不出的安慰、喜悦和信靠的所在：神的主权不仅是遍及的、也不可战胜的，而且是永远的，没有人能给神的权柄加一个期限。II。他们庄重、欢喜地歌唱。米利暗带着妇女们也上前拿鼓跳舞歌唱。以色列的女儿们欢呼着胜利（撒上 18：6，7）；这里也是如此。摩西与以色列人一起歌唱。

V.22-27

我们在去迦南路上的喜悦不可使我们在路上耽延停留，而是应使我们更加勤勉，速速地走向那迦南之路，尽管在我们的前面或许仍是旷野。这里我们看见，I。在书珥的旷野他们找不到水。这是对那些年轻或软弱的人的一个检验，也减少了他们刚才心中的喜悦；神这样在困难之中磨练他们。大卫在干旱无水之地，向神祈求（诗 63：1）。II。在玛拉他们发现有水，但是水却是苦的；他们虽已经三天无水，却仍是无法喝这苦味的水。神可以使那些我们平日看起来是甜美的食物或东

西变成酸苦，他也在这个世界，即旷野之中常常如此行；使得我们在对物质的缺乏和对被造之物的失望之中来寻找神，唯独在神的身上寻找我们的安慰。现在在玛拉的这个困境之中，1.以色列人抱怨埋怨：我 们 喝 什 么 呢 ？那刚刚还是最大的喜悦和盼望的人，现在变成满腹的牢骚埋怨和恐惧；因为这样的人是凭感官和眼见为生，而不是凭信而行。2.摩西祷告求神：摩 西 呼 求 耶 和 华。他把以色列人的怨言交在神的手里，向神祷告祈求，他长久地信靠神。当官长或牧师遇到下面的人的不满怨言的时候，他们最大的安慰就是向神来祷告祈求：神是教会的指引，是总的牧羊人。3.神恩典地对待他们。神指引给摩西一棵树，摩西把树扔到水里，突然之间，水就变得甘甜。我们应把感谢归于神，不只是为于我们有益的事物，也为我们能够发现它们而感谢神。这棵树也是基督的一个预表，使我们凭信虽经苦难，却因基督的救恩而觉甘甜。基督的受难和死亡的酸苦成为我们的甘甜。4.在这里，神平实地指示以色列人，现在他们离开了埃及、进入了旷野，他们当行神眼中看为正的事；神给了他们律例典章，并且试验检验他们。神告诉他们，（1）神所期望他们的，就是顺从。他们必须勤勉，听神的话语，听从神的诫命，并以此知道自己的职分，不因无知而犯罪；他们必须在每件事上小心，行在神眼中看为正的事，遵从神的律例典章。他们必须不可认为，既然他们现在脱离了埃及的捆绑和约束，就不再有自己的主，而要自己作自己的主；不，因此他们必须要把自己看作神的仆人，（路 1：74，75）叫 我 们 既 从 仇 敌 手 中 被 救 出 来 ，就 可 以 终 身 在 他 面 前 ， 坦 然 无 惧 地 用 圣 洁 公 义 事 奉 他 。（诗 116：16）你已经解开我的绑索。（2）以色列民可以在神的身上所期待的：我就不将这些疾病加在你身上，即，我就不会施那些在埃及曾经的灾祸。这里暗示着，若他们悖逆和不遵从，他们也会面临他们的埃及敌人曾经面临的灾祸；（申 28：60）。神对埃及的审判，为以色列的得救赎开出了路；这也成为他们的警告，令他们敬畏神、遵从神。以色列人不要想，现在神行的大奇事把他们从埃及拯救出来，使他们得恩惠和荣耀，因此他们就可以为所欲为，包藏容纳心中的罪。不，神不看私情或是偏向；一个罪恶悖逆的以色列也必会与罪恶悖逆的埃及一样落入同样的下场；他们后来的确如此，在进入迦南以前就这样倒毙在旷野。“但是，若你们谨守和遵行；你们必将安全与幸福”。那前面的威胁只是字里行间的暗示，但是神的应许却是清晰无误：“我是耶和华，我医治你，无论你在哪里，我都使你安稳”。神是伟大的医生。我们安康，是因为他的保守；我们强健，是由于他的医治；他是我们的生命，使我们的年日长久。III。在以琳他们得到好的、足够的、甜美的水。虽然神有时会使他的民在玛拉的水旁扎营，但是他不会永远使他们在那里。看我们在这个世界的条件变化是多么莫测不稳，由好及坏，由坏及好。让我们因此学会怎样居贫困、居富足，虽缺乏但是却欢喜，也与哀哭的人同哀哭。这里我们有十二股水泉，每个支派都可以有一个，使他们彼此不会纷争，不像他们的父辈曾经纷争那样；还有七十棵棕榈树，在它们的荫下老年人可以乘凉休息。神能为他的子民找到舒适休息歇脚的地方，即使是在这个如旷野一般的世界之中，即使是在那流泪谷的水泉旁；使他们不致疲乏昏晕：但是，无论我们的喜悦舒适是在这个世上的哪个角落，我们必须记得那都只是我们暂时安营的地方；在这个世上没有能够永远站立的城，也没有我们永远的居所。

出埃及记
第十六章

本章记述了以色列营的吃食物的情况。I。他们抱怨没有粮食（1-3 节）。II。神事先告诉他们将要给他们的供应（4-12 节）。III。神把吗哪给他们（13-15 节）。IV。关于吗哪的律和命令。1. 他们应当每日只取每日的用量（16-21 节）。2. 他们应该在每第六日的时候取双倍的用量（22-26 节）。3. 他们在第七日的时候不要出去收取吗哪（27-31）。4. 他们应当为此存留一些以作后世的纪念（32 节等）。

V. 1-12

看来似乎以色列众民在第一个月出埃及时所带的食物，现在当第二个月十五日的时候已经用完。这里我们有，I。他们的不满和怨言。以色列的会众，差不多大多数人，都加入到抱怨之中；以色列人的抱怨虽不是直接针对神的，而是（也是等价地）针对摩西和亚伦，他们是在以色列人中间代理神的君王。1. 以色列人说自己被带到旷野来是要被饿死---他们在一碰到困难的时候就如此抱怨。如果神要灭绝他们，他们早在红海的时候就死了；那时神拯救了他们，现在神若愿意当然也可以供养他们。以色列人的抱怨显出他们对神的极大的不信，也藐视神的大能和良善；他们在每一个危险或是困境之中都是牢骚满腹，抱怨的事情都是说自己要死。2. 他们满含敌意地质疑摩西，说他是成心地要把他们带到旷野来饿死；而实际上摩西的所作都是跟随神的旨意和命令来为了以色列人的福祉而拯救他们出埃及。人们常常把最友善的行动当成最恶意的行为，这实在并不新鲜。最好的行为也会被人抹黑。3. 以色列人甚至更进而说他们所得的拯救还不如死在埃及好，还不如在埃及的时候死在耶和华的手下，即死在那时所降在埃及的灾祸之中。多么奇怪而又狂妄的疯狂！他们宁愿死在埃及的肉锅旁边，那里他们可以有肉吃；也不愿行在旷野中神的云柱火柱的指引之下，也不愿来靠神的供养！他们就是在说，即使落到神的仇敌所遭受的毁灭之中，也不愿接受忍受父亲对儿女的管教！我们知道他们在埃及本为极其贫乏，也可以想象他们的肉锅实际有多小；而且现在他们还有牛羊，至少不会马上饿死。但是人心中的不满和怨言总是这样，夸大过去的好处，悲观于现在的处境，而根本不看事实的真相是什么。没有人比那些爱牢骚抱怨的人说话荒谬了。他们显出心中的焦躁不耐、忘恩负义、对神的不信，更何况是在他们才刚刚接受神恩典与神迹的惠顾之后，神才刚刚显明了即使在以色列人最困难危险的时候，他也有恩慈和帮助给他们，而且以色列人曾看见神所行大奇事的清楚的证据。看他们是多么快地就忘了神的作为，几次三番地得罪神，即使是在红海那里（诗 106：7-13）。我们经历了神的神迹和恩慈，这更使我们后来的抱怨和不信显得是多么恶。II。神恩惠地供养以色列人。神本可以公义地说，我可以降下硫磺火石的雨，毁灭他们；但是，恰恰相反，神应许会从天上降下粮食。看这里，1. 神怎样把恩慈的旨意告诉摩西，在他被以色列人抱怨的时候安慰他，也使他坚定绝不放弃。（1）神注意到以色列人的抱怨：我 已 经 听 见 以 色 列 人 的 怨 言 。神是慈爱怜悯的神，他看见他们的需要，这是他们怨言的缘由；神也是圣洁公义的神，他知道他们对摩西所发怨言的卑鄙不公，也因此对

他们不喜悦。当我们开始焦躁不安而埋怨的时候，我们应该想想神能够听见我们的怨言，虽然那只是我们心中默默的私语。世上的君王、父母或主人不能听见人心中的怨言，如果他们听见了，也必无法忍受；但是神能听见，而且他忍受他们的卑鄙不公的心中所想。我们必须不能以为，神没有立刻在人的罪上面报应，是因为神没有注意到他们的罪；不，他听见了以色列的怨言，也为这个世代哀伤，然而神仍旧继续他的关照，正像一个温柔的父亲对待一个不顺服的孩子。（2）神应许他们会得到及时、充足以及长久的食物的供应。人被造，出之于土；他的造物主也使他们从地里得食物（诗 104：14）。但是这里这些以色列人不同，他们也预表着将来那基督教会里神的子民，写在天上的生命册的，从天上而生的，跟从那天上的指引、接受天上的管理的人：他们的食物也是来自天上的供应。看神在这供应之中的心意：我 好 试 验 他 们 遵 不 遵 我 的 法 度 。【1】神要试验他们是否信靠他，是否按着信心的法度生活；虽然现在刚刚经历食物的缺乏，但是看他们能否靠着神，只满足于当日的供应，而把明天交在神的手里。【2】神也要试验看他们是否愿服事神，是否愿意对这样慈爱的神、供养了他们的神永远信实；也借此事，向世人显明，他们是多么忘恩负义的民，是多么没有职分与责任感的民。他们虽得到恩惠，却没有学到公义（赛 26：10）。2.摩西怎样把神的这些指示，按着神的指教告诉以色列民。这里亚伦作他的先知，正如他们在法老面前时一样。摩西让亚伦对以色列会众说话。他们要就近耶和华面前，正如（赛 1：18）耶 和 华 说 ， 你 们 来 ，我 们 彼 此 辩 论 。 即使对发怨言的人，神也要给他被公平聆听的机会；那么我们难道就可以鄙视比我们地位低的人与我们的辩论吗？（伯 31：13）。（1）使他们看见自己怨言之中的恶。他们以为只是在向摩西和亚伦抱怨，但是这怨言实际上是针对神的（7，8 节）：你们不是在向我们抱怨，否则我们就闭嘴；但是你们是向神抱怨；他是引领你们的，而不是我们。当我们向导致我们不舒适的环境条件或他人抱怨的时候，无论我们自己是否觉得公义，都应思想其中是否有神的作为和心意；人只是神的手。那与神的道争辩、与神的定罪争辩的人，以及那向戳中自己痛处的传道人生气的人，他们不知道自己在做什么；他们是在与那造他们的主相争。从这里，让我们永远停下抱怨的怨言，那是在神面前极度的狂妄与不敬虔，因为他是神；也不要向他人荒谬地抱怨，因为他们只是人。（2）神将给他们以丰富的供应；他们既然这么想要肉锅里的肉，就在当晚丰富地给他们；而且第二天早晨给他们吗哪，并且一直持续下去。我们说有很多人喜欢被喂饱，胜过被教导；但是这些以色列人真的是被喂饱，并以此被教导。他带领他们，指教他们（申 32：10）；（申 8：3）他 苦 炼 你 ， 任 你 饥 饿 ， 将 你 和 你 列 祖 所 不 认 识 的 吗 哪 赐 给 你 吃 ， 使 你 知 道 ， 人 活 着 不 是 单 靠 食 物 ， 乃 是 靠 耶 和 华 口 里 所 出 的 一 切 话 。除此以外，这里还提到两件事情，要使他们在所赐的食物上学习到：【1】 你 们 要 知 道 是 耶 和 华 将 你 们 从 埃 及 地 领 出 来 的 。他们多么愚昧和近视地说是摩西带领他们出的埃及（3 节）。现在神把吗哪赐给他们，让他们知道他们来到这里，是出于那无限大能和良善的主宰，并且，成就那起初的善工。如果只是摩西自己把他们带出埃及，他就不能这样地喂养他们；为此，他们必须看见，也必须承认这是神的奇妙作为。他们出埃及、他们在旷野得喂养，这两件事现在在他们的眼中成为极其奇妙的大事；但是，很久以后，在（约 6：32）中，以色列人还需要被告诉，这吗哪，并非是摩西给他们的。【2】你 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 （12 节）。这里显明了耶和华的大能，以及他作为他们的神对他们的特别恩惠。当神降灾祸于埃及人的时候，这灾祸使全地的罪人知道神的公义；而现在当神供养以色列人的时候，以色列人也由此明白耶和华是他们的神。3.看神怎样彰显自己的荣耀，平息以色列人的怨言，并使他们听从摩西亚伦。当亚伦说话的时候，神的荣

耀在云中显现。这云柱本身，就应该足以使他们敬畏，并是他们患难中的鼓励；但是他们现在已经对之非常熟悉，以致于熟视无睹，心中没有感动或震撼；除非现在再在之上披上极其荣耀的光彩。传道人向我们讲神的道的时候，神的荣耀也会照耀在我们的灵魂里，这也是对我们极其有益的。

V.13-21

现在他们开始被神的手所亲自抚养和供应。I。神为他们摆设筵席，在晚上，有鹌鹑飞来盖满营地。神给我们生活中好的事物，不只是为了必需的需要，也为了我们的欢乐，使我们不只是服事他，而且是欢欣鼓舞地来服事他。II。第二天早上，神给他们降下吗哪，一直这样持续，成为他们每日的食粮。1.供给他们的叫作吗哪，随露水从空中降下，却能够使人吃饱，身体强健。这是令人愉悦的食物，让所有口味的人喜欢，也是健康易消化的食物。在这个简单朴实的食物里我们都学到谨守的功课，而不是纵情感官与肚腹的刺激或享受。2.他们要每天早上去收取吗哪，收取那一天的分。以此他们要学会每日信靠神，就如那天上的飞鸟，（诗 104：28）你 给 它 们 ， 它 们 便 拾 起 来 ； 你 张 手 ， 它 们 饱 得 美 食 。一天的忧虑一天当，今日不为明日的事忧虑。我们的救主教我们在祷告的时候应说，赐我们今日的饮食。我们这里应学到：（1）应当谨守和勤勉地为我们自己和家人收取食物。神所给我们的，我们要勤勉地去取得；以安静和诚实的劳作，来吃我们的食物，而不是游手好闲或通过欺骗来取得食物。神恩惠的丰富也给人的勤勉与职分留有空间；即使是天上降下的吗哪，他们也要出去收取，才能得食。（2）满足与充足。他们必须按着各人的饭量收取；正如一个喜乐的筵席中的满足；但是若超过量，就变成了放纵肚腹。那得了最多的人，也不过就是拥有食物、衣服和欢喜；而少得的人，也都有这些：因此那收取多的人也并不过量，那收取少的人也并不缺乏。世上人们所拥有的财富和产业或许相差极大，但是他们所得到的舒适和享受却并不是那么相差极大，不成比例。（3）倚靠神的意旨安排：所 收 的 ， 不 许 什 么 人 留 到 早 晨 。以后他们要每天晚上入睡之前，营中没有为明天积存的食物，而完全是在对神的信靠之中安然入睡。那食物在神的府库之中要比在他们自己的粮仓里更安全确定，也更新鲜甜蜜地来到他们面前。（太 6：25 等）所 以 我 告 诉 你 们 ， 不 要 为 生 命 忧 虑 吃 什 么 ， 喝 什 么 。 为 身 体 忧 虑 穿 什 么 。 生 命 不 胜 于 饮 食 吗 ？ 身 体 不 胜 于 衣 裳 吗 ？看这里有些人愚蠢地储存吗哪。有人或许觉得自己更聪明、更善于管理自己的生活，有人要为明天积存以备不时之需；这些人把吗哪储存，却是生虫变臭、毫无益处了。那些最大的浪费，往往是由于贪婪或是不信的心去采取的节省的行为。许多富人的财物都被浪费：（雅 5：2，3）你 们 的 财 物 坏 了 ， 衣 服 也 被 虫 子 咬 了 。让我们在这里自己思想，【1】思想那神在旷野之中喂养以色列的大能，以及从天上给他们每日食粮的神迹。这样的神，还有什么不能成就？他在旷野为他的民设摆筵席。（诗 78：19，20）。从未有像这样的规模，上百万人一起在旷野里，不用金钱，不用花费，每日被满足地抚养。也从未有这样广大的天地之间的房屋，在旷野里，容纳如此的民，被神在旷野里看顾四十年；也从未有过如此规模的这些免费充足的供应。亚哈随鲁王的宴席，为要显示他国的丰富，以及他王权的荣贵（斯 1：4）；但是他的宴席与此根本无法相比。【2】思想那神的意旨安排，赐给所有生命以食物；因为他的慈爱更永远长存（诗 136：25）。他是看顾所有被造之物的良善的家主。那在这里提供吗哪的神的智慧、能力与良善，也同样给这世界日月星辰提供运行的律，提供地上年年的出产，给我们提供

所有令我们丰富享受的事物。

V.22-31

这里我们有，1.一个平实的说明，他们当守安息日；这守安息日的礼，不只是在西乃山的律法之前，更在以色列出埃及之前；是来自亘古的（创 2：3）。若安息日是这里才开始有，摩西又怎么会明白神的指示；到第六天要收取双份吗哪。若是以色列人以前不知道安息日，他们现在又怎么会这样丝毫不惊讶、容易遵守？在七天之中，分别出一天为圣，为圣洁的服事，为圣洁的安息，这是神所命的；自从人在地上被造以来，这是最古老的律法。这是安息与成圣的礼。2.神给以色列人的双倍供应，他们在第六天的时候也要双倍地收取：第六天的时候，他们要的两天的食粮。神使他们可以在第七天安息，却并无损失；也没有人，会因为服事神，而损失自己。在第六天的时候，他们要得到两天足够的，而且还要把为明天准备的或烤或煮好，留到明天。这里的律法很严格；这些在今天并不是禁止我们在主日的时候做饭，而是要我们事先料理好家务，好在主日的时候全心地服事主。必要的事，无疑在安息日也要做；但是我们应该尽量减少不必在安息日做的事情，来全身心地事奉。他们为安息日留的食物没有发臭也没有生虫。当以色列人不遵从神的嘱咐、私留吗哪的时候，它发臭；现在他们遵从神的指示来存留吗哪，它仍然甜蜜新鲜；因为是神的话或是我们的祷告使事情成圣。3.第七天停了吗哪。神没有降下吗哪，所以以色列人也不应期待，或是出去寻找收取。这也显明了吗哪并非自然过程的产物，而是出于神的主权。神以这种大有功效的方法，使他们记念谨守安息日；他们不能忘记，否则就无法事先准备食物。有的人第七天出去，却空手而归，因为人只能在可以寻找的时候去追寻：寻找神，在他还可以找到的时候。耶 和 华 对 摩 西 说 ， 你 们 不 肯 守 我 的 诫 命 和 律 法 ， 要 到 几 时 呢 ？为什么神要对摩西这样说？摩西并没有不遵从。不，但摩西是一个不遵从神的民的统领者；神把此责，放在他的身上。神的这话是对那些第七天仍出去寻找吗哪的人的回应。（1）不顺从，即使是在最小的事情上，也是惹动神愤怒的。（2）神多么宝贵地看待安息日以及安息日的荣耀。如果仅是在安息日出去寻找食物就被人指责，那么我们在安息日出去享乐就更可责备了。

V.32-36

神把吗哪赐给他的民在旷野为食物，并成为他们长久的供养；这里我们看见，1.此事应该怎样被记念。一俄梅珥的吗哪装在金罐里（如（来 9：4）所述的），并被保留作为见证，放在法柜面前。这神奇的吗哪本身装在罐里就成为一个长存的神迹，更使他们记念那世代神奇的食粮。“使 后 人 可 以 看 见 我 当 日 将 你 们 领 出 埃 及 地 ， 在 旷 野 所 给 你 们 吃 的 食 物”。吃过的食物必须不能忘记；神的恩典与神迹应当在我们永存的记念之中，是我们的鼓励，使我们可以持久地信靠他。2.这恩典一直伴随着他们。吗哪从来没有停止过，直到他们近到迦南的边界，因为在迦南那里有丰富的食物。看神的意旨安排是多么地持久；地还存留的时候，播种和收割、稼穑就永不停息了。以色列人在旷野发怨言得罪神，然而吗哪却从没有为他们停止过：神也是这样把日头和降雨给好人歹人。吗哪被称为属灵的食粮（林前 10：3），因为它预表了从天上来的属灵食粮和属灵祝福。基督自己就是那真吗哪，是生命的粮；这里的吗哪是他的预表：（约 6：49-51）这 是 从 天 上 降 下 来 的 粮 ， 叫 人 吃 了 就 不 死 。

神的话、神的道是吗哪，我们的灵魂以此被滋养（太 4：4）。属灵的安慰就是那隐藏的吗哪（启 2：17）。这些都是从天上来的，正如吗哪一样，是灵魂里属神的生命的供养和安慰，就在我们还在这个如旷野一般的世界当中的时候。这是给以色列人的食粮；只给那些跟随云柱火柱的人。它应当被收取；基督在神的话中，进入我们的灵魂里，他的恩典也要我们来支取和使用。我们必须每人去自己收取，而且是早晨起来就动身去收取；若我们滑脚，也不会说天太晚，再没有可寻找的了。他们收取的吗哪不可储存，而是要当天吃完；那因信接受耶稣为救主的，也要倚靠他而生活，而不应当只是空空地接受他的恩典。有足够的吗哪给每个人，给所有人，也没有说闲谁拿得太多；在基督中我们也是这样得到完全和充足。但是那些吃了吗哪的人还会再饿，也最终仍会死，其中也有很多人神并不喜悦；然而那些以基督为生命的灵粮的人，永远不会再饿，也永远不会再死，而且神将永远与他们在一起。耶和华永远给我们食粮！

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第十七章

本章记述了两件事，I。把水赐给以色列人。1.在旷野他们缺乏水（1 节）。2.他们向摩西抱怨指责（2，3 节）。3.摩西向神呼求（4 节）。4。神命他击打磐石，从中取水；摩西照着做了（5，6 节）。5.那地的名字（7 节）。II。战胜亚玛力人。1.摩西祷告得应允，得胜（8-12 节）。2.约书亚争战（13 节）。3.对此事的记录（14，16 节）。所有的这些事情记载下来，为了指教我们在属灵的征途和争战中得胜。

V.1-7

这里，I。以色列人又落入缺水的困境；他们才经历类似的情况，现在，又一次面临困难。他们按着耶和华的吩咐，跟随着云柱火柱，然而他们来到了一片干旱无水之地。我们可能是在职分的道路上，仍会遇到麻烦困难；因为是神的意旨安排要试验我们的信心，而神在解救我们的过程中得荣耀。II。以色列人在困境之中的不满和不信。此时，百 姓 在 那 里 甚 渴 ， 要 喝 水 。如果他们没水喝，自然会渴；但是这里上下文暗示着，不仅是他们的缺水，也是他们的烦躁心情，使他们躁动不安；他们的口渴使他们胆大狂妄。自然的欲望和渴求，应当在信仰和信心的约束之下。看这里他们躁动不安下烦躁的语言。1.他们争闹地要求摩西给他们水喝：给 我 们 水 喝 吧 。 他们争执着，好像这是摩西欠他们的，而且强烈地指责质疑着摩西能否满足他们的要求。因为他们现在有食物吃，所以他们现在也狂妄大胆地坚称说应该把水给他们喝。的确，对于那些

凭信而生活、倚靠神的恩顾的人，他们渴慕着神的丰富的供应，也谦卑地祈求；但是，对于那些不知感恩、没有信心的人，他们滥用、轻视已有的恩惠；这会使他们失去更多更好的恩惠：（雅 1：6，7）只 要 凭 着 信 心 求 ， 一 点 不 疑 惑 。 因 为 那 疑 惑 的 人 ， 就 像 海 中 的 波 浪 ， 被 风 吹 动 翻 腾 。这 样 的 人 ， 不 要 想 从 主 那 里 得 什 么 。然而这些以色列人却要要求每样东西。2.他们与摩西争吵，说是他把他们带出了埃及；好像，摩西对他们的拯救，却是要陷害他们；没有什么比这些以色列人的态度更卑鄙令人愤怒的了。许多人为他们的世代一片热心，也成就良善的事，却常常被人误解；他们的耐心也被这世代人的不信与不知感恩的态度而检验。他们对摩西的恶意如此之大，甚至要用石头打死他。摩西向他们显明、成就许多良善的事，但是他们现在又要为了哪件事打死他呢？（约 10：32）。不受约束和统管的情感，被不受束缚的欲望所激发，有时能够使人犯下最恶劣的罪；他们行事就像一个疯狂的人，把火箭和死亡投向他们最好的朋友。3.他们开始质疑神是否仍在这里：耶 和 华 是 在 我 们 中 间 不 是 ？这就是那在埃及向我们显现的神吗？以色列人质疑神最基本的同在----是否真的有神；是否有他无处不在的意旨安排----是否神还在掌管世界；以及对神的特别的应许----是否神还像他的话语那样对他们良善。这被称为试探神；他们的心中不仅有对神的一般性的不信，也特别在神彰显如此的大能、良善和应许以后，以色列人心中仍然的不信。他们的确在质疑摩西是一个骗子，亚伦也是；那些云柱火柱就只是骗人的把戏，这些都是在欺骗他们的感官；那些所有的神迹，他们所受的拯救，使他们得益处、得饱足的大奇事，都是一连串的欺骗，而迦南的应许只是流放他们；这些都是如此类推，如果这其中没有耶和华的话。我们若质疑神是否在这里，或质疑神的意旨安排，或质疑神的应许，那么，这些都是极大地得罪神；尤其若是这质疑出自以色列人的口中：因为他们经历了这许多，并且他们更应该信靠神。III。摩西面对这些争闹和争执质疑的反应。1.他谴责那些抱怨的人：你 们 为 什 么 与 我 争 闹 ？ 看这里他的回答是多么温和；摩西的确是至为谦卑的人，否则他们的挑衅会使他完全失去控制自己：以冲动回答冲动是愚蠢的，也只能使事情更糟；但是温和的回答能够去除愤怒。他向他们表明他们的抱怨是针对谁的，并谴责他们把指责对向了神自己：为 什 么 试 探 耶 和 华 呢 ？即，你们不信他的大能，试验神对你们的忍耐，也因此你们激起神的愤怒。2.摩西把这些委屈向神呼求。那 仆 人 回 来 ， 把 这 事 都 告 诉 了 主 人 （路 14：21）。当人不公平地指责我们、与我们争吵的时候，我们心中最大的缓解是可以来到神的面前，以祷告把事情详陈在他的面前：如果人不听你们，神必聆听你们；若人的坏行为搅扰我们的心灵，神的安慰必定可以使我们得内心平安。摩西向神祈求应该怎样做，因为他完全不知应该怎样；摩西自己不能给他们水，也不能平息以色列人的争闹；但是神都能够。摩西也向神陈情，述说自己的危险：我 向 这 百 姓 怎 样 行 呢 ？ 他 们 几 乎 要 拿 石 头 打 死 我 。主啊，若你怜悯，求你现在来指引。IV。神恩典地显现，解救他们。他令摩西去到众民前面，举起杖，不是召来灾祸（虽然神可以公义地这样做），也不是谴责以色列人的不信和怨言，而是为他们取水。看神对狂妄的罪人是怎样忍耐以及等待他们悔改！神把恩惠给那些向他犯罪、得罪他的人，存留那些与他争战的人，伸出全能并且恩典丰富的手，来扶住那些抬脚与神争执的人。神也在这里教导我们，若我们的敌人饿了，要给他食物；若我们的敌人渴了，要给他水喝（罗 12：20）。（太 5：44，45）。神对这些试探他的人尚且如此怜悯，更何况他会怎样对待那些信实的人。如果神这里只是像曾经给夏甲（创 21：19）那样显出一支泉水，那就已经是很大的恩典；但是这里神显明他的大能以及他的怜悯，使之成为一个恩典的奇迹，他使水源从磐石中出来。他指引摩西向哪里行，也带上以色列的长老同行，来见证那将要发生的大奇事，使得他们

自己可以从中得满足和信心，也能够指教他人，使全以色列人确知神在这里。神应许在荣耀的云中与他相遇（以鼓励他），也命他击打磐石；摩西遵行了，并立刻有极大极其丰富的水泉从磐石中流出，水如江河下流（诗 78：15，16），并在旷野之中跟随他们，他们走到哪里，水就留到哪里：这磐石被称为水池和泉源（诗 114：8）。神显明对他子民的看顾，给他们终日所需的水；也显明他的权柄能力，使大水从磐石之中流出；神也把荣耀置于摩西身上，命他来击打磐石。这磐石之中流出的水，被称为油和蜜（申 32：13），因为这是雪中送炭的泉水，满足他们的饥渴，真的就像油和蜜的味道。很可能以色列人还挖了沟渠，来输送这水，以及池塘，来接收这水；就像很久以后他们所作的，在经过流泪谷的时候，他们得井（诗 84：6）（民 21：18）。让这件事情教导我们，1.倚靠神的意旨安排，即使是在最困难和危难的困境里。神能够在我们最意想不到的地方为我们打开泉源，甚至是那在旷野干旱无水之地（赛 43：20），因为是神在旷野之中为我们开路。那在旷野之中跟随听从神道路的人，也应当信靠倚靠神的供应。在我们跟随云柱火柱的时候，肯定良善和恩典也在跟随着我们，正如那磐石中流出的大水。2.倚靠基督的恩典：这磐石就是基督（林前 10：4）。圣灵的恩典和安慰就像那泉源之中流出的活水（约 7：38，39）（约 4：14）。这些都是从基督之中流出，他就是那被摩西所代表的旧约律法所击打的磐石，因为他是生在律法之下。没有什么，比这磐石之中流出的活水、奔涌而出的水泉，更满足人心灵的饥渴，满足人灵魂的所需了。人感官的喜悦只是来自地上的小水沟；但是灵里的喜悦却是来自磐石中的大泉，如此纯洁，如此清澈，如此新鲜----那是喜悦的江河。V.这地有了一个新名字，以示记念，不是记念这恩典的水泉（因为那水泉一直跟随着他们，这已足够），而是记念他们发怨言、心中不信的罪----玛 撒 （ 就 是 试 探 的 意 思 ） ， 又 叫 米 利 巴 （ 就 是 争 闹 的 意 思 ） 。这罪一直被他们所记念，既是他们罪人自己身上羞耻的污点（罪在人的身上留下臭名），也是为警诫他们的后代，作为他们的警示。

V.8-16

这里我们看见与亚玛力人争战的事情；这应该是耶和华的战记中的第一场争战（民 21：14）。亚玛力人是以色列所遭遇并与之争战的第一个国族的人（民 24：20）。看这里，I。亚玛力人的企图：他们出来，与以色列争战。这些亚玛力人是以扫的后裔，他因为长子名分和祝福的事憎恨雅各；这是亚玛力人遗传的敌意和憎恨，血中流淌的恶意，而现在更要来攻打以色列。1.这是以色列所受的磨难和试炼。他们曾与摩西争吵（2 节），现在神允许亚玛力人来与他们争战；对外的战争，常常是由于内部的纷争、不满和不义所导致的惩罚。2.这是亚玛力人的罪；（申 25：17，18）对此记述。亚玛力人不是堂堂正正地来两军对阵；以色列也没有惹着他们或是给他们带来任何威胁；他们卑鄙地从后面偷偷摸摸上来，攻击这些看起来疲惫困乏、无力抵抗或逃跑的以色列人。亚玛力人在这里也以此蔑视了那降灾祸于埃及的神的大能；但是，他们想攻打神的民以色列，这被神的大神迹所环绕守护和供养的以色列民，必定是徒劳的：他们实实在在地不知道他们自己在做什么。II。以色列与亚玛力的争战，他们来阻挡还击侵略者。看这里，1.差派给约书亚的职位；他的名字是第一次被提到：约书亚被派为赴前方作战的首领，使得他以后可以在摩西死后仍然带领以色列人，使得他在年轻的时候就成为一个战士。他被命从以色列的数十万人中选出士兵，去击退亚玛力人。当埃及人的军兵来追赶以色列的时候，他们必须镇静站立，等待神的作为；但是现在他们需要主动迎击，把自己的力量激发出来。我们应在我们勤勉的道路与途径上信靠神。2.

摩西所担当的职分和职位：明 天 我 手 里 要 拿 着 神 的 杖 ， 站 在 山 顶 上 。看神怎样差派呼召与装备那为神教会所服事的人：约书亚争战，摩西祷告，两者都是为了以色列。摩西上到山顶，很可能站于以色列会众所能看见的地方；在那里他举起杖，那在埃及曾降下大灾祸的杖，那曾把以色列从为奴之地拯救而出的杖。摩西在以色列民面前举起这杖，使他们激发鼓舞；这杖就似激励战士的军旗，他们仰望它，说：看那杖，看那使用这杖的大能的手，看神为我们所作的奇妙而荣耀的大事。思想神为我们所作的奇妙大事，可以使我们倍得鼓励，也使我们记念神曾对我们的恩惠与恩典。摩西把杖举起，向神祈求呼求：这不是耶和华的争战吗？他难道不能帮助我们，不能以他大能的手来帮助吗？（赛 51：9，10）耶 和 华 的 膀 臂 阿 ， 兴 起 ， 兴 起 ，以 能 力 为 衣 穿 上 ， 像 古 时 的 年 日 ， 上 古 的 世 代 兴 起 一 样 。 从 前 砍 碎 拉 哈 伯 ， 刺 透 大 鱼 的 ， 不 是 你 吗 ？使 海 与 深 渊 的 水 干 涸 ， 使 海 的 深 处 变 为 赎 民 经 过 之 路 的 ， 不 是 你 吗 ？摩西不仅是一个普通拿杖的人，他是神与以色列民之间的中保，为了以色列的成功与胜利向神恳求。当我们与仇敌争战、迎战他们的时候，需要恳切的祷告，恳求神的同在。祷告的部队，超乎出战的部队。在撒冷，在锡安，当他们祷告的时候，他们就取得胜利，折断敌人的弓箭（诗 76：2，3）。这里，（1）看摩西怎样疲累：他的手沉重。人最强壮的手臂在长久举起以后也会极其疲惫；只有神的大能膀臂能行出大能力的事。我们没有看见战斗中的约书亚的手臂发酸，却看见祷告中的摩西的手臂沉重。我们所作的任何属灵的服事越多，也越可能会疲累。祷告的工作，如果是以心思意念中的应有的恳切以及感情中的渴慕来进行，我们会发现这是劳累的工作；然而，虽然心灵愿意，身体却软弱了。我们在天上的伟大的中保并不会疲累，也不会缩手，虽然他是持续不断地在对我们看顾与呵护。（2）摩西的杖对战斗进程的影响：当摩西祷告的手举起那杖，以色列就得胜；但是，当摩西的手疲累放下，亚玛力人就得胜。为使以色列人明白摩西的手（他们刚刚还在向摩西指责）对以色列的安全影响超乎他们自己的手，摩西的杖超乎以色列民手中的剑，摩西手中的杖举起放下几次，以色列和亚玛力的胜利也几次翻转。这种波折似乎持续了很久，战斗发生了多次转折，直到最后以色列人赢得了胜利。世上即使最好的事业，也会经历失望和挫折，正如地上的任何成功，其中也会掺杂着遗憾。虽然这是耶和华的争战，然而亚玛力人有时也会得胜。而原因是，摩西放下了祷告的手。教会的发展与处境，常常在于会众的信心强壮与否和祷告热诚与否。（3）对摩西的支持。当摩西不能坚持的时候，他坐下来，不是坐在舒适的椅子上，而是坐在石头上；当他不能举手，他们就把他的手扶起。摩西，这位属神的人，也愿意亚伦和户珥扶持他。我们不应羞于请求别人的帮助，正如我们也帮助别人，因为我们都属于一个肢体。摩西的手，就这样一直举起到日落；虽然摩西的手之前曾多次举起放下，但是他愿意的心被神所悦纳。无疑这是对百姓极大的鼓励，他们看见约书亚在前争战，摩西在山上祷告：基督对我们兼为两者----他是我们的更美的约书亚，为我们的救赎而争战；也是我们的更美的摩西，在上面的国度为我们代祷祈求，使我们的信心不致软弱。III。亚玛力人被战败。战斗在两方僵持许久；有时以色列得势，有时亚玛力人得势，但是以色列人终将最后胜利。虽然约书亚和他率领的士兵处于弱方----他们没有经历过战争的训练，手中的武器简陋，之前在埃及长期被奴役，百姓动不动就抱怨困难；但是在他们身上，神成就了极大的救赎，使亚玛力人为自己的狂傲与恶意付出了沉重代价。与神的以色列民为敌的敌人不会得势长久，最终必被击败。神的旨意以及属神的子民必赢得胜利。虽是神赐给他们的胜利，但是这里说到，是约书亚战胜了亚玛力人；因为约书亚是基督的一个预表，也是同名；在他里面我们取得成功与胜利。在他的膀臂中，我们得能力，有取之不竭的力量。IV。胜利的结果。1.摩西归荣耀于

神的名；他为荣耀的神筑了一座坛；坛的名字为耶 和 华 尼 西 （ 就 是 耶 和 华 是 我 旌 旗 的 意 思 ），这很可能意指神的杖高高举起，就像战斗中的旌旗。耶和华的同在与大能就是他们的旌旗，在这旌旗之下他们聚集一起，并肩奋斗，共同赢得胜利。我们必须永远高举起耶和华的名，就像是举起我们的大旗（诗 20：5）。那成就这些大事的神，应得我们永远的赞美。2. 神要使他们的后代从中得安慰鼓励和利益：你要把这些写下来作为记念，不是写在零碎的纸上，而是记在书中，也念给约书亚听，使他记念此事并传之万代。摩西现在要记录旷野所经历的事；这是第一次圣经提到记载与记念：使此事被永远地记念，对其的记载永远存留。（1）记下此事怎样成就，记下亚玛力人怎样为敌来侵犯；记下他们心中的恶意与仇恨，记下他们的残酷血腥的企图；使这些永远不被忘记，也使神所作的把以色列从亚玛力手中解救出来的大事永远不被忘记。让后世知道神为他的子民争战，那冒犯神的百姓的人，就是冒犯神眼中的瞳仁。（2）记下应当要做什么。【1】时间满足的时候，亚玛力人必被彻底毁灭和连根拔起，他的名只会出现在历史当中。亚玛力人本想抹除以色列的名，使之不再被人记念（诗 83：4，7）；然而神不仅会使亚玛力人的企图落空，而且也抹除他们自己的名。记下此事，作为对以色列人的鼓励；不论何时他们来侵犯，以色列必最终战胜击退他们。神的这个审判被扫罗在（撒上 15）被部分地成就，被大卫在（撒下 1：1）（撒下 8：12）完全地成就应验。在那之后我们再也没有听说有亚玛力人的名。【2】同时神将与他们持续地争战（16 节）：因为亚玛力的手攻击耶和华的民，所以耶和华必与他们世世代代争战。写下这些，也指教以色列人永远不应与他们联盟，而把他们看作不共戴天的仇敌，必将毁灭的仇敌。亚玛力人的毁灭预表了基督的仇敌、基督的国度的所有仇敌的永远毁灭。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第十八章

本章记述了摩西自己，以及他家中的事。I。摩西的岳父叶忒罗带着他的妻子与两个孩子前来（1-6 节）。II。摩西尊敬地迎接岳父（7 节），与他谈话（8-11 节），有燔祭和平安祭献给神（12 节）。III。叶忒罗建议摩西怎样管理以色列民，设立低级一些的官长来帮助他（13-23 节），之后摩西采取了建议（24-26 节），此后他们分别（27 节）。

V.1-6

此事记载在这里，是记载在律法给出以前；而不是后面（民 10：11，29）之后的事。以前提到献祭的事，但是这里特别记述的是叶忒罗献祭，而不是亚伦。叶忒罗对摩西的建议，虽然这里暗示

是在他来的第二天（13 节），但是之后摩西采取建议应是在一段时间以后，应是在神的律法给出以后（申 1：9）。这里清楚地显示叶忒罗自己也要摩西按着神的吩咐和指示（23 节）；摩西后来就是在按着神的吩咐行。这里，叶忒罗前来，I。他恭贺以色列的蒙福，特别是女婿摩西所得的荣耀；现在叶忒罗自己一定觉得当初在摩西患难的时候，自己对他的友善非常值得，自己的女儿嫁给了一个远远超出所料的良善的人。叶忒罗听说了在他们以色列人中间的大奇事，神向他们的荣耀彰显；他前来想要知道得更多。见（诗 111：2）。他前来表示自己的欣喜，对他们以及他们的神表示极其的尊敬。虽然他，一个米甸人，不与他们分享迦南的应许之地，但是他与他们分享得救的喜悦。我们也应喜悦于别人所得的安慰，为他们高兴，为义人的兴旺而高兴。II。他给摩西带来他的妻子和孩子们。看起来，摩西之前把他们送了回去，可能是在给他儿子行割礼的时候（出 4：25）；摩西预见前面的艰难，与法老相对时的危险，因而没有带上自己的家庭。他是出于那利未支派（申 33：9）。基督的门徒也是如此，当他们远行传道的时候，也没有带上妻子儿女（太 19：29）。但是他与妻子儿女的分离只是暂时的，一旦条件或方便的环境允许，他们就又重逢。这是夫妻相结合的律。你们作丈夫的，要与妻子同住（提前 3：7）。叶忒罗，可能很喜欢女儿与外孙们的陪伴，但是他不愿把他们留在身边而与丈夫父亲分离。摩西要和自己的家庭同住，这样在他带领神教会的时候可以给会众立一个良善谨守的榜样（提前 3：5）。摩西现在很有荣耀和别人对他的关心，也是时候应该他的家人来和他一起。这里特别又提到他两个儿子的名字。1，长子叫革舜，一个寄居的陌生人；摩西给他起这个名字，不只是为记念自己当初的情境，也是愿他的孩子如此：因为我们都是在地上寄居的人，正如我们的父辈。摩西的一个叔祖几乎是同样的名字：革顺，也是一个寄居的陌生人；虽然他生在迦南（创 46：11）；即使他们的祖先也承认自己是寄居的人。2.摩西称次子为以利以谢：因 为 他 说 ， 我 父 亲 的 神 帮 助 了 我 ， 救 我 脱 离 法 老 的 刀 。这是回溯当年摩西从埃及逃出，逃脱法老的追杀。但是，若在（出 4：25）那里，这个儿子在路上也行了割礼，这个名字也就包含了向前的盼望：神是我的帮助，将拯救我脱离法老的刀剑，也拯救以色列脱离法老的奴役。当我们决心承接在困难的环境中对神的服事，也是对我们这个世代的人的服事的时候，我们应当鼓励自己：神是我们的帮助，那拯救了我们的，必将还要再拯救我们。

V。7-12

这里，I。摩西与岳父之间友好地彼此问安。虽然摩西是神的先知，一个伟大的先知，是耶书仑的君王，然而他也向自己的岳父表示谦卑的尊敬。不论神在他的意旨安排之中怎样使我们进步、被高举，我们也应当尊敬那些我们所应当尊敬的人，决不能轻看我们的穷乏的亲人。那在神的恩惠里站荣耀的高位的人，不应该轻看自己对别人的职分，也不应该安心坐在高傲的华盖车马之上。摩西出去迎接叶忒罗，向他表示尊敬，与他亲嘴。信仰不应使我们失去对人的礼貌。他们互相询问对方的情况。即使是他们彼此客气的问安也在这里记述，正如表达他们互相之间的友情和好感。II。摩西告诉岳父神在以色列中所行的大奇事与恩典。叶忒罗是为此而来，他想知道此事更多更详细的情况。讲论神的奇妙作为的谈话是令人受益的谈话；这是良善的话语，能够使人受教导和鼓励（诗 105：2）。比较（诗 145：11，12）。彼此的询问和倾诉交谈，能转为非常良善的话语，使人注意到神的意旨安排。III。叶忒罗听了摩西的叙述之后的反应和所受的影响。1.他恭贺属神的以色列，为他们而欢喜。他不仅欢喜于摩西所得的荣耀，也为神对以色列行的所有良善而高兴。

对众人的祝福也使众人的灵里欢喜。虽然神对以色列良善，但是他们仍时发怨言，而这里却是一个米甸人的欢喜。这不是唯一的一次外邦人的信使犹太人的不信而令人羞愧；见（太 8：10）。神对以色列的恩惠，令旁人比那受到恩惠的人还要感动。2.他把这荣耀归于以色列的神：耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 。我们在神里面得到恩惠，也必须要以此赞美他。3.他的信在这里确据地明言：我现在知道耶和华比万神都大。这里，（1）他信心的内容：以色列的神胜过一切假神，胜过那些篡夺神荣耀的；神使他们败退，神是独一的真神，永远活着。神也高过一切的君王，对他们有着无可置疑的主权，不可抗拒的掌管的权柄；神按自己的意愿管理他们，在他们之上得荣耀，不论这世上的人有多么高位。（2）他信心的确据和表达：现在我知道；他以前知道一点，但是现在完全知晓，也看见鲜活的证据。那些顽梗地面对光明闭上自己双眼的人，不知道耶和华胜过万神。（3）他信心的根据：我 现 今 在 埃 及 人 向 这 百 姓 发 狂 傲 的 事 上 得 知 。那些埃及狂傲的人，那些埃及的博士和术士，那些埃及人敬拜的偶像和假神，以及法老和埃及众人，神胜过他们一切。术士败退，偶像被击溃，法老被降卑，法老的权力被击败；他们虽然一起合谋要奴役人，但是神把以色列拯救出他们的手。迟早，神会向那些狂傲与神争竞的人彰显自己。那在神面前高举自己的人，必被神降卑。IV。他们的欢乐和感恩的表达。他们彼此交通，献祭，在神面前吃饭。叶忒罗对以色列有一颗热诚的心，虽是米甸人，但是也被摩西和以色列的长老接纳欢迎。1.他们一起来献感恩的祭：叶忒罗献上燔祭。彼此的友谊表现在共同的敬拜之中。亲人朋友应当一起来献上属灵的感恩祭和祷告，正如他们在基督里面相遇。2.他们一起来吃喜乐的筵席。这是一个简朴却是友爱欢乐的筵席：他们吃的，应该就是吗哪。叶忒罗品尝这天上来的食粮；他虽是一个外邦人，也被以色列人欢迎；外邦人今天仍被欢迎来吃基督的生命的粮。这是一个属神的筵席：他们在神的面前吃饭，清醒、感恩、敬畏神；他们彼此的交谈，就正如圣徒之间彼此的交谈。我们以此在神的荣耀里面吃喝，在餐桌前谨守，因为我们知道神的眼睛注目在我们身上。

V.13-27

I。摩西作为以色列中间的官长，心中有极度的热诚和勤勉。1.神使他带领以色列人离开那为奴之地；这里摩西是基督的进一步预表，他将是律法的给予者，也是审判百姓的法官。（1）他回答百姓的求问，使他们面临模糊不清的情况时明白神的旨意，并把神的律法解释给他们，使他们守安息日，明白神对人的意志，等；使他们敬虔。他们来求问神，高兴有这样一位可以向他求问的神的先知和仆人；很多时候，我们迷茫的时候多么期望有一个明确的方法知道神的旨意。摩西对神信实，也对那前来求问神的人信实，使他们知道神的律例典章。他的职分不是制定律法，而是使人知道神的律法；他是像一个仆人一样服事。（2）摩西要在百姓争执的两方之间施行审判，断定事情的公平。如果，这些百姓像对神经常发抱怨那样，也经常彼此抱怨争执，那么，摩西肯定就有很多事情要审理。当在埃及的时候，摩西想要劝说两个相争的以色列人的时候，他们反问他：谁让你做我们断事的官呢？但是现在，无疑他们明白神是与他同在；他们现在谦卑地来到那从前他们曾骄傲地拒绝了的摩西面前。2.摩西做这些事情的时候，（1）带着很周详考虑的态度；这也反映在他的姿势上：坐着审判，平静和镇静。（2）带着很平易近人的态度。百姓站在他的左右，即使最穷乏的以色列人也可以前来，向他倾诉。（3）带着持守和谨慎的态度。【1】虽然叶忒罗前来了，但是摩西也没歇息和中断，而是第二天继续听百姓的诉求，断他们的情况，从早到晚。处理必要以及亟需的事情，应当超乎礼仪或礼节的事务。我们的朋友若欢喜陪伴我们在神面前的

服事，这有多好。【2】虽然摩西现在大有荣耀，但他不是就只顾自己的事而不理别人的细碎事情；不，他反而觉得自己更有义务服事众人。那些高看自己的人，常常不屑去做良善的小事。即使天使也是在服事和服役中得荣耀。【3】虽然百姓曾经向摩西抱怨争吵，甚至还曾要用石头打他，但是摩西仍然愿意作众人的仆人。虽然别人或许未尽他们的职分，但我们却不可忽视服事他们。【4】虽然摩西已是一个老年人，但是他仍然从早到晚忙碌，作工，并从中得饭食。神给他一个强壮的身体和心思意念，使他能够以轻松和欢欣经历许多的工作；也鼓励了他人前来做服事神的工作，把自己摆上，献给神；虽劳苦，他们的力量却不衰减。II。叶忒罗作为一个朋友所表示的谨慎的考虑。1.他不喜欢摩西作工的方法，也坦诚地向他表达。他觉得摩西这样自己做太多的事，不仅会疲累，也让百姓疲惫，因此他说，这样不好。即使在好事情里也有可能会做得过分，因此我们的热情应该以谨慎来驾驭；智慧应该用来指引行为，我们既不能满足眼前，而不尽力去完成自己的职分；也不能好高骛远，给自己加超出能力的过重的重担。2.他建议摩西采取层级管理的方法，可以更好地管理以色列民，（1）他建议摩西要替百姓把案件奏告神；这是神与他说话的荣耀（民12：6-8）。关于以色列会众一般以及普遍的事情都要经他的手。（2）但是，也要在以色列各支派和家族中设立审判管理的官，来审判断定人之间的纷争；这样可以更详细平静地处理各样争执的事情。他们应该这样建立一个在上的统管领导这者，以及下面各层级的领导机构和制度（彼前2：13，14）。这样许多的工作可以分给众人来承担，听讼各样的案件，百姓也可以更容易地得到公平的审理和对待。（3）但是若有大事，也可以通过上诉来诉求，把事情报到摩西这里。这样，重要的人可以集中注意力处理重要的事。那有恩赐和重要权柄的人应该与别人一起来服事，凭借众人的扶持；因此他也不应轻视众人。头需要手和脚（林前12：21）。重要的人不仅要自己努力学习来使自己成为更有用的人，也要努力帮助他人，按着各人的能力，使大家一同有用于服事。这就是叶忒罗的建议；这显出虽然摩西是比他更好的先知，但是他比摩西更擅长政治与管理。3.但是，叶忒罗在建议中又加上重要的两条：----（1）要极力努力来选好那些值得信任的各层级的审判断案的首领；他们必须有能力，等。必要的是他们必须是品格值得信任。【1】他们的品格与能力要能够来审判和决断----是能人，更要是良善的人，明白事情的深度和性质；是勇敢的人，不会被烦恼和忧愁而打倒。清楚的头脑和勇敢的心能够造就合格的法官。【2】他们要信仰敬虔----是敬畏神的人，信靠那在上的神，眼目定睛于神，畏惧神的审判。他们应当良心清洁，不做卑鄙的事；尽管他们比百姓更有机会做那些不为人知的卑鄙事。对神的敬畏能够使人远离罪和不义的试探（尼5：15）（创42：18）。【3】他们是诚实和正直的人----追寻真理的人；他们的话值得信赖，他们的诚实正直值得依靠；他们不愿撒一个谎，背叛别人的信任，或行诡秘的事。【4】他们应该对世上的荣华富贵有一般性的轻视和不看重----他们憎恶贪婪，不仅不愿收取贿赂使自己富足，也极其憎恶这样的念头；他们应当不愿欺压和压迫人，远离贿赂（赛33：15）。（2）更重要的是，摩西要在此事上听神的吩咐：你 若 这 样 行 ， 神 也 这 样 吩 咐 你 ， 你 就 能 受 得 住 。叶忒罗知道摩西比自己更加亲近神，因此更提到这对此事的重要性。所有的建议都应该谦卑地顺服于神的话语和意旨安排，因为神的权柄胜过一切。现在，摩西并没有因为自己更熟悉神的话语而且见过神的异象，就轻视岳父的建议。他看见岳父的建议合乎情理，决定付诸实行；不久之后，当他接受神在此事上的旨意，就照着行了。那以为自己有足够的智慧而不需要听从别人建议的，并不是真地有智慧；一个真正智慧的人能够聆听，并不断地学习，也不轻视良好的建议，即使这建议或许是来自一个不如自己的人。摩西没有把拣选各层级首领的事情留给百姓去自由决定，因为他们之前已经显出他们的不值信赖与容易抱怨争吵；摩西自己亲自来选择各

级首领，分派他们，给他们以相应的职分；有的人位分大一些，另外一些人位分小一些，位分低的人要或许服从位分高的人。我们有理由应把政府当作是一个很大的恩典，应当为了律法和各级官员的存在而感谢神。我们应当感谢神，他没有让我们像那海中的鱼，大鱼吃小鱼一样地在人与人之间弱肉强食。III。叶忒罗回到他自己的地方去了。无疑他会把所知道的看见的回去告诉自己的民和邻舍，指教他们关于耶和华的事情。（撒上 15：6）中提到的基尼人应是叶忒罗的后代（比较（士 1：16）），他们在那里被特别地保护，为了他们的祖先对以色列人所表示的友好。对神的子民所表示的友好和良善，哪怕只有很小的事情，也不会被忘记，而是将会被奖赏报答。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第十九章

本章开始介绍了神在西乃山给予以色列律法时的庄严，这是神荣耀在地上世界最令人震惊的一次显现。这里我们看见，I。当时的具体时间和地点（1，2 节）。II。神与以色列民的约定。神把旨意告诉了他们（3-6 节），他们都接受同意（7，8 节）。III。神提前三天告诉要在密云之中显现，赐给他们律法（9 节）。以色列民要在之前三天预备，准备承接律法（10-13 节）；对他们在这三天中的预备的命令（14，15 节）。IV。神的荣耀在西乃山的令人畏惧地显现（16-20 节）。V。神在向他们说话、赐给他们律法的时候，以色列民应当遵守的严格命令（21 节等）。

V.1-8

这里，I。神赐给以色列典章时的具体时间。1.在他们出埃及满了三个月的那一天，即，在他们离开埃及第三个月的那一天。这是他们出埃及的第五十天；逾越节后的五旬节为此纪念，并且，在基督钉十字架后第五十天，有圣灵浇灌下来给使徒们，在五旬节的筵席上。这本是三天就能走到的路程，在埃及时他们也曾说要走三天的路程（出 5：3），但实际的过程曲折，他们走的路程远远超过三天；我们的旅程常常超出我们的预计。2.那时他们来到的地方----西乃山，一个并非人手所造的显耀、明显的地方，它是那里最高的山。神所造的高山峻岭，高过那人间的都市和宫殿。II。这典章本身。摩西被神呼唤，让他作神的信使：你 要 这 样 告 诉 雅 各 家 ， 晓 谕 以 色 列 人 。这百姓先在这里被称为雅各家，正如雅各当年在巴旦亚兰时的卑微；又称为以色列，因为他们现在成为如此的大族。看这里，1.那立约者，与人立约的提议者，是神自己。那时时抱怨、发怨言、不知感恩的以色列人，并没有做什么说什么；这纯粹都是出于神自己良善的旨意。在我们与神的关系上，神白白地把恩典与祝福赐给我们；而我们一切所得的安慰，都不是出于我

们认识神，而是出于神认识我们（加 4：9）。我们爱神，亲近他，遵守他的约，这都是因为他先爱我们，先与我们亲近，先与我们立约。神是阿拉法，因而也必是俄梅戛。2.这约不仅是公义的，在他们也是不难行的，这是恩慈友好的约，给他们以最大的利益和恩惠。（1）神提醒他们，那些曾对他们所做的事情。神挽救了他们，为他们向那些欺压他们的人报仇：我 向 埃 及 人 所 行 的 事 ， 你 们 都 看 见 了 ， 且 看 见 我 如 鹰 将 你 们 背 在 翅 膀 上 ， 带 来 归 我 。神给他们以无可比拟的恩惠与看顾。（申 32：11，12）。神不仅像把他们背在翅膀上那样看顾挽救他们，也像鹰那样速速地带领他们出来，以大能和力量。（赛 40：31）。特别地，这比喻也表明了神对他们的情感和爱护。在红海，云柱和火柱遮盖着他们，护卫着他们，使埃及的追兵不能伤害或追上他们。不仅如此，他们前行的道路，神为他们预备好，引领他们，守护他们。他们前方的目标更加荣耀：他们不仅是被带到自由和荣誉之中，更被带入与神的盟约和与神的交通之中。他们所受的拯救的荣耀，正预表我们救主基督的救赎；基督为我们死，是义人为不义的人死，要把我们带回到神的面前。神所有的意旨安排和恩典，最终的目的只有一个，就是要把我们带回到他面前，回到我们真正的家，在那里我们有真正的幸福；我们都犯了罪而背叛了神。神向他们说话，要他们思想自己所看见和经历的，思想其中的真实和真理：你们都看见了我所作的；他们不会不信神，除非他们也不信自己的眼睛。他们都曾看见那些大奇事，那唯有神所能成就的。不是他们自己去寻找神，而是神自己把他们带到身边。（2）他告诉他们，所向他们期待和要求的，就是一个词语，遵从。听从他的话语，遵守他的约。他拯救了他们，也要求统管他们。很久以后，这要求仍然陈明在他们面前：（耶 7：23）我 只 吩 咐 他 们 这 一 件 说 ， 你 们 当 听 从 我 的 话 ， 我 就 作 你 们 的 神 ， 你 们 也 作 我 的 子 民 。 你 们 行 我 所 吩 咐 的 一 切 道 ， 就 可 以 得 福 。（耶 11：4） 这 约 是 我 将 你 们 列 祖 从 埃 及 地 领 出 来 ， 脱 离 铁 炉 的 那 日 所 吩 咐 他 们 的 ， 说 ， 你 们 要 听 从 我 的 话 ， 照 我 一 切 所 吩 咐 的 去 行 。 这 样 ， 你 们 就 作 我 的 子 民 ， 我 也 作 你 们 的 神 。（耶 11：7）因 为 我 将 你 们 列 祖 从 埃 及 地 领 出 来 的 那 日 ， 直 到 今 日 ， 都 是 从 早 起 来 ， 切 切 告 诫 他 们 说 ， 你 们 当 听 从 我 的 话 。只需要听从遵守，真诚地听从。神向他们施真正的恩惠，也要求他们以真诚回应。（3）神确定地告诉他们将赐给他们的荣耀和恩慈，如果他们遵守神的约：你们就作我的民。神没有具体说有什么恩惠，比如赐给他们迦南地，等等，但是神的表达包含了所有的幸福；神对他们是约中的神，他们是神的子民。【1】神在这里强调对所有受造之物的主权与拥有权：全地都是我的。因此神并不缺乏他们；地上万族也都是他的，他可以凭己意拣选，凭自己的主权行事。他的拥有是如此广袤。【2】他拣选以色列，首先，作为一个他所喜悦的民。就像人喜悦自己的财宝一样，神乐意看重他们；（赛 43：4）因 我 看 你 为 宝 为 尊 ， 又 因 我 爱 你 ；（申 7：7）耶 和 华 专 爱 你 们 ， 拣 选 你 们 ， 并 非 因 你 们 的 人 数 多 于 别 民 ， 原 来 你 们 的 人 数 在 万 民 中 是 最 少 的 。神给他们以特殊的保护和爱护，就像人把财宝珍贵地保护起来。神给他们以启示，典章律例和法度，差遣先知去召唤他们，应许他们美好的国度，降下圣灵在他们中间，神把以色列人分别为圣，在万民之中至为尊贵。所有圣徒都拥有这些荣耀，他们都是神的特别的子民（多 2：14），都是神的珍宝。其次，神把他们作为一个专属于他的民，是祭司的国度，圣洁的国家，进入他的荣耀与服事。所有以色列人，若与其他的民相比，都是神的祭司，他们与神如此亲近（诗 148：14），事奉他，与他交通。当他们被解救脱开埃及奴役的时候，他们像祭司一样向耶和华献祭；他们在神的直接管理之下，给他们的律法使他们在万民之中分别，使他们成

为神面前圣洁的国度。我们每一个基督的信仰者，借着基督，也成为属神的君尊祭司（启 1：6），一个被拣选的民，一个神的祭司（彼前 2：9）。III。以色列民接受神的典章，同意神的约。1. 摩西信实地把神的话语告诉他们：摩 西 去 召 了 民 间 的 长 老 来 ， 将 耶 和 华 所 吩 咐 他 的 话 都 在 他 们 面 前 陈 明 。摩西不仅把神的旨意向他们解释，也让他们选择，是否愿意接受神的这些应许。在他们面前陈明，也即在他们的良心里陈明。2.以色列人都齐声愿意接受神的约。他们愿意听从神的话，愿意作神的祭司的国度。他们众人一声，没有一个反对：凡 耶 和 华 所 说 的 ， 我 们 都 要 遵 行 。这样，他们接受神为自己的神，也把自己摆上，作神的子民。那有此心的人是多么美好！3.摩西，作为一个中保，也把百姓的话回复给神。基督正是这样，把神的旨意和意志启示给我们，把他的命令和应许告诉我们；又作为我们的大祭司向神献上我们属灵的祭，不只是祷告和赞美，更有奉献的感情和敬虔的决心，就是那神的圣灵在我们里面所作的工。

V.9-15

这里，I。神告诉摩西他将降到西乃山的目的；神将以可见的方式从密云之中显出他的荣耀；（代下 6：1）（诗 18：11）。（伯 26：9） 神遮 蔽 他 的 宝 座 ， 将 云 铺 在 其 上 。这密云是阻挡人的好奇去窥探隐秘之事，使人敬畏神。神将显现，让所有的人知道；虽然他们没有见过这奇事，但是神让他们不得不承认这是出自于神的真实。西乃山如此之高，不仅以色列不能在其上安营，地上的万国也要仰望这山上的荣耀，使他们畏惧和敬畏。荣耀也特别地赐给摩西：叫 百 姓 在 我 与 你 说 话 的 时 候 可 以 听 见 ， 也 可 以 永 远 信 你 了 。百姓现在看见神荣耀的奇异显现，今后也要听从摩西的指引。同样，圣灵显现，在基督受洗的时候降下，所有在场的人都听见天父对他说话（太 3：17）；在那以后，他们就可以相信跟从他。在（徒 2：3），圣灵也降下在使徒们的身上，使众人能够相信。当人愿意听从神的话语，神的声音就会临到他；因为，若有人愿意遵行神的旨意，神必知道（约 7：17）。II。神命摩西要在后面的两天里作庄严的预备。1.他必须使百姓洁净，如约伯，使他的儿子们洁净（伯 1：5）。他必须告诉他们神所要做的事，使他们期待、预备，指教他们洁净自己。“使他们圣洁，让他们放下世俗的事，呼召他们来进入信仰的活动，要他们自省和祷告，使他们能够以尊敬和奉献的心来从神的口中得律法”。当我们前来事奉神的时候，我们必须自己自洁，事先预备。收回散漫的思绪，放下纷扰掺杂的情感，约束喧闹的心境；放下所有世俗的事物，把我们的心专注地朝向神。有两件事情这里特别提到：（1）为表示他们在罪的沾染之下应当自洁，圣洁地来到神面前，他们都要清洗他们的衣服；百姓都照着做了。并非神看中我们的衣服；而是让他们在清洗衣服的时候思想，以悔改来清洗自己罪中的灵魂。我们在去见重要人物的时候也会如此，穿上干净的衣服；因此我们在见神的时候也要带着我们清洁的心灵来事奉神；他看我们的内心，就像人看我们的衣服。我们在敬拜神的时候，绝对必要如此。见（诗 26：6）（赛 1：16-18）（来 10：22）。（2）为表示他们全心的奉献、专注于这信仰的活动，在这里，他们不能亲近女人。见（林前 7：5）。2.摩西必须在山的四周定下界限。这表明，（1）所有来敬拜神的人必须心里保持敬畏的心。我们在伟大的造物主面前都是渺小的受造之物，在圣洁的审判官面前都是污秽的罪人；因此要带着敬畏、畏惧和羞愧来见他（来 12：28）（诗 2：11）。（2）敬拜者在这里要保持距离。我们应该注意到这一点，就是在福音的救恩之下，我们借着耶稣的血，可以大胆地进入那至圣所（来 10：19）。3.摩西要

命百姓听从那召集的号令：当号角的声音拖长的时候，他们才可到山脚下来，来到神的脚前。（申 33：3）。从没有这样规模的会众，像这里一样聚集在一起，聆听神的道，敬拜神的荣耀。没有一个人的声音，能让这么多人听见，只有神能够。

V.16-25

现在，终于来到那特别值得纪念的一天，那神所显现的令人敬畏的一天；以色列民听见神从火里的声音，还能存活（申 4：33）。从未有如此的讲道，像在这里的旷野一样。I。说话的人是神自己：因 为 耶 和 华 在 火 中 降 于 山 上 。 西乃，即神的荣耀，显现在众百姓面前；（申 33：2）耶 和 华 从 西 乃 而 来 ， 从 西 珥 向 他 们 显 现 ， 从 巴 兰 山 发 出 光 辉 ，从 万 万 圣 者 中 来 临 ， 从 他 右 手 为 百 姓 传 出 烈 火 的 律 法 。II。这圣坛就是西乃山，上有密云，被烟气围绕，大大震动。大地也在神荣耀的显现中颤动，（诗 114：4，7）大 山 踊 跃 ， 如 公 羊 。西乃山虽大而坚硬，也要在以色列的神耶和华面前融化（士 5：5）。（哈 3：10）山 岭 见 你 ， 无 不 战 惧 。山石尚且如此，那些内心刚硬不敬畏神的人，该是何等羞愧。III。会众被极大的角声招聚在一起。这是众天使的声音（启 8：6）。这角声让人惊惧，对那些内心有罪有愧的人，这角声就是神将与他们争战的声音。IV。摩 西 率 领 百 姓 出 营 迎 接 神 ， 都 站 在 山 下 。那从前带他们脱离埃及奴役捆绑的人，现在带他们来听从神口中的律法。那公众人物来把百姓带入对神的敬拜之中，就的确是对公众的祝福。摩西，那率领会众来敬拜神的，那在旷野率领耶和华军队的，是真正伟大的人。V。在 山 上 有 雷 轰 ， 闪 电 ， 和 密 云 。这是让百姓畏惧和敬畏，引起他们的注目和注意。他们在昏昏欲睡吗？雷声使他们警醒；他们在四处观望吗？闪电使他们转脸注目。雷声与闪电是自然的现象，但是圣经在这里指引我们特别地注目思想神的大能，神的可畏。这雷声是神的声音，这闪电是神的公义烈火，震动我们的视觉和听觉。VI。摩西是神的信使，神对他说话，使他带领会众：摩 西 就 说 话（19 节）。耶 和 华 对 摩 西 说 ， 你 下 去 嘱 咐 百 姓 ， 不 可 闯 过 来 到 我 面 前 观 看 （21 节）。即使是祭司或首领，现在也要保持距离，自省和警醒。摩西说百姓不需要再指示了，因为事先已经通知过他们。但是神知道他们的大胆和狂妄，知道他们中间有些人的心里现在仍是如此，因此他让摩西现在去重申禁止，免得祭司和百姓越过界限。但是神让摩西和亚伦上来。看这里，1.神所禁止人的是什么----不可闯过来上到我面前；神向他们的显现唤醒他们的心与灵魂，但是他们不可心怀虚浮的好奇与不敬。他们可以看见，但是不可窥视。他们中间有些人，或许想要窥视什么，好回去给自己造一个神的偶像，这是神所禁止的，（申 4：15）因 为 耶 和 华 在 何 烈 山 ， 从 火 中 对 你 们 说 话 的 那 日 ， 你 们 没 有 看 见 什 么 形 像 。关于神的事情，我们绝不可去窥探那超过神所要我们知道的事情；神允许我们知道的，都是为了我们的良善。去窥探神所禁止的事物，这就是我们先祖父母的罪。那想要窥伺额外的智慧，窥探他们所不能见的，需要注意神在这里的警告，他们不可闯过来上到神的面前。2.若他们违反了这个禁止，所将面临的惩罚：恐 怕 我 忽 然 出 来 击 杀 他 们 。他们将要为此灭亡。（1）神律法中的禁止和警告都是为了我们的益处，使我们免于因自己的愚妄而灭亡的危险。（2）我们若越过神所定的界限，窥探神所禁止我们的，将面临灭亡的危险；伯示麦人与乌撒为此付出了沉重的代价。并且，即使我们被呼召到神这里来，我们也要必须记得神是在天的，而我们是在地的，我们必须心里装满尊敬和敬畏。

出埃及记
第二十章

所有的事情预备好了，神将在这里庄严地宣告律法；本章我们有，I。十诫，神亲自在西乃山上所晓谕的（1-17 节）；这里的经节在旧约中是最重要的之一。II。百姓的反应（18-21 节）。III。神告诉摩西的一些更具体的指示，让他进一步告诉会众，是关于敬拜神的（22 节等）。

V.1-11

这里，I。摩西所记述的前言：神 吩 咐 这 一 切 的 话 说 。1.这十诫律法是神所定的律法。它们是由那无限永恒的天地的主宰所制定的。万王之王在哪里，那里就有大能和能力。2.这是神自己所亲口颁布的。神有许多方法和途径对人说话（伯 33：14）；神凭他的灵，在我们的内心中，在神的意旨安排中，亦或凭他自己的声音向我们说话；所有的这些我们都要聆听；但他从来没有在别的时刻、在别的情况下，像现在这样，亲口说出他的十诫，因此我们更应该仔细热诚地聆听。这些话不仅是以耳朵能够听见的方式说出（就如（太 3：17）中有从天上的声音为我们的救主说话），而且是以极其可畏奇妙的方式说出。这些律法神给过人（它被写在人的良心里）；但是人心里的罪玷污了这些，因此这里要特别地显明。II。律法制定者开始所说的话：我 是 耶 和 华 你 的 神 。这里，1.神确定了他的主权，他制定律法的主权：我是命你们所跟从我的耶和华。2.作为十诫前四条中的第一条，人信仰敬拜的唯一对象，必须是神自己。（1）因为他是耶和华，那自有永有，自我存在的，独立的，永远的，是所有存在和能力的源泉；因此他对我们有无可争辩的主权。那创造了我们的，能够给我们律法要求我们；也因此他能够奖赏我们对他的听从和遵守，并惩罚那些不遵守他的。（2）他是他们的神，是与他们立约的神，是他们愿意自己接受的神；神为他们有应许，也对他们有公义的要求和指示。（3）他是救他们出埃及的神；因此他们应尊崇他，因为神对他们如此慈善，把他们从劳苦和被奴役的境地带到荣耀自由的土地。他们自己也见证了神拯救他们的大能。每一件大奇事，都是在告诉他们要听从信从神的话语。他们现在品尝被拯救的甜美滋味，也将要到迦南安居；神挽救了他们，也有权柄统管他们；他们也要服事他。正如基督拯救了我们，把我们从罪中的劳苦和被奴役的境地拯救出来，也有权柄要求我们事奉他（路 1：74）。他松开我们的绑索（诗 116：16），因此有权柄要我们听从他。III。这律法本身。十诫的第一，就是我们对神的职分。这第一条是重要的，因为人只有爱神才能够爱邻舍；只有是从真正敬虔的心发出来的，正义和慈善的行为，才是被神所接纳的尊崇神的行为。对神虚伪的人，也不可能对弟兄真诚。我们对神的职分就是，用一个词语说就是，敬拜；即，把荣耀归神的名；从内

心发出对神的敬拜的情感，在外面行为上庄严地敬拜和事奉神。这被称为永远的福音的总结和实质。（启 14：7）尊崇敬拜神。1.这十诫第一条，涉及到我们应当单单敬拜事奉耶和华我们的神，唯独敬拜他；除他以外再无别神。在埃及以及其他的国族，有许多的偶像和假神，那是他们自己的手和幻想所造的，有各样奇异新奇的神；这个律法警诫了那所有拜偶像的事。耶和华作为以色列的神，他们必须单单事奉他，而不能敬拜别神，不论是他们自己手造的，还是从别人手中拿来的偶像。这个罪也是最危险的一个罪，因为这悖逆的世界泛滥着偶像崇拜，直到基督的福音经过，这泛神的偶像才会被连根拔起。违背这第一条律法的罪，就是我们把本该归于神的荣耀以及我们的敬拜，归给那不配的任何受造之物。骄傲自高的人以自己为自己的神，贪婪的人以金钱为自己的神，纵情享乐的人以自己的肚腹和身体为自己的神；不论是哪一样，若我们对受造之物所尊敬、喜爱、敬畏和事奉、欢喜、倚靠的程度，超过了我们对神的敬拜、服事、爱戴和倚靠，那么我们就是在为自己造假神和偶像。这个诫命所包含的，是整个律法的基础；遵守了这一条，我们才能以耶和华为我们的神，承认他是我们的神，接受他，以谦卑、渴慕和尊敬来到他的面前，把我们最深的情感完全倾注于他。最后，（1）我们不可有任何别神，在他之旁再无别者，一切尽在他的眼前。（2）这是极其冒犯神的罪；神绝不会视而不见。见（诗 44：20，21）。2.第二条诫命是关于敬拜神的形式与方式。这里，（1）所禁止的：我们不可以任何形象来敬拜真神。【1】我们当然不可以任何形象来敬拜神，也不可用任何受造之物的形象来比神。（赛 40：18） 你 们 究 竟 将 谁 比 神 ， 用 什 么 形 像 与 神 比 较 呢 ？（罗 1：25）他 们 将 神 的 真 实 变 为 虚 谎 ， 去 敬 拜 事 奉 受 造 之 物 ， 不 敬 奉 那 造 物 的 主 。（哈 2：18）雕 刻 的 偶 像 ， 人 将 它 刻 出 来 ， 有 什 么 益 处 呢 ？ 铸 造 的 偶 像 ， 就 是 虚 谎 的 师 傅 。 制 造 者 倚 靠 这 哑 巴 偶 像 ， 有 什 么 益 处 呢 ？我们更不可以自己的幻想来造神的形象，好像他是与我们一样的人。我们的敬虔的敬拜必须以信心来约束，而不能凭头脑中的幻想。以色列民必须不能以形象或是画面来敬拜神，好像外邦人拜偶像的那样；以免他们沦落去拜那些偶像假神。那不愿犯罪的必须远离罪。【2】他们不可向那些受造之物的形象和偶像弯腰下拜，对它们表示一点尊敬，也不可向它们上香或献祭，或任何其它的敬拜行为。当他们把自己归于真神，必须清除掉面前的一切偶像形象，也不可用它们来指引、激励、帮助自己，成为自己敬拜的对象。即使人敬拜的最终对象是神自己，他也不愿人经过一个形象偶像来亲近他。这种拜偶像的行为即使在古老的异教中也被禁止，然而今日罗马的教皇却要这样行；罗马天主教拜偶像形象的行为是如此清晰地直接违反了这里的诫命，不可能有任何办法与神的真理相调和；在他们的教规与敬奉的诸多书中，他们特意删除了这一条诫命，或把它归入第一条诫命里面作为其原因来淡化，然后把第三条诫命算作第二条，第四条算作第三条，等等，最后只是为了凑足十条，他们把最后一条诫命分开作两条诫命。这样他们行了两条恶，并为此坚持，不愿改革；他们就这样去掉神的话语，把偶像和形象引入到对神的敬拜之中。（2）为什么要禁止拜偶像：【1】耶和华神是忌邪的神。这表明神对他所设立的律例法度的重视，神对人所有偶像崇拜和虚假信仰的憎恶，对那些拜偶像者的厌恶，以及对所有敬拜神的活动中看似或引向偶像崇拜的憎恨。神是忌邪的神。拜偶像正如属灵之中的犯奸淫，在圣经之中经常这样提起。神对此的憎恶恰当地被称为忌邪。如果神是忌邪的，我们也当如此，绝不以任何不是按着神所指示的话语来敬拜神。【2】对偶像崇拜者的惩罚。神把他们看作恨恶神的人，虽然他们看似虚假地表明爱神；神必审判他们的恶，追讨他们的罪，即，他将严厉地惩罚他们；不只是因为他们违反了神的律法，更因为他们冒犯了神的荣耀，违犯了神的约，破坏了一切真正信仰的基础。他将追讨他们的后代，自父及子，直到

三四代；即，这样的罪破坏了神的教会，他们将被赶出去，他们的后代也将被赶出神的约。他将把审判置于他们的家庭之中。虽然神或长久地忍耐他们的罪，但是神绝不会永远容忍罪。【3】神对那信实听从神话语的人的恩惠：爱 我 ， 守 我 诫 命 的 ， 我 必 向 他 们 发 慈 爱 ， 直 到 千 代 。这表明在这第二条诫命中，虽然这只是禁止那些虚假的敬拜，但是也包含了对遵从神的人的祝福和恩典。第一条诫命涉及了人对神发自内心的敬拜，爱，渴慕，喜乐，盼望和敬仰；第二条诫命要求了人外在的敬拜，祷告和赞美，以及庄严地敬奉神的话语。首先，那真正爱神的人，一定会持久地关注和努力来遵守神的诫命，特别是有关敬拜的诫命。那爱神、遵守神如此的诫命的人也会得到恩典来遵守神的其它的诫命。对神真理的遵从、对福音的遵从，将影响人在所有的方面来遵从神。其次，神对这样的人有极大的恩典存留。他们将得神的恩典，也得神恩典地保守，使他们遵从，使他们完全。第三，这恩典将直到千代，远远超乎那恨神的人。恩典的江河将会一直涌流，神赐给人白白的恩典，新鲜的恩典，永远的恩典。3.第三条诫命涉及我们敬拜的具体方面，我们应当尽一切的尊敬和肃穆来敬拜神。这里我们有，（1）一个严厉的禁止：不 可 妄 称 耶 和 华 你 神 的 名 。可以设想，现在以色列民以耶和华为他们的神，他们会常常提及神的名字（就像地上的万民各按自己的称呼来提及神）；这条诫命尤其值得警惕，不可妄称神的名，这在我们今天也同样重要。【1】当我们行为虚伪的时候，就是在妄称神的名；我们号称自己信神，所行的却不配我们口中的话。（太 15：7-9）假 冒 为 善 的 人 哪 ， 以 赛 亚 指 着 你 们 说 的 预 言 ， 是 不 错 的 。 他 说 ，这 百 姓 用 嘴 唇 尊 敬 我 ， 心 却 远 离 我 。他 们 将 人 的 吩 咐 ， 当 作 道 理 教 导 人 ， 所 以 拜 我 也 是 枉 然 。（赛 1：11）耶 和 华 说 ， 你 们 所 献 的 许 多 祭 物 ， 与 我 何 益 呢 ？ 公 绵 羊 的 燔 祭 ， 和 肥 畜 的 脂 油 ， 我 已 经 够 了 。 公 牛 的 血 ， 羊 羔 的 血 ， 公 山 羊 的 血 ， 我 都 不 喜 悦 。（赛 1：13）你 们 不 要 再 献 虚 浮 的 供 物 。 香 品 是 我 所 憎 恶 的 。 月 朔 ， 和 安 息 日 ， 并 宣 召 的 大 会 ， 也 是 我 所 憎 恶 的 。 作 罪 孽 ， 又 守 严 肃 会 ， 我 也 不 能 容 忍 。（雅 1：26）若 有 人 自 以 为 虔 诚 ， 却 不 勒 住 他 的 舌 头 ， 反 欺 哄 自 己 的 心 ， 这 人 的 虔 诚 是 虚 的 。【2】当我们违了与神的约的时候，也是在妄称神的名；我们若向神许愿，却不履行，我们就是在妄称神的名。（太 5：33）。（传 5：4）你 向 神 许 愿 ， 偿 还 不 可 迟 延 。 因 他 不 喜 悦 愚 昧 人 。 所 以 你 许 的 愿 应 当 偿 还 。（加 6：7）不 要 自 欺 ， 神 是 轻 慢 不 得 的 。 人 种 的 是 什 么 ， 收 的 也 是 什 么 。【3】若我们轻忽地以神的名起誓，或是没有什么必要以及良善的理由和目的，只是轻轻忽忽地称呼神的名字，我们就是在妄称神的名。【4】若我们虚假地起誓，更是在妄称神的名。【5】若我们随意、马虎地提及神的名，而没有敬畏的情感和语气，也是在妄称神的名。我们必须不能在敬拜神的事情上亵渎神，也必须不能在称呼神的事情上亵渎神；对神的话语、神的典章也是如此；如果人以轻浮的口吻，轻佻的态度来提及神，来面对神，就是在妄称神的名。（2）神严厉的惩罚：耶 和 华 必 不 以 他 为 无 罪 。人间的政府官员，在惩戒人的其它罪行的时候，可能不会注意这些，因为这没有立刻伤害私人的财产或是公共的安全；但是神是忌邪的神，他必不容忍这样的罪。罪人自己可能觉得轻忽轻佻没有什么，也没有损害，也以为神不会惩罚。但是神在这里警告，他必不以此为无罪；那罪人将知道落在永生神的手里是可怕的。4.第四个诫命涉及敬拜神的时间。我们应当每日都服事和荣耀神。但是七天中的一天要特别分别为圣，在这一天我们要专门来服事和荣耀他。这里，（1）诫命本身：当 记 念 安 息 日 ， 守 为 圣 日 。这一日是向耶和华神守的安息日，不可作工。我

们很久以前就读到神在创世的时候对第七日的祝福和分别为圣（创 2：3），所以这里不是一个新的律法，而是重申一个古老的律例。【1】六 日 要 劳 碌 作 你 一 切 的 工 ，但 第 七 日 是 向 耶 和 华 你 神 当 守 的 安 息 日 。 他们必须要敬虔地遵守这圣日。这第一日是从创世时开始算起，还是从他们出埃及开始算起，又或是两者皆是，圣经没有明言；但是七天一周的日子现在清楚地告诉了他们（出 16：23），从此他们要按时遵守。虽然人们常以为基督徒的安息日就是为记念神创造的安息，但是，我们的主日是一周的第一天，更是为记念我们的救主、神的儿子，是为记念救赎的工完成。【2】应该怎样守安息日。首先，要作为休息的一天；他们在这一天不可做世俗的工作或是职业的工作。第二，作为一个圣洁的日子，要分别出来专门荣耀圣洁的神。神赐福于这日，使之成圣；他们也要庄严地谨守，不可把这日当作与其它六日一样。【3】谁要来遵守：你 和 你 的 儿 女 ， 仆 婢 ， 牲 畜 ， 并 你 城 里 寄 居 的 客 旅。这里没有提到妻子，因为她是与丈夫合一的。你要遵守，你的妻子固然要和你一起遵守，而且你家中一切的其他人都要来遵守。在这里显明，人不仅要自己来向神谨守，也要致力于让全家人都来事奉神，而不可忽略（书 24：15）。即使异教的寄居的人也遵守这日和其它日子的不同；此事在那时约束他们，却也表明神有恩典的旨意，在时候到来时，要把外邦人带入到神的教会，使他们得享此日的益处。比较（赛 56：6，7）：还 有 那 些 与 耶 和 华 联 合 的 外 邦 人 ， 要 事 奉 他 ， 要 爱 耶 和 华 的 名 ， 要 作 他 的 仆 人 ， 就 是 凡 守 安 息 日 不 干 犯 ， 又 持 守 他 （ 原 文 作 我 ） 约 的 人 。我 必 领 他 们 到 我 的 圣 山 ， 使 他 们 在 祷 告 我 的 殿 中 喜 乐 。 他 们 的 燔 祭 ， 和 平 安 祭 ， 在 我 坛 上 必 蒙 悦 纳 。 因 我 的 殿 必 称 为 万 民 祷 告 的 殿 。神注意我们所作的事，尤其是在安息日的所为，虽然我们还只是在外寄居的。【4】对此特别的记念：当 记 念 安 息 日 。表明我们都容易忘记此事，因此要特别记念。我们应当在这一天到来之前思想和预备；在那一天，我们都要特别地保持那日的圣洁，尽我们的职分。（2）这条诫命的原因。【1】我们在六日中有足够的时间劳碌作工，因而要在第七日让我们来事奉神；并且，六日的劳累之后，也让我们休息，这是神对我们的友善。【2】这是神的日子：这是神的安息日，不只是他所设立的，也是献给他的日子。不守这日是不当的，使这日在我们的生活中分别为圣，是我们的职分。【3】这也是对神创世的记念，记念造物主的伟大荣耀，使我们来事奉他，也鼓励我们信靠那创造了天地的主。借着遵守安息日为圣日，显明了他们所敬拜的神是世界的创造者，而列邦之中的偶像神不过是他们人手所造。【4】神借此给我们一个安息的榜样，在六日创造之工以后，他第七日便安息，也教导我们，在那日，在神里面得满足，为神手的工作而欢呼（诗 92：4）。安息日是在创世的工作完成的时候，同样，当神的意旨安排和救赎的工作完成，必有那永恒的安息为我们存留；我们每周遵守此日，记念那创世的日子，也盼望那永远的安息；让我们一起来敬拜我们的神。【5】耶 和 华 赐 福 与 安 息 日 ， 定 为 圣 日 。神为此日赋予荣耀，把它分别为圣归于自己；这是神的圣洁和荣耀：神赐福它，也鼓励我们在那日来专门地敬拜他。这是神所设立的，让我们不要对此忽视。神祝福、荣耀、使这日为圣；让我们不要亵渎、玷污这日，而是遵从神。

V.12-17

这里我们看见第二组的诫命，也常称为十诫中的后六条诫命；它们涉及到我们怎样尽我们的职分以及彼此对待；总结为一句话就是，你们应当爱人如己。正如人对神的信仰是为人公义的基础；

人对他人公义是真正信仰的必然表现。属神的人必是诚实正直的人。I。第五条诫命涉及我们对父母和亲人的职分；这里特别强调我们应当孝敬父母：荣耀、尊重你们的父亲和母亲。其中包括，1.对他们人格的礼貌和尊敬，内心和外在的行为都对他们敬重。敬畏他们（利 19：3），向他们尊敬（来 12：9）。与此相反的是嘲笑和鄙视他们（箴 30：17）。2.遵从他们合乎律法的命令；（弗 6：1-3）你 们 作 儿 女 的 ， 要 在 主 里 听 从 父 母 ， 这 是 理 所 当 然 的 。他们召唤你，你就过来；他们差遣你，你就去；做他们让你做的事；不做他们禁止的事；这些，作为儿女，应该欢欣地出于爱而去做。虽然你说，“我不去”，但是之后会悔改而遵从（太 21：29）。3.服从于他们的督责、指教和更正；不只是服从于那些良善和温柔的指教，也服从于疾声厉色的批评，内心倚靠神。4.以父母的同意、指教和建议来对待父母，不应侵夺他们的财产，而是处处征求他们的同意。5.尽各样努力给父母带来舒适，使他们的老年能够轻松度过，在需要的时候扶持他们；我们的救主特别地引用了这条诫命（太 15：4-6）。与这条诫命联带的原因是：使 你 的 日 子 在 耶 和 华 你 神 所 赐 你 的 地 上 得 以 长 久 。神在前面开始的时候提到，他把他们救出埃及，并以此为原因要求他们的顺从；这里，在诫命中的第二组开头的地方，神提到另外一个原因，就是要带领他们进入迦南；他们要倾心注目于那美善的土地，尽管现在还在旷野。他们也必须要记得，当他们进入那里的时候，他们要注重自己的良善的行为；如果他们失去了这些良善，他们在那地的日子就会短少；不只是个别人的日子会在那地上短少，他们的整个国家的日子也会短少。但是遵从和孝敬父母的儿女却可以在那地得长久的日子。那对父母尽自己职分的人，也最有可能得到父母对他们的安慰；那扶持、供养父母的人，也会得到天父的扶持供养。这应许在（弗 6：3）中提到：使你得福，在世长寿。那内心向神的人，那遵守这里和下面的神的诫命的人，可以确知他们必会得福，或神许可也会长久地活在地上；即或早逝，神也必赐给他们天上迦南的丰美。II。第六条诫命涉及我们自己和别人的生命：不可杀人；你们不可杀害，不可做伤害别人健康、幸福和生命的事情，也不可伤害自己的身体和生命，或不义地伤害任何别人的生命。（创 9：5，6）流 你 们 血 ， 害 你 们 命 的 ， 无 论 是 兽 ， 是 人 ， 我 必 讨 他 的 罪 ， 就 是 向 各 人 的 弟 兄 也 是 如 此 。凡 流 人 血 的 ， 他 的 血 也 必 被 人 所 流 。 因 为 神 造 人 是 照 自 己 的 形 像 造 的 。这里并没有明言地禁止战争中杀人，或我们自卫中杀人，或政府官员惩戒罪犯，等；如果那些是为了保护生命、防止多人被杀的话。而是禁止对人的恶意和恨（那恨弟兄的就是犯杀人的罪了），或是所有出于私意对别人的报复；也因此禁止人的躁怒和仇恨，禁止人这样说伤害的话；（太 5：22）只 是 我 告 诉 你 们 ， 凡 向 弟 兄 动 怒 的 ， 难 免 受 审 判 。 （ 有 古 卷 在 凡 字 下 添 无 缘 无 故 地 五 字 ） 凡 骂 弟 兄 是 拉 加 的 ， 难 免 公 会 的 审 断 。 凡 骂 弟 兄 是 魔 利 的 ， 难 免 地 狱 的 火 。并且，在这条诫命里禁止对人的迫害，禁止流无辜人的血。III。第七条诫命涉及到我们自己和别人的贞德：你们不可奸淫。这诫命禁止所有不洁的行为，这些肉体的情欲以及与灵魂的争战，以及那些激励或引诱肉体的情欲导致奸淫的事情。（太 5：28）只 是 我 告 诉 你 们 ， 凡 看 见 妇 女 就 动 淫 念 的 ， 这 人 心 里 已 经 与 她 犯 奸 淫 了 。IV。第八条诫命涉及我们和别人的财富、产业与物品：你们不可偷盗。这诫命禁止我们去抢夺不义之财，侵犯别人的疆界与权利，拿走别人的物品，或房屋田地，无论是巧取还是豪夺；禁止我们买卖的时候不公，借东西不还，克扣债务，租金，工资；更禁止（也是最坏的）我们去偷盗公共的财物，钱财与税收，或偷取别人为敬虔信仰的奉献。V。第九条诫命涉及我们和别人的荣誉：你们不可作假见证。这诫命禁止我们：1.在任何的事情上说谎，狡辩，支吾，或以任

何方式误导或刻意欺骗别人。2.不义地说人的坏话，诋毁诬陷别人的声誉。3.作虚假的见证来陷害别人，定别人莫须有的罪，不论是在法庭上还是场外；也不可在街谈巷议的时候恶意抹黑别人，中伤人，编别人的故事，编排别人的是非，把事情恶化，在其中搅扰，更不可在任何情况下通过打击别人为手段来抬高自己的声誉。VI。第十个诫命涉及根源：你们不可贪婪。前面的诫命里都包含了禁止伤害别人；而这里禁止我们不可不当地去追求满足自己物质的欲望。“这人的房子该是我的！这人的妻子该是我的！这人的地产是我的”，这些都显出我们内心的欲望和不满足，对别人的嫉妒，这就是这里所禁止的罪。我们内心的口味和欲望，是我们里面的败坏品质所头生的，是那第一波罪住在我们的心里，也由此引致那随之而来的一切罪：这就是保罗所说的那情欲和欲望，而我们还不知罪，直到律法把它显出来在我们的心里。（罗 7：7）这 样 ， 我 们 可 说 什 么 呢 ？ 律 法 是 罪 吗 ？ 断 乎 不 是 。 只 是 非 因 律 法 ， 我 就 不 知 何 为 罪 。 非 律 法 说 ， 不 可 起 贪 心 。 我 就 不 知 何 为 贪 心 。神把我们的光景照在律法的镜子里，把我们的心置于律法之下。

V。18-21

I。神赐予律法的时候伴随着极其令人畏惧的场面。从未有过如此令人可怕的景象；每一句话语，每一个词语，都伴随着中间的雷轰和闪电，也肯定比平时的声音和光线要大要亮很多倍。为什么律法要以如此令人畏惧的方式给出，并有如此大的震动？1.这是为了让人看清神的大荣耀，也帮助我们的信心，使我们知道神的可怕，因而生活在敬畏神之中。2.也让我们看见一点神的审判的可畏；所有的罪人都要被招到神审判之下，显出他们对律法的违反；正如鸣锣的在道路上，在法官前面警示法官的到来，在他前面也有吞灭罪的烈火。3.这也表明律法带到人心中的震撼和颤抖，在人灵魂里为福音的到来做预备。这就是借着摩西所给的律法，使人震惊，恐惧，降卑；因而当耶稣基督所带来的恩典和真理临到我们的时候，更在我们心里扎根。（来 12：18）等处，重重地描述重复了这里的可畏，更鲜明对比出新约中救恩的光明，自由和喜乐。II。百姓的感受。1.他们退后远远站立。之前神曾说，他们不可闯进来上到神这里来；但是现在他们都畏惧丧胆，远远地退后。2.他们祈求不要再这样对他们说话（来 12：19），恳求神借着摩西对他们说话（19 节）。现在他们反过来求摩西做他们与神的中保，说要听摩西的话，听这位神的信使的话。无限智慧的神，可以借着和我们一样的人向我们说话，免得我们无法承受神的可畏。神曾在这里直接对人说话，但是他们无法承受；神的威严把他们驱赶远离，而不是他们被带向神；而且，正如后面很快所显示的，并不能阻止他们犯罪与拜偶像，他们很快就要拜自己所雕的金牛犊。让我们满意于神借着圣经和传福音对我们所说的话语；如果我们不信，那么，即使是西乃山的雷轰电闪也不能使我们回转。III。摩西对他们的鼓励：不 要 惧 怕 ， 因 为 神 降 临 是 要 试 验 你 们 ， 叫 你 们 时 常 敬 畏 他 ， 不 致 犯 罪 。不要觉得这些雷轰电闪是要立刻吞没你，不，是神要你敬畏和悔改。电闪雷鸣曾是埃及的一个灾祸，但是摩西告诉他们这不是对待他们的目的。1.这是让他们看见神的威严，让他们知道若没有中保，与神直接对面是什么样子的；也因此晓得神设立摩西的智慧。2.让他们保持自己的职分，不可对神犯罪。摩西鼓励他们，不要惧怕，但是也说要他们敬畏神；我们必须不能是稀奇幻想中的害怕----这样的害怕带着折磨，只是在我们当前的稀奇幻想里，使我们浑身发抖，使我们被恐惧所包围所奴役，使我们落入撒旦之中，使我们远离了神；而是我们必须在畏惧之中带着对神荣耀的尊敬，我们不愿意看见神不喜悦我们，也在顺

从之中承认神对我们的主权：这样的敬畏使我们速速地尽自己的职分，使我们胜过周围的环境，使我们来到神的身边。（诗 4：4）你 们 应 当 畏 惧 ， 不 可 犯 罪 。IV。借着摩西的中保，他们与神继续交通。百姓远远站立，思想自己的罪，恐惧神的愤怒的时候，摩西近前到密云幽暗那里；这是神对摩西的召唤和鼓励。（耶 30：21）他 们 的 君 王 必 是 属 乎 他 们 的 。 掌 权 的 必 从 他 们 中 间 而 出 。 我 要 使 他 就 近 我 ， 他 也 要 亲 近 我 。 不 然 ， 谁 有 胆 量 亲 近 我 呢 ？ 这 是 耶 和 华 说 的 。（弗 3：12）我 们 因 信 耶 稣 ， 就 在 他 里 面 放 胆 无 惧 ， 笃 信 不 疑 的 来 到 神 面 前 。

V.22-26

摩西在密云的幽暗那里，神向他说话，这些话一直延伸到 23 章的结尾，这些基本上都是更进一步阐释十诫。摩西要把这些话告诉以色列民，之后也要把这些话记载下来。这几节的律法都是关于敬拜神。I。禁止以色列民他们在敬拜神的时候做任何形象：你 们 不 可 作 什 么 神 像 与 我 相 配 ， 不 可 为 自 己 作 金 银 的 神 像 。1.这里是对第二诫命的重申。（1）神特别地知道他们会要在这件事上犯罪。在十诫中，神特别地要摩西向以色列民教导前两条。他们必须不能忘记，他们必须应当记住这些诫命。（2）他们自己已经看见神在天上对他们说话了。神向他们丰富地彰显，因而他们更不应该制作形象偶像，好像神不在他们的身边。另外，他们只是听见神向他们说话的声音，而并没有看见神任何的形象，所以他们更不该为神制作什么形象。神以声音向他们彰显自己，这清楚地表明了他们不能做任何形象，而只是应该用话语来与神交通。2.这里有两件事被提到。（1）这样用神像与神相配的行为，是在冒犯神。虽然他们似乎用拜那些神像的行为来表示对神的敬拜，但这实际上只是在与神争战，而神必不容忍这样的罪。（2）这也是对他们自己的玷污。“你们为自己造金银的神像，以为可以帮助你们来拜神，但你们实际上却要在其中败坏，用一个虚谎来欺骗你自己”。起先，他们看起来还似乎用金银的神像，表示他们多么舍得贵重的金属来荣耀神，还用那金光闪闪的外表来使自己被神像的光彩感动；但是，他们只是在把神的真实变为虚谎；渐渐地，他们必堕入败坏的深渊而不自拔，他们的神像也变成木像和石像。II。神这里指教他们应当筑坛来敬拜：这是他们现在在旷野时，帐幕树立起来之前的时候；用筑土坛、在土坛上祭拜的方式来敬拜神；类似的情况我们可以在（士 6：24）（士 13：19）（撒上 7：17）以及许多其它情况里看见。现在以色列民看见神的彰显，应当向神献祭表示他们的跟从，因此这里特别讲述关于祭坛的事。1.要使他们的祭坛简朴平实，或是土坛，或是简朴的石坛。这样他们不会被引诱试探去拜偶像。他们也必须不能砍削凿石，而只是按着石头原来的样子摆起来。这个律在后来的祭祀律法以前，说明，平实简朴应是最好的外在的信仰敬拜的活动；福音的敬拜不需要极度地铺张和华美。圣洁的美丽不需要油漆，也不需要事工来把基督的新妇打扮成像妓女一样，就像罗马教廷所作的那样：一个土坛是最好的。2.也不要把他们的坛筑得很高，从而不需要台阶就可以上去。那种以为把坛筑得越高，就越接近天国，就越可以使所献的祭能够被接纳的想法，是愚妄的异教的幻想，所以他们都要找最高的地方。然而这里，重要的是我们的心有多接近天国，而不是坛；神看的是我们的内心。这里神叫他们不可把坛弄得很高以至于要用台阶。他们这里在旷野中筑的坛，以及其他类似情况下筑坛，往往是为了一次献祭的目的；但是在所罗门圣殿里的坛，更长更宽，为了同时可以很多的献祭，有十肘高。在那里肯定有台阶，但是无疑也要避免这里所说的不便，就是露出下体。III。神向他们确定，必接纳他们的献祭，只要他们是按

着他的旨意而行：凡 记 下 我 名 的 地 方 ， 我 必 到 那 里 赐 福 给 你 。我在哪里被真诚地敬拜，我就到哪里去赐福。后来，神拣选了一个具体的记下他名的地方：但是那里现在被福音所代替；现在只要人们在任何地方祷告，神的这个应许就完全地成就；不论神的子民在哪里，只要他们奉神的名聚会来敬拜他，他就必在他们的中间，与他们同在，并以属灵的恩赐与恩典奖赏他们；他就必下到他们那里，赐福他们；这来自神的赐福如此丰美，远远超过一切，使我们完全不必在意让聚会或敬拜的外表上面，人为地显得多么豪华。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第二十一章

本章的律法涉及第五和第六诫命；虽然它们不是针对我们今天的信仰敬拜和生活，尤其是在奴仆的事情上，另外那些惩罚的措施也不针对我们今天；但是，这些仍对阐释我们今天的道德律以及正义的法则有益。这里有几个律法的进一步阐释，I。关于第五诫命，涉及我们应怎样对待亲人和家里的人。1.主人对仆人的职分，怎样对待他们的男性奴仆（2-6 节），以及女性奴仆（7-11 节）。2.对侵犯父母的不孝之子的惩罚（15 节），及对咒骂父母的人的惩罚（17 节）。II。关于第六诫命，禁止所有对他人的侵犯和暴力。这里，1.关于杀人（12-14 节）。2.关于拐带人口（16 节）。3.暴力和打人（18，19 节）。4.管教奴仆（20，21 节）。5.欺负孕妇（22，23 节）。6.报复（24，25 节）。7.打伤奴仆（26，27 节）。8.牛触人（28-32 节）。9.敞着的井口导致给人的损害（33，34 节）。10.牛的侵害（35，36 节）。

V.1-11

第一节是关于本章和接下来两章的概括；其中有的是关于信仰和敬拜神，但是多数是关于人与人之间的事情。对这些事情的治理完全是出于神的旨意；在别的国家，这些事情或许是由人的管理和斟酌来判断，但是这里，这些典章是出于神的安排，使他们百姓之间能够彼此和平喜乐地相处。这些律法称作典章，因为它们是由神的无限智慧所立，也因为百姓的各级官员和首领要按着这些典章来审判管理民众。当出现不易决断的事情，摩西特别地为他们求问神（出 18：15）；但是现在神颁布给他律例典章，使他们可以按此来决断，也同样以此来处理类似的事情和纷争。这里的律法先从关于奴仆的事情开始，规定应当对他们有恩慈和有所节制。以色列民自己本是在不久之前还都为奴隶；现在他们不仅脱离了捆索，也开始自己拥有奴仆；为免他们虐待这些奴仆，就像他们当初被埃及人、法老和他的监工虐待一样，这里的规定和律法要求他们温柔和顾惜地使用他

们。若那些比我们权力大的人对我们不好，我们却决不能对自己的下属也不好；那不会成为我们对人不好的理由，反而更加重了我们的罪，因为，在那种情况之下，我们更能体会别人被欺压的痛苦。这里，I。关于男仆的律法。若有希伯来人被买来为奴，他们至多只能做七年的奴仆。七年之后那奴仆可以自由地离开，也或可以在他自己选择之下而留下。如果他主人曾给了他妻子，他们并有孩子，那么那人或者要留下妻子儿女而自己出去，或者因为对主人和对他们的情意而甘愿留下来。如果这样，那人要在那门框上在自己的耳朵上留下永久的印记，终生服事主人。1。这里我们能看见，（1）希伯来仆人所应得的善待，以及对自由的权利，因为他们是耶和华面前得自由的人；除非他们因为良善的原因而拒绝可以得到的自由，那时就要在他身上有永久的印记。对基督徒而言，他们是重价买来的，得到自由，因此不要作人的奴仆，不要作人的私欲的奴仆（林前7：23）。（诗 51：2）求 你 使 我 仍 得 救 恩 之 乐 ， 赐 我 乐 意 的 灵 扶 持 我 。（2）希伯来的主人不要欺压他们贫穷的仆人，要知道，他们并非要注定终生为奴，而是再过几年，他们就是和主人一样的自由人。身为基督徒的主人必须要尊重自己敬虔信仰的仆人（门 1：16）。2.这律法更进一步让我们看见，（1）神对那些敬虔父母的儿女的权柄，以及他们在教会中的位置。他们借着受洗成为神的仆人，因为他们生在神的家里，生而归他。（结 16：20）。大卫称自己为神的仆人，因为他是神的婢女所生（诗 116：16），也因此得神的保护（诗 86：16）。（2）这也表明了那伟大的救赎者在我们被救赎的工作上的权柄；（诗 40：6）中说，你已经开通我的耳朵，也似乎是在呼应这里的律法。那仆人爱他的天父和他的主人，也爱他在为奴时的妻子以及神所给他的儿女，因此不愿出去离开自己的职分，而是甘愿服事终身。我们有许许多多良善的理由，甘愿把自己献给神，甘愿事奉神终身；我们也有所有一切的理由来爱我们的主人和他的事工，把我们的耳朵在那门框上用锥子留下永久的印记；就像这不愿离开主人到外去得自由之身的仆人，而是在主人家里得那越来越多的归向主人的真正的自由。（诗 84：10）在 你 的 院 宇 住 一 日 ， 胜 似 在 别 处 住 千 日 。 宁 可 在 我 神 殿 中 看 门 ， 不 愿 住 在 恶 人 的 帐 棚 里 。关于为奴的婢女，他们被极度贫穷的父母所卖；若她长成，被主人选定为妻或儿媳，主人一定要善待她；但是若主人不喜欢她，也绝不可以把她卖给外邦人（7-11 节）。神在这里顾念以色列人的女儿，更教导丈夫要善待敬重自己的妻，因她比你软弱，与你一同承受生命之恩（彼前 3：7）。

V.12-21

这里，I。关于惩戒杀人的律法。神前面曾说：不可杀人；这里具体的律法是，1.对故意恶意杀人的惩罚：打 人 以 致 打 死 的 ， 必 要 把 他 治 死 。不论是突然的冲动还是恶意的谋划而杀人，杀人的人要被他们的政府治死；这也是按着那古老的律（创 9：6），流人血的人，自己的血也必被人所流。神，凭着他的意旨安排，给人以生命，也供养生命；因而神的律法也保护生命。对杀人的人恩慈，真地是对所有人类的残忍；这样的人，即使神的坛也不保护他（14 节）；如果，神不给他避难之所，那就让他逃入灭亡的深渊，人不要去与他为伍。2.但是，如果是因为事故而造成的无意的人员死亡，神就给他提供避难之所，因为他是不故意的。II。关于悖逆的儿女。悖逆侵犯父母，这里要受到被治死的惩罚。1.若有打父母的，2.或咒骂父母的，都将如此。儿女对父母不孝的行为是非常得罪神我们的天父的行为；如果人不对此惩罚，神将惩罚这样的儿女。那些在言语行为上虐待自己的父母的人，失去了最基本的品德，堕入所有的恶中，他们连最亲近的

亲情和职分都失去。在那些人身上还有什么好处呢？让天下所有的儿女懂得敬重父母是多么重要和宝贵，对父母不孝是多么可鄙和无良；因为公义的神鉴察人的内心。III。这里是对拐带人口的律法和惩罚：拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死。这在（提前 1：10）也专门提及，列于那些恶罪之中。IV。打人和伤害人的，也将受到惩罚。伤害别人的，要对产生的损害负责与赔偿，不只是为治疗而赔偿，也要为耽误的时间而赔偿。V。如果主人管教仆人，导致仆人死亡，应该怎样。如果仆人立时死于人的杖下，那人要为自己的残酷而遭受惩罚；如果是过两天才死，那么认为因为人失去了这个仆人，损失已经足够。但是，让所有的人都警惕，不可有暴君的行为；福音教导我们应该善待自己的仆人，（弗 6：9）你们作主人的待仆人，也是一理，不要威吓他们。因为知道他们和你们，同有一位主在天上，他并不偏待人。（伯 31：13-15）我的仆婢与我争辩的时候，我若藐视不听他们的情节。神兴起，我怎样行呢？他察问，我怎样回答呢？造我在腹中的，不也是造他吗？将他与我抟在腹中的，岂不是一位吗？

V。22-36

这里，I。伤害孕妇所受的律法和惩罚。任何人都要在此非常温柔，不能有任何伤害有孕的妇女的事情。怀孕的妇女，受神的律法的特别的保护；那敬畏神的孕妇，若相信神的恩顾，必可以盼望在生产的事情上得救。这里我们看见一个普遍的关于报复的律法，我们的救主也曾提及此（太 5：38），以眼还眼。现在，1.执行这个律法的权力并非是在私人或个人的手里，好像每个人都可以随己意为自己伸冤报仇；这样将会使人与人之间像海里的大鱼小鱼一样弱肉强食。在主耶稣的时代，犹太人长辈的败坏的传统似乎允许这样的彼此复仇；然而我们的救主告诉我们应当饶恕别人的伤害，而不是凭私意去向人复仇。（太 5：39）。2.神常常在他的意旨安排之中执行这样的审判，惩罚犯罪的人，为被害的人伸冤，在许许多多的情况下，使罪人的罪得到恰当如实的报应，如（士 1：7）（赛 33：1）（哈 2：13）（太 26：52）等。3.政府及其首领应当留意，去惩罚犯罪的人，使遭受伤害的人得到正义。在审判惩罚的过程中，他们要公平考虑事情的性质、程度、与过错，为被伤害的人补偿，有力惩戒行恶的人，吓阻这样的事情再次发生。那行不义的，必受报应（西 3：25）。神要把不义的人所行的恶落在那行恶的人自己身上（诗 7：16）；那在政府中掌权的，要刑罚那作恶的，他们不是空空的佩剑（罗 13：4）。II。神在这里关于奴仆受伤害的律法。如果人伤害了自己的奴仆，即使只是掉了一颗牙，那奴仆也要得自由而出去。这是为了，1.防止虐待和欺压；那人必须谨慎小心，不可欺压仆人，以免他们失去作工的机会。2.给被欺压的奴仆的安慰和补偿；他们所得的自由可以弥补他们经历的痛苦和羞耻。III。难道神挂念的是牛吗？分明是为我们的缘故说的（林前 9：9，10）。以色列人在这里被教导，1.怎样处理有牛（或其它牲畜，无疑，律法也适于其他同样的情况）伤害的事情。（1）这里表明神对人生命的顾惜（虽然人不顾惜自己的生命和真正价值），以及对杀人的罪的憎恶。如果一头牛触死了男人、女人、或孩子，那牛必须被石头打死；并且，人不可吃它的肉。这样，神在人的心里提醒他们，对杀人以及野蛮，要有根深蒂固的厌恶憎恨。（2）也使人小心谨慎管理自己的牲畜，尽可能地避免这样事情的发生。若发生了这样的事，按照其中具体的情况，牛或牲畜的主人若有责任，他必须被惩罚，或被治死，或赔偿。我们自己不做恶的行为，这还不够；我们还要尽到自己的能力，去干预和避

免伤害人、做恶的行为的发生，无论是出自别人，还是出自牲畜。2.关于牲畜被损害的情况。（1）如果它们掉进了井口而死，那敞开井口的人要为此赔偿。我们不仅要注意避免产生损害的行为，也要注意避免产生损害的潜在可能。故意行恶固然是罪，我们也要尽力努力去避免防止损害伤害的发生；否则我们对别人的受害也有责任。故意导致的伤害是很大的罪；但是因为疏忽、因为没有尽心尽力而产生的损害也有责任，也应该按照具体损害的程度而仔细断定：我们必须小心，有时什么也不做也会使我们落入伤害别人的罪中，也会给弟兄放下绊脚跌人之物（罗 14：13）。（2）如果牛彼此打架，使其中一个致死，牛的主人要承担损失的责任。如果那牛的主人知道自己的牛素来如此，而不把它拴好，他就必须要承担惩罚，因为他没有尽责。这些律例表现了平等与公义的审判，对旷野中的以色列人极其重要，其原则今天仍然适用于处理人与人之间的纷争。我们从这些重要的律法中学到，我们应该尽力努力避免错的事情，不论是因为我们直接的作为还是间接的不为所导致的错误；并且，如果我们错了，我们必须愿意补偿，使别人不因我们的罪与错误遭受损害。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第二十二章

本章的律法讲述了，I。关于第八诫命，涉及偷盗（1-4 节），牲畜偷吃（5 节），点火带来损害（6 节），关于信任（7-13 节），借人的牲畜（14，15 节），关于借钱（25-27 节）。II。关于第七诫命。与女人行淫（16，17 节），与兽淫合（19 节）。III。关于十诫中第一组的四条诫命，禁止行邪术（18 节），拜偶像（20 节）。要献上初熟的果实与头生的儿子及牛羊（29，30 节）。IV。对待穷人（21-24 节）。V。对待百姓的官长（28 节）。VI。要在神面前为圣洁的人（31 节）。

V。1-6

这里的律法，I。关于偷盗。1.若人偷了牲畜（那时人的主要财富），若还在他手下存活，他必须双倍偿还。他以此更正错误和接受惩罚。但是若他事后良心苏醒，主动承认己罪，而非出于被人主动发现或查询，那么他只需要偿还所偷盗的，另外加上五分之一（利 6：4，5）。2.如果他卖了或宰了所偷的牛羊，在他的罪中顽梗，则他必须赔上五倍的牛，四倍的羊。牛替主人劳力，所以更要赔偿他的损失。这律法告诉我们虚假和不义，非但不能使人富裕，反而要使人贫穷：如果我们不义地取得、保存别人的财物，不仅是对那财物的浪费，也要更让我们自己受损。3.如果窃

贼无力陪还，就要被卖为奴。审判的法庭要审断这样的事。4.如果窃贼夜间来入室偷盗，并且被主人当时发现打了，以致于死，那流他血的人不承担这流血的罪。正如那做不法之事的人要承担其后的后果，同样，这样的人在这里要遭受随之而来的后果。一个人的房屋和家室就像他的城堡，神的律，与人的律，都要保守护卫它；那不法地侵入别人家中的人，要为此付出严重的后果。但是，如果是在白天或太阳已经出来的时候，人打死这样的窃贼就要负流血的罪；自卫不应是没有限度的。人的生命是宝贵的，即使是坏人的生命；官长必须审断罪犯，而我们不能为自己伸冤报仇。II。关于牲畜偷吃。恶意地让自己的牲畜到别人的田地里去偷吃，牲畜的主人要用自己上好的来赔偿。III。关于点火引起的损失。那本来想用火烧荆棘干草的，却烧了别人的禾捆禾稼，要承担其中的罪。那些心中有火热的灵的人，要小心谨慎，免得本来想烧灭杂草的，却伤害了庄稼。如果有火灾，那点火的要负责任，虽然他可能并非故意的。人要因自己的恶意而受罚，也会因自己的无心而受损。我们必须对起初的看似小的纷争要留意小心，因为我们不知道这小事可能会点燃怎样的大火；那时我们要为此担责，因为我们不能假装说在扔出火把的时候，心中没有恶意。我们应当这样去仔细谨慎，并知道我们要为后果负责，不仅是为我们带来的伤害，也为我们的无心之失负责。

V。7-15

这里的律法是，I。关于信任和交托。如果人把银钱或家具、牲畜等物事交托给他人，并且这财物被盗或损坏丢失了，而这并不是因为那个被托付之人的原因，那么被托之人就不应该承担损失，而由原主人承担；否则，被托之人就要承担损失的责任。被托之人为证自己的清白，就要起誓；如果此案件没有其他证据能够用来决断的话。这里教导我们，1.我们要对别人交托自己的东西非常小心看护，虽然那是别人的东西而不是我们的。辜负、背叛别人的交托，是一件不义、卑鄙和令人羞耻的事。2.在地上的人们中间，有一个普遍的公义与真理的缺失，就是当别人面临利益的引诱的情况时，他的诚实就会被众人怀疑。3.人以起誓为实据，了结各样的争论。（来 6：16）。这里描述为， 凭 着 耶 和 华 起 誓 ；因为人的纷争是最终向他诉求，求他见证事实的真相，求他向行恶、做假的人惩罚。那些行不义侵害别人的，但愿他们不要用自己向耶和华的虚假誓言来玷污自己的灵魂；那指着神的名起誓，自己口中却是谎言的，他们背誓的罪在心里的搅扰赶得上任何一个罪给他们带来的内心不安。起誓的信仰是一个古老的事，在人们中间普遍地相信知道有一个神，有神的意旨，也有将来的审判。4.百姓的官长和审判官是神的用人，他们审断纷争，恢复弥补人受的伤害与受损害的权利；因此人要敬重他们审断的结果。5.人不应该为自己所不能控制或避免的事情以及损害负责任：主人在对待仆人的时候要考虑这一点，不能为不是仆人过错的事情而责怪他们。II。关于借贷。如果人向别人借用东西或牲畜，而所借的东西发生损坏，如果那东西是花钱（抵押或取利）雇来的，或原主人当时在场，那么借的人就不应当承担责任；但如果原主人不在场，那么借的人就应当承担损失的责任。让我们在这里学到，应谨慎仔细地对待所借给、所信任地交托给我们的东西；没有什么事情，比辜负别人愿意帮助的好心，更不义、卑鄙和虚谎的了；我们应该宁愿丢失自己的东西，也不能罔顾别人对我们的恩慈。（王下 6：5）。

V。16-24

这里，I。人若引诱年轻女子与她行淫，就应当娶她。如果她已经许配，那男人就应当被治死（申22：23-26）；这里的律法特别强调那女子是没有受聘的处女。但是如果女子的父亲绝不同意，那人就要按聘礼交出钱来，补偿损害。这个律法表明了婚姻的荣耀，也显出子女未经父母同意的婚姻是多么不适当：即使在这里，虽然有既是对那男人惩罚也是对那女子的补偿的措施，但如果她父亲不同意，这个婚姻也不能成立。II。这里的律法是针对行邪术的人，要把她治死。邪术不仅是亵渎神并向魔鬼敬拜，也是对神意旨安排的抗拒，是人与神的主权相争战；把自己的心归向魔鬼，期望它的手来满足自己的私欲，也就是把它当作世界的神；因此这样的人应当被治死，特别是在以色列这样属神的国度里；在以色列中，他们本是如此得蒙神的恩惠。在我们的律法里，若有人要试图进行行邪术通邪灵的活动，甚至想以此伤害人，这样的人要被定罪；或有人要假装行邪术说能找到什么丢失的东西物品等，这样的事情也要被审判官定罪。III。与兽淫合的人也要治死。这种非自然的病态的行为，这种把自己当成人形的兽的人，不当存活。IV。祭祀别神，拜偶像假神的人，要被治死。神已经说过他是忌邪的神；在民事的律法里，也应当如此忌邪，在以色列中摧毁那些敬拜别神、而不单单敬拜耶和华的事情：如果以色列民重视这条律法，他们本可以避免后来许多的恶行以及以色列的叛逆。V。警告他们不可欺压人欺负人。那些有权力惩罚别人的人最容易堕入欺压人的罪中。这里神把针对这样的罪的惩罚放在自己的手中。1.不可亏负那些寄居的人，也不可在审断的事情上虐待他们，不可欺诈他们，也不可剥削抢夺他们；不，也不可嘲笑和践踏他们，鄙视和斥责他们；因为所有这些行为都是在欺负人，带给他们烦恼忧愁，也会使他们不敢在他们中间生活，轻看以色列人的信仰。反而，他们应以恩慈和温柔，让他们认识真神。这里说到为什么要善待寄居的人：因 为 你 们 在 埃 及 地 也 作 过 寄 居 的 。（1）谦卑温和是真正信仰的律法之一，要求我们特别是对那些弱势和需要帮助的人谦卑温和，向寄居的人显示同情之心，也对陌生的旅人表示友好。那些对我们来说是陌生人的，神却认识他，也会保守他（诗 146：9）。（2）那信仰的人要对陌生寄居的人友好，也告诉他们自己的信仰，或许可以使他们注意、明白、接受，也不会与之为敌（彼前 2：12）。（3）那曾经处于贫穷和困境之中的人，若神的意旨安排允许，当他们富有和强大以后，应该特别体恤那些其他出于同样困境的人们，以恩慈对待他们，就像自己曾经期望别人恩慈对待自己一样。2.不可苦待寡妇与孤儿，即，你们要安慰和帮助他们，要在任何情况之下向他们表示恩慈。即使是向他们提出正当要求的时候，也要考虑他们的特殊困境：他们失去了能扶持和保护自己的亲人；他们在处理和交涉事物中都是处于弱势，内心软弱，因此必须用特别的同情和友爱来对待他们；而决不能剥削他们，使他们受苦。因为，（1）神特别聆听他们的情况。他们除神以外，没有所求告、哀求的对象，他们祈求神的时候，神必会听见；神的律法和意旨安排必看顾那些寡妇孤儿，如果人没有听见他们的唉声，没有对他们恩慈，神必会亲自来保守。人受欺压的时候，可以到神这里呼求，这是他们的极大安慰，神不仅听见，也必行动；这也是令那些欺压人的人所恐惧的地方，神必伸冤。（2）神将严厉地惩罚那些欺压他们的人。虽然那些恶人或可以逃脱人的惩罚，然而神公义的审判必追上和临到他们。有正义感和荣誉感的人尚且憎恶那些欺压软弱无助之人的事情，更何况公义的神呢？看神这里对那些欺负孤儿寡妇者的审判的公平：他们的妻子要成为寡妇，他们的儿女要成为孤儿；在这些审判之中，我们能看见神的作为，即使今天仍是如此。

V。25-31

这里，I。不可放债取利而欺压穷人的律法。1.不许他们放债取利给急需用钱的人，如（尼 5：5，7）。这个律法，在一般的意义上，要求我们对那些我们有可能剥削利用的人反而要恩慈相待，而不是利用他们来为自己谋利。要愿意把自己的与人分享。2.不可夺穷人的盖头被子或衣服作当头；即或拿了，也要在日落之前还回去。那睡在温暖被窝里的人要思想那些睡在冷床铁被里的穷人，更不要作任何事情使他们的境遇更糟，增加他们的苦恼烦忧。II。不可毁谤神，也不可毁谤官长。官长是执行律法的，他们必须尽自己的职责公平审断。官长不应畏惧人言以及他们的毁谤；而那些毁谤官长的百姓，他们毁谤官长对罪恶之人的惩戒，就是在挑战神，也必会被神回报。我们在（犹 8）中看见那些轻慢主治的，毁谤在尊位的人。君王和官长就如父母，第五诫命要我们敬重他们而不要毁谤他们。使徒保罗把这律法也适用于自己：经上记着说，不可毁谤你百姓的官长（徒 23：5）；不，即使那官长是最不义的迫害你的人，也不应毁谤他。见（传 10：20）。III。这里的律法是要求向神献上初熟的果实以及头生的儿子与牛羊。这件律法之前曾经提到过（出 13），这里又一次重复：你 要 将 头 生 的 儿 子 归 给 我 。而对于我们，更应把完全的自己归给神，把我们所有的都归给神；因为天父把他的独生子赐给我们。献上初熟的谷物，不可拖延。有一个危险，就是若我们拖延自己的职分，就会完全忘记；错过开始的机会，总想等待下一次，我们就是让撒旦来欺骗引诱我们自己。让年轻人不要拖延，向神把自己的时间和精力当作初熟的谷物献上；以免他们的延宕，落入罪的引诱欺骗和试探，最后变成失丧。头生的牛羊，要七天之后健壮地归给神。神是最好的也是起初的，因此我们要把最好的头生的归给他。IV。以色列民与所有其他人的区别：你 要 在 我 面 前 为 圣 洁 的 人 。 这里一个圣洁的标记是在他们的食物上，他们不可吃田间被野兽撕裂的肉；不仅是因为它不健康，也因为它龌龊可鄙；在神面前圣洁的人，不可去吃野兽口里剩下的食物。我们在神面前圣洁的人，不应为了自己肚腹而嘴馋或好奇，而应谨守清醒地吃喝。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第二十三章

本章继续并结束了西乃山上所颁布的典章。这里，I。一些律法和责任，特别关系到第九诫命，关于假见证（1 节），以及虚谎的审判（2，3，6-8 节）。还有一个律法，要对我们的敌人友善（4，5 节），并且不能欺负寄居的人（9 节）。II。还有一些特别对犹太人的律法。安息年（10，11 节），每年三次的守节（14-17 节），以及一些相关的律例。III。若他们遵守，神对他们恩典的应许。神将带领他们穿过旷野到神所预备的地方去（20-24 节），他们将大大繁荣（25，26 节），他们将拥有迦南地（27-31 节）。但是他们必须不与各国各族相混合（32，33 节）。

V。1-9

这里，I。警告他们关于审判争讼的事情；以色列民有比列国都好的律法仍然不够，而是还要谨慎公正地执行，按照这些律法来公正管理和审断。1.这里警告他们既不可作虚谎的见证以及诬陷，参与散布谣言，来陷无辜之人于不义；也不可帮助恶人迫害别人，做妄证来害人。作假见证来陷害别人，甚至使那人被冤枉以致于死，犯了说谎、迫害、邪恶、偷盗、谋杀等等的罪，重重玷污了争讼审判上的公义，也会把许多人都牵扯入同样的罪。没有什么人间的恶，比这个罪更有像涟漪一般传染的作用。但是这个警告的前一部分，不只是有关于争讼，也涉及了人们的日常谈话：不 可 随 伙 布 散 谣 言 ；因此，抹黑别人、背后说别人的谗言、散布传播谣言诋毁人，这些都是作假见证的罪的表现。一个人的声誉其实取决于他周围人们的评价，正如一个人的地产甚至生命取决于法庭的裁决审断；因此，故意编造或散布谣言、尤其是诋毁良善人的人，就是在犯罪；他违反了真理、正义、恩慈的律，正如法庭上一个作假见证的人所犯的罪----而且那说谣言的可能害人更深，使被伤害的人无法也无力挽回与弥补。这里说：“你不可随伙布散谣言”，也包括不可接受谣言；因为有时接受谣言也像贼一样坏；如果我们不欣然接受，那些背后说谗言的人也不会产生很大伤害。有时我们不可避免地听见别人在讲述着诋毁的话语，但是我们必须不去接受，即，必须不能带着欣喜高兴的表情去滋滋有味地听别人背后说坏话；也不要冒然相信那些不真实的毁谤邻舍的话。这是维护别人名誉的友善态度，因为我们自己也不愿意这样被人背后说坏话。2.这里警告审判的官长不可妄断。（1）他们不可在争讼的事情上随众行恶，受众人的影响，违背公正的审判。在犹太人中间，诉讼的案件由一组审判官审理，审断须按照多数法官的意见；在投票时，每个法官必须按自己对事实的判断，尽可能地严格与公正不偏；尽管众百姓的观点与判断可能截然不同。因此（对我们也是类似），在犹太人的审判官审理投票的时候，从级别最低或最年轻的法官开始投票，免得他受资历高的法官的影响。法官们必须不能受个人的背景或其他众人的影响。这里第二节的前面一半，说出了一个重要原则：不 可 随 众 行 恶 ， 不 可 在 争 讼 的 事 上 随 众 偏 行 。 随大流、跟随众人，绝对不能作为我们行恶的借口；仅仅因为大路上人多，并不能说明那是一条正确的路。我们必须谨慎，思想我们应该做什么，而不是盲从于众人的行为；因为我们最终将要受我们造物主的审判，而不是接受众人或是其他同事的审判。因 为 引 到 灭 亡 ， 那 门 是 宽 的 ， 路 是 大 的 ， 进 去 的 人 也 多 （太 7：13）。（2）他们不可屈枉正直，即使偏袒穷人也是不可。正确的就是正确的，错误的也一定要惩罚；不能以同情的名义作出偏向有损的审断，罔顾正义。如果一个穷人是一个坏人，做了坏事，却在审断诉讼的时候就因为贫穷而同情偏向他，这是愚蠢的；听 讼 不 可 分 贵 贱 ， 不 可 惧 怕 人 ，因 为 审 判 是 属 乎 神 的（申 1：16，17）。（3）同样，也不可在审断诉讼的时候欺压穷人，欺负弱势无助的人。此时审判的官长必须确定穷人是被公平对待的：若他们是良善诚实的，不可屈枉正直（6 节）：“你不可在审判的事情上欺压歧视穷人，要记住他们是你贫穷的邻舍，是你的骨肉弟兄，不要因为他们贫穷，就得不到公正公平的对待”。（4）他们必须憎恶、厌烦、远离虚假的事以及恶事（7 节）：“你们要使自己远离虚假；不只是自己不能作假，觉得只要自己自洁就好了；而是更要远离别人的虚假，把那些虚假的事与恶事看作危险罪恶的网罗。你们决不能杀无辜的人和义人；要远离虚假，因为你们不知道这些恶的事情最后会发展成什么。但是公义的神绝不会放过这样的罪而不惩罚：“因 我 必 不 以 恶 人 为 义 ”。即，“我必惩罚那些冤枉

地责罚别人的人”。百姓的审判官长们、法官们自己也要被那至高的审判官审判。（5）他们必须不可收受贿赂。他们不可被馈赠与贿赂弄花了眼，作出不公正的审判、冤枉义人、放过罪人、颠倒别人的正直；不但如此，他们根本就不能受任何贵重的礼物馈赠贿赂，免得这会潜在地影响他们、搬弄他们、作违背公义的事情。因 为 贿 赂 能 叫 明 眼 人 变 瞎 了 。（6）他们必须不能欺压寄居的人。虽然他们中间的外邦人或许不继承他们的应许之地，但是他们在争讼的事情上也要得到公平对待，能够和平地享有自己的财富；并且，如果他们被人欺负虐待，正义也要在他们身上得到伸张，尽管他们只是在以色列民中间寄居的外人。这里的原因与（出 22：21）相同，你们曾是在埃及寄居的，你们了解寄居人的心情；你知道他们的伤悲；现在你们得救，你们应该体恤他们。II。关于对邻舍友善的律法。我们必须尽力对任何人良善，即使是针对与我们为敌的人（4，5 节）。爱我们的敌人，善待那些恨我们的人，这不只是一个新约的命令，也是一条古老的律法（箴 25：21，22）。这里，1.若我们要对敌人友善，那么对朋友就更该如此；这里只提到仇敌，因为人们都知道应该善待朋友。2.如果不去帮助仇敌避免他们的财物受损，都是错的；那么主动去坑害仇敌，岂不是错上加错。3.如果我们看见邻舍的牲畜失迷了路，就要去牵回来给他；那么，当我们看见邻居自己失迷了路，走进罪恶与灭亡，我们岂不是更应该用爱心和警示，把他们寻回。见（雅 5：19，20）。并且，如果我们看见一头驴，被重担压住而摔倒，就应该上前帮助；那么，当我们看见失丧沉沦的灵魂，岂不更应该以安慰和鼓励扶持，上前帮助；对那内心恐惧忧苦的人说：坚强起来。（腓 2：4）各 人 不 要 单 顾 自 己 的 事 ， 也 要 顾 别 人 的 事 。（箴 24：11，12）人 被 拉 到 死 地 ， 你 要 解 救 。 人 将 被 杀 ， 你 须 拦 阻 。 你 若 说 ， 这 事 我 未 曾 知 道 。 那 衡 量 人 心 的 ， 岂 不 明 白 吗 ？ 保 守 你 命 的 ， 岂 不 知 道 吗 ？ 他 岂 不 按 各 人 所 行 的 ， 报 应 各 人 吗 ？

V。10-19

这里，I。关于安息年的设立。每七年土地要休耕；那一年土地要不耕不种，所以他们不会期待有丰收和收割：但是当年土地自己长出的少量出产仍可以吃。这是为了，1.显出神所赐给他们的丰饶的土地----如此众多的以色列民可以在这片土地上得饱足，而且仍能每七年收藏存下土产。2.提醒他们自己对神的信靠，以及按着神的旨意使用、收获、收藏土产。神以此可以试验他们是否在最攸关切身利益的事情上遵从神。我们后来看见以色列人不遵守这条命令，也就放弃了他们所得的益处（代下 36：21）。3.教导他们对神意旨安排的信心。他们要尽他们的职分----第六天要积存两天的吗哪，第六年要积存两年的粮食，所以第六年的时候，他们将会有丰收和增产。以此，他们要学到，不为生命忧虑吃什么，喝什么（太 6：25）。如果我们在自己的事情上谨慎、谨守、勤奋，我们就要信靠神的意旨安排为我们供应每日的饮食。II。这里重申了第四条诫命，是关于安息日的。即使在安息年的时候，他们也不要觉得安息日与其它的日子一样，而是，他们必须仍然敬虔地谨守。III。所有对别神的敬拜和尊敬，都要严厉地禁止。这里也给了一个一般性的警告：凡 我 对 你 们 说 的 话 ， 你 们 要 谨 守 。我们可能会迷失道路，或左或右，也将为此面临危险的后果，因此我们应小心省察自己。人可能会因为自己的轻忽和大意把自己引向灭亡的路；若没有谨慎和谨守神的话语，他们会堕入罪的泥潭：尤其是，由于拜偶像是他们极其容易上瘾、也容易被试探的罪，他们必须尽力努力驱除他们中间对偶像和假神的尊敬或崇拜，驱除他们言语思虑之间迷信的形式，以憎恶的心情决不提及它们。在基督徒的学校里，我们多么期望他们能远

离那些异教的荒谬，远离魔鬼的引诱，完全远离那些偶像与迷信的敬拜。我们真地是没有从基督的身上学习到我们应该学习的敬虔。IV。这里严肃地要求他们按着神所愿意的方式来敬拜神（14-17 节）。1.一年三次他们所有的男丁要来朝见耶和华，也使他们能够更好地彼此相爱，彼此交通，在神面前作一个洁净尊贵的民。2.他们必须一起来到神面前，显出自己的心，仰望神的圣洁居所，向自己的神献上尊敬和感恩，使他们的喜乐与幸福出于神归于神。3.他们必须在神面前摆设筵席，一同吃喝，来表明他们对良善的神的喜乐与感激之情；因为筵席是为了欢笑（传 10：19）。看我们所事奉的是怎样一位主，他给我们的职分就是在他里面喜乐，他把筵席赐给那等待盼望他的仆人！不要把信仰和敬虔称作严肃拘谨哀愁的事，那庄严的事奉也是庄严的筵席。4.他们不可空手来朝见神（15 节）。他们要带来甘心乐意的奉献，表明对那施良善者的尊敬和感激。同样，正如他们不可空手来见神，我们也不可带着空洞、空乏的心来敬拜神；我们的灵里要装满恩典，装满敬虔和虔诚的情感，装满圣洁的盼望，把我们自己的心奉献于神，因为神必悦纳这样的祭祀。5.逾越节（以及除酵节），五旬节，住棚节，是神为他们设立的三个节期，在春、夏、秋季：不是在冬天，因为那时旅行不便；不是在收割的忙季中间，否则他们收割不便；所以，他们没有理由说这是神在难为他们、迫使他们，而是他们要甘心情愿地来敬拜神。V。这里给出关于三个节期的一些具体的指示，尽管没有像后面（利未记）那样详细展开。1.在逾越节以及除酵节的节期，不可献上有酵的饼。也不可将祭牲的脂油留到第二天早晨（18 节），免得变臭变坏。2.在五旬节（收割节），这时他们刚开始准备收割，他们必须把首先初熟之物带到神的面前，以虔诚的敬献，来使后面的整个收割与收获能够成为圣洁（19 节）。3.在收藏节（住棚节），他们要向神献上收获的感恩，也为下一次收获完全地倚靠神。他们也不能像有些外邦人那样迷信地以为用什么办法可以使自己丰登得利；那些人以为用山羊羔母的奶煮山羊羔，就可以有什么迷信的结果来满足他们的私利。在以色列中间，这样愚蠢的行为必须要被憎恶。

V。20-33

这里是对以色列的恩典应许，鼓励扶持他们尽自己的职分；并且每一个应许之中也有与之相关的警告和指示。I。这里应许到，神将引领他们走过这旷野，进到应许之地：看哪，我差遣我的使者在你前面（20 节）。尽管是经过旷野，尽管是进入被敌人占领的土地，但是神应许将在路上护卫他们；同样，神将看顾护卫那属灵的以色列，使他们经过这世界的旷野，免于地狱的攻击。神也应许他们，将带领他们进入那为他们设立、为他们预备和存留的应许之地；同样，基督也是如此为跟随他的人预备和存留了他们在天上的居所，因为他是信实的。这里的指示和警告是，他们要向那神的使者谨慎、顺从："你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他（惹或作违背），因为他必不赦免你们的过犯。" 1.基督必救赎那顺从跟随他的人。（太 17：5）"这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他。" 2.我们对神大能与良善的敬畏应当驱使我们去顺从跟随神。我们应竭力避免冒犯我们的保护者和赐恩惠者，因为若我们不倚靠他，我们就失去恩典与良善，我们就会灭亡。因此，我们要在他面前谨慎，向他表示极度的尊敬和小心。畏惧耶和华，敬畏他的良善。3.对那些向主信实的人，基督也必对他们信实，并且会把他们的事情当成自己的事情：我将与你的敌人为敌人。就像在亚伯拉罕的时候，神祝福那祝福他的人，咒诅那咒诅他的人。神愿意与他的子民利益与友谊一致。II。还应许到，将带领他们，进入迦南地，在那里有一个安稳舒适的安居之所。看这里，1.这应许的

条件是多么简单合理----只要他们单单敬拜自己的神，那唯一真正的神，而不敬拜那地之民的众偶像假神。这些偶像假神以及满足人私欲的迷信，根本不是神，他们也没有任何理由对它们表示尊敬。不仅不要敬拜它们，还要拆毁打碎他们的柱像偶像，以表明他们对偶像的憎恶，表明他们决意永远不跪拜他们，也防止别人去跪拜他们；这正如把那些行邪术之人的书堆积起来烧毁（徒19：19）。2.神的这应许是多么丰富。（1）神赐福于他们的食物。他赐福他们的粮与水；神的赐福使他们的饮食更新鲜宜人，胜过那没有神赐福的油腻与酒渣。（2）他们将健康长久：我将防止、去除你们中间的疾病，你们的土地上不会有瘟疫。这瘟疫是各地各国所惧怕的。（3）他们财富的增长。他们的牲畜不会贫弱，也不会掉胎，这是他们繁荣的表现。（4）他们都能满了年日的数目，都能活到老年：你们的日子都满足，也不会在中年早逝。神对我们的祝福在今天就是如此。III。神应许到，他们将战胜和征服敌人，那些现在占据迦南的人；他们必被赶出。1.神将要施展他的大能，而不是凭以色列人的刀剑，去驱赶那些迦南人。我 要 使 那 里 的 众 民 在 你 面 前 惊 骇 ， 扰 乱 ， 又 要 使 你 一 切 仇 敌 转 背 逃 跑 。虽然迦南人顽梗，但是他们不能在神的大能面前站立。他们的罪恶满盈，可以与魔鬼为伍，却不能抵挡神的能力。神将使他们在以色列前面惊吓，黄蜂也会飞在以色列前面，把他们撵出去。神能使用这样微小的生物来惩罚以色列的敌人，正如在埃及所降的灾祸。若神愿意，黄蜂也可以赶出迦南人，正如狮子也可以被神使用（书24：12）。2.神要以智慧把迦南人渐渐地，而不是一下子赶出去。正如以色列成为大族以前，神容让迦南人占据那片土地；现在渐渐赶走他们，使以色列可以更加繁荣加增。在教会渐渐兴旺繁荣的过程里，有神的智慧。教会的敌人渐渐衰微，使我们可以被护卫着，持续地倚靠神。属神子民的心中的罪与败坏也是如此，被渐渐地赶出去，被渐渐地洁净。神在他的意旨安排里，常耽延他的恩典，当我们还没有准备好接受恩典的时候。迦南有足够的空间容纳以色列民，但以色列民的人数还不足够来完全占满和接受迦南的土地。我们不是在神里面被辖制；如果我们被辖制，我们是被自己辖制。迦南美地应许给他们，但是他们直到大卫时代才完全得享那地；而且他们的罪使他们速速地失去了神的赐福。在这里与此迦南应许相应的指示是，他们不可与他们这些拜偶像的人立约。那跪拜神像的，不可在这地居住，除非他们去除了自己的偶像。这样，以色列人可以避免与那些拜假神的人亲近，不会堕入那些跪拜假神偶像的危险。否则，如果他们与拜偶像者常常来往交谈，他们心中对罪的畏惧和憎恶就会逐渐消退；他们就会觉得，这也没什么坏处，而且为了表示对新朋友的友善，也去跪拜那些假神和偶像，然后就这样一步一步落入致命的罗网。那些想远离罪恶的，也要远离行恶的人；生活在坏人的邻居中间，是危险的；别人的罪会成为我们的罗网，如果我们自己不小心谨守的话。我们必须把那些引诱我们犯罪得罪神的事情，看作最大的危险。无论我们有什么样的友谊，什么样的朋友，如果这些使我们离开对神的职分，那就是我们生命中最坏的敌人。

出埃及记
第二十四章

摩西，作为神与以色列人之间的中保，在前三章里面，从神那里接受了他的律法以及典章；在本章，I。下山来到百姓那里，详细告诉他们这律法命令典章；百姓齐声说，必遵行耶和华所吩咐的（3 节）；摩西写下律法，读给百姓听，百姓仍然同声接受（4-7 节），并且有献祭，洒血，接受神与人之间的约（5，6，8 节）。II。摩西回到神那里，接受神进一步的指引。当神刚才差遣他下山的时候，告诉他还要回去上到神那里（1，2 节）。摩西带着七十长老上山去，在那里神的荣耀显现（9-11 节）。摩西被神指示继续上山（12，13 节）；其他人在那里等着（14 节）。所有人都能看见的荣耀的云彩盖住西乃山顶（15-17 节），摩西在神那里有四十昼夜（18 节）。

V。1-8

这里的前两节记述了，当西乃山颁布的律法的第一部分结束，神指示摩西，下山后再上到神那里去；那将是西乃山颁布的律法典章的第二部分。当我们与神之间的交通开始，神必不会中断这样的交通，除非我们自己中断。神指示摩西带上亚伦和他的儿子们，以及以色列的七十长老，使他们见证神显现的荣耀，以及神悦纳与摩西的交通；而他们的见证将进一步坚定以色列民的信心。在这其中，1.他们都必须非常敬畏：远远地下拜。在他们近前来之前的时候，就要远远下拜。我们也应当如此谦卑庄严敬爱地来到神的门前；我们本是不配，是神的恩典使我们可以近前到神那里。人在觐见世上的君王的时候，不也是要这样表示深深敬意吗？那么，我们的灵魂来近前到创造我们的神面前，岂不更应该尊敬吗？2.他们必须不能与摩西一样来亲近神。他们必须上去近前到耶和华那里（而且人若要近前到神那里去，必须向上走），但是只有摩西能更进一步去亲近神。摩西这里是基督的预表，他是我们的大祭司，进入到那至圣所。在下面的几节，我们看见神与以色列之间的庄严的约，并且彼此愿意；这预表了我们借着基督与神的恩典之约。I。摩西告诉百姓神的话语和律法。摩西不是让百姓盲目地接受这约，也不是教导他们无知的敬献；而是清楚地向他们陈明神的律法与命令典章，都是前面章节里的一般与具体的条文；公正地陈明在他们面前，让他们选择与决定是否遵从顺服。II。百姓众口一声地接受神的约与律法，没有任何保留或犹豫：神所吩咐的所有话，我们都遵从。他们以前曾经一般性地同意顺服在神的掌管之下（出 19：8）；这里他们更进一步地同意所有神的律法典章和命令。在他们里面是怎样的热诚和敬虔的心！如果人们能够一直是这样虔诚的心，该有多好！许多人同意接受神的律法，然而却不能活出真实的生命和见证；他们不反对神的命令，然而却不能使自己真正约束在神的主权之下。这约的主旨是，如果他们能够遵守前面的那些律法，神就必成就前面提到的那些应许。“遵从谨守，你们就必得幸福”，这就是神所立的约。看这里，1.这约是怎样深深地刻在书里：摩西写下耶和华的话语，使人不会有误解或忘记。当神在世上万民之中把属自己的子民分别出来，他就立刻以书写下来的话语来管理他们；只要世界仍然站立，并且只要神的教会仍在其上，神就仍然用他的话语管理属他的子民。摩西写下神与以色列的约，并读给他们听，使他们能够完全地明白，也试验他们的心是否恒定如一。他们回答的话语（7 节）与前面的回答（3 节）一样：耶和华所吩咐的，我们都必

遵行。我们不仅去做那些神所命令的，也在每一件事情上顺从神所要我们遵守的。他们有着何等的决心！如果他们能一直持守自己的这决心，该有多好。看这里神的约与他的命令典章是多么公平，对我们是多么有益；我们越多谨守地思想它们，它们就越清晰完整地展现在我们的面前，我们也越明白应该完全地遵守顺从。2.看这约是怎样以血为凭据；这凭据使以色列民深深明白、感受到神对他们的应许的确据，也使他们强烈地知道自己遵守顺从的职分。神的无限智慧能够使我们在信心和顺从里得确据，鼓励我们进入我们应尽的职分。立约必须要有祭物（诗 50：5），因为人犯了罪，离弃了造物主的恩惠；在神与人的和好、祭物的赎罪之前，神与人之间，无法有真正的约。（1）为了这约的凭据而作的预备。【1】摩西筑了一座坛，来荣耀神；这里，是摩西为预备立约凭据所做的第一件事。筑坛敬拜的目的是为荣耀神。在神创的自然中，我们无法加添什么，能改善神与人的来往；但是，在我们的真诚敬拜中，神的荣耀彰显，神的恩慈显明；因此，我们所筑的坛并无法代表神自己，而是显明神对我们的期待，就是把荣耀归于神，就是我们成为属他的民，来赞美神的名。【2】立十二根柱子，是按着以色列支派的数目。它们代表了以色列民，约的另外一方；我们可以设想，以色列众民在柱前站立，他们也知道自己所对应的柱子，其旁有他们的长老。【3】在坛上有燔祭和平安祭。少年人献祭，而摩西是他们的祭司。（2）预备完毕以后，神与人的约在这里庄严地确立。【1】祭牲的血一部分洒在坛上，表明百姓奉献自己；他们的生命，归于神，归于神的荣耀。借着这祭牲的血（它代表生命），所有以色列人都奉献给神，作为活祭。（罗 12：1）所 以 弟 兄 们 ， 我 以 神 的 慈 悲 劝 你 们 ， 将 身 体 献 上 ，当 作 活 祭 ， 是 圣 洁 的 ， 是 神 所 喜 悦 的 。 你 们 如 此 事 奉 ， 乃 是 理 所 当 然 的 。【2】祭牲的血的另一半，洒在百姓身上，或洒在代表百姓的柱子上；表明神恩典地把所有恩惠赐给他们。在这赐福的应许中，他们可以期待、渴慕神与他们和好，期待渴慕神借这祭物与他们所立的约。“看这立约的血；看神怎样以此为凭据表明你们是属他的民；他向你们的应许，你们对他的敬从，都在此得凭据”。因而我们的主耶稣，那新约的中保（摩西在这里所预表的），以自己为十架上的祭。他的血是立约的血。在他的祷告祈求中，这血洒在祭坛上；也凭着他的话语和所应许的圣灵，洒在神的教会的身上。在他那里，我们得神与我们立约的凭据。主耶稣在被钉十字架前的晚餐上说，“这是我立约的血”（太 26：28）。见（来 9：12）。“并 且 不 用 山 羊 和 牛 犊 的 血 ， 乃 用 自 己 的 血 ， 只 一 次 进 入 圣 所 ， 成 了 永 远 赎 罪 的 事” 。比较（来 9：19，20）。

V。9-11

以色列民顺服洒血立约的礼，也再次齐声同意顺服遵行神所吩咐的一切；这里，神使代表他们的长老看见那特殊的象征，显明神对他们的恩惠应许（因为神悦纳那些行公义、渴慕公义的人），也容许他们更近前来到神的面前。同样，在新约的教会，我们看见四个活物，以及二十四个长老，荣耀地坐在神宝座的周围，他们因那羔羊的血而能来到神的面前（启 4：4，6）（启 5：8，9）。这里，1.他们看见以色列的神，即，看见他的荣耀和荣光。他们看见：他 脚 下 仿 佛 有 平 铺 的 蓝 宝 石 ， 如 同 天 色 明 净 。这只是一个比喻，但既不是蓝宝石也不是天色；无论他们看见的是怎样的，都肯定无法用形象或画面来表达，都肯定足以使他们满足于神与他们的同在。除了神的脚下，别的再没有描述什么；因为我们对神的理解都是在神之下，无限远地低于神自己。那仿佛平铺的蓝宝石的，如同天色明净；天空都是神的宫殿里的脚蹬，神的宝座远远高于众星和

天体之上。看，智慧是多么地比蓝宝石还宝贵，因为智慧来自于永生神的喜悦（箴 8：30），放在他的怀中；但是蓝宝石一样的铺石，只是在神的脚下；因此，让我们也把世界的华美与财富放在我们的脚下，而不是我们的心怀之中。2.他 的 手 不 加 害 在 以 色 列 的 尊 者 身 上 。虽然这些以色列长老都仅仅是人，但是神荣耀和炫目的光芒并没有伤害他们；而是光芒遮蔽（伯 26：9），并且神使他们有力量（但 10：19），从而使他们能够承受。虽然他们都是有罪的人，都根本不配神的公义与审判，但是，在这里神没有审判他们、也没有使他们灭亡。当我们思想，神的公义如烈火，我们在他面前是多么鄙陋不堪；我们就会说，能近前到神的面前而仍能存活，完全是出于神对我们的怜悯。3.他 们 观 看 神 ， 他 们 又 吃 又 喝 。不仅他们的生命在神面前得以保守存活；他们的精力能力、勇气与所得的安慰，都在神面前得保守；近前到神面前，不是使他们的欢乐减弱，而是大大加增和升华了他们心中的喜乐。他们在神面前设立筵席，表明他们欢喜地接受神的约，表明他们对所得恩惠的感恩之情，表明他们与神的交通，对神的约的寻求与倚靠。基督的门徒与基督一起在他的桌前一同吃喝（路 22：30）。那将在我们天父的国度里能够吃粮、饮新酒的人有福了。

V。12-18

现在立约凭据的礼完毕，摩西被神呼召上去得神进一步详细的指示；我们在接下来的几章看见这些详细的内容。这里，I。摩西被呼召上山，在那里他在一定距离外待了六天。神给他的命令（12 节）：你 上 山 到 我 这 里 来 ， 住 在 这 里 。神要他上来在那里待上一段时间。那愿与神交通的人不能只是参与一些公众仪式的礼，更要与神住在一起，听从神的命令。那不只是听见呼召，而是真正地住在神殿中的人有福了。“上来，我把律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓”。摩西把从神那里来的，也只是把从神那里来的律法诫命教导给百姓；因为他对神对人都是信实；在神的话语中，他不加油添醋，不增不减，他把神的指示原原本本地告诉百姓。摩西听见让他继续上去的命令以后，1.他让亚伦和户珥在自己不在的时候管理百姓，审断争讼的事情，保持会众的和平与秩序。当摩西上山以后，他安排好管理百姓的事情，这样上去以后自己不会分心；他不愿留下百姓不管，使他们就像没有牧羊人的羊群一般。良善的君王持守着、顾念着百姓的事，这是百姓所蒙的福。2.他带上约书亚一同上那神的山。约书亚是他的帮手，陪伴在摩西左右。约书亚是他的继承者，也因此在百姓面前得荣耀，胜过诸位长老，使他们以及百姓以后可以尊敬他、服从他的管理；因此摩西预备约书亚的服事，并让他学习与神的交通。3.云彩遮盖山六天之久；这里是一个可见的记号，显明神的同在；因为神向我们显现他自己的时候，也隐藏他自己。他让我们知道足够的事情，确定地明白他的同在、权能与恩典；但是也同时告诉我们，在地上我们不能完全地明白他的事情。摩西在神的山上等待了六天，直到第七天神从云中呼召他。神在这里检验摩西的忍耐和耐心，看他是否遵从先前的命令。如果摩西像扫罗一样（撒上 13：8，9），等待得不耐烦，说，我为什么还要等待神呢？他就会失去进入云中的荣耀。与神的交通，值得我们等待盼望。而且我们也应当以庄严、平静、等待的心情，来见神（诗 108：1）。II。第七天神从云中呼召他。现在，1.云彩展现在所有以色列人眼前，神的荣耀显现如烈火。神，我们的神，是公义如烈火的神；他要在所赐的律法中显明他自己，即，让我们知道耶和华的可畏，使我们敬畏他、遵从他；也借着这些律法预备福音的到来，让我们明白耶稣基督里面丰丰满满的恩典与真理。2.摩西进入云中上山。在摩西的六天等待预备之中，神在他心里装满了恩典；否则他会不敢进入那

云中，不敢进入那如烈火一般的神的荣耀之中。摩西知道，那呼召他的，必保守护卫他；罪人在神的荣耀面前颤惊畏惧，但是圣徒在神的荣耀面前，谦卑地敬畏，心中是喜乐。那行公义、言语正直的人，能够住在高处（赛 33：14-16）。人的事情与工作，各人的工程，要被火检验（林前 3：12 等）。3.摩西在云中山上四十昼夜。这四十天似乎不包括之前等待预备的六天，那时摩西与约书亚一同上山，也吃吗哪；但是这之后的四十天应是摩西独自从云中上山，到神那里。这四十昼夜，他没有吃饭，没有喝水。（申 9：18）。与神交通的时间，是最好的时间。那愿意知道神的律法和旨意的人，应当昼夜思想。

出埃及记
第二十五章

从本章开始，记述了神在山上给摩西关于建造会幕的详细命令和指示。这里我们有，I。关于从百姓的奉献中收集建造所用的材料（1-9 节）。II。特别的指示，1.关于约柜的建造（10-22 节）。2.关于建造放置陈设饼的桌子（23-30 节）。3.关于金灯台（31 节等）。

V。1-9

摩西进入云中山上，居住四十天之久，在那里有圣洁天使的事奉以及神自己的同在；我们可以设想摩西会看见、听见许多荣耀的事以及关于天上世界的事情，有言语无法表达的幸福与奇妙荣光。但是摩西没有凭己意在这里记述那些，去满足人的好奇；而只是按着神的指示，记录下神所要他告诉以色列民的话语。因为圣经是为了把我们引向我们自己的职分，而不是在我们的头脑里填进想象奇幻，更不是为了满足讨好我们的好奇幻想。在这里的经节，神把自己的旨意告诉摩西：以色列民要为他造圣所和至圣所，因为他要住在他们中间。神在万民之上拣选了以色列为特别地属自己的子民，也向他们启示和建立他们敬虔的信仰：神自己作他们的王。作为他们的君王，神已经把律法赐给以色列来管理他们，教导他们如何彼此相处，告诉他们信仰敬拜的律例典章，把十诫和其它的律法告诉他们。但是，这不足以使他们与万民区别开来，或不足以反映神与他们所立的约；因此，I。神命建造至圣所，这是至为圣洁的居所；（耶 17：12）称为“我们的圣所是荣耀的宝座，从太初安置在高处”。这里，1.所建的至圣所是仪式性的，对应其它所设立的律例典章以及礼拜的条例，在（来 9：10）称为“属肉体的条例”，因此也称为“属世界的圣幕”（来 9：1）。作为以色列的王，神在其中看顾保守他的会幕。（1）在其中神彰显他与他们的同在，并以此作为记号和象征；现在既然这至圣所在他们中间，他们就不会再问：“耶和华在我们中间吗？”

并且，因为他们居住在旷野的帐棚里，所以神在他们中间的居所也是会幕，与他们一起前行，显明神的恩惠。（2）神指示百姓们要以尊敬和奉献来服事他。在那里他们寻求神的指引，向神献祭；在那里以色列的会众都要聚集，一同来敬拜。2.这个至圣所也是预表性的；（来 9：24）因 为 基 督 并 不 是 进 了 人 手 所 造 的 圣 所 ， （ 这 不 过 是 真 圣 所 的 影 像 ） 乃 是 进 了 天 堂 ， 如 今 为 我 们 显 在 神 面 前 。福音的教会是真正的会幕，因为他是神所支立的，不是出于人手。（来 8：2）在 圣 所 ， 就 是 真 帐 幕 里 ， 作 执 事 。 这 帐 幕 是 主 所 支 的 ， 不 是 人 所 支 的 。（来 9：11）但 现 在 基 督 已 经 来 到 ， 作 了 将 来 美 事 的 大 祭 司 ， 经 过 那 更 大 更 全 备 的 帐 幕 ， 不 是 人 手 所 造 也 不 是 属 乎 这 世 界 的 。基督的身体，借着他、在他其中，成就了我们的救赎，他是我们更美的会幕。道成了肉身，住在我们中间，正如同住在我们的会幕之中。II。当摩西被指示建造至圣所和会幕，他需要知道建造的材料来自哪里，也需要知道应按着什么样式建造。1.百姓要来奉献所需用的材料给他，并非是靠收税一样强迫的方式，而是要凭着百姓甘心乐意的敬献。这是第一件指示。（1）你 告 诉 以 色 列 人 当 为 我 送 礼 物 来 ；他们应该有所有的理由原因如此来行，因为，【1】是神自己，不仅使以色列人加增，也在拯救他们出埃及的时候使他们得埃及人的财物。那时，他曾指示以色列人去收取，也令埃及人愿意给出；从而以色列人的财富是来自于神，也因此应当愿意把它们奉献出来为神所使用；以此他们向神表示感恩，承认神所给予他们的许许多多的恩惠。首先，我们对自己在世界上的财富的最好的使用，就是以虔诚和慈善的工作，用它们来荣耀神。第二，当我们在自己的事务之中蒙神的祝福，并得到许多的回报，我们特别应当以此敬献给神，把荣耀归于那全地的主（弥 4：13）。【2】将要建造的至圣所，是为了以色列人的福祉和安慰，因此他们应当敬献自己的财物来作为建造的材料。若他们为此吝啬，那么他们也不配神所赐予的这个特别利益。他们现在也有能力敬献这些财物，不必为每日的食物发愁，因为有那从天上降下的粮食在供养着他们和家人。我们必须承认我们所有的一切都是来自神的丰盛，也因此应当用我们所有的一切来荣耀神。我们的生命倚靠与他，因此我们的生命也应当献给他。（2）这奉献必须是出于甘心乐意、内心情愿的。【1】并不强迫他们，也没有要求他们每人必须敬献什么、敬献多少；而是取决于他们自己的心甘情愿，使他们显明自己的良善愿望和热诚。也使他们在对神殿的职分和事奉上，以敬虔和热诚彼此鼓励和效法。（林后 9：2）。我们不应问："我们必须做什么呢？" 而是应问："我们可以做什么，来向神敬虔？" 【2】不论他们敬献的是什么，都应当欢欣乐意地敬献，而没有勉强和不情愿；因为神喜悦甘心乐意的奉献（林后 9：7）。不论人们以什么来敬献和事奉神，贵重或是卑微，只要是心甘情愿，我们都当看作是良善的敬献。（3）这里详细列出建造会幕及其服事所需要的材料，是要来自百姓所献的礼物。这里有金、银、铜，但是没有铁；铁是用于军事和战争的材料，而这里是为了和平的殿。每一件物事都是最好最精良的，极其珍贵，各样东西都是其种类中最优的；神是最好的，所以我们也要把最好的献给他。2.神指示给摩西怎样来建造：制 造 帐 幕 和 其 中 的 一 切 器 具 都 要 照 我 所 指 示 你 的 样 式 。神告诉摩西准确、精确的蓝图，包含了每一个细节，摩西都要遵从。以西结也是这样看见神殿的样式和规模（结 43：11）。我们对神的事奉，必须是按照神的指引来进行，而非任何其它方式。神不仅告诉摩西样式和蓝图，也告诉他详细的细节，包括怎样支起会幕的架构，会幕中每一部分的细节，等等；这些在本章和后面几章有详尽的描述。当摩西被神启示，记录创世纪开始的时候，记载世界的被造，其中一定有极其繁复和宏大的细节与架构；但是那里却只有非常简短、要点明确的寥寥数笔。（虽然关于创世的细节只有简短的数笔，但那来自神的

启示，却是这整个世界的智慧哲人的一切著作无法比拟）。相比之下，这里对建造会幕的样式的记载，却是如此详实和精确，满有了一切的细节。圣经没有告诉我们地球的经纬或是周长，也没有描述星体的大小或是高度；但是告诉我们了会幕与至圣所中木板的尺寸，帘幕的大小；因为神所设立的教会及其信仰敬拜，被神所喜爱所珍视，远胜过对这世界上任何其它的一切东西。圣经的记述，不是为了向我们描写自然世界的运转工作之中的细节，而是使我们明白神恩典的道路，以及神的启示。

V。10-22

神指示的第一样建造的物事就是约柜，及其附属的物品。这是最圣洁之地的物件，也是神同在的记号，会幕是为此而设立。I。这约柜本身是一个柜子，里面要荣耀地放入法版，是神的手指写成；也要精心地保管。约柜的尺寸在这里精确地指示。约柜的里外包上精金。并四周有四个金环，以及用金包裹的两根抬杠。其中的法版见证神的旨意：神把律法赐给以色列，是对他们施恩惠的记号；而他们对律法的接受，也是顺从遵行神旨意的记号。这律法是给他们的见证，把他们的职分指引给他们；若他们犯罪违背，这律法也是指责他们的见证。这约柜也称为法柜（出 30：6）（民 10：11）（徒 7：44），是为见证的法柜。基督的福音也称为给万民的见证（太 24：14）。这里我们看见，1.神所赐的法版被仔细精心地放入约柜之中，也告诉我们应当仔细精心地留意神的话语，把神的话语藏在我们的心里，在我们心思意念的最深之处，正如约柜放在最神圣的地方。这也说明神的意旨安排同样会保守属神的教会，即使在末后的日子在神的殿中也有神赐的约柜（启 11：19）。2.约柜是神的同在的记号和象征；这教导我们，神赐我们恩惠的确凿证据就是神的律法放在我们的心中。（来 8：10）主 又 说 ， 那 些 日 子 以 后 ， 我 与 以 色 列 家 所 立 的 约 乃 是 这 样 。 我 要 将 我 的 律 法 放 在 他 们 里 面 ， 写 在 他 们 心 上 ， 我 要 作 他 们 的 神 ， 他 们 要 作 我 的 子 民 。3.他们无论走到哪里，约柜也抬到哪里；这告诉我们，无论我们在何时何地，我们的信仰都要在我们的身上；我们对主耶稣的爱，对他的话语的顺从，都应当随我们到任何地方。II。施恩座要安在约柜的上面，是用精金做成，尺寸恰好适合约柜的大小面积。这也称为蔽罪座，是基督的预表；基督是我们的蔽罪，他完全成就了律法的要求，遮盖我们的罪，成为我们所受的咒诅，即，使我们不受灭亡的咒诅。他成就律法的公义，我们得他的施恩。III。金子做成的基路伯在施恩座的两头，高张翅膀，遮掩施恩座（18 节）。这些基路伯代表圣洁的天使，他们敬奉着神，特别是在神所赐律法的事情上。他们的形状或脸可能类似（结 1：10）中的一个。不管脸形是什么，他们彼此相对，都朝向施恩座，他们的翅膀连接在一块。（来 9：5）中称之为荣耀基路伯的影罩着施恩座。这表明他们对救赎者的服事，他们是向他服役的灵，随时遵行他的旨意；（诗 68：17）神 的 车 辇 累 万 盈 千 。 主 在 其 中 ， 好 像 在 西 乃 圣 山 一 样 。（彼前 1：12）他 们 得 了 启 示 ， 知 道 他 们 所 传 讲 的 一 切 事 （ 传 讲 原 文 作 服 事 ） ， 不 是 为 自 己 ， 乃 是 为 你 们 。 那 靠 着 从 天 上 差 来 的 圣 灵 ， 传 福 音 给 你 们 的 人 ， 现 在 将 这 些 事 报 给 你 们 。 天 使 也 愿 意 详 细 察 看 这 些 事 。神也坐在二基路伯上，在施恩座上（诗 80：1）；因此神也在这里应许，将与摩西在这里相遇，与他交通。在那里神给出律法，在那里神对以色列民说话，正如一个君王在他的宝座之上；因而他彰显了自己的旨意，愿意与我们和好、愿意与我们交通：借着基督，在基督里面。（来 4：16）所 以 我 们 只 管 坦 然 无

惧地，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。因而，我们不在律法之下，那律法被施恩座盖住；而在恩典之下，那恩典已经显明；那恩典的翅膀展开，邀我们来投靠在耶和华神的翅膀下（得 2：12）。

V。23-30

这里，1.神指示用皂荚木做一张桌子，包上精金，不是立在里面的至圣所中（其中有约柜），而是立在会幕内靠外边的圣所之中。见（来 9：2，3）“因为有预备的帐幕，头一层叫作圣所。里面有灯台，桌子，和陈设饼。第二幔子后，又有一层帐幕，叫作至圣所”。也要做桌子四围的一掌宽的横梁，镶上金边；还要有金环，盘子，调羹等，都是用精金做成。2.桌子上要常摆陈设饼。陈设饼要有十二个，每个饼对应一个以色列支派；要摆成两排，每排六个（利 24：5 等）。这会幕是神的居所，表明神愿意住在他们中间。正如约柜表明了神愿意与他们同在，这十二个陈设饼也代表了神的民在他的面前。这陈设饼是为了，（1）为神向他们所施的恩惠表示感恩；感谢神赐他们每日的饮食，赐他们旷野之中的吗哪。神在旷野之中为以色列民预备了这桌子，在迦南赐他们土地上的禾稼。他们以此表明自己对神意旨安排的倚靠，不仅是田中的出产（他们以初熟的果实为此献上感谢），还有屋中的饼（神使他们能够顺利收获而得食粮）。基督教导我们为每日的饮食而祷告。（2）与神交通的一个记号。神桌子上的饼与他们自己屋中的饼都是同样的禾稼作成，表明双方之间的友谊与同工；主与他们一同吃喝，他们与主一起。（3）预表对教会的属灵上的供应；借着基督的福音，我们都成为神的祭司。在我们天父的家中，有充足的饮食。所有在神殿中事奉的，都享有神丰富的良善与恩惠（诗 36：8）。那来自神的安慰是圣洁灵魂喜乐的筵席，虽然有人藐视神的桌子和其上的食物（玛 1：12）。基督在他的国度里有筵席的桌子，所有的圣徒坐在他的席上吃喝（路 22：30）。

V。31-40

I。接下来要做的物件是一个纯金的灯台，不是中空，而是实心的精金锤出来。这里具体的指示显明了，1.这灯台极其美丽明亮，装饰照亮了整个场地；从主干上分出很多枝杈，不仅有杯（用来装灯油和灯芯），也有球和花的装饰。2.这灯台非常方便精巧，既播撒了灯光来照亮会幕，也使会幕内清洁没有油垢。3.这灯台的光在会幕中显得非常耀眼明亮。尽管外面还是黑暗，但神的诫命就像是灯，律法就是所发出的光，众先知就像是所发出的枝杈，把光照进旧约的各个时代。神的话语就像是金灯台，他的光照耀那外面的黑暗（彼后 1：19）。神的灵，及其各样的恩赐与恩典，被比作在神宝座前发光的七盏灯（启 4：5）。教会也像是金灯台，是世界的光；显在这世代之中，好像明光照耀，把生命的道表明出来（腓 2：15，16）。祭司要点这灯（37 节）；正如传道人和牧师，他们要打开圣经，传讲神的话语。（林后 4：6，7）那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。灯台的枝杈向各方伸展，表明基督福音的光芒传遍每一个角落（太 5：14，15）。神的恩赐有各样，但是都出于同样的神的圣灵。II。在这些指示里，有一个给摩西清楚的警告：要谨慎作这些物件，都要照着在山上指示你的样

式 。这里面，不能有摩西任何的发明或是改造，也不能出于工匠的幻想，或是百姓的爱好；神的旨意，必须被人敬虔并且精确地遵守。因而我们看见，1.神的意旨安排都与神的话语、计划和指示完全一致。无限智慧从不改变他的安排，神所定意的，必得成就。2.神所有的命令指示都应当按着神的意旨而被人遵守。基督对门徒的指示也是同样（太 28：20）：凡我所吩咐你们的，你们都当遵守，也当教训别人遵守。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第二十六章

摩西这里得到指示，I。关于做会幕中里面帐幕的幔子，以及幔子之间的连接（1-6 节）。II。关于做会幕外面的罩棚，用山羊毛做成（7-13 节）。III。关于做盖和顶盖；用它们盖住罩棚（14 节）。IV。关于支起幔子的竖板，以及门闩等（15-30 节）。V。关于隔开圣所和至圣所（31-35 节）。VI。关于门帘（36，37 节）。这里的大量细节，在这里极其详实地记录，似乎对我们今天没有太多价值；但是，这些事情对摩西和以色列的意义和价值重大，神也定意要把这些事情的记录保存到我们今天，使我们记念它们，而决不能忽视。

V。1-6

I。神殿现在是一个会幕，就像战士的军营，简朴但是便于征途；神的约柜一直是这样，直到后来所罗门所建的圣殿完工（王上 6：1）。神与以色列的同在就这样显明在这会幕之中。1.这是相应于以色列现在在旷野的情况；无论神指引他们的路途向哪里，神亲自与他们同往。神恩惠的记号，以及他的恩典与恩赐，都满足他子民的缺乏和需要；神的慈爱伴随他们，无论他们是富足还是贫乏，安居还是动荡。（赛 43：2）你 从 水 中 经 过 ， 我 必 与 你 同 在 。 你 趟 过 江 河 ， 水 必 不 漫 过 你 。 你 从 火 中 行 过 ， 必 不 被 烧 ， 火 焰 也 不 着 在 你 身 上 。2.这也表明属神的教会在这世界的光景，正如一个征程之中的营帐会幕（诗 15：1）。我们在这世上没有一个常在的城，而是作寄居的，是走向那更美世界的旅人；我们也不要停下来定居，直到我们到达天国的时候。教会里面的设备物件，都是可以方便从一地到另一地迁移的；神的福音也从不只停留在一个地方；会幕里的灯台，若没有神的爱与同在，也会被挪走（启 2：5）。若我们敬重这会幕，及其中神的同在，遵从神的话语，那么无论我们到哪里，它都会与我们相伴；反之，若我们忽略藐视它，无论我们在哪里停留，它都会离弃我们。（耶 11：15）你 在 我 殿 中 作 什 么 呢 ？II。会幕里的幔子必须是按着神所指示的样式。1.它们必须是由最好的

线作成；有美丽的颜色，是蓝色、紫色和朱红色。2.在它们上面要绣上基路伯，表明（诗 34：7）耶 和 华 的 使 者 ， 在 敬 畏 他 的 人 四 围 安 营 ， 搭 救 他 们 。正如基路伯在施恩座上，他们也在会幕的四围；我们在（启 5：11）看见，不仅是在神宝座的四周，也在神子民长老的周围，都有万千的天使。3.要有共十幅幔子，其中各有五幅织在一起，并要有纽扣和金钩使它们完全连在一起，成为一个完整的帐幕（6 节）。因而基督的教会与众圣徒也是如此，虽然他们有很多，但都是连在一起，合而为一；以圣洁的爱彼此相连，以在圣灵里面的联合从而能够合而为一，从而渐渐成为主的圣殿（弗 2：21，22）（弗 4：16）。这会幕内的空间虽不大，但是，随着福音的播撒，教会必极其增大，帐幕也必极其地扩展；（赛 54：2）要 扩 张 你 帐 幕 之 地 ， 张 大 你 居 所 的 幔 子 ， 不 要 限 止 ， 要 放 长 你 的 绳 子 ， 坚 固 你 的 橛 子。

V。7-14

摩西这里被指示要为会幕做罩棚，以及双层的盖。使它可以遮蔽风雨，也使那精细美丽的帐幕不会损坏。1.这是山羊毛织成的幔子，比内层的帐幕幔子要大，用来罩着它们，可能也要展开，与它们之间有一点距离（7 节）。这些山羊毛的幔子要以纽扣和铜钩彼此相连。2.在这罩棚之上还有一个双层的盖和顶盖（14 节），一层是公羊皮做的，顶盖一层是海狗皮做的。看这里，（1）会幕的外围粗糙结实，而里面精细美丽。那神在他里面居住的人，要努力使自己的内心胜过外表。虚伪的人只是把光鲜放在外表上，他们只不过是漂白的坟墓；但是王的儿女，有从里面发出的荣华（诗 45：13）。在属世界的眼里，这会幕简陋粗糙；但是在神的眼中，这会幕比得上所罗门的殿。让我们努力把我们的内心装饰得美丽，因为那是神所鉴察的（彼前 3：4）。（2）神把他的荣耀放在哪里，他也就把他的保护放在哪里。神意旨安排的护卫，加在属神的圣洁之上。神的会幕被称为一个护卫的亭子（诗 27：5）。

V。15-30

这里有详细的指示，关于做会幕四围的板，来支起帐幕；正如会幕的橛子要强壮（赛 54：2）。这些板底下要有隼，对应底下银座上的卯。神使他的会幕中的每件东西都精良而且坚固。没有板支撑的帐幕会随风飘动；然而我们的心应在神的恩典银座之上坚固，支撑起我们信仰的帐幕，而不随波逐流。这些板要以上下的金环相连（24 节），也要有闩使之牢固（26 节），并且这板与闩都要以贵重的金子包裹（29 节）。这样，会幕内的所有一切都是如此华美，也呼应了教会起初建立的时候的情境；这些美丽与尊贵的东西使人敬拜尊崇神的荣耀，也使他们被神的伟大所震撼感动：神说，我在这里居住。（启 21：18）中讲到那圣城新耶路撒冷的时候，也是对这里的呼应："墙 是 碧 玉 造 的 。 城 是 精 金 的 ， 如 同 明 净 的 玻 璃"。但是，那传福音、建造福音的教会的人们说：金银我都没有（徒 3：6）；然而，他们所建造的荣耀远远超过那会幕的荣耀：（林后 3：10，11）那 从 前 有 荣 光 的 ， 因 这 极 大 的 荣 光 ， 就 算 不 得 有 荣 光 了 。若 那 废 掉 的 有 荣 光 ， 这 长 存 的 就 更 有 荣 光 了。智慧是多么地胜过黄金！

V。31-37

这里有两层帐幕：一个幔子和一个门帘。1.前者把圣所和至圣所隔开，不仅禁止任何人走进那幔子帐幕，也禁止任何人窥视那里面的至圣所（31，33 节）。在那时，神的恩典被遮掩在幔子里面；但是现在我们可以敞着脸，得以看见主的荣光（林后 3：18）。（来 9：8，9）告诉我们这层帐幕的意义；这指明了，礼拜仪式的律法不能让行礼拜的人得以完全，遵守它的行为也不能把人带入天国。那时建造会幕的时候，没有指明进入至圣所的途径；生命与永生被遮掩，直到被福音的恩光照亮；因而这幔子将要裂开，预表了基督的死（太 27：51）。若不是借着基督的血，我们不能、也不敢进入至圣所。基督的宝血和救赎，更使我们心中有圣洁神圣的崇敬和谦卑。2.会幕的门口，要有门帘（36，37 节）。（来 9：6）“众 祭 司 就 常 进 头 一 层 帐 幕 ， 行 拜 神 的 礼”。是祭司进去，而不是百姓。这门帘，是对于会幕的防御，避免小偷或强盗；它看似也许可以轻易破门而入，因为没有锁也没有栏杆，而且里面尽是珍贵的东西。然而在此，（1）神给祭司们和利未人以职分，使他们认真勤勉地看守；（2）神也借此显明，虽然教会在地上看似软弱无防，似乎可以随时侵入，但是若神愿意，一个门帘也可以比铜墙铁壁更坚不可摧。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第二十七章

本章中的指示是关于，I。献祭的坛（1-8 节）。II。会幕的院子，以及其中的帷子（9-19 节）。III。关于灯油（20，21 节）。

V。1-8

神在会幕里面彰显他在百姓之中的同在，也要求神的百姓和子民向他敬拜，不仅是在会幕里面（只有神的祭司可以进入），也在会幕外面的院子中；在那里，百姓都可以来敬拜。神指示要在那里设立一座坛，他们要到那里来献祭，祭司们要把成圣的祭物在那里献给神。是这坛使祭物成圣。他们以此来事奉神，而神在施恩座上给他们启示和指引，从而神与以色列之间的交通得以建立。摩西这里得到的指示是，1.关于坛的尺寸和形状；它是方形的。2.四拐角上有四个角，既实用也美观；祭物以连在四角的绳子来固定，是罪人的避难所。3.所用的材料是皂荚木，以及用来包裹的铜。4.所有的附属物品都是由铜来制作。5.要有铜网，安在坛四面的围腰板以下，其中要有火，用来焚烧祭物；铜网挂着，可以使火燃烧得顺利，燃烧的灰也能落在坛下。6.又要有杠，

用来抬坛。最后，神指示摩西都要按着这些指定的样式来制作。这铜坛是基督被钉十字架成为我们的救赎的预表：如果没有铜的包裹和保护，皂荚木会被天上的火焚毁；若没有神的大能与旨意，基督的人性也不能当得起神对世人罪的愤怒。基督自己分别为圣，成为他们的祭坛（约 17：19）；借着基督的中保，使百姓的服事成圣，使百姓都能够来吃那坛上的祭物（来 13：10），因为他们都要来作属灵的祭司。可怜的罪人，被公义的审判追索的时候，可以逃到这坛的四角下，躲避审判；因着所献的祭物，他们得以安全。

V。9-19

在会幕前要有一个院子，其中要有细麻线所做的帷子。这院子的大小尺寸也都指定。要有挂帷子的柱子以及带卯的铜座。柱子本身要用银做成，有钩子和杆子，其上可以挂帷子并加以固定；院子的门帘所用的线，要比其它处的线都更精细良好。这院子预表了教会，用帷子围起，与世界分别；帷子以柱子支撑，表明教会的牢固稳定；清洁的细麻线，表明众圣徒的义（启 19：8）。这将是那大卫所渴慕、渴望居住的院宇（诗 84：2，10），也将是万千属神子民进入的场所，他们在那里赞美称颂神、向神感恩（诗 100：4）；然而在摩西的时候，这个院子只能容下很少的人。感谢神，现在在福音之下，那帷子已经落下；神乐意听人的祷告，无论那人在何处；有足够的空间，能容纳所有跟随主耶稣基督之名的人。

V。20-21

我们在二十五章看见那些灯台；这里是关于灯油的指示，使灯盏常年一直燃烧发光；每一个灯台都要燃烧发光；没有灯光的灯台，就像水源枯干的井，或没有雨的云。现在，1.百姓要敬献灯油；祭司要日夜在耶和华面前管理这些灯。或者说，这些纯净的油，仿佛百姓的圣洁，来自圣灵的恩赐与恩典；基督是那好橄榄，我们从他得完全，他把清纯的油赐给我们（亚 4：11，12）。没有基督的灯油，我们的灯就不能在人前照亮。2.祭司们要时常点灯、管理照看它们；这是他们每日的职分，使灯常点着，无论是在日夜；这也是传道人和牧师的工作与职分，常以讲道和高举圣经（就是那灯），来照亮教会，照亮那神在地上的会幕，也指引所有在属灵中神的祭司、也就是神的百姓，来服事神。这将是那永远的定例，神话语的灯，借着我们勤勉、热诚、渴慕的祷告和赞美，将点燃照亮。

第二十八章

本章以及下一章是关于以色列神的祭司。他们是神的家仆，在神的圣所服事，也表明神住在以色列中间。本章有，I。神拣选那作他仆人的（1 节）。II。神安排他们所穿衣服的样式；他们的工作是圣洁的，因此身上的衣服也应当是圣洁的，才配得上那建起的会幕的荣耀（2-5 节）。1.神安排祭司的首领，或大祭司，所穿的衣服样式，非常尊贵。（1）要有以弗得以及肩带（6-14 节）。（2）决断的胸牌（15-29 节），其中要有乌陵和土明（30 节）。（3）以弗得的外袍（31-35 节）。（4）额上的牌（36-39 节）。2.其他祭司的服事（40-43 节）。所有这些都是那将来之物美好的影。

V。1-5

这里我们有，I。神拣选了他的祭司：亚伦和他的儿子们。在这以前是家庭的父亲或丈夫，一家之主，来作全家人的祭司，为家人献祭，及设坛敬拜；但是现在因为以色列的家庭已经非常庞大，成为一个大国，并且在他们中间建起会幕，作为他们敬拜神、神与他们同在、他们彼此联合的记号，所以现在有必要设立公共的祭司。摩西的职分就是如此，而且他被以色列民看作耶和华的祭司（诗 99：6）；但是他要忙于审判以色列民，并作他们的先知；摩西也不愿独得自己的荣耀，现在神的命令如此，他一定非常高兴与亚伦和他的儿子们分享。这显出一个伟人的谦逊，他对神的荣耀如此真诚地崇敬，而根本不在意自己或自己家人的荣誉。亚伦，他一直谦卑地在弟弟摩西身旁，帮助事奉，没有拒绝那卑微的职分（出 7：1）；现在成为一个祭司，神面前的大祭司；因为神使卑微的人升高。没有人能自己去上前，得到那祭司的职分和光荣，除非是神所呼召（来 5：4）。神曾在一般意义上说过，以色列是他的祭司的国度（出 19：6）。但是因为在坛旁事奉的必须是全时间的事奉；也因为这祭司献祭的工作将因为基督而不再需要；神在这里专门拣选了一家人，亚伦和儿子们。从亚伦的腰中，要有犹太人的会中所有的祭司从中而出；关于他们，我们经常在旧约与新约中看见。如果圣洁能够一直在一个家庭代代相传，这是一件非常蒙福的事情。II。祭司衣服的样式安排好；荣耀而美丽。其中使用了一些最贵重的材料（5 节），并有最巧的工匠来做；神给这些巧匠以特别的恩赐和才能（3 节）。优秀的恩赐与才能，即使在普通的艺术中的才能，都是来自神的赐予；这才能出自于神，也应当为神所用，用之于神。那赐给农夫谨慎的心的神，也赐给诚实商人以智慧。两者都应该以自己的恩赐为神所用。人的知识智慧要特别地敬献给神，为服事神而使用，为祭司的服事。这里关于衣服的式样，1.共有四套衣物，给大祭司和三名普通祭司；包括内袍，外袍，腰带，大祭司的胸牌，等。2.要有以弗得，及其肩带，还有胸牌，以及金铃铛，冠冕，等等。这些荣耀的圣服是为了，（1）提醒祭司们自己，使他们知道自己职分的尊贵，因而以恰当的心来服事。（2）使百姓因着看见祭司的荣美，而对神更加尊敬。（3）使祭司成为基督的预表，他无瑕疵无斑点，被献给神；也是众基督徒的预表，在他们的身上有着圣洁之美，完全地把自己献给神。在福音之下，我们身上穿戴的装饰，无论是牧师还是会众，都不是金子、宝石或贵重的织线，而是那拯救的衣服，是那公义的袍子（赛 61：10）（诗 132：9，16）。正如约书亚穿的污秽的袍子，表明他祭司职分被罪污所沾染，并要脱去，换上华美的衣服（亚 3：3，4）；基督的洁白衣服表明了他作为我们的大祭司，清洁无瑕疵无斑点，圣洁，无害，真诚。

V。6-14

这里的指示关于以弗得，是大祭司最受瞩目的衣饰。线或细麻布做的以弗得可以由低级别的祭司来穿（撒上 22：18），比如撒母耳在儿时穿的（撒上 2：18），以及大卫在约柜前跳舞时也穿着以弗得（撒下 6：14）；但是这里的大祭司穿的以弗得称为金的以弗得，因为其中用了很多金线做成。这衣服的扣子扣紧贴身，并有肩带（6-8 节）；要有两块宝石安在两条肩带上，每边一个，上面刻着以色列十二支派的名字。这显明了，1.我们的大祭司基督向约翰显现的时候，也是腰间束金带，仿佛以弗得的腰带（启 1：13）；公义为他的衣服，也应当为我们的（弗 6：14）。基督的衣服，是拯救我们的力量和工作。2.统治管理的权柄，在他的双肩上（赛 9：6），正如亚伦的肩上有宝石，而且宝石上刻有所有以色列支派的名字。基督把荣耀的教会带到自己面前，也带到天父面前（弗 5：27）；他有能力支持扶持他们，愿意与他们在一起，把荣耀和恩惠给他们。他在天父面前承担着那纪念石，表明基督在天父面前作为属神子民的中保，为他们向父神代祷祈求。

V。15-30

大祭司身上最令人瞩目的装饰是胸牌；这是四方的形状，以金线和其它彩线及细麻线做成，是双层的。用精金拧成的链子连在以弗得上，上下两头都有链子，这样胸牌不会从以弗得上脱落。以弗得是服事的衣服；决断胸牌是荣耀的象征：这两者必须不可分开。若有人要为主作工，行使神的旨意，他就必须要知道这一点。在这个胸牌上，I。有以色列十二个支派的名字，以十二颗宝石代表（17-21 节）。亚伦要把这些名字记念在耶和华的面前，为众人按手，把他们的事情带到主的面前；这样，也预表了我们的大祭司，他在神的面前为我们祈求，把神的同在带到我们的中间。1.虽然禁止以色列民的百姓近前，要求他们保持一定的距离；但是，借着大祭司，他们的名字写在他的胸牌上，他们也跟着大祭司进入那至圣所；同样，每一个跟随基督的人，即使在他们还在地上的时候，也能够进入至圣所，并且凭着信与基督在天上同席（弗 2：6）。2.每一个支派的名字都刻在一个宝石上，表明他们在神的眼里是多么宝贵；属神的子民是多么荣耀（赛 43：4）。在神所定的日子，他们必归他（玛 3：17）。不论哪个支派多小多贫弱，大祭司的胸牌上都有他们名字的宝石；正如每一个圣徒都是基督所珍爱的，他喜悦他们，不论他们在地上是瓦器还是玉器。（哀 4：2）。3.大祭司把他们十二支派的名字带在胸牌上，也带在肩上；表明主耶稣基督以大能和慈爱为属他的民代求。他不仅是带在胸前，更放在怀里（赛 40：11），以最温柔的情感。如果说，基督愿意如此把我们的名字记念在他的怀中；那么，我们应当该怎样也把他的名在我们的心中亲近！在我们与神交通的时候，有那位大祭司，他把我们的名字记在他的怀中，使我们在神里面能得悦纳，这又是何等的安慰！让每一位真心跟随主的基督徒，不要恐惧神会忘记他们，也不必在任何的情况下担心神会不顾念他们，因为他们的名字不仅写在神的手掌之中（赛 49：16），也刻在我们的救赎主的心中。II。乌 陵 和 土 明 放 在 决 断 的 胸 牌 里；神以此在他们困扰的时候指引他们，因此称为决断的胸牌。乌陵和土明，代表光与诚实；神以此显明自己；他把它们与其它所预备的物件赐给摩西（利 8：8）。在以色列中，神是他们的王；大祭司在神以下，统治管理他们；胸牌上的乌陵和土明表明祭司在有关公众紧急的事务中，应寻求神的指引，祈求神的旨意。当亚伦站在约柜前，他或许可以直接得到来自施恩座的神的指引，正如摩西所行

的（出 25：22）；在（士 20：27，28）也是同样的情况。在（撒上 23：6）等处，亚比亚他和大卫也是这样求问神；神的回答或是从天上而来的清楚的声音，或是激荡在祭司的心里。乌陵和土明对以色列很重要；约书亚在（民 27：21）也是这样求问神；以后的士师可能也如此。它们后来在以色列民被掳的时候丢失，再也没有寻回；尽管，期盼着它们将被寻回（拉 2：63）。但是它们是天上更美的事情的影，所预表的实质是基督。基督是我们的启示、指引和决断，在这末后的日子，神在他里面向我们彰显他的旨意和心思意念（来 1：2）（约 1：18）。神的启示始终以基督为中心，借着他来到我们中间；他是光，是真光，是信实的见证，是真理本身；从他那里我们得到真理的圣灵，引导我们走向一切的真理。胸牌连在以弗得上，说明那预言先知的职分，是在祭司的职分基础上；借着基督的被钉十架，他赎买了我们，也彰显了他自己的荣耀与对我们的恩惠。是那被杀的羔羊，配得打开书卷的封印，展开书卷（启 5：9）。

V。31-39

这里，1.关于以弗得的外袍的指示（31-35 节）。这袍子紧挨着以弗得，长及膝盖；上面有领口，可以把头穿过、套上袍子；领口小心缝制，免得破裂。在敬虔信仰的敬拜活动中，必须小心仔细安排每件事情，防止分散敬拜者的注意力的事情发生，使服事庄严肃穆。袍子底边周围要挂有金铃铛，并要有各色的线做成的石榴。石榴增加了袍子的美丽；而铃铛的声音提醒会幕外面的百姓，祭司进入圣所敬拜；使得他们可以同时肃穆自己的心（路 1：10），表明他们在献祭的时候众人一心一意；祭司在会幕内香炉前献香的时候，外面的百姓的祷告也与那馨香之气一同上升。亚伦必须在供职的时候穿上这袍子，使他进入圣所来到神面前的时候不至死亡。若他事奉的时候没有按着这指示，就会有生命的危险。这表明我们必须带着敬畏和谦卑的心来服事神；因为我们知道我们本是不配，我们本是必死的罪人。当我们是在自以为服事神的时候，也会犯下致命的错误。这圣袍上的铃铛声音，也预表着基督福音的声音，传遍这个世界；告诉世人，他为我们进入帐幕，也使我们因基督的血可以坦然无惧地进入至圣所，来到神的面前。那听见这喜乐声音的人有福了（诗 89：15）。石榴是馨香宜人的果实，预表福音在喜乐声音中的甜美滋味；因为那是使我们得生命的滋味。2.关于亚伦额上的金牌；上面写着“归耶和华为圣”。亚伦这里必须警醒知道，神是圣洁的，自己是他的祭司，因此也要圣洁。在他的屋中和家中都要圣洁。大祭司必须远离罪，敬献自己于神的服事和荣耀，所有的服事也要圣洁。那所有来到神的殿中、向他服事的人，必须在额上写着“归耶和华为圣”，即，他们自己要圣洁，把自己奉献给神，在他们所作的每件事里都要圣洁。这必须写在额上，必须是公开宣告自己与主的关系，不以此为羞耻；在与世人的交谈之中要对此开诚布公。这必须是深深刻下的字，真诚持久，而不是风雨就可以磨灭的油漆；我们对耶和华的圣洁也应当如此。亚伦要把这金牌带在额上，才能担当干犯圣物条例的罪孽；他们才能在耶和华面前蒙悦纳。这里的亚伦是基督的一个预表，表明了基督在神与人之间的中保；借着他，我们才能与神来往。（1）借着他，我们服事中的错误才能被神饶恕。神的律法是严格的；在许多事情和方面上，我们都缺失了自己的职分，因此我们必须意识到，即使是许多本应圣洁的服事的事情上，我们也仍可能会有过失和罪孽；我们本想行善，行出来的表现却是恶，若神此时来审判我们，我们也必会灭亡。但是基督，我们的大祭司，担当了这些我们的罪；他为我们担当，使我们免除罪中的灭亡；借着他，我们才能被饶恕。（2）借着他，我们服事中的良善才能被神悦纳。因着基督的中保，我们自己，我们的表现，才能被神所喜悦（彼前 2：5）。基督的圣洁，恩

惠于所有愿意跟随他的义的人；我们穿戴他的公义；因此基督说“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”（约 17：19）。有了这样一位大祭司，我们才能敢于来到那施恩宝座前（来 4：14-16）。3.其它的服饰这里只是简单提到它们的名字（39 节），因为它们没有什么特别之处。内袍是细麻线的，是祭司服饰的里面一层；又有腰带束起。冠冕也是在预表基督君王的尊荣；他是在宝座上的祭司（亚 6：13），是一个有君王冠冕的祭司。君尊与祭司，这两者在神那里合一，我们绝不应把二者分开。

V.40-43

这里我们有，1.关于大祭司之外，其他祭司的服饰。他们要有内袍，腰带，裹头巾，都是用前面同样的材料来做，但是在形式样式上有所不同；裹头巾与冠冕不同。他们的服饰也与前面一样，是为了荣耀和华美，使他们看重这职分；但是没有什么能与恩典的荣耀相比，也没有什么能与圣洁的华美相比；这些圣服，就是对那恩典之荣耀与圣洁之华美的预表。这里特别指示他们，要穿细麻布裤子。这教导我们要注意穿着以及姿势上的谦卑、谨守与清洁，特别是在公共敬拜的时候（林前 11：5，6，10）。这也表明，当来到神面前的时候，我们的灵魂是多么需要被遮盖，使我们的污秽羞耻被去除洁净。2.这里是一个一般性的指示，关于祭司们的服饰；他们第一次穿戴，要受膏，表明敬献于这个职分；并要在之后，每次服事的时候，都要穿上，免得他们担罪而死。那忽视、缺失了自己的职分的人，或在职分当中有所缺失疏忽的，没有穿戴基督的公义的人，将要承受罪孽的后果。如果祭司行使了所有敬拜的礼，但是没有穿上所指定的服饰，那就是不被神所悦纳的人所行的，这样的人要死亡。即使对那些来到神面前、最近前的人，若他们的心中是骄傲而没有尊敬，神必不对这样的罪忽视。如果亚伦对自己的职分轻忽，这就成为他的罪，必要死亡。这些圣洁的服饰对我们预表了，（1）基督的公义；若我们来到神面前的时候，不穿戴基督的公义，我们就必要担罪而死。若我们没有穿礼服，就去参加婚宴；或是若没有穿祭司的圣服，就来到神坛，会怎样呢？（太 22：12，13）。（2）神所赐的军装（弗 6：13）。若我们没有穿神赐的全副军装，我们就会面临属灵里的死亡。（启 16：15）那 儆 醒 ， 看 守 衣 服 ， 免 得 赤 身 而 行 ， 叫 人 见 他 羞 耻 的 ， 有 福 了。3.这被称为永远的定例；即，只要有祭司和礼拜的活动，就要按着这些指示的律例；但是，其中所表现的、那些更美好的事情的影，更是在永远之中长存。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第二十九章

本章的命令指示是，I。关于祭司的敬献和受膏，以及关于使坛成圣（1-37 节）。II。关于每日的献祭（38-41 节）。伴随这些的是神恩典的应许，将在他们的服事之中祝福他们。（42 节等）。

V。1-37

这里，I。关于亚伦和他的儿子们被奉献成圣，向神作祭司的职分；这要以极其庄重的礼来进行，使他们自己也为此肃穆，敬重所承接的职分，也使百姓都对他们的职分尊敬。1.这礼节极其完备，有神具体详实的指示；因为之前从未有人这样做过，更因为这将今后一直就成为大祭司就职的礼例。现在，（1）所行的礼节是，奉献那蒙神所拣选的人，为神的祭司；他们凭着这奉献，摆上自己，从今以后全身心地服事神；神也凭着这礼，悦纳他们；也使百姓知道，他们不是自取为祭司的身份，乃是出于神的呼召（来 5：4，5）。他们这样与其他人分别出来，从一般的服事中分别出来，分别为圣，来亲近地服事神。那所有来为神作工的人，都要在神面前成圣。一个人只有首先被神悦纳，才能前来为服事神的作工而努力。把他们奉献上，也是使他们圣洁完全。（2）来主持行这奉献受膏之礼的人，是摩西，是被神所差派的。虽然亚伦是要为百姓的缘故被膏为祭司，但是百姓却不是来膏亚伦的人；而是摩西，神的仆人，在这里代替神，来膏亚伦。凭着神的特别差派，摩西在这里做的是祭司的工作，因此那属于祭司的祭物也有摩西的分（26 节）。（3）行这礼的地方是在会幕的门口（4 节）。神喜悦住在那至圣所的会幕里，百姓在会幕前的院子中以及外面敬奉神；所以，会幕的门口就是最好的地方来膏祭司；这样使祭司成为神与人之间的中保，站立在两者之间，手放两者身上。亚伦和儿子们在会幕门口受膏，也因为他们都将是看守这门的人。（4）这里有许多受膏奉献之礼的细节。【1】他们都要用水洗身；表明承接神的圣职的人必须是洁净的（赛 52：11）。那要使自己成为圣洁的人，必须洗净身体与灵魂的罪污（林后 7：1）（赛 1：16-18）。他们现在全身用水洗，但是之后当他们供职做祭司事奉的时候，只需要用水洗手脚即可（出 30：19）；因为“凡洗过澡的，只要把脚一洗，全身就干净了”（约 13：10）。【2】他们都要穿上圣服（5，6，8，9 节）；表明仅清洗去除外在的污秽还不够，还必须穿戴恩典的圣灵，穿戴公义的圣袍（诗 132：9）。他们必须束上腰带，正如一个预备好、要努力工作服事的人；他们必须穿上袍子和冠冕或是裹头巾，正如那对自己的职事和工作深感光荣的人。【3】要将圣洁的膏油倒在亚伦头上，使他来受膏（7 节）作大祭司；也使所有的会众，被这芬芳的香气和甘甜的滋味所充满，使他们的心得喜悦；这也表明神的灵浇灌在亚伦身上，使他能够起来服事神。弟兄之爱的温暖，被比作好像圣洁的膏油浇在亚伦头上（诗 133：2）。其他低层级的祭司也要受膏（出 30：30），但没有提到是像膏大祭司那样，把膏油浇在头上（利 21：10）；只是在膏油混合祭牲血的时候，才要撒到大祭司与众其他祭司身上（21 节）。【4】要为亚伦和他的儿子们献上祭牲。首先，必须要有赎罪祭，使他们被赎回（10-14 节）。“律 法 本 是 立 软 弱 的 人 为 大 祭 司”，所以亚伦他们必须首先为自己的罪献上赎罪的祭，然后才能来为百姓献祭（来 7：27，28）。他们要把手按在祭牲的头上（10 节），以此表明和承认自己本是有罪该死的人，并盼望凭着这祭牲的代赎，自己的罪能够得到赦免。这里为祭司的赎罪祭，与其它时候为百姓的赎罪祭的过程与目的基本相同；只是，在为百姓献赎罪祭的时候，祭司要吃百姓所献的祭牲的祭肉（利 10：18），表明祭司取代、承担了会众百姓的罪；但是这里，为祭司自己所献的祭牲，牛的皮、肉等，要在营外焚烧（14 节）。这也意味着，律法在这里的缺陷和不完全，因为严格说

来，在这里祭司自己的罪无法被取代、承担；而是必须期盼那更好的大祭司与更美的献祭的到来。第二，必须有火祭，把全羊烧在祭坛上。这是为了归荣耀于神，表明他们完全地敬献自己的生命来服事神，作为一个活祭，用圣洁之爱的火来点燃（15-18 节）。必须是先献赎罪祭，然后献火祭；因为，若没有除去罪，人的服事不被神所悦纳（赛 6：7）。第三，必须要有平安祭；要敬献上公绵羊。在火祭中，神从他们的祭司服事中得荣耀；而凭这里的平安祭，神使他们得安慰。为表明神与人之间所立的相互的约，这里，1.祭牲的血在他们与神之间分享（20，21 节）；一部分血撒在祭坛四周，归于神；另一部分在他们身上（20 节）和衣服上（21 节）。这样，借着献祭的祭牲，使他们得到平安的确据；他们完全在神面前分别为圣，来服事神。血抹在耳垂、手指和脚趾上，表明全身都归在主里，即使耳垂和脚趾都不例外。血和膏油弹在他们的衣服上，是最美的装饰，因为它们预表了基督的血，以及圣灵的恩膏；使他们完全成为圣洁与美丽，得以来到神的面前。我们读到（启 7：14）中“用 羔 羊 的 血 ， 把 衣 裳 洗 白 净 了”。2.关于祭牲的肉也是同样，（1）亚伦要拿着肉，以及饼在手里，在神面前摇一摇，作为摇祭，然后献于神在坛上为火祭。这样神以此接纳亚伦和他的儿子们为仆人。肉的另一部分，给摩西（26 节）以及亚伦和他的子孙（28 节）。（2）对这另一部分，亚伦和他儿子们要在会幕的门口吃这肉和饼。他们吃这些赎罪之物，表明了得救赎赦罪的欢喜与感恩，以及与神喜乐的交通；献祭与吃祭物的筵席，的确就是为了能够与神有喜乐的交通。（罗 5：11）不 但 如 此 ， 我 们 既 借 着 我 主 耶 稣 基 督 ， 得 与 神 和 好 ， 也 就 借 着 他 ， 以 神 为 乐 。若有吃剩下的，必须用火烧了，一点也不能留到早晨，因为那是献祭的圣物。2。亚伦和他儿子们承接圣职的礼要进行七天。（1）他们应在这七天里肃穆地行这奉献受膏的礼，告别远离从前的罪，思考此事的庄重和严肃。这礼也要在以后的世代遵行（30 节）。那以后继承亚伦的也要穿上这圣服，在七天的时间里，承接这圣职。（2）七天之中的每一天，都要献上一只公牛为赎罪祭，表明，【1】他们的罪能被得赎得饶恕，这对他们是极其重要的事；他们要清醒地认识己罪，要悔改。【2】这样每天献赎罪的祭，说明这祭牲并不能真正使他们得以完全（来 10：1，2）。因此他们必须要存有那更好的盼望。3.祭司受膏，奉献自己给神，此事中有那将来的更好的事情的影。（1）我们的主耶稣是我们的大祭司，他是天父所定意、所安排的；他被圣灵所膏，在万人之上，他穿圣洁公义的服饰，荣耀华美；（来 9：12）并 且 不 用 山 羊 和 牛 犊 的 血 ， 乃 用 自 己 的 血 ， 只 一 次 进 入 圣 所 ， 成 了 永 远 赎 罪 的 事 。（来 2：10，11）原 来 那 为 万 物 所 属 ， 为 万 物 所 本 的 ， 要 领 许 多 的 儿 子 进 荣 耀 里 去 ， 使 救 他 们 的 元 帅 ， 因 受 苦 难 得 以 完 全 ， 本 是 合 宜 的 。因 那 使 人 成 圣 的 ， 和 那 些 得 以 成 圣 的 ， 都 是 出 于 一 。 所 以 他 称 他 们 为 弟 兄 ， 也 不 以 为 耻。因而他成为我们永远的定例（9 节）。（2）所有跟从、信靠基督的人都是属灵的祭司，奉献神所悦纳的属灵的祭（彼前 2：5）；他们被基督的血洗净，而成为属神的祭司（启 1：5，6）。他们穿上圣洁华美的衣服，被圣灵恩膏（约一 2：27）。他们的手中是服事的工作；借着基督一次永远的祭，他们奉献自己来服事神。基督的血撒在他们心里，洗除他们从前必死的事；从而来作祭司，事奉那永生的活神。神的灵与能力，借着基督，施在我们的灵魂里（比较（路 11：20）和（太 12：28）），正如摩西的手指把血弹在亚伦身上。也表明福音的传道人被肃穆庄严地分别为圣，被严肃庄重地按立；正如那在庄重的工作中被委以重任的人。II。那献祭的圣坛，那在七天之中每天献上赎罪祭的坛，是为祭司而设立的圣坛。不只是它本身分别为圣，它也使之上所献的祭为圣（太 23：19）。基督是我们的圣坛；他为我们成圣，使我们以及我们的工作也因此能够成圣，被神悦纳

（约 17：19）。

V。38-46

在这一段我们有，I。每日的献祭。每天早晨和黄昏，都要献一只羔羊，以及素祭和奠祭，都要献于耶和华为火祭，作为他们世世代代常献的燔祭。这些都要在耶和华面前，在会幕门口，作为百姓所献的祭；全以色列都要以此得恩惠和安慰；这是赎他们每日的罪的祭，也是他们每日受神恩典的感恩祭。这是他们每日的职分。1.这预表了基督持久地为神的子民和教会代求，使他们洁净，使他们成圣；是为他们一次献上永远的祭，也是持久的恩慈。2.这告诉我们应当每日以祷告赞美向神献上属灵的祭；无论是早晨还是黄昏，都谦卑地来倚靠他，向他献上感恩。我们必须把每日的敬献和祷告都看作我们重要的职分，也是我们每日所得的最喜乐的安慰。不论我们忙于什么事物之中，早晚的敬献都决不能忽视；我们应谨守每日祷告的时间。那使自己灵魂饥渴的人，也不能在神的施恩宝座前持久地事奉神。II。神赐给以色列极大的宝贵的应许，向他们施恩惠；他们若遵行这神所设立的礼例，神就必与他们持久地同在。神应许了，1.他将与他们持久地交通；他不仅与摩西相遇，向摩西说话，也要和所有的以色列人相遇（43 节），也接纳他们每日的献祭。对于那些按着神所定的旨意、道路和律例，来勤勉地敬奉神的人，神一定会与他们相遇。2.神将看顾、顾念他所设立的会幕、圣坛以及祭司的礼；他将悦纳在此向他所敬献的。那向神的荣耀而成圣的，也必被神的荣耀所成圣。若我们尽我们的职分，神必顾念；他必悦纳那向他所真诚奉献的。3.他将住在他们中间；他是与他们立约的神；将会给他们确定而且令人安慰的记号，显明他的同在与恩典：我 要 住 在 以 色 列 人 中 间 ， 作 他 们 的 神 。无论神在哪里设立属他的会幕，神自己必住在那里。（太 28：20）我 就 常 与 你 们 同 在 。那住在神殿中的人，神必与他们同住。他 们 必 知 道 我 是 耶 和 华 他 们 的 神 ， 是 将 他 们 从 埃 及 地 领 出 来 的 ， 为 要 住 在 他 们 中 间 。 我 是 耶 和 华 他 们 的 神 。那在神的约中，得到神安慰的确据的人，是真正幸福的人。我们若有此确据的安慰，一切就已足够；不需要什么，能使我们更加幸福。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第三十章

在本章，摩西被进一步指示，I。关于烧香的坛（1-10 节）。II。关于以色列民要付的赎价，按着他们的人数（11-16 节）。III。关于洗濯的铜盆；祭司要在其中洗手洗脚（17-21 节）。IV。

关于调膏油，以及怎样使用（22-23 节）。V。关于香料与香，以及要在裹金的坛上烧香（34 节等）。

V。1-10

I。神关于烧香的坛的指示。1.它应用皂荚木制作，并裹上精金，要按着指定的尺寸制作；四围要镶上金牙边，要有金环与杠，以便抬坛。在以西结所记述的殿中，香坛的尺寸是这里的两倍（结 41：22），在那里是木坛而不是金坛；表明了在福音的时代，香代表了属灵的敬拜和祷告，并且事奉神的事遍及各处，到处都有敬献的属灵的香（拉 1：11）。2.这坛应放在法柜前的幔子外，对着幔内的施恩座。这表明，虽然从香坛不能直接看见施恩座，但是人应当盼望瞩目着那施恩座；告诉我们，尽管我们用肉眼不能看见那神的恩典的荣耀宝座，但是我们必须以信心的祷告，来仰望和盼望着那里。3.亚伦要在那坛上烧馨香料作的香，每日早晨和黄昏都要如此。这是为了神的荣耀，也是显明神对人的服事的悦纳，以及人在敬奉神时的喜乐。正如，在铜坛上的献祭是对应于神对人的罪的不喜悦；这里，金香坛上的香表明了神对人的敬虔事奉的悦纳。这样，我们的两件最重要的事情，即，神对我们罪的赦免和救赎，以及神对我们的义的悦纳，在这里显出。4.在这香坛之上，不能献任何祭，也不能献异样的香，而必须献上按着神的指示所作的香。对神的事奉，必须按着神所指示和差派的，而不能按着其他的渠道或方式。5.必须一年一次用赎罪祭牲的血在这香坛上行赎罪之礼。见（利 16：18，19）。用赎罪的血，以此除掉因祭司与以色列民的罪而使这坛上沾染的污秽。II。这个香坛预表了，1.基督的中保。院子中的献祭的铜坛，预表了基督在地上的被钉十字架；圣所中的金坛，基督在天上的代求和保守。这坛是在施恩座前面；正如基督总是在天父面前为我们祈求；（约一 2：1）。他在天父面前作我们的中保，正如馨香甘甜的滋味。这坛上面有金包裹和金牙边，仿佛有黄金冠冕；而基督是我们的君王。2.圣徒的奉献；他们的祷告仿佛是在神面前所敬献的香（诗 141：2）。香炉中的香气上升，我们的祷告与渴慕也是如此；这香是被圣洁的爱与敬虔的情感所点燃。当祭司燃香的时候，百姓也在祷告（路 1：10），预表那祷告是真正的香。这香要每日敬献，是世世代代常烧的香（8 节）；我们也必须每日常常祷告，无论是早晨还是黄昏；不可忽视懈怠，而要不停止地恒久祷告。在燃香的同时，金灯台上的灯也点亮；这教导我们，读神的话语（就是我们的灯光）也是我们每日的功课，也应当常常伴随着祷告与赞美。当我们对神说话的时候，也要听见神对我们所说的话，这样才有与神的完美交通。成圣的灵魂向神所作的敬献，是神所悦纳的，有着馨香甘甜的滋味。圣徒的祷告被比作甜美的滋味（启 5：8）；但这也是基督所加在他们生命里的香气，使他们蒙神悦纳（启 8：3），并且基督的血除去他们的罪，使他们能够来做最圣洁的事奉。反之，若人的心灵和生命不圣洁，即使他们敬献的香也是可憎的（赛 1：13），而且他们的奉献就仿佛像是在跪拜偶像和假神（赛 66：3）。

V。11-16

神在这里指示摩西数点以色列民，并收取他们奉给神的半舍客勒银。这里，1.富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。这表明无论富人还是穷人的灵魂都是同等宝贵；神不看人的外表（徒 10：34）（伯 34：19）。在别的奉献的时候，各人要按着

自己的能力奉献；但是这里，这是为他们自己生命的赎价，因此每人都是同样；富人与穷人，都是一样需要基督；富人与穷人，也都同样可以受基督的接纳。每个人，不论富人或穷人，奉给神的这半舍客勒银，都是是要用于会幕的使用。富人和穷人，是在基督和他的救恩里面彼此相遇（箴 22：2）；耶和华是造他们的主，主耶稣基督是他们的救赎。2.他们是为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得在他们中间有灾殃。他们以此承认，自己的生命是来自于神；他们曾在他面前丢弃了自己的生命，他们现在是倚靠神的大能与恩慈；他们以此向神献上尊敬和崇拜，躲避在他们中间本当遭受的灾殃。3.这所奉的银钱是为会幕的使用；他们在那里奉上祭牲、调面、香料、奠酒、油、祭司的圣服，以及所有会众所需用的。那得享神在会幕中所赐的恩惠和利益的人，必须愿意分担其中的费用；那来参与向神的公共敬拜的人，也决不能吝啬于奉献的职分。我们必须这样用自己的所有来敬拜荣耀神，把那奉献给神的财物，看作是它最好的用途。钱财并不能真正赎回人的永生，但是人的确应当用它来向那救赎赦免我们灵魂的神表示荣耀和敬拜；用它来谨守、传播那救赎我们的福音。

V。17-21

这里的指示是，1.用铜做洗濯盆，放在会幕的门口。在那时只有这铜盆来给祭司们洗手洗脚；但是对我们现在，开了一个泉源，给属灵的犹大家和耶路撒冷的居民，洗除罪恶与污秽（亚 13：1）；这是一个永不枯竭的活水。2.怎样使用这洗濯盆。亚伦和儿子们进会幕的时候，或是在坛前供职献祭的时候，必须在此洗濯。为此那洗濯盆的水应每天是清洁的。他们或许自己在家里洗过，然而他们仍必须来到这里洗濯，因为这是神所指示的（王下 5：12-14）。（1）这告诉他们，在他们祭司和敬献的时候，必须纯净；也必须敬畏神的圣洁，憎恶罪的污秽。他们不仅在受膏的时候要洁净，也要在所有敬献服事的时候洁净。只有那双手清洁、内心纯净的人，才能够在神的圣洁之地站立（诗 24：3）。（2）这也告诉我们，在每时每刻敬奉神、事奉他的时候，要时时悔改我们的罪，时时思想是那基督的血把我们的灵魂救赎。因为我们在许多的事上得罪神、冒犯他（约 13：8）（雅 3：2）。我们当以此预备自己，来庄重肃穆地敬拜他。（雅 4：8）你 们 亲 近 神 ， 神 就 必 亲 近 你 们 。 有 罪 的 人 哪 ， 要 洁 净 你 们 的 手 。 心 怀 二 意 的 人 哪 ， 要 清 洁 你 们 的 心 。（诗 26：6）耶 和 华 阿 ， 我 要 洗 手 表 明 无 辜 ， 才 环 绕 你 的 祭 坛 。

V。22-38

神在这里指示怎样做在会幕服事中所需用的圣膏油以及香；这些是为了荣耀神，因此神指示怎样做它们；因为没有一个到神面前来的，不是出于神。这里，1.圣膏油的成分、做法、用量、以及调配（23-25 节）。我们可以确定地知道，这些成分都是最好、最合适的成分；因为这是神的智慧所指定；这是为了神的荣耀。这圣膏油要用来抹会幕中所有的器具，使这些物成圣；也要用来膏祭司。这圣膏油要这样世世代代使用。我们在（王下 1：39）看见所罗门受膏，也在（代上 9：30）看见祭司这样做膏油；但是在重建圣殿以后，就再也没有这样的圣膏油；这也表明神的意旨安排为福音的时代预备了圣灵的恩膏。这圣膏油的各样甜美馨香的成分也预表了圣灵的各样恩赐。为显明圣洁和卓越，那会幕中的一切都要美丽和馨香。基督的名就像是浇下的膏油；基督徒的美

名胜过世上宝贵的装饰，见（传 7：1，2）。3.关于圣膏油和香的预备与使用都有同样的律法（32，33，37，38 节），即这些不能用作其它日常普通的用途。因此神保守他子民的心思意念，对神所定的礼例心中有敬畏和尊崇；这也教导我们，对任何彰显神的事情，不可亵渎和滥用；这就如同那些模仿大卫弹琴鼓瑟的，却唱的是消闲的乐曲（摩 6：5）。亵渎神圣的事情，尤其是亵渎神的话语和恩惠，是对神极大的冒犯；也绝不可轻轻忽忽对待这样的人。（太 22：5）。那神所特别瞩目的事情，不可用来作其它日常普通的用途。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第三十一章

在本章这里结束了神在山上的指示；摩西在山上共有四十昼夜，而其中神的指示在此记录了有六章。这里有，I。神指定分派了承担完成建造会幕的工人（1-11 节）。II。神重申了关于守安息日的律例（2-17 节）。III。神把两块法版交给摩西，是神用指头写的石板。

V。1-11

神在此已经给出了建造会幕的详细指示；也告诉了建造各样器物的材料；但是由谁来进行建造的工作呢？摩西知道神的话语，看见了那大能者的异象；但是他不知道怎样刻字与绣花。我们可以设想在以色列中间或许曾有能工巧匠，但是他们在埃及的奴役之下太久，很难会仍有这样精湛细腻的工艺。他们知道怎样和泥与造砖，但却不知怎样镶金或是雕钻。这些泥匠瓦匠，他们在埃及的时候甚至很少见到什么金器珠宝，又怎能完成建造会幕这样细致精确的工作呢？我们也可以设想在以色列中一定会有很多人积极主动地自告奋勇，来为建造会幕贡献力量；但却很难找到能工巧匠可以胜任来管理统筹。谁能配得但此重任呢？但是神为此有他的安排。I。神指派了担当此任的工人；以色列民也就不会彼此争竞或是嫉妒，因为这是神自己的选择。1.犹 大 支 派 中 ，户 珥 的 孙 子 ， 乌 利 的 儿 子 比 撒 列 ，是总工。他出自犹大支派，是神所喜悦的支派；户珥可能就是曾帮助了摩西的那个户珥（出 17），而且与亚伦一起在摩西不在的时候管理众民（出 24：14）。从以色列中间那个家庭里选出的这个工匠，增添了他们家庭的荣誉，虽然他只是一个建造会幕的贡献自己手工技能的工人。2.但 支 派 中 ， 亚 希 撒 抹 的 儿 子 亚 何 利 亚 伯 与 他 同 工 。两人胜过一人。基督也是这样差遣他的门徒，两个两个地出去，去建立那福音的会幕。亚何利亚伯是出于但支派；这是一个不那么显耀的支派；免得犹大和利未支派自高，以为仅凭己力就能来服事神的会幕。为避免他们身体的间隙，神把荣耀加给那不足的肢体；（林

前 12：24）我 们 俊 美 的 肢 体 ， 自 然 用 不 着 装 饰 。 但 神 配 搭 这 身 子 ， 把 加 倍 的 体 面 给 那 有 缺 欠 的 肢 体 。头不能对脚说，我不需要你。3.还有许多其他人也将参加到建造会幕的不同工作之中：凡 心 里 有 智 慧 的 ， 我 更 使 他 们 有 智 慧 ， 能 作 我 一 切 所 吩 咐 的。神从不缺乏器皿来完成他的工作，因为人的心思与头脑都在神的眼前，在神的手的指示之下。那些为神的工作而服事的人应当欢欣，应当持守；因为他们知道，这是神所呼召他们的；神呼召的人，他必亲自带领。II。神自己来装备他们：我要在他们里面充满我的灵，把智慧赐给他们。1.技巧与工艺是出自神的恩赐；人的才能，以及才能的不断提高，都是从神而来。是他把智慧放在人内心的最深处（伯 38：36）。他教导我们勤奋和谨守（赛 28：26），也教导我们聪明与智慧；我们应当为此而赞美神。2.神把恩赐与才能赐给各样不同的人；一人有这样的恩赐，另一人有那样的恩赐，但都是为了全体的益处；都是为了全人类以及全教会的益处。摩西适合统领管理所有以色列民；但比撒列更适合于用聪明和技艺来承担建造会幕的工作。众人的利益由各人的能力与贡献共同支撑起来；其中有的人可以在这个方面突出，另外的人可以在其它的方面突出，但是所有这些，都是在同一个圣灵里面合一，都是在同一个圣灵里面工作。（林前 12：11）这 一 切 都 是 这 位 圣 灵 所 运 行 ， 随 己 意 分 给 各 人 的 。这样，在神的子民中间就要禁止骄傲、嫉妒、轻视，或是由肉体的情欲所发动的彼此赶超、追赶、抬杠和争竞，而是要强化那彼此之间相爱的纽带。3.对于那神所呼召来事奉他的人，神会自己来发现、装备和带领他们。如果神交付给人了一个职分，神自己会按着这个职分来给那人增添能力。这里，现在神所吩咐的工作就是建造会幕和其中的一切器具；这些器物在这里又一次详细地指明。那些神所差派的工人，也就因此有能力在金、银、铜等的材料上面工作。当基督差遣他的使徒们去建造福音的会幕，他也把圣灵降下在他们身上，使他们能说各处之人的方言，能做那各样属神的奇妙的工作；不是在金银的材料上工作，而是在人的心里面作工；神的恩赐是何等奇妙，神的恩典福音的会幕是何等壮观与美丽，正如（来 9：11）所描述的。

V。12-18

这里，I。关于守安息日之礼的一个严厉命令。安息日的律法在前面曾指示过（出 16：23）；也被郑重地包括在十诫的道德诫命中，是第四诫命；它也在（出 23：12）之中，在审断的律法和礼拜节期的律法之间。守安息日的律法是整个律法中相连接的隼子和纽带，它站立在十诫律法之中的上下两组之间（第 1-4 诫命与第 5-10 诫命之间）。这里，1.关于安息日的性质、意义与目的；神赐荣耀给这日，也让以色列民看重、遵守。（1）“这是你我之间的证据，是我和以色列人之间的证据”（13，17 节）。安息日的设立是神对以色列民的极大恩惠，是一个证据，表明了神把他们从万民中间分别为圣；而他们对此的敬虔谨守也表明他们对神的顺服与遵从。神要使这日在他们中间成为圣日，让他们知道神同样也要使他们成圣，把他们分别出来；否则神也不会把圣安息日启示给他们，要他们敬虔遵守。又或者，他们守安息日本身，就是在神与他们之间的证据：使你们知道我耶和华要让你们成为圣。如果神的恩典使我们的心愿意来遵守这第四条诫命，这就是圣灵在我们心中作工的证据。如果我们使主日成圣，这就是神与我们之间的证据：神使我们的心成圣。犹太人，每劳作六天，就守这一天，以此见证和表明自己对神的敬拜；因为神在六日内创造了世界，在第七天安息舒畅；这就使以色列人在万邦万民中被分别出来；那些外邦人失去了关于创造的知识，失去了关于神的安息日的知识，也就更渐渐地失去了关于伟大造物主的知识，而

不认识神、心地顽梗地把那创造的荣耀归于受造之物。（2）“你们要守这日，以为圣日”，即，“这日是为了你们的益处也是为了神的荣耀”。安息日是为人设立的。（3）这是安息的圣日，是向耶和华守为圣的。它被分别出来，不应用作其它日常生活的用途；它是专门为了敬奉神，为了神的荣耀的。我们遵守主日，可以使我们学习到，从世界的追求与对肉体的服事中停歇下来；而奉献我们自己，用自己的一切所有和所能做的，来服事于神的荣耀。（4）这礼例要在他们中间世世代代遵守。这是在神与以色列之间的最长久地被保守的一个约。2.安息日的律法。他们必须认真遵守保持，就像保守珍贵财富一样，就像保守一个交托一样；他们要谨守遵行，保持它不被玷污，保持它作为一个神与他们之间的证据，要永久地保持而不丢弃。外邦人有每年一次的大摆宴席，来庆祝他们心中的偶像与假神；但是犹太人有这每周一次的圣洁筵席；因此他们要仔细谨守。3.安息日的原因。这原因就是神自己（17 节）。正如六日之内神创世的工，值得纪念；神在第七日的安息，那个神圣的安息，更加值得纪念和牢记；我们在第七日停歇下六日中间的劳苦，也更盼望着，能够进入那永远的安息。4.若有人违反这个安息日的律法，将要受到的惩罚：凡 干 犯 这 日 的 ， 必 要 把 他 治 死 ， 凡 在 这 日 作 工 的 ， 必 从 民 中 剪 除 （14 节）。人若轻视和亵渎安息日，这是一个重罪，也将被审判官惩罚；若他逃脱人手，神也会亲自予以惩罚。II。神把两个法版交给摩西。神召摩西上山的时候，曾告诉摩西说要把这法版给他（出 24：12）；现在，神差遣摩西下山去，他交给摩西这两块法版，摩西要把它们仔细小心地放在约柜里。1.神在西乃山上所指示的十诫，写在了石版上，成为恒久的记念；至今仍存。2.石版上的字，不是摩西写的，而是神所写成。律法写在石版上，表明它们将是恒久的（有什么能比石头上写的字更经历风雨、历久弥坚呢？），也表明我们的心也是同样地多么刚硬；在我们堕落败坏的心灵里面写下一点良善，比在石头上写字还难。3.这石版是神的指头写成的；即，神以他的意旨和能力立刻之间完成，没有使用任何的器皿与器具。能把律法写在人心里的，只有神；他给了我们一颗心，以他的圣灵，神的手指，在我们的心田刻字；（林后 3：3）不 是 用 墨 写 的 ， 乃 是 用 永 生 神 的 灵 写 的 。 不 是 写 在 石 版 上 ， 乃 是 写 在 心 版 上。4.这十诫的律法写在两块石版上，教导指引我们怎样尽我们的职分，既有对神的职分；也有对人的职分。5.它们被称为法版，因为这所写的律法见证了神对他们的旨意与良善；也见证了，若他们不顺服遵从，所必受的惩罚。6.它们被交给摩西，也伴随着交托给摩西的责任，就是把这些律法向以色列民清楚完整地陈明，要使他们看见、听见、记念；他们自己都要读耶和华的律法；之后，还要把这法版放入会幕的约柜之中恒久仔细地保存。这样，通过摩西，神赐下了律法；但是，借着基督，那恩典与真理将来到。

第三十二章

本章讲述的是一个极其可悲的事情；这件事情打断了前面的记述，打断了犹太人信仰的建立，打断了以色列在神面前的敬虔的谨守和前行。迄今为止我们看见一切都在朝美好的方面发展：神向以色列显明了极大的恩惠，百姓也向神表明了顺服和遵从。摩西现在在山上四十天的时间已经快结束，我们可以设想，他一定期待着返回山下的时候受到以色列民的热诚欢迎，期待着把神的律法向他们陈明，期待着快快建造起会幕。但是，看哪，前行的道路被中断，以色列的罪使他们转离了那些美好属神的事情，阻挡了神向他们所施恩惠的涓流；这以色列的大罪（谁竟然会想象得到？）是他们敬拜金牛犊。以色列本可以幸福圣洁地来到神的面前，但是他们现在像妓女一样行淫，玷污毁坏了他们属神的敬虔与荣耀。这里，I。以色列的罪，特别是亚伦的罪；他们造金牛犊（1-4 节），敬拜那金牛犊（5，6 节）。II。神在山上告诉摩西此事（7，8 节），并要向以色列发烈怒（9，10 节）。III。摩西在山上为他们代求（11-13 节），耶和华听从了他（14 节）。IV。摩西下山，看见他们所拜的偶像（15-19 节），极其愤怒憎恶，并摔碎了那两块法版（19 节），也焚烧了那金牛犊（20 节）。V。摩西训问亚伦，以及亚伦的解释和辩解（21-24 节）。VI。对那些放肆、邪淫地拜偶像的人的惩罚（25-29 节）。VII。摩西回到神那里去，继续为以色列民他们代求，求神赦免他们的罪（30-32 节）；神给他们的缓刑（33 节等）。

V。1-6

摩西在山上接受神的律法以及指示的时候，百姓在山下等待；他们可以在这个等待的时间里思想，预备自己的心，期盼神的启示；而四十天只是很短的一段时间。但是，他们没有这样去使自己敬虔、信靠神、等候神、与盼望，而是他们中间有的人开始琢磨要随从自己的意思来任意妄为；不再顺服遵从神，而是随己意愚妄而行。这里，I。他们躁动不安地去找亚伦：起 来 ， 为 我 们 作 神 像 ， 可 以 在 我 们 前 面 引 路。1.他们在摩西不在的时候惊慌失措；摩西是被神召上山去的，所以摩西并没有错。但是，那些被交托了责任的牧师、传道人、官长、首领，若没有正义的理由，不应随意离开自己的职分，离开自己所受的交托；免得撒旦趁机而入的攻击和试探引诱。2.当百姓被堕落败坏与欺谎的心思意念引诱的时候，看他们会变得多么狂躁和污秽。许多人，开始迷失，开始落入罪恶灭亡的道路；他们的心若本来没有恶念，也不会如此狂躁和堕落。现在百姓中有人去向亚伦如此提议，而其他人也浑浑噩噩，并不憎恶，并不反对。看这样一个罪恶，会点起怎样的灭亡的大火！看这些轻忽而不敬虔的百姓，现在是怎样的状况：（1）在等待盼望那应许之地的时候，他们开始厌倦，开始厌烦不耐，开始焦躁。他们以为自己在西乃山下待的时间太长了；尽管，他们其实现在很安全舒适，饮食无忧，也有很好的教导；但是，他们焦躁不安，迫不及待地想离开这里，按着自己的意思往前走路。他们曾看见神极大的荣耀向他们彰显，看见神在云中那极大的荣光；但是，他们现在不愿再继续盼望等待了。他们必须要有一个人手所作的神像，来满足他们的焦躁不耐，来在面前给他们引路。他们焦躁不安地要去那流奶与蜜的应许之地，却不能也不愿以自己的敬虔、信仰、忍耐、等待、盼望的心，在这里等候神。那些焦躁地寻求神指示的人，却往往愚妄地随自己的心思而任意横行。我们必须等待并顺服神的旨意，才能得着神恩典的应许。那敬虔信仰的人，并不焦躁，也不疾慌慌地、茫无目的地奔跑。（2）他们也厌倦厌烦，不愿再继续等待摩西的返回。摩西上山的时候，他并没有告诉百姓，自己要在山上

待多长时间（因为神当时没有告诉摩西会要他在山上多久）。因此，他们开始等待得不耐烦了；尽管，其实在摩西不在的这段时间里，他们的条件和情境都很安稳，饮食无忧，也有人在管理和教导。他们现在说到摩西的时候，称他为：领 我 们 出 埃 及 地 的 那 个 摩 西 ， 我 们 不 知 道 他 遭 了 什 么 事。看这里，【1】他们多么轻视地称呼他："那个摩西"。他们对于向他们行极大恩惠恩慈的摩西，如此地没有感恩和感激之情，也就走上了背离神的道路。神虽愿意把荣耀加于摩西身上，他们却愿意轻视、鄙视摩西，而且现在到亚伦的面前来抱怨；尽管亚伦就是摩西的弟兄，也是一直陪伴摩西左右的人。在这个没有感恩与感激的世界上，人所受的恩惠，往往并不能使人转离罪恶。【2】他们多么狐疑地看待摩西在山上的时间：我 们 不 知 道 他 遭 了 什 么 事。他们中有人或许以为摩西在山上可能是被烈火吞噬了，也可能是因为没有食物饿死了；好像那正在用吗哪喂饱他们的神（尽管他们是这样不配），不能够、也不愿意看顾那神所喜爱的摩西。百姓中也有人，或许想着摩西被神永远接走而不见了；又或许恶意地想象着摩西丢弃了自己的职责，去到别的地方了，或者回岳父家放羊去了。所有这些狐疑都是完全荒谬而没有根据，也没有什么比这些更荒谬的了。他们都容易、清楚地知道：摩西上山到了那云中，那云现在全以色列民仍能看见；他们有所有的原因可以相信摩西在那里安稳安全；如果耶和华真想要杀他，神不会在之前对以色列行了如此大的神迹，不会在之前对以色列民彰显如此大的恩惠，更不会现在仍然用吗哪喂养着他们。若摩西在山上耽延，那是因为神有许多的旨意向他指示，都是为了以色列民的益处；摩西在山上，他正如一个代表着以色列的大使，而且，一旦神的指示完毕，他肯定会立刻下山返回他们这里，把神的旨意向他们陈明。然而，所有这一切，都被他们当成了自己悖逆行恶的因由：我 们 不 知 道 他 遭 了 什 么 事。首先，那些想要行恶的人，往往先声称自己不知道该咋办；而实际上他们本有敬虔行善的充足理由。第二，恣意曲解、或是质疑神的安排，随之而来的，就是人极大的罪恶。我们的主耶稣已经上到那荣耀的山上，他在那里与天父同在，为我们预备地方去，但是我们现在不能眼见；他在诸天之上，在荣耀的云中，而我们要因信而生、而盼望、而事奉神；这盼望使我们得着忍耐与敬虔。然而，那不信的人们在想："不知道他遭了什么事"；在问："主真地应许了他要再来吗？"（彼后 3：4）。好像，主的耽延，就说明他再也不会回来。那罪恶的仆人就是这样愚妄，他在不敬虔的心中自己对自己说，我主人不会回来了。第三，我们在等待忍耐之中的厌倦疲乏，使我们落入魔鬼的许多试探引诱之中。这也是扫罗的罪；他在撒母耳所指定的时间和地点等待撒母耳，却没有耐心等到最后一刻（撒上 13：8 等）。以色列在此也是如此，如果他们能再多等待摩西一刻，就能亲眼看见摩西回来，就能敬虔地领受神借着摩西给他们的指示和祝福应许。我们的神是行公义审判的神，我们都应当敬虔地等待、盼望、仰望他；这样我们才会在事奉和职分之中信心得以坚固；那应许将要再来的，一定会再来，绝不迟延。（3）他们在对于那属神之会幕的建立的等待之中，在对于一齐来敬拜神的信仰活动的等待之中，疲乏厌烦，躁动不安。之前，神借着摩西曾告诉他们，要在这山上事奉神；他们也曾为此喜不自胜。但是，因为事情的发展没有像他们想象的那样立刻出现什么结果，他们就随从己意、恣意妄为，用自己的臆想来作一个偶像，来人为地、自欺欺人地制造一个神与他们同在的标记；用自己发明的方式来跪拜他们的偶像，正如那些埃及人所拜的假神偶像。正如（徒 7：39，40）所述，他们内心归向埃及，要亚伦给他们造一个偶像。这是一种非常奇怪、病态的想法：起 来 ， 为 我 们 作 神 像。即使，如果他们真地觉得摩西失丧了，他们现在也应该一齐来肃穆地哀祷，一起来记念他；又或者，如果他们对亚伦说："请给我们安排一个首领"，这也似乎好点，尽管他们猥琐地忘记了摩西之前的安排，鄙视亚伦与户珥的领导。但是，他们现在对亚伦

说，“摩西失踪了，所以来给我们作神像”。这样的想法和说法，简直是不可思议地荒谬。摩西是他们的神吗？摩西何曾向他们这样说过？如果摩西真地遭了什么事，他们还以为神会和他们同在，这不是矛盾吗？神现在每天赐吗哪给他们，行如此大的神迹，他们又有何理由借口来质疑神的引领？除耶和华以外，除了那天地的造物主以外，他们还想要谁来给他们提供安全、保护和供养呢？神难道不是正在保护和供养着他们吗？而且他们说：“给我们做神像（原文这里是复数）”；他们要多少个神来满足他们自己的私欲、骄傲、臆想、妄为、焦躁呢？如果他们要使自己的生命灵魂得以保守，那创造宇宙万物的独一、全能的真神，他们的耶和华神，难道还不足够吗？“给我们做神像”！难道他们人手所作的神像对他们有任何用处、任何好处吗？他们竟然还要求这样的神像、偶像、假神来给他们引路。那敬拜偶像的人是如此邪恶、愚妄、迷醉：（耶 50：38）这 是 有 雕 刻 偶 像 之 地 ， 人 因 偶 像 而 颠 狂 。II。这里是亚伦对他们的回答：你 们 去 摘 下 你 们 妻 子 ， 儿 女 耳 上 的 金 环 ， 拿 来 给 我 。我们没有看见亚伦对他们的愚妄罪恶有任何反对；他没有斥责他们的焦躁与狂傲，也没有向他们分辨指责他们的罪与愚妄，反而似乎同意他们的说法；也没有任何不情愿地来为他们做神像。有人觉得，亚伦这样做，是想以此显明他们的愚妄和罪的企图；但若果真如此，亚伦的行为是错的：轻忽不慎的行为可以使罪恶的火星燃起灭亡的大火。又或许有人善意地觉得，亚伦让他们去摘下他们妻子儿女的金环，是要以此阻挡他们的恶意；指望着，虽然他们或许可以舍得金银来造偶像（赛 46：6），却不愿忍受摘下耳环的疼痛。但是：人心中罪的情欲可以使人作出极其罪恶、不计代价的事情。III。这里讲述了金牛犊被造。1.百姓把金环交给了亚伦；这不但没有使他们却步，反而更满足了他们出于私欲的迷信和骄傲，骄傲地妄想着用他们的金子造出的神像，是他们最有价值最宝贵的神像。但是，若他们愿意用自己的金子来造偶像假神；那么，若我们吝啬不情愿地来事奉我们的真神，这就是我们的耻辱和羞愧。他们没有在造偶像的事情面前退缩；那么，我们岂不更应该真诚热心地来为我们真正的信仰而奉献自己？2.亚伦把他们的金环投入火中融化，放进预备的模子里，铸造成牛犊的样子，再用雕刻的器具雕琢。这是他们在埃及所学到的偶像。（结 20：8）他 们 却 悖 逆 我 ， 不 肯 听 从 我 ， 不 抛 弃 他 们 眼 所 喜 爱 那 可 憎 之 物 ， 不 离 弃 埃 及 的 偶 像 。（结 23：8）自 从 在 埃 及 的 时 候 ， 她 就 没 有 离 开 淫 乱 ， 因 为 她 年 幼 作 处 女 的 时 候 ， 埃 及 人 与 她 行 淫 。（诗 106：20）如 此 将 他 们 荣 耀 的 主 ， 换 为 吃 草 之 牛 的 像 。这就显明了他们的愚妄。IV。（诗 106：19）他 们 在 何 烈 山 造 了 牛 犊 ， 叩 拜 铸 成 的 像 。亚伦看见这百姓喜欢金牛犊的偶像，愿意荣耀敬拜他，就要继续成全他们；他在牛犊面前筑了一座坛，还要让他们守节，摆筵席。但是亚伦让他们向耶和华守节。他们用这偶像来代替真神，向它膜拜，通过向这偶像的敬拜来表达他们对神的敬拜；这正如那些外邦异教的人，他们声称自己并不是在拜偶像本身，而是通过拜神像来表示对神的崇拜景仰。然而这不能使他们逃脱拜偶像、亵渎神的罪；他们以金牛犊为神的像来代表神，还要向耶和华守节，就是最无知的人也会知道其中的荒谬；正如那外邦人拜偶像的，他们知道神的全能，自己却以人手所造的像来代表他，向那被造之物顶礼膜拜。这些以色列民欢欢喜喜地来守节：他们清早起来，向这个新造的金牛犊行敬拜的礼，献敬拜的祭，然后坐下来吃喝。这样，他们贡献了他们的金环，现在又贡献了他们祭牲，想着可以让他们的偶像对他们施恩惠。如果，他们的献祭是直接地、真诚地奉献在耶和华面前的，而不是经过这个什么金牛犊的像，他们或许能够被神接纳（出 20：24）；但是，他们恣意妄为地立起这样的偶像来代表神的形象，代表神的同在，从而把神的真实变成了那虚谎，他们的献祭也就变成可憎之物，也没有什么比这

更加可憎的了。百姓“就 坐 下 吃 喝 ， 起 来 玩 耍 ”：他们在这拜偶像行为之中的轻浮和罪恶，在新约之中也提及（林前 10：7）；他们在玩耍，轻浮地玩耍，愚妄地玩耍，放肆地玩耍。在他们的敬拜之中，也是如此。如果他们不是起先就在心里，以自己的肚腹为自己的神；也不会要做一个偶像给自己。当他们的神本身就是一个被轻浮对待的对象，那么他们的敬拜服事也无怪乎就成了一个轻松娱乐的事情。当他们对神的想象成了愚妄和虚浮，那么他们的敬拜也就完完全全成了飘渺和荒谬。现在，1.这是一个极其奇怪和荒谬的事情：以色列民的百姓有这么多，却作出如此的罪恶事。他们不是不久之前，就在这个地方，刚刚听见神的声音对他们说话吗？神在云中、火中说：你们不可为自己做什么神像。当他们听见神律法的时候，他们不是听见雷声、角声，看见闪电，感到大地震动冒烟，看到那极其可畏、壮观的情景吗？他们难道没有听见神特别地说，不要造金银的神像吗？（出 20：23）。更何况，他们难道不是自己庄严肃穆地同意进入与神的律法之约，难道不是郑重地答应遵从神所吩咐的，顺服神吗？（出 24：7）。然而，他们答应的话还言犹在耳，西乃山上的云也还没散去，他们就这样违背了神如此清晰的指示，也不顾神清楚明确的警告：必追讨他们和他们后代的罪----他们到底究竟在想什么？这件事，明白无误地显示了，律法不能使人称义，也不能使人成圣；它使人知罪，却不能使人得医治。这一点在（诗 106：19）也有暗示，那里特别强调了此事发生的地点，这地点就是他们得到律法的地方：他 们 在 何 烈 山 造 了 牛 犊 ， 叩 拜 铸 成 的 像 。然而，当人接受福音恩典的时候，却不是这样：他们立刻离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神（帖前 1：9）。2.尤其荒谬的是，亚伦也牵扯到这罪恶的事之中：他为他们造金牛犊的神像，还说要他们向耶和华守节！这是那个亚伦，那个神的仆人，摩西的弟兄，他的帮手，那个能言善辩的人吗（出 4：14）？对这拜偶像的罪，他竟然没有一句反对的话？这是那个不仅亲眼看见，而且与摩西一起，使灾祸降到埃及，毁灭了埃及人的众神像的亚伦吗？然而他自己竟然现在也学起埃及人，来铸造偶像？！当他们把埃及的金牛犊偶像（这是埃及最可憎恶之处）铸造出来的时候，有何脸面竟然说：这就是带领我们出埃及的神？！这就是那个亚伦，那个与摩西一同在山上（出 19：24）（出 24：9）的亚伦吗？他亲身知道，没有任何事物、形象可以与他们在山上所看见的相比拟。这就是那个摩西所信任交托，在自己离开的时候，代替自己管理百姓的亚伦吗？他现在岂不是在帮助、教唆百姓们悖逆神？他怎么可能做如此大罪的事？他也许现在或者是昏昏噩噩，或者是畏惧于暴民的喧嚷骚扰而只好顺从。在此事之中，神任凭亚伦由着他自己的意思行事，【1】让我们看见，人若是凭着自己，即使最好的人也会成什么样子；使得我们不把希望寄托在人的身上；那以为自己站立得住的，要当心跌倒。【2】亚伦此时，还不知道神要差派给他大祭司的职分。这里，他若牢记此事，将使自己今后在世的日子一直谦卑，而不会在以后得了大祭司的荣耀时而自高骄傲。那在金牛犊前筑坛的羞耻，将使他明白自己是多么不配来到神的圣坛前事奉，而完完全全地把感恩和感激归于神的恩典。他心中的骄傲和自夸将永远除去。我们在前面的礼例律法中看见关于祭司的部分，祭司们所要献的第一个祭就是为自己的赎罪祭。

V。7-14

这里，I。神告诉摩西山下发生的事情。神可以早点告诉摩西，在这罪还是萌芽的时候，就让摩西下山去制止；但是神有智慧和圣洁的目的，忍耐这罪，直到它登峰造极以后，让摩西下去惩戒。神若暂时忍耐人的罪，这并无损于神的圣洁荣耀；因为，神不仅凭己意知道该怎样扼制惩戒罪，

他更有美好荣耀与恩慈的旨意。看这里，神对摩西所说的关于这罪的指示。1.这百姓已经败坏了。罪人的罪，成为他们自己的败坏和腐烂，是自我毁灭；人若落入自己的血气和情欲之中，他就是在试探引诱自己。2.他们偏离了神所吩咐的道。罪，使他们偏离自己的职分，堕入歧途和毁灭之中。当他们异口同声地答应要遵从神所吩咐的一切、并且顺服神的时候，他们表现得非常敬虔；然而他们现在迷失了己路，背离了神。3.他们是快快地偏离神；律法刚刚给他们，他们刚刚答应要遵守，神刚刚向他们行了这许多大奇事，刚刚要给他们更大的恩惠，他们就迅速地偏离了神。他们快快地忘记了神的工作。我们刚接收神的约，刚刚接受神的特殊的恩典，就犯罪离开他，这是对神的极大冒犯。4.神告诉摩西他们所作的事：他们造了一个金牛犊，来敬拜它。我们所犯的一切罪，都敞开在神的眼前。他看见人眼前所隐藏的一切，也看见世界上一切的罪恶。我们若能看见神眼中的千分之一，就一定会被世界的污秽所震惊。5.神告诉摩西，他们说那金牛犊是带领他们出埃及的；神对他们极其地憎恶。那败坏自己的人，不止使自己耻辱，甚至也是神为他们羞愧，为自己向他们所施行的恩慈而难过愤怒。6.神让摩西快快下去：走，下去吧；摩西现在要暂时离开与神的交通，回到百姓中间去治理他们。II。神表示了对以色列民的罪的憎恶，决定要公义地把他们丢弃（9，10 节）。1.神指出这些百姓的本性：他们是顽梗着颈项的百姓；他们不愿在神律法的轭下，而是在罪恶的灵里；他们不愿良善，而要作恶，悖逆顶撞神向他们所施的恩惠与医治。神不只是看见我们所作的一切，更看见我们的本性；不只是看见我们生命里的一切行为和表现，更看见我们灵里的光景；在他的大能之中，神知道这一切。2.神宣告他们所配得的是什么----我 要 向 他 们 发 烈 怒 ， 将 他 们 灭 绝 ；从天上涂抹掉他们的名（申 9：14）；不只是把他们从神的约中去掉，也把他们从这世界之中灭绝掉。罪把我们置于神的愤怒之下；神的愤怒，若没有他的恩典与恩慈，就会如烈火把我们像草芥一样焚烧掉。神若凭他的律法将世上的罪人定罪，因他们的罪而把他们灭绝，神是公义的；而且，神若如此行，这毫不减损他的荣耀。3.神对摩西说：你 且 由 着 我 。摩西做了什么，或能做什么，来阻挡神不灭绝他们呢？当神决意丢弃这些百姓，定意灭绝他们，没有什么人有能力可以阻挡他（结 14：14）（耶 15：1）。神在这里以人的方式来表达对这些百姓的极其愤怒，正如生气的人在发怒的时候不要别人来拦阻。但是这里，神把荣耀给于人的祷告，暗示着，除了摩西的祷告，没有任何别的能阻止神的烈怒，能阻止这百姓的被灭绝；摩西这里也是基督的一个预表，唯有靠着基督的中保，这世界才能与神和好。神对摩西说，如果他不替这些硬着颈项的百姓求情，神要使他成为大国；这或者是经过一段时间，使他的后裔极其繁多；或者是以神的特别的大能，立刻为摩西兴起另一个大国，使他不因这些以色列百姓的灭绝而失去什么。如果摩西自私地不顾念这些百姓，他会立即接受同意神的这个意见；然而他看重对这些以色列百姓的救赎，甚于自己家庭的昌盛。III。摩西恳切地为以色列民向神祈求（11-13 节）：他向耶和华、他的神恳求。若耶和华不再是以色列的神，摩西盼望把他当作自己的神来祈求。我们在神的恩典宝座前所得的益处恩惠，我们当以此来用于属神的教会，来为我们的朋友代祷。（诗 106：23）若 非 有 他 所 拣 选 的 摩 西 站 在 当 中 （ 原 文 作 破 口 ） ， 使 他 的 忿 怒 转 消 ， 恐 怕 他 就 灭 绝 他 们。摩西现在智慧地抓住神的话：“你且由着我”；这句话看似是禁止摩西的代求，却实际上是鼓励；显出祷告的大能以及神的恩顾。对这样的情况，（赛 59：16）记述到：他 见 无 人 拯 救 ， 无 人 代 求 ， 甚 为 诧 异 。 就 用 自 己 的 膀 臂 施 行 拯 救 。 以 公 义 扶 持 自 己。看这里，1.摩西的祷告（12 节）：求你不要向这百姓发烈怒；摩西并非是在说神的愤怒是不公义的，而是在向神恳切地祈求。“求你施恩慈怜悯，而不是审判；求你更正他们，更新他们，而不是毁灭他们”。2.

摩西的祈求和求告。现在，摩西的口中是辩论的话语，但这不是在向神挑战；而是表明自己对神的信心和信靠，以此激励自己向神祷告的热诚。摩西表达了，（1）神曾经在这百姓身上的心意，神曾经对这百姓所施行的大能和奇迹，神曾经对他们所存的极大的恩惠（11 节）。神对摩西说（7 节），以色列是“你 的 百 姓 ， 就 是 你 从 埃 及 地 领 出 来 的”； 但是摩西这里谦卑地回答：“这 百 姓 是 你 用 大 力 和 大 能 的 手 从 埃 及 地 领 出 来 的 ”。“他们是你的百姓，你是他们的主人和拥有者；我是你的仆人；你把他们拯救出埃及，我只是你手中的器皿；那拯救他们的大能和奇迹，只有你能够作出”。他们是神的百姓，却偏离耶和华去事奉偶像假神，这正是神愤怒并要灭绝他们的原因；然而，他们是神的百姓，这也正是神要对他们忍耐、施恩慈的原因。他们也经历了神极大的恩惠：“你曾经把他们拯救出埃及，尽管他们是如此不配，尽管他们在埃及地事奉别神”（书 24：15）。（2）摩西也求告于神的荣耀（12 节）：为 什 么 使 埃 及 人 议 论 说 ， 他 领 他 们 出 去 ， 是 要 降 祸 与 他 们。以色列固然是摩西所爱的骨肉亲人，也是摩西所担当的职分；但是摩西最看重的是神的荣耀；这在他的心中胜过一切。如果以色列的灭亡无损神的声名，摩西不会有什么不甘；但是他不能忍受看见神的名声在人间被羞辱，因此他向神求告：埃及人会怎么说呢？他们的眼目，以及所有邻近的邦国的眼目，现在都在以色列身上；他们看见、听说、风闻了以色列出埃及时的极大奇事，现在也都在以各种心情来期待着知道，以色列接下来所将要经历什么事情。但是，如果那曾经被奇妙地救出埃及的以色列民，现在面临突然的毁灭，那么，整个世界、尤其是那些埃及人，现在会怎么说呢？他们曾经是那样仇恨以色列民，那样仇恨以色列的神。他们会说：“神是软弱的，救不了他们”；或说：“神救他们出来，是要降祸给他们”。他们不会去考虑以色列民的罪恶以及对神的冒犯，而是会为以色列民与神之间的争执而高兴；而且看见神灭绝以色列，就像曾经降灾祸给埃及，这肯定是他们罪恶的心所愿意看见的。在我们的祷告祈求之中（正如主耶稣教导我们的祷告），我们应当总是把神的荣耀放在首位（诗 79：9）（耶 14：21）（耶 33：8，9）。而且，若我们在祷告之中以此为理由祈求神不要毁灭我们，那么，我们更应该在自己的心中以此为理由使自己不得罪神。“埃及人会怎么说呢？” 我们应该谨慎小心，不可因我们的罪而在外邦人中间玷污了神的名。（3）摩西还提到神曾经的应许，以此来祈求神（13 节）：求 你 记 念 你 的 仆 人 亚 伯 拉 罕 ， 以 撒 ， 以 色 列 。 你 曾 指 着 自 己 起 誓 说 ， 我 必 使 你 们 的 后 裔 像 天 上 的 星 那 样 多 ， 并 且 我 所 应 许 的 这 全 地 ， 必 给 你 们 的 后 裔 ， 他 们 要 永 远 承 受 为 业 。神曾经的应许，是我们在祷告祈求中的依据；因为神的应许必将成就，真理的荣耀也必将彰显。我们在祷告中所得的鼓励，应当来自神自己。IV。神恩典地暂时停住了对以色列民的愤怒与审判，后悔他想要灭绝他们的意念（14 节）；虽然他现在要惩戒他们，但是却不会毁灭他们。看这里，1.祷告的大能：由于摩西的谦卑信心和祈求，神恩慈地忍耐自己的愤怒。2.神向鄙陋的罪人所存的怜悯。看他是多么愿意饶恕和原谅。神愿意罪人悔改，胜过他愿意罪人灭亡。他不仅饶恕那愿意悔改的罪人的罪，也听从别人为这些罪人的谦卑祈求。

V。15-20

这里，I。神对摩西的恩慈，交托给他那两块法版（15，16 节）；这虽是石版，却胜过世上一切的宝石。这是神自己写成的，而非借助人手或是天使之手。那两块石版上写着神的十条诫命，一部分在一块石版上，另一部分在另一块上；使它们可以像书本一样叠放在会幕中间的约柜里。II。

约书亚与摩西之间的亲密互动。摩西上山进入云中的时候，约书亚应是在外面近前之处等待；他等待了四十昼夜，但是却没有像山下的以色列民那样困倦疲乏，躁动不安，而是随时准备来服事帮助摩西；他没有提前独自下山，而是一直等到摩西出来，与他一起下去。这里我们看见他们两人的交谈（17，18 节），关于山下面以色列民的躁动喧嚷的声音。虽然摩西与神有这么长时间的亲近交通，但是他没有自高而轻视约书亚，而是与他亲密交谈。那神所保守的人，他们也不自高骄傲。保罗也没有因为被提到第三层天上所得的启示，听见的隐秘、人不可说的言语，而自高自傲（林后 12：2 等）。约书亚是一个战士，听见那喧嚷的声音，忧虑那是以色列营中争战的声音；摩西知道神刚才所告诉他的，更能分辨这声音，知道那是以色列民在歌唱的声音。但看起来摩西并没有马上向约书亚说以色列民的罪恶；因为我们不需急不可耐地向别人诉说罪人的罪：人的罪恶将显明他们自己。III。摩西对以色列民极大的义怒，对他们的偶像极大的憎恶和厌恶。摩西事先从神那里知道此事，但是他现在亲身面对以色列民的罪恶、轻浮、亵渎，亲眼看见他们所铸造的丑恶偶像。摩西看见他们在自己不在的时候是多么轻佻欢愉，他们是多么快地忘记了自己，现在他们也多么不在乎自己的归来。摩西可以为此正义地愤怒，因为这是他们对他的极大冒犯；但这绝不是最让他伤心难过愤怒的。他们更大的罪恶是对神的冒犯。当我们从与神亲近的交通之中回到世人中间，我们看见的是怎样一个罪恶悖逆的世界。在神里面，我们看见的一切，尽是纯净圣洁和美好；在世上，我们看见的一切，尽是罪的污染与冒犯。摩西是那世上最温和谦卑的人，然而当他看见这牛犊偶像，看见以色列民在它前面的轻佻的跳舞唱歌，摩西的胸中也爆发出极大的怒气。对罪人之罪的怒气和厌恶，并不与我们谦卑温和的律相背。我们对着罪的怒气，应当是针对罪本身。我们发作的怒气，不应是由于把罪看作了对我们自己的冒犯，而是由于把罪看成是对神的极大冒犯。我们当为自己的事情冷静，然而要为神的事情热心。摩西显示了他胸中极大的愤怒，他摔碎了手中的石版，也焚烧了他们所铸的金牛犊；以此极其强烈的感情和愤怒，以此极其激烈的审断和斥责，他盼望他们能幡然悔悟，砸开他们的眼睛和心灵，让他们看见自己所犯的大罪；否则，他们一定会仍然轻轻忽忽，不明白自己所陷入的罪的网罗。1.摩西摔碎了石版，叫他们明白，放弃与失去神的恩惠，这是多么愚妄。神在摩西下山之前就知道了他们的罪，但是神没有因此不把法版交托给摩西，而是让摩西带下山去，显明神是多么愿意他们进入他的约，而他们是多么罪恶愚妄地放弃神的恩惠。（何 7：1）我 想 医 治 以 色 列 的 时 候 ， 以 法 莲 的 罪 孽 ， 和 撒 玛 利 亚 的 罪 恶 ， 就 显 露 出 来 。（申 9：17）我 就 把 那 两 块 版 从 我 手 中 扔 下 去 ， 在 你 们 眼 前 摔 碎 了 。摩西在他们眼前摔碎这石版，让他们更清楚地、更强烈地被震动，让他们看见自己所失去的神的祝福。看着他们脚前碎裂的石版，那上面碎裂的写着神诫命的字，看着那其中包含着神心意和指示的法版的碎裂，他们一定会明白，因为自己的罪，他们失去的是什么。神对人或是百姓的不喜悦，最大的记号和表现就是神从他们中间，把所给他们的属神的律法拿走。摔碎这石版，就像折断那荣美的杖：（亚 11：10）我 折 断 那 称 为 荣 美 的 杖 ， 表 明 我 废 弃 与 万 民 所 立 的 约 。（亚 11：14）我 又 折 断 称 为 联 索 的 那 根 杖 ， 表 明 我 废 弃 犹 大 与 以 色 列 弟 兄 的 情 谊。神离弃那犯罪悖逆的百姓，任凭那不愿接受医治的民，任凭他们败坏。有人觉得这里摩西摔碎石版是出于怒气中罪的冲动，觉得这是因为人在怒气中会毁坏神的诫命；但这不应是正确的理解；摩西的行为更应是一个出于公义的行为而不是出于一时的冲动，我们看见他在后面（申 9：17）提及此事时也没有任何遗憾。2.摩西焚烧了他们所铸的金牛犊，融化了它，把它磨成粉碎的灰尘；向他们显明，那个他们自以为的神，连自己都不能救护。摩西把这偶像磨成粉碎，撒在水上，叫

所有以色列人喝，让他们知道这偶像的荒谬，让他们知道这偶像在世上什么都不是（林前 8：4）。（赛 46：1，2）彼 勒 屈 身 ， 尼 波 弯 腰 。 巴 比 伦 的 偶 像 驮 在 兽 和 牲 畜 上 ，他 们 所 抬 的 如 今 成 了 重 驮 ， 使 牲 畜 疲 乏 。都 一 同 弯 腰 屈 身 ， 不 能 保 全 重 驮 ， 自 己 倒 被 掳 去 。这也教导我们应把所有的偶像神像都废去，去除所有巴力的名，把它们磨成粉碎，撒在尘土之中。堆积出的金子是财富，然而堆积出的金牛犊是可憎可恶的。（赛 2：20）到 那 日 ， 人 必 将 为 拜 而 造 的 金 偶 像 ， 银 偶 像 ， 抛 给 田 鼠 和 蝙 蝠。（赛 30：22）你 雕 刻 偶 像 所 包 的 银 子 ， 和 铸 造 偶 像 所 镀 的 金 子 ， 你 要 玷 污 ， 要 抛 弃 ， 好 像 污 秽 之 物 ， 对 偶 像 说 ， 去 吧 。以法莲要说，我跟这偶像有什么相干呢？摩西把磨成的粉末与水混合，让以色列民喝下，表明他们所受的咒诅将伴随他们的喜乐，他们喜欢的饮水将要发苦；这苦味要像水一样进入他们的肚腹，像油一样进入他们的骨髓。堕落人的心要被自己的罪阻塞；他要喝下自己所酿的苦酒。这的确是玛拉的水。

V。21-29

摩西表明了他对以色列的罪的义怒，摔碎了石版，焚烧了金牛犊，现在要质询审判犯罪的人；他现在是神的代表，代表那圣洁恨罪的神，那公义审判的神。（赛 59：18）他 必 按 人 的 行 为 施 报 ， 恼 怒 他 的 敌 人 ， 报 复 他 的 仇 敌 ， 向 众 海 岛 施 行 报 应 。现在，I。他从亚伦的犯罪开始质询审判；正如神从亚当的犯罪开始质询审判；因为他是主要担责的人；他不是首先犯罪的，却是被拉入了罪中。看这里，1.摩西正义地斥责亚伦。他没有要灭绝亚伦，像对那些以色列民中的罪犯一样（27 节）。蓄意顽梗地冲入罪中的人，与因软弱而毫无防备地被拉入罪中的人之间，有一个很大的不同；发动谬误与罪恶之事的人，与被动地卷入罪恶及谬误之中的人之间，也有很大的不同。见（加 6：1）。但是，亚伦的罪，也该当灭绝；如果不是摩西为他祈求，他也已被神灭绝。见（申 9：20）。现在，摩西为要把亚伦从毁灭之中挽救出来，他斥责亚伦，为要使他悔改。他要让亚伦深思：（1）他对这百姓做了什么：你把他们陷在这大罪之中。拜偶像的罪是一个大罪，它使人的心走向邪恶和虚谎。虽然是百姓首先来找亚伦的，把这罪带到亚伦这里；但是亚伦作为他们的管理者和领袖，本应该阻止他们，而他竟然反而帮助和纵容他们；这的确可以说是亚伦把这百姓陷在大罪之中。亚伦巩固了他们罪恶的心，而且直接成了他们在罪恶道路上的帮手。我们看见别人的罪，若不指责批评他，我们就是在鼓励他犯罪、把他陷入罪中；我们由此的不作为而对他的伤害往往超出我们的想象；若是这样，我们就真地是恨他了；（利 19：17）不 可 心 里 恨 你 的 弟 兄 ， 总 要 指 摘 你 的 邻 舍 ， 免 得 因 他 担 罪 。在罪恶之中彼此帮助扶持的人，就是在破坏彼此间真正的友谊，他们是在彼此毁灭。（2）摩西问亚伦，是什么使他这样：这 百 姓 向 你 作 了 什 么 ？ 为什么你要这样陷害他们？摩西的话里，仿佛在为亚伦找一个理由，因为摩西知道亚伦的心，本应是正直。这百姓做什么了？他们对你做什么了？他们胁迫你了吗？他们死缠着求你了吗？为什么你宁可得罪你的神，也要取悦他们？是不是他们围攻骚扰你，让你别无选择，只能随大流？他们有没有威胁要用石头打死你？他们极端地威胁你，甚至超过了神对他们犯罪的警告了吗？无论别人对我们说什么做什么，我们都不应去犯罪，去牵扯到罪恶之中；因为别人说的话并不能成为我们犯罪的借口。人只能试探引诱我们去犯罪；却不能强迫我们的心灵；决定犯罪的是我们自己。人只能威胁我们，但是若我们不听从，他

就无法伤害我们。2.亚伦为自己提出的虚浮的借口。我们希望在这以后，亚伦能有更好的悔改罪的见证；因为他现在所说的话，简直不能算是悔改。如果一个心本正直的人在罪中跌倒，他还会在站立起来，但是可能没有那么快。（1）亚伦只是乞求摩西不要发怒（22 节）；然而实际上，他更应该先祈求神平息义怒。（2）亚伦把所有的错责都放在百姓身上：这 百 姓 专 于 作 恶 。。。 他 们 对 我 说 ， 你 为 我 们 作 神 像 。我们心里罪的本性，都是要把罪责推托给别人；这是我们心里最深处的污垢，亚当夏娃犯罪的时候就是如此。罪是一个脏东西，没人想要拥有。亚伦在摩西上山的时候，他就是管理百姓的最高的首领和领袖，然而现在他说的话，好像是百姓在管制他；他本有权力可以阻止他们，然而他却没有坚强的意志而屈从于他们。（3）亚伦转述了百姓的话，说他们等得不耐烦，恶意地猜疑着“不知道摩西遭了什么事”（23 节）。不过，如果亚伦自己没有和百姓一样那么厌倦厌烦、躁动不安，这就应是亚伦好的地方；他自己也没有抱怨摩西在山上待的时间太长。（4）亚伦企图淡化、隐藏自己在此事之中的罪（24 节）：仿佛他只是叫百姓摘下金环，自己只是随便把这些金子扔进火里；还蓄意暗示说，这金牛犊就这么便偶然地做成了；他却根本不提自己在制造过程中雕铸牛犊的工作。他想以此来匆匆搪塞摩西。但是，尽管亚伦自己不承认，然而他的罪被圣经清楚地记载（4 节），告诉一切后世的人们知道此事。那掩盖己罪的人不会成功，他们的罪污早晚会真相大白。这些话，就是亚伦为自己的辩解；他还不如什么也不说，因为他的这些辩解只是更增加了他的罪和冒犯。尽管如此，后面我们看见，他的罪被原谅，他也得神的接纳；虽然人的罪蔓延，但是神的恩典和大能更丰盛。II。接下来，百姓们为自己的罪受审判。摩西的审判，使他们立刻没有了轻佻和轻浮；他们轻佻亵渎的歌唱跳舞，也立刻变成了颤惊。那胁迫冒犯了亚伦的百姓，现在甚至不敢直视摩西的面，更不敢反对摩西的严厉惩罚；无论这惩罚是针对偶像，还是针对那拜偶像的人。即使最狂傲、顽梗的罪人也会颤惊胆怯；他们所犯的愚妄大胆的罪孽，更加令人鄙视。坐在审判宝座上的君王以他威严的目光驱散邪恶。看这里两件事情：----1.他们的罪恶使自己显得多么可耻：这百姓放肆。他们失去了正直，也得罪了公义的神。这是他们的羞愧，也是恒久的污点；他们把神的荣耀变成仿佛牛一样的东西。别的邦国自夸，他们以真诚对待自己的假神；然而以色列应当脸红羞愧，因为他们以虚假的态度对待自己的真神。他们就是这样放肆，招人鄙视；失去庄严正直，招人羞辱。那向神做羞辱事情的人，其实羞辱了他们自己：以色列就是如此，他们自己放肆却不觉；然而摩西必惩戒他们。2.摩西不隐藏回避他们的罪，也不为他们文过饰非，而是惩罚这罪，也要让全以色列民都为此见证。以后，如果再有人提说他们在何烈山造金牛犊的事，他们会回答说：公义的审判曾降在他们身上。人间的政府也不会允许罪行，任由犯罪的罪犯逍遥法外，而不受惩罚。以色列民犯了罪，但是他们现在要为此付出惨痛的代价。（申 13：5）这 样 ， 就 把 那 恶 从 你 们 中 间 除 掉 。看这里，（1）是谁来执行审判和惩罚----利未的子孙（26，28 节）；不是用神的手立刻来毁灭他们，就像对拿答，亚比户
那样（利 10：2）；而是以人手中的刀剑。让他们知道拜偶像是大罪，是对神的亵渎和藐视，要被他们的法官所严厉惩罚（伯 31：28）（申 13：9）。这惩罚要出于他们自己弟兄手中的刀剑，使他们的邦族得正义的声名。现在百姓中那些无罪的、属耶和华的，要来执行惩罚的行动。这行动也作为他们自己的警诫，使他们以后不会作同样的事。让他们来执行这令人痛苦的惩罚行动，来杀自己的兄弟和同伴邻舍，这本身也是对他们自己的惩罚，惩罚他们不及早阻止那大罪，不竭力抵抗他们中间恶人的罪。特别地，利未的子孙要来执行这惩罚；因为，看起来，在他们支派中有许多的人没曾卷入那传染病一样的大罪。这些干净的人的确值得称赞，尤其是考虑到他们支派

的首领，亚伦自己都被深深牵扯入罪中。现在我们看见，【1】这些利未人怎样被呼召出来：摩西站在营门口，那里现在就是审判的地点；就仿佛他在那里树立起真理的旌旗，来征召属神的军兵。摩西在那里疾呼：凡 属 耶 和 华 的 ， 都 要 到 我 这 里 来 。那些拜偶像的人轻佻地在他们偶像面前唱歌跳舞；现在摩西庄严地在神面前站立。他极其热诚地呼召，呼召那些随从耶和华的人站出来，来反对那些罪恶之人的金牛犊。摩西不是像耶户那样（王下 9：32）呼喊着："谁顺从我？谁来助我报仇？"，而是说："谁是属耶和华的？"。摩西是为神的缘故而与那罪恶者争战（诗 94：16）。首先，在这世界上有两件事情，人必须作非此即彼的选择。是选择罪还是选择神。魔鬼的利益就是罪与邪恶的利益，所有罪恶之人都站在这一边；真理与圣洁的利益就是神的利益，所有属神的人都站在这一边。这两件事情之间，就如水火不容，不可调和，也没有什么中间道路。第二，我们应当谨慎小心，省察自己是否站在神的一边。第三，站在神一边、属于神的人，有时看起来似乎很少；尤其是从外部看起来的人数，要比实际上的人数少很多很多。第四，神有时把属他的人以明显的方式呼召出来，来作神的见证，来作神的军兵，来作神的信使。【2】所交给他们的执行惩罚的任务：你 们 各 人 把 刀 跨 在 腰 间 ， 在 营 中 往 来 ， 从 这 门 到 那 门 ， 各 人 杀 他 的 弟 兄 与 同 伴 并 邻 舍 （27 节）。即：杀那些你们认识的曾积极参与敬拜金牛犊的人，哪怕他们是你们最亲密的弟兄、同伴或是邻舍。这罪恶是在大庭广众之下进行的，因此不需要一个一个指出来，你们凭自己认识的就可以去执行这审判惩罚的行动。而且看起来似乎，利未人只要去杀那些在营中街道上、帐幕门口的罪人；其他在帐幕中羞愧的罪人，他们在里面跪倒悔改，这样的罪人或许可以放过。那些在自己的罪中顽梗而不悔改、狂妄而不知羞耻的罪人，必注定毁灭（耶 8：12）。但是这些利未的子孙，怎能面对如此众多的罪人，向他们施行惩罚呢？那些罪人现在肯定已经因为金牛犊被焚，而愤怒异常了。是神的旨意使利未人强壮；是犯罪的心虚使那些罪人胆寒。摩西对利未的子孙说：今天你们要自洁，归耶和华为圣，使耶和华祝福与你。意味着，如果他们今天站立得稳，归耶和华为圣，在神面前自洁，这将成为他们支派永远的荣耀。那在神面前自洁的人，就是使自己在神面前分别为圣。那在神面前尽自己职分的人，将有属神的尊严；若我们敬虔庄严地服事神，神将赐我们特别的恩惠和恩典。有特别的祝福为利未支派存留；正如摩西说：你们若在耶和华面前自洁，就可以使自己得到神的祝福。后面，利未人将成为以色列神的祭司，在神面前献祭；而现在，他们要执行神公义的审判和惩罚。那愿意为神的圣洁而来做牧师、传道人的，不仅要认真严肃，也要有热诚与赤子之心，要勇敢和无畏于人的罪恶；为了神的荣耀与圣洁的缘故。因此，所有的基督徒，特别是牧师、传道人，要把服事基督的事情，看为远远超过至亲的亲友的事情；因为，若我们爱亲人胜过爱基督，我们就不配他的名。我们在（申 33：9）看见，因为此事，利未人的热情而被称赞：他 论 自 己 的 父 母 说 ， 我 未 曾 看 见 。 他 也 不 承 认 弟 兄 ， 也 不 认 识 自 己 的 儿 女 。 这 是 因 利 未 人 遵 行 你 的 话 ， 谨 守 你 的 约 。（2）我们也可以注意到，有多少人被惩罚：那 一 天 百 姓 中 被 杀 的 约 有 三 千（28 节）。或许这只是所有敬拜金牛犊的罪人中的一小部分；但是这些人一定是那些为首起哄、狂妄不知羞耻、不知悔改的；因此，特别挑出这些人来，灭绝他们，以此为所有其他以色列民的警诫。那早晨还在大声呼喊、跳舞放肆的，现在倒在自己罪的血泊之中；有时，神公义的审判会将那些罪恶不知羞耻悔改的罪人突然灭绝，正如伯沙撒看见墙上的字（但 5：5）而后当夜被杀。这是为了警诫我们：（林前 10：7）也 不 要 拜 偶 像 ， 像 他 们 有 人 拜 的 。 如 经 上 所 记 ， 百 姓 坐 下 吃 喝 ， 起 来 玩 耍 。

V。30-35

摩西对那些首恶的罪人执行了惩罚以后，在这里面对百姓，也来到神的面前。I。对百姓，摩西要求他们从罪中悔改（30 节）。1.那三千人被杀以后，其他人也许会想，自己现在没事了，心里也不再有什么负罪感；但是摩西这里告诉他们：你 们 犯 了 大 罪 。因此，虽然你们被免除了这次的惩罚，但是若你们不悔改，你们也必将同样地灭亡。摩西特别地称此金牛犊的事为大罪，省得他们心里轻视小看自己的罪，以为自己无辜；他们或许以为自己没有太深地卷入此罪，但是摩西告诉他们所有人，你们都犯了大罪。牧师、传道人的工作就是，向百姓显明他们的罪，以及其中的恶劣。“你们都犯了罪；因此你们若不悔改，你们若不得饶恕，你们若没有这样一位救赎主，你们所有人都要永远地灭亡。这是大罪，因此你们要深切地悲哀，因为这罪把你们置入极大的危险之中”。为让他们明白这大罪的严重性，摩西告诉他们，此事将使他们非常难于与神和好，平息神的愤怒。（1）所以摩西要亲自到神那里去，以敬虔忍耐的心去向神祈求原谅他们，向他们赎罪；正如像前次那样，以敬虔忍耐盼望的心去事奉神，得到神的律法。（2）即使如此，摩西也不确定知道是否能够使他们的罪得赎；因为他们所犯的罪实在太大，也太危险。这使我们看见罪是多么地恶，任何想救赎的人都会发现这不是容易的事情；罪是死亡的毒钩。2.但是，那些为自己所犯的大罪而深深懊悔的百姓，也能从摩西的话里听见鼓励和盼望：那在天国有分的、对以色列民存深情于心的摩西，将要上到神那里去，为他们赎罪。安慰鼓励，是与定罪相伴随的：先看见心里的伤痕，才会有医治；先让百姓明白看见自己所犯的大罪，才能让他们明白知道，为他们而有的救赎；才能让他们对恩典有真正的渴慕与盼望。摩西要上到神那里去，然而他没有把握能否为百姓赎罪；然而基督，我们伟大的救赎者，却有那完全救赎的把握；因为他在天父的怀中，天父完全的旨意借着他彰显出来。但是，对我们这些可怜、卑微的罪人和祈求的人，如果我们知道神或许会在我们的身上有具体的恩惠和恩典，即使没有肯定的把握，这也已经是我们祷告之中极大的鼓舞。（番 2：3）世 上 遵 守 耶 和 华 典 章 的 谦 卑 人 哪 ， 你 们 都 当 寻 求 耶 和 华 。 当 寻 求 公 义 谦 卑 ， 或 者 在 耶 和 华 发 怒 的 日 子 ， 可 以 隐 藏 起 来 。同样，在我们为他人祷告的时候，也应当谦卑热诚地向神祈求；（提后 2：25）用 温 柔 劝 戒 那 抵 挡 的 人 。 或 者 神 给 他 们 悔 改 的 心 ， 可 以 明 白 真 道 。II。摩西回到耶和华那里，求神的恩慈。看这里，1.摩西的话语心情，是多么可悲可叹。他回到耶和华这里，不是因为要得到关于会幕的进一步的指示：现在也根本谈不上会幕的事情。罪人的罪和愚妄，不仅经常使他们的朋友及牧师的工作，变成一个令人不快的工作；更常常打断那些令他们喜悦、容神益人的事情。摩西向神的话语中表达了，（1）摩西对这百姓的罪的极其憎恨（31 节）。他说话，就像一个看见肮脏恐怖的事情而被震惊的人：唉 ， 这 百 姓 犯 了 大 罪 。神先前曾经告诉过他此事（7 节），而现在摩西以极其哀伤的口吻向神再次述说。他不称这百姓为神的百姓，因为他知道他们根本不配；这百姓，这忘恩负义、狂妄犯罪的百姓，他们更甚至为自己作了那金像。把黄金雕像看作是我们的神，或是代表我们的神；把我们的希望置于其中，把我们的心灵置于其中；这的的确确是一个大罪。摩西没有为这个罪辩解，或是淡化、美化这个罪；正如摩西在百姓面前说的是向他们定罪的话，他在神面前也说的是为此认罪的话；摩西来到神的面前，不是要说抱歉，而是要为他们赎罪。（诗 25：11）耶 和 华 阿 ， 求 你 因 你 的 名 赦 免 我 的 罪 ， 因 为 我 的 罪 重 大 。（2）摩西对百姓福祉的渴盼（32 节）：倘 或 你 肯 赦 免 他 们 的 罪 ， …… 不 然 ， 求 你 从 你 所 写 的 册 上 涂 抹 我 的 名 。摩

西的话语，表达了他对这百姓的深切情感，预表了那位为羊舍命的好牧人（约 10：11），那位因百姓的罪过，从活人之地被剪除的基督（赛 53：8），那位受膏者（但 9：26）。摩西的话语，也表达了他一颗顾念众人的心灵；对我们和我们的家庭在这世上来说，没有什么比属神的教会的利益，比属神的子民的和平，更重要的了。摩西是在祈求神的赦免，但却不是强求神；他没有说：如果你不赦免他们，你就不是公义和恩慈的；不，绝对不是；而是摩西在说：若不得赦免，求你从你所写的册上涂抹我的名，但是愿你的旨意成就。2.神对摩西的回答。神不会从他的册中涂抹摩西的名；而是，那些犯罪顽梗、悖逆不从的罪人，自己失去了在神的生命册上的荣耀（33 节）。那犯罪顽梗的灵魂必将面临永刑，而不是那些认罪悔改的灵魂。神的话语也显示了对百姓的恩慈，即，他们不是被放在一起、不加区别地被一同毁灭，而只是针对那犯罪顽梗的每一个人。更进一步，（1）神应许了，尽管发生此事，然而神的旨意仍然会指引那余剩的百姓，往那神所告诉的地方去（34 节）。因此，神差遣摩西回去，继续引领他们，虽然他们是如此不配。神也应许了，他将差遣天使在他们前面引路。（2）但是神也警告将在此记下他们的罪：只 是 到 我 追 讨 的 日 子 ， 我 必 追 讨 他 们 的 罪 。许多没有因自己的罪而立刻受到惩罚的人，他们的继续顽梗不悔，终将有一天会面对神的审判和惩罚：神的公义审判虽然有时或许看似缓慢，但却是必将来到。这里，耶和华杀百姓，表明了神对他们的罪恶的愤怒；更是神将来的公义审判的记号和预表。牛犊是亚伦作的，但这里称为百姓同亚伦作的牛犊；因为他们敬拜了它。那追寻、敬拜偶像的人，就是作偶像的。亚伦没有被杀，而是百姓被杀；因为亚伦的罪是软弱的罪，而百姓是狂妄顽梗的罪；这两者之间有极大的区别；虽然我们并不总能看清、知道人心里面真实的光景，但是这些却都清晰地摆在神的眼前。因此我们确知，神的审判是公义的，是出于真理的审判。这样，摩西的祈求，使神的惩罚暂时作为缓刑而减轻；但却不能完全地消除、平息神的义怒。这也表明了，承接律法的摩西不能使人与神之间完全地和好，也不能使我们与神有完全的和平；这与神和好、与神和平的救恩，将要由基督带来；在基督里面，我们的罪将被洗净，成为圣洁，神将赦免我们，也不再记念我们的过犯。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记

第三十三章

在本章我们继续看见摩西在神与以色列之间作中保，弥补那隔在人与神之间的罪。I。神借摩西对百姓所说的话，这是令他们谦卑的话语（1-3 节，5 节）；这使他们都摘下身上的装饰（4，6 节）。II。摩西设立了会幕的方式，在神与人之间传递联系；双方都看重这个方式：神在其上降下云柱，百姓在自己帐棚的门口向那里敬拜（7-11 节）。III。摩西恳切地祷告神，神听从他的

祷告。1.他为神与他们同在而祷告（12-17 节）。2.他为自己得见神荣耀而祷告（18 节等）。

V。1-6

这里，I。神对摩西所说的话语，也表明了神仍然对以色列民的不喜悦。神要让以色列民知道这一点，以使他们更加警醒自己。1.神称他们为硬着颈项的百姓（3，5 节）。神了解他们，胜过他们了解自己。神愿意使他们在律法的轭下，使他们进入自己的约，但是他们的颈项硬直，不愿顺服遵从。神愿意医治他们的败坏和弯曲的心灵，使他们的心地正直；然而他们罪恶顽梗，不愿被修正更新，也不愿意接受神的统管。神按着人的内心的心思意念而审判他们。我们知道人的行为，但是神能看见人的本质；我们看见听见的，是从人里面所发出的言语行为；但是神知道人的里面是什么；没有什么，比人心里面硬着的颈项更冒犯神；就像没有什么，比儿女的顽固不改更加地冒犯父母。2.神告诉他们，他们所该当的是什么：若神临到他们的中间，他们必一霎时被灭绝了（5 节）。如果神按着他们的罪来对待他们，那他们转眼之间就要被神公义的烈火所毁灭了。那被神所饶恕的人，必须要知道他们本来该当的光景；他们若不得神的赦免，下场会是多么凄惨；而这，也更加显出神对他们的饶恕的恩典。3.神叫他们从这里往迦南地去（1 节）。他们现在所在的西乃山，是设立神的会幕和使他们庄严敬拜神的地方；但是神的旨意还没有完成；“你们要从这里往那地去”，这句话中也表示了神对他们的不喜悦。4.神把这些百姓留给摩西，要摩西带着他们前去迦南。5.虽然神与亚伯拉罕有美好的应许，把迦南赐给他的后裔；但是这里，神不会与他们一同上去，即不再有特别的神的同在与他们相伴随。6.神说：现 在 你 们 要 把 身 上 的 妆 饰 摘 下 来 ， 使 我 可 以 知 道 怎 样 待 你 们 。你们要表示悔改谦卑的意愿，使神的恩慈而不是审判临到你们。如果神愿意灭绝我们，他的公义知道怎样对待我们这些硬着颈项的百姓；但是神不喜悦那死人的死亡；让他们回转与悔改，好使神的恩慈知道怎样对待他们。II。百姓听见这凶信就悲哀；他们听见神将不与他们同在，心中就哀伤。1.他们为自己冒犯了神的罪而悲哀，也为罪所受到的惩罚而悲哀。当三千人死于利未人的刀下，我们没有看见他们怎么特别地哀伤；但是当他们知道失去了神的同在，他们心中哀伤忧苦。在罪的所有恶果之中，那真正痛悔的罪人最哀伤的，也是最害怕的，就是神离开了他们。神应许他们，虽然他们犯了罪，但是仍将使他们去那流奶与蜜之地；但是，若没有神的同在，那迦南地又有什么喜乐；因此，他们悲哀忧苦。2.为表示他们的羞愧和耻辱，他们都没有佩戴装饰，那些穿戴装饰的人也都摘了下来，就像那个羞愧自惭的税吏（路 18：13）。神让他们摘下装饰，他们如此照做了；这是他们深深的哀苦，也特别地表明对之前摘下金耳环去造牛犊的懊悔。那曾摘下自己的装饰去犯罪的人，更要摘下装饰表示懊悔和自惭。当神指示我们应当哭泣和哀愁的时候，我们应当如此去行，不只是要禁食以表哀伤（但 10：3），也要摘下我们的装饰。即使是那些平日光鲜的人，在哀伤的日子或是众人遭难的时候，也要悲伤哀苦（赛 3：18）。

V。7-11

这里，I。另一个对他们不喜悦的记号和表现：摩西在营外支起会幕的帐棚，这会幕离营很远。这不是摩西居住的帐棚，而是他在那里回答百姓中求问耶和华的人，摩西也在那里向神祈求。这帐棚很远，表明百姓是多么不配；在他们与神和平之前，这会幕不会回到他们中间。耶和华远离恶

人。当圣殿被罪玷污的时候，耶和华的荣耀也是这样离开了它（结 10：4）（结 11：23）。当神移开他的会幕，这是神愤怒的表示；因为，人要进行敬拜神的礼，首先要有神的恩惠和同在；只有当我们有神在我们中间的时候，才会有真正的敬虔敬拜。或许这会幕是一个模板，使他们以后可以在他们中间，按着神在山上向摩西的指示，建立起真正的有神与他们同在的会幕。这会幕现在建在远离百姓营帐的地方，表明这百姓失去了神的荣耀；若非他们自己放弃神的恩惠而去追求那虚谎，神的会幕此刻已经在他们中间建立起来。让罪人看见他们所失去的是什么。II。尽管如此，也给了他们许多的鼓励；使他们可以盼望，神还可以与他们和好。1.尽管会幕所在的地方很远，但是他们中间任何人都可以前去，求问耶和华。他们不能以会众的方式到那里一起聚集敬拜；但是他们可以私下单独地去；摩西也要去到那里为百姓祈求。神在他们的营外预备了一个地方，使他们可以去追寻神，祈求神返回到他们中间。当（拉 9：4）以斯拉为以色列祈求的时候，有许多敬畏神话语的人来到他那里。当神预备施行他的恩典的时候，他激起人的灵，来到神面前热诚恳切地祷告。神将被百姓热切地仰望祈求（拉 36：37）；赞美感谢神的名，使我们可以前来寻求他，神必不拒绝那可怜人的祷告。这会幕，以及那里的神人摩西，张开双臂欢迎每一个前来寻求耶和华的以色列人。2.摩西在神与以色列之间作中保。摩西出到营外，到会幕那里，并进入会幕（8，9 节）。3.百姓看起来心意良善，渴望回到神的身边。（1）当摩西出营到会幕那里去的时候，他们望着摩西，显出以前曾经缺少的对他的尊敬，表明对摩西的中保的依靠。以此表明他们非常渴盼与神的和好，想知道应该怎样行。基督上升，进入非人手所造的荣耀里的时候（路 24：51），门徒也是这样仰望着他，就像百姓这里仰望摩西。我们必须用信心的眼睛跟随仰望耶稣，这样我们才可以得到他为我们作中保的恩惠。（2）当他们看见云柱降在会幕的门前，即是神同在的记号与象征，百姓都在自己帐棚的门口俯伏下拜。神在会幕中与摩西说话。这里表现了，【1】他们对神的主权和尊严的敬爱，他们要敬拜他，而不是那以前的金像。【2】他们对神的喜乐的感恩，感激神愿意向他们显明良善的记号，给他们与神和好的盼望。因为，如果神愿意杀他们，他就不会让他们看见这些事情，也不会在他们面前荣耀他们的中保，也不会向他们显出云柱的荣光和记号。【3】他们真诚地接受摩西的带领，也愿意聆听摩西所告诉他们的神的旨意。我们也应当这样在我们的帐棚处敬拜神，眼目仰望着基督的中保。他们在帐棚门口向会幕的方向俯伏下拜，表明他们不以自己对神和摩西的崇敬为耻。4.借着摩西，神表明了他愿意与以色列和好，彰显了他愿意他们和平的心意。（1）神在会幕那里与摩西相遇说话（9 节）。那云柱，由于以色列民的营被罪所玷污，因而离开了他们的营，但是在他们的营外，离他们很远的地方，显现在会幕的门口；也要开始渐渐地回到他们的营中。如果我们的心向神，诚实地寻求他，他必会恩典地下来与我们相遇。（2）神与摩西说话，就像朋友之间亲切地对面说话（11 节），表明神把自己启示给摩西，不只是以神旨意之光的清楚的照耀，也以极其的恩典和恩慈与他交通。神这里对他说话，不是像一个君王对自己的下属臣宰说话，而是对自己喜爱的朋友说甜美的话语。看见他们的中保是神所喜爱的，这是对以色列民的极大鼓励；而且，当摩西回到营中的时候，他们也可以得到神亲自的话语和旨意。摩西返回营中的时候，约书亚仍留在会幕那里，不离开会幕。

V。12-23

摩西在会幕，谦卑地向神祈求两件极大的恩惠，蒙神的应允：这里他是基督的一个预表；基督是我们伟大的中保，天父也听从他的。I。摩西恳求神，在以色列余下的往迦南去的路程上，与他们

同在。这百姓犯罪得罪了神，他们使神愤怒；摩西之前求神平息他的义怒，神也听从了他，暂时不向以色列发烈怒（出 32：14）。但是，百姓的犯罪也使他们失去了神的恩典的同在，及其所有的恩惠和安慰；因此，摩西在这里祈求神回转他的恩慈。同样，借着基督的中保，我们不仅得到对我们的罪的救赎和赦免，我们还有神确定的祝福；我们不仅被从灭亡之中救出，也要来承受永远的幸福和祝福。看这里摩西怎样向神祈求，看他多么看重神的恩惠、荣耀，以及以色列百姓的福祉。1.摩西怎样祈求。（1）摩西强调说，是神让他带领这些百姓上去（12 节）。"耶和华啊，是你吩咐、差遣了我；我怎能没有你？我是在职分的道路上，但是怎能没有你与我一路同行？"神所吩咐的人，他必以大能来帮助他。"主耶和华啊，是你差派给我这样极其重要的工作，但是求你不要让我失迷了路，指引我应该怎样行完这路程"。那以诚挚的心意和努力来做自己职分的工作的人，应当祈求神的指引和所赐的力量，来完成它。（2）摩西祈求神恩典地向他表示恩慈，赐给他利益：你说，"我 按 你 的 名 认 识 你 ， 你 在 我 眼 前 也 蒙 了 恩"。 因此，摩西说，"若我在你的眼前蒙恩，求你将你的道指示我"（13 节）。当神向百姓表示恩慈的时候，他们并不珍惜；失去了这恩慈以后，他们也不为此恳求。然而，这里摩西切切地祈求神的恩慈，盼望着神的同在。"耶和华啊，你对我所行的恩慈，求你也行给这百姓；求你想到他们是你的民"。同样，我们的主耶稣也是如此，他为我们向天父祈求。另外，看这里摩西所恳切盼望的："求你将你的道指示我，使我可以知道我在你的眼前蒙恩"。有神的指引，这就是一个最大的证据，使我们知道我们得了神的恩惠。若我们的心中，有神的感动，并得到激励来做尽我们职分的工作，我们就知道，我们在神的眼前蒙了恩。神在我们里面良善的工作，就证明他向我们所存的良善恩慈的心意。（3）摩西说，虽然这些百姓并不配，但是他们是神的百姓："求你想到这民是你的民，是你行大奇事所拯救的民，也是你把他们带入约中的民；主啊，求你不要离弃他们，因为他们是你的"。正如被冒犯得罪的父母说："我的孩子虽然愚蠢鲁莽，但是他是我的孩子，我不要丢弃他"。（4）摩西表达了他是多么看重神的同在。当神说：我必亲自和你同去；摩西立刻在此迫切强调地说："你 若 不 亲 自 和 我 同 去 ， 就 不 要 把 我 们 从 这 里 领 上 去 "。摩西说话的语气，表达了他多么惧怕前行的时候没有神；知道如果没有神的话，他们的征程将会立刻动荡不安，他们的营帐之中也会立刻没有安宁。"我宁可死在这旷野里，也不愿没有神的同在、而去到迦南那里"。那愿意看重神的恩惠的人，也就是那预备好、最适合来承接神的恩惠的人。看摩西在此事上是多么热诚、切切地恳求。我们要待在这里，直到得到你的恩惠；就像雅各对那人说："你 不 给 我 祝 福 ， 我 就 不 容 你 去 "（创 32：26）。这里，看摩西怎样对待神的回答；神恩慈的指示使他更加谦卑。神对我们恩慈的应许以及恩惠，不仅应使我们在信心中大得鼓励，也应使我们在祷告中更加热诚和谦卑。（5）摩西恳切地祈求神同在的荣耀：人 在 何 事 上 得 以 知 道 我 和 你 的 百 姓 在 你 眼 前 蒙 恩 呢 ？ 岂 不 是 因 你 与 我 们 同 去 ， 使 我 和 你 的 百 姓 与 地 上 的 万 民 有 分 别 吗 ？（16 节）。我们在这世界的旷野之中，是神的特别的同在，以神的圣灵和恩典，来指引我们、保护我们、安慰我们；这是神对我们的爱，也彰显了神的荣耀以及我们所受的恩惠。2.看神怎样回答摩西。他得到神确定的恩惠的应许。（1）耶 和 华 说 ， 我 必 亲 自 和 你 同 去 ， 使 你 得 安 息（14 节）。"我会使你安息，使路上的征程容易；不论你遇到什么情况，你都将得到满足"。后来，摩西虽然从没有进入那地上的迦南地，但是神成就了他的话语，使他安歇；（但 12：13）你且 去 等 候 结 局 ， 因 为 你 必 安 歇 。 到 了 末 期 ， 你 必 起 来 ， 享 受 你 的 福 分 。（2）为摩西的缘故，神对这百姓的恩慈。摩西没有仅满足于自己在神眼前的蒙恩，他也

要向神祈求给百姓的应许。敬虔的灵魂，不仅满足于自己能够进入天国，他也盼望、愿意所有的朋友都能够认识神、来到他的国度。神也在此答应了他：你 这 所 求 的 我 也 要 行 （17 节）。摩西并非像一个纠缠不休、没有谦卑和感恩的乞讨的人，而是敬虔在神的面前，得神的鼓励。神凭己意回答摩西，赐恩惠给他所愿意赐给的人；神也不责备摩西的祈求。我们可以在这里学到祷告的大能，也让我们谦卑、恳切、执着地去求问、寻求、叩门，持守地祷告，恒久地祷告，而不要倦怠。看这里，神丰富的恩典与良善。神已经对以色列行了极大的事，救他们出埃及；神还要做更多的事："这些我也要行"----神的作为，远超我们的所求所想。II。接下来，摩西恳求得见神的荣耀。1.摩西祈求神：求 你 显 出 你 的 荣 耀 给 我 看 （18 节）。摩西刚在西乃山、上去到神那里的时候，在那里待了许久，与神有亲密的交通；但是他仍愿意更亲近神。所有认识神、来到神面前、与神亲近、在神面前谦卑的人都是如此，想越来越多认识神自己，想越来越多知道明白神的事情，想越来越多看见神的荣耀。摩西之前的祈求已经得到神的恩允，现在想进一步来求告神；他得到神的应允越多，就越来求神；当我们来到神的恩典宝座前，我们也应该努力更多地来寻求他。"显出你的荣耀；让我能看见"，或，"请用某种可见的方式，使我能够看见"。摩西固然知道，神的荣耀远超过人的肉眼所能见的；但是他现在渴望，不只是听见云火柱中的声音，也能用可见的方式看见神自己的荣耀。耶和华对百姓说话的时候，他们不能看见神的荣光，免得百姓用任何类似的东西去比拟神，使他们自己败坏在偶像里；但是摩西这里希望，他没有这样的危险。摩西希望能够，比自己所曾经看见的，看见更多的神荣耀的表现。如果这只是纯粹为了巩固自己的服事，摩西的这个愿望没有问题；但是，这其中可能也混杂了人的软弱。神要我们凭信心而不是凭眼见；信心来自于听从神的话语。2.神对摩西的要求的恩典回答。（1）神否决了摩西的祈求中不适当的部分，那是摩西所不能承受的：你 不 能 看 见 我 的 面 。必死的人在此世不能完全看见神的荣耀和神的面；若他们完全看见神的面，必不能存活，即使摩西也是如此。人是鄙陋和不配的，软弱而不能承受，有罪而不洁净；神向人隐藏遮掩他宝座上的荣光，以云覆盖（伯 26：9），是为体恤人的软弱。神在这里说，你不得见我的面，即，在这个世界上，人不能完全看见神的面；见神面的荣耀，是为将来的世界存留，是圣洁灵魂的永远的幸福与荣光。（约一 3：2）亲 爱 的 弟 兄 阿 ， 我 们 现 在 是 神 的 儿 女 ， 将 来 如 何 ， 还 未 显 明 。 但 我 们 知 道 主 若 显 现 ， 我 们 必 要 像 他 。 因 为 必 得 见 他 的 真 体 。让我们景仰、敬爱神的高远，也敬畏于神的不可测度。在此时的很久以前，雅各曾敬畏地说：我 面 对 面 见 了 神 ， 我 的 性 命 仍 得 保 全 （创 32：30）。罪人畏惧于看见神公义的惩罚和审判；但是圣洁的灵魂必敞着脸得见神的荣耀；（林后 3：18）我 们 众 人 既 然 敞 着 脸 ， 得 以 看 见 主 的 荣 光 ， 好 像 从 镜 子 里 返 照 ， 就 变 成 主 的 形 状 ， 荣 上 加 荣 ， 如 同 从 主 的 灵 变 成 的 。（2）神应允摩西的部分，足以使摩西得到那超出意外的满足。【1】摩西听见令他极度喜悦的话语：我 要 显 我 一 切 的 恩 慈 ， 在 你 面 前 经 过（19 节）。神曾经向他显明极其奇妙的大事，也显明神愿意与以色列和好的心意；但那只是恩慈的泉水的一部分；神要让他看见那恩慈的泉源----那一切的恩慈。这充足丰盛地回答了摩西的祈求。摩西说：求你显出你的荣耀给我看；神回答说：我要向你显我一切的恩慈。神的恩慈就是神的荣耀；神愿意我们因他的恩慈而看见他的荣耀，胜过让我们因他的大能和尊贵，而看见他的荣耀；我们必 以 敬 畏 的 心 归 向 耶 和 华 ， 领 受 他 的 恩 惠 （何 3：5）。神恩慈之中的荣耀，也特别彰显在他的主权之中：他要恩待怜悯谁，就恩待怜悯谁；即，神有绝对的主权。（罗 9：15，16）也提及此：因 他 对 摩 西 说 ， 我 要 怜 悯 谁 ， 就

怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。【2】摩西将看见他所能承受的；而他的所见也将使他满足。首先，他要在磐石穴中（21，22 节）。这样他可以躲避神的荣耀之中的耀眼荣光和公义烈火。我们也是这样，藏身于我们的基督磐石之中，躲避神的义怒和审判，否则就会被神的公义烈火所吞噬。神的手将遮掩保护这样在磐石穴中躲藏的人。也只有借着基督的磐石，我们才能明白知道神的荣耀。没有人能看见神的荣耀，能得见神的面，能得到救赎的安慰，除非是站在这磐石之上，并且躲避于其中。第二，摩西将得见神的背（23 节）。摩西此时，将比地上的任何人，能在更多的程度上看见神；但是却比天国中任何人，对神的看见要少。（林前 13：12）我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清（模糊不清原文作如同猜谜）。到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限。到那时就全知道，如同主知道我一样。当我们看见神的工作，看见神的大能的作为，就好象看见神的背。摩西现在只被允许得见神的背；但是很久以后，当他在耶稣基督的变化山上，见证基督，得见神荣光的面容（太 17：3）。若我们信实地听从跟随神的带领，就必将有一个明亮和荣耀的景象展现在我们面前；因为，凡有的，还要加给他（太 13：12）。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第三十四章

在前面一章，神向摩西暗示愿意与以色列和好，在本章中神为此显明；继续把他们带入神的约中，以及与神的交通之中。在本章我们看见，有四件事情显明神的恩惠向他们回转：----I。神指示摩西，明日早晨，要上西乃山，并带上凿出的两块石版（1-4 节）。II。神在那里与摩西相会，宣告神的名（5-9 节）。III。在那里神给摩西指示和命令，共有四十天之久（10-28 节）。IV。摩西因与耶和华说话而面皮发光（29-35 节）。在这所有之中，神把他当作神与人之间的中保，也是基督的预表。

V。1-4

由于以色列敬拜所造的金牛犊，神与以色列立约的石版被摔碎；当和平被打断而需要更新，不是从那被打断的地方开始，而是要重新开始。那跌倒退后的人必须悔改，行起初所行的事（启 2：5）。I。摩西要预备重新凿出的两块石版。之前，是神赐给的两块石版，是神的手在上面写字；现在，摩西必须凿出这石版，其上的字神要写在版上。因此，起初的律法是写在人的里面，无论

是石版还是书写都是神的工作；但是，当它们被违犯、被罪玷污，神的律法将保存在圣经里，而神将使用人来作传道的工作；摩西就是第一个这样的人。但是先知和使徒们只是做的是凿出石版的工作，而字仍然是神书写的，因为所有的圣经中的文字都是出于神的启示。看这里，当神与他们和好，他命这石版必须重新凿出，并且亲自在上面写字；这向我们表明了，1.即使是在基督（摩西这里所预表的）带来的福音的和平以及与神和好之下，跟从神的人仍然要成就神的律法。虽然基督把我们从律法的咒诅之下救赎出来，但是，他仍然要我们遵行神的律法诫命，而不是他让我们抛弃神的律法十诫。我们的救主在教训山上，斥责文士和法力赛人的时候，他的确是更新了这十诫的法版，使它们如崭新的一样，即，使人回到律法最根本的原则和目的来：（太 5：17-20）莫 想 我 来 要 废 掉 律 法 和 先 知 。 我 来 不 是 要 废 掉 ， 乃 是 要 成 全 。 我 实 在 告 诉 你 们 ， 就 是 到 天 地 都 废 去 了 ， 律 法 的 一 点 一 画 也 不 能 废 去 ， 都 要 成 全 。所 以 无 论 何 人 废 掉 这 诫 命 中 最 小 的 一 条 ， 又 教 训 人 这 样 作 ， 他 在 天 国 要 称 为 最 小 的 。 但 无 论 何 人 遵 行 这 诫 命 ， 又 教 训 人 遵 行 ， 他 在 天 国 要 称 为 大 的 。我 告 诉 你 们 ， 你 们 的 义 ， 若 不 胜 于 文 士 和 法 利 赛 人 的 义 ， 断 不 能 进 天 国 。2.罪得赦免、与神和平的最好证据，就是神的诫命写在人的心里。神与以色列和好，给他们的第一个记号就是更新那十诫的法版；因此新约的第一件条款就是：（来 8：10）主 又 说 ， 那 些 日 子 以 后 ， 我 与 以 色 列 家 所 立 的 约 乃 是 这 样 。 我 要 将 我 的 律 法 放 在 他 们 里 面 ， 写 在 他 们 心 上 ， 我 要 作 他 们 的 神 ， 他 们 要 作 我 的 子 民 。（来 8：12）我 要 宽 恕 他 们 的 不 义 ， 不 再 记 念 他 们 的 罪 愆 。3.若我们愿意要神把律法写在我们的心里，我们必须预备自己的心，来接受神的律法。那比石头还硬的心，必须要以定罪和认罪的羞愧来篆刻（何 6：5），要 脱 去 一 切 的 污 秽 ， 和 盈 余 的 邪 恶 ，存 温 柔 的 心 领 受 那 所 栽 种 的 道 （雅 1：21）。摩西按着神的指示，凿出了两块石板，使它们变薄，能用手抬动；它们的尺寸，也要小于约柜的尺寸，将来才能放在约柜里面。这石板将要承接那荣耀美丽的旨意，不是出于人手，而是其上的字神要自己写在这版上。II。摩西要上山事奉神，自己来到神的面前。虽然上次摩西在山上的时间四十天之久，那时百姓躁动不安，给自己做牛犊来敬拜；但是，神没有因此改变自己的旨意，而是要摩西再上山来，也试验以色列民是否真正悔改，使他们学会真正的敬虔。他们必须要敬畏，所有的人都不可靠近这山。摩西清早起来，按着神的吩咐，上西乃山去；显出他是多么愿意来靠近神，不愿荒废时间。早晨敬拜神，也是我们应当行的一件良善的事情；清早是我们静静祷告、与神交通的良好的时间。

V。5-9

摩西一上到山上，神就与他在那里相会：耶 和 华 在 云 中 降 临 ， 和 摩 西 一 同 站 在 那 里 ， 宣 告 耶 和 华 的 名 。神降临，表示了他的屈尊；神谦卑自己，来与那愿意在神面前谦卑的人相遇。耶和华啊，人算什么，你竟顾念他？（诗 113：6）。他从云中降临；这云或许就是之前在以色列营外会幕那里的云柱。这云使摩西敬畏，使他的心里不敢因为熟悉而藐视。门徒在变化山看见神荣耀的云，极其害怕敬畏（太 17：6）。神从云中降临，说明了，虽然神向人显示了他自己，但是也有更多的事情是遮掩于人的。现在看这里，I。神宣告耶和华的名。神曾向摩西说，我是自有永有的；他把自己本身的存在、本身的满足、以及神的荣耀彰显给摩西；他也

把自己的恩典、良善、与满足向我们显明。现在神将要第二次颁布他的律法，这是他之前的导言；因为的确是因为神的恩典与良善，他才把律法颁布给人。神将要赦免以色列敬拜牛犊的罪；这里神向他们显明，这饶恕赦免，不是出于他们的优点，而是因为神的意愿和良善。神的宣告，也表明了他普遍性的恩慈：他不仅对以色列良善，也对所有的人良善；有耳的，就应当听，使他们明白、相信。1.我们的神是伟大的神。他是耶和华，是主，是自有永有者，是泉源，是耶和华以勒，是大能的神，是全知全能者。神的名，是在宣告神的恩典慈爱之前宣告；这使我们严肃地来思想，当我们说到神的恩典良善时，要有一颗敬畏的心；这也鼓励我们倚靠神的恩慈。这不是人的恩典良善，因为人是软弱不堪、虚谎畏缩的；这是主的恩典良善，来自于我们的主、我们的神。因此，这恩典慈爱，确定稳固，出于神的主权，可以信靠，但却不是我们可以试探的。2.神是良善的。神的大能与良善相辉映，向我们显明。若我们没有罪，我们就不需恐惧于神的大能，因为我们知道他是良善的；我们不可试探或是愚妄于神的良善，因为我们知道他是大能的神。这里有许多的话语，使我们清楚地知道、明白、相信于神的良善，也同时让我们敬畏地看见他的荣耀。（1）神是怜悯的。这讲述到他温柔的感情，就如同慈父对待儿女一样。这一点放在首先，因为这是神良善心意对犯罪堕落、苦难可怜的人的态度中的第一环。（士 10：16）（赛 63：9）。所以，让我们不要对神存刚硬的心和硬直的颈项，也不要对我们的弟兄存刚硬不怜悯的心。（2）神是恩典的。这讲述到神的主权与善意；神对被造的人有同情之心，也有喜悦之情，这是出于他的善意，而非是出于人的心思意念。神给我们的恩典是白白的恩典，因此我们也要彼此怜悯、彼此体恤（彼前 3：8）。（3）神不轻易发怒。罪人的罪，冒犯得罪神，以色列民也是这样犯罪试探神；神是慢怒的，耽延他公义的审判；他忍耐等待，要向悔改的罪人施恩典与慈爱。（4）神有丰富的慈爱与诚实。这讲到神极其丰富的良善，超乎我们所能理解和表达的。慈爱的泉水永远是充满的，永远是流动的；在神的里面，有丰富的慈爱，给每一个愿意接受他的人。这也讲到那应许之中的慈爱；慈爱与诚实真理是在一起；神的应许之中，是神的慈爱，也是神的信实。他不仅行慈爱的事，也借着向我们所启示的应许，让我们盼望他的慈爱；他把自己约在对我们慈爱的约中，向我们施行恩慈。（5）神为千万人存留慈爱。这表明，【1】神的恩慈遍及万人。当他给一些人恩慈，神还有更多的恩慈而不枯竭；他有足够的慈爱，为千万属灵的以色列人存留；他们要像天上的星海边的沙那样多。【2】神的慈爱延展到万代，即使是到那末后的日子；不，更直到那永远的永恒之中。（6）神赦免罪孽，过犯和罪恶。神饶恕、赦免、救赎、医治的恩典在这里指明；也正是从这里开始，神把他所有其它的恩典与恩惠赐福给人。也正因为这一点，以色列最近的犯罪才被神饶恕。3.神是公义圣洁的神。（1）神万不以有罪的为无罪。他绝不容忍忽视罪，也不任由罪人在罪中刚硬横行。神的公义必将被满足，神的荣耀必将彰显。（2）神必追讨罪，自父及子，直到三、四代。神可以公义地这样做，因为所有的灵魂都是他的；因为罪是污秽的也是玷污人的。神有时明显地这样去做，特别是惩罚那拜偶像的。这里显明神对罪的憎恶和不喜悦；然而神的义怒只及三、四代，而他的慈爱为千万人存到千代。这就是神永远的名，是万世的人将要景仰敬拜的。II。摩西对神的话语的回应。1.摩西急忙伏地下拜。（1）这表明他对神荣耀的尊崇和敬爱。即便是对神的良善，我们也应当以深深的尊敬和圣洁的敬畏相回应。（2）这表明，对于神彰显自己，摩西的喜悦与感恩。我们当感恩地承认神的良善，不只是在现实情况之中的神的良善，也是在神的话语之中，在神的恩典应许之中，在神向我们的启示之中的神的良善；因为他是今在昔在永在的神。（3）摩西对神旨意的圣洁顺服；顺服于神的公义和慈爱；把自己和以色列民置于这样一位神的指引和统管之下。愿他作我们永永远远的神。2.摩西立刻热诚恳切地进一步祈求祷告。（1）摩西祈求神

与这旷野之中的以色列民同在：“求你与我们同去，因为你的同在就是我们的安全和成功的保障”。（2）他祈求神赦免以色列民的罪恶与罪孽：“求你赦免我们；否则我们就盼不到你与我们的同在，盼不到你与我们同去”。（3）摩西也祈求神的特别恩惠与赐福：“以我们为你的产业；求你顾念、保护、喜悦我们”。这些事情，神已曾经把应许给过摩西及其确据，然而摩西继续为此祷告；这不是出于摩西对神应许的怀疑，而是出于恳切祈求的心。的确，神给我们的应许，不是为了要我们停止祷告，而是反而鼓励我们，要我们更加恳切地来祷告祈求。因着恩典而得美好盼望的人，他们的罪被赦免；然而他们不是要停在罪中，而是要更加持守地来祷告祈求神的赦免，来越来越多地洁净他们的灵魂。我们越多地看见神的良善，就越多地为自己的灵魂里的罪而羞愧，也就越多地来恳切祈求神。神在前面的话语中宣告，他万不以有罪为无罪，必追讨罪人的罪，自父及子，直到三、四代。摩西在这里恳求：“主耶和华啊，求你不仅赦免他们；愿你的慈爱和饶恕也及到他们的子孙；愿你与我们所立的约也及到我们的后裔；愿我们都是你的产业”。摩西在这里，不仅为众人祈求，也为那将来的世代祈求。这里摩西祷告的理由是一个有点奇怪的理由：因为这是硬着颈项的百姓。神正是以此为原因，说不与他们同去迦南（出 33：3）；但是摩西这里说：“求你在我们中间同行；因为这百姓是如此不好，所以更需要你的恩典和同在，使他们或许能得医治”。摩西自己看见他们是如何硬着颈项，他自己也没有足够的耐心和能力来对待他们。“所以，主耶和华啊，求你与我们同行；否则这百姓就更加愚妄狂妄。因为你是我们的神，并非世人；你有慈爱，不发猛烈的怒气”（何 11：9）。

V。10-17

神与以色列和好，一个友谊的约在神与以色列之间设立。犯罪的人不仅被宽恕，也有特别的恩惠再次赐给他们。这约曾经被摔碎，是因为以色列民的犯罪使前约被摔碎；但是现在神与他们的约被更新，是出于神手的约。这里，I。这约中关于神的部分，以及神所愿意向他们行的（10，11 节）。1.在一般性上：要在这百姓面前行奇妙的事。约中的祝福是奇妙之事（诗 98：1），是恩典的国度之中的奇妙；这里所说的奇妙之事，也包括自然世界中的奇妙，如约旦河水打开，日头不动，等。这些事情的确是奇妙之事，因为是在遍地万国中所未曾行的。这些事情是以色列的喜乐，是他们信心的确据：这百姓要看见，必知道是耶和华的作为。这些事情是他们四围的外邦人以及敌人所畏惧的，也是以色列所敬畏的。2.在具体上：我要从你面前赶出亚摩利人等。神是万国万民的君王，随自己的旨意，赶出一些，栽种另外一些；（诗 80：8）你 从 埃 及 挪 出 一 棵 葡 萄 树 ， 赶 出 外 邦 人 ， 把 这 树 栽 上 。II。这约中关于百姓的部分：我 今 天 所 吩 咐 你 的 ， 你 要 谨 守 。我们若不遵从神，就不能期望得到神在约中给我们的恩惠。1.这里两个极大的命令是，（1）不 可 敬 拜 别 神 。不要把任何受造之物，任何偶像，任何虚幻臆想的概念，当作神来敬拜。这是因为：耶 和 华 是 忌 邪 的 神 ， 名 为 忌 邪 者 。正如丈夫看重婚姻的荣耀，忌恨奸淫；神在人敬拜神的事情上憎恶不忠贞的人。（2）不 可 为 自 己 铸 造 神 像 。你们不可以任何形象代表那真神，来敬拜它。这就是他们以色列民最近所犯的罪。2.为了这两个原因，这里特别有两个防御的措施，告诉以色列民。（1）不可与那些敬拜别神偶像的民建立友谊，免得落入这罪的试探：你 要 谨 慎 ， 不 可 与 你 所 去 那 地 的 居 民 立 约 ， 恐 怕 成 为 你 们 中 间 的 网 罗 ；你们要谨慎自己，因为这是你们所容易落入的罪；因此要分外小心，戒除任何偶像假神，更不要被它所吸引。不要与那地的人立约。神在他们面前

赶出迦南人；他们也应当尽职分，不可与他们立约。如果神与迦南人争战，那么，以色列民也不可与他们立盟约；若神不要以色列受迦南人的奴役，他们也不可主动落入迦南人的网罗。神是如此顾念以色列进入迦南地；神也如此顾念我们在他的约之中所得的恩惠。特别地，他们不可与那地的人通婚。如果他们娶了他们的女儿，就会落入敬拜他们偶像神的危险；败坏的人玷污良善人，要比良善人改变败坏的人容易得多。罪的道路，就像下山滑坡：那与拜偶像假神的人结盟的人，会渐渐爱上他们所拜的偶像神；那吃偶像祭物的人，也会渐渐开始拜他们的偶像。应该让那罪恶消除在萌芽的状态。（2）他们要免得被试探，去拜那些柱像木偶：要 拆 毁 他 们 的 祭 坛 ，打 碎 他 们 的 柱 像 ， 砍 下 他 们 的 木 偶 ；免得，他们会渐渐地被那罪所吸引或是前去仿效，也会渐渐消退对偶像的憎恶。任何偶像假神，都应被看作是对圣洁的神的冒犯，也是对人败坏的本质的表现。那自称理性的人，却常常做荒谬的事，为自己造各种偶像或是虚谎的观念，把它们当作神来敬拜；甚至把自己的理性本身也当作神来敬拜。

V。１８－２７

这里重复了神在前面的一些指示，特别是关于他们的守节。当他们造金牛犊的时候，他们自创了一个守节的筵席来荣耀那牛犊；现在，他们再也不要那样行；他们应守耶和华为他们所设立的节期筵席。我们在信仰之中不应当被罪中之乐所吸引；因为我们事奉的主有丰富充足的喜乐存留给他的仆人；敬虔与圣洁就是一个恒久的筵席，我们在神里面常有喜乐。I。每七天他们要有一天安息：即使是在播种或是收获的季节，即使是在最忙的时刻。所有属世的事物都要在这一天让位给圣洁的安息；在收割的季节也敬虔守安息日的人，收获反而会更加丰富。在繁忙和琐碎的生活中，我们必须表明对与神的交通的喜爱，必须在神面前尽我们的职分；要把这些置于属世的事物或是收割禾稼的喜悦之上。II。每年他们要有三次守节；他们必须要来到神的面前，来到以色列的神的面前。在我们所有的敬虔信仰的活动之中，我们必须始终注目于我们的神，那无限伟大、荣耀、配得赞美的神，来以尊崇和敬畏的心敬拜他，把他当作我们的神，与我们立约的神；这样我们才能得他的鼓励来信靠他，来欢欣鼓舞地服事他。我们都是在神的眼前；但是，借着职分和服事，我们也把自己主动地呈现给他；正如仆人听从主人的吩咐，恳求主人所施的恩惠。他们上来向耶和华守节，神也会看顾他们，没有人会来贪恋他们的土地。１.所有人的心都在神的手里。２.职分的道路是安全的道路。当我们服事于神的工作的时候，我们也在神特殊的保护之下。III。这里讲述每年三次的守节。１.逾越节以及除酵节的筵席，是为记念神拯救他们出埃及。他们要献上他们头生的为赎罪祭。这在（出１２：１３）建立，也在（出２３：１５）重申。２.七七节，或五旬节，是逾越节的七周之后。他们要为此献上初熟的果实与禾稼。３.收割节，或住棚节的筵席，在（出23：16）曾提及。这里他们不可用山羊羔母的奶煮山羊羔，即避免他们像埃及人或其它临近的邦国那样，用这种迷信的方式来乞求收获的丰收。IV。这些在这里重申的律法，以及神曾指示的会幕的样式，要使摩西把心思注目于敬拜神的事情，而不是被之前金牛犊的事情而扰乱了注意力。这也表明了神与他们的和好，也表明了那将来的基督中保，不是要废去律法，而是要成全律法（太5：17，18）。最后，1.摩西要把这些话写在书上（27节），使后来的万世的人习读，明白神的心意。我们永不可忘记，为神把他的启示记在圣经里，向神感恩。2.摩西要知道，神要按这些话与以色列立约；不是直接与他们立约，而是通过摩西这个中保。恩典之约也是这样借着基督的中保，在我们与神之间立约（赛49：8）。这里是按着神的话语诫命立约；在新约之中也

仍然是如此：借着基督的十架、我们心里面受割礼、受洗，我们进入基督的新约，来遵从基督所说的话语（太 28：19，20）。

V。28-35

这里，I。摩西继续在山上，在那里与神亲密地交通，四十昼夜不间断，也不觉得时间长。这期间，摩西没有吃喝。1。神的大能支撑供养了他。那造身体的，也能以非凡的方式来供养人的身体。生命，绝不只是肉体的吃喝。2.与神的交通使他专注而不倦怠。摩西有这世界所不能理解的食粮；神的话语以及他敬虔的祷告就是灵里的粮食。这灵里的丰盛的喜乐和满足使摩西忘了肉体的欢愉。神向摩西所施的恩惠，不是给他的吃喝，而是给他的光、律法、爱，使他明白神的旨意和心意。让我们明白那真正的喜乐是什么。神的国度不是只有吃喝、或是丰美的餐饮的国度；而是公义、和平、圣洁的喜乐的国度。摩西、以利亚和基督本人，都曾这样禁食四十昼夜。我们越看轻属肉体血气的欢愉，我们也越靠近那天国的喜乐。II。带着神丰富的旨意和指示，摩西下了山。1.他下来的时候手上带着最好的财宝；就是神写的两块法版，上面写着神的十条诫命。律法赐给我们，这是神对我们的极大恩惠。这恩惠显给以色列人（诗 147：19，20）。把神的律法给人知道，这是那传道人的极大荣耀；摩西现在有极大的荣耀，来给以色列神的律法。2.他下来时身上呈现出极大的美丽；他的面容发光。摩西在山上听见神的话语，也看见神更多的荣耀；敞着脸得见主的荣光，容上加荣（林后 3：18）。上次他下山的时候，带着责备的杖，斥责以色列人拜偶像的罪；这次是带着和平与和好的消息，温和祥和，面上有荣耀的荣光。现在，（1）这可以看作，【1】摩西所得的极大的荣耀。百姓不应再轻看、质疑他。他们不能直视他的面容，但是可以读懂他的使命。这就是神所愿意荣耀的人。但是以后，百姓仍然向他发了怨言；因为最可见的证明也不能征服那顽梗刚硬的心。摩西面容发光，是一个很大的荣耀，但却与神本身的荣耀无法相比；我们看见（路 9：29），主耶稣不仅面容发光如日头，而且全身的衣服显出极其洁白的圣洁。但是，当耶稣下山的时候，他使这些荣光掩去，因为神要我们凭信而生，而不是靠眼见。【2】这也是对百姓的恩惠，也是神对他们的极大鼓励。他们有这样一位中保，给他们以得接纳的确据，如果他们遵从神的话。基督也是如此被高举，使我们的信得到坚固。【3】这是摩西看见神的荣光的结果。首先，与神的交通和祷告，使人的脸上有真正的荣耀。他们的脸上显出圣洁的温和与肃穆，以及属神的情感和尊敬。第二，使人的脸上有圣洁的荣光；当我们上过神的山，我们的脸上会有谦卑、温柔、以及属天平安的表情；这是神的美丽、圣洁的美丽、基督在我们里面所发出的情感。（徒 4：23）。（2）关于摩西脸上的这荣光，【1】摩西自己并没有意识到。不论神把什么荣耀或美丽加在我们身上，我们自己不应为此炫耀自恋，而是更应该谦卑，知道我们得着的是那我们所不配的恩典。【2】亚伦和以色列民看见了都害怕。真理被众人见证，但是也被有罪的人畏惧。摩西的荣光不仅使以色列民炫目，也使他们产生很大的畏惧而退缩。他们或许不知道这是神对他们恩惠还是不喜悦的表现，尤其他们心里还记得上次摩西下来时对他们罪的愤怒。尽管这荣光看起来应是神恩惠的记号，但是因为他们自己心里的罪以及对罪的记忆，百姓都害怕。圣洁是人所应当尊敬的；但是因为人自己心里的罪，他们对圣洁的记号极其畏惧，甚至害怕自己朋友对自己的恩惠。【3】摩西用帕子蒙上脸。首先，这是一个谦逊和谦卑的表现。我们不应把那来自神的荣耀，当作属肉体血气的来炫耀。那真正敬虔、被神悦纳的人，不应当看重或是要求来自人的称赞。第二，这也告诉传道人、牧师一件事情，就是他们要体恤会众的能力与软弱。强壮的，要体恤软弱的。

智慧，是为了教导建立，而不是炫耀使人娱乐。第三，在律法礼例之约中，有极大的基督的预表，有极大的福音恩典的预表；但是，这些律法礼例之约本身，都是将来事情的影儿，就像蒙着帕子一样。这是被遮掩着的美丽，就像金子在金矿里，珍珠在扇贝之中包含着；感谢神，借着基督福音，神的光照亮了永远的生命，旧约的帕子被永远地除去。可是，如果人的眼睛不向神的光打开，他的心里就还蒙着这帕子。（林后 3：13-16）不 像 摩 西 将 帕 子 蒙 在 脸 上 ， 叫 以 色 列 人 不 能 定 睛 看 到 那 将 废 者 的 结 局 。但 他 们 的 心 地 刚 硬 。 直 到 今 日 诵 读 旧 约 的 时 候 ， 这 帕 子 还 没 有 揭 去 。 这 帕 子 在 基 督 里 已 经 废 去 了 。然 而 直 到 今 日 ， 每 逢 诵 读 摩 西 书 的 时 候 ， 帕 子 还 在 他 们 心 上 。 但 他 们 的 心 几 时 归 向 主 ， 帕 子 就 几 时 除 去 了 。【4】当摩西进会幕去与神说话的时候，他就揭去帕子。所有的事情和人都敞开在神的眼前，没有人能在神面前遮掩什么。我们来到神的面前时，应当完全坦白和诚实。这也预表了，正如（林后 3：16）所说的，当人的心转向主，就必看见神的荣耀。我们若要来到那天上神的面前，永远活在神的面前，我们就必须不能有帕子遮掩在我们的心里和眼睛里，挡住神的荣光。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第三十五章

如果没有金牛犊的事情以及百姓的罪，本章所说和所作的已经早就开始；但是尽管有之前的曲折动荡，这里，敬拜神的会幕以及敬拜的设立，在本章终于开始。I。摩西把从神来的指示和吩咐告诉以色列百姓，也需要他们立刻来遵从。1.关于安息日（1-3 节）。2.关于为建立会幕所需要的敬献（4-9 节）。3.关于会幕其中各样物件的制作（10-19 节）。II。百姓带来了他们所有的敬献，并开始做各样贡献的工作（20-29 节）。III。指明总体负责工作的人以及各样的巧工（30 节等）。

V。1-19

前面一般性地提到了摩西把神的指示和诫命都告诉了百姓（出 34：32）。这里，具体地提到了关于建会幕的事情。I。所有的会众都来聚集，包括各族的族长、代表，以及所有的官长，以及他们所要一一传达的所有的以色列百姓，都要来聚集，从摩西这里聆听神的指示和话语。II。摩西向他们信实地转达神的旨意话语，告诉他们在神面前应尽的职分。在神话语上，他没有增加或减少半分，也没有任何虚假。摩西是一个中保，神与以色列民双方，都信任摩西；这其中预表了基督；不过摩西只是一个信实的仆人，而基督是天父的儿子（来 3：5，6）。III。摩西首先讲到安息日

的律法。因为这是神清楚的旨意：六天要劳碌作工，这里具体的是建会幕的工作；他们在旷野没有别的什么事情要做，食物上有神供养的吗哪，也不缺少什么衣食；到第七天的时候要安息，不可作工；要以这日为圣日。在这安息日，要停止所有世俗的事物和工作。这里摩西向以色列民指明，若有不守安息日的人，那人将要受到被治死的惩罚。IV。摩西告诉他们要准备开始建立会幕。有两件事情需要来做：----1.拿礼物献给耶和华。会幕的建立是为了来敬拜和荣耀神，用于服事神；因此敬献用来建会幕的材料就是敬献给耶和华。我们向神的敬献，也是为了他的国度，为了他所悦纳的人而敬献；神要我们以此来承认我们所有的一切都是出于神，我们也愿意把自己所有的一切都献给神。敬献，必须是出于甘心乐意。这不是强征的税，而是出于甘心的愿意。（1）神没有使我们的轭沉重。他是一位不向自己的子民强征税赋的君王，也不用强迫的锁链来使人服事他；没有人能抱怨神的治理，他也不用强力来迫使人到他的面前。（2）神喜爱甘心乐意的敬献者，也喜爱人甘心乐意敬献的礼物。那来自愿意的民、愿意的心的服事，是神所悦纳的（诗 110：3）。2.凡心里有智慧的都要来作耶和华一切所吩咐的。神凭己意给人各样的恩赐和技能，神也凭己意来使用人（彼前 4：10）。富足的要带来各样的材料，有智慧的要用手中的技能来服事神；建会幕的工作需要这两者，他们也是如此彼此需要（林前 12：7-21）。不论是出财物的，还是贡献双手和智慧的，两者都是出于甘愿的心。摩西，正如前面具体地告诉百姓要敬献什么礼物来作建会幕的材料，这里也具体地告诉他们需要做怎样的工作。以此，使他们动员起来，一起来合力完成这件荣耀的事情。

V。20-29

以色列民听见神的旨意，立刻回去开始投入实际的行动。I。百姓所敬献来的各样材料和东西。其中有许多事情值得注意。1.他们立刻回到各自的帐棚，立刻就把这些要敬献的东西拿来了。神给我们的职分，我们也应当这样速速地去行。当下就是最好的时间来开始为神的服事。2.是他们的灵魂里面被感动，而有甘愿的心。他们欢欣鼓舞地作手中的事情。不是外界世界上的什么事情强迫他们去做手中的事，而是他们的灵魂里面被感动。这是一个出于爱的原则。他们爱神，爱服事他，爱他的同在；他们感激神对他们所作的恩惠与慈爱的奇妙大事，感激神的应许，也对神的应许充满信心和盼望；因此，他们心甘乐意地奉献。若是出于这样的爱神的心、出于心甘乐意、出于灵魂，我们对神的服事和奉献就会被神所悦纳。3.当说到：凡愿意的，就来献礼物（22 节）；这似乎意味暗示着，也有人不愿意；有人爱自己的金银胜过爱神，或是不愿用来服事于会幕的建立。这样的人，虽在外面看来他们自称为以色列人，却不被神的话语感动，也不被人的榜样所感动，他们不愿为神的国度失去自己任何属世的东西，他们对神的国度也没有什么太大的兴趣。4.百姓按着他们各自的情况和所有来敬献，有各种各样的东西。有金银宝石的人把它们都拿来献上，并不觉得舍不得；没有的人也带来了他们的山羊毛和海狗皮。如果我们没有能力像别人那样为神奉献，不能因此就什么也不做而空坐着；贫穷人按着自己的能力的奉献，虽或许得不到人的称赞，但是一样可以得神的悦纳。见（林后 8：12）（王下 5：23）。乞丐的两文钱的奉献胜过财主的许多敬献。神看重的是敬献的人的心，而不是敬献的物的价钱。5.他们所奉献的很多东西是他们的装饰品，耳环手镯等。妇女们愿意献出自己心爱的，因为她们爱神的圣所的美丽，胜过爱自己的装饰。（提前 2：9）（彼前 3：3，4）（箴 1：9）。6.这些许多的金银，是当初出埃及的时候，取自埃及人；那时他们在埃及为奴的时候，都一直很贫穷。谁会想到这些埃及人的财物竟然会被

如此好地用来服事神呢？神的特别意旨安排和应许，使得以色列民在出埃及的时候，可以向他们收取那些金银；而现在他们也理应以此来各尽力量地敬献给会幕的建造。人应当以神所赐福给自己的丰盛敬献给神（林前 16：2）。人的知识、艺术、科学，都像是这里一样，是从埃及收取。这些，也应该用来敬献给神以及用于建立敬拜神的会幕。但是，来自埃及的偶像假神，必须不能混合在这些敬献的金子里面。摩西虽然从埃及人那里学到很多的知识，但是他一点也没有用来更改他在山上所得到的神的指示和话语。用埃及人的财物来帮助建立会幕，也是对外邦人的预表：时间到来的时候，他们也要进入福音的会幕，也带来他们的金银（赛 19：25）。7.他们在敬献金牛犊的罪上的记忆，也应当使他们更敬虔地来敬献真神。他们愿意把金环给那牛犊，这里应更加热诚地向神敬献。（林后 7：11）。那不沾偶像的人，也应该思想：拜偶像的人对他们的偶像那么热心，我们是不是应该在敬献主的事情上不要像他们那么热心呢？不，我们岂不应该对真神，比他们对偶像更加热诚？II。为服事建立会幕所作的工作（25 节）。妇女用她们的双手纺线。一些人做惊精细的工作，做蓝线和紫线等；一些人做些相对粗糙的工作，纺山羊毛等；然而他们的工作都要用智慧。不只是富足的工作，也不只是精细的纺线，神才悦纳。这里既提到妇女的工作，也讲述到比撒列和亚何利亚伯的工作。贫贱人与精细人的手，都可以来荣耀神。马利亚用香油膏耶稣，记载在圣经里（太 26：13）；（腓 4：3）也记述了妇女的劳碌；正如（罗 16：3）记述了在耶稣基督里面保罗的帮手。双手纺线作工，是妇女敬虔的美德（箴 31：19）。（徒 9：39）也讲述了人敬虔的工作。即使那没有财物来敬献的，也可以用自己双手的工作来敬献，来表示自己对神对人的爱。

V。30-35

这里讲述了那些神所指派的心灵手巧的工人。1.那神按着他们的名呼召的工人，他们被神的灵充满，也有能力来完成主所差派的工作。人在世俗工作中的技巧来自神的赐予，是从上面来的（雅 1：17）。人的能力从神而来，也应当向着神使用。比撒列所作的是非凡的工作，因此神的灵也以非凡的方式来充满他；正如那建立福音会幕的使徒，有神的灵和智慧将他充满。2.他们被神指派，不只是设计建造会幕及其物件，也要进行实际的工作本身，做各样的工作。那有特别恩赐的人，不只是要指导别人工作，自己更要进入到工作本身之中。许多人，让别人背负沉重的担子，自己却不愿忍受一根指头的劳累。这就是那些慵懒的仆人。3.他们要设计、工作的同时，也要教导别人来工作。比撒列不能简单地命令别人，而是要努力、耐心地来教导别人。管理人的人也要教导人；从神那里得到知识的人，也要愿意把这知识教给别人，为了众人的益处，而不是自己独占。

出埃及记
第三十六章

I。建造会幕的工作开始（1-4 节）。II。拦住百姓的敬献，因为已经有了足够的材料（5-7 节）。III。特别讲述了会幕的建造本身；其中精细线的幔子（8-13 节）；山羊毛的幔子等（14-19 节）；皂荚木的板（20-30 节）；闩（31-34 节）；分隔的幔子（35，36 节）；以及帐幕的门帘（37 节等）。

V。1-7

I。工人们毫不耽搁地开始了工作。当神呼召人并给人以能力来工作，他们应不迟延地立刻来进入工作之中。我们不能浪费神所赐我们的智慧和时间，而是要用来服事神；不能把它们藏在衣服里面，而是要拿出来使用。我们的恩赐，若不能用来行善，又有什么用处呢？摩西召他们来的时候，他们就来工作。即使有神的恩赐和能力，也有意愿来服事神，我们也要等待一个呼召，来做服事的工作。是怎样的人被呼召：那些有智慧、聪明和感动被神放在他心里的人。被呼召来建立福音的会幕的人，也是这样有神的感动，愿意衷心地前来服事。神所赐的能力与意愿决心，是被呼召的人拥有的两样要素。神给人知识，也给人智慧。要赢得别人的灵魂，必须要有智慧，也要让他们的心被感，进入工作之中，而不只是进入荣耀之中；要行动，而不只是空谈。他们要全身心地经历神。百姓敬献的材料由摩西交给工人们。他们不是凭空地来建立会幕，而是要有建造的材料。宝贵的人的灵魂就是建造福音会幕的材料；他们是神的殿，是神的工作（彼前 2：5）。为此他们要甘心乐意地把自己献给神（罗 15：16），这样他们在牧师传道人的手下，使会幕建立起来。工人们在他们的灵魂里面做教导建立的工作，使他们成为圣洁，使他们成为会幕之中的幔子，在信里面合一，成为圣洁的殿（弗 2：21，22）（弗（4：12，13）。II。百姓敬献的材料已经足够了，因此摩西拦住了他们，不要他们继续敬献那些材料。百姓每天早上都把甘心的礼物拿来。我们每日早晨的工作都是在主面前的敬献；我们的晨祷和赞美，全心来到主前，就是把自己敬献给神。这是每日的职分。神的体恤每日都是更新的，因此我们的职分也是如此。或许有人开始的时候不是很热诚敬献，但是后来被人感动而自觉羞愧，也前来敬献。一些人的热诚可以带起来许多人。也或许有人愿意跟从神，但是却不愿带领别人也来到良善的工作之中。我们应当向神热诚，虽晚也比没有好。也有人敬献了一次，有神的感动与喜乐；又来敬献得更多。在爱的敬献之中，给予越多，心中越有满足喜乐。1.工人们的诚实。当他们工作的时候，看见材料已经足够，就一起前来告诉摩西，不需要更多的敬献了。如果他们要是有私心私利，这时他们会趁机利用百姓的敬献来自肥。但是他们内心诚实，绝不会想侵吞别人敬献于神的东西为己有。欺骗公众的人，是最大的虚谎。如果杀害众人比杀害一人还恶，那么欺骗众人也坏过欺骗一人。对整个教会的罪恶，要比对一人的罪恶还坏。这些工人们仔细管理、谨慎对待他们所收到的材料。2.百姓的甘心。虽然他们看见敬献的东西已经很丰盛，但还是继续前来敬献，直到摩西说不用了。人们平常都是要鼓励动员来敬献，而他们却是需要来阻拦，可见他们的热情多么高涨。如果摩西想要自己富有，他会让百姓继续前来敬献；但是他看重会众的利益胜过看重自己的利益，也为众人树立了榜样。这就是这些热诚的百姓，他们乞求要前来奉献（林后 8：3，4）。这是爱心初熟的果子。在这末日的光景下，很多人都变得冷漠，何时我们也能有如此的热诚。

V。8-13

他们做的第一件工作就是建立起会幕的幔子，这些做好以后才好制造置放其中的物件。这会幕不是木材或是石头组成的，而是由许多精心织成和绣出的幔子彼此精心地相连而成。这预表了地上教会的样子，是神的殿在人间。1.虽然它是在地上，但是根基并非来自于地，不像世上任何的房屋；基督的国度不属于这个世界，根基更不在这地上。2.这会幕虽外表并不辉煌引人注目，但神是以色列的牧羊人，他住在他们的会幕帐棚里。这会幕是方便移动的，仿佛一个军营；因为神是争战的，他的教会也要在敌人的面前走过前进的征程。世上的王以香柏木包裹自己，但是神的约柜只在幔子之中。3.虽外表简朴，但是这会幕有圣洁的美丽；幔子上绣着美丽的图案，正如教会有圣灵的丰富恩典和恩赐；这是针线编织的美丽（诗 45：14）。4.所有的相信基督的人，联合为一体，合在一起成为会幕；因为只有一主，一信，一洗。

V。14-34

1.山羊毛的幔子，公羊皮和海狗皮的顶盖，预表了教会所受到的保护和遮蔽；它们遮盖满了会幕。神给他的子民提供庇护，遮挡炎热和风雨（赛 4：6）。它们可以抵挡任何恶劣的天气，太阳和月亮不能攻击它们，冰雹雨雪也不能攻击它们（赛 28：17）。住在神殿中的人知道，外面没有任何狂风雨雪能够进来。2.皂荚木的板和闩，预表了教会的坚稳牢靠。它们彼此紧密联在一起，表明教会的稳固联合，以及真心的合一，这联合正是使他们强壮安稳。

V。35-38

在建会幕的时候有一个很重要的工作，就是作会幕门口的门帘，以及隔开圣所与至圣所的幔子。1.用来分隔圣所与至圣所的幔子，预表了旧约中人与神的隔阂以及人所处的黑暗；与新约相比较，后者更清楚地显明了神的荣耀与对人的救赎，把人带到神的面前；也表明了我们当下的黑暗光景以及远离神的状态，相较之下，那将来的天国，我们永远与神在一起，与他同住，永远得见他的光明。2.有一个门帘在会幕的门口遮挡。百姓来到这里的门口聚集敬拜，但是除了祭司，他们不可入内。我们虽然在当下的黑暗之中，但是我们要努力衷心地来靠近神。

出埃及记
第三十七章

比撒列以及他率领的工人，又作了，I。约柜，施恩座，与基路伯（1-9 节）。II。桌台以及其上的器皿（10-16 节）。III。灯台以及装饰（17-24 节）。IV。金香坛（25-28 节）。V。圣膏油与香（29 节）。我们在前面 25 章和 30 章看见的神的指示，都在这里一一作成。

V。1-9

I。摩西在前面若干章里面详细记述了神关于建造会幕以及其中物件的指示，这里，我们看见全都一一作成。每一件事情都是按着前面的指示而准确作成的。摩西写这些重复的话，肯定不是浪费；圣经里没有任何浪费的话语。1.这些详细的记述，给以色列民看和诵读，使他们明白神的旨意与指示，以及神所交托给他们的。会幕里的物件他们不得进去，也不能看见，只有祭司可以进去；因此，这些详细的记述，使他们明白会幕里面的样子。他们要不断诵读的，也正是这里反复记述的；基督的事情与他的话语，也是这样在四本福音书里面反复记载，使我们详知。我们要反复阅读、明白、思想，神的律法和福音。（腓 3：1）。2.摩西也在此显明他和众位工人们是多么仔细认真地来完全按照神在山上指示的样式建造会幕。前面给我们看见神的话语和指示，这里描写他们按着神指示的样式建造，使我们可以进行比较，看其中完全地一致地尊神的指示。摩西对神是完全的信实（来 3：5）。他也以此来教导我们应当如此来完全地、精确地、一致地遵从神的诫命，即使是要按着每一个细微的细节。3.这也表明神喜悦他百姓真诚地遵从，准确地记念神的指示，这也将是百姓的荣耀。神在他的旨意里是精确的。他也不会忘记我们的工作，以及我们为爱的劳苦。（来 6：10）。4.福音会幕的属灵的丰富和美丽，也在这里要求我们应当常常思想。去到那锡安，不断地、反复地思想，思想教会的荣耀，仰慕和热爱神的指示。其中的利益和恩惠，其中的支架和结构，其中的装饰和美丽，绝对值得我们反复阅读。II。在这些经节中我们看见对约柜的描述，及其荣耀和庄重的物品，就是施恩座和基路伯。这三样一起，代表了圣洁神的荣耀，圣洁人心的真诚，以及两者之间的交通，借着那中保，在中保里面。1.圣洁神的荣耀住在两个基路伯之间；这受祝福的天使恒久地来敬奉神，热爱神；他们的脸对着脸，表明他们对神的恒久以及敏捷的事奉。2.一颗正直的心，就像这里约柜所见证的，其中有神所写的律法。3.借着基督的中保，我们可以与神和好以及交通。基督站在我们与神的义怒之间。不仅如此，借着基督，我们更得到神的恩惠。若神在我们的心里写上他的律法，那么，他就是我们的神，我们就是他的子民。从施恩座那里，神教导我们，悦纳我们，向我们显明他的慈爱，在神的荫蔽下，我们得舒适与安全。

V。10-24

1.做陈设饼的桌台。神是我们的供应者，总为我们摆设丰盛的筵席。世界是他的会幕吗？他为所有的受造之物、属血气的人，供养食物。教会是他的会幕吗？他的恩典供应给所有信仰跟随他的

人，他赐他们生命的粮。但是也比较，福音的恩典之约是怎样远远地超过了律法之约。虽然这里有桌台，却只是摆放陈设饼；这饼是用来仰望的，而不是用来给百姓吃的；但是在基督的新约的桌台上，所有的基督徒都可以来吃生命的粮。律法只是使人远远地望见，而福音的恩典却是叫人来亲自经历和享受那喜乐。2.做金灯台。不是在木头上裹上金，而是整个灯台都是纯精金做的。这预表了神在地上属神教会（就是神的会幕在人间）之中，他的话语的启示之光总是在照耀，总是有基督那好橄榄的油点燃的烛火照亮着。（亚 4：2，3）。在这个世界上，神彰显自己，就像金灯台的灯光照亮着，也照亮、启示出那将来的世界。圣经就是神的金灯台；是纯精金的（诗 19：10）。从那里，明光照亮神的会幕的每一个角落；借着它，神的祭司以及牧师传道人，来做服事神的工作，来做圣所的服事。这金灯台不仅有杯等实际用处的东西，也有球与花等美丽的装饰。我们当为这个金灯台而赞美神，恒久地注目于它，我们也要畏惧敬畏，千万不要失去它。

V。25-29

1.金香坛，既预表了圣徒的祷告，也预表了基督为我们的中保和祈求。我们的祷告能被天父悦纳和应允，都是因为基督的中保。金环和杠，以及其它金香坛那里的附属物件，都是精金包裹的；以及金灯台的纯精金等等，都是用的金子。因为这里是在圣洁的场所。神是最好的，所以我们也当用我们最好的来事奉他。但是在地上会幕外面的院子中，我们能用以事奉的的最好的就是铜；铜与金相比，后者更是无罪无瑕疵的；神的圣徒要在圣所里面用精金来事奉神。2.准备香以及圣膏油。这也是按着神的指示（出 30：22 等）。比撒列得神赐的智慧知识和启示，所以能够准确地按着一定的方法来作这些。当神把智慧和恩典赐人，神使他们完全，也使他们的每一件工作良善并且完全。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第三十八章

I。做铜坛（1-7 节），以及洗濯盆（8 节）。II。做会幕门外的院子四围的帷子（9-20 节）。III。总述所有敬献的金、银、铜，用来建造会幕。（21 节）等。

V。1-8

比撒列完成了做有关精金物件的工作。这些精金物件，虽然贵重，是会幕里面最好的，但是都放

在圣所和至圣所里面，百姓在外面不得见。本章介绍会幕外面院子里的东西的制作，这些百姓都能看见。院子中有两样东西，它们都是铜做的。I。献祭牲的铜坛。在这里所有献祭的祭牲都要摆上；它本身要用圣膏油成圣；也因而这祭坛能够使上面的凭信敬献的祭牲成圣。基督自己就是那献祭的成圣的祭坛，也是其上的成圣的献祭。我们在敬献的时候一定要注目于他，因为只有借着他，我们才能被神悦纳。II。洗濯盆用来装水供祭司献祭时在其中洗手洗脚。这预表了基督的福音洗净我们的灵魂，因着基督的圣洁与恩典，使我们不被罪所沾染和污秽，能够前来尽圣洁的职分，服事圣洁的神。这里提到这是用会幕门前伺候的妇人之镜子做的。1.这些妇人在敬虔之事上热诚纯洁，为人的榜样，比其他人更加常常前来肃穆地敬拜神；这里提到她们，是为要特别地荣耀她们。亚拿就是这样的妇人，她不离神的殿，而以禁食和祷告日夜事奉神（路 2：37）。在每一个教会的年代，都有这样肃穆热诚敬虔的弟兄姐妹；敬虔的妇人是真正荣耀的妇人（徒 13：50）。这些会幕门前伺候的妇人，很可能也一直在旁边帮助工作着，来服事会幕的建造。2.这些妇人敬献了自己的铜镜子，来用于会幕。她们看重神，甚于看重自己的梳妆美饰和外表；她们价值的中心在于神，而不是在于自己。她们这样做，（1）也是表示对前罪、虚荣、自傲的悔改；现在她们看见自己的愚蠢，因此把自己敬献给神，在会幕的门前来服事神。为此，她们放弃那些镜子。这镜子她们本可以留下给自己只用，但是却会使她们受罪的引诱。罪人马利亚也是这样悔罪，用自己的眼泪和头发给耶稣擦脚。2）或是，表明她们对建造会幕的工作的极大的热诚；虽然任何一个妇人都喜欢铜镜，但是她们宁可自己不方便，也要为会幕的建造贡献一份力量。属神的服事和荣耀要远远胜过我们自己的舒适或是方便。3.这些镜子用来做洗濯盆。它们或是被技巧地连在一起，或是融化以后重新铸造；看起来洗濯盆应该保持了原来镜子的平滑闪亮的特点；这样，祭司洗濯的时候，可以看见自己脸上的污垢，清洗干净。当清洗罪、悔改罪的时候，要有一个自省的清洁的镜子；这镜子就是神的话语，从中我们可以对比自己，看见自己的模样和缺点与罪（雅 1：23）；我们要对比自己的心灵和生命，看见其中的污垢和污秽；这样，我们就可以在灵魂里以悔改来清洗我们的罪，用基督的血洗净我们的灵魂与生命。通常，我们在悔改认罪之中越具体，我们也就越得被救赎赦罪的平安。

V。9-20

院子四围的帷子，也要像其它幔子等，按着神的指示来制作（出 27：9 等）。这代表了旧约之下会众的情况：这是一个四面围起的院子；敬拜者只能局限在院子里面。但是这四面围起来的，并不是墙，而是帷子幔子，这表明了神的救赎不会永远只针对地上的以色列这样一个邦国。这就如同整个会幕的建立一样；会幕是可以方便移动的，就像在争战状态之中的军营。时间到来的时候，这帐棚要大大地延展，外邦人要进入神的会幕，正如（赛 54：2，3）所预言的。地上的教会就仿佛神殿的院子，那进到院子来的人有福了，他们要在其中敬拜神，也蒙神的赐福。经过这院子，我们进入那天上的圣所。那住在神殿中的人有福了：他们当为此赞美神。祭司、牧师传道人，也要先经过这院子，才能进入圣所与圣殿。在庄严肃穆的敬拜神的礼之前，要有这样围起的院子，使我们预备自己肃穆的心，在其中我们当洗濯我们的手，以一颗真诚的心来就近神。

V。21-31

这些都是利未人在会幕中服事神要使用的金、银、铜的物件。亚伦的儿子以他玛被指派数点这些物件。比撒列与亚何利亚伯把这些做好的物件拿来，以他玛来数点以后，交给摩西。1.所有的精金都是出于百姓甘心乐意的奉献。所 献 的 金 子 ， 按 圣 所 的 平 ， 有 二 十 九 他 连 得 并 七 百 三 十 舍 客 勒 。所有这些都用来做各样精金的物件，以及精金的包裹。2.银子是按着人数的数点，每 人 出 银 半 舍 客 勒 。共有 一 百 他 连 得 并 一 千 七 百 七 十 五 舍 客 勒 。这些银子用于铸造各带卯的座，以及作 柱 子 上 的 钩 子 ， 包 裹 柱 顶 并 柱 子 上 的 杆 子 。3.铜是用于会 幕 门 带 卯 的 座 和 铜 坛 并 坛 上 的 铜 网 和 坛 的 一 切 器 具 ，并 院 子 四 围 带 卯 的 座 和 院 门 带 卯 的 座 ， 与 帐 幕 一 切 的 橛 子 和 院 子 四 围 所 有 的 橛 子 。人的家里面或是帐棚之中，可能都是木头和石头做的物件，但是在神的会幕之中，这一切都是出于宝贵和美好的材料。（赛 60：17）我 要 拿 金 子 代 替 铜 ， 拿 银 子 代 替 铁 ， 拿 铜 代 替 木 头 ， 拿 铁 代 替 石 头 。 并 要 以 和 平 为 你 的 官 长 ， 以 公 义 为 你 的 监 督 。看百姓是多么欢欣鼓舞、甘心乐意地敬献，妇女是多么敬虔热诚；我们真应该学习他们这里的榜样。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第三十九章

会幕的建造在这里结束。I。最后完成的物件是圣衣礼服：以弗得与肩带（1-5 节）。肩带上的宝石（6，7 节）；胸牌及其上的宝石（8-21 节）；以弗得的外袍（22-26 节）；亚伦以及其他祭司穿的内袍，裤子，与腰带（27-29 节）。圣冠及其上的牌（30，31 节）。II。最后总结所有的工作，并拿到摩西那里，摩西给他们祝福（32 节等）。

V。1-31

按着神的指示（出 28）做祭司的圣衣与礼服。1.祭司的圣衣被称为在圣所供职所用。穿荣耀圣服的人，必须要把它看作是服事供职所用；这是服事供职所配得的荣耀。那些穿白衣的昼夜在神的殿中事奉神（启 7：13，15）。圣服不是做给人，让人穿着睡觉或是无所事事的；在服事之中，他们得真正的荣耀和美丽。人子自己来，不是受人服侍，而是要服侍人。2.这里所有关于制作圣服礼服的讲述，都以“按着神的指示”为结尾；更加强调了神的特别的安排与命令，既是为了警示，也是为了指引。所有的牧师传道人，在传道讲道、服事神的时候，必须以神的话语为指引，必须完全遵从神的旨意和命令。3.这些圣服制作的材料，和前面其它的物件一样，都是极其贵重

和宝贵；在福音的教会里，这些都是指着属灵的意义，是表明圣灵的圣洁、美丽、宝贵的做工，而不是在于教会外表器物上的奢华。4.这些都是那美好事情的影儿，预表基督与福音的恩典。（1）基督是我们的大祭司；他承担为我们救赎献祭的工作，穿上圣洁的衣服；他为我们的罪献上自己为赎罪祭；他把属灵的以色列，属神的子民，带在他的肩上，揣在他的胸口，他们的名写在他的心里，把他们带到天父的面前。他以“归耶和华为圣”带在自己的冠冕上，把自己一切的工作敬献给天父圣洁之中的荣耀。（2）真正属神的人，信基督的人，都是属灵的祭司。圣徒的义，就是他们在服事神时穿的细麻衣（启 19：8）；属神的圣洁，要写在他们的额上，所有与他们交谈的人都能看见。

V。32-43

I。建造会幕的工人们，完成了他们美好的工作。其中的时间超过了五个月以上。虽然其中有许多精细的工作，雕琢，铸造，编织，纺线，篆刻，绣画；也不只是金银，还有宝石等等，但是这些，都在很短的时间里面完成。教会的工作通常缓慢，但是他们这里的工作迅速，而且非常准确精细。这是因为，1.有很多的人手都来做工，他们同心协力，毫无彼此的争吵。这大大加速了建造的工作，也使建造的工作轻省。2.工人们是从神那里得到智慧与聪明以及指教，因此在他们的工作之中没有什么错误。3.百姓在这工作之中真心热诚。神预备了他们的心，事情速速地得以完成（代下 29：36）。他们的决心，勤奋，欢欣鼓舞，神的恩典，使此事很快地完成了。II。他们准确地遵从了神的指示，按着神所指示的样式来建造制作，没有丝毫的偏差。他们按着所有神所指示摩西的一切（32，42 节）。神的工作，每一样细节，都要按着神的旨意来完成。神所指示的样式之中，不需要人掺进自己的发明和改变，来让它对人而显得更美丽或是让它更顺从人的喜好。你们不可在神的话语之中增减半点。神喜悦的是人甘心乐意的敬拜，而不是人的自以为义、自以为是的敬拜。III。他们把所有工作的结果都拿来给摩西，由他检查和审视。摩西知道、清楚神的指示；现在所有的物件做成，摩西要看是不是缺少遗漏了什么，是不是完全按着神的指示，是不是在其中有任何错误。他们以此表示对摩西的尊敬，他是在神里面来管理他们。神给人智慧知识让工人们来做工，也给他们谦卑让他们来接受检视，比较他们的工作是否完全按照神的指示和旨意。摩西有检视的权柄，而工人们都以此向摩西表示尊敬。先知的灵也顺服先知。虽然他们更知道怎样做这些巧工，但是摩西更知道那样式准确地应是什么。因此，他们愿意来让摩西检视。在所有的信仰服事之中，我们都要努力让我们的工作被神所悦纳。IV。摩西看见所有的物件都是完全准确地按着神指示的样式。他的确仔细查看了所有的物件，这也是为了他们的满足，也为了自己的满足。一件一件，摩西看见与神所说的样式一模一样。那向摩西指示的神，也教导比撒列的灵巧做工的双手。神在我们里面的做工，我们所作的服事神的工，都成就了神自己的良善和喜悦；当神意旨安排的作为成就，当事情的发展最终与神的意旨相比较，我们看见是完完全全的一致，没有一丝偏差。V。摩西祝福他们。1.摩西对他们的称赞，表明了他对他们所有的工作的接纳和赞许。他没有看见他们工作中的错误。2.摩西为他们祷告祝福。我们没有看见摩西给他们工价；通常雇工要拿工资，而这里，（1）他们的做工，是使自己得益处。神的会幕在他们中间，给他们的荣耀和安慰胜过其它一切工钱。若人要有智慧，他要知道怎样使自己得真正益处的智慧。（2）他们有天上所赐的吗哪，给自己和家人，他们的衣服也不变旧。他们的衣食都是来自神的赐予。他们白白地得到，也白白地舍去。我们在神里面的职分与益处，足以使我们来服事神，我们更有那天上

为我们存留的奖赏。（3）摩西的祝福，以神的名义向他们的祝福，就是他们做工最好的工价。神所使用的人，他将祝福他们；那被神所祝福的，得到的是真正胜过世上一切的祝福：神的祝福，是给我们在天国里的丰盛的永远的生命。这里摩西就是基督的预表。

亨利马太圣经注释简本

出埃及记
第四十章

I。神命摩西立起帐幕，以及把其中所有的物件摆放在指定的各处（1-8 节），并使之成圣（9-11 节），并使祭司成圣（12-15 节）。II。所有的这些，都按着神的旨意完成（16-33 节）。III。神从云中的荣光充满了会幕（34 节等）。

V。1-15

关于会幕的所有的物件都建造制作完毕，摩西也审视完毕，现在要把它们搭建起来。1.神指示摩西立起这会幕并摆放其中所有的物件在指定的各处。虽然会幕物件的建造工作完毕，每一样东西都准备好来安置，百姓无疑也都渴慕着会幕的立起；但是，摩西要等到神的命令才开始进行。在我们的每一步中，都应该让神走在我们的前面，引领我们（诗 37：23）。开始的这一天是正月初一日；现在距离他们出埃及的日子快要整整一年。或许比撒列他们完工的时候就快要到年尾，神对摩西的命令也完全没有迟延。对我们来说，我们不能耽误时间，假称等待，而不去工作服事神来尽我们的职分；最好的时间就是现在。这里会幕物件的完工刚好是新年就要开始的时候。那在首先的神，让他在我们前面；也让我们首先来寻求他的国度，胜过追求世上的一切。在（代下 29：17）我们看见，亚哈斯使圣殿成圣的时间也是正月初一日。1. 摩西特别被神指示，要按顺序地先立起帐幕，然后再放入约柜，拉起遮掩的幔子，然后放置桌台，金灯台，金香坛，帐幕的门帘。之后要在会幕外面院子里放置铜坛，洗濯盆，最后，立起院子的帷子，以及院子的门帘。2.神还指示摩西，要他在立起会幕和其中物件的时候，要用圣膏油使之成圣。在（出 30：25 等）那里神指示，这些应该要完成成就；而这里是：现在就来做。3.神指示摩西使亚伦和他的儿子们成圣。进入服事神的工作的人，必须清洁。这些律法我们在（出 29）看见。

V。16-33

现在会幕和其中的物件备齐，虽还在旷野，他们遵神的吩咐，正式立起会幕。我们在世界上还不

安稳的时候，不应当就以此为借口，不来守我们的信仰。神的会幕即使在旷野，也是我们所需、所大有益处的。我们的身体虽会倒毙在旷野，但是在那天上的国度我们将会有永远的归宿。会幕的立起，成圣，以及我们的前来事奉，这都是在神面前的良善的工作。在这新年初一日，1.摩西不仅是按着神所吩咐的一切事情来执行，也是按着神所吩咐的次序来进行。2.这里的每件事情都具体地一一提到，摩西小心谨慎地来依次完成。这里，在不到 14 句经节里面，七次提到摩西是按着神的吩咐而行。摩西自己，虽是一个万人尊敬的伟大的人，但是他没有骄傲自高大意，对神的吩咐的话语不增不减，完全准确精确地来执行神的旨意。我们指教别人的人，不要忘记他们的主是在天上鉴察，他们也必须严格按着神的吩咐前行。3.该被遮掩的约柜被幔子所遮掩了，该被使用的物件使用了；祭司们看着摩西的所作所为，也应学习到严谨地来遵从神的指示。在（诗 99：6）中把摩西本人列为祭司；摩西是祭司中的祭司，他从神那里得到特别的指示和命令，使会幕被建立，也使亚伦等人被膏成圣成为祭司。（1）摩西设置好陈设饼的桌台，在桌子上将饼陈设在耶和华的面前（23 节）；神不愿在他的面前的桌子上空空如也。（2）摩西一放置好金灯台，就在耶和华面前点灯。即使是在那黑暗的旷野，也要点燃神会幕里的灯烛。（3）金香坛摆设好以后，也是立刻点燃了馨香的香；神的坛上，要持续地有点燃的香。（4）献祭的铜坛也是如此，摆好以后，就献上燔祭和素祭。（5）摩西自己与亚伦和他的儿子们都在洗濯盆洗手洗脚。在所有的这些事情里，摩西不仅指教祭司们要怎样前来尽职分，也向他们显明神的恩赐是要我们来践行的，而不只是用来展示。桌台，金灯台，金香坛，祭坛，都是要来以运用的。神的话语和指示，都要践行在我们的生命里，而不是躺在我们的书本里。我们的恩赐和能力也是要来使用的，而不是把它们收藏起来，埋在地里。

V。34-38

现在会幕完成，神的荣耀来向他们显现；这会幕是神在他们中间的居所。这也预表了神的道成肉身，来到人的中间。（约 1：14）。这里是神的宝座之地，是神的脚掌所踏之地（结 43：7）；他在这里居住，也在这里掌管。神的荣耀显在会幕，表明了神的恩惠向他们返回；他们在拜金牛犊的事情上曾失去了神的恩惠。神恩典地悦纳他们为会幕的敬献和工作，以及他们在其中的谨慎和遵从。因此神接纳他们所做的，更丰盛地给他们奖赏。忧伤痛悔的心，清洁圣洁的灵，向神敬虔服事的心，谦卑地敬献于神的荣耀的人，就是神的居所；（弗 3：17）使 基 督 因 你 们 的 信 ， 住 在 你 们 心 里 ， 叫 你 们 的 爱 心 ， 有 根 有 基 。在里面有神的宝座与圣坛的人的灵魂，就是神的殿。对于那些来践行神的恩典、遵从神的指示的人，神也必悦纳，赐荣耀的冠冕。神的荣耀之前彰显在西乃山，现在彰显在这刚刚立起的会幕。我们在（出 24：16）读到，耶和华的荣光在西乃山，仿佛烈火，有云彩遮盖在其上，神的荣耀充满其中；（亚 2：5） 耶 和 华 说 ， 我 要 作 耶 路 撒 冷 四 围 的 火 城 ， 并 要 作 其 中 的 荣 耀 。I。这里，云彩遮盖会幕。正如那西乃山上的云彩，也如带领他们出埃及时旷野之中的云火柱，现在云柱火柱遮盖在会幕之上。这云是，1.表明神与以色列的同在的记号，无论是在夜间还是白日；即使是在以色列营帐里最偏远的角落的人，也能看见，也不会疑问：耶和华在我们中间吗？这云，在红海那里蕴含了无尽的奇妙，在西乃山上使他们看见那极大的可畏惧的神的荣耀，足以使他们明白神的真实；也持续地引领和看顾以色列前方的征程。所以，他们没有任何借口，不倚靠神、遵从神。2.帐幕被云彩遮盖，被神的荣光充满。神的确是住在会幕之中，但是他是住

在云中。赞美神，因着基督的福音救恩，我们如今可以敞着脸看见神的荣耀。3.也是对会幕的保护。神的住所，在神的看护之下（诗 27：4，5）。4.是对以色列营在旷野之中的征程的指引。当云降下，他们就停脚休息；当云收上去，他们就启程。这在（民 9：19）（诗 78：14）（诗 105：39）等处更加详细地记述。在会幕建立之前，以色列在旷野也有云火柱的引领；但是从会幕建立以后，引领他们的云火柱就只在他们的会幕上面出现、引领了。感谢赞美神的律法与见证。II。神的荣光充满帐幕。这荣光如此耀眼，摩西不能进入会幕。神的荣耀和尊荣，即使最好的人也不能在其前站立。虽然摩西不能做的事情，但是我们的主耶稣做成了，他为我们进入那不是人手所造的至圣所（来 9：24）；他自己就是成为我们的会幕，其中有神丰富的荣耀恩典与真理（约 1：14），就像这里的光与火所预表的。在他里面，有神永远的同在。感谢赞美神！

利未记
第一章

本书以关于献祭的律法开始，本章神向摩西指示关于燔祭的事情。这里记述了应当怎样献燔祭以及献燔祭的种类。I。关于公牛（3-9 节）。II。关于绵羊或山羊为献祭（10-13 节）。III。关于以鸟为燔祭（14-17 节）。

V。1-2

1.这里假设百姓中是有人愿意前来向神献祭的。献祭表明了人承认是从神那里得一切的供应，表明了人承认自己的堕落，以及失丧了神；也表明了人承认对神的倚靠。2.这里关于献祭的条例，是使人不要沉浸在自己的想象虚幻之中，也不要凭自己奇思异想的方式来献祭敬拜神，免得，人假意想要来荣耀神，却作出相反的事情，作出不配神荣耀的事情。因此每件事情都应该按着一定的规则来行；这样，那预表基督的赎罪祭，在时间到来的时候，才更加鲜明。我们也每日以敬虔的祷告与感恩献上属灵的祭，承认和接受基督的救赎。3.神借着摩西把律法给以色列人；所以，圣经这里最反复出现的词语就是，神对摩西说。神可以选择自己直接对以色列人说话，就像直接告诉他们十诫时一样；但是神这里选择借着摩西说话，因为以色列民当初直接听见神说话的时候也是这样要求；而且神愿意使摩西在众先知之上，使他成为基督的预表；借着基督，神在这末后的日子对我们说话（来 1：2）。借着其他的先知，神把各样的消息或是预言带给以色列民，但是神借着摩西把律法给以色列；因此摩西的律法代表的是天父公义的审判。另外，神丰富的启示总是放在瓦器里，使我们的信心得到试验，使神的大能在我们的里面彰显。4.神从会幕里向他们说话。会幕一建立起来，成为神在以色列中间的住所，表明神对以色列的悦纳的记号；神从会幕里面的至圣所的施恩座向摩西说话。这会幕是神与以色列交通的地方，在那里以色列敬奉神，神向他们启示自己的旨意。同样在现在，我们借着话语和祷告，我们也与天父交通，借着他的儿子耶稣基督（徒 6：4）。当我们与神说话，我们必须要渴望听见他，而且把神的话语看作是神对我们的悦纳和极大的恩惠。神呼叫摩西，是要他仔细地专注与聆听。十诫的道德律法是在何烈山上以极大的威势，在雷电之中，在极其可谓的景况之中，给以色列民的；但是这里关于医治与赎罪的律法，是在施恩座上，相对而言温柔地给出的；因为其中预表了基督福音的恩典，也代表了生命与和平。

V。3-9

如果一个人富有，有能力承担，若他愿意前来献燔祭来荣耀神，那么他可以选择献公牛，是没有残疾的公牛。人若把神看作是最好的，他就应当把自己的财物之中最好的，献来给神；否则，人就不是把荣耀归于神。若这人决定要宰杀这牲畜，是为了向神献祭，而不是为了自己的家人和自己享用，那么，他就应当遵从这些事情：----1.所敬献的必须是最好的公的牲畜，是没有残疾的，是他的牛群之中最好的。这些，是用来敬献于完美的神，因此，也要是其种类之中最好的。这代

表了基督作为赎罪祭时的强壮与纯洁，也代表了基督徒在把自己献给神作为活祭时的内心真诚与生命没有瑕疵。在属灵的里面，我们在基督里面，这里那些公母或是残疾表示的是因罪所带来的玷污、污秽与缺陷。2.牛的主人必须是心甘乐意地前来敬献。人在信仰之中所作的，若能得神的悦纳，必须是出于甘心乐意与爱的心意。神悦纳人的愿意，悦纳那欢欣鼓舞地前来敬献的人。只有那真诚地渴慕、愿意前来，在信仰的活动之中，甘心乐意的人，才能得神的悦纳（林后 5：9）。3.必须要在会幕的门口敬献，在那个祭坛的铜坛那里敬献。祭物要在那里成圣，而不是在别的任何什么地方。人要在那门口敬献，知道自己本是不配来到神的面前；并以此行动表示承认，除了凭着赎罪祭，人没有它途能得到神的接纳，能来到神的面前，能与神交通。而且这敬献的活动应当在所有会众面前举行，以此为记号，表明神既是在此个人的事奉活动里，也是在与整个会众的交通之中。4.敬献的时候，那献供物的人必须自己按手在燔祭牲的头上。这里表明和预表了，（1）象征着把自己的权利和利益，都借着这燔祭牲，转给了神；以实际的这个手所做的行动，表示自己的如此意愿和决心。（2）以此承认自己本是该死、配当死的人；也以此表示，若神要求，自己就愿意去死；借此，表示自己的心愿：愿意服事于神的荣耀，愿意归于神的荣耀，也愿意得神的恩惠。（3）也表明对这燔祭牲的依靠；这里的礼例律法深刻地预表了，那将要来到的伟大的祭牲，使众人的罪孽都归于其上，也使众人都得救赎。这按手之礼（来 6：2）表明、预表了我们在基督里面的信。敬献的人，把手放在燔祭牲的头上，表现了他的渴慕与盼望，期望着自己能够得救赎与接纳。虽然燔祭这里没有具体指明某一个具体的罪，如后面其它的祭那样，但是这里燔祭是泛指人整个地在罪之下的光景；人把手放在燔祭牲头上也是承认自己是在罪恶与灭亡的光景之下，承认自己远离了神，承认自己将要面临毁灭的归宿；也借此向神祷告祈求，尽管自己配当灭亡与该死，但是这所献的祭牲的死，或许可以得到神的接纳，或许可以使自己的罪刑减轻。5.燔祭牲要被利未人的祭司杀死；在神的面前宰这公牛，即，祭司要把眼目敬虔地仰望于神，也要归于神的荣耀。这预表了我们的救主耶稣基督，要把自己的灵魂，生命，作为祭牲，为我们的罪献上。弥撒亚我们的君王，必像祭牲一样被剪除，然而他却不是为了自己（但 9：26）。这也表明了我们作为基督徒的，以自己身体献上为活祭，把我们的败坏的情感、私欲、以及所有属肉体血气的罪恶、污秽、玷污、罪孽，要在神面前杀死、消灭、洁净。6.祭司要把血洒在坛上。因为血是代表生命；这所洒的血是使灵魂得救赎的。这预表了基督献自己为祭，以及他对我们灵魂的救赎，成就了神的公义；他洒的血，显明他救赎的荣耀；基督把自己无瑕疵地献给神。基督所洒的血，使我们凭信而得安慰，使我们的罪得洁净（彼前 1：2）（来 10：22）。7.要剥去燔祭牲的皮，把燔祭牲切成块子。之后，这些要一切全烧在坛上，当作燔祭，献于耶和华为馨香的火祭。有人（就像那个犹大）会说："这样浪费有什么好处呢？这些好肉为什么不能用来给穷人，或者给饥饿的家庭，使他们有肉来可以吃饱呢？为什么就这么白白地烧掉呢？" 这就是神的旨意；这绝非是我们所能够反对或嘲笑的。当这献给神为燔祭，表明的是对神的遵从，表明的是神属灵的祝福；这绝对比给人做食物要好得多。我们绝不可把敬献给神的当作是损失。燔祭牲的屠宰和焚烧，也预表了基督所受的极大的苦难；也表明了基督徒们，应当在属灵的里面燃起大火，把自己的身体，灵魂，一切，都献给神。8.这燔祭被称为馨香的祭。焚烧肉块的味道其实不好闻；但是这件事，作为对神的旨意的遵从，作为对基督的预表，是为神所喜爱悦纳的：他与敬献燔祭的罪人和好，也喜悦他们的敬虔。（出 31：17）（诗 104：31）（弗 5：2）（彼前 2：5）。

V。10-17

这里是关于燔祭的其它律法，献羊或是献鸟的。那些不富有、不富足的人，可能献不起公牛，因此他们也可以来献绵羊或山羊；甚至还有更穷的人，他们也可以来献斑鸠和雏鸽。在神的律法恩典，与意旨安排之中，都有对穷人的顾念。这些敬献的牲畜都是温和、温柔的种类，它们无害也不侵犯别人，预表了在基督里面的温柔与和平，也教导我们应当如此温柔与和平。这里的指示有，1.关于献绵羊或山羊。献这些的方式与献公牛的方式是同样的。2.关于献鸟为燔祭。这鸟应是斑鸠或是雏鸽。（1）要把鸟的头揪下。（2）血要流在坛的旁边。（3）鸟的脏物等要除掉，扔在倒灰的地方。（4）鸟的身体要烧在坛上。在拯救与救赎的事情上，穷人与富人是一样的；无论是穷是富，若他们的敬献是真正出于正直的心，他们都同样能为神所悦纳；（林后 8：12）因 为 人 若 有 愿 作 的 心 ， 必 蒙 悦 纳 ， 乃 是 照 他 所 有 的 ， 并 不 是 照 他 所 无 的 。这里，穷人的斑鸠雏鸽，与富人所献的公牛，都同样被称为馨香的燔祭。然而，对神的全身心的爱，尽心，尽性，尽意地爱神，并爱人如己，要比一切燔祭还好得多（路 12：33）。

亨利马太圣经注释简本

利未记
第二章

本章是关于素祭的礼例律法。I。素祭要用浇油的、与加上了乳香的细面（1 节），或炉中烤的（4 节），或铁鏊上作的（5，6 节），或煎盘上做的（7 节）。II。应当怎样来献素祭，或是用油与乳香的细面（2，3 节），或是用烤的饼（8-10 节）。III。一些特别具体的事情，关于酵与蜜不可用来献素祭（11，12 节），关于素祭中不可没有盐（13 节）。IV。关于献初熟之物为素祭的礼例律法（14 节等）。

V。1-10

有的情况下，素祭与燔祭一同献上，作为燔祭的附属；比如（出 29：38，39）中每日的献祭以及平安祭；这些也有奠祭相伴随（民 15：4，7，9，10）；在那些情况之下，素祭的量有准确的规定。但是本章的律法，是关于只献素祭本身时的情况；当人愿意前来表示敬虔的时候，他可以前来献上素祭。我们在圣经里看见的第一个献祭就是这一类的（创 4：3）：该 隐 拿 地 里 的 出 产 为 供 物 献 给 耶 和 华 。I。在这里，这类献祭的设定，是为了，1.对穷人的体恤；使那些只能以饼面为食的穷人也能按着自己的能力前来向神敬献，在祭坛上献上神所悦纳的供物；正如撒勒法的寡妇为先知以利亚所供奉的；2.这也是向神对他们所赐的食物表达感激与感恩的心。

他们以此表明对神的信靠，对神的感谢，承认神是向他们施丰富的恩惠的；他赐予人生命、气息以及食物。因此他们要归荣耀与神，为表明他们的吃喝都是由于神的恩赐，他们也把食物的一部分敬献给神为供物。在今天，那些带着向神感恩的心，把自己的食物赠给饥饿的穷人、为穷乏人捐献自己的饮食财物的人，也是在这样来向神敬献那馨香的素祭。为此，先知悲叹在神的殿中断绝了素祭和奠祭的可怕后果（珥 1：9），也看重它们能够恢复或余剩的极大祝福（珥 2：14）。II。关于素祭的律法是：----1.其中的成分必须是细面与油；这两者都是迦南地稳定的出产（申 8：8）。如果不是调和煎烤的话，油就要浇在面上（1 节）；如果是烹饪的话，面要与油相调和混合。2.若不是煎烤的话，油面里还要放上乳香，然后一起在祭坛上焚烧作馨香的素祭（1，2 节）；这在（林后 2：15）中也讲到，福音的传道人，也在基督里有馨香之气。3.若是烹饪煎烤的话，可以有几种方式来当作素祭；敬献的人可以用烤，煎，油面的调和等等；这些都可以做好带到会幕来。律法在这里准确具体地讲述了应当怎样准备这些素祭，即使它们可能很不值钱；这表明了神是多么看重人敬虔的心与敬虔的行动，即使哪怕是在穷乏之人中所表现出的敬虔。4.敬献的人要把这素祭敬献到耶和华面前，奉给祭司，因为祭司是向神供职敬奉的人。5.素祭的一部分要烧在坛上，作为纪念，表明对神丰富恩惠的感谢；这是以火献的祭。用火烧它们，是表示，他们承认地上的出产本是倚靠于神的，而自己也本是配当得到地里的出产被火所焚烧的，（即自己不配神所赐的地里的出产）；他们每日得到的食物，是自己所不配的、是神所赐的恩惠。这也要让他们懂得，食物是为肚腹，肚腹是为食物，但因此神要使两样都废坏（林前 6：13）。要让他们懂得，人活着，不单是靠食物。这以火所献的祭，这里称为是馨香的素祭；我们属灵的献祭也是如此，是由我们的灵火燃起的爱所献上，那有极美的香气、为 神 所 收 纳 所 喜 悦 的 祭物（腓 4：18）。这样的献祭是神悦纳的（来 13：16）。6.素祭的其余部分要给祭司（3，10 节）。这是圣物，因此敬献者不可自己吃，就像平安祭一样；而是由祭司及其家人来吃。这样，神愿意那在祭坛服事的人，也依靠这祭坛得口粮，能够坦然舒心地在神的面前生活。

V。11-16

I。酵与蜜都不能用在素祭之中：任何经火的献祭，都不能包含酵与蜜。1.在素祭中禁止酵，是为了记念他们出埃及时所吃的无酵饼。在新约之中，酵常常用来表示骄傲和虚伪；因为它们像发酵一样膨胀；罪恶与恶意中包含的酸苦，也像是酵一样。我们要在此谨慎，免得罪像酵一样玷污了我们属灵的献祭。清洁的手要无愤怒地举起，我们福音的筵席中，也要保持着真诚与真理的无酵饼。2.虽然迦南是流奶与蜜之地，但是在这里，素祭中都禁止蜜。因为吃蜜过多，是不好的：（箴 25：16，27）你 得 了 蜜 吗 ？ 只 可 吃 够 而 已 。 恐 怕 你 过 饱 就 呕 吐 出 来 。在这里，酵代表了罪以及灵中的悲哀忧愁（诗 73：21），蜜代表了肉体和感官的快乐与欢愉。在我们对神的事奉之中，都要避免这两样：世界在哀愁中走向死亡，而感官的喜乐是圣洁之爱的仇敌。II。在所有的素祭之中，一切的供物之中，都要有盐。祭坛是耶和华的坛，因此，之上要常有盐，使之可以常常使用。这称为神立约的盐；正如人们彼此之间立盟约的时候，要有仪式和吃喝的形式；所以神在这里，在祭坛上表明、确立与他们所立的约（启 3：20）。祭物所用的盐不是由敬献者奉献，而是由公共的事奉来负责（拉 7：20-22）；就像祭坛的柴木一样。不好的、容易败坏的食物要用盐来腌；神在这里向他们表明他们的祭物的本质。圣徒的生命，就是在神面前的敬献的活祭，他们的里面要有盐，因为凡祭物都要用盐腌（可 9：49，50）；而我们的

说话言语，也要常常带着和气，仿佛用盐调和一样（西 4：6）；我们敬虔的信仰的活动与行为，都要好像用盐调过一样。向基督的信仰，就仿佛是世界的盐。III。关于敬献初熟之物的指示。1.在收获时供献初熟之物（申 26：2）。这些敬献给神，不是要在祭坛上焚烧，而是要给祭司作为他们职分的供奉。这些献给耶和华作为初熟的供物，其中可以有酵与蜜；只是这些酵与蜜在素祭中禁止。初熟之物的禾穗，这里特别提到要烘烤（利 23：17）。我们也在（代下 31：5）看见有蜜的初熟的供物带到神殿来。2.初熟之物的素祭。前者是律法所要求必须的，但是这里的素祭则是要出于心甘情愿地献祭（14-16 节）。若有人，对神的良善和恩惠心存感恩之念，对眼前的收割与丰收向神感恩，可以从田地里带来初熟之物，到神的祭坛前，向神献上素祭；以此表明，自己对神的倚靠和信靠，以及自己愿意前来尽事奉的职分之心。（1）那初熟的禾穗应当饱满，而不应小而干瘪；无论是向神献什么，都应献其种类之中最好的。否则，我们就是在嘲笑神，也是在欺瞒自己；这就像是（拉 1：14）所说的： 行 诡 诈 的 在 群 中 有 公 羊 ， 他 许 愿 却 用 有 残 疾 的 献 给 主 ， 这 人 是 可 咒 诅 的 。 因 为 我 是 大 君 王 ， 我 的 名 在 外 邦 中 是 可 畏 的 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。（2）这些新穗子要用火烘过；若是它们成熟了，其中的子粒就会崩开，显明它们的成熟。（3）油与乳香要放于其上。这或许是在意指属灵里面，智慧与谦卑，要放在年轻人的服事上，使他们得蒙神的悦纳。神喜悦那属灵之中初熟的果子，以及他们年轻人所表达出的火热与敬虔。（4）它们必须像其他的素祭一样的方式来敬献给神。必须要有乳香；必须要以火献上。这两者有特别的意义。【1】火表明属灵里面的热诚，以及所有敬虔事奉工作的真诚。我们的献祭要用我们的圣洁的爱之火来点燃；否则那就不是在神面前馨香的祭。【2】乳香表明了基督的中保与使我们成圣；借着基督，我们敬虔的服事得蒙神的恩典悦纳，有芬芳馨香之气。赞美神，我们这里看见的所有的礼例都是那将来美好事情的影，正如果实被枝叶掩盖；今天，我们有这所有的实际。

亨利马太圣经注释简本

利未记
第三章

在本章是关于平安祭的礼例律法。I。是从牛群中献公牛或母牛为平安祭（1-5 节）。II。或者，从羊群中献羊羔为平安祭（6-11 节），或是献山羊为平安祭（12-17 节）。这里献各样供物的礼例是相同的；然而，在每件供物上都详细地重复记述；表明我们敬献的服事要完全准确地按着神的指示而进行。

V。1-5

燔祭是向神表示至高的敬意，因此按着前面的记述是完全以火焚烧的。但是这里，平安祭是向神表示，承认他是施恩惠者，是供应我们饮食以及每一件事情的神。因此，这里的献祭牲分成三部分，一部分归祭坛，一部分归祭司，一部分归原来的主人。平安祭在这里意味着，1.和好，和谐，交通。因此称为平安祭，因为神与人同席，是神与人和好的记号。祭司，来供职于敬奉神的职分，把平安祭中的火祭，以火将它敬献在神的祭坛上；也把其中另一部分，归于那前来敬献祭牲的人，使他和他的家人与朋友可以同吃；也把另外一部分留给自己，正如那中保把手放在双方的身上。他们在一起同席，正表明他们彼此心意相通，彼此相合，彼此和好；这是神与人之间友谊与联合的象征，也是平安之约的确据。2.它代表了繁荣与幸福：平安归于你，良善也归于你。人献上这平安祭，表明了，（1）人的渴慕与盼望，向神祈求那良善。若我们在寻求神的恩典与慈爱，会在祷告之中，献上平安祭，把手放在那平安祭牲的头上祷告。基督是我们的平安，也是我们的平安祭；从他那里，我们可以得到神的恩慈，也可以得到我们祷告之中的平安；在他里面，正直的祷告也必蒙悦纳和垂听。（2）为了神的一些具体的恩惠与慈爱，人以平安祭献上感恩的心。这被称为感谢的平安祭；也有时是起的一个誓言（利 7：15，16）。所以原来的字面意思也是酬恩祭；当他们得到神的一个特殊的恩惠，或是向神有一个具体的祈求，这平安祭就表明了他们的感恩之心（诗 116：12）。我们都应当恒久地、持续地向神献上我们的感谢赞美祭；基督就是我们的平安，就是我们的感谢赞美；这真诚的感恩之心，在神面前，要胜过千 千 的 公 羊 ， 或 是 万 万 的 油 河（弥 6：7）。I。用来献平安祭的祭牲，必须是无瑕疵的；并且，如果是无瑕疵的，那么是公是母都没有关系（1 节）。在我们的属灵里的献祭，神所看重的，也不是我们的性别，而是我们的心（加 3：28）。II。献祭怎样进行。1.献祭的人要肃穆地以按手之礼，把自己的利益权利转交给神；按手在供物的头上，表明一个特别的恳求、感恩或是誓言。2.供物要宰于会幕门口，因为恩典与恩惠都是来自于神，祷告与赞美也是指向于神，指向会幕的门。我们的主耶稣曾经说，我是门；他的确就是这会幕的门。3.祭司要把血洒在坛的周围，因为这是救赎人灵魂的血。并且，虽然这不是赎罪祭，但是我们应当在所有的献祭中，把眼目仰望于基督；因为他使我们的罪得赦；人的罪若不被赦免，他的服事敬奉就不被悦纳。悔改与忏悔，要时时与我们的感恩相伴；不论我们求的是什么具体恩惠，我们都必须祷告祈求移除我们的罪债，因为是罪使我们与所受的良善相隔绝。首先移除我们的罪债，然后再恩典地接纳我们，并赐给我们良善（何 14：2）。4.所有的里面和内脏的脂油，还有腰子部位的脂油等，都要取出来，烧在祭坛上，作为平安祭中的焚烧的祭献给神。这些就是平安祭中献给神的部分；关于平安祭的其它部分，我们可以在（利 7：11）等处看到更多的内容。这些脂油要烧在祭坛的燔祭之上；即，每早晨羔羊或牛献祭以后，其中的脂油烧在那日的燔祭之上，使之更加持续地燃烧。平安祭中最大的祭牲，就是神的羔羊，偿清、带走了世人的罪债，使祭坛成为我们感谢赞美的坛，在那里我们得与神和好，得被神接纳。燃烧这些脂油，预表、表明了，（1）我们在祷告赞美之中向神献上的美好真挚的情感。在神面前，我们要把我们的里面清空，倒出我们的灵魂，振奋我们的心，以祷告赞美来荣耀他的名。我们必须以里面的真诚来面对神。脂油代表那生命里最好的部分，应当真诚地永远地敬献给神。神为我们摆那美好的筵席。（2）也表明，我们里面的败坏应当被治死，用神恩典的火焰来焚烧净尽，去除我们心中的淫 乱 ， 污 秽 ， 邪 情 ， 恶 欲 ， 和 贪 婪 （西 3：5）。那么，我们就真正可以为神的恩惠献上感恩，并预备好迎接神更多更大的恩慈与恩惠。借着审判的圣灵，焚烧的灵，我们应当远离我们的罪，使我们的头脑离开属血气的愚妄欲望（赛 4：4）。

V。6-17

这里是关于若用绵羊或山羊为平安祭的指示。斑鸠与雏鸽，在燔祭中可以使用，但是不能在这里作为平安祭，因为其中没有许多脂油可以在祭坛上焚烧；它们太小，也不适合按着平安祭的律法来分成几份。献羊羔，山羊或牛为平安祭的祭牲的律法，基本相同。这里有一个一般性的律法，脂油是耶和华的；脂油与血他们都不可吃。（1）脂油，并非是肉上沾的那种油；而是像内脏或腰子部位的脂油；这些应该在献祭时取下，献于神为祭；所以他们不可吃这些脂油。这要分别出来，特为神的荣耀；免得神的桌子，被人藐视（拉 1：7，12）。（2）血也是同样地禁止吃；因为这是每一个献祭中特殊的部分。异教者喝他们献祭的血，这在（诗 16：4）也有描述；但是耶和华神不允许血来作为普通的用途，因为那是救赎我们的（来 10：29）。

利未记
第四章

本章是关于赎罪祭，是为具体的或误犯的罪献上的祭。I。为祭司所犯的罪（1-12 节）。II。或是全体会众所犯的罪（13-21 节）。III。或是官长所犯的罪（22-26 节）。IV。或是个人所犯的罪（27 节等）。

V。1-12

前面三章似乎是神一次性对摩西所说的指示和话语。本章这里的规例是另一部分或在另一天所说的。神从施恩座的基路伯之间向摩西说这些命令与话语。这里，进入一个更新的话题。前面所记述的燔祭，素祭和平安祭，是在西乃山上的律法颁布之前就曾献过的祭；这些献祭，对先祖们也不是完全陌生（创 8：20）（出 20：24），他们借着这些献祭，表明了对罪的悔认，渴望自己的罪得赦（伯 1：5）。但是律法现在因为过犯而加上（加 3：19），被颁布给了他们，而且过犯也终必显多（罗 5：20）；所以他们为自己的过犯而献的祭，也变得更加具体详细。但是这些都是将来美好之事的影，其实质就是基督；他为我们献上一次永远的祭，永远去除了罪，使那被成圣的人得完全。I。这里，关于罪的一般性的描述。1.罪，在一般性的意义上，就是违犯了神所吩咐的话语和诫命；罪是对神的律法的违犯。人的狡诈和意志，他们的发明或是虚幻的概念，不能抹去这件最简单也是最基本的事实。同样，罪是灵魂之中的事情；若非是出于灵魂里的选择或行动，

那就不称为罪；所以，它被称为灵魂之罪（弥 6：7），这罪所伤害的对象也是灵魂（箴 8：36）。2.关于这里所要献祭的罪。（1）这罪在这里要是一个明显的行为；因为他们要是为每一个含罪的念头或是语言来献祭，那就会没有穷尽了。所要赦免的大罪，要每年献祭一次；但是这里是为具体地违犯了神的吩咐所犯的罪而献的祭。（2）这是他们因为疏忽，做了本不应该做的事情而犯的罪。人的疏忽与轻忽不慎，也是罪，也将面临公义的审判；一次疏忽的罪，也会再犯，所以遵从胜过祭祀；但是对过去犯过的罪，应当寻求救赎与赦免。（3）这是因轻忽不慎和无知所导致的罪。若是他们恣意犯罪，放肆地恣意藐视神以及神的律法，这样的罪人要被剪除（来 10：26，27）（民 15：30）。但是，若犯罪的人是出于对律法的无知，或我们可以设想到的各种情况下误犯的罪，或没有防备地进入罪的陷阱，等等；其时的情境显明那人对罪的反抗之意是清楚的，但是却被罪所胜过，就如（加 6：1）所表达的：弟 兄 们 ， 若 有 人 偶 然 被 过 犯 所 胜 ， 你 们 属 灵 的 人 ， 就 当 用 温 柔 的 心 ， 把 他 挽 回 过 来 。 又 当 自 己 小 心 ， 恐 怕 也 被 引 诱 。在这种情况下，就有关于赎罪祭的医治的律法。II。这律法规例从受膏的祭司开始，即，针对误犯罪的大祭司。在律法中，是软弱的人来做祭司；但是在恩典中，圣洁的基督是我们完全的祭司。虽然大祭司误犯的罪是众人之中最不可辞咎的，但是，这里也允许他前来为自己的罪献祭。祭司的供职身份，若没有献赎罪祭的话，并不能保护祭司的具体罪责不受审判惩罚；但是，这祭司的供职身份，也并不使罪责加重，若他献祭了的话。祭司犯罪使百姓陷在罪里；即，祭司没有能谨慎、与以色列人争辩、使他们受教导学正，而是自己犯罪，也使百姓犯罪，没有体现出他们供职的职分对百姓的益处。现在，对大祭司的赎罪祭的律法礼例是，1.他必须带来一头没有残疾瑕疵的公牛（3 节），就像为以色列全会众所献的赎罪祭一样（14 节）价值贵重的东西；而其他官长或是平民百姓的所献的赎罪祭，就是山羊即可（23，28 节）。这表明了大祭司犯罪的重大性质。他的身份地位，以及与神与人的关系，都使他的罪的影响极其恶劣。见（罗 2：21）。2.献祭的人必须把手放在所献祭牲的头上（4 节），肃穆地以此表示自己对罪的悔认，就像（利 16：21）一样。若没有人对罪的悔改认罪，就没有神对罪的饶恕赦免（诗 32：5）（箴 28：13）。这按手之礼也表明人对罪得到饶恕赦免的渴望，其中预表了那将来美好的救赎，虽然他们现在还不能清晰地看明。这样行按手之礼的人，也因此表明，他承认自己本是配得当死的人；神若接纳这所献的祭牲代替人自己为罪而死，这就必是神的极大恩慈。犹太人的学者自己也说，无论是赎罪祭还是赎愆祭，都不能使人得救赎；除非人悔改认罪，并信靠神的救赎本身。3.公牛必须被宰杀于会幕门口，耶和华面前；并且要极其地肃穆来洒血等；因为这血使救赎得以成就，若没有血，就没有救赎（5-7 节）。这大祭司赎罪祭中的一些血，要对着圣所的幔子弹血七次；眼目要仰望其中至圣所的神的施恩座，尽管它现在是被幔子所遮掩。这血也要抹在会幕里面的圣所内的金香坛的四角，因为祭司自己在那里做执事；这表示了以此去除因祭司的罪使金香坛所受的罪污的沾染。这也同样表明了，完全圣洁的基督，他的中保对救赎工作的完全成就。基督的血，抹在他的香坛上，洒在神的面前。最后，剩下的血要倒在会幕门口铜祭坛的坛脚那里。以此礼例，罪人表示了自己承认自己本是配得该当这样被泼出去，如泼出去的血水。这也同样地，表明了罪人真正悔改的心，如同自己的灵魂被倾倒出来。也预表了，基督为我们的罪与救赎，倾倒出自己，以至于死。4. 要把赎罪祭公牛的所有的脂油，都一概取下，烧在燔祭的坛上（8-10 节）。以此，表明这献祭与赎罪祭，都是仰望于神的，是对神的荣耀的渴慕；这祭祀，是为救赎污秽的罪人，更是为仰望于神的荣耀。这也表明了基督所将受的极大的磨难和苦难----当他为我们成为罪所受的咒诅的时候、为我们被钉十字架的时候；尤其是在他灵里的苦难和他里面极大的

痛苦。这也教导我们，要遵从、跟随基督的十字架，治死自己肉体的血气、情欲和罪恶；舍己，背上自己的十架来跟随主。5.公牛的皮等等，就是全公牛，要 搬 到 营 外 洁 净 之 地 ， 倒 灰 之 所 ， 用 火 烧 在 柴 上 （11，12 节）。这表明了，（1）应当从罪中悔改；把罪看作是可憎恶、被我们的心所厌恶的事情。真正的悔改者，对自己的偶像说：“离开我们吧，我们和你有什么关系呢？” 赎罪祭，被称为罪。以色列人当时在这里所行的，我们今天也要如此行在我们的灵魂里；罪的身体一定要被毁灭（罗 6：6）。（2）赦罪的恩赐。当神赦免饶恕我们的罪，他把那罪消灭掉，把它远远地扔在我们的后面。犹大的罪，将要被洁净洗净。使徒在（来 13：11-13）特别提到这里的礼例：原 来 牲 畜 的 血 ， 被 大 祭 司 带 入 圣 所 作 赎 罪 祭 ， 牲 畜 的 身 子 ， 被 烧 在 营 外 。所 以 耶 稣 ， 要 用 自 己 的 血 叫 百 姓 成 圣 ， 也 就 在 城 门 外 受 苦 。这 样 ， 我 们 也 当 出 到 营 外 就 了 他 去 ， 忍 受 他 所 受 的 凌 辱 。

V。13-21

这是关于以色列全会众的赎罪祭。若会众的一些首领，由于在律法上的错误和过犯，使得会众都犯了罪，或是会众自己犯了罪；当他们一知道这罪的时候，就要来献这赎罪祭，免得神的愤怒临到众人。1.神在地上的教会也会犯错，也会误导人；这里，以色列的全会众都会犯错，会误犯了罪。神会一直有在地上的教会，但是他从没说过这地上的教会就不会犯错；或是在天国外的地上一侧，教会就会完全纯洁无恙地免于缺失与败坏。2.当赎罪祭为全会众献上的时候，会众中的长老们就要前来，代表会众里所有的百姓，在祭牲上按手。当罪的言语行为被众人当成普遍接受的习俗的时候，会慢慢地变成看起来合情合理的事情；然而，若仔细考察起来，却是完全罪污、得罪神的事情。这时，从父辈那里继承的罪的习惯，并不能使人逃脱审判；因此，要为众人都献上赎罪祭。有许多传统之中的言语或形式，虽然看起来似乎无害，却是其实得罪于神的、把神的愤怒带到这片土地之中；所以，尤其是百姓之中的长老和位尊的人，更应该前来悔改，祈求神的饶恕（珥 2：16）。3.赎罪祭牲的血，像前面一样，要弹在耶和华面前七次（17 节）。这对着幔子所弹的血，并不是倾倒在幔子那里，而只是弹血；因为它所预表的基督的血的洁净人罪的工作，在那时、也在今天，仍然在表明着（赛 52：15）。这血要弹七次。“七”是代表完美、完全的数字，因为神在六日之内创造世界，在第七日安息。所以，这也表明了基督的救赎之恩的完全成就，以及信他之人灵魂的里面，完全地被洁净。见（来 10：14）。类似地，血也抹在金香坛的四角。（耶 17：1）也提及此：犹大的罪写在坛角上。如果他们不悔改他们的罪，那么，这抹在金香坛四角的罪，非但不会使他们得罪赦，反而会成为他们永远的耻辱和记念。在（启 9：13）那里，有声音从神的金坛的四角出来；即，圣徒的祷告，因着金香坛上赎罪祭的血，得应允悦纳。比较（启 8：3）。4.赎罪的祭祀完成时，他们得赎罪，必蒙悦纳（20 节）。救赎的应许是建在赎价之上。这里指到的是全会众的罪得蒙救赎与饶恕赦免，即，他们本来所配当的公义审判和刑罚，要转离开他们。属神的教会、属神的国度、会众得救赎，不被灭亡，完全是由于基督的中保和救赎的成就。

V。22-26

1.神注意到、也极不喜悦官长的罪。那有权柄来管理别人的官长，他们也要被那至高者所管辖；官长们虽然位置高贵，但是至高的神高于他们一切。这里称耶和华为“他的神”（22 节）。他虽然是别人的君王，但是他要知道耶和华是他的神。2.官长误犯了罪，之后自己知道了，就要前来献祭。我们应当非常希望知道自己所犯的过错。（伯 34：32）我 所 看 不 明 的 ， 求 你 指 教 我 。 我 若 作 了 孽 ， 必 不 再 作 ----这应是我们每日在神面前的祷告，我们虽然误犯了罪，但是我们不要再犯、再落尽罪中。3.官长的赎罪祭要用一只公山羊，而不是像大祭司以及全会众的赎罪祭中那样用公牛；而且祭牲的血，也不像前面那样带到会幕里面，而是献在会幕门口的燔祭坛（25 节）；祭牲的皮等等，也不像前面那样，在营外焚烧。这表示了，官长的罪，虽然比普通之民的罪要坏，但是与全会众的罪或是大祭司的罪相比不同。一只山羊可以作为他的赎罪祭，但是全会众或大祭司的罪要以公牛来做赎罪祭。官长虽大于会众里的每一个人，但是要小于他们相加之和。当官长成为众人坏的榜样时固然很坏，但是更糟的是所有人都来跟从这坏榜样。4.应许了这赎罪祭将被接纳，罪人将蒙赦免（26 节）；即，如果他真正悔改了的话。否则，若他们不悔改，神就会像对以利那样（撒上 3：14），他们的罪永不能得赎去。

V。27-35

I。这里是关于民中普通人的赎罪祭；与官长的赎罪祭唯一的不同之处是，所献的这里可以是山羊或是绵羊羔，而且要是母的羊（在官长的赎罪祭那里要是公的山羊）；其他部分，包括过程等，都是完全一样。1.若民中有任何人误犯了罪。普通的民虽或许不如位尊的官长们知道神的道路和法则（耶 5：4，5），然而，若他们知道了自己所犯的罪，就要赶快来献上赎罪祭。每一个轻忽、疏忽、不慎、不敬的罪，都要以赎罪的献祭来得救赎饶恕。我们若为自己误犯的罪祈求神的饶恕救赎，就要从此认真地向神；基督为我们死了，使我们得赦罪的恩典，我们就要从此信靠和跟随基督。我们应当与大卫一起来祷告，求神饶恕、洁净我们隐而未现的过犯（诗 19：12）。2.这里，一个普通人的误犯的罪，的确需要献上赎罪祭。正如，任何在高位的官长，都逃不过神的公义与掌管；任何穷乏鄙陋的人，也不会被神公义的权能所忽视。罪人的人群之中，没有一个人的罪，会被神的公义所忽视。3.这普通人的赎罪祭，即使是来自穷乏鄙陋的人的，也会得悦纳，使他们的罪得蒙赦免（31，35 节）。所以，无论是穷人还是富人，无论是君王还是百姓，都在此相遇；他们都被基督所接纳，在他的救赎之中得同样的利益和救恩，也是按着同样的条件。见（伯 34：19）。II。从这些所有关于赎罪祭的律法中我们学到，1.憎恨罪，要警醒小心，防止犯罪。罪的工价乃是死。2.高举基督。他是我们伟大的、也是真正的赎罪祭；他的血洗净了我们所有的罪，是那公牛与山羊的血所不能除去的。现在，若有人犯罪，基督是那救赎（约一 2：1，2），不仅是为犹太人，也是为外邦人。这里的误犯的罪，或许也是主耶稣在十字架上祷告所指的：父 阿 ，赦 免 他 们 。 因 为 他 们 所 作 的 ， 他 们 不 晓 得 （路 23：34）。

利未记
第五章

本章以及下面一章的部分，讲述赎愆祭。这与赎罪祭的区别，在祭牲本身或是献祭的过程上差别不大，而是区别主要在于引致献祭的事情。两者都是为了赎罪；但是前者更为一般性的，而后者是出于更为具体的事情。I。关于人的各样过犯与罪：1.若人本是见证，却不把所见证的说出来（1 节）。2.摸了不洁的物（2，3 节）。3.冒失发誓（4 节）。4.在圣物上的过犯（14-16 节）。5.任何软弱或误犯的罪（17-19 节）。还有一些其他的情况，也要献赎愆祭（利 6：2-4）（利 14：12）（利 19：21）（民 6：12）。II。关于赎愆祭。1.献母羊羔或是母山羊（5，6 节）。2.献斑鸠雏鸽（7-10 节）。3.献细面（11-13 节）。但主要是没有残疾的公绵羊献为赎愆祭（15 节等）。

V。1-6

I。这里的过犯是，1.当人起誓前来作见证的时候，本是要起誓说出一切真相和实话，说出完整的真相与实话；然而，他却没有把见证讲出来，没有把所听见的、知道的，完全和盘托出。现在这里（1 节），若他听见了发誓的声音（即，他被要求前来，在发誓言的情况下，来见证自己所知道的（王上 8：31）），那么，如果他没有说尽事实的真相；无论是由于害怕得罪朋友或是害怕得罪敌人；而是，仅仅说出了自己知道的一部分真相，那么，他就要但自己的罪孽。而这将是一个沉重的罪担。（箴 29：24）人 与 盗 贼 分 赃 ， 是 恨 恶 自 己 的 性 命 。 他 听 见 叫 人 发 誓 的 声 音 ， 却 不 言 语 。这样的人，就是与罪人同谋，是憎恶自己的灵魂。所有前来到法庭上，在案件审理的过程中，做证人或证词的人，都要记得这个律法；应当完全地把自己所知道的说出来，而不看人的脸面，也不要含糊其辞。向神起誓是一件庄重神圣的事，神的名是轻慢不得的。2.人摸了不洁的物或是污秽的东西。若这样的人，沾染了污秽，却不小心来到敬拜神的圣所；或是他没有按着礼例的律法，没有洗濯洁净自己；那么，他就应该被看为有罪，也必须要献上赎愆祭。虽然他摸了不洁的物，只是玷污了礼例；但是，他轻忽地不去洗濯，就表明了心里面或是不谨慎，或是藐视与鄙陋，因而玷污了道德的律法。若起先他没有注意、意识到，那么，当他一知道了，就有了罪。当神借着圣灵向我们显明我们的任何罪，或是显明我们的任何职分，我们应该立刻起来前去执行，或是悔改罪，或是尽职分；而不要为承认我们的罪而羞耻。3.冒失发誓的罪。若有人起誓要做什么、或是要不做什么；然而，他后来却根本不看重所起的誓言；那么，他就有了冒失发誓的罪，而要前来献上赎愆祭。他在这其中的一件上有了罪；如果他不履行誓言，他有罪了；如果他履行的誓言是去行恶，他也有罪了。这是他自己所进入的愚妄境地，被自己的口舌陷在罪的网罗之中。因此，他要小心谨慎，避免进入这样的罪。II。现在在这些情况下，1.犯罪者必须要承认己罪，并带来赎愆祭；他献的祭不会被收纳，除非同时也有真心的悔改与谦卑的祷告来祈求饶恕。认罪必须是具体的，即，我在那事上犯了罪；大卫的认罪也是如此（诗 51：4）：我做了这件恶；亚干的认罪也是如此（书 7：20）：我做了这些这些事情。谎言与虚谎就是在一般性的陈述之中；许多人愿意泛泛地承认自己是个罪人，自己犯了罪；每个人都会这样说；但是其中没有任何具体的指责和责备；但是具体犯罪的人却不愿在具体的事情之中承认

自己犯了罪，由于他们自己心中的骄傲在阻挡。然而，若要得到宽恕和原谅，若要下次再也不犯这罪，最好的办法就是具体地承认己罪。2.祭司要赎了他的罪。若没有悔改，他的献祭不会被悦纳；同样，他的悔改并不能使他称义，除非有献祭的救赎。因此，我们若要与神和好，我们就要倚靠基督的赎罪祭，并在我们心中有真心的悔改。

V。7-13

这里特别地顾念在神的子民中那些贫穷的人，使他们也可以为自己的罪前来向神献祭。不能用羊羔来作赎愆祭的人，可以用斑鸠或是雏鸽前来献祭；甚至若他们连这样的力量也没有，他们也可以以一点细面为供物，这也会被神收纳。赎愆祭所需的供物的价值小于其它的祭，表明人的穷困并不会使他不能得神的救赎。最穷的人也能拿得出赎愆祭的供物。因此，穷人也能得神的接纳；去往天国的方向，没有人能说自己去不了是因为没有足够的钱。I。若罪人拿来两只斑鸠或两只雏鸽，其中的一只要献作赎罪祭，另一只要献作燔祭。1.燔祭是为了荣耀神；献燔祭之前，必须要献赎罪祭，使人的罪得赎。我们必须先与神和好，与他和平，才能够期望我们向神的服事能够荣耀他，能够被他所悦纳。赎罪祭总是在燔祭之前。2.赎罪祭以后，献上燔祭，为神的恩典与慈爱献上感谢与感恩之情。II。若是拿来细面作赎愆祭，必须不能加上油，也不能加上乳香（11 节）；因为这是赎罪祭，是为可憎恶的罪献上的赎罪、赎愆祭，因此不可有油与乳香的芳香味道。这献祭的苦涩，也表明罪人再也不要重犯以前的罪。在这些祭祀之中，1.神使那些犯罪的人得到安慰，使他们不在自己的罪中绝望，不在罪恶里面失丧；使他们与神得到和平。2.也同样警告犯罪的人，不可再作同样类似的事情来犯罪，不要再犯罪；要记得罪的代价。

V。14-19

迄此为止，本章记述的命令律法都是关于赎愆祭、赎罪祭，这两者的名称在这里的各情况是相同的（6 节）。接下来，我们看见一些特别的律法只适用于赎愆祭，这些，是通常涉及到侵犯别人的罪愆。对别人的侵犯可能或是在圣物的事情上，或是在普通之物的事情上；前者我们在这里看见，后者我们会在下一章的开始之处看见。若人在圣物上犯了差错，他就是侵犯了祭司，侵犯了向神供职的人；圣物都交在他们的手上。若有人把本来是要敬献于神的圣物，在不故意的情况下，将圣物私用；那么，他要带来赎愆祭的供物。1.必须要献上没有瑕疵没有残疾的公绵羊。另外，他要给祭司偿还在圣物上差错的部分，再加上五分之一来归还；这样下次他会小心对待敬献于神的圣物。2.如果是在他不知道、不确定的情况下误犯的罪，那么他也要担罪，来献赎愆祭的供物。祭司要为他赎罪，他必蒙赦免。这也显明圣物和圣礼的重要性，若有人因疏忽不慎而犯了罪，那么，他不仅要赔偿，承认己罪，还要献上赎愆祭。人不可侵犯属神的产业；我们应当小心谨慎避免这样的罪恶；即使有我们不知道、不确定的情况，我们也要认罪，宁可站在安稳的一边，也不可冒险得罪神。

利未记
第六章

本章前七节继续前面一章记述了赎愆祭，关于赎愆祭的一些其它情况。以此，神结束了关于各样献祭的种类的指示。从第 8 节开始，神讲述了关于献祭的各样礼例，这些在前面没有提到过。I。燔祭的礼（8-13 节）。II。素祭的礼（11-18 节），特别是关于祭司受膏时的素祭（19-23 节）。III。赎罪祭（24 节等）。

V。1-7

这里是继续关于赎愆祭的记述：前面一章的结尾部分，讲述了关于在圣物上误犯了罪所要献的赎愆祭；这里，是关于在普通的物上若侵犯了别人，所要献的赎愆祭。I。侵犯别人的情况。虽然这是对邻舍他人的侵犯，但这也称为对耶和华神的干犯；因为，虽然侵犯的行为针对的是他人，然而，这样的冒犯也是干犯了造他的神、干犯了我们的主。那辱骂弟兄的，就是干犯了神的律法，也干犯了赐律法的神（雅 4：11）。虽然被侵犯欺负的人或许卑微鄙陋，然而，这样侵犯欺负他人的行为，违犯了神关于“爱人如己”的律法。这里特别地指明了侵犯人的具体情况，1.实行诡诈，枉辜别人的信任。人对自己的邻舍说谎，骗取、拐骗邻舍交托或是借给他使用的物。如果我们把不属于自己的东西，拐骗来，当成了自己的东西，我们不仅是在侵犯别人，也是在干犯神。2.欺骗、欺压同伴或邻舍。骗取别人的友谊。利用别人的友情。3.明明自己做了极其明显的错事和诡诈的事，却说谎狡辩否认，说自己没有做这样的事。4.在与人的交易之中行诡诈，克扣别人的东西，或是掠夺剥削。5.自己捡了别人遗失的物，却不承认。人若看见别人丢的东西，他不应据为己有，而是应该尽力找到失主，归还遗失的物；这也是我们愿意别人在我们身上做同样的事的。但是那说谎之人，贪婪地据为己有，还狡诈地说没看见、不知道，甚至还假惺惺地为此说谎起誓；这些，都是以极恶的罪污来干犯神。神看见、知道、见证所有的一切；当人指着神的名起假誓的时候，这人就是在大大地得罪、冒犯神。II。献赎愆祭。1.在献赎愆祭的日子，或是在献之前，这人必须要去归还赔偿自己所欺压侵犯的人，与自己的弟兄和好。若你的弟兄还在怨你恨你，你必须要先去与他和好：因为，是你犯了罪，在神的面前侵犯了人、也干犯了神。这人要将所欺压抢夺拐骗的，如数归还原主，另外还要加上五分之一的赔偿，来弥补自己对人的侵犯和欺负。在什么事情上有错误，就要在什么事情上有赔偿；除非我们尽力去赔偿弥补己罪，或是被干犯的人得到了相应对等的赔偿，否则，我们就得不到被饶恕赦罪的平安。如果我们不义地得到、掠夺别人的东西，还为此起誓说谎，就是罪上加罪了。从罪中悔改，就是要尽力地更正、改正、补偿我们的错误以及恶行所带来的恶果，其中也包括，归还、弥补、赔偿我们对人的侵犯或是掠夺的物，就像撒该一样（路 19：8），为自己的错误作出真正的悔改。2.之后，这人要来献上自己的供物给祭司作为赎愆祭，在自己所干犯、得罪的神的面前，祈求神的饶恕和赦免；祭司要在耶和华面

前为他赎罪。这赎愆祭本身，不能满足罪的救赎，也不能使神与人之间真正和好，而是，它代表、预表了我们主耶稣基督的救赎；他自己就是我们的赎愆祭与赎罪祭。这里同样的话语也在（赛 53：10）用到。这里所描述的各样侵犯别人的罪愆，今天也仍然是干犯基督的律法，其中的公义和真理也同样在摩西的律法之中；虽然今天，我们凭着主耶稣，不必像这里一样再前来献上赎愆祭；但是，若我们没有真正的悔改，尽力的更正，真诚地弥补赔偿别人，以谦卑的信来到基督的义之中：那么，我们就是使自己更加愚妄地沉沦于这些罪的网罗之中，丢弃了神的恩典，更加速速地进入灭亡之中。我们的神是伸冤的神：（帖前 4：6）不 要 一 个 人 在 这 事 上 越 分 ， 欺 负 他 的 弟 兄 。 因 为 这 一 类 的 事 ， 主 必 报 应 ， 正 如 我 预 先 对 你 们 说 过 ， 又 切 切 嘱 咐 你 们 的 。

V。8-13

直到这里为止，摩西得到的都是神关于各样献祭的指示；然而从这里开始，神的指示是关于祭司的；摩西必须把这些指示向亚伦及他的儿子们陈明。祭司是在神殿之中的管理者，然而他们自己也要被神所管理。命令别人的人，自己也要接受命令。让所有的牧师传道人都记得，亚伦与儿子们不仅得到的是职分的交托，还有来自神的命令，要他们遵守顺服。接下来的经节里我们看见献燔祭的礼，尤其是关于祭司的部分。这里主要涉及的是每日羔羊的献祭，早晚为全会众献的燔祭。I。祭司要谨慎妥善地处理好坛上的燔祭灰（10，11 节）。他要每早来清理坛上的燔祭灰，收起灰来倒在坛的旁边；此时他要穿上细麻衣，就是他在坛上献祭时所穿的衣服。之后，他要脱去细麻衣服，换上平常的衣着，把燔祭灰拿到营外洁净之处。1.神愿意祭司这样去行；是为了燔祭与祭坛的荣耀。即使燔祭灰也要谨慎妥善地处理，表明人对神的遵从与荣耀。祭坛也要保持清洁，其上的火才可燃烧得更旺盛，会幕也会显得洁净。2.神要祭司们来做这些保持清洁的工作；也教导我们应当做卑微的服事来荣耀神以及神的祭坛。祭司不仅要做点火的工作，也要做清洁清理，收拾燔祭灰的工作。神的仆人，不可轻看一切事情，除了罪以外。II。祭司必须要照看祭坛上的火，使之常常燃烧着。这一点在此反复强调（9，12 节），而且，也是神给的律法：在 坛 上 必 有 常 常 烧 着 的 火 ， 不 可 熄 灭 （13 节）。我们可以设想，白天的时候，在早晚的羔羊燔祭之间，会有各样的献祭，因此祭坛上的火会一直烧着；但是，在夜晚的时候，祭坛的火也要维持燃烧（9 节），这就需要更多的照看和照料。祭坛上的第一束火来自天上（利 9：24）；保持这火不熄灭，使他们世世代代的献祭的祭牲燃烧在这火之中，可以得神的悦纳。这火也在（赛 31：9）提到：这 是 那 有 火 在 锡 安 ， 有 炉 在 耶 路 撒 冷 的 耶 和 华 说 的 。我们也在此得到教导，应当在我们的心思意念中，在言语行为中，时时保持着不灭的敬虔和热忱，渴慕、热爱属天的事情，随时准备好来进入我们的职分、服事与良善的交通之中。我们不但绝不可熄灭圣灵在我们心中的火，更应该激励自己，烧旺我们心中的灵火。虽然我们不是总是在献祭、服事，但是，我们心中的圣洁的爱之火必须永远燃烧，我们也应当常常祷告。

V。14-23

素祭，由百姓在平时来敬献，也由受膏的祭司来常献。I。关于百姓平时献来的供物为素祭。1.必须要从素祭的细面中取出一把烧在坛上；其余的给祭司作为食物。燔祭的礼需要祭司来做很多的

工作服事，但是祭司没有从中得到什么自己的食物；因为燔祭都被烧在祭坛上，除了祭司可以得燔祭牲的皮（利 7：8）。然而祭司可以从素祭中得到自己的食物。前面（利 2：2，9）中提到素祭的焚烧。这里提到素祭其余的部分可以给祭司：因为祭司是神殿中的仆人：这 是 从 所 献 给 我 的 火 祭 中 赐 给 他 们 的 分 ， 是 至 圣 的 （17 节）。（1）神的旨意也让祭司得到自己的分，作为食物；这部分也算为敬献给神的，是圣物。（2）所有的基督徒，也是属灵的祭司，他们也分享到所献给神的属灵的祭。祭坛上焚烧的一把细面，与祭司所得到的，相比是很小的一部分；我们自己从向神的服事中，得到的更多。愿神悦纳我们的服事，就像得到焚烧细面时的乳香，而我们得到细面与油；在荣耀与赞美神的服事中，我们自己得到更多的安慰与恩惠。2.关于吃这些细面的律法。（1）吃的细面必须是无酵的（16 节）。敬献给神的细面中必须没有酵，祭司也要吃这无酵饼，要不带酵而吃。我们在神面前的筵席，必须是以真诚和真理所代表的无酵饼。（2）吃的时候必须要在会幕的院子里，这里称为圣处。把这些带出会幕的院子来吃，是藐视神的圣物的罪。吃这无酵饼面，是荣耀神、遵从神的礼例，因此要以敬虔的心和圣洁地尊敬的态度，在圣处来吃。（3）亚伦子孙中的男丁，要来吃这素祭火祭的分（18 节）。其它的东西，比如初熟的果实或是十一的奉献，比如平安祭的祭牲的肩胸部的肉，祭司们的女儿或可以来吃，因为那些可以带到院外吃；但是这些无酵饼面，是至圣的物，因此只能在会幕院内吃，而且只能亚伦子孙的男丁吃。（4）祭司吃的时候，必须洁净：摸 这 些 祭 物 的 ， 都 要 成 为 圣 。圣物是给圣洁的人的。会幕院子里所有放这些圣物的地方或是桌子，也要是洁净为圣的；不可作为日常其它事情的用途。II。在祭司受膏时的素祭，都要烧在祭坛上，却不可吃（23 节）。这是在亚伦作为大祭司受膏的日子，他自己所献的素祭；以后他的子孙接续他受膏为大祭司的时候，也当如此。不仅是在大祭司受膏的当日，以后这也要为他常献的素祭；每天的早晨傍晚，他都要来常献这素祭。那被神所膏、所重用提拔的人，要比众人有更多的敬虔的献祭，也要比众人有更多向神的服事。祭司自己献的素祭，要以油调和调匀，烤成无酵的饼，但是这些却不可吃，而是要全烧在祭坛上。虽然祭司们因为向众人的服事而得报偿，但是他们向大祭司的服事却不应当有什么报偿；祭司们也不应吃祭司所献的素祭；他们吃百姓的素祭，是担当了他们的罪，或为百姓赎了罪（何 4：8）；然而这里亚伦子孙们、祭司们自己的罪则要摆在祭坛上，由祭坛成圣。无论是牧师传道人还是百姓，若我们自己担当自己的罪，我们就都要灭亡；若神不差遣他自己的儿子担当我们的罪，我们就没有得救的盼望与安慰；基督是我们的大祭司，也是使我们成圣的祭坛。

V。24-30

这里是特别地关于在献赎罪祭的条例中，祭司的事情。1.宰赎罪祭牲，要在宰番祭牲的地方（25 节），即，在祭坛的北面（利 1：11）；这预表了基督钉十字架的地方，在耶路撒冷的北面的伽略山（骷髅地）（路 23：33）。2.为罪人来献赎罪祭牲的祭司（以及亚伦子孙中的男丁、其他祭司，29 节）要来吃这祭牲的肉；这之前，祭牲的血与脂油，要献于神。祭司们要在会幕的院子里来吃这赎罪祭牲。这样，他们就担当了会众的罪，正如在（利 10：17）中所解释的。3.赎罪祭牲的血，若弹在什么衣服上，那衣服要在圣处洗净；这表明我们要对基督的血极其尊敬，不可把这血当成普通的俗物。基督的血，弹在我们的心灵里，而不是在我们的衣服上。4.煮祭牲的器皿，若是瓦器，就要把瓦器打碎；若是铜器，就要把它擦磨洗净。这表明了，用祭牲来献祭，并没有使罪的污秽完全去除，这就是祭牲献祭的缺陷与软弱；但是基督的血，永远地洗净我们所有的罪，

之后不再要额外的洗濯。5.这些，都是为百姓个人的平日各样事情的赎罪祭，而不是为祭司的赎罪祭，或是为全会众的赎罪祭。因为，这里特别指明了，前面章节也定例了，就是：凡 赎 罪 祭 ， 若 将 血 带 进 会 幕 在 圣 所 赎 罪 ， 那 肉 都 不 可 吃 ， 必 用 火 焚 烧 （30节）。为祭司与全会众的赎罪祭，其血要带进会幕，其肉要在营外焚烧。因此，在希伯来书中，也以此说明了，我们在福音恩典之下所得的恩惠；基督的血带进会幕，使百姓成圣，使人与神和好；而我们可以来到祭坛，得那救赎的极大安慰：（来 13：10-12）我 们 有 一 祭 坛 ， 上 面 的 祭 物 是 那 些 在 帐 幕 中 供 职 的 人 不 可 同 吃 的 。原 来 牲 畜 的 血 ， 被 大 祭 司 带 入 圣 所 作 赎 罪 祭 ， 牲 畜 的 身 子 ， 被 烧 在 营 外 。所 以 耶 稣 ， 要 用 自 己 的 血 叫 百 姓 成 圣 ， 也 就 在 城 门 外 受 苦 。

亨利马太圣经注释简本

利未记
第七章

I。关于赎愆祭的律法（1-7 节），以及关于燔祭和素祭的进一步指示（8-10 节）。II。关于平安祭的律法。关于平安祭中奉为祭司的食物的部分（11-21 节）；重申禁止吃血与脂油的命令（22-27 节）；以及祭司的分（28-34 节）。III。这里条例的总结与结束（35 节等）。

V。1-10

1.关于赎愆祭的条例，与赎罪祭是同样的（7 节）。血与脂油是献于神的；祭司要吃祭牲的肉，与赎罪祭同样，要在圣处来吃。赎愆祭的祭牲的肉，要给献祭的祭司。做工的可以来得工价。这是对祭司们的鼓励，使他们勤勉谨守地前来祭坛做服事的工作；他们越勤勉、越繁忙，他们得到的酬劳就越多。我们在信仰的敬虔事奉中，越勤勉，我们得的益处也越多。不仅是献祭的祭司，所有祭司中的男丁，都可以前来分享，在圣处吃这赎愆祭牲的肉。无疑，这也使祭司们一起同工来服事、敬奉神。他们白白地得到，也白白地来给予、事奉。与平安祭不同，献赎愆祭供物的人本身没有在其中得分；这赎愆祭牲，是分在祭司与祭坛两者之间。献平安祭，是为向神的恩典慈爱表示感谢，因此可以来在神的面前摆设筵席；但是献赎愆祭，是表示悔改认罪的悲哀，所以献供物的人不应该前来吃那供物----以此表示圣洁地痛悔罪，以及戒除罪的决心。2。关于燔祭，献祭的祭司可以得祭物的皮。这使我们想起神在亚当夏娃犯罪后，用牲畜的皮子给我们的先祖父母作衣服（创 3：21），其中预表了基督的救恩。3.素祭，如果是烤制作好的、是油调和好的，可以分给献祭的祭司、亚伦的子孙，大家均分。

V。11-34

这里的经节都是关于平安祭：重申前面几章中相关的条例，并加上一些进一步的指示。I。平安祭的性质和目的，在这里更清楚地讲述。献平安祭是为了，1.表达对所得到的特殊恩惠的感谢，比如（诗 107）所说的各样患难中得到神的看顾保守；为此向神献上平安祭以表感恩。2.或为了还愿，比如在困境中向神所起的誓言。3.或是向神祈求一件特别的恩惠，这里称作为甘心愿所献的祭。前面所伴随的，是人在祷告中的对神的赞美；这里，伴随着祷告中的祈求。在平安祭的律法之中，人不是被要求一定要前来献祭（除非是因为自己来还愿，完成对神的誓言）；而在赎罪祭的律法中，人则一定要来为自己的罪献上赎罪的供物。对我们而言，祷告赞美，与认罪悔改，固然都是我们的职分；而这里，神允许他们的平安祭，是出于他们自己主动的意愿而前来敬献的，以此显明他们的真诚和主动，而更得到神的悦纳。同时，也在赎罪祭、赎愆祭的事情上，神使他们知道，赎罪的必需。II。关于平安祭的礼例，这里更加详尽地讲述。1.如果是为了感谢的缘故而献平安祭，则要献上各样的饼（12 节）；而且有酵的饼也可以献上（这只有在平安祭之中才可以），但是有酵饼不能烧在祭坛，因为那是被禁止的（利 2：11）；这些饼可以与祭牲的肉一起吃，作为在神面前的筵席。无酵饼的味道单调，在逾越节的筵席上，因为特殊的原因，他们要吃这无酵饼；而在其它的筵席上，在神面前其他的筵席上，他们可以欢欣地来吃有酵的饼。2.平安祭的祭牲的肉，要分在祭司和敬献者之间；而且要快快地吃，不可迟延，不可保留。如果是为感谢的平安祭，则要当日吃完；如果是为还愿或是甘心献的，则可以当日以及隔日吃完；如果有任何超过期限的，则必须烧掉（17 节）。并且，若有任何人违反，这人就必担当他的罪孽；他所献的，也被视为可憎。虽然，神没有要求他们在圣处来吃，他们也可以带回自己的营帐去吃；但是，神以此律法告诉他们，这些所献的，不同于他们平日所吃的食物；并且要他们敬虔地重视遵守这礼例。（1）这是防止所献的祭物的肉，因为时间长而腐坏。（2）这也是防止百姓们对祭物变得不虔敬；而是，使他们欢欣地来享用神给他们的（传 8：15），并为此做良善的事，也不为明天而忧虑。（3）平安祭的祭牲的肉，是神对百姓的款待；表明神把丰盛的恩典，赐给自己的朋友与穷困的人；神丰盛地赐给我们万物，也赐我们每日的饮食，来供养我们。在这因感恩而献的平安祭之中，这圣洁的筵席，见证了人圣洁的喜乐，以及神的良善。同时，这个律法也非常严格，任何来献祭的人，若没有及时地吃平安祭的肉，或没有及时烧了所逾期的肉；那么，他的献祭就不被悦纳，其人也要担罪。若我们不是谨慎、谨守、敬虔地前来做服事的工作，那么，我们的服事工作也就失丧在轻轻忽忽的懈怠之中。若我们的服事，不能使我们自己被影响改变，远离罪，敬虔谨守；那么，我们的服事就必不被神所悦纳。如果，一个人看似很慷慨大方，来献平安祭；但是在献了以后，他却显出不庄重、不肃穆的态度，那么，他所献的就不算为祭，反成为可憎嫌之物。如果我们的心与服事，是真诚正直的，那么我们的服事就得神的悦纳；否则，我们的服事就反成为可憎之物（箴 15：8）。那逾期之后还吃平安祭的肉的人，要担当自己的罪，即，他要被从民中剪除，如后面（利 19：8）所解释、所重申的。关于“平安祭要在三日之前来吃”的律法，也间接意指，基督在第三日复活，是那不见朽坏的圣者（诗 16：10）。我们也当快快地、不耽搁地来得基督的恩典；趁着今日（来 3：13-15），因着信，进到那恩典的筵席。3.至于这平安祭，以及吃的人，都要是纯洁圣洁的。（1）平安祭的肉，不可挨污秽的物。否则，就不能吃，而是要用火焚烧（19 节）。如果搬运平安祭的祭物时，它沾染了不洁，就不能用于敬虔的筵席之中。我

们荣耀圣洁的神时所用的每一样物品，都必须是洁净的，不可沾染污秽。（该 2：12）。罪的传染，往往比恩典与恩惠的传播更容易、更快。（2）不洁净的人，不可吃这平安祭的肉。沾染了污秽的人，若他吃了平安祭的肉，就要担罪（20，21 节）。圣洁的物只能给圣洁的人；我们若要得基督的恩惠与安慰，就要谨守，避免罪的沾染；（彼前 2：1，2）所 以 你 们 既 除 去 一 切 的 恶 毒 （ 或 作 阴 毒 ） ， 诡 诈 ， 并 假 善 ， 嫉 妒 ， 和 一 切 毁 谤 的 话 ，就 要 爱 慕 那 纯 净 的 灵 奶 ， 像 才 生 的 婴 孩 爱 慕 奶 一 样 ， 叫 你 们 因 此 渐 长 ， 以 致 得 救 。2.我们要除去死行，以清洁的生命来事奉神；（来 9：14）何 况 基 督 借 着 永 远 的 灵 ， 将 自 己 无 瑕 无 疵 献 给 神 ， 他 的 血 岂 不 更 能 洗 净 你 们 的 心 。 （ 原 文 作 良 心 ） 除 去 你 们 的 死 行 ， 使 你 们 事 奉 那 永 生 神 吗 ？若有人来吃主的筵席，却不离开罪，就是亵渎圣物了；他们的吃喝就更定了他们的罪，就像这些不洁的人吃平安祭的肉。凡属耶和华的物都是为圣的；因此要以极大的尊敬相对待，不可用不洁的手来触摸。“你们要圣洁，因为你们的神是圣洁的”。4.这里再一次地，禁止吃血和脂油；这禁止是重申之前的命令（利 3：17）。（1）关于禁止吃脂油，这里看起来只限于用来献祭的牲畜，包括牛，山羊，绵羊（23-25 节）；而其它的牲畜的脂油这里没有直接提到。这是为了使他们尊重神的祭坛，因为那些脂油要烧在祭坛上。不可吃那些自死的或是被野兽撕裂的牲畜；若是吃它们的脂油就更是加倍有罪。（2）关于禁止吃血，这是一般性的命令，适用于所有的牲畜。血是代表灵魂与生命的救赎，更加预表了基督的救恩；因此，要更加对之尊敬，直到基督的救恩成就。5.这里讲述了祭司在平安祭中的分。每一个平安祭的祭牲的胸与右腿，要归给祭司为他的分（30-34 节）。（1）献平安祭的人，要亲手把祭物献在耶和华面前；表明自己心甘愿意地把它奉给神，愿得神的悦纳。他要亲手把它举起，表示对天上的神的崇敬；也要用手摇一摇，表示自己承认神也是全地的主；为此，他愿献上供物为平安祭，显明自己要来荣耀神的意愿。他要把祭牲的脂油、胸、右腿，都带来，在耶和华面前举起，摇一摇，都敬献给神；之后，按着神的指示，脂油要烧在祭坛上，而胸与右腿要归于祭司。（2）祭司们得到他们的分，与献平安祭的人们，一起来分享祭牲的肉。清洁的人们，一起来进到喜乐与感恩的筵席中；播种与收割的人，一同欢乐，这是多么甜美的情景。祭司所得的分是祭牲的胸与右腿；这或许意指他们的热忱情感与服事；这些，都要敬献于荣耀的神；众祭司的服事，也是为神的教会的服事。基督，是我们最大的平安祭；我们在属灵的里面，都是神的祭司，都应以真挚的爱与坚定的服事，来共赴基督为我们摆设的筵席；在他里面，有神的智慧与大能。当扫罗要被膏为以色列王的时候，撒母耳命人把祭肉的腿摆在扫罗面前（撒上 9：24），以此告诉他，有极大极其庄重的事情为他预备。耶稣基督是我们的平安祭；因为他不仅把自己献上为祭，为使我们的罪得赎；更使我们得那良善的赐福与恩惠。我们得赎罪的救恩，也来赴平安祭的筵席；其中，预表了主的晚餐、基督徒的圣餐之礼。

V。35-38

这里，结束了关于献祭的律法，包括燔 祭 ， 素 祭 ， 赎 罪 祭 ， 赎 愆 祭 ， 和 平 安 祭 的 条 例 ， 并 承 接 圣 职 的 礼 。其中有些律法在后面还会进一步地指明、重申与阐释。1.这是给祭司们的分。在他们受膏、承接圣职的日子，神把这些条例给了他们，作为对他们的鼓励与安慰。神看顾、顾念那前来服事他的人。那得圣灵的恩膏、前来服事神的人，要得到他们的分；这分是来自于敬献于神的圣物，是价值宝贵的分。因为，神的作为，就是服事神之人所得的工价；

遵从神的人，必得他的奖赏。2.这条例要世世代代给以色列的百姓，使他们按着这些条例来献供物，欢欣乐意地给祭司们他们所当得的分。神如此吩咐了以色列人来献他们的供物（38 节）。庄重敬虔的敬拜活动，是神所吩咐的。这些敬献与敬拜，不是我们凭自己的喜好来随便想做就做、想不做就不做的事情，而是我们应尽的、不可疏忽的职分。我们所得的基督的恩典之约，更胜过借着摩西而颁布的律法之约。

亨利马太圣经注释简本

利未记
第八章

本章记述了亚伦和儿子们庄严肃穆的受膏之礼，承接祭司的圣职。I。这礼是在全会众的面前公开进行，会众都来作见证（1-4 节）。II。这是完全准确地按着神所指示的来进行（5 节）。1.他们洗濯，穿上圣服（6-9 节，13 节）。2.使会幕以及其中的物件成圣，并使祭司成圣（10-12 节）。3.为他们献上赎罪祭（14-17 节）。4.献上燔祭（18-21 节）。5.以公绵羊使他们成圣（22-30 节）。6.庄严肃穆之礼守了七日（31 节等）。

V。1-13

之前在西乃山上的时候，神告诉了摩西关于亚伦及儿子们受膏承接圣职的指示（出 28）（出 29）；在那里我们读到神具体的指示。现在，I。这里重申了那些指示。那里所说的和这里的完全一致（2，3 节）。现在会幕已经建起，若没有祭司，就像灯台上没有灯；献祭的礼例已经给出，若没有祭司，献祭也无从进行；尽管亚伦和他的儿子们已经指定为祭司，但是他们还没有承接圣职，也还没有受膏；因此，现在要进行受膏与承接圣职的礼，使他们可以前来事奉，不只是荣耀神，也进入祭司的供职之中。亚伦和他的儿子们虽是摩西的近亲，但是摩西不会就因此来私自安排他们，而是，摩西要等到神的指示。II。所有的会众都要召集到会幕的门口，在会幕的院子。长老以及百姓的官长要来到会幕的院子中，来代表所有的支派；而所有其他的会众聚集在会幕院外的门前；因为会幕的院子应该容纳不超过数千人。这祭司受膏之礼是在公开的情况下进行的，1.因为这是神与以色列之间的庄严之事；祭司要被按立，来管理众人属神之事，来确立众人与神之间的交通，来确保人与神之间的和好；因此，这庄严之礼要双方的参与和见证，在会幕的门口，见证祭司的受膏与承接圣职。2.会众来见证祭司受膏与承接圣职的庄严肃穆，也从而对祭司和他们的职分有极大的尊敬；这对于常常犯罪、嫉妒、抱怨的百姓，尤其重要。在教会之中，牧师传道人被公开地按立，在大家所有人面前，来庄严肃穆地行按立之礼，是非常适当的，有良善的益处。

III。摩西告诉全会众：这就是耶和华所吩咐当行的事。虽然，神给摩西极大的荣耀，以他为耶书仑的君王，他的脸上的荣光，显现在以色列的面前；但是，摩西没有按着自己的意思增减半点神的指示，而是完全地原原本本地遵行神的吩咐，也把神的吩咐告诉以色列会众。这祭司的礼制，是完全按着耶和华神的指示。同样，所有的牧师传道人，都应当单单注目于神的旨意和命令，遵从神的掌管和引领；只有这样顺服遵行于神，他们才会被神所看顾和悦纳。这样，在所有的敬虔敬拜之中，我们才可以说，“这就是神吩咐当行的事”。IV。按着神的律法条例，现在施行圣礼。1.亚伦与儿子们用水洗濯、清洁（6 节），表示他们现在要洁净自己，远离罪恶以及对罪的喜好，并且以后要永远保持纯净。基督以自己的血，洗净我们，使我们洗去、脱离罪恶，又 使 我 们 成 为 国 民 ， 作 他 父 神 的 祭 司 （启 1：5，6）。那想要近前来到神面前的人，应当使自己被洗净：（来 10：19-22）弟 兄 们 ， 我 们 既 因 耶 稣 的 血 ， 得 以 坦 然 进 入 至 圣 所 ，是 借 着 他 给 我 们 开 了 一 条 又 新 又 活 的 路 从 幔 子 经 过 ， 这 幔 子 就 是 他 的 身 体 。又 有 一 位 大 祭 司 治 理 神 的 家 。并 我 们 心 中 天 良 的 亏 欠 已 经 洒 去 ， 身 体 用 清 水 洗 净 了 ， 就 当 存 着 诚 心 ， 和 充 足 的 信 心 ， 来 到 神 面 前 。亚伦和儿子们的身体来行圣礼之前或许已经被洗净，但是这里仍然还要洗他们，因为这里表示的是灵魂里洗去罪的污秽。2.他们穿上圣服。亚伦穿上大祭司的礼服（7-9 节），其中预表了我们的大祭司基督的尊严与荣耀；亚伦的儿子们也穿上圣服（13 节），表示了基督徒们作为属灵祭司的荣誉。基督穿戴着公义的胸牌与圣洁的冠冕；他是教会的大祭司、先知与君王。所有跟随基督的人，穿着他公义的衣袍，束着真理、决心与效法基督的腰带；他们的头上裹着头巾，表示圣洁之美丽。3.大祭司受膏；而且同时，会幕中所有的圣物都被膏油成圣。会幕的帐幕、祭坛以及其它会幕之中所有的圣物，被抹上或是弹了膏油，使之成圣。这就是使其上的金子、与祭坛上的礼物成圣的坛与殿：（太 23：17-19）“你 们 这 无 知 瞎 眼 的 人 哪 ，什 么 是 大 的 ？ 是 金 子 呢 ？ 还 是 叫 金 子 成 圣 的 殿 呢 ？你 们 又 说 ， 凡 指 着 坛 起 誓 的 ， 这 算 不 得 什 么 。 只 是 凡 指 着 坛 上 礼 物 起 誓 的 ， 他 就 该 谨 守 。你 们 这 瞎 眼 的 人 哪 ， 什 么 是 大 的 ？ 是 礼 物 呢 ？ 还 是 叫 礼 物 成 圣 的 坛 呢 ？”。 进而，摩西把膏油丰盛地浇倒在亚伦的头上，膏油满溢、流在他的身上与圣服之上；这预表了基督与圣灵的恩膏：（约一 2：27）你 们 从 主 所 受 的 恩 膏 ， 常 存 在 你 们 心 里 ， 并 不 用 人 教 训 你 们 。 自 有 主 的 恩 膏 在 凡 事 上 教 训 你 们 。 这 恩 膏 是 真 的 ， 不 是 假 的 。 你 们 要 按 这 恩 膏 的 教 训 ， 住 在 主 里 面 。

V。14-30

祭司的设立要用祭物，就像其它的人与神之间的约，都要用祭物（诗 50：5）。这预表了，基督献上自己的身体，一次献上永远的祭，叫那得以成圣的人永远完全（来 10：14）。这里，每样祭物都要为亚伦他们献上，使他们以后也可以带着更多感同身受的关心和耐心，来为百姓也向神献上祭物和礼物；同情百姓的无知，怜悯那些走迷了道路的人，不讥笑那些卑微前来献供物的人，记念他们自己也是这样被所献的祭物救赎、成圣，记念他们自己也是这样曾经软弱。1.公牛，最大的祭牲，这里献为赎罪祭（14 节）；以此为他们赎罪，使他们去除自己的前罪，清洁地来进入新的职分。当以赛亚被差为先知时，神的使者先除去他的罪孽（赛 6：7）。牧师传道人，当他们

向别人宣告救赎的福音之前，要勤勉谨守，先确定自己的罪被完全赦免、救赎、洁净。前来传播人与神和好的福音的人，先要自己与神和好；这样，他们才会知道，怎样对待别人的灵魂，正如知道怎样对待自己的灵魂。2.一只公绵羊要被献为燔祭（18-21 节）。以此，他们向神表示尊崇与荣耀，对于神的恩膏，表示赞美与感谢；正如保罗感谢基督使用自己：（提前 1：12）我 感 谢 那 给 我 力 量 的 ， 我 们 主 基 督 耶 稣 ， 因 他 以 我 有 忠 心 ， 派 我 服 事 他 。这燔祭，也表示他们愿意摆上自己，来服事荣耀的神。3.另一只公绵羊，就是称为承接圣职之礼的羊，被献上，作为平安祭（22 节等）。其血要抹在祭司的耳垂、拇指、脚趾上，也要洒在祭坛；他们要在那里终日事奉。所有这些献祭的礼，就如前面一样，都是完全准确地按着神的指示和命令；若我们比较（出 29）和这里的礼，就会看见这庄严肃穆之礼完全吻合神的指示命令，没有丝毫的更改。也因此，就如同前面讲述会幕以及其中的物件一样，我们一遍一遍地看见这样的话：“这些都是照耶和华吩咐的一切所行的”。也同样，在基督的恩膏、成圣、救赎与拯救之中，他单单仰望天父的旨意：（约 14：31）但 要 叫 世 人 知 道 我 爱 父 ， 并 且 父 怎 样 吩 咐 我 ， 我 就 怎 样 行 。（约 10：18）（约 6：38）。

V。31-36

摩西，完成了他所执行的礼，现在要亚伦与儿子们来行他们的分。I。他们要在会幕门口煮平安祭的肉，并在会幕的院子里吃，而且剩下的要用火焚烧（31，32 节）。这代表了他们以感恩的心与意愿来承接圣职；当神交给以西结使命的时候，神让以西结吃那令他口中其甜如蜜的书卷（结 3：1-3）。II。连续七天，他们不可离开会幕的院子（33 节）。祭司的礼制就像是一场为了良善而进行的争战，他们必须学会坚韧刚强，必须远离世俗的罪孽。（提后 2：3，4）你 要 和 我 同 受 苦 难 ， 好 像 基 督 耶 稣 的 精 兵 。凡 在 军 中 当 兵 的 ， 不 将 世 务 缠 身 ， 好 叫 那 招 他 当 兵 的 人 喜 悦 。承接了圣职，他们现在就要完全地把自己奉献，持之以恒地来事奉自己的职分。基督也是这样告诉门徒们要等候天父所应许的（徒 1：4）。在这承接圣职的七天期间，他们每天都要行第一天所行的献祭的礼（33，34 节）。这表明了律法祭祀之礼的不完美之处，因为它们不能真正地去除罪，所以要常常重复进行：（来 10：1，2）律 法 既 是 将 来 美 事 的 影 儿 ， 不 是 本 物 的 真 像 ， 总 不 能 借 着 每 年 常 献 一 样 的 祭 物 ， 叫 那 近 前 来 的 人 得 以 完 全 。若 不 然 ， 献 祭 的 事 岂 不 早 已 止 住 了 吗 ？ 因 为 礼 拜 的 人 ， 良 心 既 被 洁 净 ， 就 不 再 觉 得 有 罪 了 。这里，承接圣职的礼重复了七次（这个数字代表完全），因为它们预表了那基督的一次、完全、永远的献祭与成圣。承接圣职的工作进行了七天，这也是代表了一种创造，其中有第七天、安息日的荣耀。我们的生命也像是如此，六日之中作工，是为了预备第七天我们在天国里面的成圣完全、在神里面永远的安息。他们昼夜事奉（35 节），我们也当这样日夜思想耶和华的律法（诗 1：2）。他们前来事奉，遵守耶和华的吩咐；我们也当如此，彼此鼓励、顾念，前来荣耀永生神，也谨守我们永生的灵魂；前来尽我们一切的职分，也把神的爱与救恩见证给世人。我们应当每日警醒谨守，因为这是我们的主、我们的神给我们的职分；他将速速地召我们去交账，我们若轻忽职分，就是得罪神、也失丧了自己。“免得你们死亡”；若我们辜负了所交托给我们的职分、生命和灵魂，离弃了神，我们就是进入永远的死，进入地狱里永远的刑罚。我们当为此心存畏惧和敬畏。最后（36 节），亚伦等人行了耶和华所吩咐的一切事。这样，他们的承接圣职在这里完成；他们成为

一个榜样，给所有愿意遵从神的律法的人，也能以更好的恩慈来教导他们。这是神与人的平安之约（民 25：12），关乎生命与和平（玛 2：5），赐给亚伦他们。但是这里，在这些所有献祭与承接圣职之礼之中，还有一样这里没有；那是为基督作为大祭司的荣耀而存留的。就是，这些祭司的设立之中，没有神的起誓；而基督为我们永远的大祭司，是主所起誓的：（来 7：21，22）至于那些祭司，原不是起誓立的，只有耶稣是起誓立的。因为那立他的对他说，主起了誓决不后悔，你是永远为祭司。既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。（诗 110：4）耶和华起了誓，决不后悔，说，你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。在这里，无论是亚伦还是他的儿子们，作为祭司，以及祭司献祭之礼，都不是长存的；而基督是我们永远的、永不改变的、圣洁的大祭司。福音的牧师传道人，常常被比作那在祭坛事奉的人；因为他们是为圣事劳碌的（林前 9：13）；他们把神的话语传达给人，也把人带回到神的面前；他们是在基督里的牧师与教师；他们要在神的教会里劳碌，直到世界的末了：他们似乎就是应验了以赛亚书中对于福音时代的预言：（赛 66：21）耶和华说，我也必从他们中间取人为祭司，为利未人。没有人能自己给自己加上这样的荣耀；而是人经受了试验，并被圣灵所恩膏，有神恩赐的能力与恩典，有一颗完全摆上自己、奉献自己的真诚谦卑的心，以祷告和神的话语，被按立，被分别为圣，完全地敬献到这职分之中，来作基督的仆人，来做教会的管家和引领。这样庄严敬献于神的人，不可离开服事的职分，而应当始终如一地、信实地专心致志于其中；若他们如此行，在神的话语与教导之中劳碌，那么，必得双倍的荣耀，双倍于这里的亚伦他们这些祭司所得的荣耀。

亨利马太圣经注释简本

利未记

第九章

亚伦以及儿子们完成了承接圣职的礼，在本章可是他们供职的事奉，而且是就从满了七天之后马上开始。I。摩西（无疑是在神的指示之下）召了祭司以及众长老，前来事奉神，并告诉他们神将向他们显现（1-7 节）。II。他们按着摩西的指引、神的吩咐，前来事奉。1.亚伦献祭，为自己献赎罪祭，并献燔祭（8-14 节），然后为百姓、会众献祭，并为他们祝福（15-22 节）。2.神显明他的悦纳，（1）神悦纳众民：神的荣光向众民显现（23 节）。（2）神悦纳他们的献祭：有火降下，烧尽了坛上的祭物（24 节）。

V。1-7

关于第八天的庄严肃穆之礼的指示；新设立的祭司们承接圣职之礼刚刚结束，就开始服事的工作；使他们知道应勤勉于服事的职分，而不可游手好闲。羡慕、愿意承接祭司职分的人，也应羡慕良善的工作；这是一份荣誉，但更应是对事奉工作的热爱。祭司们没有耽搁拖延职分的工作，也没有三心二意地去分心接受朋友家人的祝贺，而是第二天就开始事奉的劳碌；因为他们所承接的圣职，就是要使他们的双手忙碌。神的属灵的祭司（就是今日的基督徒），也应当这样勤勉不断地工作，在每日之中都全身心地投入在服事里；他们放弃闲暇的欢愉，而抓紧每日的时间，来为神作服事的事情。见（结 43：26，27）。1.摩西鼓励、告诉他们，神今日将向他们显现（4 节）。当所有会众前来聚集，站在耶和华面前时，摩西也告诉他们："耶 和 华 的 荣 光 就 要 向 你 们 显 现"（6 节）。虽然，以色列众民有足够的理由相信，神必悦纳他们照神所吩咐而行的一切事，因为神奖赏那寻求他的人；但是，若有可能，神以可见的荣光若向他们显现，那么他们敬拜、事奉神的心，或许就更能得坚固，也或许再不会转离去事奉偶像假神。相比于他们，我们基督徒今日是更多地凭信而行，凭信心而不凭眼见。但是，我们确知，神靠近那愿意来靠近他的人；我们信心的献祭也必得神的悦纳；我们的献祭是属灵的，我们所得的悦纳与奖赏，也是在属灵的里面。神的荣光，必向那承接圣职、敬献自己的人显现。2.摩西预备祭司与百姓，使他们准备好来接受神的恩惠。亚伦及儿子们，以及以色列的长老，都被召来聚集。神显现自己的荣光，是在神子民及牧师的庄严肃穆之会中；那愿意看见神荣光的显现、而得安慰与恩惠的人，他们先要自己前来事奉神。（1）亚伦要预备献祭的祭物：一只公牛犊作为赎罪祭。这牛犊或许会使亚伦想起自己在金牛犊事上的罪，看见自己本来是多么不配大祭司的职分，从而以痛悔、悲哀和羞愧来悔改罪，来寻求己罪的赦免和救赎。（2）亚伦也要告诉百姓，使他们预备好。迄今为止一直是摩西在告诉百姓该怎样行；但是亚伦现在是神殿里的大祭司，也当是他们的教师，在有关神的事情上教导他们："你 也 要 对 以 色 列 人 说 "（3 节）。亚伦，替百姓通过献祭向神表达百姓的心意；他也当从神的角度，告诉、教导百姓关于献祭的礼例律法。这样，摩西使百姓尊敬并顺服亚伦，使他们把亚伦当作在神面前警告、警示他们的人。（3）亚伦首先要献上自己的赎罪祭，然后才能献上百姓祭物（7 节）。亚伦现在必须走到祭坛那里去，【1】亚伦虽然身为大祭司，却是软弱的人，因此要首先为自己献上赎罪祭（来 5：2，3）；对我们也是一样：若我们自己没有与神和好，又怎能期望我们为别人的祷告能蒙神的悦纳？人的罪若不被除去、赦免，他的服事也不会被神悦纳。想照看别人灵魂的人，也是如此，先要把自己的灵魂照看好；对别人灵魂的友善，先要从对自己灵魂友善开始。这也是在（提前 4：16）中对提摩太的告诫，让他要救自己，然后才救听他的人。这里，大祭司亚伦与所有其他的百姓一样，都要献上的对己罪的赎罪祭；然而我们却有一位大祭司，他是无罪的，也不需要献上救赎己罪的赎罪祭。当弥赛亚被当作赎罪祭而剪除，那不是为他的罪的赎罪祭；他的内心圣洁无罪。【2】亚伦要为百姓献祭，献上他们的供物。他现在是百姓的大祭司，所以要体恤顾念他们所关心的事；而百姓最关心的事就是与神和好，去除隔在他们与神之间的罪。亚伦必须按着神的吩咐，来为百姓献上赎罪祭。看这里神的奇妙恩慈与恩典：他不仅允许他们来献赎罪祭，而且是吩咐他们来献祭；他不仅接纳人与他和好，而且是要求、吩咐人前来与他和好。因此，我们无需担心：若所献的赎罪之祭，是照着神的吩咐，就必被悦纳。

V。8-22

这是利未人作祭司以后所献的第一批祭祀，是照神的吩咐与献祭的律法；献祭的方式也在这里特别地记述，表明这是多么准确地遵照神的指示。1.亚伦亲手宰牛犊；这是自己的赎罪祭。宰祭牲本是低级祭司的工作，但是亚伦没有因为自己是大祭司就轻看低微的工作，而是注目于荣耀神的事情：正如摩西在前面七天的时间里，以自己为榜样，告诉亚伦应怎样前来献祭；亚伦现在也以身作则地来教导自己的儿子们。以行动为榜样，这是最好的教导人的方式；父母也当这样教育自己的子女。就像前面摩西所作的，亚伦现在敬献上各种不同的祭物，按着其各自祭祀之礼，使每样良善的工作得以成就。2.这些敬献的祭物，是在早上的燔祭以外（17 节）。我们每日晨更与傍晚的服事、敬献、祈祷，无论是独自还是与家人一起，都不可用任何的借口理由来忽视；即使是有特别的事奉工作，也不可打断我们每早每晚的祷告；不论在服事上加上什么，这些基本的部分却不可减去。3.亚伦把各样祭物奉在祭坛上，烧这些祭物在坛上（10-20 节）；亚伦应似用普通的火点燃来烧，但是突然之间，这慢慢的小火被神降下的大火压过，一瞬之间，祭物被神的极大的大火燃烧净尽（24 节）。4.当亚伦做完自己的服事，献了赎罪祭、燔祭和平安祭，就举手向百姓祝福。这也是祭司的职分，其中有基督良善作为的预表：基督来到世上，为我们祝福；当他离开门徒们升到天上去的时候，他伸手为他们祝福，也借着他们向整个属他的教会祝福；他们就像是以色列众民的长老和代表；基督就是我们敬虔信仰的至高祭司。亚伦举手为百姓祝福，表明他愿意、盼望有祝福临到百姓，那祝福是来自天上，来自神的宝座。亚伦自己没有权柄施福，而是神凭己意施福给人。亚伦祝福的时候，是从高处下来；基督祝福的时候，是升在天上。

V。23-24

摩西与亚伦一同进入会幕。他们或许是在那里一同祷告；或许是摩西在那里告诉亚伦该怎样做其中的各样服事----烧金香坛的香，点金灯台的灯，设置陈设饼的桌台，等等，这样亚伦也可以指教自己的儿子们前来事奉。当他们一同出来的时候，他们一起为百姓祝福；这百姓此时一定在外面等待渴慕着，得见神的荣光。也正是在此时，在摩西与亚伦共同祷告、为百姓祈求的时候，他们等到了所一直期待的，就是神荣耀的显现。神荣耀与恩典的彰显，总是在他回应人的敬虔的祷告的时候。当基督祷告的时候，天就开了（路 3：21）。神荣耀的显现，不是在亚伦献祭的时候，而是在祭司祷告的时候（如同（代下 5：13）），当他们祷告赞美神的时候；这表明属灵祭司的祷告与赞美，胜过燔祭与祭祀，更得神的喜悦。当庄严肃穆的会快要结束的时候，摩西和亚伦向百姓祝福了，会众准备散会了，在这一天快要结束的时候，神的荣光显现，见证了神对他们的悦纳；使百姓满足，他们所期盼的终于来到。I。神的荣光向众民显现（23 节）。那曾充满会幕的荣光（出 40：34），现在彰显于在会幕的门口处敬拜的百姓面前，就像一位荣耀的君王，来见期盼的众民，使他们得以满足。神在这里见证了对他们礼物的悦纳，也显明了他是配得他们的赞美。那照神的吩咐、来勤勉地敬奉神的人，必得见主的荣光，也必得丰盛的安慰与满足。那以敬虔之信住于神殿中的人，必得见主的荣美。II。从耶和华面前有火出来，烧尽了祭物（24 节）。这火，彰显了神对他们的事奉的悦纳，正如以后也是如此：在所罗门的祭中（代下 7：1）；在以利亚的祭中（王上 18：38）。1.火烧尽了祭物。（1）这表明神转离了他对他们的愤怒。神的义怒如公义的烈火；这火本应是烧尽百姓的罪孽、烧尽这些罪恶之人；但是，这烧尽了祭物的火，表明了神接纳罪人的献祭，愿意救赎和饶恕他们。（2）这表明神进入与他们之约，进入与他们的交通：

他们之前吃了献祭物的一部分；现在，神也用烈火烧尽了祭物的另一部分；这就像是神在与人一同坐席（启 3：20）。2.这也是那将来美好之事的影。圣灵如火焰降在使徒们的身上（徒 2：3），也表明神接纳他们的服事；就好像这里神以此表明接纳祭司们的服事。这圣火也降在我们的灵魂里，点燃我们向神的敬虔热忱的情感；这圣洁的热诚，烧尽了我们肉体的罪污与情欲，清除了我们的罪；这也是神对我们、以及对我们的服事的恩典悦纳的记号。神在我们里面恩典的工作，也正彰显了神自己的荣耀。（约一 4：13）神 将 他 的 灵 赐 给 我 们 ， 从 此 就 知 道 我 们 是 住 在 他 里 面 ， 他 也 住 在 我 们 里 面 。（1）从现在开始，从此以后，所有的献祭与香都要用这个圣火来点燃。我们用来敬献于神的，其实本都是出于神。我们应当带着感恩的心，就是那来自神恩典的圣火，前来敬奉神；否则我们的敬奉就不会被神所悦纳。（来 12：28）所 以 我 们 既 得 了 不 能 震 动 的 国 ， 就 当 感 恩 ， 照 神 所 喜 悦 的 ， 用 虔 诚 敬 畏 的 心 事 奉 神 。（2）从此，祭司们必须持续地保持清洁、足够的灯油，使神的这圣火恒久燃烧、永不熄灭。同样，那得神的恩典与恩惠的人，必须注意，不可扑灭、熄灭圣灵的火焰。III。这里我们看见百姓众民，看见神的荣光与火，被极大地震动，欢呼、俯伏在地。1.他们表现出极大的喜乐：他们彼此一同欢呼；神与他们如此接近，这是以色列无比的荣耀；（申 4：7）哪 一 大 国 的 人 有 神 与 他 们 相 近 ， 像 耶 和 华 我 们 的 神 ， 在 我 们 求 告 他 的 时 候 与 我 们 相 近 呢 ？2.他们表现出极其谦卑的尊敬：他们都俯伏在地；卑微地敬拜向他们显现荣光的神。人对神的态度，若是出于含着罪的畏惧，就会把人拉开，离神越来越远；反之，人对神的态度，若是出于含着恩典的敬畏，就会使人来到神的面前，俯伏敬拜。现在，这里，以色列众民百姓，对神的荣光与神的圣火印象深刻，自己的心中敬畏谦卑；这固然是好；然而，他们不久就又倦怠疲乏，发怨言，远离神。因为，感官可见的，不能使人的心长久；人灵魂的强健与圣洁，是出于信。

亨利马太圣经注释简本

利未记

第十章

本章记述的事情，对记述利未祭司礼例律法的打断，就像前面金牛犊的事情，对记述会幕的事情的打断一样。I。亚伦的儿子拿答和亚比户的罪与死（1，2 节）。II。亚伦在这灾难之前默默不言（3 节）。III。关于埋葬他们等的事情（4-7 节）。IV。关于祭司前来事奉的时候，不可喝酒的命令（8-11 节）。V。尽管发生这令人不安的事情，摩西嘱咐他们仍要去做服事的工作（12 节等）。

V。1-2

I。拿答与亚比户的罪：我们必须称之为大罪，不管在我们的眼中看为怎样；因为对此罪的惩罚就清楚地显明这罪是多么地在神面前看为可憎；我们确知，神的审判是公义的，是按着真理与事实。但拿答亚比户的罪是什么呢？这里所记的事情，就是他们各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献凡火，这是神不曾吩咐过他们的。（民 3：4）也是同样的记述。看起来，他们此时根本就没有得到任何吩咐，要他们前来上香。的确，他们是在之前已经受了承接圣职之礼，而且，作为祭司，这也是他们的工作职分，来在香坛祭坛前事奉。但是，看起来，开始时整个的服事工作是由亚伦来负责的；因为他亲自来宰祭牲（利 9：8，15，18），而亚伦的儿子们只是在旁边作帮手（利 9：9，12，18）。进入会幕的时候，也是摩西和亚伦自己进去（利 9：23）。但是拿答与亚比户骄傲于自己所新承接的职分，迫不及待地想要越位去作那个最高、最荣耀的部分；尽管之前这些特别的服事都是在摩西的特别指示之下，都是来自于神的吩咐。他们没有得到神的吩咐，也没有去问摩西，觉得自己在会幕门口待的时间够长了，就擅自主张拿起自己异样的香，私自进入会幕，用自己的凡火烧香。在（出 30：9）里面清楚地禁止在金香坛上奉上异样的香。在（出39：38）我们看见，这些香都应是摩西在保管；而拿答亚比户没有知会摩西，也没有征得他的许可，就用自己的凡香来供奉，也因此他们的香烧出的烟就称为凡火。神的确曾要求祭司奉香，但是此时，神并没有吩咐他们如此行。因此，他们的罪如同（代下 26：16）中的乌西雅王，他在神殿中擅自越位来烧香；他们的心中是自己的骄傲和对神的藐视。祭司应当按自己的职分前来烧香（路 1：9），但是此时在这里，拿答亚比户谮越了职位。2.他们二人心中的不敬虔，不看重神的吩咐，也使他们更加地愚妄；他们没有用圣坛上不灭的圣火，就是从耶和华面前出来的焚烧了祭物的火，那火是用来献祭并烧香的（启 8：5）。反而，他们用的是自己的凡火，神根本没有吩咐过他们这样去做。在服事神的事情上，按自己的私意，不按神的吩咐与旨意，是危险的；我们的神指示了来到他面前的道路，指示了应该怎样来敬拜他的方式；若有人恣意妄为，任凭己意，必得神的惩罚。3.烧香的事情，应该总是由一个祭司来进行；而他们两人同时前来烧香，这是错误的。4.他们所作的事情，草率鲁莽，迫不及待。他们急匆匆拿来自己的香炉，没有尊崇与肃穆的心：当所有人在耶和华的荣耀面前俯伏敬拜的时候，他们觉得自己的职位高贵，不需要像他们那样使自己卑微。他们离神的会幕很近；这近距离却使他们失去了尊崇神的心；他们以为，现在既然自己是祭司，就可以任意妄为，随便自己想怎样做都可以。5.我们有理由设想他们二人此时喝醉了酒，因为接下来紧接着在（8 节）就给出了相关的律法。他们之前在吃平安祭的筵席，其中也有酒的奠祭；此时他们的头脑或许是轻飘飘的，至少是心里面因酒而欢愉。他们饮酒，却忘记了神的律法（箴 31：5），也因而犯了致命的罪。6.无疑，他们那样做是恣意、愚妄、鲁莽的。否则，若他们是出于真诚、无知误犯的罪，他们应该可以因着之前颁布的律法（利 4：2，3），可以前来为自己献上赎罪的祭；但是，他们的内心是顽梗愚妄，内心藐视神的尊严、权柄与公义，这样的人必被剪除（民 15：30）。II。对于他们的罪的可怕的惩罚：有火从耶和华面前出来，把他们烧灭（2 节）。那烧尽了祭物的火（利 9：24），也在这里烧灭了他们；这表明，如果人的救赎与赎罪不被神所悦纳，他们就会被神公义的烈火所吞灭。若之前烧尽祭物的火使百姓敬畏，那么这里则更应使他们带着畏惧的心引以为戒。1.拿答亚比户所受的惩罚之严厉。（1）他们都被从神那里来的火烧死了。罪的工价乃是死。（2）他们都死得极其突然。他们甚至没有时间求神饶命。虽然神常常忍耐我们的罪，但是有时他也将惩罚立即施于罪人。神的审判来到的时候，是一瞬之

间：愚妄顽梗的罪人把自己带入速速的灭亡之中，他们也不配有反复悔改的空间。（3）他们死在耶和华的面前；即，在遮盖施恩座的幔子前面。即使是神的恩典本身，也不容人侮慢，不容人侵犯。那在神面前犯罪的人，也死在神的面前。拒绝神救恩的罪人、被神咒诅的罪人，要在羔羊面前，在火与硫磺面前受痛苦（启 14：10）；这表明基督也不会为这样恣意顽梗的罪人作中保。（4）他们死于神的火中，因为他们是以凡火犯的罪。他们藐视了那从耶和华面前而出、烧尽祭物的火，以为其它的火也能可以用来奉神；现在神公义地用他们所不敬的火来灭绝他们，使他们知道神的权能。这样，那些不愿被神恩典的圣火所拯救的人，必被神公义的烈火所灭。他们没有被烧成灰烬，甚至袍子还在（5 节）；而是，仿佛被闪电击中一样，他们被立刻治死；这些情况显明神所用的是大能之火（赛 30：23）。（5）圣经后面两次提到他们都无子（民 3：4）（代上 24：2）。他们心中骄傲与顽梗，并藐视神；神公义地涂抹他们的名，把他们的自傲置于灰尘之中。2. 但是为什么神这样严厉地审判惩罚他们？他们不是亚伦的儿子吗？不是耶和华的祭司、摩西的侄子、天国所看重的吗？不是有圣膏油来洒在他们身上，就像是神在人中拣选、为自己所分别出来的吗？他们不是在承接圣职的七天之中都勤勉地服事，来尽神所差遣的职分吗？这些事情不能为他们的愚妄顽梗而抵罪吗？他们还年轻，是初次来进行服事，这些理由或借口不能使他们的惩罚减轻吗？而且，最近刚刚分派了许多的事情需要祭司来事奉，而亚伦只有四个儿子；现在两个儿子死了，那亚伦他们在会幕中事奉的人手就更少了。亚伦的家庭人数因此大大减少，以后的祭司制度也会有后继乏人的危险。但是，所有的这些，都无法成为犯罪者犯罪的借口。因为，（1）这是一个极大的冒犯神的罪。这是明明地藐视摩西，以及神给摩西的律法。至今为止，他们所作的每件事情都是按着摩西清楚的指示，都是来自神清楚的吩咐。而这里，圣经明明地讲，他们做了耶和华所没有吩咐的事情来敬奉神；他们是按着自己的意思，凭己意而恣意行事。神现在教导百姓要顺服遵守，按着神的管理来做每件事情，就像仆人做事按着主人的吩咐一样；然而，这两个祭司却自己破坏律法，不遵从神，这样的事情必受神的审判惩罚。他们的人格品性也使他们的罪更加深重。作为亚伦的长子们，神所选召来事奉的人，他们所犯的这样的大罪，必不被神忽视。在他们的罪中，是对神之荣耀的藐视和蔑视；神刚刚显明不灭的圣火，而他们竟然罔顾，要用自己的凡火来按己意做事。（2）对他们的惩罚是必要的公义，尤其在现在敬拜的礼制刚刚建立的时候。在律法中常常讲明，要从民中剪除这些犯罪、藐视神的人；现在神以此事作为神公义的见证。现在献祭的律法刚刚确立，为免得人被试探引诱、轻忽地对待献祭，这里他们二人所受的惩罚，就是对所有其他人的警告；使他们敬畏神，以敬畏肃穆的心，来对待敬拜的所有事情。以此，神显明律法的庄严荣耀，使祭司警醒，小心来对待律法；只有这样才能免得死亡。这绝不是一个空空的警告，如果他们不谨慎谨守，也要面对这样的惩罚。无疑，这件初发的事情，警告、也避免了人后来的许多犯罪。亚拿尼亚和撒非喇（徒 5：1-10）也是如此受神的审判惩罚，因为他们竟然欺哄圣灵，那刚刚新降下的圣火。（3）正如百姓在接受了十诫律法以后，就速速堕入拜偶像的罪；这显明了律法的软弱之处，它不能完全去除人的罪。这两个祭司的犯罪与受审判惩罚，也表明了祭司制度在开始建立的时候，也有这样的不完美的情况，就是它只是预表了基督将作我们的大祭司；而它本身不能遮盖神公义的烈火。基督作我们的大祭司，他从来没有、也从来不会，有任何不完美之处。

V。3-7

我们可以设想，拿答亚比户的死，一定使许多的人都极度震惊；惊慌害怕的神情，表现在他们的面容之上，也一定会有许多困扰的表情。但是不管别人如何，摩西仍然镇静谨守，知道当说什么、当做什么，没有任何慌乱或是不悦；就像大卫在（撒下 6：8）中也是如此。摩西保守自己的灵魂，也知道继续照看管理神的会幕与圣所。I。摩西努力使亚伦平静，在这个时刻，使他仍能保守敬虔的心。摩西是在苦境中出生的兄弟，也知道体恤安慰那软弱的人，使那心意软弱的人刚强。1.摩西安慰亚伦的话：“这就是耶和华所说的”。给困境之中的人的最大的安慰，就是直接来自神的话语。这是神所说的话语，没有人能否认，没有人能抵抗。若我们仔细仰望神的意旨安排与作为，仔细查看圣经的话语怎样被成就；若我们仔细比较神的话语、应许与神的工作；我们就可以看见其中的和谐以及丝丝入扣的一致，看见它们怎样彼此相辉映、相成就。这里，（1）神在哪里曾说这样的话？在（出 19：22）中，神说了类似的话语；但是神在整个律法中的旨意和主旨，都是这样的意思：神是圣洁的神，是大有权柄的神，人应当以圣洁和遵从来敬拜他，也要按着神所吩咐、指示的道路与方式来敬拜他。若有人藐视、忽视、蔑视神以及神的律法，必受审判惩罚。神有许许多多的指示都是与此直接有关，比如（出 29：43，44）（出 34：14）（利 8：35）等等。（2）神所说的是什么呢？（神在恩典之中，今日也对我们的心如此说话！）：我 在 亲 近 我 的 人 中 要 显 为 圣 ， 在 众 民 面 前 ， 我 要 得 荣 耀 。 首先，每当我们前来敬拜神的时候，就是作为属灵的祭司，来到神的面前亲近神。这要使我们带着极其敬虔、肃穆、尊崇和奉献的心，来靠近神，把自己的心摆在他的面前。第二，我们的心，要仰望那显为圣的神，即，赞美神的圣洁；在所有的敬拜之中，仰望神的圣洁、无瑕疵、纯洁、极致的完美（赛 8：13）。第三，我们在敬拜神的时候，神显为圣；我们是在荣耀他，因为神的圣洁就是神的荣耀；我们在自洁、肃穆、庄严的聚会中敬拜神，我们也就是在所有的众人面前荣耀他，表明我们对神之荣耀的信心与盼望，也愿其他的一切人被感，也前来靠近他、荣耀他。第四，如果我们在敬拜之中不敬虔、不自洁，那么，神的圣洁荣耀就不显在我们的敬拜之中；而是，神的圣洁与荣耀将彰显在我们之上：他必会惩罚审判那亵渎神名、轻慢神的人。我们的生命气息，都是神之所赐；我们仿佛租借之人；如果租金不主动交付，那么神必会讨取。（3）这些话语对现在的此事有什么具体意义？它们怎样能使亚伦平静无语？【1】亚伦应当安静，因为他的这两个儿子是罪有应得；他们被从民中剪除，因为他们没有敬虔自洁、没有使神的荣耀与圣洁在他们所作的事情中显出。神的公义，虽在人的身上显得严厉；但是，我们却不可抱怨，而只要顺服。【2】亚伦应当满足，因为这件事情其实是彰显了神的荣耀，使世世代代的人都看见神不偏的公义与审判。2.摩西的话在亚伦身上的果效：他就默默不言；即，亚伦谦卑忍耐地在此事上顺服于神的圣洁旨意；他闭口无言，因为神已经显明他的话语。他或许之前有怨言和伤心（就像那些败坏之人要说的话），但是他明智地压住了那些，以手捂口，默默无言，因为害怕自己的内心翻腾而使舌头犯罪。（1）当神纠正我们、修剪我们的罪，我们的职分应当是在这修剪之下顺服，默默无语；而不是向神发怨言、与神争吵，不服从于神的公义，甚至敌视神。我们应接受神所做的一切；不仅是忍耐，而且是接纳----即使是接纳神对我们罪恶的惩罚与修剪。就像在（撒上 3：18）中（尽管那里的情况，与这里很不相同），以利所说的话。若我们的儿女得罪了神（伯 8：4），神使他们受报应、被审判惩罚；我们虽然或会为自己的儿女悲哀，但是我们必须以敬畏的心看待神的公义，不可有任何阻挡或是怨言。（2）当一颗属神的灵魂面临困苦的境地，最好的安慰就是那来自神荣耀的安慰；这安慰平息了亚伦的悲哀，使他在神面前默然无语，没有任何抱怨。虽然在此事中，亚伦失去了许多；但是，摩西让他看见，神在此事中得荣耀，因此亚伦没有任何负面的言语：若神的圣洁荣耀显出，这也就是亚伦

的满足与安慰。在亚伦的心中，神的圣名、殿、律法、荣耀，远远胜过自己家里的荣誉。不，无论是在这件事，还是在金牛犊的事上，利未都不承认自己的弟兄，也不认识自己的儿女；他教训雅各神的典章与律法：（申 33：9，10）他 论 自 己 的 父 母 说 ， 我 未 曾 看 见 。 他 也 不 承 认 弟 兄 ， 也 不 认 识 自 己 的 儿 女 。 这 是 因 利 未 人 遵 行 你 的 话 ，谨 守 你 的 约 。他 们 要 将 你 的 典 章 教 训 雅 各 ， 将 你 的 律 法 教 训 以 色 列 。牧师传道人和他们的家人，有时受到这样的试炼，使他们可以作敬虔忍耐以及信靠神的榜样，使他们可以用自己所受到的安慰来安慰别人。II。摩西接下来的指示。那二人的尸体不适合放在这里；摩西让他们的两个表兄弟来把他们抬到营外。二人上前来，把他们穿着袍子抬到营外。这袍子本是拿答亚比户祭司身份的表示，是他们所骄傲的。神的公正与公义在此显明；百姓看见，知道即使是这祭司的袍子，也不能阻挡神的义怒。这祭司的衣服很快就变成葬衣，或许说明律法的功效乃是死；并且，当时间来到的时候，所有旧约时代的祭司的制度将被废除，埋葬在耶稣基督的坟墓之中。III。摩西对亚伦及另外两个儿子的话。1.作为祭司，他们不应该为此哀伤忧愁。他们不可表现得披头散发，垂头丧气，也不可跟随尸体到会幕的门外（7 节）。在后面（利 21：11），也禁止大祭司为朋友亲人的死亡举行哀悼，即使是为自己的父母：不 可 挨 近 死 尸 ， 也 不 可 为 父 母 沾 染 自 己 。但是普通的祭司可以为自己的亲人举行哀悼：（利 21：2，3）除 非 为 他 骨 肉 之 亲 的 父 母 ， 儿 女 ， 弟 兄 ，和 未 曾 出 嫁 ， 作 处 女 的 姐 妹 ， 才 可 以 沾 染 自 己 。这里，亚伦和他的另两个儿子不应当哀悼忧愁，因为，（1）他们现在有敬奉神的工作和服事要做，不可停止（尼 6：3）；服事神，胜过服事亲人，这是把荣耀归于神。他们对神的情感与崇敬，以及勤勉于服事神的工作，要超过他们对在这世上朋友亲人的情感；基督也是如此：（太 12：47-50）有 人 告 诉 他 说 ， 看 哪 ， 你 母 亲 和 你 弟 兄 站 在 外 边 ， 要 与 你 说 话 。他 却 回 答 那 人 说 ， 谁 是 我 的 母 亲 。 谁 是 我 的 弟 兄 。就 伸 手 指 着 门 徒 说 ， 看 哪 ， 我 的 母 亲 ， 我 的 弟 兄 。凡 遵 行 我 天 父 旨 意 的 人 ， 就 是 我 的 弟 兄 姐 妹 和 母 亲 了 。我们也在这里得到教导，当我们从事于服事神的圣洁职分之中，应当清理自己的心思意念，不要被属世的事情与情感、挂念、顾虑所缠累。让我们一直专心致志、心无旁顾地来服事主。（2）这也因为拿答亚比户是因为犯罪而被神的手所剪除，因此他们不可为这二人哀悼、垂足顿胸，免得他们自己也受罪的试探引诱，或是冒犯神在审判之中的公义。他们不应当忧愁，而是应该完全地使自己归于神，遵从于神。我们对神荣耀的关心，要超过我们对自己私人情感的关注。看摩西怎样警告他们，使他们顺服，也平息他们的哀愁：不 可 蓬 头 散 发 ， 也 不 可 撕 裂 衣 裳 ， 免 得 你 们 死 亡 ， 又 免 得 耶 和 华 向 会 众 发 怒 （6 节）。并再次说：恐 怕 你 们 死 亡 （7 节）。看神的公义审判，应当怎样使我们警醒：我们必须加倍小心警惕自己犯罪，免得我们也像他们一样死亡。他人的死亡，尤其是突然地丧命，不应激动我们的情感，而是应使我们冷静、心中有对神圣洁的敬畏，使我们警醒地远离罪，并且严肃看待那也将临到自己的死亡。摩西告诉他们：“因为耶和华的膏油就在你们的身上”；所以，你们当谨慎持守你们的职分与荣耀，欢欣地来尽服事神的职分。那因着神的恩典，得到神的膏油之人，不应该使自己被缠累于世上的哀愁之中；那是引向死亡的哀愁。无疑，亚伦及他的两个儿子都很难于完全没有悲伤的情感；但是，恩典与理智应使他们能够把握自己的情感，在这个苦痛试炼的境地，使自己忍耐、顺服：他 们 就 照 摩 西 的 话 行 了 。因为他们知道，这是出于神的吩咐。那使自己置于神的管理之下、使自己的情感置于管理之中的人，有福了。2.百姓要哀哭哀悼：只 要 你 们 的 弟 兄 以 色 列 全 家 为 耶

和 华 所 发 的 火 哀 哭 （6 节）。会众要哀哭，不只是因为他们失去了两个祭司，更是因为神所显现的义怒。他们要为那耶和华面前所点燃的火而哀哭。亚伦及其另两个儿子因为亲情太近，有被亲情困扰缠绕的危险，因此禁止他们哀恸的行为；而以色列会众则有可能表现出冷漠不关心的态度，因此要让他们哀哭伤悲，使他们警醒自己。因此，自然要在神恩典的管理之下，按着需要，或抑制、或伸张。

V。8-11

亚伦以敬畏谦卑的心遵从了神，所以现在神荣耀地直接向他说话（8 节）。神告诉亚伦，进会幕的时候，清酒浓酒都不可喝，免得你们死亡。这或许是要他们从拿答亚比户身上引以为戒，特此警告他们。1.关于这个警告本身：清酒浓酒都不可喝。在其它的时候允许他们喝（并不是每个祭司都会作拿细耳人），但是在会幕服事、尽职的时候不可喝酒。这也是以西结的殿中的律（结 44：21）；福音的牧师传道人也不可醉酒（提前 3：3）。醉酒是不好的，尤其在牧师传道人中间，这样的行为更为恶劣；他们应当有清醒的头脑和清洁的心灵。2.若违反，他们所将受的惩罚：免得你们死亡；免得你们在酒醉的时候就死去；那日在你们不知不觉的时候就来到（路 21：34）。或，免得你们被神的手所剪除。死亡的危险，当使我们时刻警醒（彼前 4：7）。那不敬不虔的人说：让我们吃吃喝喝吧，因为明天就要死了；这样的人是多么顽梗，也是多么可怜。3.这警告与禁止的原因。他们必须清醒，否则就会辜负自己的职分；他们醉酒的时候，会落入罪的试探引诱（赛 28：7）。（1）他们清醒，才能够分辨事情，分辨什么是圣物，什么是俗物，才不使两者混淆（10 节）。向主服事的人，面对人与事的时候，当辨别什么是圣洁的，什么是不洁的；他们要能够分辨善恶、美丑（耶 15：19）。（2）这样他们才能教导教训百姓，因为这是祭司的工作（申 33：10）。醉酒沉迷的人不配以神的典章律法教导众民，既因为这样的人是在肉体血气之中，不知道属灵的事；也因为这样的人，一手建造，一手拆毁。

V。12-20

此事的中断以后，摩西指教亚伦前来继续服事。困境的困扰，不应该使我们偏离服事的职分，而是更应该激励我们，前来服事。这里特别强调亚伦“剩下”的儿子。这说明了，1.亚伦应当对此感激欣慰；虽然失去了两个儿子，但是，神为他存留了子嗣；他应为剩下的余民感恩，并且以服事来表示自己这样的感恩。2.神对他们的存留，应使亚伦和儿子们更进一步地以加倍的谨守和勤勉，来事奉神，而不是逃离自己的职分。I。现在，摩西重申了前面所说过的指示，就是关于吃祭物的吩咐（12-15 节）。祭司们应当能够分辨洁净的与不洁之物（10 节），也应当能够分辨什么是至圣的物，以及什么是一般洁净、可吃的。素祭与火祭中归祭司的分，是至圣的，因此要在会幕的院子、圣处吃，而且必须只能是亚伦及儿子们吃（12，13 节）；而平安祭的胸与腿的肉，则可以在院外一般的洁净的地方吃，而且他们的家人、儿女也可以前来吃。素祭与燔祭，都是唯独为了神的荣耀；而平安祭则是表达了人所得的喜悦与安慰；前者因此更加为圣，也要对之表示更加的尊敬。这样的分别，祭司们一定要谨慎遵守，绝不可大意犯错。摩西没有讲述更多的理由，而是强调：所 吩 咐 我 的 本 是 这 样 （13 节）。这就是足够的理由：因为这是神所吩咐的指示（林前 11：23）。II。摩西现在急切地寻找作赎罪祭的公山羊（利 9：15）。给赎罪祭的律

法是这样：如果祭牲的血带入圣所，正如为祭司的赎罪祭；那么，祭牲的肉就要在营外焚烧，否则祭司就要在圣处吃这肉（利 6：30）。其中的意义在这里讲明（17 节），就是，祭司们要担当会众的罪。即，他们预表了基督担当我们众人的罪孽。而现在，公山羊的血，并没有拿到圣所去。1. 这是摩西对他们的温和责备。这里再次强调亚伦的儿子们是“剩下”的（16 节）；这也是对他们的警告；摩西向他们发怒。虽然摩西是世上最温和谦卑的人，但是他也会发怒；当他看见人不遵从神、不荣耀神，看见祭司、敬拜之礼被人轻慢，摩西就会发怒。但是摩西对待亚伦及儿子们的语气方式是温和的，特别是考虑到他们刚刚经受了之前发生的事情对他们心里面的冲击。摩西只是告诉他们这件来自神的吩咐与事实，就是祭物应该要在圣处吃；摩西并没有向他们恶言恶语。2. 亚伦为这件事情的辩解。摩西的怒气与指责是针对以利亚撒和以他玛（16 节）的，但是他们或许是按着亚伦的允许或安排去做的，所以亚伦来道歉与辩解。（1）亚伦怎样谈及自己所经的灾：我遇见这样的灾；这灾临到我，这悲哀的事情临到我心里。亚伦是在人中间选出的大祭司，因此，也不能完全去除人的感情，即使是在穿上了圣服以后；亚伦现在有平安、和平（3 节），但是他内心也有泛起的哀伤，这种情感就像大卫在（诗 39：2）中。在苦难中，即使是在一颗真诚地顺服于神的心灵里，也会有一丝深深的对苦难的感觉。“这样的灾以前没有临到过我，我也没有想到会发生。我的灵只能下沉，当我看见家人们都失丧；当神愤怒的时候，我的需求与缺乏是多么深重”。像这样的话，我们可以说很多很多，让人更加伤悲、让苦难显得更重；但是最好要少说话，默默无言，默然无声。（2）亚伦怎样以这个灾来为祭物的事情作解释。在哀伤之中，他肯定会以悲伤的情绪，来吃祭物；而这样的行为，会被神悦纳吗？亚伦没有辩解说是自己心情不好，没有胃口吃；而是敬畏于神，担心不被神所悦纳。【1】我们所有信仰、敬虔、敬拜的活动中，一切的目的与盼望，就是能被神所悦纳；特别是在主的晚餐、圣餐之礼中，因为那就是我们所吃的祭物。【2】我们属世的情感与悲哀，会极大地阻挡我们前来服事、尽我们的职分；因为它使我们不能平静专注，仿佛卸下我们的车轮，使我们步履沉重，不能疾行；也因为它使神对我们不喜悦；神愿意我们都欢欣鼓舞地前来事奉他（申 12：7）。（何 9：4）他 们 必 不 得 向 耶 和 华 奠 酒 ， 即 便 奠 酒 也 不 蒙 悦 纳 。 他 们 的 祭 物 ， 必 如 居 丧 者 的 食 物 ， 凡 吃 的 必 被 玷 污 ， 因 他 们 的 食 物 ， 只 为 自 己 的 口 腹 ， 必 不 奉 入 耶 和 华 的 殿 。（拉 3：14）你 们 说 ， 事 奉 神 是 徒 然 的 ， 遵 守 神 所 吩 咐 的 ， 在 万 军 之 耶 和 华 面 前 苦 苦 斋 戒 ， 有 什 么 益 处 呢 ？3. 摩西对亚伦所说的话的反应：摩 西 听 见 这 话 ， 便 以 为 美 。或许摩西认为他们这样做是有义的。神已经吩咐过，若有吃不完的祭物，要及时焚烧。我们如果是由于其它的原因、而不是罪的原因，而不能前来事奉服事，那我们会得神的恩允；因为神喜爱怜恤良善，不喜爱祭祀。至少，摩西认为亚伦所陈述的情况，极大地缓解了他们此事之中的错误；他们的灵虽愿意，身体却软弱。神借着摩西，在此显明，他的怜恤以及对人心的鉴察。看起来，亚伦是真诚愿意被神所悦纳的；这样内心正直、真心盼望神的人，会得到神的原谅与谅解。我们也要注意，不要不问青红皂白地苛责人，对每件事情吹毛求疵地责备斥责，却忘记了怜恤与良善；也要考虑自己、体恤别人，免得我们也被引诱试探。

利未记
第十一章

关于礼例的律法典章，在（来 9：9，10）中说到：“那 头 一 层 帐 幕 作 现 今 的 一 个 表 样 ， 所 献 的 礼 物 和 祭 物 ， 就 着 良 心 说 ， 都 不 能 叫 礼 拜 的 人 得 以 完 全 。这 些 事 连 那 饮 食 和 诸 般 洗 濯 的 规 矩 ， 都 不 过 是 属 肉 体 的 条 例 ， 命 定 到 振 兴 的 时 候 为 止” 。这些，不仅包括“礼物和祭物”，也包括“饮食和诸般洗濯的规矩”。从本章这里，也开始讲述关于饮食的规矩，在洁净、可吃的与不洁净、不可吃的之间作出分别。（1-8 节）是关于兽的肉；（9-12 节）关于水中的动物；（13-19 节）关于飞鸟；（20-28 节）关于能飞的爬物；（29-43）关于地上的爬物。最后，本章的结束，以及这些律法的原因（44 节等）。

V。1-8

现在亚伦已经受膏在神殿之中为神的大祭司，因此神对他和摩西二人同时说话，使他们把神的旨意告诉以色列百姓。本章的事情告诉亚伦，也特别是因为祭司的职分就是区分洁净与不洁净的，并指教百姓们也如此。在洪水以后，神与挪亚及其儿子们立约的时候，指示他们可以吃肉（创 9：13），而之前他们只能吃地上的蔬果。但是，在挪亚时代神所允许的自由，在以色列的子孙这里受到限制。他们可以吃肉，但不可随意吃任何一种肉；其中一些看为洁净的，可以吃；而另一些为不洁净的，不可吃。在此处的律法非常具体，也非常严格。但是，这些律法的原因是什么？为什么神的百姓不能像别人一样享用各种食物呢？1.神的旨意，这本身就是足够的原因：是神的意志，使律法充足完整；也使其中的原因充足；因为神的意志就是神的智慧。神愿意检验他百姓的遵从，看他们是否在祭坛之礼上庄严肃穆，也看他们是否在每日的餐桌上顺服于神的掌管。在人起初纯真的时候、在伊甸园里，神就以禁止一棵特别的树上的果子，来检验人的顺服。2.多数禁止吃、视为不洁净的肉，都是极不健康的，也不适合吃；有些在我们看来也许为健康的，比如，兔子，猪或野猪，等，或许在那时那地，也对他们的身体有害。在这些律法中，神的确仿佛一位智慧与慈爱的父亲，看顾自己的儿女，他亲自来告诉他们该吃什么，不该吃什么，什么是有害的。我们的身体是为主而活的；人若为满足自己的食欲或好奇，来损害自己的身体，这不仅是愚蠢的，也是得罪神的行为。3.神也以此，教导以色列百姓，在万民中将自己分别出来；不只是由于他们的信仰与敬虔，也因为他们每日的生活的方式。因此向他们表明，以色列不与万民同列。看起来似乎，希伯来人之前就在食物上与其他的民族有所分别：（创 43：32）埃及人与他们不同桌吃饭。甚至早在洪水以前，动物就有洁净的与不洁净的之分（创 7：2）。这些分别，以及许多敬虔信仰的传统，在外邦人里面都失丧了。但是在这个律法里面，事情清楚地陈明；使犹太人，有一个不同于别人的饮食习惯，也使得他们不与那些拜偶像的邻舍交谈；而这其中，也预表了属灵之中的属神的以色列，他们不是在这些饮食的小事上，而是在属灵之中，在生命之中，与世界分别，保持一个清楚的区别、分别为圣，而不遵从效法这个世界。这些列举在这里的很多可憎之物，在异

教中都是被奉为很高的尊敬的地位，不是用来做食物，而是把它们当作神灵的形象或是给神灵的祭物。这里把它们列为不洁、可憎之物，也使以色列民远离那些，心里保持对它们的憎恶。猪，鹰，猫头鹰，狗，有翅膀用四足爬行的物，等等，都曾被各异教奉为神圣或是神灵。所有的这些，都在这里列为不洁净、可憎的。关于兽，这里有一个一般性的律，就是若它是分蹄并且是倒嚼的，这样的牲畜就是洁净的，而且只有这样的牲畜是洁净的：这个律也在后面特别地重申（申 14：4-6）；在那里我们也看见有丰富的种类的牲畜，都是洁净的有分蹄并且倒嚼。若不分蹄，或是不倒嚼，这样的牲畜就是不洁的；包括猪，兔等，这些对他们是禁止的，但是在我们今天可以吃到。因此，我们应当感谢福音的恩典使我们今天可以有自由来吃猪肉等；也教导我们知道神所造的都是各按其时成为美好的。有人觉得，这里的律或许表示了、或至少使我们联想到两件事情：倒嚼代表了反思和反省，我们应当在心中仔细咀嚼属灵的食物；分蹄表示了人的行动、关心、帮助、正义等。这两者缺一不可，我们应当既有良善的情感，也有真心的行动，否则，我们就是不洁净的；我们也的确都是不洁的。在所有的这些不洁可憎之物中，虔诚犹太人最排斥憎恶的就是猪肉。这或许是他们最容易被引诱试探的，因此使自己和儿女们都格外小心谨慎。外邦人中似乎有把猪肉当作迷信用途的（赛 65：4）；神禁止以色列人吃猪肉，也是使他们远离开邻舍的风俗与所拜的偶像假神。也有人觉得，禁止吃这些不洁的牲畜，也是由于要谨慎它们的坏的本性。我们必须不可像猪一样污秽，混迹在污泥之中；也不可像野兔一样，到处茫无目的地游荡乱跑；或是像兔子一样埋身在地下尘土之中。我们是荣耀的人，不可像这些不洁可憎的牲畜一样。律法不仅禁止吃那些牲畜，也禁止摸；那想要不犯罪的人，必须远离罪的试探引诱，以及容易导向罪的事情或是机会。

V。9-19

1.这里是关于飞鸟及鱼的律，哪些为洁净，哪些为不洁净。有鳞、翅（或鳍）的鱼都可以吃，而那些水中的其它的活物都不可吃（9，10 节）。鱼在古代是被看作精美的食物，神没有禁止他们吃这些；因为神不仅是提供需要的主、也是提供欢乐幸福的主。关于水中被禁止的、没有鳞翅的活物（10-12 节），这些都是不洁的，应当被视为可憎。但是，这些只是犹太人所憎恶的；邻舍的外邦人没有这样的限制，我们基督徒也没有这样的限制。犹太人有特殊的恩惠与荣耀，因此，为免得他们自高，在这里，他们也要在特殊的限制之下。同样，在神属灵的以色列民中，他们得神的恩典之约，有高于众人的荣耀；但是，他们也要服从于神在恩典里面的命令，舍己、背上十字架，来跟从耶稣。2.关于雀鸟，这里没有一般性的律，而是在这里具体列出了不洁可憎的雀鸟种类之名称，意味着如果未列在此的，就是在允许范围之内。其中有些种类我们并不确知，如果这饮食之律还需要我们今天遵守，那么就需要很多查考；但是这律例今天被废除了。（1）其中有些是捕食类的雀鸟，比如鹰，秃雕等。神要他的百姓憎恶残酷野蛮的事情，不可过茹毛饮血的生活。雏鸽可以作人的食物，也可以向神献祭；但是鹰要被人与神都看作可憎之物。为义被逼迫的人，在信心之人的眼中，要远胜过那逼迫人的人。（2）另一些是生活在黑暗与荒凉之地的雀鸟（诗 102：6）（赛 34：11）。而神的百姓不应当如此，不可在持续的悲哀与黑暗寂寞之中。（3）有一些是以污秽之物为食的。我们不仅应当自洁，也当远离那接触污秽之人之物。（4）还有一些是用于埃及人或其他外邦人中间的迷信或偶像的敬拜。有些被当作吉利鸟，有些被当作可以说预兆的，等等；那些外邦人的迷信者对这些极为尊敬；所有这些都应当被神的百姓当作可憎之物；

他们绝不可去偏离神，转从异教的迷信与偶像。

V。20-42

这里的律例，1.关于飞的昆虫等。凡 有 翅 膀 用 四 足 爬 行 的 物 ， 你 们 都 当 以 为 可 憎 （20 节）。这些都是不可吃的。但是有一些蝗虫蚂蚱等，是可以吃的（21，22 节）；施洗约翰就是住在旷野里吃这些蝗虫野蜜。2.关于地上的爬物（29，30 节；以及再次于 41，42 节重申）。这都是禁止、可憎、不可吃的。这是对蛇的咒诅（创 3：15）；人要与它之间彼此为仇，这也保守在这个律例之中。尘土灰土要混合在这些爬物的食物之中，它们不可做人的食物。3.关于所有这些不洁之物的死尸。（1）任何人，拿其尸的，都不洁净直到晚上（24-28 节）。这个律例反复重复，以表强调，使他们牢记、明白其可憎与污秽。并非是这些东西本身污秽人的心；或是触摸这些东西的行为本身，是犯罪得罪了神，除非这行为是出于对神律法的藐视之心；在有的时候，需要有人不得不去搬动移除这些东西。而是，触摸这些东西的行为，由于礼例的原因，而沾染了不洁；因此，就要在一段时间之内，禁止他们进入会幕，或是禁止他们吃圣物，或是禁止与邻舍交谈。但是这个不洁净，只持续到晚上为止；这也预表，由于礼例的原因而沾染的一切不洁，都将因基督在世界之夜晚的死，而告结束。我们也应在此学到，每晚静思反省白日的罪，使我们在被沾染的污秽之中自洁，免得我们在自己的罪与不洁之中倒毙。不洁的牲畜，比如马和狗，在它们活的时候，我们可以用它们来做工，也可以触摸它们；但是在死了以后，就不可去触摸，也不可吃；（创 3：3）不可吃的，也不可去摸。（2）这些死尸，如果掉在什么东西或是器皿上；那东西或器皿要放在水中，也要不洁净直到晚上（32 节）。如果是瓦器，就要打碎（33 节）。这使他们在平日的生活中会特别小心，防止被那些污秽所沾染。不仅是圣所之中的器皿，而且，耶路撒冷和犹大的器皿，都要在耶和华面前为圣洁（亚 14：20，21）。我们会觉得，这里的律例很重要，要顺服遵守也不容易；如果有一只死老鼠，那么它沾染的所有东西都为不洁，沾染的炉子锅台（35 节）也都要打碎。不过，下面的一些例外是很好的情况（36 节等）。所有的这些，都是为了使他们能够持续、持守、警醒地来遵从顺服神。也教导我们，基督使我们脱去了这些重担，但绝不是要我们轻慢、或是忽视、或是游手好闲；而是，要我们更加勤勉地来服事、来保守我们的灵魂不被罪所沾染，快快地使自己得洁净、洗除罪污；正如他们在这里，持守、警醒地洁净自己的身体与房中的器皿、免除礼例的污染一样。

V。43-47

I。这里对律法律例的进一步阐释，使我们可以明白其中的意义。这些不是一个琐事的账单，也不是一个医生开出的饮食指南；而是神在教导他们，使他们成圣、成为圣洁（44 节）。即，1.他们必须要在善恶之间区分。他们要思想，如果在他们所吃的物上有洁净与不洁净之分，那么，在他们所做的事情上，当然更有洁净与不洁净的区分。2.使他们持守地遵守神的律法，以之为自己行动的准绳；即使是在日常的事情之中。即使是吃喝的事情，也应当在神的管理之下，荣耀归于神（林前 10：31）。3.使他们自己与邻舍、与万民区别出来，单单属神，而不随从外邦人的道路：所有的这些，都是出于、也是为了神的圣洁与荣耀。这样，这些属世界、属肉体的道理就像管家和师傅（加 4：2，3），把他们带回到亚当原来纯真的状态，也把我们带入寻求基督的热忱之中；

即，圣洁，若人没有圣洁，就不能来到耶和华神面前。虽然，本章的律法律例只是关于食物的；但是，虽然所说的事情看起来低微，然而其指向的目标高洁；因为这是来自天国的典章和律例：----无论是在旧约还是新约之中，“没有圣洁，人就不能来见神”。因此，这里的警告是（43节）：你们不可使自己成为可憎的。与罪联合，与可憎恶的联合，就是也使我们自己成为可憎恶的。在神的眼前看为可憎，这的确是真正悲惨的光景；而这样的光景都是出自罪人自己的选择。我们也要警惕，不可与黑暗不结果子之工作，相联合。人若没有真正圣洁的心与生命，他所献的供物就像在献猪血（赛 66：3）；（箴 15：8）。II。这些律法条例的原因，都是来自制定律法条例者、神自己；我们应当以行动上的顺服来表示我们对神的尊敬。1.“我 是 耶 和 华 你 们 的 神”。因此你们要这样去遵行、完全地顺从与顺服。神的权柄在我们之上；神对我们有拥有权；神愿意我们顺从他的旨意行事，不论这是多么违背我们自己的倾向和意愿。2.“因 为 我 是 圣 洁 的”。这在 44，45 节重复两次。因为神是圣洁的，所以我们也必须如此，否则我们就不能被他所接纳。神的圣洁就是他的荣耀（出 15：11），因此他的殿也要永远荣耀和圣洁（诗 93：5）。“你们要圣洁，因为我是圣洁的”，这句命令，同样也引用在新约的福音里（彼前 1：16），在那里说道（彼前 1：14，15）：你 们 既 作 顺 命 的 儿 女 ， 就 不 要 效 法 从 前 蒙 昧 无 知 的 时 候 ， 那 放 纵 私 欲 的 样 子 。那 召 你 们 的 既 是 圣 洁 ， 你 们 在 一 切 所 行 的 事 上 也 要 圣 洁 。3.“我 是 把 你 们 从 埃 及 地 领 出 来 的 耶 和 华”。这是他们为什么要分别为圣的原因，也因此他们要顺服神的律例。神在以色列民身上所作的，比在万民身上都多；也因此，以色列民应比万民都更遵从神。III。本章条例的结束：这 是 走 兽 ，飞 鸟 ， 和 水 中 游 动 的 活 物 ， 并 地 上 爬 物 的 条 例 。这是给以色列民、犹太人长久的条例。然而，我们在新约之中，在（徒 10：15）读到，从天上有清楚的声音对彼得说：神所洁净的，你不可当作俗物。在那里，清楚地废除了这里的条例。又如（西 2：20）所记：你 们 若 是 与 基 督 同 死 ， 脱 离 了 世 上 的 小 学 ， 为 什 么 仍 像 在 世 俗 中 活 着 ，服 从 那 不 可 拿 ， 不 可 尝 ， 不 可 摸 ， 等 类 的 规 条 呢 ？这些礼例律例，都因基督被钉十字架，因我们与基督同死而有新的生命，而被废除了。现在在新约的福音之下、得基督的救恩的我们，知道：（林前 8：8）其 实 食 物 不 能 叫 神 看 中 我 们 。（罗 14：14）我 凭 着 主 耶 稣 确 知 深 信 ， 凡 物 本 来 没 有 不 洁 净 的 。 惟 独 人 以 为 不 洁 净 的 ， 在 他 就 不 洁 净 了 。（太 15：11）入 口 的 不 能 污 秽 人 ， 出 口 的 乃 能 污 秽 人 。真正的污秽，是出自人的内心、出自人的罪。让我们以此，1.感谢神使我们不在这个轭之下。2.（提前 4：4，5）凡 神 所 造 的 物 ， 都 是 好 的 。 若 感 谢 着 领 受 ，就 没 有 一 样 可 弃 的 。都 因 神 的 道 和 人 的 祈 求 ， 成 为 圣 洁 了 。3.在使用一切神所造之物的时候，应当本着谨守与清醒的心来感谢着领受。若神给我们自由；那么，让我们警醒、带着向神敬畏的心，免得落入罪的网罗。（箴 23：2）你 若 是 贪 食 的 ， 就 当 拿 刀 放 在 喉 咙 上 。不可贪恋美食、不可贪婪；因为贪婪的心，就是罪的网罗。

亨利马太圣经注释简本

利未记

第十二章

前面讲完了关于洁净与不洁净食物的律法，现在这里开始讲述关于人洁净或不洁净的情况的律法；首先在本章讲述的是关于生产的妇女的情况（1-5 节），以及为洁净所要作的事情（6 节等）。

V。1-5

这里涉及的是关于礼例上的不洁净。1.这里讲述妇女生产后，要有一段为不洁净的时间：生儿子有七天不洁净的时间；生女儿是十四天不洁净的时间（2，5 节）。在这些日子里，她要与丈夫和朋友分离，或贴近服侍她的人也要沾染不洁净；因此男孩要第八天行割礼，因为他们在之前的七天里沾染了母亲的不洁净。2.之后要有三十三天的时间（总共四十天），妇人在家里，等待洁净的日子满了。若是女儿，这个时间要加倍（4，5 节）。在这期间，她不可摸圣物，也不可进入圣所；不可吃逾越节的羔羊，也不可吃平安祭的祭物；若是祭司的妻子，她也不可吃任何献于神的供物。我们不确知为什么在这里生儿子和女儿的上面，会有这样的差别；而只能归于律法制定者、神的旨意；我们确知，在基督耶稣里面，男人与女人是同样地得救（加 3：28）（西 3：11）。这里所指明的在生产之事上的礼例的不洁净，也表明我们在生养怀胎的时候就被罪所污秽（诗 51：5）。如果根就是不洁净的，枝条也必是不洁；谁能从不洁中得到洁净呢？如果罪没有进来，那么妇人的生产会是一件多么得赐福、纯洁与荣耀的事情：你们要多结果子、生养众多；但是现在人的本性里面就是堕落与羞耻，印上耻辱的标记；因为已经被罪所沾染和败坏了；这也是为记念女人因先犯罪所受的耻辱与咒诅。神的这咒诅使她在悲苦与羞愧之中生产。妇人因生产的不洁，而不能进入圣所、触摸圣物，表明了我们因本身的罪与败坏，而与神隔绝，与神的恩惠和荣耀隔绝；若不是神恩典地拯救并使我们成圣，我们就要进入永远的地狱之灭亡、永不能进入他的国度。

V。6-8

妇人满了洁净的日子以后，当她可以回到圣所前敬拜的时候，她不能空手而来，而必须带来祭物。1.燔祭；若能够，要拿来一只羊羔；若贫穷，可以用一只雏鸽（8 节）（利 1：14）。她以此表示对神慈爱恩典的感恩，感谢神使她安全度过生产的疼痛与危险，也期盼神对她以及孩子将来的恩惠。当孩子出生的时候，有喜乐和盼望，为此要带来供物；因为，我们应当为自己喜乐的事情向神献上感恩，为我们的盼望与渴慕向神献上祷告。2.另外，她必须献上赎罪祭，无论穷富，都是一样地要献上一只雏鸽或斑鸠；因为，无论穷人富人，在赎罪祭上并无分别，对他们罪的赎价是一样的。这赎罪祭是为了，（1）使她完全了洁净的日子；这礼例的不洁，虽然本身不是罪，但是它代表了在心灵里的罪。（2）或者，是为生产乳养中具体的罪献上赎罪祭：这具体之罪或是由于对孩子不恰当的期望打算，或是由于在生产中的不耐和怨言。只有借着基督，那伟大的赎罪祭，我们的败坏的本性才能去除，我们也才能来到神的圣所，来吃圣洁的圣物。按着这条例，我们在（路 2：22-24）看见：虽然与世上的一切罪人不同，我们的主里面是圣洁没有罪的；然而马利亚也遵行摩西的律法，来献上自己的供物，就是一对雏鸽或斑鸠。马利亚和约瑟如此贫穷，甚至不能献上一只羊羔，但是他们也遵行神的律法；这样早的时间，刚出生的耶稣基督就在律法之下，被作为头生的长子，被献于主；然而，这都是为救赎那律法之下的世上罪人。在这条律法礼例之

中，妇人当为生产之事向神感恩；她们虽然不配，然而神仍向她们施行慈爱与良善；（提前 2：15） 女人若常存信心爱心， 又圣洁自守， 就必在生产上得救；她们应当持守信心、爱心、警醒与圣洁；因为这比雏鸽或斑鸠更令神喜爱悦纳。

亨利马太圣经注释简本

利未记
第十三章

本章讲述的礼例不洁净是关于大麻疯病的情况；其中的细节很详实具体。在本章是关于怎样发现和应对大麻疯病；下一章则是如何医治洁净。在利未记一书中，很少有什么事情像这里一样，专门记述大麻疯病一件事情。I。祭司应当怎样根据病情的表现，来察看、判断人是否有大麻疯病。1.看是否有疖子，癣，或是火斑（1-17 节）。2.看是否长疮（18-23 节）。3.看是否起了火毒（24-28 节）。4.看是否在头上或胡须上（29-37 节）。5.是否有火斑。6.是否秃顶（40-44 节）。II。长大麻疯病的人应当怎样做（45，46 节）。III。关于大麻疯病对衣物的沾染（47 节等）。

V。1-17

I。关于大麻疯的灾病，我们可以看见，1.这是一个比普通疾病更为不洁净的事情；或者，至少，律法在这里特别地考虑它；因此，不是医生，而是祭司来察看。看起来这个病似乎不致人死命，但是使人的生活就像被活埋一样；因为没有人敢与他来往、或是交谈，除非是有同样疾病的人彼此待在一起。这个病据说起于埃及，后又传播到叙利亚。在福音书里，我们看见基督洁净了大麻疯病人。摩西也曾把手伸入怀中变成麻风病一样的白。埃及法老想迫害摩西，却自己得这个病受到惩罚。2.这个病灾在圣经中常是出自神手的具体惩罚，而不是像其它病一样是一般性的原因；也因此要以神的条例来处理应对。我们看见米利暗的大麻疯；基哈西的；乌西雅王的大麻疯病，都是因他们具体的罪所受到神的惩罚：这也难怪在这里要仔细对待之，使得那些不是得大麻疯病的人，不会被错误地混淆。3.这个病灾今日没有在世上听说；人们今日的日常生活中所说的麻风病是一件与此非常不同的事。这似乎是对那个时代、那个地方的人们的一个特别的惩罚。犹太人在埃及学到了拜偶像假神的传统，因此神也公义地使那埃及地的疾病跟随着他们。我们看见（王下 5：1）亚兰王乃缦也得了那大麻疯病。4.人身体上有可能有其它的症状，看起来也像是大麻疯病，但却实际上不是；那些症状或许也使人难受疼痛，但不属于礼例上的不洁净。我们的身体真

是该当被称为罪恶的身体，里面有这么多疾病的种子，这些疾病使我们的生活更加辛酸。5.对症状的察看，要祭司来负责。既然大麻疯病是被神的公义审判所标记的，就需要神的仆人来鉴察，分辨人是否得了这个病。6.这个病象征了人头脑心灵里面的罪；这是人灵魂里的麻风病，彼此沾染、玷污人的心灵；这病在我们中间，只有基督能医治洁净我们；基督的恩典与权能，无限地超过这里的祭司们。这里的祭司仅仅只能判断是否有大麻疯病（正如律法使人知罪），然而，只有基督能医治我们，去除我们的罪。主啊，你若愿意，求你使我得医治、被洁净（太 8：2）。这是远超过这里的祭司所能作的。另外，或许，这大麻疯病也可以看作是一个特别的象征和标记，特别地表明人与神的分离（他们身上的标记不再是神的儿女之标记），表明是特别恶劣的罪，因而人被区隔分开，不能与那信实者相交通。鉴察、省察我们属灵的状态，这是一件极其困难、却是重要的工作：我们有所有的理由质疑自己，也知道自己的疼痛与斑点，但是，我们是否算为洁净？这是一个问题。有的人，虽然有癣（6 节），却是洁净的：他们只是软弱的；但是，究竟怎样是大麻疯病，有什么样病症的特点，这就是牧师传道人的工作来鉴察，来鉴别是否大麻疯病，也帮助那些灵里软弱的人。因此说，天国的钥匙交给他们，因为他们在珍贵宝贵的人与邪恶的人之间作区别；也判断谁是洁净的，可以来圣所，而谁是不洁净的，要关在圣所之外。II。有几个条例，关于祭司怎样鉴察判断。1.如果火斑疼痛只是在肉皮上，就希望这不要是大麻疯病（4 节）。但是，如果病症深于皮下，这样的人就要定为不洁净（3 节）。在神恩典之下的人的软弱，那人的病症不会深于灵魂里的皮下；而是他的心思意念还可以服事神的旨意与律法，在他的里面有对神的喜悦（罗 7：22，25）。但是如果病症比所表现的还要严重，伤及皮肉里面，他内在的人也被罪污沾染，这情况就非常危险了。2.如果火斑在皮上，也没有扩散，这就不是大麻疯病（4，5 节）。但是如果症状扩散了，几次鉴察以后发现越来越大，这就是大麻疯病，为不洁净（7，8 节）。如果人没有继续行恶，而是停止犯罪，他们的败坏堕落的情况也被遏制，这样的人就有希望可以终为洁净；但是如果他们的罪越来越盛，每日愈坏，他们就是在走向下山之路。3.如果变白的皮上长出红瘀肉，这是肉皮上的旧大麻疯病，祭司就不需要等待，因为这肯定是大麻疯病，是不洁净的（10，11 节）。同样，如果有人在属灵的里面想自欺欺人，自高而不悔改，拒绝别人的责备、也拒绝灵里的省察与挣扎，这样的人，必定显明他们将走向灭亡的光景。4.如果病症发散，盖满从头到脚的皮肤，全都变白，这就要定为是洁净的（12，13 节）；因为这证明了那些最重要的部分还是健康的，而且希望那些不好的恶劣的东西已经去除、减退了。人如果能够从天花里出来，就还有希望：----所以，若人能承认、忏悔、毫不掩盖自己的罪，就比那些隐藏己罪的人要好得多。税吏和妓女比文士和法力赛人要先进神的国。外面的不好，要强过里面隐藏很深的罪。同样，我们应怎样看待自己？如果我们看见、承认我们的里面毫无健康，我们的身体里面毫无良善，都是被罪所充满；那么，我们就有希望，能够在神的眼目之中寻到救恩。5.祭司要仔细、稳重、慢慢地鉴察，不可急躁草率。如果情况可疑，但是不明，他就要将病人关锁七天，然后再来七天，观察病情；这样的审断才会符合事实。这也教导我们，不可急匆匆地斥责人，也不可在时间到来之前判断。（提前 5：22）给 人 行 按 手 的 礼 ， 不 可 急 促 。 不 要 在 别 人 的 罪 上 有 分 。 要 保 守 自 己 清 洁 。（提前 5：24，25）有 些 人 的 罪 是 明 显 的 ， 如 同 先 到 审 判 案 前 。 有 些 人 的 罪 是 随 后 跟 了 去 的 。这 样 ， 善 行 也 有 明 显 的 。 那 不 明 显 的 ， 也 不 能 隐 藏 。6.若有人被定为洁净，他仍然要洗净自己的衣服（6 节）；因为他之前被怀疑有大麻疯病，而且有理由根据被怀疑。我们要以基督的血来洗净我们的污点斑迹，尽管那或许不是大麻疯病的污点斑迹；因为有谁可以说：“我是完全

洁白纯洁、没有罪恶”呢？

V。18-37

在这里进一步给祭司指示怎样鉴察大麻疯病，1.有疮的情况（18 节）。旧疮似乎治好了，却又在那里起了白疖，人就会担心这是不是大麻疯病。人在心灵里的危险也是如此：离开了世界中罪的污秽沾染，却又在之后纠缠其中，被罪所胜过。2.或者，皮肉上起了火毒（就像烫伤），瘀肉成了火斑。人在争战与困苦的试炼考验中，往往心里面的败坏就显露出来，见证人是多么地不洁净。3.关于头疥的情况。在这个事情的判断之中，些微的头发的情况会有重大的影响。如果头疥中有黑发，就是好的标志；如果是黄发，就说明有大麻疯病，为不洁净（30-37 节）。其余的一些规定也与上面所说过的条例类似。在看这些的时候，1.我们真是应为人的生命的状态而悲哀，其中有这么多的苦痛和哀愁与疾病。我们身上，有多少病的种子！这都是因为罪而进来的。2.向神献上感谢，感谢他没有使我们经历这些病患：若我们的身体还康健活泼，愿我们以自己的身体来服事荣耀神。

V。38-46

I。这里，不要把白癣的皮肤，以及秃顶，误当作大麻疯（38-41 节）。不能把每一个缺陷，都当作礼例上的沾染的污秽。II。对于秃头，有一个特别的情况，就是其上若有白中带红，与肉皮上的大麻疯一样，那么他就有大麻疯病，定为不洁净，而且这灾病是在他头上的（44 节）。如果大麻疯病侵上了人的头脑，如果人的原则与正义感败坏了，人的行为也必然全然败坏邪恶，这样的人的灾祸的确是在他的头上，很少能有人从其中痊愈。人信心之中的康健保守头脑不染大麻疯，防止心灵的败坏。III。人若有大麻疯病，定为不洁净，则应该怎样应对。当祭司判断有人不洁净、有大麻疯时，1.这病人必须自己大声呼叫说，不洁净了。他要自己为之哀恸哭号。大麻疯不只是本身表明了罪，也是神所不喜悦的标记，是人悲哀痛苦的标记。这是人的羞耻，他不能再被朋友和亲人接纳，更不能再到神的圣所，他失去了在这世界上所能有的一切安慰。（诗 88：8）你 把我 所 认 识 的 隔 在 远 处 ， 使 我 为 他 们 所 憎 恶 。 我 被 拘 困 ， 不 得 出 来 。（1）因此，他必须在神的大能面前谦卑自己；不能再在祭司的面前谎称自己是洁净的；而是要承认神的义，接受神对罪的公义的惩罚。他要撕裂衣服，蓬头散发，蒙着上唇，作出一切羞愧和自耻的表现，憎恨自己之罪，痛彻心肺地认罪。我们也当如此为自己的罪而羞愧万分，以哀恸哭号的心情称自己为罪人----不洁净了，不洁净了：我们的心是不洁净的，我们的生命是不洁净的，我们的本性是败坏的，我们犯了许多得罪冒犯神的罪----我们本不配来到神的面前，本不配在神那里有幸福的盼望。我们所有的人都是不洁净的（赛 64：6），也面临永远的灭亡和神的审判；若没有神的恩典，我们早已经灭亡了。（2）这大麻疯病人也要警告别人不要靠近自己。无论他去哪里，都要远远地喊叫说：“我是不洁净的，是不洁净的，不要靠近、触摸我”。所有被接触的人都要被沾染上这礼例之上的不洁净。所以每个人都要尽力避免接触；大麻疯病人自己要这样警示别人。这就是律法所能作的，因为它在人的肉体上是软弱的；它教导那大麻疯病人喊叫说：“我是不洁净的”；然而在福音里面，有大麻疯病人喊叫的不同的话语：（路 17：12，13）有十 个 长 大 麻 疯 的 迎 面 而 来 ， 远 远 地 站 着 。高 声 说 ， 耶 稣 ， 夫 子 ， 可

怜 我 们 吧 。他们向耶稣祈求恩典与慈爱。律法只能让我们看见我们都是病人，是不洁净的；然而福音让我们看见，基督对我们的帮助和救赎。2.他必须独居营外（46 节）；后来以色列人到迦南以后，这样的大麻疯病人也要离开人群，出外去独自居住，或是与其他的大麻疯病人住在一起。（代下 26：21）乌 西 雅 王 长 大 麻 疯 直 到 死 日 ， 因 此 住 在 别 的 宫 里 ， 与 耶 和 华 的 殿 隔 绝 。也见（王下 7：3）。这也预表了在福音教会之中的纯洁，其中那些不愿悔改、悖逆顽梗的罪人要被赶出，因为他们不配有与神的信实的交通。（林前 5：13）至 于 外 人 有 神 审 判 他 们 。 你 们 应 当 把 那 恶 人 从 你 们 中 间 赶 出 去 。

V。47-59

这里的条例是关于大麻疯病在衣服等物之上的沾染，不论是羊毛还是麻布的衣服。这大麻疯病在衣服上沾染，使其变色、败坏，在其上扩散，无法洗掉；这些事情虽在我们今天不常见，但这是那时以色列中一件特别的事，显明神的大能与对罪人的惩罚，表明神对那人及其家人的不喜悦。1.鉴察这样的事情的过程，类似于前面关于鉴察病人的条例。被怀疑受了沾染的衣物，不是要被立刻焚烧，而是祭司要仔细查看；因为任何的审判与措施，都不应是仅仅基于猜疑。如果仔细鉴察以后，发现的确有大麻疯的沾染，就要那那件衣物或是相应的部分焚烧（52，57 节）。如果不是，就要清洗，还可以再用（58 节）。2.其中所代表、预表的事情也是类似：指明罪的令人憎恶；它不仅侵蚀败坏人的心灵，也把罪的污秽带入那人所作的一切事情和工作之中；这污秽沾染了一切那人所沾染、接触的事情与物。（多 1：15）在 洁 净 的 人 ， 凡 物 都 洁 净 。 在 污 秽 不 信 的 人 ， 什 么 都 不 洁 净 。 连 心 地 和 天 良 ， 也 都 污 秽 了 。我们也在此被教导，要憎恶罪以及罪恶的沾染之处：（犹 23）有 些 人 你 们 要 从 火 中 抢 出 来 搭 救 他 们 。 有 些 人 你 们 要 存 惧 怕 的 心 怜 悯 他 们 。 连 那 被 情 欲 沾 染 的 衣 服 也 当 厌 恶 。那把自己的衣服华冠装饰当作自己骄傲和欲念的工具之人，将会看见他们的衣服不过像是沾染了大麻疯病一样，注定必将被火焚烧（赛 3：18-24）。然而以美丽心灵为装饰的人，他的衣服必不会败坏；（彼前 3：4）：只 要 以 里 面 存 着 长 久 温 柔 安 静 的 心 为 妆 饰 。 这 在 神 面 前 是 极 宝 贵 的 。公义的衣袍绝不会破旧，或被虫咬。

亨利马太圣经注释简本

利未记
第十四章

前面一章指示祭司应当怎样判断大麻疯病人，定为不洁净。那里没有涉及医治；但是，当神医治他的时候，在本章里，就讲述了祭司应当怎样使之洁净。这里所讲述的只是关于礼例上的部分；然而，在新约的福音之下，神给牧师传道人的权柄是，使大麻疯病人得到真正的医治，使他们得洁净。本章里，I。鉴察大麻疯病的痊愈，以及肃穆的礼例服事（1-9）。II。八天之后所要献的祭（10-32 节）。III。关于处理房屋之中大麻疯病的沾染（33-53 节）。最后是整件事情的结束

与总结（54 节等）。

V。1-9

I。这大麻疯病的灾不是不可医治、痊愈的病。乌西雅王的确得这病直到死日（王下 15：5）；基哈西也得这大麻疯病，并且沾染他的后裔（王下 5：27）；但是米利暗的大麻疯病只持续了七天（民 12：15）：我们可以设想这病有时会随着时间慢慢消退。II。祭司要出到营外，来查看判断，这病是否痊愈。在苦境中的人，需要指教，来怎样忍耐患难，来从中得益，来从罪中悔改；（伯 33：22-24）他 的 灵 魂 临 近 深 坑 。 他 的 生 命 近 于 灭 命 的 。一 千 天 使 中 ， 若 有 一 个 作 传 话 的 与 神 同 在 ， 指 示 人 所 当 行 的 事 。神 就 给 他 开 恩 ， 说 ， 救 赎 他 免 得 下 坑 。 我 已 经 得 了 赎 价 。当大麻疯病人被关到营外，不能近前来找祭司；但是祭司要关心地前来找他。（雅 5：14）你 们 中 间 有 病 了 的 呢 ， 他 就 该 请 教 会 的 长 老 来 。 他 们 可 以 奉 主 的 名 用 油 抹 他 ， 为 他 祷 告 。在属灵之中，当我们远离那些行为不端之人，若他们感到羞愧自惭，我们就不应把他们当作敌人，而要像对待弟兄一样警告他们：（帖后 3：15）但 不 要 以 他 为 仇 人 ， 要 劝 他 如 弟 兄 。当神以恩典把人带入悔改之中，那从前因犯罪被赶出的人，就应该被大家以温柔喜乐真诚之心迎接回来。（林后 2：5-8）若 有 叫 人 忧 愁 的 ， 他 不 但 叫 我 忧 愁 ， 也 是 叫 你 们 众 人 有 几 分 忧 愁 ， 我 说 几 分 ， 恐 怕 说 得 太 重 。这 样 的 人 ， 受 了 众 人 的 责 罚 ， 也 就 够 了 。倒 不 如 赦 免 他 ， 安 慰 他 ， 免 得 他 忧 愁 太 过 ， 甚 至 沉 沦 了 。所 以 我 劝 你 们 ， 要 向 他 显 出 坚 定 不 移 的 爱 心 来 。在这其中，牧师传道人有主所给的托付，来查看判断，来捆绑或是释放：两者都要有极其的仔细、谨慎和小心，要公正不偏、不看人的情面，也要为此向神热忱地祷告恳求指引；这是要出于为主的身体、教会的纯洁与建立的真诚之心，要有极其适当并且仔细谨慎的关心，不应使罪人的罪得鼓励而更加放肆，也不应使悔改之人的心被阻拦。在处理诸如此类的事情之中，要有真正的智慧与真诚。III。如果发现大麻疯病已经痊愈，祭司应当庄重、肃穆地宣布此事。那人或其亲友要拿两只洁净的活鸟，香柏木，朱红色线，及牛膝草来；这些都要用于洁净的礼。1.要预备活水，以及血，用以洒在长大麻疯病求洁净的人身上。一只鸟要宰在盛活水的瓦器上，使血滴在水中。这（以及许多旧约中别的事情）预表了基督的死所成就的：在他被扎的肋旁，有水和血流出（约 19：34）。基督也是这样来医治和洁净人的灵魂，不是只用水，而是用血与水：（约一 5：6）胜 过 世 界 的 是 谁 呢 ？ 不 是 那 信 耶 稣 是 神 儿 子 的 吗 ？这 借 着 水 和 血 而 来 的 就 是 耶 稣 基 督 。 不 是 单 用 水 ， 乃 是 用 水 又 用 血 。2.那另一只活鸟，以及朱红色线、牛膝草，要固定系在香柏木上，蘸在水血之中，再把水血洒在把求洁净的人身上（6，7 节）。那香柏木预表了大麻疯病人的恢复痊愈以后的强壮与康健；香柏木是一种不易朽坏的木头。朱红色线预表了那人的身体灵魂所恢复的鲜活的颜色，因为之前大麻疯病使他皮肤失色。牛膝草表明他身体上因大麻疯病的臭味被除去。香柏木是尊贵的木材，而牛膝草是卑微的材料，但是两者在这里一起使用（见（王上 4：33））；因为教会之中卑微人与尊贵人都是同样价值宝贵。所蘸的血水洒在那人的身上，预表基督的救赎、洁净以及使人称义。香柏木、朱红色线、牛膝草，都在蘸在血中；同样，神的话语、旨意、圣灵的工作，都是借着基督的血，在我们的灵魂里面，使我们得以洁净。大麻疯病人要被血洒七次，这预表了完全的清洁、洁净、称义、成圣。这也回

应了大卫在（诗 51：2）的祷告：完全地洗净我。乃缦也要在约旦河里沐浴七回（王下 5：14）。3.之后那活鸟要放回田野，预表那大麻疯病人的灵魂，一旦洁净，就不再被拘束捆绑，而是可以自由地飞翔。这飞向天空的自由之鸟，也预表，那洁净了的人，从此要追寻、祈求那上面的事、属天的事，而不应把这更新的、洁净的生命用来专注于寻求地上世俗、属肉体的事情。此事预表了，借着洒在我们灵魂里的神的恩典与救恩，神儿女所得的自由的荣耀。（诗 44：25）中说：我们的性命伏于尘土。我们的肚腹紧贴地面。我们的生命本是在恐惧、悲伤、败坏之中，然而现在可以在广阔的天国里飞翔，展开信心、盼望、圣洁之爱、与喜乐的翅膀。4.以此，祭司必须宣布那人得了洁净。这应是庄重肃穆的宣布，使那人看见神在此事之中的慈爱，并且其他人也可以恢复与他的交谈和往来。基督是我们的祭司，神把鉴察审断的权柄交付给他；特别是鉴察查看大麻疯病的权柄。在基督的公义审判之下，那些顽梗不悔改的罪人要得到他们永远的刑罚，并被赶出到神的圣城、国度之外（伯 36：14）；而所有来寻求、接受他的恩典之人，将要得到医治、洁净，被接进圣徒的营中，在那里没有任何不圣洁的能够进入。那被基督宣布为洁净的人，真地是洁净的；他们是为得神的称赞，而不是人的赞美。但是，尽管基督的永远之义，将废除这些礼例的条例；然而在他身体还在律法之下的时候，基督仍让那些医好的大麻疯病人，按着这些礼例，去给祭司查看，也带上摩西所吩咐的礼物（太 8：4）（路 17：14）。这些预表，要一直保持，直到那所预言的成就的时候。5.那大麻疯病人被宣布洁净以后，他必须洗净自己的身体和衣服，剃去毛发，可以进营，但是要在自己的帐棚外居住七天（8 节）；到第七天的时候，还要再清洗一遍、剃去毛发（9 节）。现在祭司宣布了他的洁净，而他要清洗、清理自己，必须要花时间来做此事。同样，那借着基督所洒的血、而得救赎恩典的人，必须要以极大的警醒和专注，前来自洁，脱离从前身体和心灵里的污秽，弃绝自己的前罪；每一个在基督里面存盼望的人，要自洁。

V。10-20

I。在第八天，作为对大麻疯病完成洁净的礼，在他回到自己的营中帐棚前，他要来到会幕的门前，在那里向神献上供物（11 节）。1.神向我们施慈爱恩典，也要求我们也把自己敬献给神。（罗 12：1）所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。2.当神使我们从疾病、罪的偏离、困难等之中，回到他的面前的时候，我们要做的第一件事就是向神表示尊崇和敬拜，表示我们对他的圣所的渴慕；神给我们自由，使我们脱离罪恶和死亡，我们当以自己的生命来敬拜他。当基督医治好那个瘫痪的病人，他很快就在神的殿里看见那个人（约 5：14）。当希西家问：我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？（王下 20：8）；他也是在问：有什么兆头说明我能够从病中康复呢？亦即，若神使他恢复，他要去的第一个地方就是神的殿。3.当我们来向神敬拜，我们必须不能空手，而是要带来供物，把我们所有的以及所能做的，奉献于神。4.我们若要向神奉献自己或是奉献我们的供物，必须要交给使我们得洁净的祭司，即我们的主耶稣基督；否则我们或是我们的供物就不能被神悦纳。II。要带来三只羊羔，以及细面的素祭，及油。1.这些供物的一个主要部分，是首先要献为赎愆祭的公羊羔（12 节）。除了通常献赎愆祭的礼，还要有羔羊的血抹在耳垂和拇指上（14 节）；这部分的礼，同于使祭司成圣的礼之中相应的部分（利 8：23，24）。这也是对那些从人中间拣选出的祭司的一个警示：使他们成圣、以及使大麻

疯病人得洁净，都需要同样的洁净之礼。赎愆祭牲的血，经过祭司的手指，抹在大麻疯病人的身上以后；那带来的油也要弹在神的面前，并且也要像血那样抹在病人的身上。血是饶恕宽恕的标记，而油则代表了神的医治；因为神首先饶恕了我们的罪孽，并且医治我们灵魂里的疾病（诗103：3）。见（赛 38：17）。基督的血为我们而洒，使我们称义；圣灵的膏油，使我们成圣；这两样是不可分割的，它们使我们在神面前得悦纳。我们若悔改前罪，而得神的医治，就不可再让那罪阻拦我们，来得神的荣耀与恩惠。洁净了的大麻疯病人，与那从人中拣选、受膏成圣的祭司，都一样需要、也都能得到这血与油。（林前 6：11）你 们 中 间 也 有 人 从 前 是 这 样 。 但 如 今 你 们 奉 主 耶 稣 基 督 的 名 ， 并 借 着 我 们 神 的 灵 ， 已 经 洗 净 ， 成 圣 称 义 了 。之前，当在大麻疯病人身上弹水的时候（5 节），水中要有血；而现在，在他身上抹油的时候，其下也要有血；这预表了：来自圣灵的所有恩典与安慰，所有洁净与成圣，都是源于基督在十字架上的死；借着他的血，我们得以成圣。2.除此之外，还要有赎罪祭与燔祭（19，20 节），每样需要一只羊羔。借着这献祭，祭司为他赎罪。（1）他的罪被赦免、除去；这包括那大麻疯病所代表的罪被饶恕，以及他其它的罪被宽恕。当神不仅除去我们在外面经受的苦难，也赦免我们里面的罪，这对我们的安慰真地是比双倍还多。我们当为我们所得的救赎而深深喜乐（罗 5：11）。（2）他的礼例上的不洁也被除去，现在也可以与别人一样，来参与圣所、圣物之事。这被称为他的“赎罪”，因为恢复了神儿女的身份与利益；这完全是因为神的恩典。当他得到救赎，他就洁净了；这既是他的满足，也使他在邻舍中间的名誉被恢复。对于真正悔改的人，他所得的安慰，他的声誉，都可以被恢复；他也得到舒适与荣耀。此外，燔祭与素祭，是向神表示他对神的恩典与慈爱的感激之情：（可 1：44） 只 要 去 把 身 体 给 祭 司 察 看 ， 又 因 为 你 洁 净 了 ， 献 上 摩 西 所 吩 咐 的 礼 物 ， 对 众 人 作 证 据 。

V。21-32

这里是对于贫穷的大麻疯病人的条例，显明其中的怜恤。如果他因贫穷而不能拿三只羊羔，以及十分之三伊法的细面；那么，他要献上一只羊羔与十分之一伊法的细面，并两只斑鸠或雏鸽（21，22 节）。1.即使贫穷的人，那人也要前来献上供物。穷人不要觉得，自己就不需要向神服事、献祭；因为神愿意的是，人敬献的心；他也要求即使最穷的人，也要按着能力前来敬献。2.神愿意穷人按着他们的能力来敬献；神的吩咐不是使人悲哀，他也不要求我们超出自己的能力来献祭。在神的坛前，穷人与富人一样都受神的欢迎；若穷人有愿意的心意和真诚的情感，那么，即使他只能献上两只雏鸽，这也与两只羊羔同样被神所悦纳。因为神要我们按着我们所有的来敬献，而不是按着我们所没有的。这里，即使是穷人的献祭，其献祭的礼也与羊羔祭牲的礼是一样；因为穷人与富人的灵魂都是同等宝贵，基督的福音对两者也都是同样。（雅 2：1）我 的 弟 兄 们 ， 你 们 信 奉 我 们 荣 耀 的 主 耶 稣 基 督 ， 便 不 可 按 着 外 貌 待 人 。

V。33-53

这里是关于在房屋中有大麻疯病的情况。他们现在是住在旷野之中的帐棚里，没有房屋；但是为了他们将来到迦南地以后的生活，这里讲述了到时应当怎样。针对房屋之中的大麻疯病要做的事情，与关于大麻疯病沾染的衣物要做的事情类似。1.在他们所要去的迦南之地，是神给他们的应

许之地；然而到时那里的居民不是都圣洁的，因此也不能使他们免除大麻疯病；同样，在可见的地上教会之中，也不能免除其中有恶人将受神公义的审判。2.房屋的主人如果一见到房中有大麻疯病的可疑迹象，就要告诉祭司：据 我 看 ， 房 屋 中 似 乎 有 灾 病 （35节）。罪，当它侵蚀人的房屋时，就会使那里有灾荒；同样，当罪在人的心里掌权时，也会把灾荒带入人的生命之中。一家之主，要对家中罪的迹象警觉，要使罪远离自己的营帐（伯 22：23）。他们要警惕，不要在自己的屋中有罪的权势，免得自己也被陷入罪的网罗；要在罪发芽的时候就采取措施来洁净，防止罪的蔓延和沾染；因为罪能够玷污和毁灭许多的灵魂。3.祭司如果在搜索和鉴察以后，发现有大麻疯病的迹象，就要采取果断的措施来处理，去除屋中被沾染的一切东西（40，41 节）。这就像是对重病的病人，为了保全人的身体和生命，把败坏的部分截肢。腐败和败坏，应当被及时地清除干净，否则它会蔓延，破坏所有被沾染之处；因为一点酵能使全团发起来。若右手犯罪，就要砍掉它，这也要好过全身都掉入地狱之中。4.如果大麻疯病已经在屋中蔓延蚕食，就要把整座房屋拆毁，其中的材料要搬到城外不洁净之处（44，45节）。房主失去住处，也要好过住在大麻疯病的环境里面。人灵魂之中、人家庭之中，罪的大麻疯病，若顽梗、不受医治，就要最终被毁灭和拆毁。如果巴比伦不受医治，它就要被丢弃扔掉，它的房角石、它的每块石头，都要被拆毁丢弃（耶 51：9，26）。我们生命之中罪的败坏、残余、沾染、蔓延，就像这里房屋之中的大麻疯病；它给我们带来的病症发作与痛苦，绵延不绝，直到这旧的房屋被完全拆毁；（罗 6：6，7）因 为 知 道 我 们 的 旧 人 和 他 同 钉 十 字 架 ， 使 罪 身 灭 绝 ， 叫 我 们 不 再 作 罪 的 奴 仆 。因 为 已 死 的 人 ， 是 脱 离 了 罪 。5.若房中被大麻疯病沾染的石头搬出丢弃以后，这大麻疯病不再沾染蔓延，就是洁净了；不仅可以通风、健康洁净，也去除了礼例上的污秽沾染；这样就可以适合以色列人来居住。洁净之礼与前面所讲述的大麻疯病人的洁净之礼类似（49节等）。这表明房屋是为了人的缘故而受击打，罪人应当因此明白神是以恩典慈爱保存了自己。以色列人的房屋是要奉献给神的（申 20：5），因为他们应当是圣洁的国度；所以，他们要保持自己的屋子洁净，去除污秽的沾染，这样才能配得他们向神的服事。我们也应当仔细警醒地看顾我们的家园，使之洁净、远离罪，这样我们和家人才能前来服事敬奉神；（创 35：2）雅 各 就 对 他 家 中 的 人 并 一 切 与 他 同 在 的 人 说 ， 你 们 要 除 掉 你 们 中 间 的 外 邦 神 ， 也 要 自 洁 ， 更 换 衣 裳 。

V。54-57

这里结束了关于大麻疯病的条例。在申命记里没有与此太多相关的重复，只是在（申 24：8）有一般性的警示：在 大 麻 疯 的 灾 病 上 ， 你 们 要 谨 慎 。在这里的条例之中，我们也看见，应当以警醒来对待我们自己，使我们的心思意念，远离所有罪的情感和喜好的辖制；这些就像沾染的疾病一样，必须小心警惕地防止；我们才配得能够以洁净前来服事神。我们也应当避免败坏、恶劣的同伴，避免被别人的罪污所沾染。（林后 6：17）你 们 务 要 从 他 们 中 间 出 来 ， 与 他 们 分 别 ， 不 要 沾 不 洁 净 的 物 ， 我 就 收 纳 你 们 。

利未记
第十五章

本章是关于礼例上不洁的条例，或是涉及像大麻疯病那样的身体的疾病，或是涉及一些身体上的情况。

V。1-18

这里是关于因漏症而不洁净的礼例条例。这漏症是令人难受和厌恶的疾病。人年轻时的罪恶淫乐填满他的骨髓，却使他最终沉沦在悲哀里；当所有的年华逝去，除了痛苦和败坏，除了亏欠的天良，还有什么留在他衰残的身体里。（罗 6：21）你 们 现 今 所 看 为 羞 耻 的 事 ， 当 日 有 什 么 果 子 呢 ？ 那 些 事 的 结 局 就 是 死 。正如谦卑是人头上恩典的装饰，贞德是人骨髓之中的精华；然而罪的不洁仿佛这令人羞愧的疾病，侵蚀人的身心和骨骼。罪本身，常常就是罪人自己所受的惩罚。神公义的手也常以此来惩罚人其它的罪，比如大卫因约押杀押尼珥的罪而咒诅约押（撒下 3：29）：愿 流 他 血 的 罪 归 到 约 押 头 上 和 他 父 的 全 家 。恶行将受到恶疾的惩罚。现在，1.无论是谁得了这漏症，他就是不洁净（2 节）。他不可进圣所，也不可摸圣物。这表明了罪的污秽，在我们一切所有的败坏本性之中；它令我们在神的圣洁面前显得臭恶，完全不配、也不适合与神的交通。（箴 4：23）你 要 保 守 你 心 ， 胜 过 保 守 一 切 。 （ 或 作 你 要 切 切 保 守 你 心 ） 因 为 一 生 的 果 效 ， 是 由 心 发 出 。（太 12：34，35）毒 蛇 的 种 类 ， 你 们 既 是 恶 人 ， 怎 能 说 出 好 话 来 呢 ？ 因 为 心 里 所 充 满 的 ， 口 里 就 说 出 来 。善 人 从 他 心 里 所 存 的 善 ， 就 发 出 善 来 。 恶 人 从 他 心 里 所 存 的 恶 ， 就 发 出 恶 来 。2.这得了漏症的人，也使他所接触的一切事情与物都不洁净（4-12 节）。他的床、椅、鞍，以及所有属于他的，所有可能被他接触的，都被沾染为不洁净；所有接触了他的人都要不洁净到晚上，要洗衣服、洗澡。这表明了罪之污秽的沾染；我们也会被那染了罪的人传染上罪；因此我们要极其小心，在这邪恶悖逆的世代，不要被罪带入沉沦。3.他的病虽得痊愈了，但却一定要前来献祭；为此他要预备七天，直到彻底干净，并要用活水洗身（13-15 节）。这表明了，神的福音给我们以信心和悔改的职分责任；也使我们得恩惠，可以前来以基督的血清洗我们的灵魂，使我们得以称义，凭着他的恩典使我们成圣。神的应许，以活水洁净我们，去除我们一切的污秽；也使我们悔改自洁：他为我们预备了赎罪祭，要求我们以信心来得神的救恩。是神的儿子，基督的血，把我们从罪中清洁；他是我们的赎罪祭，使我们得神的饶恕与向我们所施的慈爱恩惠。

V。19-33

这里涉及的是女人不洁的事情，既有在自然中正常的情况（19-24 节），也有是反常、过度、不健康的疾病。那个摸耶稣的衣服而得医治的、之前患了十二年血漏的妇人（太 9：20），所得的就是这样的病。在这里，血漏的病使女人为不洁净，也使她所接触的东西都为不洁净（26，27 节）。若她得痊愈，还要经过七天的检验，才为完全洁净；这时她要献上两只斑鸠或雏鸽，作为赎罪的祭和燔祭（28，29 节）。所有人的罪恶、尤其是拜偶像的罪恶，都常比作经期妇人的污秽（结 36：17）（哀 1：9，17）。I。给出所有这些条例的原因（31 节）。1.你 们 要 这 样 使 以 色 列 人 与 他 们 的 污 秽 隔 绝 。（1）这些条例可以使他们知道自己享有的荣耀和恩惠；他们是在神面前为圣洁的特殊的民，是在圣洁的神面前的祭司的国度，圣洁的族类。那在别民中间看为正常的事情，在他们中间看为污秽。（2）他们也当因此知道自己的职分；就是保守自己的纯洁与荣耀，避免、远离罪的污秽与沾染。若他们知道，这些的事情，尚且都在神面前看为不洁净、使他们不能与神、与人交通；那么，他们的醉酒、荒淫、虚假以及等等的罪，岂不更加可憎恨憎恶、岂不更加使他们的心灵污秽。并且，如果这些礼例上的不洁净，尚且不能被献祭的事情一次性除去；那么，若要使更宝贵的灵魂从罪恶之中得到清洗、洁净，岂不更加需要更大、更美的赎罪之祭。2.他们的污秽若不避免、若不洁净，若玷污神的帐幕，他们就要因自己的污秽而死亡。我们若死在自己的污秽之中，那必是我们自己的责任过错；因为神不仅以他的律法警诫了我们，告诉我们要远离那些污秽之事，而且，也把恩典的福音给了我们，使那愿意悔改的人得到洁净。3.在所有的这些律法条例之中，都有一个特别的考虑，就是神的会幕的荣耀；不洁净的人不可近前来到圣所：免 得 他 们 玷 污 我 的 帐 幕 。人当持久地以敬畏和尊崇之心，来看待神荣耀的彰显、神在圣所之中与他们的同在。现在，神的帐幕在以色列中间建立；为免他们因接近而生不敬，律法条例在这里详述了许多不洁净与污秽之事，这些都使得涉及的人不能前来圣所（否则就要临到死亡的惩罚）；以此，使所有的以色列人都要警醒、小心、敬畏，带着肃穆、自省、预备的心，来到圣所前。使他们知道，在神面前，绝不可无谦卑敬畏的心，并一定要仔细遵行神的每样吩咐，这样才会在神那里得安全、蒙悦纳。II。我们从其中当学习到什么？1.首先让我们赞美神，我们今日不再在这些属肉体的礼例条例之下；因为再没有什么能伤害我们、污秽我们，除了我们自己的罪本身。那不曾吃平安祭牲的祭物的外邦人，今日得蒙神的恩典，来吃主的晚餐、主的圣餐。我们日常生活中由于软弱而沾染的过错，在信心与悔改之中，得主的救赎与洁净；而不必通过洗澡来洁净礼例、或是献供物到会幕的门口。2.也让我们警醒地避免、戒除一切罪，戒除心中天良的亏欠，尤其是避免肉体的情欲；在我们的器皿之中应当装入圣洁与荣耀，而不是不洁的情欲与贪婪；那些污秽，不仅玷污我们的灵魂，也损害、毁灭我们的灵魂。3.也让我们看见，圣洁是多么地必要，因为那是引向我们将来的永远的幸福；让我们的心因信而成圣、而清洁，使我们得以见神。（诗 24：3，4）谁 能 登 耶 和 华 的 山 。 谁 能 站 在 他 的 圣 所 。就 是 手 洁 心 清 ， 不 向 虚 妄 ， 起 誓 不 怀 诡 诈 的 人 。若没有圣洁，人不能来见神。

利未记
第十六章

本章我们看见每年一次的赎罪日的赎罪之礼，其中有极多关于福音的预表，在新约中也多次提到，如（来 9：7）等。我们之前看见关于各种具体人、具体情况的赎罪祭的律法条例；但这里是关于整个以色列国的献祭。这一天的赎罪献祭的服事，由大祭司来进行。I。他必须只能在这一天进入至圣所（1，2 节）。II。他必须穿细麻衣来进入圣所（4 节）。III。他必须为自己带来赎罪祭与燔祭（3 节），为自己献赎罪祭（6-11 节），然后把祭牲的血带入幔子内，在其中烧上香，并把血弹在施恩座前（12-14 节）。IV。要取两只公山羊为会众的赎罪祭和燔祭，要拈阄，1.其中一只为会众的赎罪祭（5 节，7-9 节），其血要弹在施恩座前（15-17 节），也要抹在坛上（18，19 节）。2.另一只要归与阿撒泻勒（10 节）；他们要按手在那羊的头上，承认以色列诸般的罪孽过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都要归在羊的头上，然后把羊送到旷野（20-22 节）；那放羊的人要为礼例上的不洁净（26 节）。V。要献上燔祭，赎罪祭牲的脂油要烧在坛上，其皮、肉等要烧在营外（23-25 节，27，28 节）。VI。会众、百姓要刻苦己心，肃穆地守这日的礼，要守安息，哀思己过；这要为他们永远的定例（29 节等）。

V。1-4

I。颁布关于这赎罪祭之日的律法条例的时间：亚伦的两个儿子死了以后。我们在（利 10：1）读到有关他们的事情。1.这是为避免亚伦害怕他们的罪还存留、影响着他们的家庭，也害怕其他的儿子们也会犯罪、毁坏他们的家庭；这里，指教亚伦来为自己和家人献上赎罪祭，使他们可以在神里面得保守，得祝福。2.也是指教祭司们，吸取拿答亚比户的教训，以尊重和敬畏的心，来到神的面前，否则就有死亡的危险；这里给他们详细的指示，其中也有极大的恩惠、益处与安慰。当有人被从民中剪除，其他的人不应说：我们不再来寻求神了；而应说：我们当以神所指教的方式来到神面前。那死亡的人是死在他们的罪中，然而神指教其余的人，免得他们死亡。神对人的惩罚，应成为其他人的警示。II。在此律法条例中的立意。首先是要使他们对幔内的至圣所有极大的尊重和敬畏，因为神的同在就在那里，两个基路伯中间：要 告 诉 你 哥 哥 亚 伦 ， 不 可 随 时 进 圣 所 的 幔 子 内 。在幔子前，有祭司每天来在金香坛上烧香；但是只有大祭司能进入幔子之内，而且他只能每年进去一次；这样，使他们对其中和其上的礼有极大的尊重敬畏。在那至圣所，神的同在与荣耀显明，因此必不可当作平常之所。若没有地上的王传召，百姓尚且不能进入王室（斯 4：11）；那么，我们岂不更应当尊重和敬畏世上的万王之王吗？但是看基督的福音所带来的是怎样恩典的改变：所有良善的基督徒都可以每日坦然来到至圣所，进入幔内（来 10：19，20）；而我们也都可以（不像亚伦那样恐惧与颤惊），来到恩典的宝座，那施恩座前（来 4：16）。虽然神的同在与彰显是人感官可以感知的，然而那必须是在密室与神保守之中；

因为人肉体感官总是对越接近、熟悉的对象，越没有尊重、敬畏、喜乐。但是现在，神的同在与荣耀更在我们属灵之中彰显，因为他是我们信心之中的对象，我们越与他交通、交谈，我们就越知道他的伟大与良善：因此，我们现今进入的是那非人手所造的至圣所，我们也因信必与基督在天国里同席（弗 2：6）。亚伦必须不可随时进入那至圣之所，免得他死亡；我们现今则要常常进入那至圣所，使我们可以存活、有永远的生命：我们不可远离，免得我们死亡。那时，神的荣耀要在施恩座之上的云中显现；今天，我们可以敞脸来见神，不是进入那密云之中，而是在主的荣光里（林后 3：18）。III。这赎罪祭之日的服事敬奉，必须只能由大祭司本人自己来进行：亚伦要前来进入至圣所（3 节）。所有基督徒都是属灵的祭司，但是只有基督是大祭司，也只有他自己能为我们献上赎罪祭，他也不需要帮手或是别人来代替。IV。大祭司在为此服事时所穿的衣服。他不应穿上为他本人制作的特殊与贵重的圣服：他不要穿上以弗得，也不要带上其上的宝石；而只是要穿上细麻衣，就是与其他低等级的祭司一样的细麻衣服（4 节）。这简朴轻便却又尊贵的衣服，的确适合在那赎罪之日的服事；衣服薄而轻，使亚伦可以做许多献祭服事之事。基督，我们的大祭司，成为人的样式，为我们的罪而献上自己为赎罪祭；他没有穿本是属于他的荣耀华贵的衣袍，而是代表我们卑微生命的细麻衣；他的衣服圣洁而谦卑。

V。5-14

1.亚伦应早早起来，洗身、穿戴以后，来献上每日早晨的祭，之后他还要洗手和脚。他要以圣火献上每日的香，以及金灯台上的每日的烛火；并为这特别的一年一度的一天，献上特别的祭（不是这里，而是（民 29：8）的礼），一只牛，一只公羊，七只羊羔，都要献为燔祭。这些服事之中，他应当穿上专门为大祭司制作的圣袍。2.现在亚伦要褪下大祭司华贵的圣服，再用水洗身，穿上细麻衣，把自己的公牛带来献上给神，这要作为他自己以及全家人的赎罪之祭（6 节）。公牛的祭牲要放在圣所与会幕门口之外的祭坛之间；以此，亚伦要肃穆庄重地承认己罪与本家之罪，祷告祈求饶恕和救赎，他要把手放在牛的头上，来表明这些。3.接下来，亚伦要为两只公山羊拈阄，它们两者都要作为会众的赎罪祭。其中一只将要被杀，表明神的公义、罪的惩罚在这赎罪祭上满足；另一只要送到旷野，表明神的恩典与慈爱使人的罪被去除、被赶出。4.之后，亚伦要宰杀那公牛为自己和本家的赎罪祭。亚伦是人中拣选出的祭司，若他没有为自己赎罪，又怎么能为百姓赎罪呢？亚伦要为本家赎罪，不只是自己的家人，也要为别的的祭司赎罪，因为他们都是他的本家（诗 135：19）。这样的服事应从家里开始，但是不应停止在家里。5.亚伦要拿香炉盛满火灰，并带上一捧香料，然后进入幔内的至圣所，到约柜那里，以香的烟云遮掩施恩座。6.然后亚伦要取来公牛祭牲的血，进入幔内，弹在施恩座侧面和前面，要弹血七次。

V。15-19

当大祭司在施恩座前弹完公牛祭牲的血，出来以后，1.他要宰那公山羊为会众的赎罪祭（15 节），并第三次进入至圣所，向施恩座弹洒羊的血；以此，为圣所所行的赎罪祭之礼（16 节）。百姓的罪之污秽，招致神的义怒；会幕在他们的污秽之中；这赎罪祭，也是为会幕的赎罪祭，使神可以与他们和好，可以仍然继续与他们同在。2.他从至圣所出来以后，也要在会幕幔外的圣所，在幔子外弹洒牛羊的血，也要抹血在坛上，使坛成圣。其原因也是因为会幕是在他们的污秽不洁之中

（16 节）。神以此向他们表明，他们的心是多么地需要洁净、成圣：即使是会幕，仅仅因为是在他们这些不洁、有罪的人的中间，都需要赎罪成圣；那么，他们的心灵、敬奉、信仰的活动，岂不更需要赎罪、洁净、成圣。在这些献祭之礼中，不可有其他的、低等级的祭司进入会幕（17 节）；他们要站在会幕门外，也要思想，自己是多么不配，明白自己有多少罪、过犯、愚妄、以及不纯洁的服事；这些都是为什么现在要献这赎罪祭的原因。3.大祭司要把牛羊的血，抹在神面前的坛的四角（18，19 节）。在（出 30：10），清楚地吩咐了在金香坛上要抹上血；而这里或许也是指献燔祭的坛，因为这也称为在神面前的坛（12 节）；在这祭坛上，以色列的子民百姓要来献上供物祭物，是这里成圣的祭坛使它们成圣。

V。20-28

1.亚伦要承认以色列的罪，两手要放在赎罪羊的头上（20，21 节）；这样放手的礼总是在表示承认己罪；这是所献的赎罪祭，他们也正以此承认己罪。这认罪之事，应当尽力地具体、真诚，不只是为以色列民的所有罪的本性，也为他们所作的一切罪恶过犯的事情认罪。在一个罪之中，会有许多次的过犯和罪行，会有很多个外在的表现。我们的认罪也应当如此。不是仅仅简单地说：我有罪，或我犯罪了；而是具体地说，我做了这样这样等等的事情。亚伦以放手在羊上的礼，承认以色列民之罪；把罪归在那羊的头上；即，盼望、相信神把他们的罪，转到这赎罪羊的身上。2.这只羊要立刻被送到旷野、无人居住之地；这表示了，送走这羊，也是送走他们的罪，使神赦免、去除、赶出他们的罪：这 羊 要 担 当 他 们 一 切 的 罪 孽 （22 节）。（耶 50：20） 耶 和 华 说 ， 当 那 日 子 ， 那 时 候 ， 虽 寻 以 色 列 的 罪 孽 ， 一 无 所 有 。 虽 寻 犹 大 的 罪 恶 ， 也 无 所 见 。 因 为 我 所 留 下 的 人 ， 我 必 赦 免 。3.然后，亚伦要进会幕，脱下细麻衣，把它放在那里，并要在那里用水洗身；然后穿上荣耀的大祭司的圣服，出来，为自己和百姓献上燔祭、赎罪（23，24 节）。当我们得到神的赦免与救赎，我们也得到神的荣耀，也当献上感恩。祭牲的脂油要烧在坛上（25 节）。4.作为赎罪祭牲的牛羊，它们的血弹在圣所之内；皮肉等要烧在营外；这也表明了我们的罪因真正的悔改而去除，神也以此焚烧表明他的义怒不再转向我们。5.那把羊送到旷野无人之地的人，以及焚烧祭牲的人，都要被看为礼例上的不洁净，必须先要用水洗身、洗衣服，然后才能进营；这表示了罪之污秽的沾染：同时也表明礼例上的献祭的不完全，这些献祭，是将来之事的影，它们本身不能除罪，甚至还要给接触它们的人留下污秽的沾染。6.当所有这些完成，大祭司要再进入圣所，拿出香炉，心中满有喜乐地回到自家之中；因为他尽了职分，也没有死亡。

V。29-34

I。这里我们有关于这肃穆之礼的进一步补充的指示。1.这日要为严肃庄重的肃穆之礼的日子。要每年七月初十日守这礼（29 节）。这日要为永远的定例。2.百姓在这一天的职分。（1）他们必须停下他们的工，什么工都不可做。要前来专心地事奉。他们要为己罪谦卑。（2）他们必须刻苦己心。在这一天，他们要禁绝肉体的欢愉和享乐，表明他们在灵魂里面为自己之罪的谦卑和忏悔。他们要在这日禁食（除了病人和孩童），脱下装饰，也不在身上抹油，就像但以理一样（但 10：3，12）。大卫也为自己的灵里的伤悲孤苦而禁食刻苦己心（诗 35：13）。这表明在罪中的痛悔

和悔改，脱去罪恶的绳索（赛 58：6，7）。3.这 要 作 你 们 永 远 的 定 例 （29，34 节）。这定例不可中断，也不可停止，直到所预表的实质、神永远的救恩来到。只要他们在持续犯罪，他们就要持续地悔改，献赎罪之祭。为罪而刻苦己心的律，应是我们永远的定例，直到我们进入那不再有眼泪、永远的国度。（来 10：1-3） 律 法 既 是 将 来 美 事 的 影 儿 ， 不 是 本 物 的 真 像 ， 总 不 能 借 着 每 年 常 献 一 样 的 祭 物 ， 叫 那 近 前 来 的 人 得 以 完 全 。若 不 然 ， 献 祭 的 事 岂 不 早 已 止 住 了 吗 ？ 因 为 礼 拜 的 人 ， 良 心 既 被 洁 净 ， 就 不 再 觉 得 有 罪 了 。但 这 些 祭 物 是 叫 人 每 年 想 起 罪 来 。每年一次的献祭，表明这献祭的礼本身是不完全的；直到基督的身体以此献上永远的祭，我们救恩就被完全、永远地成就。II。让我们看这之中所预表的福音。1.这里有福音的两样极大的恩惠，就是对我们罪的救赎，和神对我们的悦纳、我们可以来到神的面前；这些都是借着我们主耶稣基督的中保。（1）基督是我们的赎罪祭，使我们被饶恕、赦免、救赎。他自己既是献祭的，也是那所献的祭本身。【1】他是我们的大祭司。（来 2：17）所 以 他 凡 事 该 与 他 的 弟 兄 相 同 ， 为 要 在 神 的 事 上 ， 成 为 慈 悲 忠 信 的 大 祭 司 ， 为 百 姓 的 罪 献 上 挽 回 祭 。他，也只有他，配得这样的工作和荣耀：他是天父所差派的，他本为圣洁；父神差他来这世上，为与世人、与愿意归他的人和好。耶稣说：（约 17：19）我 为 他 们 的 缘 故 ， 自 己 分 别 为 圣 ， 叫 他 们 也 因 真 理 成 圣 。在本章，大祭司要多次用水洗身，穿上圣洁的细麻衣来做献祭的服事；预表了耶稣基督的圣洁，他的完全无罪，他的恩典与美丽。大祭司在至圣所献祭的时候，没有人和他在一起（17 节）；我们的主耶稣也是如此；当他进入苦难时，门徒丢弃他、逃走，没有门徒来和他一起同死，帮助他献上这赎罪祭；他独自一人，被列在强盗和罪犯之中。这大祭司所献的赎罪之祭，是为了什么：这是为了圣所、会幕、祭司们、会众、众百姓所有人的罪，而献的赎罪祭（33 节）。基督的献祭，满足了、救赎了、也使所有的这些成圣：牧师传道人，每一个基督徒，我们的工作与服事。使我们得恩惠、权益、安慰，这些，都是因为基督所献的祭。虽然本章这里，大祭司所献的祭是为了以色列会众，然而，基督的献祭，不只是为了犹太人的罪，也是为了外邦人、一切世人的罪，使每一个愿意接受他的人，都得到永远的救赎。以此，基督的救恩，无限地超过了亚伦的献祭；亚伦为百姓献祭之前，先要为自己的罪向神献上赎罪的祭，他要把手放在祭牲的头上，承认己罪；然而我们的主耶稣，在他里面，是完全的圣洁，没有一点罪。（来 7：26）像 这 样 圣 洁 ， 无 邪 恶 ， 无 玷 污 ， 远 离 罪 人 ， 高 过 诸 天 的 大 祭 司 ， 原 是 与 我 们 合 宜 的 。所以，当人在约旦河受施洗约翰的洗礼，要承认他们的罪（太 3：6）；而耶稣受洗以后，随即从水中上来（太 3：16），并没有罪需要承认。【2】基督既是我们的大祭司，他更是我们的赎罪之祭；他是我们与神完全和好的完全的中保。那两只公羊预表了他，它们都是要同样献为赎罪祭：那被杀的羊预表了基督将为我们的罪而死；那另一只活羊预表了基督将为我们的称义而复活。选择哪只羊被杀、被放，是由拈阄决定，其中是神的掌管和旨意；基督是由父神预先所定的旨意而差遣。首先，献公羊的赎罪祭，先要把手放在公羊的头上，把以色列的罪归于它的头上。以色列人的罪，本是应当使他们自己被神丢弃，放于无人记念的旷野之地；然而这个惩罚由那赎罪之羊担当了他们的罪。正如（赛 53：6）所说：耶 和 华 使 我 们 众 人 的 罪 孽 都 归 在 他 身 上 。（彼前 2：24）他 被 挂 在 木 头 上 亲 身 担 当 了 我 们 的 罪 ， 使 我 们 既 然 在 罪 上 死 ， 就 得 以 在 义 上 活 。 因 他 受 的 鞭 伤 ， 你 们 便 得 了 医 治 。（林后 5：21）神 使 那 无 罪 的 （ 无 罪 原 文 作 不 知 罪 ） ， 替 我 们 成 为 罪 。 好 叫 我 们 在

他里面成为神的义。基督受苦难，被钉死在十字架上，他不仅是为了我们的好处，更是代替我们所本应受的惩罚；他被暂时丢弃，被父神的义怒而离弃，是为了我们不被丢弃、不被永远地离弃。第二，献那两只羊为赎罪祭的结果是，以色列的罪被带到旷野之地、遗忘之地、无人之地。基督，神的羔羊，也是这样担当背负、带走世人的罪：（约 1：29）次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说，看哪，神的羔羊，除去（或作背负）世人罪孽的。并且，神说：（来 8：12）我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。（赛 38：17）因为你将我一切的罪，扔在你的背后。（弥 7：19）必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。（诗 103：12）东离西有多远，他叫我们的过犯，离我们也有多远。（2）这里，大祭司进入至圣所，预表了基督带领我们进入天国的门。这也是在（来 9：7）等处所讲述到的。【1】天国是至圣之所，但不是人手所造的帐幕；在那时，进入这至圣之所的道路，还没有像今天一样对我们在福音之中显明；福音告诉我们，进入天国的道路，是经过我们的中保，是我们借着基督、通过基督的我们心中之信、望、敬虔的祷告与祈求。【2】（来 10：20）是借着他给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。基督是我们的大祭司，他上升在天国里，也将把我们带领到那至圣所、圣洁属神的国度。【3】（来 9：12）并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。基督以自己的血，进入圣所；他在地上献上自己为祭的爱、生命、真理、品德，也带入那天上圣所，如同祭牲的血，弹洒在施恩宝座前；这些会幕之中献祭的事影，说的是后来更美好的基督救恩，远超过牛羊的血所能述说的。（启 5：6）我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。（约 17：4，5）我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。父阿，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。他为我们成就永远的救赎（来 9：12）。【4】大祭司在至圣所内烧上香，向神祷告；预表了基督为我们的中保，他在天上为我们保守。若没有所烧的香的烟云的遮盖，我们就必不能来到施恩座前。那所烧之香的烟云，就仿佛基督的中保、祷告。正如大祭司在本章里面，先为自己、而后是家人、以及以色列会众，向神祷告祈求；基督在约翰福音第十七章（这是基督在天上为我们中保的一个样本）所记述的，为自己在天父面前、为门徒（就像是他的家人）、为世上所有借着他的话语而信他的人（就像是属灵之中的以色列人），向父神祷告。【5】因此，基督为我们所作、所带领我们的，远超过亚伦。亚伦只能自己进入至圣所，甚至不能带进自己的儿子和家人；然而我们的主耶稣，使我们成圣，有一条又新又活的道路，进入那幔子之内，使得我们可以坦然来进入至圣所（来 10：19，20）。【6】大祭司还要从至圣所出来；然而我们的主耶稣永远地在天上圣所，为我们中保，在父神的面前为我们保守，为我们预备住所。2. 在本章，也预表了福音之中给我们的两样极大的职分，就是信心与悔改；以此，我们才能得那赎罪祭之中的神恩典与慈爱。（1）我们要因信而把手放在祭牲的头上，信靠在我们主基督的公义之上；恳求他为我们赎罪、使我们得神的饶恕。（罗 10：10，11）因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。经上说，凡信他的人，必不至于羞愧。（2）我们要对罪有真诚的悔改，刻苦己心；不仅是禁食、禁绝肉体的欢愉，来表现心中对罪的痛悔，而是在内心深处对自己的罪深深地伤痛，活出一个真正悔改和舍己的生命。我们必须真诚地承认己罪，眼目仰

望那被我们所扎的基督，在他的救恩面前深深地羞愧和痛悔己罪。我们的双手要放在我们的赎罪祭、基督的身上，心中相信，若我们承认悔改我们的罪，神是信实的，他必赦免和救赎我们，更使我们得洁净、去除我们的罪之污秽。最后，当禧年的时候（利 25：9），在赎罪日献上赎罪祭后，要有胜利、自由的角声，遍地大发角声。因为我们的罪债被赦免，我们被脱去罪的捆绑，我们回到神的产业之中，所有这些，都是由于耶稣基督的救赎与中保。因着这赎罪祭，我们的灵魂得安息，所有神的儿女，得到荣耀的自由。

亨利马太圣经注释简本

利未记
第十七章

前章讲述了赎罪日，大祭司以公牛山羊的血，在会幕为以色列献赎罪之祭。在本章，我们有两个重要的警告，来尊重赎罪之祭的荣耀。I。献祭，必须由祭司来献，不可由别人进行；必须只能在会幕门口前献祭；否则就将得到死亡的惩罚（1-9 节）。II。不可吃血，否则也将得到同样的惩罚（10 节等）。

V。1-9

这个条例要求所有的以色列人，要把献祭带到神的坛，在神的会幕献祭。对于此事我们必须考虑，I。之前是怎样的。1.从前，允许所有的众民自己筑坛，向神献祭。无论亚伯拉罕的帐棚搬到哪里，他就在哪里筑坛献祭；每个家庭中的主人也是那全家之人的祭司，如同（伯 1：5）中一样。2.然而这样的自由却渐渐因为人的罪而变成偶像崇拜。当每个人都是自己的祭司，自己筑坛献祭的时候，渐渐地，当他们的想象贫乏虚空，他们就为自己发明偶像，向这些鬼魔献祭（7 节）。魔鬼撒旦，自从它悖逆神以后，就贪婪地想与神争竞，想要得神的荣耀；它竟然试探我们的救主，要主耶稣向它敬拜。以色列民自己在埃及地也学会了向这些鬼魔偶像献祭。其中有人，甚至在神恩典地拯救他们、向他们显现以后，仍然敬拜那些鬼魔。他们被称为与那些鬼魔行淫；因为他们背离神，就像人在婚姻之中行奸淫的事：他们对偶像崇拜的上瘾、不能悔改，就像行淫荡的人戒除奸淫那样困难。他们被污秽不洁与贪婪私欲所充满。因此，在人尊崇敬拜的事情上，神是忌邪的神。II。这个条例的内容。1.这个律例，规定以色列民不可在别的地方宰牛，羊，或羊羔，而必须要献到会幕的门口来。然后要吃平安祭的祭牲的肉，而脂油与血要献在神的坛上。这时他们在旷野，会幕离开他们不远；等到进入迦南以后（申 12：21），他们要一年三次来到神的会幕，在神的面前吃喝。这个律例，不是一时的用途，而是永远的定例：（7 节）他们不可再献祭给他们行邪淫所随从的鬼魔（原文作公山羊），这要作他们世世

代 代 永 远 的 定 例 。2.这律例是为了禁止他们在神的祭坛之外杀牲畜而献祭。他们不可再像他们以前所作的，在田野里（5 节）献祭，而是要交给祭司，献在神的祭坛之上。他们最近看见那些事情，看见使祭坛与祭司成圣的庄严肃穆之礼，可以使他们明白，神对这两者的看重，以及神的旨意。这律例不仅要求以色列民，也如此要求寄居在他们中间的外人。若有人违反这个定例，在会幕之外的别处献祭，（1）这将是一个极大的罪：流血的罪必归到那人（4 节）。给偶像假神的献祭，不仅被视为奸淫，也被看作流血的罪：他们献祭，就像是在杀人（赛 66：3）。见（罗 1：23，24）。（2）对此的惩罚将是严厉的：他们要从民中被剪除。或是百姓的官长要执行这样的惩罚，当罪行明显昭彰的时候；或是神的手亲自施行审判，把这样的罪人立刻除去。神如此严厉地禁止、惩罚这样的罪行，【1】是为了防止偶像敬拜和迷信。献祭必须按着神的指示，不可有人的发明，必须要由祭司来献，按着神所指示命令的每一样细节；祭司是神殿中的仆人。【2】是为了神殿和坛的荣耀，在那里有特别的尊严和尊贵。【3】是为了以色列人的彼此相爱合一，使他们共同来到神的坛前聚集，正如一家的弟兄，合而为一，专注于耶和华。III。这个条例怎样得到遵行。1.早先，以色列人对这个律法谨守遵行。在（书 22）中，以色列人表现出对这个律法的极其敬重；当他们中间的两个半支派私自筑坛的时候，所有人就起来攻打他们（书 22：12 等）。2.后来很多世代，对这条律法的违反，成为以色列极大的罪、极难修复的腐败；见证了他们对神的违背。即使在列王记中曾有那些良好的君王，然而在他们中间的筑坛没有被打碎；这也在他们中间引入了拜偶像假神的大罪。3.然而在特殊的情况下，如基甸的献祭（士 6：26），玛挪亚的献祭（士 13：19），撒母耳的献祭（撒上 7：9）（撒上 9：13）（撒上 11：15），大卫的祭（撒下 24：18），以利亚的祭（王上 18：23），被神所悦纳；这是因为他们或是出于神使者的命令，或是出于先知，得神的心意。IV。这律法对我们今日的意义。1.确定的是，我们今日在属灵之中的献祭，不局限于任何地方。我们的救主指明了这一点（约 4：21），使徒保罗也提及此（提前 2：8）。在（玛 1：11）中，也预言了这一点：在每个地方，都有所献的香。我们现在没有具体的地方作为殿或是坛来献祭物，福音也不局限于任何地点，而是在心灵的里面，在属灵的合一之中。2.基督是我们的坛，是我们真正的会幕（来 8：2）（来 13：10）；借着他，神住在我们中间；也只有借着他，我们的献祭才能被神所悦纳（彼前 2：5）。若有人想树立或是通过别的中保，或是筑别的坛，或是献别的祭，那就实际上是在敬拜别神。基督是我们合一的中心，属神的以色列在他那里合一。3.我们也必须敬重、重视公共的敬拜与交通，不可停止聚会（来 10：25）。神爱那锡安的圣山，胜过雅各家一切的住处，我们也当如此（结 20：40）。我们必须不可忽视会幕的敬拜。

V。10-16

I。这里重申不可吃血的律例。我们之前在利未记中已有两处看见这个禁令（利 3：17）（利 7：26）；挪亚在（创 9：4）也得到这样的命令。但是这里，1.这个禁令反复重申，并引用之前的话语（12，14 节）。对这个律法，显示了很重的强调。2.这律法不只是约束以色列人，也约束所有在他们中间寄居的人（10 节）。3.对违犯这律法的惩罚极其严厉（10 节）：我 必 向 那 吃 血 的 人 变 脸 ， 把 他 从 民 中 剪 除 。（14 节）中也是如此。神的愤怒就是罪人的毁灭。那违背神的人，必将毁灭；有哪个被造之物，能与造物主抵抗呢？4.这里给出一个这个律法的原因（11 节）：因为这血是为生命赎罪的；活物的生命在这血中。罪人本应当死，因此所献的赎罪祭牲必须死。祭牲的血洒在坛上，表明祭牲的生命献给神，而不是罪人的生命灭亡；这血是赎罪的

赎价；因此若没有洒血，断没有赎罪（来 9：22）。为此，他们必须不能吃血，并且，（1）神以此存留赎罪的道路以及荣耀，并使百姓对之敬重。立约的血，必须不可被人藐视；正如他们不可用神所不曾指示的膏油、香或凡火来献祭。（2）但是，今日我们不再在这个礼仪的律例之下，我们也不受这个律例的约束：因为基督的血已经到来（我们也不再在等待别的什么赎罪祭）；基督的血成为我们灵魂的救赎，这正是那些不完美的祭牲之血所预表的：已经到来的实体，已取代那曾经预表的影。祭牲的血不再是赎罪的物，而只有基督的血能够拯救我们的灵魂；因此，这律法的原因也就不再作用于我们。（3）这其中，也有更多的预表。生命在血中；这血曾经预表赎罪的价，现在基督的血真实地、大有功效地救赎了我们。我们必须对此有极大的敬重，而不可当作普通的凡事。否则，神必会对那样的人变脸，他们也必被剪除（来 10：29）。II。关于这个律例的其它命令。1.打猎所得的禽兽，要放出它们的血来，用土掩盖（13 节）。他们不仅不能吃血，而且也要小心地掩埋。表明在这血的预表里面有极大的事情。2.他们不可吃自死的或被野兽撕裂的牲畜（15 节），因为其中的血，或是不能全部放出来，或是不适当地流出。神要他们在饮食上谨慎，不是满足感官的珍奇食欲，而是小心谨守；他们不可贪婪地吃每样能碰到的东西，而是应当勤勉警醒。那些连肉带血地吃掠物的人有罪了（撒上 14：32，33）。如果有人是不故意或不小心，他要洗身并洗衣服，否则就要担罪（15，16 节）。这是礼例上的污秽以及清洁；但是若有人不顺服、藐视轻忽，他就犯了罪。看这里关于医治的律例：人如果遵行，他就得其益处；他若不遵行，那么不仅他要承担前罪，他也是犯罪违抗了神的恩典与医治。

亨利马太圣经注释简本

利未记

第十八章

I。一般性的律法，要以色列人他们不可效法外邦人的腐败与恶俗之行（1-5 节）。II。具体的律法，1.不可乱伦（6-18 节）。2.不可与兽淫合，也不可有野蛮残暴的偶像敬拜（19-23 节）。III。这些律法，要在迦南人的灭亡之中得坚立（24-30 节）。

V。1-5

在各样的礼例的律例之后，本章回到了关于道德的命令中。前者作为预表，今日仍警示着我们；后者作为诫命，今日仍作用于我们。这里我们有，1.这些律法的神圣权威：我是耶和华你们的神（1，2，4，30 节），我是耶和华（5，6，21 节）。他是主，有权柄管理一切；他是我们的神，更有权柄统管我们。耶和华，是一切被造之物的泉源，因此也是权能的泉源；我们是归他的，我

们也当服事于他；他更有权能惩罚那一切不顺服、与他为敌的。他是你们的神，你们所愿意顺从于他的神，你们在他之中有极大的职分，你们也要在他那里担责、交账。2.这里有极其严厉的警告，警告他们不可随从效法埃及人，也不可受迦南人的偶像等的影响与污秽（3 节）。现在神通过摩西告诉以色列人，在他们之中，必须弃绝从前在埃及所沾染的恶劣影响；埃及以众多的偶像崇拜而臭名昭著：你们不可效法在埃及地的作为。如果他们还保持那些在曾经为奴之地的污秽沾染，甚至以此来敬拜假神；那么，这不仅是极大的荒谬，更是他们对神的救赎恩典的极大的忘恩负义；神曾经以多么奇妙与恩典的大能把他们从为奴之地拯救出来。3.这里是给他们庄严的责任，要遵守神的典章律例（4，5 节）。大卫在诗篇 119 篇中的祷告和言语，多次如此提及神的律法、典章和律例，以及人向神应尽的职分。（1）这是我们所顺服的治理：神的典章与律例。我们必须谨守、遵行在神的律法之中。我们必须要把神的律法记在我们的书中，写在我们的手上，在我们的心灵和生命里，把神的律法行出来。记念神的诫命，并遵行（诗 103：18）。我们必须把神的律法保守在我们所行的路上，在我们工作的过程中，保守为我们的财富，像看守我们眼中的瞳仁一样，谨守神的律法，极其地珍视和宝贵。（2）这是我们所顺服的极大益处：人若遵行，就必因此活着；即，他就必从此永远地幸福。我们当为此感谢神，【1】这在今天仍是一个应许：若我们真诚地谨守神的诫命，虽然我们不是无罪的完美，但是我们将看见职分的道路就是安慰的道路，是通向幸福的道路。（提前 4：8）操 练 身 体 ， 益 处 还 少 。 惟 独 敬 虔 ， 凡 事 都 有 益 处 。 因 有 今 生 和 来 生 的 应 许 。人遵守神的诫命，就必因此活着：若我们在灵魂之中，弃绝我们属肉体的败坏（就像这里以色列人弃绝埃及人的败坏），我们就必活着。【2】我们也更当感谢神，我们今日是在恩典之约中、因信而称义；律法之约要求，若有人违反了最少的一点律法，他的生命就被剪除；但是新约的使徒，两次引用这里，来说明我们是本着福音中因信而得的义。（罗 10：5）与（加 3：12）表明，这里是因律法而得的义，而不是本乎信：（罗 10：4-11）律 法 的 总 结 就 是 基 督 ， 使 凡 信 他 的 都 得 着 义 。摩 西 写 着 说 ， 人 若 行 那 出 于 律 法 的 义 ， 就 必 因 此 活 着 。惟 有 出 于 信 心 的 义 如 此 说 ， 你 不 要 心 里 说 ， 谁 要 升 到 天 上 去 呢 ？ 就 是 要 领 下 基 督 来 。谁 要 下 到 阴 间 去 呢 ？ 就 是 要 领 基 督 从 死 里 上 来 。他 到 底 怎 么 说 呢 ？ 他 说 ， 这 道 离 你 不 远 ， 正 在 你 口 里 ， 在 你 心 里 。 就 是 我 们 所 传 信 主 的 道 。你 若 口 里 认 耶 稣 为 主 ， 心 里 信 神 叫 他 从 死 里 复 活 ， 就 必 得 救 。因 为 人 心 里 相 信 ， 就 可 以 称 义 。 口 里 承 认 ， 就 可 以 得 救 。经 上 说 ， 凡 信 他 的 人 ， 必 不 至 于 羞 愧 。（加 3：11，12）：没 有 一 个 人 靠 着 律 法 在 神 面 前 称 义 ， 这 是 明 显 的 。 因 为 经 上 说 ， 义 人 必 因 信 得 生 。律 法 原 不 本 乎 信 ， 只 说 ， 行 这 些 事 的 ， 就 必 因 此 活 着 。福音给人的是：人若遵行律法，就因此活着，但是人却不能；律法不能给人生命，因为我们都不能完美地遵行；律法本身不是软弱，但是却显明我们肉体的软弱与罪污；然而现在人遵行律法，凭着对神儿子的信，而得活着的生命。得救的人的生命来自于基督的恩典，而不是出于人本身的优点；见（加 3：21，22）：这 样 ， 律 法 是 与 神 的 应 许 反 对 吗 ？ 断 乎 不 是 。 若 曾 传 一 个 能 叫 人 得 生 的 律 法 ， 义 就 诚 然 本 乎 律 法 了 。但 圣 经 把 众 人 都 圈 在 罪 里 ， 使 所 应 许 的 福 因 信 耶 稣 基 督 ， 归 给 那 信 的 人 。义人永远地活着，但是他们是因信而活，是借着与基督的联合；基督就是他们的生命。

V。6-18

这些律法是关于十诫之中的第七诫命；无疑，这也是适用于在福音之下的我们；其中一项，就是有人收了自己的继母，被使徒在（林前 5：1）称为淫乱的罪。这里所列的乱伦以及淫乱的事情，都是禁止和被憎恶的；若有邦族允许这样的事情，那就是他们成为了野蛮与淫乱罪恶的邦族。I。这里特别禁止与亲人的淫乱，被称为露他们的下体。1.不可与这些亲人嫁娶。婚姻是神圣的制度；这个制度与安息日的礼，是两个最古老的制度；从地上有人的时候就开始了：是为了人生命的安慰，尊严，荣耀，使人区别于兽。这是人的所有制度中最荣耀的；这里的律法就是为了维持婚姻的神圣荣耀。神圣的制度要在神的统管和约束之下；尤其是因为人本性的败坏，心中满是罪恶和欲望以及躁动不安。这些所禁止的情况，不仅是出于无可争辩的神的权柄，也是本身有其原因和公平。（1）在婚姻之中，二人和为一体；是本来不为一体的两个人的结合。（2）婚姻把丈夫和妻子放在平等的水平上。他们是彼此身边的伴侣。因此，那本来在长幼辈份上不同的亲人，不应嫁娶结合。在人与人之间，无论是主仆，还是尊贵人与贫贱人之间，都可以有无害的婚姻；但是，在父母与儿女之间，叔舅姨与侄甥女之间，有长幼的不同，因此不能有彼此相当的婚姻。（3）同辈的亲人之间的婚姻，并不禁止，除非是在兄弟姐妹之间，无论是出于全部的血亲还是一半的血亲的兄弟姐妹。用婚姻的制度来进行乱伦的事情，更使这样人的罪昭昭；他们亵渎了这个尊贵的制度。2.不洁的淫秽，无疑更在这里禁止。亲人之间应该彼此相爱，在彼此熟悉与自由的情况下来往，但是这些都应该是纯洁的；要避免撒旦狡猾的引诱与试探。娶姐妹为妻，如雅各所曾做的，在这里禁止（18 节）；这不仅是多妻制的罪，更使姐妹之间产生不断的纷争、痛苦和嫉妒。

V。19-30

I。婚姻的床榻，不可滥用（19 节），更不可被侵犯（20 节）。II。不可使儿女经火归与摩洛，这是极恶的偶像崇拜。摩洛或许是那时流行的对太阳的崇拜，是世界上的大火；崇拜摩洛的时候，他们或者把自己的儿女献给它为祭，把他们烧死；或者使他们从火里经过，表示献给摩洛；或者把儿女中的一个扔进火里，以为会给其他的儿女带来好运。这些崇拜偶像假神的人，就是这样荒谬愚妄；但是，如果他们对假神尚且有那样热诚，那么我们，对我们的真正的永生神，不应该更加有敬虔的心吗？这崇拜偶像假神的罪，在以色列中（他们后来在此事上屡屡犯罪），多么大地损害了以色列人与神的关系。见（结 16：20）并 且 你 将 给 我 所 生 的 儿 女 焚 献 给 他 。你 行 淫 乱 岂 是 小 事 ， 竟 将 我 的 儿 女 杀 了 ， 使 他 们 经 火 归 与 他 吗 ？因此这里称为亵渎耶和华神的名；他们以为向耶和华只需要献牛羊，却要把儿女献给摩洛。III。这里律法禁止奸淫，与兽淫合，与同性淫合；这些罪都是最可憎恨的（22，23 节）。人其它的罪使他们如同兽一样，但是这里的罪使他们连野兽都不如。律法里要提到这些事情，而且即使律法写在了这里，还会有人违犯，这说明了人罪恶的本性；这些律法，是对人罪恶本性的永远的斥责。人堕入偶像崇拜的败坏之中后，往往就接着落入这样的荒淫之中；在（罗 1：24）也讲到这一点。IV。为这些及其类似的罪恶可恨的罪污，神向人争辩，申明律法禁止这些的原因。神有无可争议的主权和权柄来把律法诫命给人，然而他把我们以人对待，以我们的道理来与我们申明，屈尊来向我们说明。1.你们在这些罪恶污秽可憎的事情上玷污了你们自己（24 节）。所有的罪都玷污了人的灵魂，但是这些罪更尤其地污秽了身心。我们的天父，以恩慈对我们，要我们自

洁，不可失丧在污秽尘土之中。2.行了这些可憎之事的人，要被剪除（29 节）。这是公义的，因为若有任何人玷污了神的殿，他就将被神毁灭（林前 3：17）。属肉体的淫欲与灵魂争战，若没有神的恩典和慈爱，肉体的败坏早已使灵魂毁灭。3.若是这样污秽可憎之事盛行在地上，那地就为不洁，在那里不配有神的会幕；圣洁的神就会把他的恩典从那地移除。这些污秽可憎之事使那地的居民不洁，使他们被这样的罪恶沾染；这些事让那里的良善人痛苦难过，正如所多玛的罪恶让罗得的心痛苦。4.在他们以先居住那地的人，就行了这些污秽罪恶可憎的事（24，27 节）。因此，要立下这样的律法；正如我们进入被灾荒疾病沾染的地方，身上要带上防病的药。也因此，他们必须不可行那些可憎的事；因为行那些事的民在神的咒诅之下，也顷刻间要倒在以色列的刀剑之下。他们或许看不见那地的民所行之事的恶臭昭昭，也不知道那些民是多么可恶可憎；然而，圣洁尊贵如这些以色列人的，又何当去行那些恶呢？当我们想到自己的罪在别人眼中是多么污秽罪恶可憎，就应当百倍小心自己，不可被罪沾染，而应保持自己的洁净和纯洁。5.为了这些以及其它类似的罪恶，迦南人将要被灭亡；他们满了亚摩利人的罪恶（创 15：16），也因而给他们自己带来彻底的灭亡：神必追讨那地的罪孽（25 节）。神极大的公义的审判，毁灭那些罪恶、亵渎、刚硬狂妄、心中无神之人，也是为我们的警示；使我们小心警醒，避免、远离那些罪恶、不认识神、不承认神之人的狂妄、淫乱、败坏。迦南人的毁灭，是对以色列人的警示，使他们不效法迦南人的罪恶可憎。不仅显明，这些罪恶被神所憎恶；也被受造之环境所厌弃：那 地 也 吐 出 它 的 居 民 （25 节）。那地在迦南人之下呻吟厌恶，要早早赶出这些神的仇敌（赛 1：24）。这讲述了罪是多么令人可恶可憎；罪人的确是饮罪孽像是喝水，然而无害的受造之物也要起来与之为敌。许多城，许多房屋，将要厌恶地吐出其中的罪人。因此你们要小心（28 节）：免 得 你 们 玷 污 那 地 的 时 候 ， 地 就 把 你 们 吐 出 ， 像 吐 出 在 你 们 以 先 的 国 民 一 样 。迦南地是赐给以色列人的，但是他们要小心，如果他们在那里也沾染原来迦南人罪的污秽，他们也就会面临同样的命运。罪恶的以色列人，与罪恶的迦南人，都是同样被神所厌弃憎恶的。这样的在这里给以色列人的警告，也在新约中给外邦人（罗 11：19 等）；他们必须小心，免得掉入不信之中（来 4：11）。让我们警醒自守，远离罪恶的道路，思想那罪人所遭受的灭亡的光景。让我们细听，那无底深坑之中，是罪人凄厉的哭号，他们被地所吐出，被地狱所吞没，被罪所永远地灭亡；让我们颤惊敬畏，免得我们也落入与他们同样的下场。神的警告和对罪的惩罚，当使我们远远地离开罪。V。本章以一个庄严而又严厉的嘱咐为结束（30 节）：所 以 ， 你 们 要 守 我 所 吩 咐 的 ， 免 得 你 们 随 从 那 些 可 憎 的 恶 俗 ， 就 是 在 你 们 以 先 的 人 所 常 行 的 ， 以 致 玷 污 了 自 己 。 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。在这之中，有神的医治。1.罪人的习俗，是罪恶可憎的习俗；尽管这恶俗，或许暂时看起来时髦和流行，但是这并不使它们的可憎减少半分，反而更加可恶；这些恶俗流行得越多，就越是危险、可恶。2.对一个罪恶习俗的容让，会带来危险恶劣的后果；因为一个恶俗会引来更多罪恶的罪行与习惯；一个荒谬，会招致一千个愚妄。罪的道路，就是下山堕落的道路。3.紧密、持守地遵行神所吩咐的一切，是防止罪的最好的方式。我们越多地品尝到神圣洁典章的大能与甜美，就越会远离那可憎恶的罪恶之中的淫乐。只有神的恩典、神的旨意，才能使我们得以保守；只有我们接受神恩典、并应用在我们的生活里、生命里，我们才能得到神的恩典美意。若非人定意犯罪离开神，离开神的律例典章，神不会任凭人的心在他们自己的淫欲之中败坏。

利未记
第十九章

在本章中，有部分是礼例上的律例条例，但是绝大多数是关于道德的律例。人或许注意到，前面章节中重点详述了许多事情（比如之前，很长的两章讲述关于大麻疯病的事情），而这里，很多我们看似重要的事情，却是一笔带过：本章中的每一节，都是关于公义和慈爱的律法；这些，很多原已显明在人的心里；人自己的心思也能够解释、明白、同意这里的律法。I。本章中的律法，特别关于犹太人的，有，1.关于平安祭（5-8 节）。2.关于收割田地（9，10 节）。3.关于他们的牲畜、种子、衣服的混杂（19 节）。4.关于他们的树木果树（23-25 节）。5.关于要远离、弃绝那些迷信的行为活动（26-28 节）。II。但是，这些很多命令也同样适用于我们，因为它们都是对神的十诫的展开阐释。1.这是十诫中开篇的话语，在这里也出现了十五次的：“我是耶和华”。2.这也是十诫的一个总结。十诫中的第一组（第一诫命到第四诫命）就是在说：你们要圣洁向神（2 节）。十诫中的第二组（第五诫命到第十诫命）就是在说：你们当爱自己的邻舍（18 节）；并且，回答了“谁是我的邻舍”的问题（33，34 节）。3.在不同程度上所涉及到的十诫中的每一个诫命。（1）第一诫命中所强调、并在这里反复重复的是：“我是你们的神”。因此，有对法术和观兆的禁止（26 节），以及对交鬼的和行巫术的禁令（31 节）；这样的人和行为，就是在拜鬼魔，以鬼魔为自己的神。（2）第二诫命，禁止偶像的崇拜（4 节）。（3）亵渎神的名，违犯了第三诫命（12 节）。（4）安息日的成圣（3，30 节）。（5）儿女要孝敬父母，并尊重老人（32 节）。（6）仇恨以及复仇被禁止，因为它们违犯了关于杀人的第六诫命（17，18 节）。（7）奸淫（20-22 节）以及行淫（29 节）。（8）当公平正义地施行审判（15 节），禁止偷盗（11 节），禁止克扣工钱或欺压人（13 节），不可用假秤（35，36 节）。（9）撒谎（11 节），欺侮（14 节），搬弄是非（16 节）。（10）第十诫命是直接针对人的心，而这里也是同样（17 节）：不可心里恨你的弟兄，总要指摘你的邻舍，免得因他担罪。最后，是一个庄严严厉的嘱咐（37 节）：你们要谨守遵行我一切的律例典章。我是耶和华。尽管，对这些律法本身，人并不需要太多帮助就都能明白；但是，这需要人持续的小心和警醒，才能真正遵行这些律法。只有遵行神的诫命的人，才是真正明白神的诫命。

V。1-10

神命令摩西把这些律法典章都告诉以色列全会众（2 节）；并不是只告诉亚伦或是他的儿子们，而是给所有的百姓，因为这是他们所有人的职分。摩西必须使全会众都知道神的律例典章，使营中所有的百姓都清楚知道。I。在这些律法中，要求以色列是一个圣洁的民，因为以色列的神是圣

洁的神。他们在万民之中被分别出来，这些律法教导他们与世界和肉体分别，而全心全意地向神。这同样是基督的律法（他要我们来全身心地谨守）：你们是要圣洁，因为我是圣洁的（彼前 1：15，16）。我们既是跟随圣洁的耶稣，就当完全，敬奉于神的荣耀，跟随、顺服神的心意，效法神的圣洁。以色列是以预表的影子而成圣（利 20：8），但是我们是以基督的实体而得成圣，是那所有影子和预表所指的实体（约 17：17）（多 2：14）。II。儿女要孝敬他们的父母。1.这里所要求的孝敬和敬重，就是十诫中的第五诫命，见（玛 1：6）。这既包括了内心的尊敬，也表明了外在的敬重，遵从父母符合律法的命令，尽力使他们欢欣幸福，避免伤害得罪他们，避免使他们伤心难过。2.儿女长大成人以后，不可觉得自己就没有了孝敬父母的责任：任何人，不论是多么聪明或是伟大，都必须要尊敬自己的父母，因为他们是他的生养之人。3.母亲应当得到与父亲一样的、来自儿女的敬重；若她长寿，父亲虽然去世，她仍然应得到儿女的孝敬和敬重尊崇。4.这里还加上，也要守安息日。若神以律法要求人尊敬自己的父母，那么，父母也当以命令来要求儿女们来尊崇神。特别是守安息日的礼，因为在第四诫命中说，你和你的儿女都要来守安息日（出 20：10）。年轻人的堕落，常常从对父母的蔑视和对安息日的亵渎开始。因此，这两条就特别适当地出现在这里各样条例律例的开始部分：“你们每人都要孝敬父母，并要守安息日。这样你们的儿女也会有盼望，行良善，也会孝敬他们自己的父母，守圣洁的安息日之礼”。5.这两条命令的原因就是：因为我是耶和华你们的神。我是安息日的主，我是你们父亲的神。III。神只可被敬拜，但是不可以形象或是偶像比拟（4 节）：“你们不可转向偶像，也不可转向虚无；它们都是无知无觉、毫无能力的偶像假神。你们不可离弃真神，而偏向假神；不可离开神的大能，而寻求无能力的偶像；不可离开使你们圣洁、幸福的真神，而转向虚谎、欺骗、引诱、毁灭你们的，它使你们进入永远的悲哀。你们的眼目不可转向它们，你们的心也不可转向它们。不可为自己造神，用自己的虚无幻想来造假神；也不可以雕刻铸造的偶像来敬拜真神。你们是神手的工作，你们不可荒谬愚妄地敬拜自己手所造的假神偶像”。IV。平安祭的祭物，他们必须要按着律法要求的方式来献上，并按着要求的方式来吃祭物（5-8 节）。吃平安祭的祭物是百姓要做的部分，而且要在祭司的监督之下进行；或许有人保留了那些祭肉，就像他们之前保留吗哪（出 16：20），因而这里特别重申在（利 7：16-18）的律例。属神的工作要按着神所定的时间进行。即使献祭是按着律法进行的，但是若祭物没有按着律法要求的方式在一定的时间内来吃完，这献祭也不蒙神悦纳。若传道人牧师尽力做了该做的工作，但是若百姓不尽自己的职分，这又有什么益处呢？在我们的属灵的献祭以后，应当有更进一步的工作来敬奉；否则都会归于枉然。V。他们要把地里的收割出产给穷人留些余剩的（9，10 节）。敬虔的工作，必须要与慈善的工作一起。当他们收获庄稼，必须留下一些余剩的在地里，给没有土地的穷人。这个律法，也教导今天的我们，1.我们必须不可贪心掠夺手里的每样东西，也不可对于自己的东西斤斤计较。2.我们应当高兴地用自己劳动的果实来接济穷人。不可觉得自己得不到的东西就是失丧了；或是接济穷人的东西就是浪费了。3.喜悦的时间，收获的时刻，也当是施行慈善的时刻；这样，当我们喜悦的时候，贫穷人也可以与我们一起喜悦，当我们的心赞美主、赞美神的时候，他们也与我们一起欢欣赞美。

V。11-18

我们在这里被教导，I。应当诚实，在所作的一切事情中真诚（11 节）。神的意旨安排，供应了每人的所有，人不可用欺诈和偷盗，来篡夺别人的所有。你们不可欺谎，不可狡诈骗人。无论我

们在世界上拥有什么东西，都必须诚实地拥有，否则，我们绝不能真正地富足。神是真实、信实的神，也要人的心里是真实（诗 51：6），要人的口中说诚实的话语：不可彼此说谎，无论是在交易还是日常交谈的时候。这也是基督徒的一个重要法则（西 3：9）：不可彼此说谎。那不说实话的人，也得不到别人的实话；那说谎犯罪的，也将落入这样的惩罚之中；因此，我们绝不可彼此说谎；我们若向人说谎，也就是在教别人来骗我们自己。II。要敬重神的圣名（12 节），不可以神的名起假誓。说谎已经是恶劣的了，起假誓就更加罪恶。是在亵渎神的名。III。也不可剥夺别人的东西（13 节）。我们必须不可去拿不是自己的东西，无论是以欺骗还是强夺的手段；也不可克扣属于别人的东西，特别是别人的工价，克扣耽延一个晚上也不行。白日作工的人，要在白日过去之前就得着自己的工价。这样克扣的行为和罪，是要被人哭告、伸冤的罪（雅 5：4）。IV。要对那些弱势、残疾的人特别温柔地关心（14 节）。1.不可咒骂聋子。不只是那些身体聋的，还有那些不在现场、无法听见的人，他们不能听见，所以不能表示报复、辩解、还嘴。不可伤害那些不能、不愿自卫的人；因为虽然他们不能，但是神必听见和鉴察。2.我们同样要照顾关心盲人的安全，不可在他们面前放绊脚石；因为这是加重了受苦人所受的苦，更是枉费了神给我们的供应。这个禁令之中也包含了命令，要我们帮助盲人，去除他们脚前的羁绊。我们应当小心，不可使我们软弱的弟兄跌倒（罗 14：13）（林前 8：9）。这里还加上，若要避免这些罪，你们当敬畏神。你们不怕那些瞎子和聋子，因为他们不能自卫自强；但是你们要记念，帮助软弱的人，是为了神的荣耀；神必会鉴察他们的苦情。人的仇恨，不能阻止我们去犯罪；而只有出于对神的敬畏，才能使我们远离罪行。V。审判官与权威者，都在这里被命令，要公正不偏地审理（15 节）；不论他们是被委任的判官，还是经由双方同意接受的裁判；必须不能对任意一方偏袒或是侵害，而是要，按着公平的法则，就事论事地审断，而不看人的情面。这审理必须不得偏袒，1.偏袒穷人：（出 23：3）也 不 可 在 争 讼 的 事 上 偏 护 穷 人 。可以给穷人施舍饮食，但是却不可在审断上偏袒穷人，或是使他们逃脱应受的律法的惩罚。2.也不可在审断的事情上畏惧有势力的人，在律法上偏向他们。见（雅 2：1-4）。VI。我们都被禁止做任何损害我们邻舍之名声的事情（16 节），1.或是在日常的交谈中搬弄是非：你们不可背后说谗言，说别人的流言蜚语。若有人成为背后搬弄、发布别人错误的人，传播机密的人，使罪行恶化的人，使混乱的局面更加糟糕的人，恶意污蔑损害别人名声的人，这样的人，就是在做极坏的事。搬弄是非的人，把谣言恶语，从一处带到另外一处，也常常使得罪行与恶意在交换中扩散。看这个罪被斥责（箴 11：13）（箴 20：19）（耶 9：4）（结 22：9）。2.在做见证的时候，更不可说谎，来污蔑邻舍，与之为敌。（箴 1：11，12）。见（箴 24：11，12）。VII。我们当以爱心来指摘邻舍（17 节）。1.应当指摘错误，而不是见错不说，任邻舍受到己罪的伤害，这就是心里在恨他。若我们觉得邻舍错待了我们，我们不应该----：心里面暗生怨气，从而疏远邻舍，也不向他说好说歹，就像那些人（撒下 13：22）一样隐藏心中的怨怒，然后等到时机来到的时候，突然报复；而是应该----：用温情和智慧，疏解我们的埋怨，尽力让邻舍弟兄明白他们的过犯和我们受的伤害，以爱心和诚实的话语来申辩，来终结彼此的怨怒和不快；这也是我们的救主对我们的教诲：（路 17：3）你 们 要 谨 慎 。若 是 你 的 弟 兄 得 罪 你 ， 就 劝 戒 他 。 他 若 懊 悔 ， 就 饶 恕 他 。2.因此，要为他冒犯神的罪指摘他，因为你爱他；尽力把他带入悔改之中，这样他的罪或许被饶恕，他或许会远离罪，罪或许不能再缠绕他。出于友谊的责备，是我们彼此之间的职分，我们应当以爱心，来责备别人，也接受别人的责备。（诗 141：5）任 凭 义 人 击 打 我 ， 这 算 为 仁 慈 。任 凭 他 责 备 我 ， 这 算 为 头 上 的 膏 油 。 我 的 头 不 要 躲 闪 。（箴 27：5，6）

当 面 的 责 备 ， 强 如 背 地 的 爱 情 。朋 友 加 的 伤 痕 ， 出 于 忠 诚 ， 仇 敌 连 连 亲 嘴 ， 却 是 多 余 。这里是严厉要求的律法，不可用借口推辞：总要这样去做。（1）我们若不这样去以爱心来指摘邻舍，就担罪了：我们就担了恨弟兄的罪。我们不应当说：“这个人是我喜爱的朋友，所以我不想让他难堪，也不想直接把错误指给他”；而是应当说：“我要向他表示友善，所以要向他指明错误”。爱遮掩了罪，但是爱更使罪人从罪中脱离出来。（2）我们若不这样做，也会带来悲哀的后果：我们也担当那罪的后果。恨我们的人的驴，若压卧在重驮之下，我们尚且要伸出帮助的手（出 23：5）；那么，我们朋友的灵魂，我们不是更应该伸手相救吗？我们若罔然不顾，也会担邻舍的罪。我们若不斥责旁人邻舍的罪行，我们就也是在他们的罪里有分，成为他们事实上的一伙（弗 5：11）。这是你的弟兄，你的邻舍，是你所要照看关注的；若有人说：“我岂是照看弟兄的呢？”，他就和该隐一样了。VIII。这里，要求我们必须离开恶意，以弟兄之爱相待（18 节）。1.我们必须不可以恶意向任何人：不可报仇，也不可心存怨怒。同 17 节的主旨是一样的。不可心中恨弟兄，因为恨就是杀人的开始。若我们的弟兄伤害了我们，我们必须不能用伤害来回报；我们也不可以处处对他埋怨指责，因为那就是心中含怨怒。而是，我们应当以饶恕和宽恕相待，因为我们也是这样被神所饶恕。心中的恨、恶言、与伤害，是对友谊最大的侵蚀，是最恶的事、吞噬一切。2.我们必须对所有人心存善意：要爱邻舍如己，要爱人如己。我们常常自己做错事，但是却常常很快就自己原谅了自己；同样，我们也应当这样爱我们的邻舍。我们的救主称这为律法的总结的第二项（太 22：39）；（罗 13：9，10）（加 5：14）也表明这是十诫中第二组中的律法的总结。我们必须真心、真诚地爱我们的邻舍，就像爱我们自己，没有任何虚假。我们爱自己有多深，就必须同样显明爱邻舍也有多深，尽最大努力地，防止避免伤害，追求益处。我们想怎样自己被对待，就要同样地如此对待别人（太 7：12），把我们自己的灵魂，也放在别人灵魂的境遇下，为别人体谅（伯 16：4，5）。甚至，我们应当更加地，把别人、邻舍的益处，置于我们自己的之上，就如保罗（林前 9：19）等。因此这里，福音甚至超过了律法之中最好的部分；因为，基督为我们舍命，也教导我们应当彼此相爱；甚至在（约一 3：16）中，我们应当为弟兄舍命；因此，我们爱邻舍，更应胜过爱自己。

V。19-29

I。这是一个禁止混杂的律法（19 节）。神在创世的时候，使牲畜各从其类（创 1：25），我们也当遵循；因为这是神的工作，我们不应增减：（传 3：14）我 知 道 神 一 切 所 作 的 ， 都 必 永 存 ， 无 所 增 添 ， 无 所 减 少 。 神 这 样 行 ， 是 要 人 在 他 面 前 存 敬 畏 的 心 。正如神联合的，我们不应分开；神分别的，我们也不应强扭在一起。搀杂的衣服或是耕种的种子，也在这里禁止；或是出于避免他们所受的迷信影响，或是为了使他们小心不与外邦人搀杂，避免把他们不好的习俗掺进神对他们的指示与礼例之中。这也是使他们保持信仰的纯洁和真诚，谨守每样的教诲和律例。正如在（加 2：16）所讲述的，在新约里，信是需要的，良善的工作是需要的，但是把二者在我们称义的事情上相互搀杂，却是不可。II。关于与许配了的婢女奸淫的处罚（20-22 节）。若她还没有许配，这个律法就不适用于她；若她许配了，但她不是婢女，那么奸淫的罪就应是死罪；而现在，因为她是不自由的奴婢（虽然嫁出的时候就自由了），死罪可免，但是他们也要受刑罚，而且那人还要前来献赎愆祭。这个律法中，可以看出对婚姻的重视；也能看见对自由的身份的重视。这里，在为奴的与自由的身份之间，差别是如此之大（加

4：30）；然而在基督的福音里，不论在这个世界上是为奴的或是自主的，都可以同样来到主的救恩之中（西 3：11）。III。关于吃果树的果子（23-25 节）。头三年的果子是没有用的；但是第四年的时候，要成为圣归给耶和华，或是交给祭司，或是以喜悦的心吃在神的面前。第五年以后可以归给他们吃。1.这些关于果树的律法似乎与牲畜的情况类似，那些牲畜要等到第八天，才可献给神，见（利 22：27）。这些果树初熟的果实要献给神，但是在头三年，就像牲畜在满八天以前，还不成熟；因此，要把最好的献给神。所以，这些果子要看作未受割礼的，即，不宜敬献、使用的。2.我们也在这里被教导，不应急切地追求舒适，而是应该存着忍耐的心，特别是应当明白我们自己本是不配得到地里的出产；我们先祖父母犯罪的那时以后，人就不配、失去了享受神美好创造的权利；而今天，我们唯有从神的话语和我们的祷告祈求，才能够得着圣洁（提前 4：5）。IV。关于愚妄的迷信与异教（26-28 节）。1.观兆，迷信地以为什么样的时间日子，有什么样的运气；就像埃及人的迷信和行法术的事情。这些，以及事奉偶像的事，都是被神所憎恶的事情。2.剃毛发的事情，以为给自己能带来什么迷信和运气，这也是在敬拜偶像和假神。3.他们在葬礼上所行的什么划身或是在身上刺花，愚妄地以为能给死人带来什么好处。这样的事也当禁止，是被神所憎恶。那被神拣选、分别出来的民，不可有这样的愚昧和迷信。辱没他们的女儿，使她们为娼妓，这也是当禁止的事（29 节）。那些行异教的人，也以这样的事情来事奉他们的偶像假神。当那地敬拜这些可耻可憎的事情，那地也就充斥了各样的罪恶，拆毁、冲没了一切贞德的围栏。鬼魔本身不能强迫人行这些恶，但是当人这样敬拜罪恶的鬼魔的时候，人的生命中也就充满了所有这些可恶的污秽之事。那些放弃了神的公义和圣洁的人，把本来属神的荣耀献给邪灵的时候，他们就这样被神公义地弃绝，灭亡在罪恶的情感之中。那亏缺了神荣耀的人，也就这样给自己和家人带来无尽的羞耻。

V。30-37

I。关于守安息日和敬奉神的圣所（30 节）。1.应当谨守安息日，而不是那些观兆行法术的事情（26 节）；这样，使他们远离迷信、偶像和异教。2.神的圣所，应当被尊敬：应当以极大的谨慎和崇敬，来到会幕的门前；要以圣洁来预备自己，以谦卑前来服事，以极大的敬畏来到神同在的圣所。虽然在我们今天，没有一个具体固定的圣地，像那时的会幕和圣所一样；但是这律法教导我们，应当极其地敬重基督徒的聚会和崇拜，因为神在我们的聚会中，在我们中间与我们同在。这是基督对我们的特别的应许。（传 5：1）你 到 神 的 殿 ， 要 谨 慎 脚 步 。 因 为 近 前 听 ， 胜 过 愚 昧 人 献 祭 ， （ 或 作 胜 过 献 愚 昧 人 的 祭 ） 他 们 本 不 知 道 所 作 的 是 恶 。II。这里特别警告，不可偏向那些交鬼的和行巫术的，不可求问他们，免得被他们所玷污。不可尊敬他们，不可向他们求问，以为从他们那里可以得到什么好或坏的事；不可理会他们的威胁，许诺，或是预言，不可从他们那里求什么意见；如果你们这样行，就是被他们所玷污，使自己在神面前被憎恶。这是扫罗的罪，他的恶在此事上满了，被神完全地弃绝（代上 10：13）。III。年轻人在老人面前应当表示尊敬：在白发的人面前，你要站起来（32 节）。白发是荣耀的冠冕，老年的人应当值得别人的尊敬。神以长寿赐人的祝福，我们也当表示特别的尊敬；长寿并且明智良善的人更值得我们加倍的尊敬。他们的安慰、经历、洞察、意见，都值得人仔细聆听（伯 32：6，7）。信仰，应当教导我们良善地为人，尊敬、荣耀那配得尊敬的人。地上开始被恶充满的一个迹象，就是少年人开始在老年人面前狂妄地自大，就是卑贱人在可

尊敬的人面前张狂（赛 3：5）（伯 30：1，12）。老年人当受到尊敬，少年人当表示这样的尊敬，这既是荣耀的表现，也是人们谦卑的责任；是为了所有人的益处。IV。对以色列人的一个职分，就是他们应当温柔对待在他们中间寄居的人（33，34 节）。神的律法以及神的意旨安排，使以色列人在万民中有尊贵；然而他们不可以为自己可以欺压他人；不，你们不可恶待他们，而是要爱他们如己，就像爱你们本民一样。不可骚扰、压榨他们；欺骗他们的罪，就是和欺骗一个以色列人同样的罪。寄居的人，以及寡妇和孤儿，是神所特别顾念的，因为神的荣耀就是帮助那些无助的人（诗 146：9）。我们若欺负、错待他们，或使他们面临困境，这就是我们的罪。神的恩典，向寄居的人是敞开的，因此我们应当尽力邀请他们进入神的恩典，把对神的信仰告诉他们。神是我们共同的天父，我们对神的敬虔和敬拜，应当使我们以恩慈来对待我们中间的寄居者。不同的国家、习俗、语言的人，却都是源于一个血脉。但是这里，更特别地强调了一个原因：因 为 你 们 在 埃 及 地 也 作 过 寄 居 的 。神恩待了你们，因此你们也当恩待在你们中间为寄居的人，给他们你们自己所愿意受到的对待。你们曾是寄居的人，然而神高举了你们；因此你们也要恩待在你们中间寄居的，因为不知道他们以后会怎样。V。在尺、秤、升、斗上，应当公平，不可有欺诈（35 节）。它们应当准确（36 节）。在称量和尺度上，我们若是虚假，这就像是审断上的腐败，欺骗、玷污了正义；这样欺骗一个人，比抢夺他、偷他的口袋更恶。卖的人，当给足货物；买的人，当诚实给足价钱；若没有公平的称量和标准，这些就根本无法进行。人不可这样欺侮弟兄；这些，虽或能欺瞒人，却必得神的惩罚。VI。本章以这样的诫命结束：你 们 要 谨 守 遵 行 我 一 切 的 律 例 典 章 。 我 是 耶 和 华 。1.我们若不是极其谨慎小心，就无法遵行神的律例典章。2.仅仅记住神的命令是不够的，我们必须遵从顺服于神的诫命。我们若不在每日的言谈举止中小心谨慎，又怎能来谨守遵行神的旨意？3.正直的心应当尊敬神的所有诫命（诗 119：6）。我们不可自己来挑剔、选择自己的职分，而是当完全顺服于神的旨意。

利未记

第二十章

前面的律法在本章重申，并强调了违犯者当受的惩罚；那不畏惧神、犯罪的人，要畏惧他们在以色列中所受的惩罚。若律法的颁布，还不能使他们禁绝这样的罪；那么，对罪的死亡的惩罚，就当使这些罪被禁绝。I。许多罪行，在这里列为受死的惩罚。1.把儿女献给摩洛的（1-5 节）。2.随从交鬼的和行巫术的（6，27 节）。3.咒骂父母的（9 节）。4.奸淫通奸（10 节）。5.乱伦（11，12，14，17，19-21 节）。6.不当的、邪淫的罪行（13，15，16，18 节）。II。要求他们

圣洁的命令（7，8，22-26 节）。

V。1-9

神在这里指教摩西，再次告诉以色列民，对各样犯罪的惩罚。我们确知，这些重申都极其必要，使他们对此极其地重视，认识到这些罪行的恶果。神的话语，反复向我们申明，这对我们极其妥当（腓 3：1）。I。这里，有三个罪行，都将面临死亡的惩罚。1.父母若把儿女献给摩洛，将被治死（2，3 节）。所有崇拜偶像假神的礼都是极大的荒谬与愚妄；然而没有什么，比把自己的儿女经火、烧死、以此来拜偶像的神，更加恶劣罪恶的了。这清晰鲜明偶像之恶，是对人的毁灭；对这样的鬼魔的敬拜，要比拜兽更恶。亚伯拉罕献以撒的事，也决不能作为他们如此行的借口；因为亚伯拉罕所作的那件事，即使是神所命的，神试验亚伯拉罕以后也立刻取消了那命令。然而这世界的败坏，就是使人如此地荒谬罪恶，即使以色列民也面临被这样引诱的危险。因此，必须在这里设立严厉的律法以及惩罚，禁止这样的罪行。不仅要告诉他们，这样是被禁止的（他们身体的果子也不会使他们灵魂之中的罪得赦）；而且，（1）要告诉他们这样是杀人的罪，因此要面临治死的惩罚。本地人要用石头把他打死（2 节），这是犹太人中最严厉的死亡的惩罚。若儿女被献给鬼魔，这样的父母就要被神的公义审判。并且，神也要把这样的人从他们的民中剪除（3 节）。纵有那逃脱了人的惩罚的，却必不能逃得过神的公义审判和惩罚；以为自己能逃罪的人，是多么愚蠢和罪恶。谁能逃过神的权势？罪的邪恶和可憎，注定了灭亡的结局：它玷污了圣所，亵渎了神的名。这罪在以色列中，更是特别地可憎；若有外邦人这样行，他们犯的是谋杀和拜偶像之罪；但是若有以色列人这样行，他更加玷污了圣所（因为他这样行，仿佛在神的圣所和他们的偶像假神之间有某种相容）；他更加亵渎了神的命，好像神允许属他的子民这样行（罗 2：23，24）。（2）并且，所有这样行的人，以及帮助行这些事的人，都要被神公义的手所剪除。若有邻舍包庇隐藏，不作见证来定他的罪；若有长官宽恕他这样的罪，而不审断他，同情他的愚妄，而不憎恨他的亵渎与玷污；那么，神必亲自审断惩罚（4，5 节）。宽容人拜偶像之罪，将要受到属天的惩罚：我 要 向 那 人 变 脸 ， 把 他 从 民 中 剪 除 。【1】一家之主的罪恶，会带来家庭的毁灭；那本应保守家庭的人，却常常成为毁灭家庭的人。【2】若官长不行公义，惩治犯罪的人，神必向他们以及那官长施行公义的审判；因为容让罪的官长，必使自己的民中满了荒淫与罪恶。若是领袖带头犯罪，惩罚必首先临到他的头上，成为罪人们被惩罚的榜样。2.儿女咒骂父母的罪（9 节）。如果儿女对父母恶意相向，以蔑视和恶言恶语对待父母，他将被审判官审断。这样的行为，亏缺了神的荣耀，也损害了公众的和平。见（箴 30：17）。基督也引用了这个律法（太 15：4）；这罪行同时违犯了十诫的第五和第六诫命。这里的律法，要求父母要对儿女慈爱温柔，也要求儿女对父母尊敬。冒犯父母的人，就是直接冒犯了神；神给了我们生命，绝不愿看到为人父母的尊贵和权威被人欺辱和践踏。3.关于随从交鬼的和行巫术的人（6 节）。以这类的事情，人就是在自欺欺人，羞辱自己，毁灭自己。还有什么人，比去求问说谎的、求告敌人的人，更加疯狂愚妄？他们向说谎之人询问信息，向自己的敌人寻求意见。这些交鬼行巫术的，深知撒旦的深坑与伎俩。这和拜偶像假神一样，都是在属灵的里面行奸淫之事；他们把本来仅仅属于神的荣耀，献给魔鬼；因此，忌邪的神，将把这样的人剪除，因为他们自己首先使自己在神面前离弃。II。在这些具体的律法之间有一个一般性的命令和嘱咐（7，8 节）。1.神要求他们要有两项责任：----（1）你们应当在所有的原则、情感、目标、言语行为等上圣洁：所 以 你 们 要 自

洁 成 圣 ， 因 为 我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。我们必须使自己自洁，远离罪的沾染和玷污，奉献自己来服事于神的荣耀，遵从神的每一个旨意和命令：这就是使我们成圣。（2）在我们所有的行为、动作、交谈等之中要遵从神的律例：你 们 要 谨 守 遵 行 我 的 律 例 ， 我 是 叫 你 们 成 圣 的 耶 和 华 。只有如此我们才能显出自己的圣洁和成圣，保守谨守神的诫命；从树的果子上，能看出树的好坏来。我们若不自洁成圣，也无法遵守神的律例。只有好的树，才能结出真正好的果子。2.这些职分的原因。（1）我是耶和华你们的神；因此你们要圣洁，才可以效法神，作属神的子民，才可以得神的喜悦。神的殿是圣洁的，在其中居住的人也要圣洁。（2）我是叫你们成圣的耶和华。神以特别的恩惠、律法、律例等等，把他们从万民之中分别出来，给他们在神面前的尊贵。神给他们话语和典章，以使他们成圣，神的灵教导他们；因此，他们必须圣洁，否则就不能真正接收神的恩惠恩典。【1】属神的子民是，也必须是，分别出来的民。神以圣洁之约把他们分别出来，因此，他们也要把自己圣洁地分别出来。【2】神使我们成圣，因此，我们也应当使自己成圣；我们必须按着、遵从于神的恩典的安排，不可与神的旨意相对。（林后 5：5）为 此 培 植 我 们 的 就 是 神 ， 他 又 赐 给 我 们 圣 灵 作 凭 据 。 （ 原 文 作 质 ） 。神的恩典，启发和激励我们的警醒、努力、自洁；我们当尽力努力于自己的得救，因为是神的工做在我们里面。

V。10-21

违犯了第七诫命的罪，在这里，要被严严地惩罚。这些罪，绝不可被人轻视或是轻忽；若有执意顽梗的罪人，不听律法的警诫，那么，神将以严厉的惩罚使众人远离这罪。I。与有夫之妇行淫，是面临死亡的惩罚之罪。行奸淫的二人都要被治死（10 节）。在这很久之前的约伯的时代，这奸淫之罪就是极其可憎、被重重惩罚之罪（伯 31：11）。这是对神权柄和制度的藐视，违犯了神的约（箴 2：17）。这是对丈夫的不可弥补的伤害，也表明犯罪之人的污秽。这是极其顽固、难受辖制的淫欲之罪，因此在这里以极其严厉的惩罚来禁绝。这罪玷污了地，也必将带来神在这地上的审判与惩罚；这罪搅扰破坏了家庭，也毁灭了所有的贞德和敬虔信仰，因此，就应当在众人面前把行淫的人治死：然而，见（约 8：3-11）。II。关于乱伦；不论是结婚与否。1.这些很多罪，都要面临死亡的惩罚，比如与继母行淫（11 节）。流便的罪行（创 35：22）若是在这律法颁布之后，就要被治死了。这也是那个哥林多人的罪（林前 5：1，5）。人玷污自己的继女，继母，或是姐妹，都要面对同样的惩罚（12，14，17 节）。2.在（19-21 节）的情况中，神将惩罚他们的罪，使他们无子女。那不尊重婚姻的人，也丧失了婚姻的益处和祝福：他们行淫，却不能加增繁衍。（何 4：10）他 们 吃 ， 却 不 得 饱 。 行 淫 ， 而 不 得 立 后 。 因 为 他 们 离 弃 耶 和 华 ， 不 遵 他 的 命 。他们将担当他们自己的罪孽；即或他们不被立刻剪除，他们的罪也会早晚在他们身上，罪的恶果与惩罚也必然来到。III。不当、邪淫的行为（鸡奸、与兽淫合等等极其可憎可恶污秽之事），也将受到死亡的惩罚（13，15，16 节）。即使涉及的兽也要治死；表明这样之事是多么可厌恶和羞耻。这样的罪人，是猪狗不如的大恶，他们要被治死，他们的名永不记念，全然被抹去。即使是在正常婚姻里的、但却不当、不节制之事，若违犯了律法，也当面临神的审判惩罚：他们必从民中剪除（18 节）。因为这是神的旨意，每个人都当以满足和荣耀来对待他的器皿（妻子被称为软弱的器皿），以成为圣洁。

V。22-27

最后一节，在一般性的总结之后，是一个具体的律法：交鬼的和行巫术的，总要治死他们（27节）。若这样的人住在他们中间，若他们去求问询问这些人，这不仅是对神的直接冒犯，也是对无知百姓的试探和引诱。与鬼魔相交的人，也就是与死亡和地狱立约，等待他们的，必是永远的灭亡与刑罚。这里其余的经句，是对前面命令和律法的重申与嘱咐；对这些不思、健忘的百姓，应当把律法一行一行地指教他们，应当不断地重申宣读，严厉有效地执行律法，使他们能得益处。有三件事情在这里提及：I。他们的尊严。1.耶和华是他们的神（24节）。他们是属于他的，是神所顾念、拣选、珍视的，是神国的祭司（26节）：使你们作我的民。这样的民，该是多么幸福和珍贵。2.他们的神是圣洁的神（26节），在万有之上。神的圣洁就是神的荣耀，与神相连，这是何等荣耀的事情。而他们的旁边的别民，却是敬拜那些可憎邪灵、偶像、假神之人。3.伟大的神，把他们从别民、万民之中分别出来（24，26节）。其他的邦族都是类似，陷在罪恶的泥坑里面；而他们得到神的眷顾，享有各样特别的恩惠和恩赐，享有特别的荣耀；因此，他们应当自珍自洁，保守自己的荣耀，而不可沉沦在灰烬之中，不可行异教可憎之事。II。他们的职分。这职分，是来自他们的尊贵。神为他们所作的事，比对地上各邦族所作之事还多，因此，对他们的要求，也超过对地上其他邦族的要求。那么，在这些奇妙大事中，神对他们的要求是什么呢？1.你们要谨守遵行我一切的律例典章（22节）；真地是有万般理由，使他们应当如此；这律例是他们的荣耀，遵守这典章将带给他们长久的安稳和安慰。2.你们不可随从那罪恶之民的风俗，效法他们所行之事（23节）。你们要与他们分别，不可与他们联合，也不可学习他们的恶行。那些恶行在他们中间已经为极其可恶可憎，若行在神的子民中间，则更加地罪恶。3.你们要在洁净与不洁之物之间分别（25节）。在不同的事情之间，进行谨慎分别，这就是圣洁；正如我们可以说和做许多事情，但是却要小心谨慎我们的言语行为。4.你们不可使自己成为可憎恶的（25节）。我们必须时时小心，保守我们的荣耀，保守我们的纯洁，保守我们的灵魂，绝不要做在神面前可憎之事。III。他们的危险。1.他们将要进入之地（24节）：你们要承受他们的地，那里是流奶与蜜之地，若你们保守你们的正直，就可以在那里得安慰与舒适；但是，要小心，那里也是遍满了偶像、迷信、假神、荒谬、愚妄之地；你们不可堕入那罪恶的引诱之中。2.如果他们随从犯罪，他们将要面对自己的恶劣后果。迦南人，因为他们的罪，而被赶出：（23节）因为他们行了这一切的事，所以我厌恶他们。看罪是多么可恶多么邪恶的事情，是多么地令神厌恶他们。如果以色列民也落在他们的罪恶、不敬虔中，那么他们也同样要被从那地吐出（22节），正如神从前所说的（利18：28）。所有基督徒，和基督徒的教会，也面对这样的警告：（罗11：20-22）不错。他们因为不信，所以被折下来。你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈，和严厉。向那跌倒的人，是严厉的。向你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里。不然，你也要被砍下来。那与别人一样犯罪行恶的人，就要面对别人一样的惩罚；那仅仅是嘴上所宣称的与神的关系，并不能给他们提供安全。

利未记
第二十一章

本章，可以从（玛 2：1）取一个题目：“众 祭 司 阿 ， 这 诫 命 是 传 给 你 们 的 ”。这是关于祭司的律法，以极大的顾念，来保守他们的祭司尊荣。I。低一些等级的祭司，在丧葬、婚嫁、儿女之事上的律法和责任（1-9 节）。II。大祭司当比他们受更多的约束、律法和责任（10-15 节）。III。任何祭司不可有残疾或是缺陷（16 节等）。

V。1-9

之前，曾指示祭司们要把神关于洁净与不洁的律例告诉百姓（利 10：10，11）。现在这里，他们自己更加应当严格遵守神的律法。那教导别人的，必须不仅以话语，还要以榜样来教导（提前 4：12）。祭司们要比百姓更加亲近神，更明白、谨守圣洁之事，也因此，他们要比百姓更加远离那玷污或沾染的俗事或是污秽之事，才配得起祭司的职事。I。他们必须不可为民中的死人沾染自己。为死人举哀，接近死人，都是不洁；或如（民 19：14）所说的，所有进入有死尸的营帐之人都要不洁七天。在葬礼上为死人哀悼的人因沾染了不洁，要有七天的时间不能进入圣所；为此，这里的命令是，1.祭司不可沾染民中的死人，除非是自己至亲的亲属（1-3 节）。祭司可以为自己的父母或儿女，或弟兄，或未出嫁的姐妹举行或参加葬礼。神在此允许祭司为亲人的死而悲痛；但是他们在七天的时间中不能进入圣所服事；之后，他们不可因为对死人的悲哀而妨碍在圣所的服事。除此之外，祭司不可为别的死人而沾染不洁。除此以外，他们必须不可使自己不洁，即使是为大祭司，即使是为好友；免得这不洁妨碍了他们圣所服事的职事：对我们至亲亲属的死，我们应当悲痛，心中也应当想到我们自己也是将死之人。2.即使是为亲人，祭司必须不可用极端的感情和方式来表达自己的悲痛（5 节）。他们的悲哀，（1）不可成为迷信；不可按着异教的方式来剃头或是毛发，也不可用刀化身；不可用自己的幻想来事奉死人或是偶像，以为自己可以从死人那里得到什么好处，或是能带给死人什么好处。即使是那些古老迷信或是异教的在葬礼上的礼仪，也表明人们相信灵魂不死：然而这迷信和礼仪本身被神的律法禁止，因为他们这样所作的不过是在敬拜事奉假神；但是，律法允许我们对逝去的亲人表示尊敬。（2）他们的悲哀也不可过于情绪化而没有节制。神的传道人和牧师，必须是众人的榜样，表现出在患难痛苦之中的忍耐，特别是在内心柔软之处，在亲人逝去之时。他们更应该明白：（帖前 4：13）论 到 睡 了 的 人 ， 我 们 不 愿 意 弟 兄 们 不 知 道 ， 恐 怕 你 们 忧 伤 ， 像 那 些 没 有 指 望 的 人 一 样 。因此，他们应该表现出平静和安宁，以从神来的安慰，安慰其他悲哀之中的人。百姓也被禁止以异教迷信的方式来追悼死人（利 19：27，28）；所以，祭司更应当谨慎，不可违犯律法。在（6 节）里我们看见这样的律法的原因：因为祭司他们要献祭给神，是耶和华的火祭，是神殿中和桌上的食物。他们有极大的尊荣，因此不可使自己成为私人感情的奴仆，玷污自己所得的荣耀；

他们要持守在圣洁的服事里，不可转离服事的职分。若他们使自己沾染了不洁，就是亵渎了所服事的神的名。无论是献祭，无论是吃圣洁的祭物，人都当在言语行为上自洁；否则就是亵渎了那圣洁之名。II。他们也不可在婚姻中使自己沾染不洁（7 节）。祭司不可娶有坏名的女人，必须不能娶妓女，也不可娶不洁的妇人。不可娶被休的妇人。祭司们不可以此沾染自己，尽管其他的人可以这样娶嫁。1.免得这给他们的服事带来恶劣影响，使亵渎的人更加心肠刚硬，使严肃的百姓心中忧伤：新约中也是这样约束执事与牧师传道人：（提前 3：11-13）女 执 事 （ 原 文 作 女 人 ） 也 是 如 此 ， 必 须 端 庄 ， 不 说 谗 言 ， 有 节 制 ， 凡 事 忠 心 。执 事 只 要 作 一 个 妇 人 的 丈 夫 ， 好 好 管 理 儿 女 和 自 己 的 家 。因 为 善 作 执 事 的 ， 自 己 就 得 到 美 好 的 地 步 ， 并 且 在 基 督 耶 稣 里 的 真 道 上 大 有 胆 量
。这样才能使得他们的服事庄重圣洁，无可指责。2.免得这给他们的家庭和家人带来指责或是坏的影响。祭司的尊荣与职分，也将要承继给他们的后代。那不关心后代的良善的，也不注重自己的婚嫁以及贞德。要寻求圣洁后代的人（如（玛 2：15）中的话语），也必须首先要寻求属神的妻子，小心谨防家人儿女之中的败坏。这里还加上：（8 节）你 要 以 他 为 圣 ， 因 为 我 使 你 们 成 圣 的 耶 和 华 是 圣 的 。摩西，你要使这些律法被他们谨守；以色列，你们要谨慎；你们的祭司，不可做任何事情玷污祭司之名。祭司要归神为圣，因此，你也要以他为圣。我们必须把荣耀归于神所荣耀的人。福音的传道人，为了他们服事作工的缘故，要受人的尊敬和爱戴（帖前 5：13）；每一个基督徒，也当谨守自己，不可缺失来自于神的荣耀。III。祭司的孩子也必须不可自辱（9 节）：若祭司的女儿行淫，就是犯了大罪；她不仅辱没了自己，更犯了亵渎之罪。在祭司的家中，她吃的是圣物，本应该比众人有更好的贞德品性。她更亵渎了自己的父亲；别人会问：为什么他不能更好地教导自己的儿女？罪人们会说，看，这就是你们祭司的儿女。对她的惩罚，尤其地严厉：必用火将她焚烧；以此警诫所有的祭司的儿女，使她们远离罪恶。传道人的儿女，也当特别警醒，不可做罪恶之事；因为他们的罪恶，将是加倍可憎，也必将被忌邪的神所惩罚。

V。10-15

祭司要比众百姓更加自洁；而大祭司要更胜过普通的祭司们；因为圣膏油浇在他的头上，他要穿上圣服（10 节），这都是预表了基督耶稣的受膏与圣洁。这被称为神膏油的冠冕（12 节）；圣灵的膏油，是荣耀美丽的冠冕。I。以此尊荣，大祭司必须不可使自己沾染死人，即使是为至亲的父母亲属也是不可（11 节）。1.大祭司必须不可因常人的情感和伤痛而被沾染，比如蓬头散发，或是撕裂衣服（10 节）；他必须平静冷静地面对生活中的各样悲喜，心中的情感要让位于心中对百姓的无知、软弱的同情怜悯，让位于对神殿和会幕的关切；因为他是管理神殿的人。只有这样圣洁的人，才能有土明和乌陵；在他的眼中，未曾看见自己的父母（申 33：8，9）。2.他必须不能去挨近死尸（11 节）。若是普通的低等级的祭司，沾染了死人而不洁，还有其他的祭司来做服事的工作；但是，如果大祭司被沾染，又到哪里找人代替。他不可去为死人举哀，或是参加葬礼，这也向百姓表明他属神的尊荣。我们的主耶稣基督，是我们的大祭司；然而他触摸睚鲁死了的女儿，拉起她的手（可 5：41）；也触摸了拉撒路的坟墓（约 11：43）；他向我们表明，他能够胜过死亡的权柄，去除死亡的恐惧，改变死亡的结局。在他那里，死亡不能得胜人，更不能沾染和

污秽人。3.大祭司不可出圣所（12 节）；即，当他在圣所服事的时候，行使职事的时候，他必须不可离开所事奉的永生神；无论什么情况都不可使他中断分心，哪怕是去看望将死的亲人。若在这样服事的情况下离开，就是亵渎了圣所；因为他若这样行事，就好象是在承认那些别的事情都比对神的服事更加重要；他本应该把敬拜、服事全能的永生神的事情，放在一切万事的首位。我们的主耶稣基督也是这样，当母亲和弟兄来的时候，并没有中断他的讲道（太 12：48）。II。大祭司也不可娶寡妇（虽然其他的祭司们可以），更不可娶妓女或是被休之妇人（13，14 节）。以此，表明他与其他祭司们的区别。其中，也有对基督的预表；教会，就是那贞德的童女：（林后 11：2）因 为 我 曾 把 你 们 许 配 一 个 丈 夫 ， 要 把 你 们 如 同 贞 洁 的 童 女 ， 献 给 基 督 。见（结 44：22）。我们应当把我们完全的爱，起初的爱，纯洁的爱，献给基督；只有这才配得那神的羔羊（启 14：4）。III。大祭司也不可在民中辱没自己的儿女（15 节）。他要使自己的儿女纯洁，不做不配的事，尤其是在嫁娶之事上；不可使他们随意嫁娶，轻忽不慎。牧师传道人的儿女若嫁娶不信的人，就是亵渎了他的职分。

V。16-24

祭司的制度，定位在亚伦的这样一个具体家庭之内，并将延续到这个家庭以后各世代的男丁；也因此很可能在后世的时候在他们的后代之中有残疾的：他们虽享有祭司的尊荣，却不能保证后代中就不会如普通人家一样有残疾病缺的人。这里提到各样残疾的情况；有一些是生活中普通常见的，比如盲人；有一些是其它的疾病残缺。I。关于这些残缺情况的律法。1.他们仍可以吃神祭坛上的圣物（22 节）：他可以与其他的祭司一起吃祭物，即使是至圣的物，比如陈设饼或是赎罪祭；又或是圣物，比如百姓的奉献和初熟的果子，以及祭司在所献的平安祭中的分。残缺者虽然不能做服事的工作，但是可以吃神殿的圣物。身体软弱的人不应当被遗弃。即使是一家之中的残疾的孩子也应当有作为孩子的那一份。2.但是他们不能在祭坛服事，也不能帮助祭司来献祭或在金香坛上烧香（17，21，23 节）。尊贵的人也不愿有残疾的奴仆，神的殿中更应该以康健的人来服事；神愿意以这样外在的记号来显明他的荣耀。但是这里，特别拣选健康的人来服事管理圣物，更是为了百姓的缘故；因为他们常常以外在的事情来判别；若有残疾人为祭司，他们更会轻看神的礼例。神以此条例来保守圣洁之礼，不使人以任何理由轻看这圣洁之礼。在圣所之处，服事的人不应当有外在的残疾，不论是因为出生时的原因还是由于后天的事故。II。今日我们在福音之下，1.那些残疾的人当感谢神，他们并不被排斥，而可以前来献上属灵的祭；他们若配得恩赐，也不会被排斥，前来作传道人或是牧师、执事。在残疾的身体之下，有许多圣洁美丽的灵魂。2.但是，我们应当明白，那些在灵魂里有严重缺陷残疾和罪恶的人，是多么不配前来服事神。他们这样的人，不配称为基督徒，不配来作神的仆人、神的传道人或是牧师、执事；这样的人，在属灵的里面，是瞎眼的，瘸腿的，折脚折手的；他们的罪使他们的灵魂仿佛变形残缺，他们所献的祭也被神所憎恶。何弗尼和非尼哈（撒上 1：3）要比这里所提到的任何残疾人还不如。这些犯罪的人，应当被赶出祭司的职分。在我们今日，在神面前所有属灵的祭司们，应当在属灵的里面圣洁，没有残疾。

利未记
第二十二章

本章各样的条例，是关于祭司以及献祭的祭物；这都是为保守圣所的荣耀尊荣。I。祭司不可在不洁的时候吃圣物（1-9 节）。II。除祭司家人以外的外人，不可吃圣物（10-13 节）；如果无意吃了，他必须赔偿（14-16 节）。III。所献的祭物必须是无瑕疵的（17-25 节）。IV。它们必须是至少出生八天以后（26-28 节）；所献的感谢祭必须要在所献的当天吃完（29 节等）。

V。1-9

I。沾染了礼例上的不洁的，直到洁净以前，不可来吃圣物。1.有些沾染的污秽会是长期的，比如大麻疯病或是血漏（4 节）。这样的民不可来圣所，这样的人更不可来做祭司。2.其它的情况会是短暂的，比如接触了死尸，或是接触了任何不洁的物；沾染了这样的不洁后，人要用水洗身（6 节）。但是不论是哪种情况，在不洁之中的人，不可吃圣物、服事圣所，否则，必会被神所憎，那人要被从民中剪除（3 节）。我们来近到神前，服事神；但是若我们自己不洁，也必把自己置于神的义怒之中。（帖后 1：9）他 们 要 受 刑 罚 ， 就 是 永 远 沉 沦 ， 离 开 主 的 面 和 他 权 能 的 荣 光 。正如拿答和亚比户死在从神那里来的烈火之中。同样，若有人亵渎神的话语，也必被他们所轻视的神的话语权能所剪除；神的话语，将成为对他们的咒诅。这里再次警告他们不可在不洁之中来吃圣物：（9 节）免 得 轻 忽 了 ， 因 此 担 罪 而 死 。（1）那沾染了罪恶之人，也亵渎了神圣的物；他们用不洁的手，来触摸圣物。吃圣物，是表示在赎罪的祭中有分；但是，如果他们在不洁之中来吃圣物，他们不但不能使前罪得赦，反而使他们的罪更增加了：他们必担罪而死。（2）罪仿佛一个重担，若不是神的恩典和救赎赦免，任何担罪的人都将沉入深渊：他们必担罪而死。即使是祭司，若他们不洁，也必因自己的沾染和亵渎而灭亡。II。在这个律法中我们看见，1.这律法使祭司要尽力保守自己的纯洁，惧怕、远离任何所可能沾染的污秽。圣物是维持他们生命的粮食；若不能吃圣物，他们又到哪里找食物呢？我们若越多地明白，沾染污秽将给我们带来多么大的损害；我们就会越谨慎小心，保守我们的纯洁。2.这也使百姓对圣物和圣所更加敬重和重视。而且，看见对服事的仆人有如此严格的要求，百姓更当明白，神是多么地无限完美纯全。3.这教导我们，应当谨慎自守，严防、远离一切道德心灵之中的不洁与污秽的沾染，因为它们使我们不配来到神的圣所，服事神，得神的悦纳和安慰。虽然我们或许没有身体的残缺或是礼例的不洁，但是那灵魂里真实的不洁的沾染，妨碍了我们，使我们无法与神交通；因此，那洗过澡的人，也需要洗脚，使全身干净（约 13：10）；要洗手，才能来到神的祭坛（诗 26：6）。这里，我们当省察自己，免得我们不洁、犯罪，得罪了神、亵渎了神的圣名（2 节）。若我们在本当荣耀神的事情上，因为自己的不洁，却冒犯得罪了神，我们应当立刻予以弥补。我们在不洁之中的敬拜神的活动，不是荣耀他，反而是在亵渎他。

V。10-16

圣物是由祭司和祭司的家人来吃。I。这里的律法，禁止外人吃圣物；即，只有祭司和他家的亲人才可以吃（10 节）。祭司必须要负责此事，不可允许寄居在祭司家的外人来吃圣物而亵渎了圣物（15 节）；免得他们在吃圣物的事情上自取罪孽（16 节）；即，他们吃那本不是自己所当吃的圣物，就是犯罪和亵渎了。我们必须不仅是要谨慎自守，远离罪孽；也应当尽力帮助别人，使他们避免罪。我们不仅不能使我们的弟兄犯罪、担罪，更要尽力帮助使他们远离罪的道路。但是，这里的记述还有另一层的意思：祭司吃圣物，本是代表了祭司为会众赎罪、担当会众之罪（利 10：17）。因此，特别不可让外人吃这圣物，以为他们能够承担会众的罪孽；这是神的圣洁旨意，人不可违犯。若有人以基督之外的任何人作为己罪的中保，就是亵渎了基督的赎罪。当我们告诉人不可凭自己称义，就是在告诉他们，只有基督的义，能够带来神的饶恕与和平；任何他人都不能承担我们罪的重担。II。这里告诉我们，什么样的人才能算是祭司的家人，能够来吃圣物，什么样的人不可以。1.在祭司家里寄居的，以及雇工，他们都不是常在祭司家中的；他们虽然暂时居住，但是并不长久属于祭司的家；因此他们不可吃圣物（10 节）。倘若是祭司家里出生的仆人，或是买来的，这样的人，虽是仆人，但属于祭司的家庭，所以可以吃圣物（11 节）。只有在神的家里、殿中，以神殿为自己永远安息的居所，这样的人，才能够得到神的恩惠与安慰。至于那些只是暂时居住，只是在眼前相信、却转眼就离开的人，他们就像那些寄居的和雇工，并不属于神的家，也在神的恩典里没有份。2.对于祭司家中的儿女，儿子们的情况比较简单，因为他们本来就是将要作祭司；但是女儿有不同的情况。当她们还未出嫁仍在父家，可以吃圣物。但是若出嫁，嫁给不是祭司的人，她们就失去了这样的利益（12 节），因为她们现在离开了祭司的家庭。然而若女儿居寡，没有孩子，又回到父家，她就又可以像从前作女儿一样，可以吃圣物。无论是为寡妇还是被休的，回到祭司父亲的家里，她们可以称谢神，因为神并没有遗弃她们，仍然眷顾她们。3.那些本来没有份的人，若误吃了圣物（14 节），就必须赔偿。如果有人故意藐视神的律法，去吃本不该吃的圣物，他要被神的手剪除，或是被官长惩罚；但是，如果他是因软弱或是不小心，他就要赔偿误吃的圣物，还要加上五分之一，并且还要来献上为自己的赎愆祭；见（利 5：15，16）。III。这个律法，在人必需的时候，若是出于必需，可以另当别论。我们后来看见，大卫以及他的随从，吃了陈设饼（撒上 21：6）。我们的主耶稣，也以此向我们表明，在所有的这些事情中，有一个更大的事情，就是神喜爱怜恤，胜于喜爱祭祀（太 12：3，4，7）。礼例的事情，让位于道德灵魂中的事。IV。这个律法，也是对福音的牧师传道人的教导；他们是神奥秘事的管家，必不可不加分别地使人来吃圣物；而应该赶出恶人，把圣物给配得的人吃。那些轻慢、亵渎的人，就是在神的祭司家中寄居和雇工的人；不可把儿女的食物给这样不配的人吃。圣物是预备给圣洁之人的（太 7：6）。

V。17-33

这里有关于献祭的四个律法：---I。向神所献的祭物，必须是没有瑕疵的，否则必不被神悦纳。这一点，在各样献祭之事上，都有具体的体现。这里详细告诉他们，什么样的牲畜是有瑕疵的，不可献来为祭：瞎眼的，瘸腿的，残废的，等等（22 节）；肾子损伤的，压碎的，等等（24 节）；这些都不可作为献祭的祭牲。甘心祭与还愿的祭，也有分别（23 节）。以上这些有缺陷残疾的牲

畜，固然不可当作祭牲；若只是肢体有余或是缺少的（比如一只眼或耳，或腿，必别的大些）-----但是没有其它的瑕疵，这样的牲畜可以献为甘心祭，（即，没有什么要求他当有这个献祭的责任，而是他自己甘愿献上的），这可以被悦纳。但若是献还愿的祭，这样的祭牲也不被悦纳。神以此告诉我们，应当信守自己的誓愿，而不应事后省略或减少我们所曾誓言奉献的。（徒 5：4）田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。在（20，21 节），多次重申了不可献残疾瑕疵的牲畜为祭。按着这个条例，人应当谨慎小心地挑选牲畜来献祭，确保所献的祭牲没有残疾。这类的牲畜，外人也不可来献为祭（25 节）。如（王上 8：41，42）（拉 6：9，10）（赛 56：6，7）所述，外邦人来向耶和华献祭，是受欢迎的，但是他们所献的祭也必须是没有残疾瑕疵。1.这个律法，也是为了维护神圣所的荣耀，因为人是在这里敬拜神。在这里的每一样东西，都应是最好的，因为是为了神的荣耀；神是至高、完美的。（玛 1：8，13，14）你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的，有病的献上，这不为恶吗？你献给你的省长，他岂喜悦你，岂能看你的情面吗？这是万军之耶和华说的。 你们又说，这些事何等烦琐。并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的，瘸腿的，有病的拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的。行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主，这人是可咒诅的。因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。这是万军之耶和华说的。2.这个律法之中，预表了基督的完美；他是我们的赎罪祭，完全、毫无瑕疵。（彼前 1：19）乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。基督是我们的祭司，是我们的祭，他无可指责、不可玷污。彼拉多说："我查不出他有什么罪"（约 18：38）；这话，也见证了基督的圣洁无瑕疵。3.这里也是教导我们，当我们向神献上属灵的祭，我们应当把自己最好最完美的献上。若我们所敬献的祭，是冰冷和冷漠的，是散漫的，是无所谓的；那么，我们就是在献上瞎眼、瘸腿和残疾瑕疵的祭牲。这样的献祭，必被神所憎恶；这样的人，竟然以为他可以欺哄神；他在自己的灵魂里，放上了神对他的咒诅。II。献祭的牲畜，要至少等到八天大以后才能献（26，27 节）。在（出 22：30）记述到，他们应当把牲畜头生的献给神，但是要等到它八天以后。这里讲明，所有献祭的牲畜都要至少在生出第八天后才能献为祭。此前的牲畜太幼小，不适合于人，更不适合于神的祭坛。这也与割礼的律法一致，孩童要在第八天的时候行割礼。III。无论是牛羊，都不可在同日宰母和子（28 节）。在（申 22：6）中，也有关于鸟的类似的条例。这样的事被禁止，不是因为本身之中有邪恶，而是因为不应显得残酷和野蛮；就像巴比伦王那样，残忍地在西底家的眼前杀了他的众子，并剜了他的眼睛（王下 25：7）。IV。所献的感谢祭的祭牲之肉，要在献祭的同一天吃完（29，30 节）。这是重申之前的条例（利 7：15）（利 19：6，7）。本章以（31，32 节）结束，叮嘱告诫我们应当谨守遵行神的诫命，不可亵渎神的圣名。那口中尊称神的名的人，若没有谨守遵行神的诫命，就是在亵渎神的圣名。这里特别强调了原因：神对他们的主权和权柄----我是耶和华；神对他们的恩顾----我是你们的神；神对他们的救赎----我把你们从埃及地领出来；神对他们恩典的心意----我是叫你们成圣的耶和华；神的公义----在以色列人中，我要被尊为圣。神的荣耀，彰显在得赎罪人的悔改之中，也同样彰显在那顽梗不悔的罪人的毁灭之中。

利未记
第二十三章

迄此为止，利未记中讲述了关于人的圣洁，物的圣洁，以及场所的圣洁；在本章，记述了关于圣洁的节期，其中很多内容在前面涉及过，而在这里是一个基本完整的总结。I。关于每周的圣会和安息日（3 节）。II。关于每年的节期，1.逾越节，以及除酵节（4-8 节），以及初熟的庄稼（9-14 节）。2.五旬节（15-22 节）。3.七月初一日，要有吹角作纪念，当有圣会（23-25 节）；七月初十是赎罪日（26-32 节），以及七月十五的住棚节（33 节等）。

V。1-3

I。这里是对节期的宣告，这都是出于神的安排命定（2 节）；因为这是耶和华的时间，是他设定和祝福的日子（创 2：3）。人可以给自己定一个好的日子（斯 9：19），但是神使一个日子成为圣日。若没有神的命定和悦纳，没有什么可以成圣。1.这是圣会的节期。2.这节期是属于耶和华的；是为荣耀神的名，遵行神的诫命。3.这节期要宣告给所有以色列人；不是只告诉给圣所的祭司，而是宣告给所有的百姓。（诗 89：15）知 道 向 你 欢 呼 的 ， 那 民 是 有 福 的 。 耶 和 华 阿 ， 他 们 在 你 脸 上 的 光 里 行 走 。4.他们要有庄严圣洁的圣会，显出全民一致地来荣耀神。这是为了荣耀神的律法典章和律例，不是在角落里，而是在公众的敬拜之中；这也是为了使百姓得造就，在圣会和爱的筵席中来朝见神。II。重申了安息日的律法。虽然每年的节期，在圣所的会众敬拜和服事中，似乎更显得引人瞩目；但是这些不能遮盖安息日的圣日。1.在安息日，他们要放下属世的工作和事物。这安息日预表了我们灵魂脱离了罪的安息，在神里面的安息：你们不可做工。在别的节期里，他们不可做劳碌的工（7 节），而在安息日，以及赎罪日（那日也同样是安息日），他们什么工都不可做，完全地远离世俗。2.在那日他们必须敬虔地前来事奉神。（1）这是圣会，他们要前来到圣所会幕聚会，或是要尽可能多地聚在一起，在一起祷告、赞美神，读神的律法。基督也是这样指示门徒们聚会，若有人奉他的名聚会，他就必在他们中间；基督徒们在每周的第一天（或是更加经常地）来聚会。（2）你们要在所居住的地方守这安息日之礼。这日要与别的日子都不同，要分别出来。这是耶和华的安息日，在这日神歇了创造的工；这 是 在 你 们 一 切 的 住 处 向 耶 和 华 守 的 安 息 日 。

V。4-14

这里再次称为耶和华的节期，因为这是神所命定的。在（王上 12：33）耶罗波安按着私意所自定的节期和筵席，是对神极大的冒犯，也把百姓陷在罪里。这些节期的日子在这里宣告。这些日子大致是在我们今日的三月，五月和九月（按着我们现在的计算）；不是在冬季，因为那季节旅行不便；也不是在夏季，因为那时他们将收割繁忙。神因此在他的旨意之中恩典地顾念人的软弱，使我们能够敬虔专注地来事奉神，遵行神的话语，而不把这些当作负担。1.守这些节期，使他们能更经常、更深地明白神的心意，而不随从异教和迷信与偶像。神使他们在服事中忙碌，而没有时间去注意邻邦的偶像假神以及引诱试探。2.他们也因此能常常喜乐和感恩。每周的安息日，以及每年的节期，他们可以喜乐；除了在赎罪日的时候。神以此也教导他们明白应当喜乐，欢欣鼓舞地来做服事的工作。每年有七个重要的圣会的日子，不可做工；包括：无酵节的第一天和第七天；五旬节的日；吹角的日；住棚节的第一天和第八天，以及赎罪日。这七天里，有六天应当圣洁地喜乐；有一天应当圣洁地哀恸，刻苦己心。神命令我们要常常喜乐，而不是常常哭泣。I。这里重申了逾越节的条例，这应当是在正月的第十四日的黄昏时候（5 节）。他们应当记念被拯救而出埃及，被神分别出来，也使他们的长子、头生的存活；这是他们永不可忘记的神的恩慈。这纪念逾越节的筵席，要从宰逾越节的羔羊开始。这筵席，要持续七天，期间他们要吃无酵的饼（6 节）；无酵饼是表示哀念、也是表示洁净无罪的饼。在这七天时间里，第一天和第七天要作为他们圣洁安息和圣会的日子（7，8 节）。在这些日子里，他们不可轻忽嬉戏（就像今日许多自称基督徒的人那样，轻忽地渡过他们的节日）；而是，他们当以神的圣火来在神的祭坛献祭。在那些日子，他们也要常一起祷告、聚会、赞美神。II。这里，指示他们要献上一捆初熟的庄稼（10，11 节）。献这禾捆的时候应是安息日的次日（11 节），即无酵节的第二天。这一捆庄稼要带给祭司；祭司要把它举起，表明献给天上的神；要把它在神的面前摇一摇，表明神是全地的主，以此向神的恩慈表示感谢，表明对神的倚靠和渴慕，表明对神的祈求和称颂。同时要献上一只羊羔为燔祭（12 节）。他们必须在献上那捆庄稼以后，才能吃这新谷；这表明神与以色列同席，并且之前他们要先服事神。这捆新谷是以全会众的名义敬献的，使他们的所有收获成圣，使他们在其余的收割的庄稼上得着安慰。当我们在神的面前尽了自己的职分，神也悦纳了我们的事奉和工作，我们就可以喜乐地来吃我们的食粮；因为此时我们的喜乐是洁净清洁的。1.这个律法现在就颁布给他们，虽然他们要等到进迦南以后才会执行：在旷野里他们无法耕种庄稼；神以天上的粮食喂养他们，但这不意味着他们以后就不需尽他们服事的职分。我们后来看见，当他们进入迦南的时候，天上的吗哪，就是在他们献上新谷、开始吃那地之出产的时候停止；见（书 5：11，12）。2.这捆初熟的庄稼，预表了我们的主耶稣基督。（林前 15：20-23）但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督。以后在他来的时候，是那些属基督的。（赛 4：2）到那日，耶和华发生的苗，必华美尊荣，地的出产，必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。这耶和华所发生的枝苗，被敬献于神；基督也献上自己为祭，是神的羔羊；这些，都为我们的缘故，被神所悦纳。主耶稣基督复活的日子，与这里所定的献初熟的禾捆的日子，是在同一日；这应当极其引人注目，因为基督是那预表之影的实体。3.这个律法，也教导我们，应当以自己所有的荣耀神，（箴 3：9）。在这里，以色列人在献上初熟的禾捆之后，才可以吃当年的新谷（14 节）；因为，我们必须凡事以神为首，我们的生命当以他为首，我们每一天的日子当从敬拜他开始，我

们每日的三餐当以祷告开始，我们每件事情和事务也当以他为首；你们要先求他的国。

V。15-22

这里是关于五旬节的节期，或七七节，如在（申 16：9）所称的，因为那是在逾越节的七周之后，或五十天之后。这也在（出 23：16）中称为收割节；在前面献上一捆初熟的庄稼以后，他们可以完成他们的收割和收获。1.在前面，他们是献上一捆初熟的庄稼；而这里，他们则献上两块烤好的面饼，作为初熟之物献上（17 节）。这是有酵的饼。在逾越节的时候，他们要吃无酵饼，是为记念他们在出埃及的时候所吃的饼；然而现在在五旬节，饼是有酵的，以此表明他们喜乐地感谢神对他们所施的恩慈。2.在前面，当他们献一捆初熟的庄稼的时候，也要献上一只羔羊为燔祭；而这里，他们与这两块烤饼同献的是，七只羊羔，两只公绵羊，一只公牛犊。这些都要作为燔祭献上，表示荣耀归于神；神是他们全地的主，也是他们的收获的主人；靠着他的恩慈，他们得以存活；他们的生命，是为了称颂赞美神。他们还要献上一只公山羊为赎罪祭，表明他们本不配所得的收获，祈求神原谅饶恕他们的罪。最后，应献上两只公绵羊羔为平安祭；以此祈求神的祝福，因为若没有神的祝福，他们就没有收获的把握和甜美。（该 1：9）你 们 盼 望 多 得 ， 所 得 的 却 少 。 你 们 收 到 家 中 ， 我 就 吹 去 。 这 是 为 什 么 呢 ？ 因 为 我 的 殿 荒 凉 ， 你 们 各 人 却 顾 自 己 的 房 屋 （ 顾 原 文 作 奔 ） 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。这里的平安祭，是为了全会众所献上的平安祭。所有这些，在（18-20 节）中详述。3.在（21 节），为他们指定了圣会的那日。在那日，所有以色列人要来朝见神，也彼此相见。每年的这日，他们要在这五旬节里记念西乃山上颁布的律法；那正是在他们出埃及以后的第五十天。这也是在他们之前在埃及的时候就被告诉的，将要在旷野中向神所守的筵席；他们也在那之后一直谨守这节期和筵席。但是，五旬节真正完美的成就，是在（徒 2：1），圣灵浇灌下来的时候；在那时，正是在基督（我们那逾越节的羔羊）为我们献上自己为祭之后的第五十天。在那日，使徒们从圣灵得着那五旬节初熟的麦子，凭着真理的话语，在一日之内收获了三千灵魂；并作为基督教会初熟的果子，把他们敬献给神。关于五旬节的条例之后，这里又重申了在（利 19：9）的律例；在收割庄稼的时候，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的；这些要留给穷人和寄居的（22 节）。这些事情虽小，却是比祭祀更美好的怜恤之事；如果他们不遵行，他们的献祭也不会被悦纳。这也在教导他们，收获的喜乐，要表达在对穷人的怜恤之中；神以恩慈对我们，也因此，我们当以恩慈对别人；从神那里得慈爱的人，也必不吝惜把自己的慈爱给别人。

V。23-32

I。这里是吹角的节期，是在七月的第一日（24，25 节）。这一月也是禧年开始的月份（利 25：8）。这是他们每年当守的安息日，是圣洁休息的日子----什么劳碌的工都不可做；是圣洁服事的日子----你们要向耶和华献祭。在（民 29：1）之中有更详尽的描述。在这个节期，有一个特别之处，就是吹角的纪念。1.这里称为，吹角以作纪念；或许是纪念西乃山上律法给出的时候，有大大的吹角声音，那永远都不应忘记；又或许是纪念神创世的伟大，神大能的话语，仿佛雷的声音（诗 104：7）。当立大地的根基的时候，晨星一同歌唱，神的众子都欢呼（伯 38：6，7）。2.这也是在预表福音大喜的消息，喜乐的人们欢呼雀跃，被呼召来事奉神，在属灵的筵席里，与神

同席。万国万族，要被吹角的声音呼召，来到基督的救恩之中，来到对基督的信之中（赛 27：13）。II。这里重申了赎罪日的律法，尤其是涉及百姓的部分。1.在这一天他们必须歇下手中的工作，不仅是劳碌的工不可做，而且是什么工都不可做（28，30，31 节）。因为这一天是赎罪日。我们当因为己罪而谦卑下来，祈求与神的和平与和好；这需要我们刻苦己心，需要我们全人、全身心地注目和专注，不被旁杂的任何事情干扰。在那日，神对百姓说和平的话；神对属他的子民圣徒说话。因此他们必须放下属世的东西和事务，敬重、清楚地听见喜乐和幸福的话语。2.他们必须在心灵和灵魂之中刻苦自己，否则就被神的手从民中剪除（27，29，32 节）。他们当禁食，拒绝身体的欲求，表明他们对己罪的悲痛，对他们里面败坏的品质的悲哀。每一个灵魂都当这样刻苦己心，因为每个灵魂都是被罪所玷污，在神面前为污秽罪恶的；正如没有人能在纯洁的律法里完全，也同样没有人不需要悔改；他们也当为所居之地的败坏和可憎，而悲叹哭泣。3.在这赎罪日的全天，他们都当刻苦己心（32 节）：从 这 月 初 九 日 晚 上 到 次 日 晚 上 ， 要 守 为 安 息 日 。他们要准备好放下所有世俗的工作，从初九日的日落，禁食直到初十的日落时。

V。33-44

I。这里是关于住棚节的条例。这是每年三个重要的节期之一。1.关于这个节期和筵席的指示。（1）这应该在七月十五日（34 节），是赎罪日之后的第五日。【1】他们在赎罪日的禁食、刻苦己心，为他们预备了在住棚节上的欢喜。我们因自己的罪，越是悲痛懊悔和谦卑，就越能得着圣灵的安慰。【2】这住棚节的筵席和节期的欢乐，胜过了禁食的哀愁；因为只有播种的是眼泪，才收获的是欢乐。（2）这住棚节要延续八天，从第一日的安息日，到第八日的安息日，这是他们守安息和圣会的日子（35，36，39 节）。在（民 29：12 等），有关于在这八天之中献祭之事的详细记述。（3）在这头七天之中，他们要离开己家，来住在棕树枝等搭成的棚子里（40，42 节）。在（尼 8：15）也是这样记述了他们用树枝搭棚；在（约 12：13），他们用树枝表示喜乐和欢欣；这在（启 7：9），也有涉及。第八日是特别的筵席和节期，在（约 7：37）称为，“节期的末日，就是最大之日”；这是他们从棚中返回各自的家的日子。（4）这些所有的日子里，是他们要在耶和华面前欢乐的日子（40 节）。2.这些是为了，（1）记念他们在旷野居住的日子。（43 节）：好 叫 你 们 世 世 代 代 知 道 ， 我 领 以 色 列 人 出 埃 及 地 的 时 候 曾 使 他 们 住 在 棚 里 。 这是存到永远的记念，【1】记念他们当初是多么卑微；神把他们从那样一个荒凉卑微的境地，提拔成一个何等的民。当人得着神的平安与安慰，或被神提拔高举的时候，不应当忘记自己从前卑微、纷扰、弱小的日子。【2】也是为记念神对他们的慈爱；在他们住在帐棚中的时候，神不仅以会幕也住在他们中间，还以极大的顾念和恩慈来看护他们，以云柱带领他们，也以云柱为他们遮挡太阳的炎热。神从前对我们或我们的父辈的恩慈和慈爱，应当永远被我们记念，永远不要忘记。第八天是住棚节的末日、也是最大一日；因为他们这时又返回了各家，心中带着对于从前的记念，就仿佛从旷野的漂泊，终于回到幸福的居所，来到神的应许之地。此时他们也会对他们生活之中的安慰舒适与便利，更加珍视，更加心存感激。惯于享受舒适的人，有时去品尝艰苦的经历，这是一件有所造就的事情。（2）这住棚节的节期，在（出 23：16）也称为收藏节。他们此时收藏了地的出产（39 节），葡萄园也都收获了，所以现在是向神献上感恩的时候，为这一年的一切收获来感谢神。收获的喜悦，是由于我们在神里面的喜悦。地是属于神的；其上的一切美丽和出产也都是属于他，出于他；因此，无论我们所得的是什么安慰，都应当将荣

耀归于神，特别是为我们所得的、神的任何恩慈，向神感恩。（3）这是一个预表的节期。新约之中对神的敬拜，在这里预表；（亚 14：16）：所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。因为，【1】基督的福音告诉我们应当住在帐棚里，而不应当跟随这个世界；（来 13：13，14）：这样，我们也当出到营外就了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有常存的城，乃是寻求那将来的城。【2】这也教导我们，应当在神里面喜乐。在基督耶稣里面喜乐。（腓 3：3）因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。我们越是轻看、不跟随、在心里面不属于这个世界，我们的喜乐也越是不会被罪和败坏所纷扰。II。这些条例的总结和结束。1.这些节期，是神所定、所安排的（37，38 节），这是在耶和华的安息日以外，又在你们的供物和所许的愿，并甘心献给耶和华的以外。这教导我们，（1）去从事非凡、伟大的服事工作，并不能成为我们的借口，而使我们放弃或不管那些普通日常的服事。（2）神的律例和条例，也给人留有自由的空间，使人可以前来献上甘心祭。人不可发明神所没有设立的；而是应当心甘情愿地按着神所指示、神所允许的，前来向神奉献。神喜悦心甘乐意的子民。2.摩西将这些传给以色列人（44 节）。他让他们知道神所定意、所安排的，摩西没有在其中有任何增减。保罗也是这样，把自己从主那里所得到的，交给众教会。我们应当为这里所宣告的，感谢神；这些节期并不繁多，也不要昂贵地庆祝或是有沉重负担；而是，有极其重要的属灵意义和预表意义；我们在永恒之中永远的节期和筵席，那最后的收藏节，将更加甜美，更加稳固。

亨利马太圣经注释简本

利未记

第二十四章

本章这里，I。重申了关于灯台和陈设饼的条例（1-9 节）。II。一个违犯律法、咒诅的案例，被监、审判、定罪、执行惩罚的过程（10-14 节，以及 23 节）。III。对咒诅、亵渎的律法（15，16 节），以及其它的一些律法（17 节等）。

V。1-9

这里给出命令，当小心万分地来看顾管理神会幕之中的金灯台和陈设饼的桌子。I。灯台上的灯，必须常常点着。我们在（出 27：20，21）看见了这个律法。在这里重申，因为那灯现在已经点着。而会幕里面别的物件，也都安放完毕。1.百姓要拿来油（2 节）；而且，就像每样别的用来服事神的物品，都应是最好的，这里的油，也是最好的清橄榄油。在（2 节）中，“灯”是单数；而在（4 节）里，“灯”是复数。总共有七盏灯，合在一起为一盏；表明恩典的灵就像是在宝座前的七盏火灯（启 4：5），表明恩赐有很多，但都是出于一个圣灵（林前 12：4）。2.祭司们要管理、照护、经理这灯；他们要常常维护、清洁、装油，要从晚上到早上都要如此。福音的传道人牧师也是如此，伺候服事于生命的话语；不是他们要点新灯，而是要照看那金灯台，使其上常燃的灯光更加清晰，更加明亮。这是在通常正常情况下燃灯的光景；但是，不论教会在什么样的情况下，或是穷困被逼迫的时候，我们看见那灯光仍然总是以最好的灯油燃亮着，不是出于人手或是祭司（亚 4：2，3）；因为，虽然神使我们局限于物质条件之中，但是神并不受这些一切的局限，而是他自己看顾，使这世上那金灯台上的灯光从未熄灭。II。陈设饼的桌子上要常摆放着饼。这在之前记述过（出 25：30）。1.桌子上摆放的是饼，不是什么珍奇美味来满足人的好奇和奢侈，而是十二块烤成的饼（5，6 节）。有饼的地方，就没有饥荒；饼是筵席所必需的。每个支派都有一个饼，因为在我们天父的家里有一切的充足。这都是来自于神的丰富，也因着神的恩典，给愿意寻求的人。即使在十个支派反叛以后的时候，这些十二个饼仍然保守着（代下 13：11），是为了那些支派中一切仍然敬虔向神、事奉遵从神的人。2.要把净乳香放在每行的饼上（7 节）。当把这饼拿去给祭司的时候，那净乳香要烧在坛上。这是要作为纪念的饼。同样，这十二块饼预表了属神的所有在属灵里面是以色列人的人；他们有基督的乳香，而且他们的祷告上升到神那里，正是蒙为记念（徒 10：4）。3.每安息日都要常摆上新饼。当那些陈设饼在桌上摆放了一个星期以后，交给祭司，祭司就在圣处吃这些以及其它的圣物（9 节）；而每安息日公众都要献来新饼作为陈设饼摆上。神从不会对那些来寻求他的人吝啬小气，就像人那样（路 11：5）；而是慷慨欢迎。做饼所用的面，与（出 16：22）中在第六日为安息日所存的吗哪的量相同。因此这陈设饼也是记念他们在旷野时得那天上吗哪供应的恩慈。基督的传道人，也是这样每周圣会的时候摆上所做的饼；解开圣经的启示，讲说神的话语；（提前 4：15，16）这 些 事 你 要 殷 勤 去 作 ，并 要 在 此 专 心 ， 使 众 人 看 出 你 的 长 进 来 。你 要 谨 慎 自 己 和 自 己 的 教 训 ， 要 在 这 些 事 上 恒 心 。 因 为 这 样 行 ， 又 能 救 自 己 ， 又 能 救 听 你 的 人 。

V。10-23

I。这里犯罪的这个人，父亲是埃及人，母亲是以色列人（10 节）；他的母亲是但支派的（11 节）。这里没有记述他和他父亲的名字，而是只记了那妇人的名字。这也显出了混合通婚所常常带来的问题。当一个以色列的女儿嫁给拜偶像的恶的埃及人，他们婚姻的果子，除了是亵渎者，还会是什么呢？因为儿女总是容易学习坏的东西，很快，他就学会父亲的亵渎；而不会去随从母亲的祷告与赞美神。II。所犯的罪是起于争斗：他与一个以色列人相争斗。在以色列出埃及的时候，有许多混杂的埃及人也跟随他们一同出来（出 12：38）；这些人在很多方面有许多害处，这

里就是一例；他们常常引起许多纷争和争斗。保持教会的和平的途径，就是保持教会的纯洁。在这个争斗之中，那人说了咒诅的话。当争吵开始的时候，我们不知道会有什么样的悲剧结束；正如不知道一个火星会燃起怎样的大火。当人的情绪激动，他们会忘记理智和信仰；也说明我们不可挑衅，也要远离争斗。人争斗的愤怒就像覆水难收。III。所犯的罪，是亵渎和咒诅。那人亵渎了神的名（11 节）。他或者是咒诅了神本身，或者是以此咒诅了那与之争斗的人。这其中是根深蒂固的恶意，是罪上加罪。IV。针对此罪，以色列人把他带到摩西那里（出 18：22），他们把他收在监里。摩西自己不是草率地审断他，而是先放在监里，等候耶和华所指示的。审断的事当谨慎，无论是断罪还是审判惩罚，都必须考虑实际发生的事情，而不可急切草率，因为审断的事情是在神（申 1：17）；案件要放在神的面前。那坐在审判位置的人，应当真诚地考虑，以祷告和一切可行的方法，明白神的旨意、明白事情的曲直；因为他是在神面前审断（代下 19：6），也将在神面前交账。V。公义的审判和惩罚，出于天地的主和审判官自己：全会众就要用石头打死他。神可以立即以超凡的力量，把那人从民中剪除，但是，他愿意把执行审判惩罚的权柄荣耀给民中的官长，使他们断罪，在世界上行使、维护属神的荣耀。1.执行惩罚的地点：要把那人带到营外。为表明他们对罪的憎恶，他们要把罪犯带出去，就像对不洁不配的人，把他从以色列的营中分别出去。2.执行惩罚的人：要让全会众的人都来执行，表明他们对神的圣名的热诚。他们每人都要向他扔石头，斥责他的亵渎和罪恶（诗 69：9）。也要以此使全会众看见明白，冒犯神是多么可憎之事、将受到多么可怕的惩罚。那每一块扔向亵渎者的石头，都使人畏惧和远离亵渎之事。3.执行惩罚的庄重气氛；会众向他扔石头之前，见证的人都要放手在他头上。你的血要归于你的头上，因为这是你的罪所招致的；不要怨恨律法、审断者、见证人；若你犯罪，你就要担当罪的刑罚。VI。这律法定立，对亵渎者要行这样的惩罚（15，16 节）。民中的官长要以此律法来执行审断，来惩罚那些藐视、亵渎、咒诅神名的人，来维护众民的和平与安全，惩罚那搅扰的人。1.这律法中极其严厉地强调：这样的人必担当他的罪，必被治死，总要用石头打死他。那藐视神荣耀的人，会觉得不应该使人因为说了罪恶的话就成为罪犯（话语就像是风）；然而神要使他们明白知道，他们不可轻忽于这样罪恶的话，因为这是那心中存着对神的恶意的人所表达出来的，因此是极大的罪，也是对听见的人的极大的搅扰和挑战。2.这律法针对在他们中间寄居的人，也同样针对生在那地的人。神从未定立律法，强迫以色列中间的寄居者行割礼，或是强迫他们来敬拜以色列的神；但是神定立了这个律法，惩戒他们中间的寄居者，如果他们咒诅以色列的神。3.那亵渎者要被治死，是为担当他自己的罪；不可有祭牲，使他可以放手于其上，使它承担自己的罪；而是他的这亵渎之罪要担在他自己头上，神的审判，要施行在他身上。（诗 64：8）他 们 必 然绊 跌 ， 被 自 己 的 舌 头 所 害 。 凡 看 见 他 们 的 ， 必 都 摇 头 。VII。这里又重申了一些相关的律法。1.打死人的，必被治死（17，21 节）。这也是很早就有的律法（创 9：6）（创 4：10）。2.伤害别人的，也同样要受到相应的惩罚（19，20 节）。不是说被伤害的人就要为自己复仇，而是他们应诉求于民中的官长；伤害者要为自己对别人的伤害受到同样的惩罚。在前面（出 22：4，5）也记述了这个律法。从中我们看见律法的严厉和公正，以及罪所应得的惩罚。今天我们在福音的恩典、以及对罪人的饶恕之下：为此，我们的救主在（太 5：38，39）中告诉我们应当原谅和饶恕人；这并非是约束、禁止官长不去执行审判与伸张公正，而是约束我们，不当为自己复仇，而是要我们饶恕别人，盼望我们也被神所饶恕。3.故意损害别人牲畜的，要被惩罚、赔偿（18，21 节）。神的律法，不仅要治死那杀人的人，也要保护人的财物不被别人损害。如果是野地无主的牲畜，宰杀它们并不违犯律法；但是人的财产财物牲畜不可被别人损害。神顾

念的岂是牛吗？他是为了我们的缘故。4.不仅是以色列人，也包括他们中间寄居的人，众人都同样受这律法的保护，得这律法的益处。若违犯了这律法，他们也都同样受这律法的惩罚。这里显明律法的公正；无论是寄居者还是以色列人，亵渎的罪、以及其它的罪，都同样被惩罚。神也以此显明，他同样保护人的安全，同样惩罚伤害人、损害人的人；官长也要同样审断惩罚那亵渎神名的人。若神顾念人的安全与保护，人也当专注、维护于神的荣耀。VIII。对那人的审判惩罚（23 节）。摩西晓谕以色列人，以色列人就照耶和华所吩咐摩西的行了。这告诉我们，死是罪的工价；亵渎之罪，尤其要被审判官所惩罚。但是，若亵渎神名的人，能逃过人手的惩罚，他却绝不能逃过永生神的公义的审判。这个亵渎的罪人，是第一个死在摩西律法之下的人；司提反，是第一个为基督的福音而死的人，他死在犹太人对这律法的误用之中；义人的死，与罪人的死，虽然同为死，却是多么地天壤之别！

亨利马太圣经注释简本

利未记
第二十五章

本章的律法，涉及以色列人在迦南的土地和产业；占据和买卖这些土地产业，要按着神所指示的律法，也要遵循信仰的敬拜和敬畏；因为，正如会幕是圣殿，迦南是圣洁的土地；它是全地的荣耀。为表示神对这块土地的主权，神在这里指示了，I。每七年，地要守圣安息（1-7 节）。以此，神要使以色列凭信心和顺服而生活；以此，他们要期盼神的大能和良善来供养他们（18-22 节）。II。每五十年是禧年，即，1.买卖要清还，各人要归自己的地业（8-17 节）。这里有具体的指示，（1）关于出卖和赎回土地（23-28 节）。（2）关于城中与村中的房屋，以及关于利未人的条例（29-34 节）。2.在禧年中要释放雇工和奴仆。（1）这里插入关于要善待贫穷的借贷人的律法（35-38 节）。（2）关于在禧年释放那些作雇工的以色列人。【1】若他们被卖给以色列人（39-46 节）。【2】若他们被卖给外人（47-55 节）。

V。1-7

在所有摩西律法中，安息日被极其重要地强调；这是神所设立的、最早最古老的制度之一，为使

人保守对创造者的敬拜和知识；这圣安息的律法，不仅体现在守安息日上，这里也更进一步地体现在安息年的制度里：每第七年的时候，地要守圣安息（4 节）。这圣安息年是从七月、收获之后的季节开始（相当于我们今天的九月）：这律法记述了，1.从他们在上次收获以后、再要到耕种季节的时候，他们不可耕种土地，也不可再修理葡萄园，所以再到来年的时候不会有庄稼和葡萄的收获。2.在那一年地所自产的，他们不可收为己有，而是应留给穷人、仆人、寄居的人，以及牲畜等（5-7 节）。土地必须享安息；他们不可在田地上作工，也不可等待果实；往年的工作在这一年都要停歇，正如往日的工作在第七日都要停歇。在这一年，他们要豁免债务（申 15：1，2），要在以色列众人面前读神的律法（申 31：10，11），使这一年显得更加庄严。（1）以此，神要向他们表明，他是这地的主人；而他们是这地上的租客；他们在神之下，在神的旨意之下。在世界上的地主告诉租户，何时耕地，何时当使地休养生息：神也是如此，把良田给他们使用、耕种，然而他们要知道自己并非是那地的主人，而是自己要倚靠那地的主人。（2）这也是对那地的益处，使地休养；也为后代留下美好地业。神要他们不仅只考虑本代人的需要，也要考虑后世之人。（3）当他们这样歇息一年的耕种和工作，他们可以更有时间和专注的心，来敬虔地敬拜神，事奉神，明晓关于神的知识，以及神给他们的律法。（4）也以此教导他们，他们应当慈善和慷慨，不应贪婪地为自己占有一切东西，而是愿意与别人一起分享神的恩赐；因为地中的一切庄稼出产是出于神。（5）以此，使他们过一个完全倚靠神的生活；使他们明白，人活着不是单靠食物（这食物不是光凭他们的勤奋劳作，更是出于神的愿意、神的恩赐），乃是靠神口中的一切话（太 4：4）；而不在乎人的努力或是忧虑。（6）使他们思想，那人在神面前、在乐园之中的光景，那轻松幸福的生活；他们而今在汗流浃背之中得食物，因为劳苦皆是因罪而来。（7）也教导他们，使他们明白，那贫穷之人的生活；他们不能种、也没有收，然而神的恩典养活了他们。（8）这安息之年预表了所有因信而进入基督的人，在属灵之中的安息；他是我们真正的挪亚，使我们歇下劳苦的重担，给我们无比的安慰。我们都由于我们的罪，由于神对地的咒诅，而在操作劳苦之中：基督是我们的挪亚，他（创 5：29）必 为 我 们 的 操 作 和 手 中 的 劳 苦 安 慰 我 们 。这 操 作 劳 苦 是 因 为 耶 和 华 咒 诅 地 。因着他，使我们可以放下属世界的、属血气的重担和劳苦；也因着他，这两样都成为使我们成圣、使我们得甜美的；因着他，使我们能够、使我们得鼓励，来因信而生活。正如在安息之年的时候，众人都有粮食和果实吃；在基督的拯救里，他的救恩也白白赐给众人。安息之年的时候，众人都分享所有的；这也复兴在基督的教会之中（徒 2：44）。

V。8-22

I。关于禧年的指示（8 节等）。1.在何时：应是在第七个圣安息年；即，在第四十九年（或在通常的称谓中，称作从上一个禧年开始的第五十年）。类似地，从逾越节后的第四十九天，即第七个安息日，是五旬节（第五十天的意思）；第七个安息年，是禧年；这些，都是荣耀了神在六日的创世之工以及在第七日的安息。2.怎样宣告：要在遍地、国中的各处大发角声（9 节）；既是以喜悦和得胜欢喜的声音，告诉所有的众人；也是向世界宣告这禧年；这是不同于世上任何的其它声音。这号角，在赎罪日结束的时候响起；这就是禧年的开始，这正是那合适、适时的声音；当他们谦卑自己、去除己罪、刻苦己心的时候，就是他们听见欢喜快乐的时候（诗 11：8）。当他们与神和好、与神和平的时候，就是宣告他们真正自由的时候；因为只有当罪真正去除的时候，

他们才能真正进入神的安慰（罗 5：1，2）。关于宣告这禧年的庄严意义，我们的主耶稣在（路 4：18）读到（赛 61：2）中的话，报告神悦纳人的禧年。神差遣他的使者，来宣告福音永远的胜利的角声，众天使要报告给每一个受造之物。并且，这宣告的角声也预告了那将在末日响起的号角，使死人从坟墓里复活，使我们得到那永远的幸福和安慰。3.在这一年中间的一些特别的事情。像每个安息年一样，地要享安息（11，12 节），并且，要免除个人的债务（申 15：2，3）；除此以外，在新的禧年开始，每一个以色列人要得回他们的产业，得到自由。从未有任何人民，像以色列民这样，对自己的自由和产业有如此的确据。神如此眷顾他们，若他们持守地与神亲近，他们的自由和产业不但不会被外族或他人的强力所夺走，也不会因他们自己的原因而失去。（1）每人在迦南的产业和所得的份，在禧年开始的时候，不会再失去；他们的名分和拥有权，永远不会失去（10，13 节）：你们要归还每个人的产业；若有人卖出了自己的地，此时他要白白地得回。这对买地的人也没有不公平，因为所有人都知道禧年，因此每个人都可以在之前买卖的时候相应地作价。现在，神要以此告诉以色列民，土地都是神的，而他们是他的租客；所以他们不可永卖自己的地，而是可以按着年份付使用土地的费用，但是不可超过下一个禧年。通过这样的方式，【1】也使以色列的家谱和谱系得以小心地保持，并以此一直可以追溯得出我们救主的家谱。【2】以色列各支派也因而得以保持；因为，虽然有人或可以买卖别的支派的土地，但是他不能持有这个土地超过禧年的时间；到禧年的时候，一切的土地都物归原主。【3】没有人能够极其地富贵，能够占有大量的房屋和良田（赛 5：8）；各人都要精心耕作自己的田地，而不是贪婪地巧取豪夺别人的地土。【4】没有一个家庭会沉沦或是被毁灭，或由于失去土地而长久地贫穷。神精心地眷顾和荣耀、支持这个民族，不只是使他们有万国中的良田，更看顾这民之中的每一个家庭的份，使他们可以长久地继承他们的产业；这更预表了我们永不会失去我们所得到的那一切美好。（2）他们的自由是每人生而就有的；如果他们出卖或是丧失了自己的自由，也同样在禧年的时候将要得回：你们各人要各回各家（10 节）。那被卖到别人家里的人，就像是在那里寄居的人；但是在这禧年救赎的时候，他们要回到自己的家中。这预表了基督对我们的救赎：我们失丧在撒旦的权势之下和罪之中，成为罪的奴隶；然而我们被救赎，得回自由和荣耀，作神的儿女。是人子使我们自由，我们所得的是真正的自由。II。这里是关于在禧年之前的时候，买卖土地不可欺压的律法；无论是买主还是卖主，都不可违反（14-17 节）。买主不可少付，卖主不可克扣；他们要按着禧年之前的年份，计算费用。他们要按着禧年之前的年份订定买价。但是他们必须只能考虑、计算那地的出产（15 节），也因而要在计算的时候扣除安息年中的地产。所以，距离禧年越近，地的买卖价值应该越低。年 岁 若 多 ， 要 照 数 加 添 价 值 ， 年 岁 若 少 ， 要 照 数 减 去 价 值 ， 因 为 他 照 收 成 的 数 目 卖 给 你 。（林前 7：29-31）弟 兄 们 ， 我 对 你 们 说 ， 时 候 减 少 了 。 从 此 以 后 ， 那 有 妻 子 的 ， 要 像 没 有 妻 子 。哀 哭 的 ， 要 像 不 哀 哭 。 快 乐 的 ， 要 像 不 快 乐 。 置 买 的 ， 要 像 无 有 所 得 。用 世 物 的 ， 要 像 不 用 世 物 。 因 为 这 世 界 的 样 子 将 要 过 去 了 。人不会在一座旧房子上放上很多价值，因为它要衰败了。所有买卖的人都要遵守这个律法，他们不可彼此亏负、欺压或利用，也不可乘人之危或利用别人的掉以轻心，而是要敬畏神。在人心中，对神的敬畏，使我们不敢在语言和行为上亏负我们的邻舍；因为（帖前 4：6）不 要 一 个 人 在 这 事 上 越 分 ， 欺 负 他 的 弟 兄 。 因 为 这 一 类 的 事 ， 主 必 报 应 ， 正 如 我 预 先 对 你 们 说 过 ， 又 切 切 嘱 咐 你 们 的 。或许尼希米在（尼 5：15）中涉及的是这个律法；他因为敬畏神，而不愿欺压那在自己之下的人。III。神应许他们，若他们遵守、谨守

这些安息年等的律例，他们不会缺乏，反而会昌盛。神应许了，1.他们将安全：就 可 以 在 那 地 上 安 然 居 住 （18 节）。19 节也重申。这句话，既表明了外在的安全，也表明他们将有灵里的安稳和安全，远离罪恶和魔鬼的引诱。2.他们将富足：地 必 出 土 产 ， 你 们 就 要 吃 饱 。若我们谨守和勤勉地尽我们的职分，我们必可以欢欣地倚靠于神的安慰。3.他们在那个不耕种不收藏的年份，不会饥饿：我 必 在 第 六 年 将 我 所 命 的 福 赐 给 你 们 ， 地 便 生 三 年 的 土 产 。这是一个，（1）一个持久的神迹；虽然在其它的年份里地的出产只够维持下年的食物，然而在第六年的时候，出产的粮食可以一直吃到第九年。是神的祝福，使我们的粮食丰满，使我们中间的穷人饱足（诗 132：15）。（2）同样，在旷野里的每个第六日，有足够两天的吗哪。这是对此长久的记念。（3）这也是对世世代代属神子民的鼓励，使他们在自己的职分之中信靠神，也把眼目专注于他。在我们的顺服、舍己、信心之中，不会失去任何美好的东西。

V。23-38

I。这是关于以色列人在迦南地的房屋产业的律例。1.任何家庭，不可永卖自己的土地。因为这土地是神的，你们都是客旅，是寄居的（23 节）。（1）神对这地有特殊的所有权，这要让以色列民都知道。属神的良善人，他们把自己奉献给神，也把自己所有的奉献于神；他们顺服于神的指引和使用。（2）他们是在那地为寄居和客旅的，有神的会幕在他们中间；若离弃了自己的土地，也就是离开了神的同在和与神的交通；这土地就是那象征和记号。因此，（王上 21：3）敬畏耶和华的拿伯，宁愿得罪神，也不愿失去自己从先人所继承的产业。2.如果一个人因为贫穷而不得不暂时出卖土地，那么他要可以在禧年之前赎回（24，26，27 节），并且赎价要按着禧年之前的年份订定。3.若人不能赎回自己的土地，他的至亲要来把弟兄所卖的赎回（25 节）。那至近的亲属，即赎回者（民 5：8）（得 3：9），拥有赎回那土地的权利。这也预表了基督，他成为我们的样式，是我们至亲的人，他能够为我们赎回。至于我们其他的亲人，他们不能也不愿为我们赎回，他们的鞋要脱下来（得 4：6，7）；他们根本不能做救赎的事情。然而基督能够、愿意、并且已经赎回了我们；我们因为罪而失丧，离开了神；因着信，我们都在基督那里有一个永远的家和房屋，与他同住。我们知道，我们的救赎主永远地活着（伯 19：25）。这至亲的爱与帮助，也表明了基督徒之间弟兄般的爱；不使弟兄跌倒，以温柔的心挽回弟兄。4.如果卖了的地没有在禧年之前赎回，那么，在禧年来到的时候，那地就要归还原主（28 节）。这预表了神在基督里面对我们白白的恩典；因着基督，而不是因着我们自己的出价或是优点，使我们回到神的恩慈之中，回到神的同在里；我们的先祖父母因为罪和不顺服，而被赶出了那起初的乐园。5.这里提到在乡村和城市之中房屋的不同。城市之中的房屋，相比于乡村里的农舍，更多地是出于他们自己的双手和勤奋；后者更多地是直接出于神的恩赐；因此，若人卖了城市里的房屋，他可以一年之内任何时候都能够赎回；但是否则的话，他就永远失去了那房屋，即使到禧年的时候也不能得回（29，30 节）。这个条例使他们中间的寄居的人以及外人可以在城中安居；虽然那些人不能买迦南的土地，但是可以买城中的住宅；然而村庄里的房舍如同乡下的田地一样，都不可永卖。6.这里加上一个条款，涉及到利未人。（1）城中利未人的房舍，可以在任何时候赎回；若没有赎回，也要在禧年的时候归还（32，33 节）；因为利未人在城外没有自己其它的产业土地。神以此显示对利未人特别的眷顾；这也是为了众人的利益，使利未人不会极其贫穷，或渐渐失去自己的在城中的份。（2）在利未人的各城的郊野之地（民 35：4，5），地不可卖；因为是他们支派永远的产业，不可分割

或失去；因此，任何买卖这些郊野之地的协议都是无效的（34 节）。即使埃及人也为他们的祭司保留土地（创 47：22）。福音的传道人，更得基督的看护。II。关于帮补贫穷弟兄的律例。1.贫穷人，要得到帮助（35 节）。（1）我们弟兄的贫穷和困境：你 的 弟 兄 在 你 那 里 若 渐 渐 贫 穷 ， 手 中 缺 乏 。不只是针对以色列人或犹太人中的弟兄，而是针对任何一个人；因为这里说“就像外人和寄居的一样”。所有的人都应当彼此以弟兄一样来看待和对待，因为我们都有一位父（玛 2：10）。虽然他贫穷，然而他仍是你的弟兄，你仍要像对待弟兄一样来爱他。贫穷不应当阻挡亲情。即使是亚伯拉罕的子孙，也会可能渐渐贫穷缺乏。贫穷和困乏是极大的悲伤，并且极其常见：在你们中间，常会有穷人。（2）我们的职分：你 就 要 帮 补 他 ， 使 他 与 你 同 住 。我们心中应当有同情，对穷人怜恤；我们应当服事他们，为他们做事；我们应该尽自己的能力和尽他们的需要供应他们。2.贫穷的借贷者不可受欺压。若有弟兄贫穷，并需要借钱来支撑自己的家庭，你们不可向他取利（36，37 节）。这个条例是针对穷人借贷生活的；与商业贸易中或土地买卖中的资金借贷不同；后者中可以有借贷者与出借者分享利润或利益的情况。这是帮补穷人的律例，是表明慈善与怜恤。不可对穷人剥削、取利的原因：（1）神看顾穷人：“你要敬畏你的神，他会注意你对穷人所施行的一切欺压和伤害；你当敬畏的，不是这些穷人，而是你的神”。（2）帮补穷人，使他们可以在你们中间同住。（3）与十诫之前同样的话，也出现在这里：我 是 耶 和 华 你 们 的 神 ， 曾 领 你 们 从 埃 及 地 出 来 ， 为 要 把 迦 南 地 赐 给 你 们 ， 要 作 你 们 的 神 （38 节）。那得到慈爱的人，也应当把慈爱给别人。神对我们显明他的慈爱，所以我们也必须不可对自己的弟兄吝啬。

V。39-55

这里是关于奴仆的律例；以色列民被神的大能拯救出为奴之地，在属神的荣耀自由之中；这些律例，要使他们得以保守在自由的荣耀之中。这个律例规定，I。一个以色列人永远不可为奴。如果他是因债务或罪行被卖，他要服事六年，但是不可超过七年；这在（出 21：2）中申明。但是如果他因为极端的贫穷和困乏，没有任何东西能支撑自己的生活，而自己卖了自己，卖在本国之中，那么在这种情况下，1.他不可像奴仆一样服事（39 节），也不可卖为奴仆（42 节）；即，“那买他的主人，不可把他看作是自己可以随意支配的财产或是俘虏，也不可把他买卖，或是像牲口一样地使用；他只可像一个雇工一样工作，为雇主工作，而不是为人身依附的主人那样工作”。因为，他是神的仆人（42 节）。神不把自己的仆人当作奴隶，他的弟兄更不可如此。神把他们拯救出埃及，因此他们永远不可被卖为奴。在（林前 7：23）讲到属灵的意思：你是重价买来的，不可作人的奴仆；即，不可作人欲望的奴仆，也不可作自己情欲的奴仆；因为，我们既然已经作了神的仆人，就不可让罪统治我们必死的身体（罗 6：12，22）。2.他虽然服事，但是不可被欺压，就像以色列人在埃及那样（43 节）。他的工作，他的服事，都不可使他失去了亚伯拉罕子孙的身份。（西 4：1）你 们 作 主 人 的 ， 要 公 公 平 平 的 待 仆 人 ， 因 为 知 道 你 们 也 有 一 位 主 在 天 上 。他们可以被支使，但是不可被欺压。若有主人，总是强迫、逼迫仆人，嘲笑和践踏他，无理地斥责他，以强力的手管辖他；那么，这样的主人，就忘了自己也有一位主人在天上；当他见主的时候，有何颜面呢？就像约伯自己在（伯 31：13，14）所说的。3.当禧年的时候，他要自由；他以及他的孩子们，都要回到自己的家中（41 节）。这预表了我们因着神在基督里面的恩典，从罪与撒旦的奴役之中得到救赎和自由（约 7：32）。（诗 89：15）知 道

向你欢呼的，那民是有福的。耶和华阿，他们在你脸上的光里行走。我们在基督的自由之中欢呼。II。他们可以从外邦的国中，或是在外人中间买奴仆和婢女；可以统管他们，在禧年的时候也不需给他们自由，也可以将他们遗留给自己的子孙为产业（44，46节）。1.这统管的权柄，是（创27：29）对雅各祝福的应验：愿多民事奉你。2.这预表了外邦人要被带到基督和教会的服事之中。（诗2：8）“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产”。并且在（赛61：5）也应许了，“那时，外人必起来牧放你们的羊群，外邦人必做你们耕种田地的，修理葡萄园的”。（启2：26，27）“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们（辖管原文作牧），将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。像我从我父领受的权柄一样”。（诗49：14）“到了早晨，正直人必管辖他们”。3.这也说明，在福音的禧年的时候，只有真正的以色列人才能得益，只有因信的亚伯拉罕的子孙才能得自由：那些外邦不属神的人，他们的奴役和捆绑不会脱离。见（加4：25），这也在那些不信的犹太人自己身上：“这夏甲二字是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的”。当耶路撒冷拒绝耶稣的时候，它也和其中的儿女同是为奴。III。若有以色列人贫穷，而卖给在他们中间富足的寄居的人，他也要与卖给以色列人一样，能够在禧年自由（54节）。1.他不可像一个奴仆一样，而是要像雇工一样，不可被严严地管辖欺压（53节）。虽然寄居人的孩子可以一直为奴，但是以色列的子孙不可一直服事寄居者。他虽然因为己故而卖身，不能在第七年得释放，但是在禧年他一定要自由。2.在禧年之前，他也可以被亲人赎回或是自赎（48，49节）。那被卖给以色列人的，虽然可以自赎，但是亲戚没有权利赎回他；但是这里，卖给外邦的人，他的亲人要尽力赎回。（尼5：8）“我对他们说，我们尽力赎回我们弟兄，就是卖与外邦的犹大人。你们还要卖弟兄，我们赎回来麽。他们就静默不语，无话可答”。他的赎价要按着禧年的年份计算（50-52节），就如赎回地时一样（15，16节）。犹太人的拉比说，这救赎的亲人，就是弥赛亚，是大卫的子孙；他们期盼那救赎者，把他们从被掳之地赎回，重新回到他们的土地；但是我们知道，那救赎者来到锡安，驱除雅各之中的罪，因为他把属他的子民从罪的奴役之中拯救；这就是那所盼望的耶路撒冷的真正的救赎。

亨利马太圣经注释简本

利未记

第二十六章

本章是对利未记全部律例的一个庄严郑重的收尾。在这之后的指示命令，或是针对一些具体的情况和问题，或是对前面制度典章的重申。在本章里，既包含了对遵行律法的应许，也讲述了对悖逆律法的惩罚；前者给人盼望，后者使人畏惧。I。重申了前面主要的诫命（1，2节）。II。如果他们遵行神的命令，就会得到许多美好的应许（3-13节）。III。如果他们悖逆不从，就会面

对令人极其畏惧的惩罚（14-39 节）。IV。对那些翻然悔改的人，将有回转的恩典慈爱的应许（40 节等）。（申 28）与本章是并行的。

V。1-13

I。强调极其重要的律例和命令（1，2 节）；这些律例，会有极其重要的后果；是否遵行它们，将会面临完全不同的处境。它们是第二和第四诫命的概要，是十诫命中极其重要的部分，也频繁地被强调。正如一个主人给仆人许多嘱咐的时候，他会在最后重申那些最重要的部分；仆人若忽视这些，也会面临最危险的处境；不论怎样，仆人必须要记得这些。因此这里，神借着摩西，晓谕以色列诸多命令和叮嘱，又在这里，重申那极其重要的两条诫命。1.“你们决不可敬拜偶像，也不可用任何形象和画面来作敬拜”（1 节）。没有什么，比这个罪更加得罪神；也没有什么，比这个罪是他们更加容易犯的罪。这罪，后来显明，给他们带来极大的恶果。我们确知，神是无限伟大、大能的神，神是灵；因此，如果用任何形象偶像来代替他，以向偶像跪拜来敬拜神，这些都把神的真实变成虚谎，把神的荣耀玷污；和人任何的罪一样，都亏缺了神的荣耀。2.“你们要守神的安息日，敬神的圣所”（2 节）。没有什么，比使用偶像的事情，更使人的敬虔堕落在败坏之中；相反，守神的安息日、敬神的圣所，能使人持守在敬虔的信仰之中。因此我们在圣经后面先知的书中，犹太人除了拜偶像之罪，没有哪个罪比亵渎安息日的罪更常受谴责。II。若他们常持守遵行神的诫命，就将得到极大的鼓励；他们将是一个幸福的民，将得到神所有美好的祝福。人的法律是关于如何惩戒违犯的人，然而神的律法里面是对遵从之人的奖赏与鼓励。让我们来仔细查看这些宝贵的应许；虽然它们是主要关于今生生活的，是关于以色列民的公共事情，然而其中预表了在基督的恩典之约中的属灵祝福。1.地上的果实粮食将极其丰富肥美。他们将有及时和适量的降雨，灌溉全地，是那从天上来的甘露（申 11：10，11），使地上物产丰富（4 节）。地上的出产，是取决于天上的恩赐，这告诉我们，我们所期盼喜悦的美好，也是出自于天，来自天父的恩光。这里应许到，他们将享受地上出产的丰足；无论是葡萄还是粮食，他们会常常拥有（5 节）。采摘葡萄以前，他们会一直有粮食收割；给谷物撒种以前，他们会一直有葡萄采摘。这预表了在福音的时候，从天上所降下的恩典的极大丰富：（摩 9：13）耶 和 华 说 ， 日 子 将 到 ， 耕 种 的 必 接 续 收 割 的 ， 踹 葡 萄 的 必 接 续 撒 种 的 。 大 山 要 滴 下 甜 酒 ， 小 山 都 必 流 奶 。并且，将有极多的灵魂被收获在基督的救恩里面。他们将有极多的丰富的粮食物产，新粮换旧粮，可以分发给穷人，也不用建造更大的粮仓，就像那个愚蠢的富人所作的（路 12：18）；因为神将赐给他们丰富，而他们并不需储藏。那储藏粮食的人，会被人责备咒诅（箴 11：26）。（玛 3：10）的预言就指向了这里的（10 节）：为 你 们 敞 开 天 上 的 窗 户 ， 倾 福 与 你 们 ， 甚 至 无 处 可 容 。那得到这样祝福的人，他们将吃得饱足（5 节）；这也表明，他们不仅享有物质的丰富，而且心中得到满意和满足。那满足的人，也知足。那心中温柔的人，他们吃得饱足（诗 22：26）。2.他们也有神所看顾、赐予的和平：“你们将在你们的地上安然居住（5 节）”。他们居住之地安全，也心中安然；他们将躺卧在神的应许和大能之中；不仅没有人能伤害他们，也没有人能使他们害怕。见（诗 4：8）。他们不会被野地的野兽搅扰；它们或是被完全赶出，或是与他们相安无事（伯 5：23）。恶兽要在他们的地上息灭。他们不会面临战争的危险，刀剑也不会在他们的土地上肆虐。这是对所有信实的人所应许的属神的安全（诗 91：1）。那想要安然居住的人，必须居住在神的里面（伯 9：18，19）。

3.他们在外地的争战将有成功和胜利，在家园里将有和平与宁静（7，8 节）。神的手和作为将极其明显地显明在他们的胜利之中，显明在他们以少胜多的争战之中：你们五人就有勇气追赶、攻击仇敌，有力量战胜百人；正如约拿单所作的（撒上 14：12）：因 为 耶 和 华 使 人 得 胜 ，不 在 乎 人 多 人 少 （撒上 14：6）。4.他们民的数量将极大加增：他们将生养众多（9 节）。这是对亚伯拉罕的应许，必将成就：他的后裔将如地上的沙那样多；如果在他们中间没有罪，则会后裔更加繁多。这也是对福音教会的应许，他们的数量必非常多（约 15：16）。5.神的恩典恩惠，是所有这一切美好的泉源：我要眷顾你们（9 节）。若我们信心的眼睛专注于神，神的恩惠必专注于我们身上。在这应许之中有极多的内容：我的心也不厌恶你们（11 节）；而不是像（来 10：38）那样："我的心就不喜欢他"。6."我要在你们中间立我的帐幕"（11 节）：这是神与他们同在的记号。神的会幕最近在他们中间建立，这是他们的荣耀和益处；但是神这里让他们知道，这帐幕的建立和持续将也取决于他们的好行为；如果他们遵行神的典章，会幕就会持续地安立；否则就不会。若要使神的礼仪典章在我们中间安立，我们就要真诚地遵行它们。这里还特别加上（12 节）：我要在你们中间行走；正如一个喜悦满足的人，在自己的花园里行走；我将与你们持续地交通，正如人与自己亲密的朋友。这在（启 2：1）中也提及：基督行走在金灯台中间。7.立约的恩典，是所有这些祝福和恩惠的泉源、基石、甜美、保障：我将与你坚定所立的约（9 节）。人履行约中的职分，神也必会坚定他的约。所有约中的祝福都在这里总结为（12 节）：我要作你们的神，你们要作我的子民；而这些，都是因为神拯救了他们："我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及地领出来"（13 节）。神买回、赎回了他们，神也会拥有他们，不丢弃他们；除非他们自己离开了神。他折断了他们所负的轭，使他们可以挺身而走；即，他们被拯救出埃及，使他们得舒适和荣耀；他们被拯救出仇敌的手，而今可以无惧地事奉神，行走在神的义之中。当以色列拒绝基督的时候，他们也被神所拒绝；他们的轭因为罪而弯下他们的腰，这轭更重于他们在埃及所受的奴役（罗 11：10）。

V。14-39

在神给他们祝福之后（若他们遵行神，他们的生活和生命将极其美好），这里神也把咒诅告诉他们；如果他们不顺服遵从神，死亡与灾难将缠绕他们，他们的处境将极其悲惨。让他们不要以为，自己是植根于神的大能里的，无论他们多么悖逆背叛，也不会落入神的公义、惩罚之中；（摩 3：2）"在 地 上 万 族 中 ， 我 只 认 识 你 们 。 因 此 ， 我 必 追 讨 你 们 的 一 切 罪 孽 "。I。这里怎样描述他们的罪；这罪将给他们带来一切的悲惨。这里不是在说关于无知或是软弱的罪；为这些罪，神接纳他们的赎罪祭物。也不是他们已经悔改了的、已经离开了的罪；而是，那故意犯的罪、那顽梗坚持的罪。有两样罪，将必定给他们带来毁灭：----1.对神的诫命的不听从和藐视（14 节）：即，"如果你们不听从我对你们所说的，不听从我的诫命，不遵行这些诫命，在犯过失的时候，也不按着所定的方式补救"。这样，他们藐视的罪就是起于轻忽、不经心、和不注重。这些已经很坏，但是这些罪，将引致更恶的罪；他们将会（15 节）：（1）厌弃神的律法；厌弃神给他们的责任，也厌弃赋予他们责任的神；厌弃律法，也厌弃颁布律法者。那藐视敬虔的人，也是在使自己走上加速灭亡的路。（2）厌恶神的公义和典章；他们的内心里厌恶这些。那藐视敬虔的人，将会渐渐地憎恨厌恶敬虔的事情；看低、鄙视信仰的事，最后会变成对信仰的仇恨；那离开信仰的人，最后会成为信仰的仇敌，他们的心，会与神相对。（3）背弃神的

约。当人不敬虔、厌弃神的律法，接下来就是憎恶和远离神，憎恨一切与神有关的事情。那拒绝神的诫命的人，也必背弃神的约。他们所背弃的，是神所立的约；如果，神与人之间的约得以遵行，这是出于神的荣耀；那么，这约被人背弃，就是人的耻辱和罪行。2.藐视神的管教和惩戒。如果他们不是心地顽梗不化，那么，他们的过失也不会使他们彻底地灭亡。他们藐视神的话语，也藐视神惩戒的权杖；这权杖本是要使他们悔改。（1）“你们因这一切的事若不听从我”。（18，21，27 节）。如果你们不从你们所受的灾殃之中学会谦卑顺从，如果你们听不见神公义审判的大响声，如果你们的内心对神话语的声音无动于衷，那么，你们就真地是顽梗。（2）“如果你们行事与我反对”。（21，23，27 节）。所有的罪人都是与神反对，与神的真理、律法、旨意反对；但是那不听神的管教、死不悔改的人就更尤其如此。神的权杖要使人谦卑下来，使他们柔软，把他们带入悔改之中；但是，如果他们的心反而更加对神坚硬，他们在苦境之中的罪愆就更加地得罪神（代下 28：22）。这就正是“行事与神反对”。他们行事大胆狂妄，不管不顾，也不分对错，更不看神向他们所施的大能作为，无论是给他们的恩惠还是惩戒；在他们的心中，是刻意轻忽、故意犯罪。（3）如果你们不在神的惩戒之下悔改。神对人的惩戒，是要使人悔改，使人认识到自己的罪，使他们寻求神而得医治：这是神最基本的目的；但是那不在神的惩戒之下悔改的人，必面临永远的、彻底的毁灭。那长久地在神责罚的权杖之下的人，若仍然顽梗在罪的道路上；那灵魂里疾病深重的人，若拒绝医治；他们就是罪上加罪，也不回转到神的面前（摩 4：6 等）。II。他们的罪，将把他们带入到极大的悲惨之中：----1.神自己将与他们反对；这是他们悲惨之境的根源和原因。（1）“我要向你们变脸”。（17 节）。即，我将与你们反对，将毁灭你们。神将抵挡和惩罚这些骄傲的罪人，将蔑视那抵挡神权威的人。神将对他们显明义怒和不喜悦。（2）“我将行事与你们反对”。（24，28 节）。神必毁坏那骄傲的人、不留心神作为的人（诗 28：5）。神在他的意旨安排之中，阻挡人的恶意，拦阻那些恶人自以为得计的计划，破坏人的意图，阻止他们的策略，摧毁他们的努力，使他们的希望落空；这就是神在行事与人反对。没有人，能胜过神的大能；因为神折断人的心中的恶、使人骄傲的颈项弯曲、战胜那妄想与神争战的人；将把人带入到或是悔改、或是灭亡的结局之中。那离弃神、顽梗在罪恶之中的人，必被神所剪除。（3）当他们继续顽梗，他们所受的公义的审判和惩罚就越多。当他们因这些事还不听从神，不在神的面前谦卑和悔改，那么（18 节），神将为他们的罪七倍地惩罚他们、降灾、击打他们（21，24，28 节）。若轻度的惩戒不能使人悔改，神将施以更大的惩罚；当神审判的时候，他必胜过。如果人没有真诚的悔改，必将面临更大的灾祸。那顽梗不化的人，当他们经历了一个风暴之后，必会遭受更大的灾殃；若无论惩戒多么严重，他们都不回转，那么他们终将在地狱里面哀号说，这更糟的还在后面；除非他们悔改。正如那炼金的炼炉，如果徒然地冶炼（耶 6：29），那么炉子必更烧热七倍，谁能抵挡神公义的烈火？神不是一开始就行严厉的审判和惩罚，显明神的忍耐；他不愿罪人的死亡；然而，若他们终不悔改，神的审判和惩罚必使他们进入灭亡和永刑，显明神的公义；神的大能和公义圣洁，绝不可被藐视。（4）他们的悲惨境地，将落入这个警告之中：我的心也必厌恶你们（30 节）。没有什么，比人被神的心所厌恶更为悲惨；因为神的厌恶，是公义的，更是有极重的后果。因此，若有人退后、堕落、败坏，就像这里一样，神必不喜悦他（来 10：38）；他要把他们从口中吐出去（启 3：16）。这是令人震惊、却是真实的表达；（耶 14：19）你心厌恶锡安吗？2.一切受造之物，都要与这些悖逆神的人争战。神的审判和惩罚将要针对他们；在神的箭袋之中，有许多利箭。这里有许多具体的警告，这也成为后面事情的预言；神预见他们的悖逆和败坏。见（申 31：16，29）。（1）他们将面对世界中的灾祸。【1】身体的疾病，会在

他们中间流行：我将使你们惊惶、眼目干瘪、精神消耗（16 节），以严厉来统管你们。疾病使他们的眼神精神无光，使来探望的亲人和朋友悲哀难受。这疾病与瘟疫（25 节）是对罪人的鞭责；他们因畏惧刀剑而聚集在城中的时候，瘟疫会降在他们中间。【2】他们将面对饥饿无粮的困境。首先（16 节），他们会白白地撒种，因为敌人会吃尽他们的粮食；正如米甸人所行的（士 6：5，6）。第二，他们会面对恶劣的天气（19 节）：“又要使覆你们的天如铁，载你们的地如铜”。天上不将雨露，地上干旱贫瘠；他们要白白地劳力，因为地上没有出产（20 节）；因为地上的物产，是更多地出于神的意旨安排，而不是人的勤奋劳作。他们的杖将被折断，粮被断绝（26 节）；这本是支撑他们生命所需的；或许他们需要这些，超过需要神的其它所有祝福。他们的粮食将如此匮乏，以至于从前是一家一个炉子，而现在他们只能十家一起分饼；他们要吃却吃不饱。他们可吃的越少，也越饥饿干渴。第三，他们将被围困、饥饿，粮食的困乏如此严重，甚至他们不得不吃自己的儿女（29 节）。【3】他们将面临战争，将被四面环绕的敌人所胜过，要败在敌人面前（17 节）。你们的人将死在战场上，你们的敌人将会辖管你们；因为你们不愿被爱你们的神所管辖。（代下 12：8）。那被自己的敌人所管辖的民，是在悲惨的境地之中；他们的敌人成为他们的统治者，他们的敌人夺去、毁坏他们的一切好处。以此，神必断绝他们因势力而有的骄傲（19 节）。神给了他们胜过列国的势力；但是，若他们不是为自己所得的恩惠感恩，不是以此为了神的国度而服事、尽职分，而是生出骄傲、心中背离神；那么，神必公义地断绝他们的骄傲。因此，神将使刀剑临到他们，因为他们背了神的约（25 节）。神将公义地与那些背约之人反对；恶人的势力、嘲笑和藐视，决不能胜过神的公义；神必将报复他们背约的仇。【4】野地的走兽，豺狼狮虎，将在他们中间肆虐，抢吃、吞灭它们在路上所遇到的（22 节）；就如我们在（王下 2：24）所读到的。这也是（结 14：21）所警告的四个惩罚之一；在那里清晰地提及本章。人起初被造，本是要管理地上受造之物；虽然其中有许多要比人强壮，然而它们都不能伤害人，反而要服事人；如果他没有犯罪、没有挣脱神的管辖的话；然而当他离开神，也就失去了自己在地上管理的权柄；现在，野地的走兽，都与他反对，因为他与造自己的主反对。若神愿意和许可，它们都与人反对；神的义怒和公义，使惩罚落在顽梗的罪人身上。【5】他们将被掳，被散在列邦之中（33 节），在敌人的土地上（34 节）。从未有一个民，曾像他们这样统一；然而由于他们的罪，神将分散他们，使他们在异邦失散；神本是恩典地将他们从外邦之民中分别出来，然而他们的罪恶又导致自己混杂在异民之中。然而，即使他们分散在异邦，神公义的剑也会追索他们，找出他们；神的公义将如刀追赶他们。他们不能躲藏神的公义，也必不能逃脱神的公义。【6】他们的地土，将成为荒凉和荒场；以致于住在其上的敌人也要惊讶诧异（32 节）。首先，他们的城邑将荒废荒凉、被弃，其中的建筑被毁、无人居住；那逃脱战争荒凉的人，也要消亡在这之中。第二，他们的圣所也将荒凉；他们每个安息日聚会的会堂，以及每年聚会三次的会幕，都将荒凉。第三，他们的国土本身也将荒凉，无人耕作（34，35 节）；地将享安息；因为他们不曾敬虔地按着神的指示遵守圣安息年之礼。神让他们使地安息的时候，他们却不听从、继续耕作地土；因此他们被公义地赶出那地土。这里的表达，好像土地自己也高兴享受，因为它不再受罪人的负担，它一直在罪人之下呻吟叹息（罗 8：20 等）。以色列民被掳到巴比伦有整整七十年，他们的土地也就在那七十年之中享受安息；（代下 36：21）就提及这里。【7】他们的偶像和丘坛将被打碎毁坏（30 节）。这与其说是一个对他们的公义审判，不如说是对他们所行的恩慈。这也是这里必要提及的审判，向他们表明是什么罪导致他们进入如此悲惨的境地：我要毁坏你们那些高高在上的丘坛。那不听从神的诫命、离弃己罪的人，神的审判惩罚会使他们离开罪；他们不愿打碎自己的丘

坛，神就将毁灭它们。而且，为谴责他们对偶像的迷恋，这里预言，他们的尸首将被扔在那些偶像的身上。那沉溺于自己的欲望、骄傲、血气、以及敬拜偶像的人，将速速地遭遇自己的灭亡。他们的偶像不能帮助自己，也不能帮助那些敬拜它们的人；那些立偶像的人，将会速速地和偶像一起灭亡，正如瞎眼领路的人和被领的人一起掉入深坑。（2）这里也警告他们，在属灵之中的审判惩罚。这些惩罚，将夺去他们的胆魄心志；因为那造人心的神，若他愿意，也可以刀剑对人心。这里警告的事情包括，【1】他们将不被神悦纳：我 也 不 闻 你 们 馨 香 的 香 气 （31 节）。他们的祭祀，也成为可憎可恶之事（赛 1：13）。【2】他们将在战争之中丧胆，在敌人面前魂飞魄散。他们不仅要恐惧逃逸（17 节），而且甚至在无人追赶的时候，也要惊惶跌倒（36 节）。他们天良之中的亏欠，将成为他们内心深处的恐惧；即使不是敌人军号的号角，哪怕是一片落叶的声音，也会使他们胆怯逃窜。那不敬畏神的人，心中会害怕所有其它的事情；（箴 28：1）恶 人 虽 无 人 追 赶 也 逃 跑 ， 义 人 却 胆 壮 像 狮 子 。他们心中胆怯恐惧，将使他们彼此撞跌（37，38 节）。那些曾在罪中彼此同谋的，也将互相惊吓。【3】他们在自己的罪孽之下，将没有盼望（39 节）：他们因此消灭，怎能存活呢？（结 33：10）。神的公义，任凭那些顽梗之人消亡在罪孽之中；而我们若还没有消亡、还没有被神丢弃，这是出于神白白的恩典；我们本是生在罪中、活在罪中。

V。40-46

在本章的结尾，神恩典地应许他们，若他们悔改，神的恩惠将向他们回转，他们也不会在罪孽之中最终消亡（除非是他们自己顽梗）。神的恩典向他们是何等丰富；这样的民，他们颈项梗硬地抵抗神的公义，要直到最后的境地，他们才知道悔改。（亚 9：12）你 们 被 囚 而 有 指 望 的 人 ， 都 要 转 回 保 障 。 我 今 日 说 明 ， 我 必 加 倍 赐 福 给 你 们 。不论情况有多么坏，只要他们回转，就可以补救。在以色列中，仍有指望。I。要怎样悔改，他们就能得到神的恩慈（40，41 节）。1.他们必须承认己罪；要归荣耀于神，为自己的罪而羞耻。他们要承认罪，承认自己的和父辈祖宗的罪；他们要为罪而悲伤，这罪使他们受到神的惩罚；这样才能脱离神的愤怒。他们要看见自己的罪大恶极，在过去的行事之中与神反对；与神反对，是罪中最大的罪，我们也当特别为此悔改。他们也要承认、顺服于神的愤怒，知道他们面临的灾难，是神给他们降的灾难，是神与他们反对、所施行的事、对他们罪的审判惩罚。我们在（但 9）（拉 9）（尼 9：2）看见他们的忏悔，看见他们在拯救到来之前的悔改。他们要为罪痛悔，心中充满属神的、圣洁的悲哀：他们未受割礼的心要谦卑；那是外邦人的、不认识神的人一样的心，而不是在与神之约中的以色列人的心。真正的割礼是在心里的（罗 2：29）；没有心里的割礼，在外表肉体上的割礼只是枉然（耶 9：26）。现在，在未受割礼的心里，他们将要谦卑，即，对罪要有真正的破碎、悲伤、忏悔和悔改。在神使人谦卑的意旨安排之中，人谦卑的心，将得到拯救以及真正的安慰。3.他们将在一切事上顺服于神的公义。如果他们服了神对他们的罪孽的惩罚（41，43 节），即，如果他们认识到神的公义、认识到自己的不义；如果他们耐心地忍受神的义怒和惩罚，这惩罚本是他们所配得的；如果他们承认、认识到神的这些惩罚是为了他们的益处、为了他们的悔改；把这当作神的恩慈而忍耐接受，并寻求神的圣洁；那么，他们就是真正地悔改。II。当他们悔改的时候，神将向他们施行怎样的恩慈。1.他们不会被神丢弃：虽然他们屡屡悖逆神、背弃神的公义，然而，尽管如此，神却不厌弃、丢弃他们，将他们尽行灭绝（43，44 节）。神的话语，正像

是一个公义圣洁的慈父，面对自己悖逆顽梗的儿女。（何 11：8，9）：我怎能舍弃你，我怎能弃绝你。直到神为自己在外邦人之中、建立教会的磐石之前，犹太人的会堂不会被丢弃，也不会被剪除。2.他们将被记念：我将记念那恩惠应许之地，我将记念我的约（42 节）。并在（45 节）再次重申。当神成就应许的时候，就显明他对自己的约的记念，显明他的信实；这并非是因为我们配得，而是因为神的良善、神话语的良善。这也是教会的祈求的根基：求 你 顾 念 所 立 的 约（诗 74：20）。神将记念他立约的典章，给罪人悔改的机会，并应许，那悔改的人将要得到宽恕。那是中保救恩之约，是给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许；当时间来到的时候，神的圣约必被记念。关于约的话语，在这里重复三次；表明神永远地记念他的约，也要我们如此记念神的约。这里提到神与之立约的人的顺序，也很特别，是按着追溯的顺序；先提到的是雅各，使以色列民渐渐回想起他们的祖先，回想起神与他们祖先所立的古老的约；追溯到他们的信心之父、亚伯拉罕；这也是在（弥 7：20）中的祈求：你 必 按 古 时 起 誓 应 许 我 们 列 祖 的 话 ， 向 雅 各 发 诚 实 ， 向 亚 伯 拉 罕 施 慈 爱 。神这样，也是为他们的缘故（45 节），是为顾念他们的缘故，记念与他们的祖先所立的约；他们本不配得；神的记念，不是因为他们的优点，而是为了他们的益处；神向他们显明的是恩慈。（罗 11：28）就 着 拣 选 说 ， 他 们 为 列 祖 的 缘 故 是 蒙 爱 的 。人在罪孽之中、行事与神反对，而后若真诚地、真正地悔改罪；那么，虽然神公义地向他们施行审判惩罚，但是，神必有恩典慈爱向他们回转，有救赎和恩典之约与他们坚立。在基督的恩典之约中，神愿意向悔改的罪人施慈爱怜悯。最后的总结（46 节）：这 些 律 例 ， 典 章 ， 和 法 度 是 耶 和 华 与 以 色 列 人 在 西 乃 山 借 着 摩 西 立 的 。神与他的教会的交通，在他的律例典章之中。神不仅向他们晓谕，对他们的主权和统管；神也向他们显明恩慈，把律法典章赐给他们；而他们也不仅要显示自己对神的敬畏，更要显明对神的圣洁热爱，遵行神的律法；以此，这律法，更成为神与人之间的约。

亨利马太圣经注释简本

利未记

第二十七章

前面一章结尾的一句，似乎是对本书、利未记典章之书的结束；然而在本章还有一些更多的内容。神在之前详述了关于事奉礼例的律例，典章和法度；在这里，神指示关于人许愿、自愿的事情，关于人愿意甘愿奉献的事情。在他们中间，或许有敬虔热诚的人，被摩西在前面所晓谕的神的话语所感，而以热诚奉献自己，或是奉献自己的儿女、产业；这些，因为是人心甘情愿奉献的，所

以神悦纳接受；但是，因为人常常会悔愿，所以神在这里给他们留下余地，也给他们还愿所估的价值。I。关于为神成圣的许愿，涉及人的情况（2-8 节），牲畜洁净与不洁净的情况（9-13 节），涉及房屋与土地的情况（15-25 节），关于头生的情况（26，27 节）。II。关于所献（28，29 节）。III。关于十一奉献（30 节等）。

V。1-13

这里的律例是关于人所特许的愿；虽然神没有要求这些，但是如果人愿意遵行神的诫命，也会主动地向神许愿。我们不应当只是问，我们应该需要做什么；更要问，为了荣耀神，我们可以做什么？正如，高明人要谋高明事（赛 32：8），敬虔的人，也心中喜悦敬虔之事；敞开的心，愿意奉献于慈爱的神、良善的主。当我们得到或是期待神特别的恩慈恩惠的时候，我们更愿意向神许特别的愿。I。这里的记述涉及这样许愿的人（2 节）。如果一个人愿意奉献自己，或是自己的孩子；来奉献于会幕的事奉，在其中从事劳作或是体力的工作，比如清洁地面，扫除灰尘，办理差事，等等；这样奉献的人是为主奉献的，神会恩慈地悦纳这人的意愿。（代下 6：8）：你立意的意思甚好。但是由于已经有一个支派、利未人被专门指定来服事会幕事物的；因此，那许愿的人，就可以用所估的价值来归给耶和华；还愿所估价值的钱可以用来在圣所方面的用处，就如（王下 12：14）中的情况。这里记述了所估的价值的情况。1.从二十到六十岁的中年人，是最能够工作的，所估的价值是男人五十舍客勒，女人是三十舍客勒（3，4 节）。这里男子对应的价值要比女子高，但在基督里，二者是成为一（加 3：28）。那在盛年之中的人，要把自己看作有更多服事神的职分的人；他们要比少年人和老年人有更多的义务。2.在五岁到二十岁之间的人，相对应的价值要少一些（5 节），因为他们服事的能力还不多。3.五岁以下的婴儿，可以由父母敬献给神；甚至在他们出生以前就可以奉献，就像撒母耳的情况；但是至少要一个月以上的，才可以按着价值估定；而且这个价值是很少的（6 节）。撒母耳是被敬献给神的，也没有按着估定的价值赎回；因为他是一个利未人，因此从童年的时候就在会幕之中服事。4.老年人所估定的价值，要少于壮年人，但是多于少年人（7 节）。老年妇人是老年男子对应的三分之二的价值，多于其它情况中的比例；年老妇人，就像是屋中的财宝。（多 2：3）又 劝 老 年 妇 人 ， 举 止 行 动 要 恭 敬 ， 不 说 谗 言 ， 不 给 酒 作 奴 仆 ， 用 善 道 教 训 人 。5.贫穷人要按着他们的能力估定价值（8 节）。他们要付出一定的价值，使他们知道不可冒然许愿；（传 5：4）你 向 神 许 愿 ， 偿 还 不 可 迟 延 。 因 他 不 喜 悦 愚 昧 人 。 所 以 你 许 的 愿 应 当 偿 还 。但是也不可超出他们的能力，使他们因自己的热诚而让自己和家庭面临困境。神愿意人按着他们所有的来奉献，而不是按着他们所无的（路 21：4）。II。关于所许的若是牲畜的情况。1.如果是洁净的牲畜，就是献给神为献祭的供物的情况，这样的牲畜不可估值赎回或置换：而是要成圣（9，10 节）。许了愿以后，就不可用作平常的用途，也不可事后反悔；而是要献在祭坛上。这教导我们要在许愿的时候肃穆小心；（箴 20：25）人 冒 失 说 ， 这 是 圣 物 ， 许 愿 之 后 才 查 问 ， 就 是 自 陷 网 罗 。（林后 9：7）各 人 要 随 本 心 所 酌 定 的 。 不 要 作 难 ， 不 要 勉 强 ， 因 为 捐 得 乐 意 的 人 ， 是 神 所 喜 爱 的 。2.如果牲畜是不洁净的，祭司要将它估定价值；那许愿的人若一定要赎回，要按着价值并加上五分之一，来赎回（11-13 节）。人要为自己的反悔附上代价。神让我们知道他的心意；也要我们在他面前心意如一地持守；他不喜悦我们三心二意。

V。14-25

这里的律例是关于房屋和地产被许愿给神的情况。I。若有人，出于热诚而愿意荣耀神，可以将自己的房屋分别为圣（14 节）献给神；这房屋要由祭司估定价值。这价值或钱要归于圣所的使用；因此圣所将会渐渐地拥有许多敬献的事物（王上 15：15）。但是，如果屋主想要赎回，他必须要加上五分之一的价值来赎回（15 节）。对于贫穷的人，神愿意降低估定的价值（8 节）；然而对于那些虚假或是三心二意的人，他们的转念之思都是关于自己世俗的利益，神将对这样的人提高赎回的代价。赞美神：其实我们并不需要买卖我们的房屋，就可以使我们的房屋分别为圣、献给神：如果我们事奉神，在我们的房屋中敬奉神，使罪远离我们的房屋，在我们的房屋中有家庭的教会，使圣洁充满其中；那么，我们的房屋就是神的房屋，神就居住在我们中间。II。人可以使自己的一些地业分别为圣、许愿献给神，使其用作敬虔的用途；这里的地业或是继承的，或是买来的，将有不同的情况。1.若是从父辈继承的土地，这是他所承受的产业（这是以色列人进迦南时所分得的），他不可将所承受为业的全部土地都敬献出来；神不会接纳这样的奉献，因为那人的热诚奉献会使自己和家人身处绝境。但是，他可以敬献自己的一部分产业（16 节）。在此情况下，（1）这地要按着撒种多少而估定价值。若 撒 大 麦 一 贺 梅 珥 （相当于十伊法）（结 45：11）， 要 估 价 五 十 舍 客 勒 。而且这地是从禧年敬献的。如果是禧年以后，则要按着比例减少估价（18 节）。（2）如果屋主要赎回所敬献的，则要付出估价在加上五分之一的价值（19 节）。否则，祭司可以按着所估的价值卖这地，但是到禧年的时候，这地要永远归祭司为业（20，21 节）。所敬献给神的，要永远归主，这是一个永远的合约。2.如果这地是屋主买来的，而不是继承的产业，那么，这地所估定的价值可以归给祭司为敬虔的用途（22，24 节）。若有人，因为神的祝福而变得富裕，那么他可以因着感恩而把所买来的全部财产都分别为圣、敬献给神（这里没有限制，可以奉献全部）。我们应把神所赐福给我们的，敬献于他（林前 16：2）。到禧年的时候，那所买的地要归给原来的人家。那地的估值要按着距离禧年的年份。因为只有在这段时间内，这地才属于那个买地、敬献的人。我们若以恶待邻舍的行为，来事奉神，绝不会被神悦纳。那所买的地，因为只能买到禧年的时候；所以所奉献的价值，也只能算到禧年的时候。

V。26-34

I。这里提醒，所要分别为圣、敬献的，不可是头生的洁净牲畜，因为那些已经是属于神的（26 节）。在所许愿的事情上不可轻忽散漫、不小心庄重。关于不洁净的牲畜的情况（27 节），与前面的律例（11，12 节）相同。II。所永献的人或物，不同于那普通分别出来为圣的人、物。所永献归给耶和华的，是至圣，不可赎回或是买卖（28 节）。III。关于十一奉献的律例。这是人付出、来用于服事神的；就如亚伯拉罕（创 14：20），或是雅各所许的愿（创 28：22）。1.人要把地上的出产：谷物、树果、牲畜，归给神（30，32 节）。他们应当把从神的恩赐祝福的收获，十分之一拿出来荣耀神。以此，他们承认神是全地的主人，神赐其中的物产；而自己是倚靠神的租客。他们以此向神表示感谢和喜乐，也恳求神持续的祝福。（箴 3：9，10）你 要 以 财 物 ， 和 一 切 初 熟 的 土 产 ， 尊 荣 耶 和 华 。这 样 ， 你 的 仓 房 ， 必 充 满 有 余 ， 你 的 酒 榨 ， 有 新 酒 盈 溢 。（加 6：6）（林前 9：11）。2.十一奉献的每只标记的牲畜，

不应更换（33 节），也不可赎回；因为那是神的意旨安排下的杖所标记的。3.十一奉献的其它什么物，如果人要赎回，就要加上五分之一的价值（31 节）。IV。最后一节是利未记的结束：这就是耶和华在西乃山为以色列人所吩咐摩西的命令。这诫命之中，有许多是涉及道德上的，是关于永远的义务、职分；也有的是关于礼例上的，然而其中都有属灵的意义；我们有钥匙，可以明白其中的奥秘；（来 4：2）因为有福音传给我们，像传给他们一样。（来 12：8）你们原不是来到那能摸的山。我们当为此赞美神：1.我们不是在律法的阴暗影子之下，而是尽享福音的清晰之光；（罗 10：4）律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。借着我们的中保，我们与神和好；不是在燔祭的烟雾之中，而是凭着基督的救恩、十架。2.我们不是在律法的重轭之下；（来 9：10）这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止；（徒 15：10）；而是在福音的甜美之中。那以心灵和诚实敬拜天父的，单单凭着基督；他的名，是我们的大祭司，我们的圣殿，我们的祭坛，祭物，成圣，以及所有的。因此，让我们不要觉得自己是拘于礼例的约束，或是看重那些饮食和洗濯、日子、节期等等的事情，以此来事奉荣耀神。而是，应当以我们的心灵来敬拜，以甘愿的奉献来赞美神；更是以圣洁的爱与喜乐燃烧起来；更是以庄重肃穆的心、以真诚的愿望，来敬拜神。凭着基督的血，我们可以坦然进入至圣所；让我们以诚实的心，确据的信，以欢欣和谦卑，来为耶稣基督赞美神！

民数记
第一章

以色列现在正成为一个民族，或是一个国度；因为耶和华是他们的王（撒上 12：12）。现在，为了这个圣洁的国度，他们已经有那些颁布的律例；在本章，则是记述这个国度里面的人。I。神给摩西命令来数点人民（1-4 节）。II。指定那些来帮助摩西数点的人（5-16 节）。III。对每个支派数点的具体的数字（17-43 节）。IV。所有人员的总数（44-46 节）。V。利未支派的例外（47 节等）。

V。1-16

I。摩西从神那里，得到数点以色列民的指示；很久以后，大卫也数点以色列民，但是那是神所不喜悦的，因为不是出于神的旨意。1.神的这个指示的时间地点。（1）地点：这是在西乃山的旷野，是在属神的庭院，是在会众的会幕。（2）时间：是在他们出埃及以后的第二年。利未记的律例是在这一年的第一月颁布；这里的指示是在第二月。2.具体的指示（2，3 节）。（1）要只数点男丁，那些能够争战的人。二十岁以下的也不数点；这些少年人虽然或已经有力量去争战，但是神顾念他们的年轻，不要他们去打仗。（2）那些老弱病残的，不能出去打仗的，也不要数点。神的教会，是耶和华的军队；只有那些以自己为耶稣基督的战士的，才为其中的一员。因为我们的生命，是属基督的生命，是争战的生命。（3）数点的工作要按着他们的家室和宗族进行；不只是数点他们是谁，他们的姓名和人数，也要按着他们的支派宗族数点；正如在军队中，士兵属于哪个连队；使他知道自己所属，也使军长知道他在那里。他们在之前曾数点过一次；那是在（出 38：25，26），数点他们来向会幕敬献的时候。但是那时似乎不是像现在这样，数点他们的家室和宗族。那时的计数和现在相同；他们的总数是 603550 人；因为虽然他们或有死亡、失去的，但是也有新的人到了二十岁的年纪。一个世代逝去的时候，总是又有新的世代。神的意旨安排，使每日人口中有减少的，也有增加的；出生的人弥补了死去的人；使人的种族不断，而那应许的后裔不会断绝。3.指派那些帮助进行数点工作的人。摩西和亚伦统管这项工作（3 节）；在每个支派中，有一人要作为族长来帮助数点。这些选召的，是本支派的首领（16 节），了解熟悉本支派，是以色列军中的统领。那在人中间有荣耀的，要来服事神；那为众人熟悉知道的，要来做牧师传道人，来显明他配得众人熟知。II。为什么要现在进行这个数点的工作？1.来显明神对亚伯拉罕应许的成就；神使他的后裔加增、繁多，这应许也曾向雅各申明（创 28：14）：他的后裔要像地上的尘沙那样多。现在，这应许成就；更鼓励他们盼望，神对他们关于迦南地的应许。神使以色列民被数点、记录下来；使所有人都确据地知道，他们在短短的时间里，人口加增繁多到怎样的程度；使他们知道，神意旨安排的大能；见证神的信实和伟大的大能。没有人能料想，那七十五口人（雅各家下埃及的人数），在短短几百年里，能增加到数十万人之多（还只包括二十岁以上能够打仗的男丁）。从中，也看出神应许和祝福的大能。2.这也表明神对属他的以色列的特别看顾。神被称为以色列的牧者（诗 80：1）。正如牧羊人数点自己的羊群，看顾救护它们，使它们一个也不缺少；同样，神也数点他们、看顾他们，把他们护卫在自己的膀臂之下。3.这也是使以色列

人和他们之中的闲杂人相区别；只有以色列人才能被数点：在珍宝面前，世界不过是像一个木盒。没有关于别人的记述和数点，而只有神的圣徒才有特别的产业、才被记念。神知道那每一个属他的人（提后 2：19），知道他们的名字（腓 4：3）；他们的头发都被数过；然而他会对别人说：我不认识你，也不会数点你。4.这也是为了使他们在旷野里能够继续走前面的征程，使他们有正义的管理；他们要如同军队一样前进，而不是如同乌合之众一样行路。

V。17-43

数点的工作，得到迅速顺利地进行。这是从指示开始的第一天就进行的，是在二月的第一天。比较第 18 节和第 1 节。服事神的工作，也应当这样立刻开始进行，而不拖延；职分的责任感，应当强烈而迫切。并且，看起来，这数点的工作是在一天之内就完成的；因为在这月的第一天和第二十天之间，还发生了许多别的事情；他们在这月的二十日，就起营出发了（民 10：11）。相比之下，在大卫的时候，约押几乎用了十个月的时间来数点以色列民（撒下 24：8）；那时他们是分散的，而现在他们是聚在一起；在大卫的时候，数点的工作是出于撒旦的引诱；而现在是神的命令。他们现在数点的工作是容易轻省的，因为之前不久刚刚数过；现在只需要查看新老的人口。1.十二个支派中的每个支派，每个宗族，每个家室，都依次数点；记录下他们的家谱、父辈，显明他们都是以色列的子孙；记下他们家谱的分支，家室的衍生；使每人都知道自己的亲人、亲属；这些，也都使他们可以更好地遵行那些有关亲属的律例。2.所有的人数都是整百的人数，除了迦得支派的人数，是以五十结尾（25 节）。这中间，显出神的意旨安排，在他们数点的时候，他们的人数是完整的；显明这是不凡的情况。在（出 18：25）的时候，摩西在他们中间曾已经设立了百夫长和五十夫长等。3.犹大支派的人数是最多的，比便雅悯支派和玛拿西支派的人分别多出两倍以上，也比其他的支派至少多出 12000 人以上（27 节）。犹大是他弟兄之中应当赞美的，有君王、弥赛亚从他而出；但是，因为那时以后很久的事情，这里，神也以很多其它的方式来荣耀这个支派，尤其是在他们人数繁多的方面。时间满足的时候，我们的主，从犹大支派而出（来 7：14）。犹大支派在旷野里，走在会众前面，因此这个支派比别的支派都更大有力量。4.以法莲和玛拿西，是约瑟的儿子；这里都数点为不同的支派（他们加起来的人数，相当于犹大支派的人数）；这是为了雅各把他们当作自己其他的儿子一样（创 48：5）。这也是对约瑟的祝福，他是多结果子的树枝（创 49：22）。以法莲虽是年幼的，但是放在玛拿西之前，而且人数比玛拿西更为众多；雅各曾经交错双手，预见他们中间的千万人。此事的成就，也坚定了我们对预言、应许的信心；他们的列祖，曾被神预言的灵所感动。5.当以色列家下到埃及的时候，但只有一个儿子（创 46：23），所以他的支派之中只有一个家族（民 26：42）。而便雅悯有十个儿子（创 46：21）；但是现在但支派的人数几乎是便雅悯支派人数的两倍。家族之中人数的加增或减少，并不全是按着概率、或是成比例的；有时家族中会极大地繁衍，有时又会减少；而有时贫穷的家庭会被高举，繁衍众多，如同羊群（诗 107：38，39，41）；见（伯 12：23）。6.这里特别提到，每个支派数点的人口，都是能够出去打仗的；这也提醒他们在前面将有争战，尽管现在是在和平、没有阻碍的情况之下。那束上腰带、准备争战的，不可轻忽自夸，免得在困难面前退后。

V。44-46

这里是数点的人数的总计；共有 600000 能够打仗的男子，而且还超出了 3550 人。这个数字与上次数点的时候（出 38：26）大致相同；但是几个月之前的那个时候，计数中应该包括了利未人；而现在，由于利未人被分别出来、服事神，所以这次数点没有计算他们；然而在这短短时间里，有同样多的少年人进入二十岁，所以他们的总数仍然不变。这显明，无论我们为了神的荣耀、为了服事神，而放弃什么，我们都会以这样或那样的方式得到补偿、并不缺乏。看现在，以色列民是怎样的一个大族。1.维持这样一个庞大的民（总的人数，如果包括妇女和老弱病残的人，肯定至少还多两倍不止），在旷野生活四十年之久，要需要多少东西来供养他们；他们的食物是来自天上的甘露，而不是地上的出产。我们的神是多么伟大和良善的主！在每日，有多少人倚靠着他，接受他的恩惠与慈爱。2.罪在人中间破坏的工作是多么大；四十年之久，罪能使地上整个一个世代的人消亡；因为，当罪进入世界的时候，死亡也跟随着它；它在地上，行了多少荒凉之事！由于以色列民的不信和抱怨的罪，所有在这里数点的人，除了两个人之外，都倒毙在他们自己的罪中，消亡在旷野之中。3.在属灵之中的、属神的以色列民，最终将会有何等众多的人数；虽然在一时一地，他们似乎只是暂时仿佛一个小小的羊群，然而，当他们聚拢的时候，将成为极多、不可计数的繁多的族类（启 7：9）。虽然属神教会的开始，是渺小卑微，但是他们必将加增、极其繁多。一人必繁衍为千人。

V。47-54

这里特别记述分别出来的利未人；他们在金牛犊的事情的时候，就将自己从以色列民中分别（出 32：26）。特别的服事，也享有特别的荣耀。I。以色列的荣耀，使他们为照看属灵之事的人；他们要照看会幕之事，以及其中宝贵的东西，不论是在安营还是起行的时候。1.当以色列民前行的时候，他们要搬运帐幕和其中的器具，并在下一个安营的地点搭起帐幕（50，51 节）。除了被神拣选呼召的人，其他人不可看见、触摸那些圣物，因为那是帐幕的荣耀。我们也是同样，只有我们被神呼召，与他儿子、耶稣基督我们的救主相联合，才能来到神的面前；否则，我们就是不配、也不能够的。那被神呼召拣选的人，是属灵的利未人，是神的祭司；圣经里面应许（赛 66：21），神也必将从外邦人之中取人为祭司，为利未人。2.当他们停下的时候，利未人要在帐幕的四围安营（50，53 节）；使他们接近自己的工作和职分，随时准备照看与服事的工作，阻止外人近前。要竭力地小心防止罪，才能避免神的义怒。II。正如以色列民应是一个圣洁的民，不与外族相混杂；利未人也应当是一个圣洁的支派，不可和其他支派一样被计数（49 节）。他们被神呼召拣选，来服事的职分，是在会幕里的服事（民 4：23）。

民数记
第二章

以色列民的成千上万人，在前章计数；在本章里，他们在征途中起行，并按着指示安营或行进。I。总的命令（1，2 节）。II。具体的指示，涉及每个支派；要共有四个大营，每个大营其中各有三个支派。1.在东边向日出之地的大营，有犹大，以萨迦和西布伦支派（3-9 节）。2.在右侧，就是南面，是流便，西缅和迦得支派（10-16 节）。3.在后侧，西面，是以法莲，玛拿西和便雅悯支派（18-24 节）。4.在左侧，北面，是但，亚设和拿弗他利支派（25-31 节）。5.帐幕在中间（17 节）。III。命令的结尾（32 节等）。

V。1-2

这里是总的指示，使他们可以有秩序地停下安营，以及有秩序地开始征程。之前，他们或许也有一定的秩序，因为他们出埃及的时候，手中拿着兵器（出 13：18）（出 12：41）；然而现在，他们更加严谨、秩序井然。1.他们都住在帐棚里；起行的时候，也带着帐棚前行；他们寻不见可住的城邑（诗 107：4）。这就是我们在世界的光景。这是可移动、便于移动的状态（我们今日还在，明日就将离去）；也是一个争战的军兵的状态：我们的生活与生命，不就是在争战之中吗？我们在这个世界上暂时安营，要去那可以长存的天上的城。因此，让我们在这世上支搭帐棚，而不是以此为家。2.每一个支派都应该安营在一起。神的心意是使亲人之间彼此爱护关心，彼此交通。彼此是亲属的，应当互相亲近，在基督的爱里面联合。3.每个人都应该知道、并保守自己的位置；而不是自己随己意留下或是离开；是神安排他们，也给他们职分。神安排我们的居所，我们也应当听从神的安排。神为我们预备产业（诗 47：4），我们也当在神为我们所选择的地方持守；而不应该四处茫无目的地游荡。4.每一个支派都有自己的旗帜；这是为了支派与宗族等的区别，并使他们各归各营，彼此待在一起，围绕在大旗的周围。（赛 11：10，12）也预言了，福音将如同高举的大旗；外邦人将要寻求他，将要居住在他安息之所。神是主持秩序的神，而不是混乱混淆的神。这些旌旗，使他们的大军在朋友的眼中更显荣美，而在敌人的眼中更令仇敌畏惧。基督的教会，如同高举大旗的军队，令敌人闻风丧胆。5.他们要在帐幕的四围安营；神的帐幕在他们中间，正如指挥的大帐在军营的中间。（1）他们在四个方向安营，可以得着同样的安慰和喜乐，因为这是神与他们同在的记号（诗 46：5）。神在他们中间，他们不会摇动。他们的营幕是在真诚的氛围之中，因为神在他们的心中。他们每日有天上所赐的吗哪，有从天上来的圣火，以及其它神恩惠的记号在他们的营帐之中；这是何等丰富，他们又怎么会疑问，神是否与他们同在。以色列，你们当是何等欢欣的子民！他们所有营帐的门，或许都朝会幕的方向开着；因为每一个以色列人，都要把眼目朝向主；他们在营帐的门口敬拜神。会幕在他们的大营中间，靠近他们所有人；这是庄严肃穆圣洁的事，贴近我们，在我们每人的所及之处。神的国度在你们中间。（2）他们也在四周护卫着会幕；利未人也在会幕的四围。没有什么侵略者，能够侵入他们的会幕，除非能穿过他们最厚重的大营。若神看顾、护卫着我们，保护和安慰着我们；那么，我们也应当尽我们的职分，来守护、护卫属神的敬拜与制度，来防护属神的荣耀、利益和会幕。6.他们所立的营帐，也是远离的；是对圣所的敬畏和尊敬，而不是上前簇拥和拥挤，也不要他们所居住的营帐中的俗事使圣洁的圣所沾染。他们对着会幕安营，保持着距离，不要因为近前而亵渎。他们最近的营帐

和圣所之间，要有两千肘的距离（书 3：4），或是数百米的距离。在基督的教会，我们读到那从太初在高处的荣耀宝座（耶 17：12）（就正如这里会幕之中的施恩座）；在宝座的周围，围绕着属灵的以色列人，以及二十四个穿白衣的长老（启 4：4）（他们是以色列支派数目的两倍），在他们之上的旗帜是爱的旗帜；但是我们不需要在远处安营，像这些以色列支派在这里一样；不，对我们的指示是，可以坦然地进前。那至高者的圣徒们，环绕着他（诗 76：11）。神，以他的恩典，把我们带到他的面前！

V。3-34

这里是十二支派在四个大营之中的分布，每个大营之中有三个支派；其中一个支派统领着另两个支派。1.神亲自为他们安排位置，免得在他们之间起嫉妒和纷争。若是由他们自己来决定自己的营帐的位置，很可能就会彼此争吵（就像基督的门徒们彼此争论谁是最大的）；人人都会争前面的位置，或是谁也不愿意在最后。若是由摩西来安排他们的位置，他们也会和摩西争吵，抱怨他不公平；因此，神亲自来安排、定位，因为神是公义和荣耀的泉源，在他的旨意之下，所有的人都要安静顺从。如果，神在他的意旨安排之中，使别的人进到我们的前面，或是使我们降卑；那么，我们应当满足，就像这里的以色列众支派一样，听从那来自圣所的声音。神的旨意，当使所有的不满和嫉妒，安静地消失。关于我们的位置，我们的救主耶稣给了我们一个律：（路 14：8）“不要坐在首位上”；以及另一个律：（太 20：27）“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人”。那最愿意谦卑、服事的人，也就最配得最大的荣耀。2.每一个支派中，都有一个人作首领；这是神所差派的，就如（民 1：5）中所指定的一样。我们都是亚当一人的子孙，并不意味着彼此就是一定在一个水平线上；即使都同是出于亚伯拉罕的子孙，雅各的子孙，犹大的子孙，神也在其中指派一人，为所有其他人的首领。人的权力是来自于神，对此，众人要尊敬和敬畏。这里众首领的名字显示，以色列人的心中是多么思念神；这些首领中的多数人的名字里，都包含着与神有关的词根。比如，拿坦业，神的恩赐；以利押，神是我的父；以利蓿，神是我的磐石；示路蔑，神是我的和平；以利雅萨，神所加添的；以利沙玛，我的神听见；迦玛列，神是我的奖赏；帕结，神遇见我；等等。从这看出，以色列人在埃及并没有忘记神的名；他们虽然条件匮乏，但是在给孩子取的名字中，表明他们在苦难之中向神所寻求的安慰。3.那在同一个大营之中，同属一个旌旗的三个支派，是彼此至亲的；比如，犹大，以萨迦，西布伦都是利亚的三个幼子，他们都在一起。以萨迦和西布伦的支派不会在犹大营中抱怨，因为他们两人都是犹大的弟弟。在南面大营中，流便和西缅，是雅各的年长的儿子；西缅自然不会不满意流便支派的统领，而迦得是利亚使女的儿子。以法莲，玛拿西，以及便雅悯，都是拉结的后裔。但，是使女辟拉的长子；这个支派是在北面大营中统领的支派；他虽是使女所生，然而雅各曾预言到，但将判断他的民（创 49：16）；这更丰富的荣耀，给在那缺乏者的身上；在但营中，还统领着另两个使女幼子的支派，亚设与拿弗他利。以此，他们都按着各自的秩序安排停当。4.犹大支派极有荣耀；他们是在最前面的，在向日出之地安营；在他们的征途中带领着所有以色列民前行。这不仅是因为这个支派是人数最为众多的支派，更主要是因为基督要从这个支派而出；基督就是那犹大支派中将要出来的狮子；现在，从犹大腰中而出的人，为这个支派的首领。在（太 1：4）中记述到，拿顺是基督的祖先。正如，拿顺走在众以色列人前面，基督自己更是行在众人之前，他是我们众人的首领。犹大是在十

二个儿子中，被雅各所祝福的第一个人（创 49：8）；流便，西缅，利未，都是被将死的雅各所指责的（创 49：3-7）；然而，犹大虽不是头生的，但却是被父亲所第一个祝福的。5.利未支派在靠近会幕的四围安营；他们安营在众支派的营帐的中间（17 节）。其他支派要按着利未营的情况而决定起行与否。利未营要保护圣所，而其他的支派营帐，必须保护利未营他们。同样，在（启 4：6，8）中，在天上的荣耀中，在长老和宝座之间，有遍体都满了眼睛的四个活物。民事的权力，应当保护一国之中信仰的事情之利益，应当维护、防守那属信仰的荣耀。6.但营，虽然是在左翼，然而对他们的命令是，在以色列前行的时候，他们要作末队（31 节）。他们是犹大支派之外人数最众多的；因此在征程之中压后；他们和作为前队的犹大营几乎一样，都肩负重任，需要极大的力量和勇武。（即使很久以后当他们在迦南定居以后，但族也是这样（士 13：25）；因为他们在争战之中以勇武著称）。最后，以色列人就这样按着耶和华借着摩西所颁布的命令，按着秩序和阵营起行（34 节）。他们遵循、按着各自的位置，没有不满或是抱怨；他们的阵容队形何等壮观、壮美；巴兰看见这样的景象时不禁赞叹：雅各啊，你的帐棚何等华美！（民 24：5）。福音的教会更是如此；她是众圣徒的营帐，是按着圣经所指示的阵容队形；每个人都知道各自的位置和职分，所有的人都彼此联合，为了教会尽心尽力，在教会中喜乐和欢欣，按着规矩与秩序（西 2：5）。看啊，他们的帐幕何等华美！

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三章

本章以及下面一章是关于利未人；他们要单独数点，而不是与其他支派们一起计数；这表明了在他们身上的特殊荣耀，以及特殊的服事和职分。I。利未人，是祭司在会幕事奉的工作中的助手。1.关于祭司们自己（1-4 节）以及他们的工作（10 节）。2.利未人是给祭司他们的（5-9 节）；为此，利未人被数点（14-16 节）；以及他们的总数（39 节）。利未人中的每个家庭都要数点，各有其责和职分位置；包括革顺的家室（17-26 节），哥辖的家室（27-32 节），以及米拉利的家室（33-39 节）。II。关于替代以色列中头生的人（11-13 节）。1.数点以色列中头生的人，并以利未人替代他们；这些人的数目（40-45 节）。2.这些头生的人超出利未人的人数的部分，要赎回（46 节等）。

V。1-13

I。亚伦的一家承担祭司的职分（10 节）。他们之前已经被选召，受膏成圣；这里，嘱咐他们要谨守自己的职分：在（罗 12：7）称为，我们当专一谨守职分。执事教导的职分，需要勤勉和专注地服事；这份服事，如此重要，因此必须专一地谨守。这里重复了之前说过的话：近前来的外人必被治死；只有亚伦和他的儿子们是所选召指派的祭司，其他的外人，都不可近前。这也给了

祭司们责任；他们要看护圣所的门口，禁止外人违犯律例；他们要阻挡一切侵犯的人，提醒他们将遇到的危险；若有人进来，他们就是亵渎了圣物，要自己面临危险，死在神的手里；就像后面乌撒所行和所遭到的惩罚（代上 13：10）。II。这里特别记述了亚伦的家人；重申了我们在前面看到过的情况。1.亚伦儿子们的受膏（3 节）。他们都在耶和华面前被受膏按立为神的祭司；尽管后来显出、神也早就知道，那四个儿子中，有两个是聪明，两个是愚蠢的。2.那两个年纪稍长的儿子（4 节）：他们献了凡火，也因此死在神的面前。在后面关于祭司制度的记述之前，先重申了此事；这是对所有后来祭司的警告；以此例让他们知道，神是忌邪的神，也不容轻慢；圣洁的膏油是给那顺从神命令的人的荣耀，却不是那违抗悖逆之人的挡箭牌。这里特别提及，拿答亚比户都没有孩子；这是神的意旨安排，是对他们的惩罚；他们没有后裔可以作祭司；他们的名被涂抹，因为他们亵渎了神的名。3.两个年纪稍幼的儿子：以 利 亚 撒 ， 以 他 玛 在 他 们 的 父 亲 亚 伦 面 前 供 祭 司 的 职 分 。这说明了，（1）他们小心谨慎，不要像他们的兄长一样，再犯轻慢的罪；他们在父亲的眼前，仔细遵从父亲的教导。年轻人应当在年老成熟的人面前聆听教诲，接受鉴察。（2）亚伦在此之中所得的安慰；虽然丧失了那两个悖逆轻慢的长子，然而，看见这两个年轻的儿子谨慎庄重地行事，亚伦的心里一定充满欣慰。少年人行事端正、正直，是父辈心中的极大满足（约三 4）。III。把利未人给祭司们，为他们的助手，帮助服事的工作（9 节）。亚伦在利未一族中的权利和权柄，要比任何其他支派中的首领在本支派中还大。在祭司的职份上，有许多服事、敬奉的工作，而亚伦家中只有三双手来工作；亚伦的两个儿子，看起来似乎此时也没有孩子；然而，神选召差派所有利未族人来帮助、服侍他们。神差派人工作，也一定把帮助差派给他们。1.利未人要做的工作：他们要在服事神的祭司面前，服事祭司（6 节），为亚伦行使一些职分（7 节），正如执事为牧师传道人服事。利未人要宰杀祭牲，而祭司来弹血、焚烧脂油献祭；利未人准备香，而祭司在香坛上烧香。他们不仅要为祭司服事，也要为所有的以色列人的会众服事。在基督的教会里，牧师传道人身上承担着极大的交托和信任；他们不仅身上有我们的至高的大祭司所交托的职责，也要对所有教会中的人的灵魂，信实地负责；神的嘱咐和重任，交托在他们身上。2.利未人，是代替以色列中所有头生的人。当以色列出埃及的时候，埃及的长子和头生的，均被击杀；然而以色列的长子得以保存（13 节）。因此，在他们中间，凡头生的，都归神。神是所有生命的泉源和能力的源头。神在给以色列特别的服事职分时，也给他们特别的恩惠；所有真正的顺服，都是从敬爱的心中涌流而出；所有履行的职分，都是源于深深的感恩之情；在他们开始进入服事之前，神已经给他们恩惠的冠冕。当那造我们的神，救赎我们的时候；我们就有职分，来服事神、向神而活着。神创造了我们，更救赎了我们；我们得救的生命，是属于他。现在，神说：我 从 以 色 列 人 中 拣 选 了 利 未 人 ， 代 替 以 色 列 人 一 切 头 生 的 。 利 未 人 要 归 我 （12 节）。

V。14-39

利未人被给了亚伦，来帮助他的服事；这里，是对利未人的数点，使亚伦可以更好地管理他们、使他们帮助自己。I。数点他们的方式：所有一个月以上的男子，都要数点（15 节）。其他支派中，是数点二十岁以上可以打仗的男丁；因为他们将要面对争战、走上战场；然而在利未人的计数过程中，婴儿以及老弱病残的人全都要包括；由于利未人不必出外争战，所以也免去了对他们征战所需的体能和力量的要求。虽然，在后面（民 4：47，48）我们看见，22000 利未人中只有大

约三分之一的人（8000 人）能够胜任抬会幕器物的工作；但是，神要他们所有的人都要被数点；他们就像是神的家人，神不愿任何人因为自己能力的原因而被丢弃。一个月大的利未人，并不能像那些成年人一样，来荣耀神或是在会幕之中服事；然而在婴儿和吃奶的口中，利未的赞美蒙神所悦纳。不要阻拦小孩子，来到基督的面前；因为我们就是利未一族的人，是属天的国度，是祭司的国度。在（民 18：15，16）中，对头生的人的赎回，也是从一个月大的孩子开始算起。也因此，利未人的数点，就是从一个月的婴儿开始算起。他们是按着他们父亲的家室数点；因为若利未人的女儿，嫁给别的支派的人，她的儿子就不算为利未人。II。利未的三个儿子，革顺，哥辖，米拉利。利未人都分布在这三个家族之中（17-20 节）。1.关于这三个家室，这里记述了，（1）他们的人数。革顺人有 7500，哥辖人 8600，米拉利人 6200。在数点其他支派的时候，并没有像数点利未人这样，列出他们的家室；这是神把荣耀给在这一族身上。（2）他们在帐幕的哪一面安营。革顺人是在帐幕的后面，或是西边（23 节）。哥辖人是在右面，即南边（29 节）。米拉利人在左，是北面（35 节）。摩西和亚伦，以及祭司们，在帐幕的前面，就是东边向日出之地安营（38 节）。以此，神的帐幕四面护卫着；耶和华的天使也是这样四面保护着敬畏他的人（诗 34：7），他们的身体，是神的殿。在以色列大营中，每个人都知道自己的位置，也必须都遵行神的命令。（3）利未人中，每一族的首领。由于每一族都安营在各自不同的方位，环绕帐幕，因此每一族中都要有一个首领。革顺人的首领是以利雅萨（24 节）；哥辖人的首领是以利撒反（30 节）（我们曾在（利 10：4）读到过他；他是抬拿答亚比户尸首的人中的一个）；米拉利人的首领是苏列（35 节）。（4）当营帐起行的时候，他们的职责。每一族都要清楚自己的工作，各司其职；否则，如果有什么事情，看起来谁都可以去做，结果，往往就是没人去做。革顺人的职责是，看管帐幕、罩棚、罩棚的盖、门帘、帷子、绳子等等（25，26 节）。哥辖人的职责是，照看帐幕中的器具，约柜、桌子、灯台、两座坛（祭坛和金香坛）、以及圣所内所使用的器皿，并帘子和其他使用之物（31，32 节）。米拉利人的职责是，看守帐幕的板，闩，柱子，带卯的座，和帐幕一切所使用的器具，院子四围的柱子，带卯的座，橛子，和绳子（36，37 节）。2.我们可以看见，（1）哥辖，虽是利未的第二个儿子，然而却比兄长革顺更得荣耀。亚伦和祭司们就是出于这个哥辖的家室；这一族的人数最为众多；他们的职分与职责是最荣耀的；神的这个职分的命令，也是把荣耀给摩西，因为摩西也是出于这个家室。（2）然而，摩西的后代并没有特别的尊荣或是专利，而是与其他利未人的后代一样；以此也显明，摩西并不在意寻求自己的荣耀。III。利未人的总数，是 22000（39 节）。这比以色列中头生的数目少 273 人（43 节）。值得注意的是，利未人的数目，比所有其他支派的人数都少；神在这世界的份，常常是最小的一部分；他所拣选的民，相比于那走向灭亡的人群，只是很少的一些人。

V。40-51

这里详述了利未人代替以色列中头生的人，来归耶和华。一个月大的以上的以色列人，他们之中凡头生的人都被数点（42，43 节）。这些数目，与利未人的数目，很是接近；这是出于神的意旨安排。同样，当神分开列国、分开世人的时候，是照着以色列人的数目，立定万民的疆界（申 32：8）。神早已预知他所行之事，也知道其中精确的数目与比例；当比较的时候，这就完全显出。利未人的牲畜也要代替以色列人的牲畜；利未人所有的一切，而不仅仅是头生的，都要敬献于神；当我们把自己奉献给神的时候，也就把自己的一切，时间、精力、身体、灵魂、财富，等等，都

敬献于神。以色列人中头生的人数，略微超出利未人的数目（超出 273 人）；他们要按人丁，每人是五舍客勒赎银，把多余之人赎回。这些赎银交给祭司，亚伦和他的儿子。

民数记
第四章

在前章是对整个利未人的记述；而本章是对利未人中壮年的数点；他们在三十岁与五十岁之间，正是可以勤于服事的年纪。I。哥辖人中的壮年被计数，以及给他们的职责（2-20 节）。II。关于革顺人（24-28 节）。III。关于米拉利人（29-33 节）。IV。所数点的计数，总数记录在这里（34 节等）。

V。1-20

这里是对利未人的第二次数点。全部利未人在以色列中拣选出来，归于神；现在，其中的壮年人，被从众利未人中选召出来，做服事会幕的具体工作。I。所有的三十到五十岁的男子，都要计数。在其他支派中，那些需要计数的人，是二十岁以上能打仗的人；但现在对利未人的数点，必须是三十岁到五十岁之间的；因为服事神的事情，需要我们更多、更好的精力，需要我们更多、更好的时间；我们的精力和时间，最好的使用目的，就是为了神而使用。作一个战士容易，作一个服事主、服事会幕的人，却是更难。1.他们直到三十岁的时候才能够前来服事会幕；之前，他们会太年轻而不稳重肃穆，还不适合服事的职分和荣耀。他们在二十五岁的时候，可以开始见习的工作（民 8：24）；而在大卫的时代，因为有许多服事的事情，他们二十岁就可以来见习（代上 23：24）（拉 3：8）；他们要经过五年或十年锻炼、见习、等待的时间，才能够预备好，适合他们所要做的工作。施洗约翰从三十岁左右的年纪出来传悔改的道；基督自己也是在这样的年纪开始。福音的牧师传道人，虽然不是如这里一样，约束在三十和五十岁之间，好像三十岁以前、或五十岁以后就不能作传道人；但是，这里有两个重要的原则，值得我们注重：----（1）牧师传道人不应是初始、青涩的人。（提前 3：6）初 入 教 的 不 可 作 监 督 ， 恐 怕 他 自 高 自 大 ，就 落 在 魔 鬼 所 受 的 刑 罚 里 。这在会幕服事的工作，需要成熟的判断和极其的稳重；因此那在知识、见识中，如婴儿孩童一样幼稚不稳的人，就不适合。（2）他们在教导前，自己要有充足的学习和预备；在管理前，要谦卑地顺服、服事；而且必须要先受试验和检验；（提前 3：10）这 等 人 也 要 先 受 试 验 。 若 没 有 可 责 之 处 ， 然 后 叫 他 们 作 执 事 。2.这些利未人，在五十岁的时候，就可以离开繁重的工作，尤其是搬抬会幕的工作。当他们进入老

年的时候，他们可以卸下担子，（1）这是为了他们的益处，使他们不会在力量开始衰竭的时候，仍承担过于沉重的工作。一个人服事二十年一项工作，这已经是一件了不起的事情。（2）这也是为了那份工作的荣耀。使这份工作，由强壮的人来进行，而不是衰弱的人来做。服事神的事情，应是在我们精力最旺盛、活跃的时候进行。那到老年才能悔改归向神、服事神的人，是把自己本应做的最好的工作，留在了自己最衰残的年纪里。II。他们服事的工作。这里称为，“他们前来任职，在会幕里办事”。在会幕里的服事工作，是良善的工作：（提前 3：1）人 若 想 要 得 监 督 的 职 分 ， 就 是 羡 慕 善 工 ；这服事会幕的工作，也如同“打那美好的仗”（提前 1：18）。我们当尽服事的职分，作耶稣基督的精兵（提后 2：3）。关于哥辖的子孙，这里特别地记述，1.给他们所定的搬运会幕的职责。当以后会幕安定的时候，他们会有其它的任务；但是现在，他们主要负责看管、并在大营起行的时候搬运会幕中的至圣之物。不论以色列的营帐到哪里，耶和华的会幕也与他们同到哪里；因此他们谨慎地搬运。同样地，无论我们到哪里，我们也要把我们的信仰带到哪里；而不可忘记或是分离。哥辖人要搬运会幕之中所有的圣物。之前，他们已得到这样的命令（民 3：31）；但是这里，有更具体的指示。（1）亚伦以及作为祭司的儿子们，必须要把会幕中的圣物包裹好（5 节等）。神曾指示（利 16：2），外人不可进至圣所；只有大祭司亚伦可以一年一次进入；然而，当以色列在旷野前行的时候，有必要进入并搬运圣物；每次他们起行的时候，亚伦和儿子们都要进去包裹好约柜等，才能前进。（2）所有的圣物都要被遮盖；约柜和陈设饼的桌子都要包裹、蒙上三层遮盖的物；而其余的也要有两层遮盖包裹。即使是坛上的灰，（其中有圣火保存着），也要用收去，并用紫色毯子铺在坛上（13 节）。即使是铜坛，虽然平时是摆在圣所外的院子内，众人可以看见；这时也要蒙上遮盖的物，方便搬运。所有的这些遮盖之物，【1】是为了安全地保管和抬运圣物。避免天气、风雨和日晒的侵蚀，使华美的圣物得以保存完好。海狗皮粗厚结实，遮挡水淋日晒。我们虽是行在世界的旷野之中，然而我们也应、也可以抵御狂风暴雨。见（赛 4：5，6）。【2】也是为了装饰和美观。这些遮盖包裹之物是蓝色、紫色或红色的，它们伸展开来；法柜是用纯蓝色的遮盖，这就像展开的幔子，在我们与至高神之间（伯 26：9）。那向神信实的人，也当在别人的面前端庄大方；使别人也或许因此可以敬仰我们的救主、我们的神。【3】是为了遮掩。这表明了这些属神的圣物及其含义此时还没有彰显。它们将被福音的真光所照亮，将向世人彰显；然而此时是隐藏的。以色列民此时只能看见其上的遮盖之物，而不是圣物本身（来 10：1）；但是如今基督已经除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子（赛 25：7）。（3）当所有的圣物都遮盖以后，哥辖人要肩扛搬运这些圣物。那有杠的，要用杠抬（6，8，11，14 节）；没有杠的，要用抬架（10，12 节）。从这里我们看见，神在这世上的同在，是在可移动的物上；然而我们所盼望的，是那不能摇动的国度。2.亚伦现在最年长的儿子，是以利亚撒；他要看守全帐幕和其中所有的（16 节）；要照看管理哥辖人的服事；他要谨慎小心，使每样东西都不被落下，或是放错。作为祭司，他有比其他利未人更多的荣耀，但是也有更多的照管的责任；无疑，这心中的重任，更胜于其他人肩上的担子。3.他们要极其小心谨慎，避免利未的哥辖人不适当地处理或是触摸圣物：你们不可将哥辖人剪除（18 节）。不尽力地避免别人犯罪，就是使他们被剪除。【1】哥辖人不可看见那些圣物；祭司一定要先把它们包裹遮盖好（20 节）。即使那搬运圣物、器皿的人，也不可看见这些器物。【2】圣物包裹好以后，他们也不可摸圣物、法柜，免得死亡（15 节）。后来，乌撒违犯了这一点，他因而死亡。在那时，服事神的人要在畏惧之中；而今天，借着基督，我们可以亲眼看见，亲手触摸，那生命之道（约一 1：1）；我们可以坦然地来到施恩宝座前。

V。21-33

这里是对利未家中的另外两个家族的记述；虽然他们的荣耀不如哥辖，但是他们的服事也是必要的，也应当谨守遵行。1.革顺人要抬帐幕的幔子，会幕以及会幕的盖，及其上的海狗皮，还有门帘、帷子等（22-26 节）。当云柱移去的时候，并且当会幕中的圣物遮盖好、搬走的时候，他们要抬这些幔子帷子等；当再次安营的时候，当云柱停下的时候，他们要再次立起会幕。他们要按着亚伦及其儿子们的吩咐，相应地行事（27 节）；这个人负责幔子，那个人负责门帘，等等；每人都应当知道自己的责任和要做的工作，才不会混乱无序。以他玛要具体地监理他们（28 节）。2.米拉利人要负责抬运那些沉重的东西，板，闩，柱子等等。他们所抬的每样器具，都要按名指定；使每人都知道自己的职责，有条不紊地工作（31，32 节）。他们要按着器具的具体清单，抬运好各样物件；到再次安营、立起会幕的时候，每样东西都要井然有序。虽然这些看起来，似乎不如前面所述的圣所之物更为重要，然而，这些也要精心地照料和管理。这教导我们，对属神的每一样事情，无论巨细，都要极其谨慎精心；不可混乱，也不可丢失。这也表明，神对他的教会、对属于他的每一个子民，是多么看重；正如好牧人按着名叫自己的羊，把他们领出来（约 10：3）。这里，有成千的人来做此服事的工作；会幕要移起、搬运、再次竖立，所有这些工作都要精准、迅速、协调一致。他们肯定也有自己的帐棚需要照料和搬运；这些事情可以由那些年轻人或是五十岁以上的老年人来做；然而这里并没有提及这些事情。因为神的殿必须永远都比我们的房屋更加重要。那只知道修建自己的房屋、却任由神的殿荒凉的人，是愚蠢愚妄的（该 1：4，9）：这 殿 仍 然 荒 凉 ， 你 们 自 己 还 住 天 花 板 的 房 屋 吗 ？你 们 盼 望 多 得 ， 所 得 的 却 少 。 你 们 收 到 家 中 ， 我 就 吹 去 。 这 是 为 什 么 呢 ？ 因 为 我 的 殿 荒 凉 ， 你 们 各 人 却 顾 自 己 的 房 屋 （ 顾 原 文 作 奔 ） 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。圣徒的死，就像是拆下帐棚（林后 5：1），或是脱下帐棚（彼后 1：14）；然而他们不死的灵魂，就像是那至圣的物，遮盖好，由天使抬运走，不能看见；但是却在耶稣基督的照管之下，基督就是我们的以利亚撒。圣徒的身体也得到照管----那皮肤和肉体，就像是幔子和门帘；骨骼就像是板、闩、柱子；所有的这些，都不会丢失；神的命令，看顾着这些骨骸，也与尘土立约；他们在被安全地照管着，当末日的时候，将再次立起；他们复活的身体，将有耶稣基督的荣耀。

V。34-49

这里分别具体记述了利未家里面三个家族的人数，计数了从三十岁到五十岁的人口。1.哥辖人中，在一个月以上的人，共有 8600；然而可以前来为会幕服事的，即三十到五十岁的人，只有 2750 人，不到三分之一。同样，革顺人在 7500 人中，也只有 2630 人可以服事，只比三分之一多一点。在教会里往往是：虽然看起来有许多人，然而真正服事的，却只有很少；过去如此，现在也是如此；许多人，在神的会幕营帐，却几乎不做服事的事情；（腓 2：20，21）因 为 我 没 有 别 人 与 我 同 心 ， 实 在 挂 念 你 们 的 事 。别 人 都 求 自 己 的 事 ， 并 不 求 耶 稣 基 督 的 事 。2.米拉利人虽总数只是 6200 人，却有 3200 可以服事，比半数还多。这个家族，承担的是最繁重的抬运工作：要抬板、柱子等等；他们总人数虽少，然而神的意旨安排，使他们

有最多的可以服事的人数。无论神呼召人做什么样的工作和服事，他必按着需要，给他们加添力量与条件；神的恩典是够用的。3.利未人中，所有能够打那美好之仗、服事会幕的人数，总共是8580；相比之下，以色列其他支派中，能够与外敌争战的，总人数要远远地多于利未人。其他支派里，即使是人数最少的支派，也要比利未支派多出四倍以上；有的支派则多出八倍。人们在这个世界上、在血气之战中的人数，远远多于服事神、打那美好的信心之仗的人数。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第五章

本章记述了，I。神的命令，追诉、执行已经颁布的律例：要使不洁净的人都出到营外（1-4 节）。II。重申赔付的律例：亏负别人的，要赔偿；以及归于祭司的物（9，10 节）。III。一个新的律例，是关于妻子被怀疑行淫的（11 节等）。

V。1-10

I。神命令他们使营中洁净；要使那些礼例不洁净的人出到营外；长大麻疯的，患漏症的，因死尸不洁净的等，要出到营外，直到他们洁净了为止。1.这些命令要立即实施（4 节）。（1）他们的大营现在次序位置等都已安排好；所以接下来，要使其中洁净更新。同样，教会的洁净也是要这样小心谨慎看守，使其平和、纯洁、有序。这里没有首先要求，每个以色列人都按自己的标准来自我约束；而是，每个被沾染污秽的以色列人都要被分隔开来。从上而来的智慧，是先使我们纯洁、洁净，然后才有和平在我们中间。（2）神的会幕现在立在他们的营中，因此他们要使自己的营中洁净。在我们的家中和房屋之中，越是有敬虔信仰的宣示，我们就越有责任义务把罪恶从我们中间驱除（伯 22：23）。在神所居住、同在的地方，以及其中的人，必须不可沾染污秽；否则，就是冒犯、得罪神，神也会离开那里（林前 3：16，17）。2.把不洁的人赶出营外，说明了，（1）管理教会的人应该怎样做：他们必须把良善与罪恶区分开来，把犯罪的人像旧酵一样清楚出去（林前 5：8，13），以免其他的人被沾染污秽（来 12：15）。为建立、坚立基督的教会，为了基督的荣耀，那些公然亵渎神、犯罪的人，要把他们从基督徒中驱赶出去，直到他们悔改。（2）在末日来到的时候，神自己将会怎样做：神将会彻底清洗他的营帐，把那所有污秽之人彻底驱赶。正如这里所有不洁之人都要出到营外，在那新耶路撒冷，任何不洁净的都不能进入（启 21：27）。II。关于赔偿的律例。侵犯、亏负别人，这里被称为人所常犯的罪（6 节），因为这样的事情，常在人中间发生；人的罪，也是伤害人自己。若人在任何事情上侵犯、伤害、得罪、亏负了弟兄，这样的事情也同样是得罪了神；耶和华是正直人的护卫者，是谬误之人的惩罚者；神也严格地要求我们行事正直，这是我们的责任。现在，当一个人亏负了别人，之后他良心苏醒、内心歉疚的

时候，他应该怎样做？1.他必须承认己罪，向神认罪，也向所得罪的人认罪；承认自己犯罪的羞耻。如果他以前否认狡辩过，现在则更要坦白自己以前的撒谎，必须认罪；谎言和狡辩使他的心坚硬，现在，若要表明自己内心的柔软，则必须承认己罪。2.他必须要带来赎罪的公羊（8 节）。对神的冒犯、对神律法的违犯，必须要以赎罪祭来偿赎、满足。也要赔偿对别人所带来的损失；但是，若没有对神的信、没有在神面前的悔改，仅仅对人的赔偿是不够的。3.也只有完全地赔偿了对别人的损害，还要加上五分之一的偿付（7 节），向神所献的祭才能被神悦纳。同时，虽然不义之事得到了物质上的偿付，然而不义的犯罪之心仍会在人的里面；因为这罪本身，仍然留在人的心里，仍然在人心中掌权；只有凭着献祭和奉献，凭着真诚的祷告和泪水，才能使那犯罪之心被洁净。在前面（利 6：4）我们曾见到这个律例；这里还加上了：如果被伤害的一方已经死去，也没有近亲来接受赔偿；或者，如果不知道应该怎样来陪还，或陪还给谁；那么，这些情况不应该当作借口，而不做赔偿的事。在此情况下，所赔付的，就应该给祭司（8 节）。如果有任何相关的人，能来受所陪还的，这偿付就不应该给祭司；但是，如果没有，那这赔付就要归给神，归给神的祭司。那有亏良心、做错事、犯了罪的人，如果他们不知道应该怎样来赔付，可以凭敬虔信仰的工作、慈善的奉献，来赔付所需的正义。那不属于我们的财产，不应该给我们带来私利。III。这里是一个总的原则，关于所献的举祭等圣物，都要归给祭司（9，10 节）。已敬献的，不可再拿回；那为神作工的祭司，要有因神而得的报酬，使他能够做更多良善的事。

V。11-31

这里是关于审断被丈夫所疑恨的妻子的律例。I。所要处理的问题：人因一些原因怀疑妻子有通奸之事（12-14 节。1.通奸之罪是极大的罪；它背离了神，也背离了良善圣洁的贞德（箴 2：17）。这是侵害丈夫的大罪，羞辱了丈夫的荣耀，侵夺了丈夫的权利；在他们的家业和儿女之中带入罪的种子；背叛了与丈夫的誓约。这是污秽和玷辱之事；没有什么，比这个罪更污染人的心思和意念。2.这也是一个罪人最竭力隐藏的罪，要想尽一切办法来躲避、隐瞒别人。行奸淫的人等候黄昏（伯 24：15）。淫妇要等待丈夫出门的日子（箴 7：19）。若这不是羞耻之事，他们也不会这样鬼祟隐藏；引诱罪人犯罪的魔鬼，也教唆他们如何鬼祟。3.嫉妒与嫉恨成了丈夫心中的毒；人的嫉恨，使他成了烈怒（箴 6：34），心中生出引向坟墓的残暴。这妻子的奸淫之罪，如果有其它的方式途径证明了她的奸淫，就要把这个淫妇治死（利 20：10）；但是，如果情况不明，也没有什么直接的证据能证明妇人的清白或是罪污，就要实施这里的律例。所以，（1）让所有的妻子都要以此警示，不可使自己的贞德因为什么瓜田李下的事情而被丈夫疑忌；她们不只是要戒绝、远离这样的罪污，也要戒绝、远离那些瓜田李下让人疑忌的事情和表现；远离每一件看起来不恰当之事，或是每一件会引向奸淫的事情；赢得丈夫的信任，而不是使丈夫疑忌；一点星火，会燃起多大的罪恶之火！（2）让所有的丈夫，也要以此警示；不要无缘无故地、不公平地猜忌自己的妻子。（林前 13：5）不 作 害 羞 的 事 。 不 求 自 己 的 益 处 。 不 轻 易 发 怒 。 不 计 算 人 的 恶 。贞德的妇人，得享自己丈夫深深地信任，这是他们极大的幸福（箴 31：11）。II。对这样情况的处理方式。如果被疑恨的妻子是清洁无辜的，她就不应该再被丈夫继续猜忌和疑恨下去；如果她是有罪的，她的罪就要先出来，也使其他的人听见，畏惧，警示。1.审断的过程：----（1）她的丈夫要把她带到祭司这里。（2）丈夫必须还要带来大麦的面，不可有油或是乳香；因为他们现在家庭的状况是在苦境之中；疑恨人，与被疑恨，都是极大的苦境。这应该作

为素祭献上，表明他们现在是以真诚和敬虔的恳求，来寻求神的公义。（3）祭司要准备苦水，放在瓦器之中。这水是来自祭司们洗濯、洁净用的圣水；这水要放在粗糙、平实的瓦器里；其中要放入地上的尘土，表明她所要受的谴责和羞耻。就如同把她的嘴放在尘土里。然而这尘土是取自帐幕的地上；神的名所在之处，使其中每样相关的东西，也都有荣耀，使百姓尊敬；见（约 8：6）。（4）这妇人要站在神的面前，摘下头巾，披头散发；表明她现在所处的荒凉悲哀的苦境；她要在世人面前成为一个警示，使其他的妇女受警戒，使她们戒除、远离那奸淫的恶行（结 23：48）。（5）祭司要使她向神起誓，坦白自己；如果她有行淫的事，就必受神的咒诅，而且将会承受喝了苦水之后的严重后果（19-22 节）。祭司要告诉她，如果她是无辜的，苦水就会对她无害（19 节）。那没有违犯律法的人，也无需畏惧律法的咒诅和严厉的惩罚。如果她是有罪的，苦水就会成为她的毒水，使她的肚腹肿胀，大腿消瘦腐烂；她也会成为人们的咒诅（21，22 节）。她要对此说："那行淫的，必受咒诅，阿们"；正如以色列人对以巴路山上的咒诅所说的话（申 27：15-26）。这里所说的两遍"阿们"，既是对有罪时的咒诅的承认；也是对无辜时能够得清白的感恩。没有一个有罪的妇人，愿意向神说誓言，愿意此时说"阿们"；除非在她的心中，完全不信神的真理与真实，完全要抵抗神的公义，以致于在罪中沉沦、坚硬、顽梗，更藐视、挑战神的大能；她宁愿冒险、宁愿承受神的咒诅，也不愿承认己罪，把荣耀归于神；娼妓的心，就是如此。（6）祭司要写下咒诅的话，将所写的字抹在苦水里（23 节）；表明这咒诅进入了那水中。若她无辜，那所写的咒诅就被涂抹，与她无害；（赛 43：25） 惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶。（诗 51：9）求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。但是，若她行淫，这咒诅就要进入她的肚腹，甚至如油进入她的骨头。（诗 109：18）他拿咒骂当衣服穿上。这咒骂就如水进他里面，像油入他的骨头。（亚 5：4）万军之耶和华说，我必使这书卷出去，进入偷窃人的家，和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了。（7）这妇人必要喝下这苦水（24 节）。罪是邪恶之事，它带来酸苦，更带来咒诅（耶 2：19）。她若以为偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的（箴 9：17），就必晓得至终是酸苦和阴魂；（箴 5：4）至终却苦似茵陈，快如两刃的刀。让所有那些沉浸于被禁的欢愉之中的人要知道，最终不过是酸苦。（8）在喝苦水之前，祭司要从妇人的手中取那疑恨的素祭，在耶和华面前摇一摇，拿到坛前。要取出一把，作为纪念，烧在祭坛上（25，26 节）。在此过程之中的献祭，表明此事完全是寻求神的审断；因为神知道万事；没有任何秘密，能在神的面前隐藏。（9）所有这些过程，都要按着律例进行，等待审断。那圣水，及放入的尘土，和写字的纸卷，并没有什么自然的因素，导致益人或是害人；但是，在此所设立的，是按着神的旨意和他所指示的方式，来寻求神的权柄和审断；以他的意旨安排的神迹，来还无辜之人的清白，并把罪恶之人的罪显露出来。【1】如果那被疑恨的妇人果然是有罪的，她喝进去的水就在她里面变苦、变毒；她的肚腹要肿胀，大腿要消瘦腐烂；因她的恶行，而得恶病；终久她要为皮肉和身体销毁而悲叹（箴 5：11）。【2】如果那被疑恨的妇人，是清洁无罪的，她所喝进去的水就会成为她的医治：她就得自由、得清白，且可以怀孕（28 节）。
2. 从这整个事情之中，我们能够学习到，（1）人隐秘的罪，敞开、显明在神的面前；并且在此世之中，有时也可以被显露出来在人的眼前；然而，必有朝一日，神将借耶稣基督，正如这里借着祭司一样，审判世人隐秘之罪；（罗 2：16）就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。（2）特别地，神必将审判人的通奸之罪，审判娼妓，行

淫的，和通奸之人。人若违反了婚姻之中的信实和贞洁，就是对天上的神的极大的冒犯，他们必被神所审判惩罚。虽然我们现在没有苦水来让那被疑恨之人喝，阻吓那不洁污秽之人；然而，我们有神的话语、有神赐给我们的圣经。神的话语和警告，就是对罪人的最大阻吓和警诫；（林前3：17）若 有 人 毁 坏 神 的 殿 ， 神 必 要 毁 坏 那 人 。 因 为 神 的 殿 是 圣 的 ， 这 殿 就 是 你 们 。（3）神也必将以这样或那样的方式，还无辜之人以清白；把他们的义，放在光亮之下。（4）（多1：15）在 洁 净 的 人 ， 凡 物 都 洁 净 。 在 污 秽 不 信 的 人 ， 什 么 都 不 洁 净 。 连 心 地 和 天 良 ， 也 都 污 秽 了 。同样的话语，对有的人，是赐生命的救恩；对另外的人，是判定死亡的咒诅。正如这里的苦水，同样是喝进去，却因神的意旨安排而得不同的结果，或得害，或是受益；（耶24：5，8，9）。并且，无论是哪种情况，其功效必不会落空。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第六章

I。关于拿细耳人的律例，1.所许的拿细耳人的愿，对那人的约束（1-8节）。2.若一个拿细耳人被死尸沾染，处理的律例（9-12节）。3.拿细耳人满了离俗的日子时，庄重肃穆的礼（13-21节）。II。关于祭司如何祝福以色列百姓的指示（22节）。

V。1-21

前章的律例，审断、惩戒那些犯罪行恶之人；这里的律例是针对人的敬虔、敬献，给予鼓励和指引；这样的人，有特别的荣耀，在众人之中分别出来。很可能在这个关于拿细耳人的律例颁布之前，就有人是这样地以热诚和严肃把自己敬献于神；因为这里所述的拿细耳人许的愿，是一件已有的事；这里的律例，使这愿的责任更为清晰。约瑟是弟兄之中的拿细耳人，他是与弟兄迥别的人（创49：26），不只是与他们不同，更比他们杰出。I。拿细耳人是什么样的：是离俗归耶和华的人（2节）。在圣经中，有的人是终生为拿细耳人，是由神所选定的，如参孙（士13：5），施洗约翰（路1：15）；或是由父母所许的愿，比如撒母耳（撒上1：11）。但是这里的律例没有涉及那样的情况。这里的律例所记述的，是许愿在一段时间里作拿细耳人，而且是出于自己所许的愿。在（民30：3）提到，一个女子可以向神许愿，约束自己；在那里所涉及的，应就是这里所提到的作拿细耳人的许愿。拿细耳人要，1.在一定的这段时间里，向耶和华敬奉；学习神的律法，行敬虔的事，指教别人。敬虔的氛围在他们中间，在他们的举止交谈之中。2.要与俗事和俗

人分别开来。那敬献于神的人，不可随从这个世界。他们把自己分别出来；不仅是与别人相分别，也与自己的过去相分别。3.他们以许愿做作拿细耳人的形式，把自己分别出来。每一个以色列人都被神的律法所约束，要以全心来爱神；但是拿细耳人更加以自己的行动，表明敬虔的信仰；正像是爱心所结的果实和表达。常有这样的人，他们的灵被神所激动，具有极其的敬虔和热诚。（摩 2：11）中说到，神在他们国中兴起作拿细耳人的少年人，是对他们国中很大的恩惠。拿细耳人是贵胄，比雪还纯净，比奶还洁白（哀 4：7）。每一个真正的基督徒，都应是属灵的拿细耳人，许愿把自己敬献给神。II。拿细耳人的特别的职分和义务。为免人凭己意和迷信加上无穷的清规戒律，这里，是神自己给他们定下这个律例。1.他们不可吃葡萄树上所结的作物（3，4 节），也不可喝酒。给拿细耳人喝酒的，就是在引诱试探他们（摩 2：12）。在（耶 35：6）中提到，不喝酒是值得赞美的事情。（1）他们不喝酒，以此表明自制和省思。他们既已把自己分别出来，向神而活；就不去随从身体的欲望，而是胜过自己的身体。我们为了胃的病的原因，或许可以喝一点酒（提前 5：23）；但是为了宴乐或是欲望，而大量喝酒，就绝不是顺从灵，而是顺从肉体了。（2）不喝酒，也使他们可以更好地服事神。他们不可饮酒，以致忘了律法（箴 31：5）；他们要谨防因酒而犯错（赛 28：7）。让所有的基督徒，都不要沉溺于清酒浓酒；当这些在人身上掌权的时候，他就很容易成为撒旦的掠物。由于他们不喝酒的原因，他们也不吃葡萄树上的所有作物；这也教导我们，若要避免罪，就应避免所有与之相关、相涉及的事情，以免我们被引诱试探。戒绝各样的恶事（帖前 5：22）。2.在许愿作拿细耳人的日子，他们不可剃头（5 节）。这也是我们常常读到的参孙故事中的事情。（1）这表明了

他们对自己身体的轻视，把自己向神分别出来，专注于灵魂的和平；远离属肉体的感官和欢愉，决意过一个舍己和省思的生活。米非波设也是这样不剃胡须（撒下 19：24）。（2）以此，也使众人都知道，他是作拿细耳人；并且，众人也要尊敬他，见证他的纯洁。因为，如果他们沾染了不洁，就要剃头发（9 节）。见（耶 7：29）。3.他们不可接近死尸（6，7 节）。其他人或可以触摸死尸，但只是沾染礼例上的不洁一段时间；也总是要有人接触死尸，否则就没人把他们埋葬；但是拿细耳人必须不可接近死尸，否则就失丧了拿细耳人的身份和荣耀。他不可参加亲人的葬礼，即使是父母近亲也不可；就如同大祭司一样；因为他把自己奉献给神。那把自己分别、敬献于神的人，应当懂得，（1）把自己与众人分别出来，要对自己比其他人有更多的要求，做更多的事情。（2）使自己的心纯洁，远离不洁、死亡的事情。我们越宣示我们的信仰，就要表现得越杰出，也越要小心谨慎地远离罪；否则我们就会失去那极大的荣耀。（3）克制我们对失去亲人的伤悲和情感，以免因为这悲哀而胜过了我们在神里面的喜乐，以及对神旨意的顺服和跟随。（太 8：21，22）又有一个门徒对耶稣说，主阿，容我先回去埋葬我的父亲。耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。4.在他离俗的日子里，必须归耶和华为圣（8 节）。拿细耳人必须完全地敬献于神，被神所使用，他的心思意念必须完全在主的身上；他要使自己的内心和生命纯洁、谨守，在每一件事情上跟从神的旨意和心意；若人如此圣洁，他就的确是一个真正的拿细耳人。III。如果他不可避免地因为身边有人忽然死去，而沾染了礼例的不洁（9 节），就要采取措施，洁净自己。这个律例，并不是惩罚这拿细耳人，因为不是他故意地违反律例；作为敬虔的拿细耳人，他也不会主动故意地去违反律例。死亡常常突然把人带走，没有任何先兆。一个人可能看起来很健康，却会突然死去；即使谨慎的拿细耳人，也可能会被这样的别人突然死亡而沾染了礼例的不洁；从此生到永远，往往就是如此迅速的一小步。在此情况下，1.就像别人一样，这拿细耳人必须在第七日（9 节），采取洁净的措施。但是

他采取的措施要比普通人在此情况下要做的更多。他必须带来赎罪祭和燔祭，为他赎罪（10，11节）。这告诉我们，我们因软弱而生的罪，以及我们因意外而进入的罪，也必须要认真地忏悔、悔改；这需要基督的祭在我们的灵魂里作工，使我们的诸般罪被宽恕赦免（约一 2：1，2）。这也教导我们，宣示信仰敬虔的人，如果有什么事使信仰的声誉被玷污，他更要比别人做更多的事情，来弥补自己的声誉、来重得心中的平安。2.他必须重新开始分别出来、离俗的日子；因为他已被玷污，之前的离俗归于徒然（12 节）。这更使他要分外小心，不可使自己被玷污、沾染；不可接近死人。IV。关于拿细耳人满了离俗日子的条例。在许愿离俗的日子到了的时候，1.他要到会幕门口被公示（13 节）。所有人能够看见他满了自己所许的愿。2.要有在神面前的献祭（14节）。当我们尽所有的心力向神尽我们的职分时，不可觉得是神欠了我们；而必须承认，我们在神面前的渺小与不配。这拿细耳人，必须带来每一种祭，献在神的坛上。（1）献上燔祭，表明承认神的主权和自己对神的顺服；尽管现在满了离俗的日子，但是仍然是属于神所掌管。（2）献上赎罪祭。这虽然是第二个被提到（14 节），但似乎是首先献上（16 节）。因为若我们的罪没有被赎，那任何其它的献祭都不会被神悦纳。值得注意的更是，即使在人眼里比雪还纯、比奶还白的拿细耳人，也要献上赎罪祭才能来到圣洁神的面前。尽管这拿细耳人实现了自己所许的愿，没有沾染不洁，然而也要为他献赎罪的祭；因为即使在最好的人里面，也有隐而未现的罪；即使在人最好的工作里面，也有着罪----或是忽略的罪，或是错谬的罪；我们若按着严格的律法和公义来被对待，就都会面临灭亡；因此，我们必须都要凭着赎罪祭，才能来到神的面前、恳求神的义。（3）献上平安祭，表明对神的感恩；感谢神使自己的愿望得以实现，也祈求神的恩典，使自己得以保守；他现在虽然不再被自己的许愿约束，然而仍然被神的律所约束。（4）还要加上素祭和奠祭（15，17 节）；因为这些总是和火祭与平安祭一起：另外，还要有无酵饼。（5）平安祭的一部分，以及无酵饼，要作为摇祭和举祭（19，20 节）；这是要归给献祭的祭司。（6）除此以外，他可以把自己还能献的，献为甘愿祭（21 节）。他要剃头，把剃下的头发烧在平安祭的火上（18节）。这表明他所许的愿被神所悦纳。

V。22-27

这里，I。指示祭司，怎样奉耶和华的名为以色列百姓祝福（23 节）。这是祭司的职分之一（申21：5）。神在此把荣耀放在祭司的身上，因为总是位分大的人，对位分低的人祝福；神也以此给百姓安慰与满足；他们从祭司那里，听见神的话语。虽然祭司本人只能祈求神的赐福；然而这里，他们作中保的职分，以神的名义、按神的指示向百姓祝福；在这祝福和祈祷之中，有神的应许；当祭司的手举起、脸向着百姓时，口中的祝福，正如有权柄的话语一样。1.这预表了基督来到世上的使命，就是为我们祝福（徒 3：26）；他是我们信仰的大祭司。基督在地上所行的最后一件事就是为他的门徒们祝福（路 24：50，51）。2.这也是福音的传道人牧师的职分；作为会众的首领，他们同样为会众祝福。在神的口中，有教导和命令的话语，同样有祝福的话语；那承接律法的，也承接神的祝福。II。这里指示祭司们，祝福的形式。因为这些话不是出于祭司自己，而是神把话语放在他们的口中（24-26 节）。1.祝福的话语，是针对每一个具体的人：愿 耶 和 华 赐 福 给 你 。每一个以色列人，都必须预备自己，来承接神的祝福；他们也会在这祝福之中，每一个人都得到满足。（申 28：2）。神的律法，在我们每一个人身上；神的祝福，也在我们每一个人身上。2.在所有这些祝福里，神的恩惠是一切的泉源。（1）神赐福给你！我们赞美神，只

是我们口中的话；然而神对我们的祝福，是把良善与恩惠的事，赐给我们；被神祝福的人，是真正蒙福的。（2）神的脸光照我们，正如阳光照射大地，带来温暖与光明，带来崭新的景象。“神爱你，并使你知道，他爱着你”。没有什么，比我们有神的爱，更能使我们幸福；也没有什么，比我们知道神爱我们，更能使我们轻松。（3）愿 耶 和 华 向 你 仰 脸 。这与前面的话，是同样的主旨；神的爱，就如同慈父面对儿女的微笑，或如同人面对所喜悦的朋友时的表情。若神以确据告诉我们，他对我们的特别的恩惠与悦纳；这就是把喜乐放入我们的心中（诗 4：7，8）。3. 这祝福的功效，就是我们所得到的保护、赐恩与平安。（1）保护我们，脱离凶恶，脱离罪恶。（诗 121：4）保 护 以 色 列 的 ， 也 不 打 盹 ， 也 不 睡 觉 。所有向神信实的人，必得神大能的保护。（2）神对我们的赐恩，使我们的罪被宽恕、被洁净。耶和华向你施恩典、慈爱。（3）我们得平安；神所行的所有良善之事，给我们以完全的幸福。III。神在这里，应许、坚立了他的祝福：他 们 要 如 此 奉 我 的 名 为 以 色 列 人 祝 福 。 我 也 要 赐 福 给 他 们 （27 节）。神的名是他们的荣耀，他们的安慰，他们的安全，是他们所呼求的；他们要作神的子民，奉神的名、被神的名所呼召。（路 10：5，6）基督所说的平安，就是真正的祝福：“愿这一家平安”；如果平安之子在那里，平安、祝福就在那人的身上。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第七章

神在以色列营中设立了属于自己的会幕和居所，现在以色列的众首领带着礼物来向神敬拜，以各支派的名义前来。I。他们所带来的供物，1. 是为敬献给神的帐幕，为了会幕的事而使用（1-9 节）。2. 是为敬献给神的圣坛（10-88 节）。II。神恩典地表明对这些供物的悦纳（89 节）。在前面两章，记述的是神给以色列的律例，而这里，所记述的是以色列人向神的服事。

V。1-9

众首领前来奉献供会幕所使用的供物。I。这是在会幕完全建立起来以后（1 节）。会幕之中所有的事情都已建立起来、安排停当，以色列的营帐已都按着所指示的方位和位置围绕着它；此时，他们开始带来自己的供物。II。来奉献的人是以色列的众首领，是各族的族长。在百姓之上、有权柄和尊荣的人，也应当尽力比众人行更多良善的事。越是位高的人，越是有更多的责任和义务，来事奉神，来服事众人。若人只是专心服事世界的事、专心自己的利益，他的财富和权柄又有什么益处呢？III。所献的供物：六辆车，以及十二只公牛。这些供物，无疑都是适合会幕及其中的器物的大小；是他们所拥有的车辆中最好的。尽管神的智慧指示了他们怎样建造、建立会幕中每样东西；然而看起来也为他们预留了事情，使他们可以按着敬虔的心意，来服事神的帐幕；这些车辆虽然没有在摩西在西乃山上所得的指示中提及，但是神没有拒绝他们的奉献。这些车辆是为了在他们行进的时候可以搬运会幕。即使当我们刚刚觉得要在世界上的某处立足的时候，即使当

我们觉得自己要站稳脚跟的时候，我们也必须时刻准备着，继续前行；也要准备好应对环境的变化。我们虽在这个世界上，但是我们面对周围的环境、面对手中的每件事情时，都应像耶和华的军兵，心意更新变化。在建立会幕的时候，以色列的官长首领敬虔地献上各样宝石（出 35：27），而现在，他们带来更多的供物。那行良善之事的人，应当努力越做越多，而不应在善工的事情上疲倦。IV。这些供物怎样分配，怎样使用：车辆与公牛给了利未人，使使他们更方便抬运会幕；既是为了他们担子的轻省（因为神不把不能当的重担给他的仆人），也为了在抬运会幕中的器物时的安全与妥当；这些车辆，可以使会幕的物件在抬运过程中更加安稳，也不受风雨日晒的影响。1.革顺人，他们所要抬运的是会幕的帘子、帷子等较轻的物件，所以只有两辆车，四只牛（7 节）；物件装上车以后，他们还可以把余下的扛在肩上。2.米拉利人，他们要抬运的是沉重的物件：板，闩，柱子，带卯的座（民 3：36）等等；所以有四辆车，八只公牛（8 节）。如果这些车辆不够用来抬运物件，那么他们就还要人背肩扛。那些带卯的银座总共就有一百他连得（出 38：27），相当于至少四吨的重量；光这些就会足够装满四车。然而因为每个座只有一他连得，是一个人可以背起的重量（如（王下 5：23）中看起来的那样）；所以他们可以自己背着，而把那些更大更重的板，闩，柱子等放在车上。神的恩典和智慧，安排那些最有力量的，来承担最沉重、最重要的工作。无论神把什么担子加给我们，他必会以恩典赐我们能够承受担子的力量。（林前 10：13）你 们 所 遇 见 的 试 探 ， 无 非 是 人 所 能 受 的 。 神 是 信 实 的 ， 必 不 叫 你 们 受 试 探 过 于 所 能 受 的 。 在 受 试 探 的 时 候 ， 总 要 给 你 们 开 一 条 出 路 ， 叫 你 们 能 忍 受 得 住 。3.哥辖人，他们所办的是圣所的事，要在肩头上抬圣物（9 节），而不可以车搬运。他们要以特别的小心、谨慎、尊敬，来抬运这些至圣的物。在大卫的时代，他们把约柜放在车上搬运，乌撒因为私自伸手扶约柜而被神击杀（撒下 6：6，7）；因为他们没有抬约柜，按定例求问耶和华神，而被神刑罚（代上 15：13）。

V。10-89

这里记述了他们向圣坛所庄重敬献的礼物；有献火祭所用的，也有献香所用的；是他们甘愿所献的供物。也被抹上膏油成圣（利 8：10，11）。这是他们所献的宝贵的礼物，表达了喜乐欢欣，以及对神的同在的极大的尊敬。I。他们的官长与尊贵之人，是首先、也是最热忱地服事神的人。在人中尊贵的，也当在善工上为榜样；这是他们真正的荣耀。他们在国中享有权柄和尊位；应当用他们的荣耀、权力、产业、利益，来事奉神，推动敬虔的事情。那比众人拥有更多的，也应当比众人行更多良善的事；否则，他们就是不忠心的管家，也不会有被神悦纳的喜乐与幸福。他们的财富和权力，不仅要用来帮助和保护那些服事神的人；更要自己敬虔、热诚，来亲身地事奉、服事，来称谢赞美神的荣耀（诗 138：4，5）；并且，以良善的事，来影响别人；众人见了他们的敬虔和所作的事，也会被影响、感动，一起来热忱地敬献。在人之中最伟大的，也小于在神的旨意中最小的；在敬虔之中最卑微的奉献，也胜过在世界上最辉煌的伟业。II。他们所带来的供物，都极其宝贵珍贵。1.他们的供物，都是为了会幕的服事：有十二个大的银盘子，以及银碗。这是用来盛素祭所用的。还有金盂，用来盛香。在敬虔和慈善的工作中，我们应当按着我们的能力，尽量慷慨。神是最好的，因此我们应当以我们的最好之物来奉献。以色列人，献上他们丰富的金银，来用在圣所的服事之中；他们不需要这些来买粮食，因为有每日从天上来的粮食供应他们；他们也不需要这些来买地，或是支付军饷，因为他们很快会进入那流奶与蜜的迦南之地。2.

他们所献的，是可以立刻用于服事之中的；有燔祭，赎罪祭，平安祭。他们以此表明对神借着摩西所颁布的律例，感恩的接受，和欢欣的顺服。并且，尽管这是在欢欣和喜乐的时间，我们仍然在他们的所献之祭中看见有赎罪祭。即使在我们最好的服事之中，也会混含着罪；即使在我们最欢乐的服事里，也应当有对罪的悔改。我们若要来到神前，必须以信心的眼目，专注在基督的身上；他是我们的赎罪之祭。3.按着次序，他们每个支派依次每日前来敬献；因此这庄严的敬献，共持续了十二天。这是出于神的指示（11 节）：耶 和 华 对 摩 西 说 ， 众 首 领 为 行 奉 献 坛 的 礼 ， 要 每 天 一 个 首 领 来 献 供 物 。这十二天中会经过一个或两个安息日；然而他们没有在安息日停止敬献，因为这是属神、圣洁的工作，这也正适合安息日的圣洁。神指示他们，在这十二天中来敬献，（1）使敬献过程之中的庄重和庄严，一直持续；也使所有的以色列人都注意、注目此事，更长久地记念此事。（2）也使得每个支派，都同样得荣耀；在亚伦的胸牌上，有刻着每个支派的宝石；在敬献的时候，每个支派也都有自己的日子。（3）使敬献的过程，也更井然有序；服事神的工作，不可焦躁混乱；我们应当更好、更及时、更井然地来服事神。（4）以此，神也表示了他是多么喜悦我们的敬虔；也说明了，我们应当多么喜乐于敬虔的服事与奉献。这里所依次重复记述的他们的奉献，表明我们应当有何等持续的喜乐；而不可在善工中疲倦。这特别的奉献，持续了十二日之久；我们更不可缩减我们的职分与服事，也不可将之看作负担。（5）祭司与利未人，在会幕的每天这些献祭之事中，也有更好的操练，熟悉、熟知关于献祭的律例。（6）在这十二天之中，每天所献的平安祭，他们必须在当天吃完：两 只 公 牛 ， 五 只 公 绵 羊 ， 五 只 公 山 羊 ， 五 只 一 岁 的 公 羊 羔 作 平 安 祭 。
他们应当谨守自持，不可在信仰的筵席的名目之下，放纵自己。4.他们献的供物，都是完全相同，没有任何变化。他们各个支派和其中的首领或许拥有的财富不是完全相同；然而以此同样的献祭，表明他们在神的祭坛上都有同样的份，在所献的祭中，都有同样的利益。虽然各支派们在营帐的方位上，有不同的荣耀；但是，他们以及他们的服事、敬献，都被神同样悦纳。我们在我们的主耶稣基督里的事奉，也不可按着外貌待人（雅 2：1）。5.犹大支派中的拿顺首先奉献；因为神把为首的方位交给了这个支派的大营；其余的支派也是按着他们的营帐方位的次序，来依次敬献。基督从犹大支派而出；因此这个支派是为首的，而后是其他的支派跟随。同样，在敬献我们的灵魂与神的时候，各人按着自己的次序，而基督是那初熟的果子：（林前 15：23）但 各 人 是 按 着 自 己 的 次 序 复 活 。 初 熟 的 果 子 是 基 督 。 以 后 在 他 来 的 时 候 ， 是 那 些 属 基 督 的 。6.虽然每个支派所敬献的都是相同的内容，然而这里给以极其详尽的重复的记述。我们确知，圣经中没有不必要的、徒然的记载。那么，这些在这里的重复记述，对我们有何益处呢？难道不可以简单地说："每个支派所奉献的，都是相同吗"？不，因为神要为每个支派都详尽地记述。（1）这是对各支派及其首领的鼓舞；他们奉献的供物都分别记述在此。（2）这也是对所有敬虔和奉献的鼓励；让我们知道神记念我们每件向他敬奉的事，记念我们每人的名字；（来 6：10）因 为 神 并 非 不 公 义 ， 竟 忘 记 你 们 所 作 的 工 ， 和 你 们 为 他 名 所 显 的 爱 心 。在（可 12：41）里我们看见基督留意那些投钱入库的人。虽然我们所敬献的或许微薄，但如果是按着我们的能力敬献的，神必记念。7.所敬献的总数在这里记述（84-88 节）；显明神多么喜悦人甘心乐意的奉献；也显明每人的奉献加在一起，会是多么地多！若人都愿意以纯洁、热忱、服事的心前来敬献，神的圣所会是多么丰富和美丽！8.神表明他恩典地悦纳这些礼物；他在施恩座上向摩西说话（89 节）（民 12：8），就像对自己的朋友一样谈话；也以此向所有的以色列人说话，叫他们晓得神良善的作为（诗 103：7）。从这里，我们知道，神聆

听、也回应我们的祷告；他也给我们恩典，使我们听见、接受他的话语；以此我们有与神的交通。在这里，神以人能够听见的声音同摩西说话；正如在以后时间到来的时候，神的话，将要道成肉身，以人子的语言向我们说话。无论神曾在各样的方式和条件下，怎样向列祖说话；在这末后的时候，天父也同样借着他的儿子向我们说话。那在基路伯之间向摩西说话的，是神的同在，是那永恒的话，是三位一体真神的第二位格，是旧约圣经中许多敬虔先知所预言的那一位；因为神与人的交通都是借着他的圣子；借着他，世界被造；他也统管教会，是教会的头；他是那昔在，今在，永在的神。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第八章

本章涉及了金灯台上的点灯。I。在灯烛台上的灯烛，要由祭司点亮（1-4 节）。II。利未人，就像是牧师传道人，或像是燃亮发光的灯烛。在（利 8）我们看见，祭司的制度被建立；在这里，我们看见利未人制度礼仪的设立；他们是为会幕服事的执事和助手。1.他们怎样被洁净（5-8 节）。2.他们怎样被奉到会幕前（9，10 节）。3.他们怎样被奉到神前，代替以色列人中所有头生的（11-18 节）。4.他们被赏赐给亚伦和他的儿子，在会幕中办以色列人的事（19 节）。5.神的这些指示都被按照执行（20-22 节）。最后，关于他们服事期间的年龄（23 节等）。

V。1-4

关于这个金灯台的设立，之前（出 25：31）曾经记述过，并且是按着摩西在山上所得的指示而建造的（出 38：17）。但是现在，是第一次指示把上面的灯点亮；此时其它的物件也已开始使用。1.点灯的人：是亚伦自己（3 节）。他作为百姓们在神面前的代表，现在神的殿中为仆人的职分，点燃主人的灯；他也作为神在百姓面前的代表，把神的旨意和恩惠告诉他们，（诗 18：28）：你必点着我的灯。在前面，亚伦曾被指示怎样给百姓祝福：愿耶和华使他的脸光照你（民 6：25）。（箴 6：23）因为诫命是灯，法则（或作指教）是光。圣经就仿佛照在黑暗中的光（彼后 1：19）：我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。没有光的地方，就是黑暗。牧师传道人的职分，就是点燃这光；解开、应用神的话语，如同光照耀。祭司要以祭坛上的不灭的圣火，来点燃灯台上的灯光。2.灯要向前发光；这灯烛，要照亮会幕的对面一侧，就是有陈设饼的桌台一侧；这灯光，不是放在容器里，燃亮自己；而是照亮前面；（太 5：15）人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。这是照亮教会的光，也是照亮世界的光；我们有光，才能把光给别人。

V。5-26

我们之前，看见对利未人的数点，以及他们被分别出来，代替以色列人（民 3：6，15），使他们可以为会幕服事。这里，是对他们的设立（6 节），以及他们的遵行（20 节）。所有以色列人必须知道，这不是出于他们自己的荣耀，而是出于神的呼召；也要知道，仅仅把他们与别人、邻舍相分别，是不够的，而必须要庄严敬重地被奉献于神。所有要来服事神的人，必须要献把自己奉献于神；按着所被呼召的职分。基督徒必须要受洗；牧师传道人必须要被按立；我们必须要向神献上我们自己，然后才能献上我们的服事。I。利未人必须要先被洁净。这洁净的礼例中，1.有他们要自己做的部分。他们要洗衣服，不仅要洗身，还要用剃头刀刮全身。正如大麻疯病人在洁净的时候要做的事情（利 14：8）。他们要自洁。这里，他们尽极大的努力，来使自己洁净；这教导了基督徒们，要真正地悔改，远离肉体与灵魂之中的污秽。作神的器皿的人，必须要洁净。2.这洁净礼例中，也有摩西要做的部分。摩西必须把除罪水弹在他们身上，这是出于神的指引。这预表了基督的血，在我们信心的灵魂里，洗净、洁净我们；使我们可以来事奉永生神。II。利未人被洁净预备好以后，要被奉到会幕前；并且以色列全会众要被招聚。以色列人要按手在他们头上（10 节）；表明，借着这些利未人以及他们的服事，以色列人把他们的利益奉给神和神的圣所。以色列人把利未人当作他们向神的活祭，是圣洁及可悦纳的，来服事神；因此，以色列人把手放在利未人头上，盼望他们的服事能够在神面前被悦纳，代替全会众、特别是他们中间头生的。这并不是说百姓有权柄可以按立服事会幕的人；而是表明，百姓愿意把他们分别出来，奉献于神。无论神从我们这里呼召、要求什么，来服事于他的荣耀，我们都应当欢欣地伸出双手来敬献与神，而不是吝啬小气；应把属于神的，交给神。III。要为他们献祭，首先是献赎罪祭（12 节），然后是燔祭；来为利未人赎罪。1.我们所有的人，都是完全不配来服事、敬奉神的；只有当我们的罪得赎，才能有与神的和平，才能前来事奉神；只有乌云散去，才有我们灵魂与神之间的完全交通。2.只有借着赎罪祭，借着基督，我们才能与神和好，才能来敬奉神。借着他，基督徒才能得以成圣，来做服事的工作。IV。利未人被献给神，为以色列人的祭（11 节）。亚伦把利未人奉到神前，正如起先利未人把自己奉到神前，以及以色列人把利未人奉到神前。亚伦把他们奉为摇祭，并不是说要实际地摇动他们，而是这里的意义，正如同摇祭的意义：承认神是天上、全地的主；利未人为摇祭，也表明，他们必须在向神的服事工作中，不可懈怠，而是要勤勉激励。V。神向他们表明对利未人的悦纳：利未人便要归我（14 节）。神以他们来代替以色列人中头生的（16-18 节）。我们所真诚敬献与神的，会被神恩典地悦纳、接受。属神的牧师传道人和执事，得着神信实的恩典，也有特别的恩惠与荣耀：他们是归于神的，也要来办会幕的事（15 节）。神把他们呼召来，归为自己，使他们可以服事自己。那想要得着会幕的恩惠的人，也要为会幕而服事。一方面，神不需要任何的被造之物、被造之人的服事（神是完全的）；另一方面，神也不是呼召人来，只是来做荣耀的仆人，却两手空闲，不做任何事。神使用那他所拥有的。VI。利未人被作为礼物，赏赐给亚伦和他的儿子们（19 节），而这是为了以色列人的益处。1.利未人必须在祭司们的领导之下，帮助、侍候祭司们，来服事圣所的事。亚伦把他们奉给神（11 节）；之后神把他们赏赐给亚伦（19 节）。无论我们向神奉献什么，神必以无法表达的益处回报我们。我们的心，我们的子女，我们的产业，当被我们奉献给神的时候，也就更加真实地、更加令人安慰地属于我们自己。2.利未人必须办以色列人的事。不仅是他们要代替以色列人，来做服事神的事情；也要服事以色列人，为了以色列人的利益，荣耀，安全，和繁荣而服事。那信实地服事神的人，也是对公众最好的服事；属神的牧师传道人，服事神的人，在尽他们自己的职分的时候，也是对他们所处的国家

最有好处的时候。利未人对以色列人的服事包括：为 以 色 列 人 赎 罪 ， 免 得 他 们 挨 近 圣 所 ， 有 灾 殃 临 到 他 们 中 间 。祭司的工作，是为以色列献上赎罪祭；而利未人是以自己的服事为他们赎罪，使他们因赎罪祭而得到的属天的和平，得以持守。如果祭司的服事以及助手的工作，由以色列人中的长子们来做，他们一定会做得混乱不堪，也不会像利未人那样勤勉、专注、敬畏；那样的话，灾殃就会临到他们----或许就意味着，头生的就都会死去；这正是在埃及时的最大也是最后的一个灾殃。为免得如此，也为使以色列人持守在被赎罪的和平之中，利未人被指示、拣选、奉献，来服事神、服事会幕；他们将从小就被教育、养育来服事神，也将熟知属神的事；这样，以色列人及其头生的，就不会挨近圣所；若有人上前接近、不敬，利未人也可以指教更正他们，免得他们犯错、死亡。在教会里，传道人、牧师被差派，在属神的事情上，行在众人的前面；这是神极大的恩慈。当基督升上高天的时候，他赐下各样的恩赐：（弗 4：8，11，12）：所 以 经 上 说 ， 他 升 上 高 天 的 时 候 ， 掳 掠 了 仇 敌 ， 将 各 样 的 恩 赐 赏 给 人 。。。他 所 赐 的 有 使 徒 ， 有 先 知 。 有 传 福 音 的 。 有 牧 师 和 教 师 。为 要 成 全 圣 徒 ， 各 尽 其 职 ， 建 立 基 督 的 身 体 。VII。他们服事的时间也确定下来。1.他们要在二十五岁的时候，前来任职，办会幕的事（24 节）。要直到三十岁的时候，他们才能抬运会幕或是其中的物件（民 4：3）。二十五岁，是可以开始服事会幕、服事神、服务公众的好年龄。要直到这个年龄，人们才往往开始不仅有强壮的体力，更有成熟的心智和稳定的行为；年轻的新手常常会有自高自傲的危险。2.他们到了五十岁要停工退任（25 节）。不是蒙羞惭愧地离去，而是满足荣耀地退职。他们虽然不再办事了，但是还可以发挥余热，和弟兄们在会幕里一起伺候，也带领、教育、训练年轻的利未人；使他们承担自己的职责，尽自己的职分，护卫把守会幕，防止外人侵入，也防止有不洁净的人和事；使他们年轻人在所作的各样事情上，都不疲惫。若神的恩典供应人，使人按着能力来做服事的事情；那么，人也当谨慎，不把别人不能承受的重担加给别人，而是使各人按着自己的能力前来事奉。年老的人，更适合被信任，委以责任；年轻人，更适合担当重担，来做服事的事。服事的人，就当进到美好的地步，（提前 3：13）：因 为 善 作 执 事 的 ， 自 己 就 得 到 美 好 的 地 步 ， 并 且 在 基 督 耶 稣 里 的 真 道 上 大 有 胆 量 。但是，恩赐也不一定就和年龄就有直接的关系，（伯 32：9）：尊 贵 的 不 都 有 智 慧 。 寿 高 的 不 都 能 明 白 公 平 。所有这些的恩赐，都是出于那一位神的圣灵。

亨利马太圣经注释简本

民数记

第九章

本章涉及了，I。守逾越节。1.在第二年，神指示他们守逾越节（1-5 节）。2.对那些礼例不洁的人，使他们守逾越节的律例（6-14 节）。II。记述了立起帐幕的时候，云彩遮盖帐幕；这云彩指

引他们在旷野安营和起行（15 节等）。

V。1-14

I。在他们出埃及一年以后，就是在第二年的正月初十四日，神指示他们要庄重地守逾越节。此时是在他们数点之前的时候，因为那是在此年二月开始的时候开始数点的。1.神特别地命令，他们应当在这第二年所定的日期里守逾越节。2.摩西信实地把神的指示告诉百姓。保罗也是这样信实地把福音的逾越节，主的圣餐，告诉教会（林前 11：23）。官长应当成为百姓的监督；牧师传道人应当激起人们心中的热诚，记念神的作为，记念所有良善美好的事。3.百姓按着指示，来守逾越节（5 节）。即使他们有人因葬礼而沾染了死尸的不洁净，也不愿以此为借口而不守逾越节（7 节）。即使在旷野中，他们也敬虔地守这逾越节。尽管我们有时的境况孤单、漂泊不定，但是我们也当谨守、事奉神；因为在其中我们能够找到最好的平安和安慰。属神的以色列人，在旷野和沙漠之中，也能有属神的供应和安慰。II。神给那些礼例不洁净的人以指示，使他们能够守逾越节。逾越节的律例，要求每个以色列人都来遵守。那些礼例不洁净的人，沾染了礼例的污秽的人，有神的律例禁止他们吃圣物；那心中被罪所完全沾染、污秽的人，不能够有与神的交通，不能够在福音的逾越节里得到内心真正的安慰，除非，他们被悔改的心、心中的信所洁净：因而，他们处在一个悲哀的两难困境里：如果他们不守这圣礼，他们就有轻慢、藐视的罪；如果他们在不洁之中来守圣礼，就有玷污、亵渎的罪。1.现在，有一些人因为沾染死尸而不洁（7 节），他们要在不洁中七天（民 19：11），并在此期间不可吃圣物（利 7：20）。这不是他们的罪孽，但却是他们的不洁与不适宜：因此他们来告诉摩西，祈求神的恩典。2.这些人来向摩西诉说（7 节）。在涉及罪，以及涉及职分的事情上，来寻求神的旨意，这是这些百姓的智慧；（玛 2：7）祭 司的 嘴 里 当 存 知 识 ， 人 也 当 由 他 口 中 寻 求 律 法 ， 因 为 他 是 万 军 之 耶和 华 的 使 者 。我们必须以祷告祈求和敬虔的心，来寻求神的指引，使我们走属神的道路。看这些以色列人，他们怎样来向摩西陈说；他们没有抱怨神的律法，而只是诉说、哀叹，自己不能来献耶和华的供物；他们渴望，能够来敬奉神；百姓渴望、渴慕神，渴慕神的圣礼，这是一件蒙祝福的事情。若我们不能够来敬奉神，来敬献于神，这将是一件多么令我们忧伤的事情：（诗 42：1，2）神 阿 ， 我 的 心 切 慕 你 ， 如 鹿 切 慕 溪 水 。我 的 心 渴 想 神 ， 就 是 永 生 神 。 我 几 时 得 朝 见 神 呢 ？3.摩西的回应：摩 西 对 他 们 说 ， 你 们 暂 且 等 候 ， 我 可 以 去 听 耶 和 华 指 着 你 们 是 怎 样 吩 咐 的 （8 节）。（1）牧师传道人，不应冒然决断，必须仔细思量，思量事情的各方面，按着神的真光来考虑，比较、思想属灵的事情。（2）他们必须寻求神的旨意，而不可按着自己的好恶、倾向来思想；必须在人的事情上不偏倚，而完全按着神的心意。在面对困难的情况时，我们必须花时间在神的面前谦卑地祷告，让圣灵带领、指引我们，也使别人行良善、走正路。4.神对于此事，以及类似的事情的指示。（1）那些在逾越节时，礼例不洁净的人，要在第二月的那日，来守逾越节的礼；那些在远方行路的人，也要如此（10，11 节）。【1】在事奉神的事情上，我们需要洁净，也需要被安慰。【2】由于一些事情，而使我们的职分被耽延；但是这不能就成为我们忽视、忘记职分的借口。那与弟兄怀怨的人，要在献祭之前先去与弟兄和好；但是，当他这样做以后，还是要回来向神献礼物（太 5：23，24）。这第二月的逾越节是在与正月的相同一日：在十四日的黄昏，开始守逾越节；因为这礼是为记念他们在这一日被带出埃及。（2）尽管是在第二月守这逾越节，但是，所有的守节的律

例都要必须被严格遵守（12 节）。他们必须不可觉得，因为守节的时间退后，他们守节的礼就可以随便；即使当我们不能够做我们所愿意做的，也要尽力、尽我们所能的来服事神。（3）这样允许他们：在必要的情况下把守节的时间推后到二月；但是这绝不意味着其他人就可以忽视守逾越节；也绝不意味着，那没有必要的理由的人，就可以不按着所定的日期来守逾越节（13 节）。若是洁净的人，也不是在旅行的路上，他就必须不可忽视、推辞在所定的日子守逾越节；否则，他就是冒犯得罪了神，必要担当己罪，被从民中剪除。那出于极其的不得已而耽延了自己职分的人、心中渴慕神的人，必蒙神的恩典和安慰；反之，那故意拖延自己职分的人，必因己罪，招致神的义怒。人不可欺骗自己，神是轻慢不得的。（4）这里还加上对外人和寄居人的恩惠（14 节）。尽管要求那些所有愿意守逾越节的外人、寄居者，必须要行割礼，才能吃逾越节的羔羊（出 12：48，49）；但是这也显出对他们极大的恩惠；预表了外邦人在基督里面所得的救恩。正如在那时有这样一个给外邦人的律例；在弥赛亚的日子，也必有这样给外邦人的福音；（徒 10：35）原来各国中，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳。

V。15-23

这云彩，是可见的记号，表明神与以色列的同在。I。当帐幕立起的时候，那原来在他们的营地之上的高处的云柱，落下遮盖这神的会幕；表明神在这里，也借着这里，彰显他与以色列人的同在。在那里，神使他自己被我们看见，被我们了解；在那里，我们看见神的荣美：（诗 27：4）有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求。就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。（结 37：26，27）并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民。在那里，神使他自己的安排得荣耀，也表明他悦纳属他的子民的爱戴与顺从。II。白天的云彩，在夜晚如火；如果只是云彩，在夜晚就不会看见，如果只是火柱，在白天也不能分辨；然而神以白天的云、夜晚的火，显明他持续的同在和看顾：（赛 27：3）我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。（诗 121：6）白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。我们也以此被教导，应当时刻跟随神、仰望神，无论是在白日还是黑夜。这云与火，遮盖着旧约会幕；而今日在耶稣基督里，神在教会之中的同在的彰显更为清晰、更令人安慰，更显明神的恩典与荣耀。III。这云柱火柱，指引着以色列人，在旷野里起行、安营。1.当云彩停在帐幕上：云彩在哪里停住，他们就在哪里安营。尽管他们一定渴望走向那迦南地的旅程，然而只要云彩停住，他们也就安营，无论是一月，还是一年（22 节）。（赛 28：16）信靠的人必不着急。我们等待神的时间，必不是浪费的时间。满足地顺服、等待神的旨意，与听从神的呼召而来服事、做工，都是被神所悦纳的事。2.当云彩收起，他们就起营前行（17 节）；不论此时他们在原地多么安逸舒适。不论是在白天还是黑夜，他们随时随刻跟随神，毫不耽延（21 节）；很可能他们安排在白日、黑夜守望的哨兵，守望、等候神的指引，随时准备起行。这样的民，他们的行止完全仰赖神，随时警醒，随时准备好继续踏上征程。同样，今日的我们也当如此，轻看我们在地上的帐棚，随时随地跟从神的命令、指引。3.云彩到哪里，他们就起行到哪里；并把自己的帐棚营帐安在哪里；神的会幕也安营在哪里（17 节）。我们应当跟随神，当神

在我们前面前行的时候，我们不应当停留；而是应该在神所指示我们的地方安营、休息。在这些经节里，这样的话语重复了三次；因为这是一个恒久的神迹，并不断地重复着；这神迹从未在他们的征程上消失；此事也对我们有极其重要的教导意义。这些事在很久以后仍然被提及（诗 105：39），也是后来被掳的以色列民所记念的（尼 9：19）。在（赛 63：14）中，这也被称为圣灵的引导：耶和华的灵使他们安息，也引导神的百姓。这教导我们，（1）神对他的子民的特别的看顾。没有什么，比这云柱火柱，更显明神对以色列的慈爱与引导；领他们走正路（诗 107：7）；神引领他们，并以自己大能的膀臂看护他们。我们今天虽然没有那向以色列人彰显神同在和引领的可见的云火柱；然而，神确据地应许我们，他必指引那所有属灵的以色列人，指引他们的道路：（诗 73：24）你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。（诗 48：14）因为这神永永远远为我们的神。他必作我们引路的，直到死时。（罗 8：14）因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。（箴 3：6）在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。（诗 37：23）义人的脚步，被耶和华立定。他的道路，耶和华也喜爱。神有特别的意旨安排，在我们的所有事情中，指引、带领、统管着我们，得那最美好的事。（2）我们也应当在我们所有的事情中，对神表明特别的尊敬。在我们的情感和行动之中，我们必须跟随神的话语和圣灵的引导；我们灵魂中的起止，必须跟随神的心意；我们的心，应当顺从神的命令，无论在起行或是安营中；在我们的所有事情中，应当跟随神的意旨安排，使我们自己服从神。以色列的百姓，他们有这云彩的指引，不必担忧前方的路程，也不必忧虑何时起行、安营，或是为此彼此纷争；他们也不需要差遣先锋，去探明前方的道路，或是标记安营的地点；因为云柱完全地带领着他们：那因信服事神的人，也是如此；尽管他们或被目前的环境、条件所拘束，然而他们却知道，不必忧虑前方，因为神带领着他们。“天父阿，愿你的旨意成就；差遣我，指引我，我愿跟随你的心意；我在这里，渴慕得见你，持守地等待你，按着你的命令前行，在你的旨意里安营。无论你的旨意是什么，无论你往哪里去，愿我成为你所拥有的，愿我的职分与服事总是跟随着你”。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第十章

I。神告诉他们关于造银号、吹号的指示；这似乎是在西乃山所给的最后一个命令（1-10 节）。II。井然有序地，以色列的大营从西乃山启程，进入巴兰的旷野（11-28 节）。III。摩西与何巴的对话（29-32 节）。IV。在约柜起行与停住的时候，摩西的祷告（33 节等）。

V。1-10

神在这里指示摩西，以吹号的声音，告诉百姓不同的消息。有人会觉得，这样的小事，神不需要告诉摩西；摩西自己就知道怎样做；然而在以色列中，每样制度都是要出于神的；即使在此看起来不大的事情上。摩西在这里被指示，1.用银子造两枝号；这必须是锤出来的。要造两枝号，因为现在只有两名普通祭司使用；在所罗门时代，我们看见有一百二十个祭司吹号（代下 5：12）。2.这号，只能由祭司们吹响（8 节）。他们在神的殿中尊贵，但是也要作谦卑的号手。这也表明，在福音的教会之中，神的传道人牧师，要大声地告诉众人，他们的过犯：（赛 58：1）“你要大声喊叫，不可止息，扬起声来好像吹角，向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪恶”。把他们招聚到基督里面：（赛 27：13）“当那日，必大发角声。在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来。他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华”。3.他们吹号的事由。（1）为了招聚会众（2 节）。他们也在锡安如此吹角（珥 2：15）。要告诉公众，敬虔聚会的时间和地点；这是对所有公众的邀请：任何愿意的人，都应当前来。（箴 1：20）智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声。只吹响一个号角的时候，以色列人的众首领、军中的统领，都要前来聚集；两个号角都吹响的时候，所有的会众都要前来招聚。那被招聚的所有人，他们听见的是喜乐的声音：（诗 89：15）知道向你欢呼的，那民是有福的。耶和华阿，他们在你脸上的光里行走。（诗 122：1）人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。在那日，所有被神所拣选的，要被神的天使的号角所招聚：（太 24：31）他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来（方原文作风）。（2）这号声，也是告诉他们起营的征程；因为人的声音不够大，不能作为行军的命令；而这号声，当吹出大声音的时候，激励所有听见的人，有序地踏上前进的征程（5 节）；而招聚会众的时候，则是平静、持续的号声，而不是如同出征时的大声音（7 节）。随着启程的号角的大声，犹大、流便、以法莲和但的大营依次前行（5，6 节）。这祭司所吹出的号角的声音，是对他们出发的命令，也是对他们的征程的祝福；那有耳的，当听，来听神与他们同在的真实；亚比雅王（代下 13：12）对此极其珍视：率领我们的是神，我们这里也有神的祭司拿号向你们吹出大声。（3）这号角，也是对他们与敌人争战时的鼓舞和激励（9 节）：便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救脱离仇敌。“若你们出征，要吹这号筒，表明你们对天上的神的祈求，表明你们祷告神把圣礼赐给你们；神将记念你们，看顾你们，使你们脱离仇敌”。神将记念这号角的声音，与他们的仇敌争战；使百姓都听见这号声，在争战中被激励鼓舞；正如大卫的军队，被桑树梢上耶和华军队脚步的声音所鼓励（撒下 5：24）。并非是神需要用号角来引起他的注意，正如基督不需要被他的门徒们在风雨中唤醒（太 8：25）；然而神愿意我们寻求他的旨意，他必向我们施慈爱。牧师传道人，也当如这里吹号的祭司，把耶稣基督的精兵激励起来，与罪争战，与世界争战，与邪恶悖逆争战；基督是他们的元帅，是他们的救主，必使撒旦被踏于脚下。（4）这号声，也是纪念他们庄严快乐的节期（10 节）。（利 23：23）等处提到，在他们的一个圣会的节期，要吹角作记念。这号声，也是要记念他们所有的节期（诗 81：3），以及他们的献祭（代下 29：27），表明他们的喜乐与欢欣，表明他们对自己职分的尽力；使所有服事神的人，在圣洁的号声中，心志昂扬地敬拜神。以此，他们的服事必被神所记念；因为他喜悦我们敬虔的事奉，喜悦我们对他的敬爱。圣洁的工作，应当圣洁喜乐地来完成。

V。11-28

I。这里记述了以色列的营帐从西乃山起行；他们在此已经有约一年的时间；在此期间、在此地，发生了许多事情，他们也做了许多忙碌的工作。神在之前已曾告诉他们将要起行（申 1：6，7）：你们在这里的时间已经够了，如今要起行向那应许之地前进。在（加 4：24）我们看见，西乃山是生子为奴的律法之约；表明律法在那里给出；它对我们正如师傅，要把我们带到基督那里；我们不可在它那里停歇，而是应当凭着为神儿女的喜乐和自由，向那应许之地前行；因为我们的幸福不是在于律法，而是在于神的应许。1.让他们起行的信号：第 二 年 二 月 二 十 日 ， 云 彩 从 法 柜 的 帐 幕 收 上 去 （11 节）。这云彩在会幕之上应已有些时日，使他们准备好启程；他们也会有许多的工作，来拆下帐棚，带上所有要带的物件；每一个家庭都在忙碌，众人都在同时迅速、有条不紊地做事，一起踏上征程。2.他们的征程开始：他们按着神的指示启程，紧紧跟随那引领他们的云彩（13 节）。迄此为止，他们的每一个脚步，每一个路程，都跟随着神的指引；虽然他们或许不知道自己身处何地，但是那带领他们的神知道。那跟随神的话语和圣灵指引的人，他们的脚步坚稳；即使在旷野里，他们的方向也不迷失。当他们确据地知道，没有失去神和他的引导；他们就不必担忧，他们的路途会走迷。3.他们在三日的征程后安歇的地点：当他们出了西乃山的旷野，就进到了巴兰旷野。我们在世界上的旅程，总是这样从一个旷野，来到另一个旷野。我们所期盼的变化，并不总能如我们的意；当我们在世界里前行，无论去到哪里，由于人里面的软弱，因而也必会遇到磨难。我们永不应在世界上安歇永居，以地上为家；直到我们来到天上、回到天家，我们才有永远的安息和完全的美好。II。这里特别具体地记述了，他们按着次序、秩序井然的行军。1.犹大的大营走在前面（14-16 节）。这引领的大军，是犹大支派；在这个支派之中的权杖，在大卫的时代更为明显；更从这里，远望见我们的救主、我们的首领；预表了，在基督那里，所有属神的子民被招聚、被带领。2.之后是利未人的两族，革顺人和米拉利人，抬着帐幕前行。云彩一收上去的时候，他们就开始拆卸帐幕（17 节）。这里，有那六辆车，抬运着帐幕的辎重。在他们的旅程中，多次提到帐幕的拆卸，预表了这礼例律例的渐旧渐衰：（来 8：13）既 说 新 约 ， 就 以 前 约 为 旧 了 。 但 那 渐 旧 渐 衰 的 ， 就 必 快 归 无 有 了 。3.接下来是流便的大营，是按着神所命令的次序（18-20 节）。4.跟随在后的，是抬着圣物的哥辖人；他们在队营的中间，是最安全、安稳，也是最荣耀的位置（21 节）。在他们到达以前，抬帐幕的革顺人和米拉利人就已把帐幕支好。5.以法莲的大营跟随在约柜之后（22-24 节）。这是在（诗 80：2）的祷告中所指的：在 以 法 莲 便 雅 悯 玛 拿 西 前 面 施 展 你 的 大 能 ， 来 救 我 们 。在（诗 78：61）中，约柜被称为神的大能。6.但的大营走在最后（25-27 节）。他们在诸营的末后，是为以色列的营队殿后的；也招聚、带领那所有落在后面的，包括所有礼例不洁的，所有老弱病残而落在后面的人。那领约瑟如领羊群的以色列的牧者（诗 80：1），有温柔恩慈：（结 34：16）失 丧 的 ， 我 必 寻 找 。 被 逐 的 ， 我 必 领 回 。 受 伤 的 ， 我 必 缠 裹 。 有 病 的 ， 我 必 医 治 。使那所有属神的人，一个都不丢失（约 6：39）。

V。29-36

I。这里记述了，在以色列营向迦南地起行的时候，摩西与何巴之间的一段来往。何巴是摩西的岳

父叶忒罗（出 18），即，流珥（出 2：18）的儿子；叶忒罗或许由于年迈，而回到本地去（出 18：27）；他应是在走前，留下何巴与摩西在一起，就如巴西莱由于年迈，离开大卫，而把金罕留在大卫这里（撒下 19：37）。现在何巴与以色列人待在西乃旷野的营中时，离自己的家乡很近，他很满意、没有什么问题；但是当以色列营要走的时候，他要回到本地本族那里，而不与以色列人一同前行。1.这里，摩西盛情地邀请何巴，与他们一同前往迦南（29 节）。他向何巴说，我们必厚待你；也提及神的应许。“来吧，与我们同往；你必与我们同得好处；因为神已经给我们应许”。那去往天上迦南的人，也当邀请和鼓励所有的朋友亲人同往；愿别人与我们一同分享那属天的财富和喜乐。还有什么，比神的应许，更给我们喜乐的盼望？还有什么，比提到神的应许，更能说服别人，与我们同去？（约一 1：3）我 们 将 所 看 见 ， 所 听 见 的 ， 传 给 你 们 ， 使 你 们 与 我 们 相 交 。 我 们 乃 是 与 父 并 他 儿 子 耶 稣 基 督 相 交 的 。（亚 8：23）万 军 之 耶 和 华 如 此 说 ， 在 那 些 日 子 ， 必 有 十 个 人 从 列 国 诸 族 中 出 来 （ 族 原 文 作 方 言 ） ， 拉 住 一 个 犹 大 人 的 衣 襟 ， 说 ， 我 们 要 与 你 们 同 去 ， 因 为 我 们 听 见 神 与 你 们 同 在 了 。2.何巴的回答；他不愿意去，而是要回到本地本族那里去（30 节）。何巴在以色列的营中，看见了如此非凡的神的同在的记号；看见如此多的神奇的神迹；看见神对以色列人如此大的恩惠；他本不必需要邀请，就应会欢欣地与他们同往。然而，何巴的拒绝、不愿意，是出于对自己乡土的眷恋；这眷恋之情，在他心中胜过了对神应许的信心，超过了他对神的约以及祝福的珍视。他也是亚伯拉罕的腰中而出的子孙（因为米甸人是亚伯拉罕从基土拉而生的子孙）（创 25：2），然而却不一定是亚伯拉罕的蒙召信心（来 11：8）的后裔。这世上之事、可见之事，强烈地牵扯着人，使他们不来寻求天上的美好与幸福，使他们不来寻求那凭信心不凭眼见的天上的事情。这世上的许多人，眼目被地上的事情所吸引；却在天国的前面无动于衷。3.摩西极力地恳求何巴，愿他与他们一同前行（31，32 节）。摩西劝说道，（1）何巴也许会对他们有所帮助：“我们要在旷野安营（这是何巴在家乡、米甸的旷野所熟悉的环境），你可以当作我们的眼目（不是说要你告诉我们在哪里安营或是向哪个方向前行，因为这些都有神借着云彩的指引），可以在我们行进的路途上以及安营的地点，帮忙分辨、处理一些便利或是不便利的条件、情况”。我们对神的意旨安排的完全信靠，并不与我们寻求朋友的帮助相矛盾。那被神迹所引领的人，也应当不忽视在普通、一般的条件下的方式与方法。（2）他们将以友善对待何巴：将 来 耶 和 华 有 什 么 好 处 待 我 们 ， 我 们 也 必 以 什 么 好 处 待 你 （32 节）。【1】我们所能给别人的，只能源自我们所接受的。我们对朋友的善待，是来自神给我们的资源和能力。我们所能许人的，就是把神给我们的恩惠，也与人同享。【2】与以色列同患难的人，也会与他们同享来自于神的安慰与荣耀。与他们在旷野同行的人，也会与他们在迦南同住。如果我们和他们一起受苦，就必与他们一起掌权。（提后 2：12）我 们 若 能 忍 耐 ， 也 必 和 他 一 同 作 王 。 我 们 若 不 认 他 ， 他 也 必 不 认 我 们 。（路 22：28，29）我 在 磨 炼 之 中 ， 常 和 我 同 在 的 就 是 你 们 。我 将 国 赐 给 你 们 ， 正 如 我 父 赐 给 我 一 样 。我们这里没有看见何巴对摩西的回答；因此希望何巴的沉默就意味着同意，他没有离开摩西他们，而是留下来，帮助他们，与他们一同启程；若果真如此，何巴就是我们的一个好榜样。我们在（士 1：16）（撒下 15：6）看见，他的家人们、后裔们也会因此得益处。II。这里记述了神在以色列前行的路程上，与他们交通的情况。他们离开了耶和华的山（33 节），就是那他们看见神的荣耀、听见神的声音的西乃山；在那里，神与他们立约，他们接受了神的约；他们现在离开了这座山，我们在圣经中也再也没有看见这座山，除

非是回忆、提及、追溯这段在西乃山的时间和事情；别了，西乃山。而锡安山才是神所拣选的：（诗 132：14）因 为 耶 和 华 拣 选 了 锡 安 ， 愿 意 当 作 自 己 的 居 所 ，说 ， 这 是 我 永 远 安 息 之 所 。 我 要 住 在 这 里 ， 因 为 是 我 所 愿 意 的 。我们也当以锡安山为我们的安息之地。现在，以色列人虽然离开了西乃山，但是，他们带着神的约柜前行；凭着约柜，他们与神的交通仍然保持着。1.神以约柜指引他们前行的道路。约柜在他们前头行，或营中约柜之上的云彩，指引着他们前进的方向。这里说到，神的约柜（或约柜之神）为他们寻找安歇的地方；并不是说，神的无限智慧还需要在这旷野里搜寻路径；而是，他们所被指引前行的每一个地方，都是便利之处，就像在他们中间有一位智者，引领着他们，标出他们的安营之地。在（结 29：6）也这样表达道，称迦南是神为他们所查看的流奶与蜜之地。2.以色列人，也以此表示，在所有的路途之中，对神的遵从；仰望那约柜，作为神与他们同在的记号；无论是约柜起行，还是停歇，他们都紧紧跟随，眼目专注于神。摩西，代表着会众、为会众向神祷告；无论是在约柜前行还是停住的时候，他都祷告；以此，祷告使他们的行止圣洁。这也是我们的榜样，在每日的征程中，在每件工作的事情上，在一天的时间里，都以祷告来开始、结束。（1）当约柜起行的时候，摩西的祷告是：耶 和 华 阿 ， 求 你 兴 起 。 愿 你 的 仇 敌 四 散 。 愿 恨 你 的 人 从 你 面 前 逃 跑 （35 节）。他们现在是在荒凉空旷的野地里，要向仇敌的境界进发；他们的争战、成功、胜利、征程的方向、在旷野之中所得的供应，都来自于对神的完全信靠。很久之后，大卫也在属神的争战之中，他的祷告也与此相类似：（诗 68：1）愿 神 兴 起 ， 使 他 的 仇 敌 四 散 ， 叫 那 恨 他 的 人 ， 从 他 面 前 逃 跑 。【1】在这世界之中，有神的仇敌，就是那憎恨神的：有隐秘或是公开的仇敌；有敌挡神的真理、律法、典章的仇敌，有敌挡属神子民的仇敌。【2】所有属神的子民百姓，都渴望着，也都坚信着，这些神的仇敌必被击败、必被驱赶四散。这既是祷告，也是预言。那在神面前顽梗悖逆的人、神的仇敌，不过是加速了自己的灭亡和永刑的来到。【3】要使神的仇敌四散、被击败，所需要的，就是神的兴起。当神兴起、审判的时候，公义必快快成就：（诗 76：8，9）你 从 天 上 使 人 听 判 断 。 神 起 来 施 行 审 判 ， 要 救 地 上 一 切 谦 卑 的 人 。 那 时 地 就 惧 怕 而 静 默 。基督从死里复活，使仇敌被彻底战胜、赶散：（诗 68：18）你 已 经 升 上 高 天 ， 掳 掠 仇 敌 ， 你 在 人 间 ， 就 是 在 悖 逆 的 人 间 ， 受 了 供 献 ， 叫 耶 和 华 神 可 以 与 他 们 同 住 。（2）当约柜停住的时候，摩西的祷告（36 节）。【1】求神使以色列民能有平安和安歇；耶和华的灵使他们得安息（赛 63：14）。摩西祈求，神使他们在争战之中有胜利和成功；在安歇之处有和平与安宁。【2】求神自己在他们中间安歇：求 你 回 到 以 色 列 的 千 万 人 中 。首先，在神的教会之中，是一个极大的集体；在属神的以色列中，有千千万万的人。第二，我们应当在祷告中，以这教会的全体会众为念。第三，属神的以色列民之幸福和福祉，在于神与他们持续的同在。他们的安全，并不取决于他们的人数，尽管他们有千万人；而是取决于神的恩惠，取决于神恩典地回到他们中间，取决于神在他们中间的居住。属神的子民阿，你们何等幸福！谁能像你们呢？

民数记
第十一章

迄此为止，在以色列中的各样事情都进展顺利；除了金牛犊的事情，曾带来很大的干扰；现在，百姓看起来都虚心受教、在营中尽力敬虔洁净，首领也都热忱慷慨地在祭坛前奉献；大家也都盼望着要去迦南。然而在本章开始了一个可悲的情境；各样的措施都被中断；神与他们为敌，与他们争战----是他们的罪，造成的如此悲惨局面。I。百姓的怨言恶语，导致了神怒气的火在他们中间焚烧；摩西祷告祈求神，使火熄了（1-3 节）。II。火虽熄灭了，但是罪仍然在他们中间发作；神应对他们的方式和程度，也更大，既有恩慈，也有审判。1.百姓抱怨哭号说，没有肉吃（4-9 节）。2.摩西的哀叹（10-15 节）。（1）神的回应，要给摩西以帮助（16，17 节），也要使百姓有肉吃（18-23 节）。（2）神的这些应许立刻成就。【1】神的灵也赐给以色列的七十长老（24-30 节）。【2】神的大能，使鹌鹑飞来，成为百姓的食物（31，32 节）。【3】然而，神的义怒也向他们降灾（33 节等）。

V。1-3

I。百姓的罪。他们发怨言恶语。在他们中间，有一些悄悄的抱怨和不满，但是还没有到公然爆发、喧嚣埋怨的地步。可是，这一点小小的火星，能燃起多大的大火！他们从神那里得到了律法，典章与制度，然而，刚刚离开耶和华的山，他们就开始发怨气、与神争辩。这其中表明了，1.罪的罪性；他们得到神的诫命，却更加地冒犯神。2.律法因肉体软弱（罗 8：3）。律法使罪被显明，但是却不能除去罪；能够限制罪，却不能胜过罪。他们现在在这里说抱怨、恶语的话；没有记载他们抱怨的是什么；说实在的，他们有这么多事情应当感恩的，然而他们却在抱怨。很可能，他们各人抱怨的事情不同。有的人或许在抱怨，不应该离开他们待了好久的西乃山；也有的人或许在抱怨，他们早就应该离开那里了；有的人在说天气，有的人在说路向；有人或觉得三天的路程太长了，要早点休息；又有的人可能还要走更远，想早点到迦南。当我们看见，以色列的营帐被引导，被护卫，有那么多神迹奇事和神的恩慈，有神的同在；当我们看见，他们在征程上得到神如此的看护顾念，以致于衣服没有穿破、脚没有肿（申 8：4）；我们不禁会问："还有什么，比这些，能让这些百姓更舒服舒适呢"？然而，他们却开始抱怨了。在那些不满足、空洞、埋怨的灵魂里，无论面对外界多么好的条件环境，总是能找到东西来抱怨，总是能找到事情来争辩。II。对这些百姓的罪和对神的冒犯，神的怒气发作。耶和华听见了他们的抱怨，虽然摩西似乎还没有听说或是意识到。神知道人心中最深处和最隐秘的埋怨和恶语，尽管人想千方百计地隐藏。耶和华听见的这些怨言恶语，令他不喜悦，怒气发作。如果人有正当的缘由，神恩典地允许人诉说苦情：（诗 142：2）我 在 他 面 前 吐 露 我 的 苦 情 ， 陈 说 我 的 患 难 ；但是，如果人是出于恶意，如果人无理由、不当地发怨言，就是冒犯神；正如，若我们的下属对我们如此恶意，也是冒犯我们。III。神对他们此罪的公义的惩罚：耶和华使火在他们中间焚烧；正如那烧灭拿答亚比户的圣火（利 10：2）。他们对神的怨言、恶语以及不满、怨恨，如同在他们心思意念中燃

烧的罪恶的火；而神也公义地使火在他们中间焚烧，烧灭他们的身体。在他们出埃及的时候，我们屡次读到他们对神的怨言（出 15）（出 16）（出 17）；但是在那时我们没有看见神降灾祸于他们；而现在，他们已经经历了神所行的许多大能和奇事，这些清晰地显明了神对他们的特别看顾和顾念，因此，他们对神的发怨言、不信的罪，就无可推诿，无可辞咎。现在，烈火向雅各燃烧：（诗 78：21，22）所 以 耶 和 华 听 见 ， 就 发 怒 。 有 烈 火 向 雅 各 烧 起 ， 有 怒 气 向 以 色 列 上 腾 。因 为 他 们 不 信 服 神 ， 不 倚 赖 他 的 救 恩 。 IV。百姓向摩西哀求，摩西向耶和华祷告（2 节）。当神的义怒向他们发作，他们就寻求摩西，乞求摩西帮助他们，愿摩西为他们向神代求。1.当我们无缘无故地发怨言，神会公义地给我们一个发怨言的理由。2.人在自己昌盛的时候，往往轻看属神的义人；而在遭难的时候，却要来与属神的义人为友。正如那在阴间的财主喊着说：我祖亚伯拉罕哪！打发拉撒路来（路 16：24）。V。摩西的祷告祈求蒙神的应允。在这里也显明，神不喜悦惩罚人；神听见摩西的祈求、悦纳摩西的信靠，就即刻使火熄灭了。VI。这地方因而有了一个名字：他备拉（3 节）；以此表明那些发怨言、不信服的百姓的耻辱，也表明神公义的荣耀；这地名的意思是燃烧；使其他人听见而畏惧、警醒，不可犯他们所犯的罪（林前 10：10）。

V。4-15

这里记述了在以色列中间的混乱不羁的悲哀的场面；所有百姓和官长都心思不宁。I。这些百姓更加地大发怨言，甚至埋怨神自己：（诗 78：19）并 且 妄 论 神 ， 说 ， 神 在 旷 野 岂 能 摆 设 筵 席 吗 ？尽管，他们都曾看见了神荣耀的显现、大能的神迹，以及对他们的惠顾。1.这些犯罪的人是谁。（1）他 们 中 间 的 闲 杂 人 大 起 贪 欲 的 心 （4 节）。这些闲杂人与以色列人一起离开埃及；他们只想着前面的应许之地的富饶，却没有想到、不愿经受那圣洁的征程与路途。他们就像是去外国淘金的冒险家，心里面想的只是贪欲和饮食财物。他们就像是羊群中携带病菌的坏羊，或像是使全团发起的面酵。一小撮争执纷扰、心怀不满、心存恶意的人，若不加以约束，对一个最好的社会也能带来极大的伤害。同样，在一个邪恶悖逆、弯曲的世代，人们会随波逐流，人要极大地警醒，才能脱离那世代的罪恶（徒 2：40）。（2）即使以色列人，现在也开始埋怨哭号（4 节）。那本应属于圣洁的子民，现在也与这些恶人同流合污。这里的记述，把二者分开来说；因为他们本不应是一样的民。然而现在，这些以色列的子孙，忘记了自己的分别，一起来哭号抱怨。这些以色列的子孙，离神如此之近，享有如此的特别利益，却被引诱来一起背叛神！在这世人的心中，神的荣耀是如此地稀微；即使是神自己所兴起的民，现在竟然也来藐视神的荣耀！所以，人不要以为自己的外表的敬虔，就能安全地不受撒旦的诱惑而犯罪，更不要以为就能抵挡神对罪的公义的惩罚。见（林前 10：1，2）。（林前 10：12）所 以 自 己 以 为 站 得 稳 的 ， 须 要 谨 慎 ， 免 得 跌 倒 。2.他们所犯的罪是什么：他们起贪欲的心、发怨言。虽然他们的罪，最近被神惩罚，而且其中有人被火烧灭；正如神毁灭了所多玛、蛾摩拉；然而烈火的烟味还在他们的鼻孔之中，他们就又开始犯罪了。（箴 27：22）你 虽 用 杵 ， 将 愚 妄 人 与 打 碎 的 麦 子 一 同 捣 在 臼 中 ， 他 的 愚 妄 还 是 离 不 了 他 。（1）他们夸口在埃及的时候所享有的富足和食物（5 节），好像神把他们从埃及拯救出来是个错误。他们在埃及的时候，生活极其痛苦，身为奴隶，他们整日哀叹哭泣；然而他们现在谈起埃及，仿佛是他们的幸福之地，在那里活得像个君王；他们用这样不知羞耻的夸口，来表明自己现在的不

满和埋怨。他们在埃及如此惨痛，为了糊口，劳累几乎至死；现在却还有什么脸说他们在那里可以不花钱就吃鱼，好像不付任何代价？他们“记 得 有 黄 瓜 ， 西 瓜 ， 韭 菜 ， 葱 ， 蒜”，却不记得那被汗雨血水浸透的砖窑、不记得那凶狠的奴役者、不记得压迫者呵斥的怒骂、不记得狠狠抽打他们的鞭子。不，那些忘恩负义的人，都不记得这些了。（2）他们厌烦了神所赐给他们的吗哪（6 节）。这是从天上而来的食粮，是天使所供应的食物。为显明他们的抱怨是多么无理荒谬，这里特别描述了吗哪（7-9 节）。它味道甘美，好作食物，明人眼目，每一粒都仿佛珍珠；它是健康、营养的食物，不同于干粮，因为它的滋味好像新油；它满足每人的口味，入口香美；可以作成各式各样的食品，令人喜悦；不需要他们花钱，或是费心，而是白白地赐给他们；在他们睡觉的时候，在夜间降下；也不要他们辛苦地收割。然而，他们厌烦了这白白所得的天上食粮，却要回埃及吃他们所谓的不花钱的鱼。还有什么，比这来自神的大能和丰富的恩惠的吗哪，更为珍贵。出于神的恩慈，它每早晨都是新鲜的，不需要他们的劳苦收割和储藏。此时，他们仿佛离开了那个罪所带来的咒诅，不需要汗流满面才得糊口。但是，他们现在如此轻看这吗哪，就好象在抱怨猪能吃肉还不够好：“现 在 我 们 的 心 血 枯 竭 了”。他们现在的口气，好像在说，神是在虐待他们，不让他们吃更好的食物。他们刚开始看见吗哪的时候（出 16：15），惊叹羡慕地说：这是什么？这是怎样宝贵的东西！但是他们现在鄙视它。抱怨、不满的心，总是要找到抱怨和不满的事情；无论遇到的事情多么好，他们的心也不能满足。藐视神的恩惠，是对神极大的冒犯。除了吗哪，没有别的！那即使在幸福之中的人，他们的不满埋怨之心，也要使他们自己身处悲惨之境。（3）他们想，一定要吃肉，否则就不满足。他们出埃及的时候，就带出了许多的牛群羊群；然而他们或者是出于贪欲之心，不愿意宰杀吃肉（他们或许想要吃肉也像吃吗哪一样，非得是白白得来的便宜，否则就觉得亏了）；又或者是口味好奇，牛羊不能满足他们；他们一定要有什么好吃的花样美食，就像他们在埃及所吃的鱼。光是食粮还不够，他们要有宴席的美食。他们有神为他们摆设的筵席，平安祭里也有他们要吃的份；但是他们觉得神的筵席还不够好，一定要有比神坛上的还好的美食。当我们乞求各样感官的刺激、欢愉、满足，来使我们达到幸福，这就是肉体血气在我们生命之中掌权的证据。（箴 23：1-3）。若是神给我们的便利的食物，我们就当感恩；尽管我们没有肥油美酒。（4）他们不信服神的大能与良善，觉得神没有能力给他们充足的供应：谁 给 我 们 肉 吃 呢 ？他们自己以为神不能够。（诗 78：19，20）并且 妄 论 神 ， 说 ， 神 在 旷 野 岂 能 摆 设 筵 席 吗 ？他 曾 击 打 磐 石 ， 使 水 涌 出 ， 成 了 江 河 。 他 还 能 赐 粮 食 吗 ？ 还 能 为 他 的 百 姓 预 备 肉 吗 ？当神看为恰当的时候，他的确在之前曾经给他们肉与吗哪一起吃（出 16：13）；若他们想要再次得到神的这个恩慈，本可以向神祷告祈求，而不是大发怨言地抱怨。如果我们让我们的欲望，胜过了信心，就是极大地得罪了神。（5）他们在自己的欲望之中，焦躁不耐；心中满了贪欲和贪婪；以致于大大地哭号、烦躁。这些以色列的子孙，就像是闹事的孩童，得不到自己想要的、不能马上得到想要的，就哇哇大哭、焦烦忿恨。他们不是在神的面前真诚地祷告祈求，而是宁愿跟任何别的人大哭大闹。若我们不能在信心中祷告神，把愿望转为祈求向神倾诉，那么，这样的愿望就是我们所不可放纵的属肉体血气的欲望；因为，我们无法向神求告，要用神的供应来填满我们自己的贪欲。（诗 78：18）他 们 心 中 试 探 神 ， 随 自 己 所 欲 的 求 食 物 。在这里，他们的罪引致了神极大的义怒；圣经写在这里，是为了对我们的警告，免得我们如他们一样贪欲、犯罪（林前 10：6）。（6）肉本身并不是不好的食物，人可以吃；然而在这里，他们的罪是心中所起的极大的贪欲。对那些本身是许可的东西，如果神暂时没有赐给我们，而我们却一定想贪婪

不耐地要，这就成为我们贪欲之罪。II。摩西虽是一个温和良善的人，然而此时也心中不喜悦。1.这百姓的冒犯是极大的。他们的抱怨是玷污了神的荣耀，摩西在心中，也好像感觉这些百姓的抱怨也是在指责他；他们曾知道，摩西是尽力为了他们的好，而且摩西所作的事，所说的话，都是出于神；然而，这些无理、忘恩负义的民，却总是向他指责、嘲笑、抱怨、埋怨；即使摩西脾气温和，也要觉得不喜悦了。神顾念这些，因此没有指责摩西。2.但是摩西接下来说的话，却不应当；他的抱怨言辞之中，既忘记了对神的职分，也没有了对以色列的职分。（1）神以恩典和大能使摩西成为以色列显耀的领袖和引导者，而他却贬低了神所赐他的荣耀。（2）他抱怨眼前的困难和自身的疲惫，心思只看见当前的以色列人的喧嚣。如果他不能承受领导这些步行之人的重担，又怎能敌挡战场上马兵的攻击？他本应当能够抵制、斥责这百姓的抱怨和叫嚣。（3）他夸大了自己面临的担子和困难；是神自己的大能作为带领以色列民渡过了重重艰险。摩西不需要给这百姓什么饮食；他们的饮食，都是出于神所赐的。若遇到什么困难，摩西不须惊慌烦忧，因为是神的智慧一直在指引着他，是神的权柄支撑着他，是神的大能赐奖励，施惩罚。（4）摩西也轻看了自己的责任和职分，没有尽自己的最大努力来指教、看顾他们。摩西说因为他们不是自己生的，所以自己没义务像他们的养育之父一样看顾他们；然而是神自己，按自己的旨意差派了他，让他指引、指教他们。（5）摩西说：我 从 哪 里 得 肉 给 这 百 姓 吃 呢 ？（13 节），好像是他负责给这些百姓饮食。然而，他们的食粮是神所赐的（约 6：32）。摩西的这话，夸大了自己；小看了神的大能；他本是神的器皿，是为神作工的。（6）摩西说：管 理 这 百 姓 的 责 任 太 重 了 ， 我 独 自 担 当 不 起 （14 节）。他的话，显出对神的不信服，轻看了神的恩典。如果是凭他自己，比这更小的困难他也担当不了；但是如果是凭靠着神所赐的力量，比这更大的困难，他也能克服。（7）最坏的是，摩西自暴自弃，碰到这样一点麻烦，就冲动地想要死，想要立时被杀了（15 节）。这是那坚定、温和谦卑的摩西吗？这就是那个世上最谦卑的人吗？这世上最好的人，也有自己的软弱；在试炼面前，他们的最长之处也会屡屡失败。然而神恩典地没有计较摩西此时的冲动；因此，我们也不要计较别人的过错缺点，而应祷告说：主阿，愿我们不要进入罪的试探。

V。16-23

这里，神回应了前面的抱怨；相比于人的恶语恶行，神的良善公义更为显明。I。神回应了摩西的哀叹抱怨。若摩西觉得管理的责任太重，神就给他差派帮手。摩西在前面冲动地抱怨，神本可以公义地惩罚他、去除他管理的荣耀职分；然而神没有与他计较，也没有去除他的荣耀，而是使他的责任更加容易承担。1.神指示摩西要从以色列的长老中招聚七十人，就 是 你 所 知 道 作 百 姓 的 长 老 和 官 长 的 （16 节）。这七十人的数目与雅各家下埃及时的人数相等。我们的救主也是这样拣选设立七十个人（路 10：2）。神应许也赐他们灵与能力，来帮助摩西（17 节）。虽然摩西向神说的话大胆而且不恰当，然而神并没有终止与他的交通；神极大地容忍我们，我们也必须彼此容让。我 要 在 那 里 降 临 ， 与 你 说 话 ， 也 要 把 降 于 你 身 上 的 灵 分 赐 他 们 。并非是摩西所得的灵因为这分赐而减少，也并非是他们那七十人要与摩西同等；因为以色列中再没有兴起先知像摩西的（申 34：10）；而是使他们也有一定管理和先知的灵，来与摩西分担这管百姓的重任；神是他们所有人的统管者。（1）神所使用的人，他必赐他们灵与能力，使他们能够来服事神。（2）所有良善的能力与恩赐，都是来自神；人的能力，来自天父的光

照。II。即使对那些不满、抱怨的百姓，要求也会满足；每个人的口，都要闭住。他们要自洁（18 节）；即，他们要洁净、预备自己，来接受神的大能；这大能既包含了神的恩典，也包含了神的公义审判。以色列，你当预备迎见你的神（摩 4：12）。1.他们要吃一整月的肉。如果他们不能控制自己的食欲，就要让他们吃到厌腻（19，20 节）：甚 至 肉 从 你 们 鼻 孔 里 喷 出 来 ， 使 你 们 厌 恶 了 。我们在这里看见，（1）肉体感官的欢愉，是多么虚浮；它们会使人厌腻，却不会使人满足；而属灵的喜乐正好相反。人所贪欲的感官享受，很快就能迅速地使人鼻中厌腻。（2）贪食和醉酒的罪，多么如同畜牲；使本应为人身体健康服务的东西，变成身体的病患；他们的罪本身，就引致他们自身所受的惩罚。（3）神公义地使人所贪欲的肉体感官的享受，变成令人所厌恶的事情。他们厌弃神所赐的吗哪，神就公义地使他们厌恶自己的肉体食欲。2.摩西对神的话表示疑问；这就像基督的门徒们在（可 8：4）说的话。从哪里找肉，够这么多的人吃呢？摩西顾虑以色列的人数众多；好像那赐吗哪供养他们的神，不能够也给他们肉。即使真诚、伟大的信仰者，有时也会发现自己在困难的时候，难于完全地倚靠神，难于有坚定的信心和盼望。摩西的疑问是：神也能在这旷野，为他们摆设筵席吗？无疑，这是摩西的软弱。3.神的回答，简短、清晰：耶 和 华 的 膀 臂 岂 是 缩 短 了 吗 ？ 若摩西记念神所行的一切大能，他不会在当前的困难面前颤惊；因此神提醒他这一点；他不仅曾见证神的大能神迹，也是神所使用的器皿。难道摩西不记得，那在埃及所降的灾祸，以及神在埃及向他们所行的极大的拯救，那被分开的红海，那出水的岩石，那天上如雨露降下的食粮了吗？难道那些大能减少了吗？难道神比从前软弱了吗？又或者，难道神被当前的局面所约束了吗？无论我们不信的心里，想的是什么，我们确知：（1）神的大能胜过一切；他的大能不会被任何事情所局限；在他没有难成的事。（赛 40：12）谁 曾 用 手 心 量 诸 水 ， 用 手 虎 口 量 苍 天 ， 用 升 斗 盛 大 地 的 尘 土 ， 用 秤 称 山 岭 ， 用 天 平 平 岗 陵 呢 ？（箴 30：4）谁 升 天 又 降 下 来 ？ 谁 聚 风 在 掌 握 中 ？ 谁 包 水 在 衣 服 里 ？ 谁 立 定 地 的 四 极 ？ （2）神的膀臂从未缩短。神的力量从起初到永远，永不疲倦衰竭。这一点，尤其当我们面对眼前的条件有限或是四周的逆境的时候，足以止息我们心中的不信：耶和华岂有难成之事？神在这里，提醒、告诉摩西，让他知道、记念神的名：那至高神、耶和华、大能者；并且，现 在 要 看 我 的 话 向 你 应 验 不 应 验 。神的话语，必立定、成就。

V。24-30

I。长老中七十人被招聚。摩西虽然因百姓的喧嚣纷扰而烦忧，但是，与神的交通使他平静下来。1.他招聚了七十个长老，使他们站在会幕的周围；在这里他们可以预备得着神的恩赐；神在这里彰显他自己；百姓也可以见证神对他们庄严的呼召。那要从神那里得恩惠的人，要先自己谦卑下来，前来服事神。2.神做了他所应许之事。他把灵分赐给那七十长老（25 节），使他们有能力说和做非同寻常的话语和事情；显明他们是得神启示、被神感动。他们受感说话，说预言，向百姓讲述属神的事情，以清晰、全备的话语向他们明示神的律法与旨意；使听见的百姓知道：神的大能与真理在他们中间；（林前 14：24，25）“神真是在你们中间了”。很久以后，扫罗也是这样受感说话（撒上 10：6，11）。当摩西带以色列出埃及的时候，神指派亚伦为替摩西说话的人（出 7：1）；现在，亚伦身上有别的职事，因而神使七十长老来帮助他。那担当管理以色列的重任的人，应是明白属神之事、能以言语教导的人。II。这里有一个特别的情况，关于伊利达和米

达。1.他们也是那七十人中的，但是没有到会幕那里去（26 节）。或许是招聚他们的口令传达到的时候，没有找见他们。又或许是他们自己谦虚，觉得自己不配被招聚到会幕那里；若果真如此，他们的谦卑态度虽好，但是违背呼召却是他们的过错。2.神所分赐的灵降临到他们，停在他们身上；他们也受感说话，在营中说预言。他们在营中祷告神，教导人，赞美神。神的灵，不限于那帐幕，而是像风随着意思吹（约 3：8）。我们到哪里能找见圣灵呢？神在此的意旨安排，显明他们的确都是受神感动而说话；这不是出于摩西，而是出于神自己。这二人谦卑地退于营中，然而神把荣耀加于他们身上；谦卑者将被升高；最适合管理人的人，是那最没有野心的人。3.有人来告诉摩西这件事情（27 节）：伊利达和米达在营中说预言；这个报信的人不管是谁，他肯定觉得此事非同寻常。4.约书亚提议要禁止他们（28 节）。他应也是在这些被拣选的七十人中间；因而也更顾虑他们的秩序。他认为那两人不应该在营中说预言；因为先知的灵应顺服先知；所以约书亚觉得他们或者应该闭嘴，或者应该到会幕这里来说，保持大家彼此一致。他没有觉得那两人应受惩罚，但是认为需要禁止他们。他的提议不是出于对那两人本身有什么不喜欢；而是有一个热心，要维护聚会、受感说话的团结合一；所顾虑、所担心的是神的荣耀、摩西的荣耀。为摩西的缘故嫉妒人。5.摩西拒绝了约书亚的这个提议，并为此批评他（29 节）：你为我的缘故嫉妒人吗？你不知道神的灵是怎样的。虽然约书亚是摩西特别亲近的朋友，虽然约书亚如此说是出于对摩西的尊敬，虽然他不愿看到摩西的荣耀因为此事而减弱；然而，摩西批评了他；也在此，所有和约书亚这里的想法类似的人也都应受到指责。（1）对于别人的恩赐，恩惠以及敬奉神的事情，我们不可心中不快、甚至妒忌。这也曾是施洗约翰的门徒们的错误；他们对耶稣的荣耀盖过约翰而不高兴（约 3：26 等）。（2）我们不应对于别人的软弱而速速地生气发怒。即使伊利达和米达有什么不对，约书亚这里不应该急急地对他们生气；我们的热情和热忱，必须要有温柔的智慧相调和：（雅 1：20）：因 为 人 的 怒 气 ， 并 不 成 就 神 的 义 。（3）我们不可急急地寻求人的权威来解决我们的纷争。保罗也不愿意自己的名字被别人用来作他们的纷争之用（林前 1：12，13）。（4）我们不能看别人不和我们在一起，就断定他们不是跟随基督的；更不能就仅仅因为别人不和我们一起，就急急地前去指责、禁止别人敬奉神（可 9：38）。难道我们能拒绝那耶稣所接受的人吗？难道仅仅因为别人与我们在具体事情上意见上不一致，即使他们在神的真理上、在跟随主耶稣的事情上并无什么不对，我们就能够去禁止压制别人吗？摩西的心意，在这里与约书亚完全不同；摩西不但不要禁止他们，反而更希望：惟 愿 耶 和 华 的 百 姓 都 受 感 说 话 。愿 耶 和 华 把 他 的 灵 降 在 他 们 身 上 。并非是说，摩西觉得，被神的灵感动、受感说话，是一件普普通通、随随便便的事；或者不管人洁净与否、悔罪与否，都可以来敬奉神；而是，这里表达了摩西对神的百姓的尊重和关爱，对别人能有神的灵的恩赐而倍感喜悦。这也是保罗的心；他因基督福音被传开而喜乐；即使是有人要增加他的苦楚（腓 1：18）。当我们看见神被人服事、神的名得荣耀，我们应当高兴喜乐；即使这有时意味着我们的名衰微、我们的方式不受人欢迎，我们也应当喜乐。6.以色列的七十长老们，得着了神的恩赐，立刻回到营中，担当起管理的责任（30 节）；他们立即、谦卑地响应了神的呼召，与摩西一起回到营中，使自己忙碌于神所交给的职分。对于所受的恩赐，他们就像一个好管家，把这些恩赐立刻投入使用。摩西现在也高兴，因为有这么多人与他一起分担这职分与荣耀。（1）愿我们中间，所有担任管理众人职分的人，也像摩西这里一样，得着摩西的见证，好好担当起管理的重任。他们应当尽心尽力地担当自己职分，因为这是一个需要爱心与专心的重任。反之，那些不好好尽职的人，他们就像是那个把自己恩赐埋藏在土里、不向主人忠心的恶仆。（2）在人中间掌权柄的人，应当以摩西为榜样；他们不

可轻视别人的帮助；而是为别人的帮助而喜乐感恩；不应自己独断。

V。31-35

现在，神把帮手加给了摩西，正如神之前所应许的，把给摩西的灵也分赐给其他人；这里，神也把肉给以色列人吃，显明他的大能，远远胜过神所创造的自然律。1.这百姓突然之间，得到了丰富的肉：有风刮来（东风和南风（诗 78：26）），把极多的鹌鹑刮来（31 节）。这些鹌鹑极其地多，飞散在营边和四围。2.以色列民捕取这些鹌鹑，整整两日一夜，直到所有的家庭都得到很多，至少有十贺梅珥。大卫不愿喝伯利恒的井水（撒下 23：17），因为这水是别人冒死为他取的；而这里，这些以色列民岂不有更多的理由，不应当吃这些肉，因为那是他们发怨言恶语而得来的；而且，他们可以从摩西的不喜悦的态度中很容易知道，这是神在怒中给他们的；但是，属肉体血气的心，被自己的贪欲所充满，他们只顾满足自己的欲望，哪怕自己的灵魂灭亡。3.他们为自己的贪欲，为自己所吃的肉，付出了何等大的代价：耶和华以最重的灾殃击杀了他们（33 节）。许多人立刻就死了；很可能就是那些在百姓之中最大声喧嚣哭号、大发怨言、煽动不满的人们。他们心中的贪欲，根深蒂固、不愿除去，所以，当肉还在他们嘴中的时候，神的怒气就发作在他们身上：（诗篇 78：30，31）：他 们 贪 而 无 厌 ， 食 物 还 在 他 们 口 中 的 时 候 ，神 的 怒 气 ， 就 向 他 们 上 腾 ， 杀 了 他 们 内 中 的 肥 壮 人 。 打 倒 以 色 列 的 少 年 人 。对我们不恰当、不应当的欲望，如果我们得到了满足欲望的事（我们有理由畏惧），那么，这些事情终将成为我们的悲哀与患难。神使他们的贪欲满足，然后降灾殃于他们，（1）以此向他们显明神的大能，使他们知道神的权柄；免得他们说："神把他们剪除，是因为没有能力满足他们的欲望"。（2）也向我们显明，这世上罪人得昌盛，不过如同要宰杀的牲畜；等待他们的，是永远的灭亡和永刑。最后，这地方被取名，叫作"贪 欲 之 人 的 坟 墓"；以记念此事。如果以色列人的贪欲，也尽都被埋葬在这里，该有多好；然而，面对如此严重的惩罚和警告，他们仍然心硬，罔然不顾：（诗 78：32）虽 是 这 样 ， 他 们 仍 旧 犯 罪 。

亨利马太圣经注释简本

民数记

第十二章

前面一章，讲述了百姓的怨言恶语给摩西带来的烦忧；在本章，我们看见，摩西的忍耐之心被自己亲人的毁谤所试炼。I。摩西自己的亲人，亚伦和米利暗毁谤他（1-3 节）。II。神为此召他们三人到会幕（4-9 节）。III。米利暗被神惩罚，得了大麻疯病（10 节）。IV。亚伦向摩西认错，摩西祈求神医治米利暗（11-13 节）。V。米利暗被关锁在营外七天（14-16 节）。此事的记述，说明即使在最好之人的家庭中，也有他们的愚妄、过错、争战、和试炼。

V。1-3

I。亚伦和米利暗毁谤摩西（1 节）。摩西是从神那里得到那么多荣耀的人；如果连他也会被人轻蔑藐视和冒犯，更何况我们呢？我们又岂能觉得自己所遇到的困难和试炼太大、太难，而灰心气馁或是怒气满胸呢？在这里，1.对摩西的毁谤是来自亚伦和米利暗；他们本都是认真和良善的人，也是在信仰上显著的人；米利暗是女先知，亚伦是大祭司；两者都是摩西在把以色列民从埃及拯救出来的过程中的重要帮手；也与他一起在旷野之中管理引领以色列人：（弥 6：4）我差遣摩西、亚伦、米利暗在你前面行。2.亚伦和米利暗两人，也是摩西的至亲的亲人。他们也借着摩西，而得了许多的荣耀。然而，他们如今却毁谤摩西。亲人之间的矛盾纷争，是一件特别令人伤心难过的事情。一个被得罪的弟兄，要比一座坚固的城池还难以挽回。但是，这件事也正显明摩西被呼召拣选的荣耀；显明摩西所得的荣耀，完全是出于神，而不是出于人的手，更不是出于人与人之间的拉帮结伙；因为现在，即使摩西的亲人也在发毁谤的怨言。我们的救主基督，也是如此，不被自己的亲人所相信（约 7：5）。看起来是米利暗先挑起的纷争；亚伦也被卷入，而且也和她站在同一个立场上。亚伦经历了这么多磨难，现在居然仍然如此；这也显出，在旧约律法祭司制度之下作大祭司的，不过是软弱的人。撒旦首先欺骗、胜过夏娃，然后借着她引诱、胜过亚当；由此可见，我们应当多么小心地不要被卷入与亲人的争执冲突之中；我们不知道，一个小小的火星，能燃起多大的罪恶。亚伦应当记得，在神因为金牛犊之事而向他发怒的时候，摩西怎样为他祈祷、祈求神（申 9：20）。米利暗和亚伦因为两件事情，而向摩西争执：----（1）他们对摩西的婚姻不满意：摩西娶了古实女子为妻。古实人是米利暗和亚伦等所鄙视的；所以他们向摩西的心也开始逐渐变得不服、毁谤。（2）他们也对摩西的管理不服气；不是说摩西的管理有什么不好，而是他们不愿服从摩西的权威（2 节）：难 道 耶 和 华 单 与 摩 西 说 话 ， 不 也 与 我 们 说 话 吗 ？他们不能否认神与摩西说话，因为这实在是太明显了，全以色列人都能看见这极大的神迹；他们想要的，就是与摩西平等；尽管神曾经多次地把摩西分别出来，给他特别的显耀。在人中间想要争夺伟大的位置，这是人心里一个深深的罪；这个罪也曾引诱那些基督的门徒们（路 22：24）。人被神喜悦，如果看见有别人得到神更多的喜悦的时候，他们的心里很少有为别人高兴的，反而会有嫉妒。优秀的人，常被众人所嫉妒。II。相比于亲人的毁谤，摩西却是谦和忍耐。神听见了亚伦和米利暗的毁谤（2 节），但摩西却没有在意或是发怒，因为他是极其谦卑的人（3 节）。摩西本可以憎恶他们的毁谤冒犯；他们毁谤的话语心存不善，而且是在这个很坏的时机；现在百姓刚刚经历一场灾殃，他们的怨言向摩西在刚刚不久之前发作；现在亚伦米利暗的毁谤很可能会燃起新的混乱；但是，摩西内心谦卑，对这些毁谤完全如同没有听见。当涉及到神的荣耀的时候，比如在为金牛犊而斥责以色列的事情上，摩西比任何人都更加热诚；但是，当涉及到他自己荣耀的时候，没有任何人比摩西更谦和：在为神的事情上，他如同一头猛狮；在为自己的事情上，他谦和地如同一只羔羊。神的子民，都是世上谦卑的人（番 2：3）；在他们中间，有的人尤其比众人都更加谦卑，正如这里的摩西一样。有时，来自我们朋友的不友好或是卑劣，比来自我们敌人的恶意，更是对我们谦卑品格的试炼。基督自己的心里也是谦卑与柔和（太 11：29）；而且，基督的谦卑柔和，是完全没有瑕疵的；但是我们曾看见，摩西的谦卑之中有瑕疵。

V。4-9

摩西没有在意别人对自己的毁谤伤害，也没有向神告状抱怨；但是神为他主持公正。神听见我们冲动或是不满的时候所说的所有话，也见证我们急急说出的话语；这就是为什么我们要管住自己

的舌头，不说别人的谗言恶语；也是为什么我们要挡住自己的耳朵，不去留意别人对我们的毁谤。（诗 38：13-15）但 我 如 聋 子 不 听 ， 像 哑 巴 不 开 口 。我 如 不 听 见 的 人 ， 口 中 没 有 回 话 。耶 和 华 阿 ， 我 仰 望 你 。因为神必听见。我们越在自己的事情上沉默、不喧嚣地为自己与别人争吵，神就越恩顾、顾念我们，为我们主持公道。被人诬陷的无辜的人，如果他知道法官明察秋毫，必为他主持公正；那么他就一定不会着急，也不会气急败坏地为自己争辩。I。神召他们三人到会幕这里（4，5 节）。摩西看重神的荣耀；神也看重摩西的声誉。那荣耀神的人，也必被神荣耀；这样的人，在各样的事情上，不会落在人后。神就像是法官，在城门口审断亚伦和米利暗这两个犯错的人。II。神使亚伦和米利暗知道，他们或许是先知，但是却绝对不可以和摩西同等，更不可与摩西争执（6-8 节）。他们是耶和华的先知吗？但是摩西是在神面前尽忠的，神与他面对面说话。1.的确，神把许多荣耀，给先知们。不管人怎么嘲笑甚至恶待先知，然而，他们是蒙天上赐福的。神在他们的梦境里，或是在异象中，向他们显现；也使用先知们，借着他们告诉世人关于神的事情。这些被神向他显现的人，是真正有福、伟大的。今日，神是以智慧和启示的灵，把那属灵之事向婴孩与孩童显现；这些事情，是当年的先知们与君王们渴望看见、却不得看见的。因此，在这末日的时代，在弥赛亚的日子，人们都如（珥 2：28）所说的一样，都是先知；因为他们比古时的先知，更明白神恩典的国度中，属灵的奥秘。见（来 1：1，2）。2.但是，在摩西身上的荣耀，要更大得多（7 节）：我的仆人摩西不是如此，他胜于他们所有的人。摩西谦和、忍耐地面对亚伦和米利暗的毁谤；而神在这里，不仅补偿了摩西，而且称赞他；这来自神的称赞是摩西永远的荣耀。同样，为义人的缘故而受毁谤逼迫的人，必将在天国得赏赐；基督要在天父面前，也要在众天使面前，张开双臂拥抱所有属他的人。（1）摩西是真诚的人，也屡经考验；他是神家中忠心、尽忠的仆人。这一点，是放在摩西的品格之首。因为：神的恩典，胜过人得的恩赐才能；爱心胜过知识；人在事奉、服事神的工作之中的真诚与忠心，胜过人的学识、深奥的思考、或是说方言的能力。在（来 3：2，5，6），以此阐明，基督是比摩西更伟大的；因为摩西是信实忠心的仆人，而基督为儿子，治理神的家。神把所有关于以色列的旨意，都告诉、交托给摩西，使摩西指教以色列民；以色列民也尊重摩西，把他当作神的信使；摩西对神忠诚，也对以色列百姓信实。摩西说的和做的每一件事情，都是作为一个诚实良善的人所作的，都是为了神的荣耀，为了以色列百姓的福祉。（2）摩西比任何别的先知，都有与神更亲密的交通，也更知道神的心意。【1】摩西比任何人都更清楚明晰地听见神：我与他面对面说话；正如人与自己的朋友，亲密自由地说话。借着别的先知，神把责备的话语告诉百姓，也向他们预言祸福；这些话，是以比喻、预表、寓言谜语等的形式；然而借着摩西，神把清晰的律法以及圣礼告诉百姓，这是最明确平实的方式。【2】摩西也比任何别的先知都更清楚地看见神：在何烈山，当神彰显自己名的时候，摩西看见他的荣光。然而，摩西也只是看见神的荣光；而众天使和荣耀的圣徒，得见天父慈爱的面容。与其他的先知相比，摩西有神所赐的特别的灵；然而在天国里最小的一个也比摩西大；我们的主耶稣更无限地胜过于他（来 3：1）。现在，米利暗和亚伦要自己思想，他们冒犯了谁：你 们 毁 谤 我 的 仆 人 摩 西 ， 为 何 不 惧 怕 呢 ？你们怎么竟敢毁谤侮辱神的仆人呢？更何况是像摩西这样的仆人，他是神的朋友，是神所信赖的，是神家中忠实的管家。他们怎敢如此毁谤神所称赞的人？难道他们不害怕神会为他的仆人伸冤吗？难道他们竟敢冒犯神吗？我们要畏惧，不可得罪神的仆人，向他们说恶语，或是做恶事；否则，神必会伸冤，像保护自己眼中的瞳仁一样保护他们。（太 18：6）凡 使 这 信 我 的 一 个 小 子 跌 倒 的 ， 倒 不 如 把 大 磨 石 拴 在 这 人 的 颈 项 上 ， 沉 在 深 海 里 。（彼后 2：10）

他 们 胆 大 任 性 ， 毁 谤 在 尊 位 的 也 不 知 惧 怕 。III。神向亚伦和米利暗指明了他们的愚妄和错误后，也向他们表明了自己的怒气与不喜悦（9 节）：神的怒气向他们发作；或是云彩颜色的变化，或是雷电的鸣闪，向他们表明神的怒气。不过，神离他们而去，这本身就清楚地表明神对他们的愤怒；神也不再听他们的辩解，他也不需要听；因为神知道人的所有心思意念。如果神从我们中间，移走他的同在，那么，这就是最确据、最清楚的记号，表明神对我们的不喜悦。如果不是我们的罪把我们自己转离开神，神绝不会离开我们。当神离我们而去的时候，这也当是我们哀哭悲伤的日子。

V。10-16

I。神对米利暗的惩罚（10 节）：云彩从会幕挪开的时候（这是表明神不喜悦的记号），米利暗长了大麻风。这大麻风病常是神对人特别罪行的惩罚，而且是立刻实现的惩罚：比如基哈西（王下 5：27）说谎的时候，或是乌西雅王（代下 26：19）越位侵夺祭司的职分的时候。这里，是对毁谤亲人摩西的米利暗的惩罚。这大麻风很可能也长在她的脸上，使每一个人都看见她的羞耻，看见她毁谤摩西的罪。对我们罪的惩罚，是使我们心中的骄傲降卑，我们应当以此谦卑下来，才能使我们的罪得到医治。如果人的肉体衰弱，但是属肉体血气的欲望却不衰减，这正是他心中刚硬顽梗的记号。降在米利暗身上的这个灾殃，是（利 13）律法的例证（申 24：8，9）。II。亚伦的屈服和降卑（11，12 节）：他在摩西面前谦卑下来，承认自己的错误，请求原谅。他在这里，被迫向摩西忏悔，以最高的程度向自己所毁谤的摩西致敬（好像摩西可以有神那样的饶恕和医治的权柄）。与神的仆人和圣徒作对的，有一天，要向他们祈求和好；在另一个世界里，就像财主向拉撒路求一点水那样（路 16：24）；在这个世界里，就像约伯的朋友到约伯那里祈求和好与祈祷（伯 42：8），或是像亚伦现在对摩西所说的话。（启 3：9）。1.亚伦承认自己和米利暗的罪。他向摩西说尊敬的话，称他为主，为自己之前所说的话而羞耻：我们愚昧犯罪了。毁谤别人，尤其是毁谤良善人或是有权柄之人，是愚昧的罪。承认自己所说的错话，要好过顽梗地在罪中，承受永远的惩罚。2.亚伦祈求摩西的原谅饶恕：求你不要把这罪加在我们身上。亚伦要在祭坛上献赎罪的供物，但是在献之前，他必须首先要与自己的弟兄寻求和好。神预见亚伦能够如此迅速地屈服、谦卑、承认自己的错误，这或许也是为什么神没有把大麻风的灾殃降在他身上的原因。3.亚伦向摩西陈述米利暗可怜的境况，祈求摩西的同情（12 节）。“不要让她如此悲惨，与人隔绝，污秽所有被她沾染的，就像一个死人一样”。III。摩西祈求神，医治米利暗。摩西真心地饶恕了她的罪，原谅了她说的毁谤的话；他没有向神控诉米利暗，而是哀求神以恩慈怜悯饶恕医治她。这也教导我们，应当为那些毁谤敌视我们的人祷告；而不应当为伤害我们的人所受的惩罚而高兴。耶罗波安枯干的手因为神人的祷告而复原（王上 13：6）。亚比米勒和家人的疾病也因为亚伯拉罕的祷告而被医好（创 20：17）。这里，米利暗的灾殃，也因为摩西的祷告而得医治。摩西本可以站在一旁，袖手旁观，说：“她受的是她该当的；让她记住，以后管住自己的嘴，说话小心点”。不，摩西没有这样，而是切切地为她祷告，祈求神医治米利暗所受的惩罚。我们的救主基督也是这样说：“父阿，饶恕他们”。我们必须也应当如此遵从，爱我们的仇敌，为逼迫我们的祷告。IV。此事的结束，显明了神的慈爱与公义。1.神的慈爱，使米利暗的灾殃得到医治。摩西愿意饶恕米利暗，神也愿意饶恕她；（林后 2：10）：你 们 赦 免 谁 ， 我 也 赦 免 谁 ， 我 若 有 所 赦 免 的 ， 是 在 基 督 面 前 为 你 们 赦 免 的 。2.但是，公义也必须行在

米利暗的身上，使她心中的骄傲降卑：她要在营外被关锁七天，使她知道自己的罪，为自己的罪忏悔；也使她所受的惩罚被众人都知道，让所有的以色列人都从中警醒，不可悖逆犯罪。如果米利暗这样的毁谤怨言，要受到如此的惩罚和羞辱，那更何况我们的怨言恶语呢？如果神的公义惩罚，要行在这青树枝上；更何况那枯树枝会有怎样的下场呢？人的罪，使他们落入何等的羞耻之中，玷污了他们自己本应有的荣耀，如同金子落在肮脏的尘土里。当米利暗带领众妇女赞美称颂神的时候（出 15：20），她的妆饰是何等美丽；然而她现在在神面前骄傲，毁谤神的忠心仆人，自己也落入羞耻和丑陋之中。她被关锁到营外七天，因为她要不得不接受对自己的罪的惩罚。（来 12：9）我 们 曾 有 生 身 的 父 管 教 我 们 ， 我 们 尚 且 敬 重 他 ， 何 况 万 灵 的 父 ， 我 们 岂 不 更 当 顺 服 他 得 生 吗 ？当我们因为己罪而被神惩罚，落入羞辱之中，我们应当使自己谦卑下来，承认这是我们自己所该当的。如果我们因为自己的愚妄和罪错，而被人羞辱惩罚，被教会责备惩戒，或是落入悲惨可怜的境况之中，我们必须承认，这是我们的天父在惩罚我们；我们应当为自己的罪而羞耻，忏悔谦卑。V。米利暗的罪和所受的惩罚，也耽搁了以色列民在旷野之中的行程：百姓都要等到米利暗的大麻风好了，被领进来以后，才继续上路。神没有向前移动那指引他们的云彩，所以他们都没有起行。1.这是对百姓的责备，因为在他们的心中，也有像米利暗一样的罪，都对摩西有不满的怨言：因此他们也分担米利暗所受的惩罚，使他们向迦南的征程被耽延。在我们的四周环境，或有许多逆境；但是没有什么，比罪更加阻挡我们前进的路程，更加阻挡我们去天国的道路。2.这也是对米利暗的恩顾。如果他们的大营在七天未满之前就起行，米利暗的麻烦和羞辱会更大；因此，这样也是表示对她的同情，也使她能够遵行大麻风病的洁净之礼（利 13）。对因罪而受惩罚的人，我们要以温柔的心相待；而不是以他们所当得的羞耻待他们，或是以他为仇敌；而应赦免和安慰。（帖后 3：15）不 要 以 他 为 仇 人 ， 要 劝 他 如 弟 兄 。（林后 2：7）倒 不 如 赦 免 他 ， 安 慰 他 ， 免 得 他 忧 愁 太 过 ， 甚 至 沉 沦 了 。对罪人，我们要以悲伤的心把他们赶出去；而对忏悔的人，我们要以喜乐的心把他们接回来。当米利暗回到营中，以色列的大营就起行了；他们从 哈 洗 录 起 行 ， 在 巴 兰 的 旷 野 安 营 。巴兰的旷野已经接近迦南的南面的边界，他们已经离迦南近在咫尺；接下来，如果他们没有胆怯、不信、喧嚷哭号、藐视神，他们就会很快就进入迦南了。

亨利马太圣经注释简本

民数记

第十三章

在本章和下一章里，记述的是一件极其令人悲哀也是值得深思的事情；以色列人已经到达迦南地的边缘，却因为不信和怨言，而转回并受到在旷野漂泊倒毙的惩罚。这在（诗 95：7）等处提及；并是对一切基督徒的警告（来 9：7 等）。在本章，I。从每个支派中差遣一个人，共十二个人，进入迦南地窥探那里（1-16 节）。II。打发他们去时的指示（17-20 节）。III。他们前去窥探，并回来报告（21-25 节）。IV。他们回到以色列营中报告所看见的（26 节等）。

V。1-20

I。神指示他们差遣人前去探查迦南地。这里特别记述，是神指示摩西打发他们去的（1，2 节）；但是在（申 1：22）我们看见，一开始是百姓的念头想要这样；他们来找摩西，向他说，我 们 要 先 打 发 人 去 ， 为 我 们 窥 探 那 地 ；这是他们心中不信靠神的态度所结的果子。他们不愿相信神的话语；神曾说那里是美好之地；他们也不愿相信，神会毫无困难地使他们拥有那地。他们不愿信靠那指引他们前行的云柱和火柱；宁愿相信自己的判断，而不是神的智慧。神已经在他们前面查看那地、在他们前面指引他们的路途；而他们是多么荒谬，还要自己前去窥探，自己去寻找路径！我们总是更愿意相信自己的研究和判断，而不是跟随神的启示和指引；我们行事，总想要凭眼见，而不是凭信心；我们总是要凭人的见证，然而，神的见证才是更大的。百姓去向摩西如此要求的时候，神指示摩西满足他们在此事上的要求，指示他打发人前去窥探："让他们按着自己的意见行"。然而神绝对与他们的罪无涉；因为打发探子前去，如果这些前去窥探之人本身是尽职的，是信靠神的，那么，他们本身并不会带来罪；反而，若百姓信靠神，他们探查的结果更会坚立百姓向神的信心，更会有利于他们。II。在每一个支派指派一个人，一起前去窥探（4 节等）。以此表明，这是出于、也是为了所有的百姓；所指派的人，都是以色列中的族长。这本是为了百姓的好；然而后来显示，这些百姓中位尊的人，他们窥探回来后的胆怯的报告，对百姓的影响更大更坏。其中只有两个良善、信靠神之人，迦勒和约书亚。约书亚虽是以法莲一个支派的，却是带领以色列进迦南的元帅。这里特别提及约书亚的改名（16 节）。何希阿的意思是祈求救赎；约书亚的意思是救赎的应许；这是对那祷告祈求的回应。耶稣与约书亚的名字相同，这是我们救主基督的名字；约书亚是摩西的继承者，是以色列的元帅，是迦南地的征服者，更是对耶稣基督的预表（亚 6：11）。约书亚于迦南人之手救神的百姓；而耶稣把属神的子民从地狱的权柄之下拯救出来。III。给这些窥探之人的指示。他们被打发去窥探迦南地，是从最近的路穿过那地，探查那地的情况（17 节）。他们要窥探的任务，主要有两点。1.探查那地的情况。看那地是好是坏，是富饶还是贫瘠，是好是歹。摩西自己凭信心知道，迦南必是极美之地；他让这些探子前去探查那地的情况，是为了让百姓满足；正如施洗约翰差遣门徒去问耶稣（路 7：19），不是为了自己要问是否耶稣是基督，而是要让去问的门徒知道。这些探子们要去留意那地上的出产，那里土地的情况，并要带回那地的果实，使以色列民心意得满足。2.探查那里居民的情况。他们的人数，是多是少；他们是强是弱；他们是居住在营帐里还是房屋中，是在村庄里，还是在有城墙的城中；其中是否有未开垦采伐的树木树林，还是林子已经都被砍伐。IV。摩西差遣他们前去：你们要放开胆量。他们要不畏险阻，也要带回激励百姓的消息，带回那地的果子。这不仅是交给他们的一个重要的任务，需要他们的机智与果断；更是对他们的极大信任，要求他们的信实。

V。21-25

这里简明记述了他们前去探查的路程。1.他们进入穿过迦南地，从 寻 的 旷 野 （在南面）到 利 合 ， 直 到 哈 马 口（在北端）。见（民 34：3，8）。2.他们特别去了希伯仑（22 节）；很可能是因为那里有麦比拉的田地，在那里埋葬着列祖（创 23：19），是归于亚伯拉罕的坟地。他们去了希伯仑，看见在那里有亚衲族人；他们的名字列在这里。在那里，他们本是期待着极大的鼓舞；然而，他们中许多人却最大地失望；在他们死去的祖先所为他们保留的土地，他们却看

见亚衲族的巨人们在那里占据。他 们 从 南 地 上 去 ， 到 了 希 伯 仑 。 其中特别地有犹大支派的迦勒。这在（书 14：9，12，13）特别提到，迦勒此时对耶和华应许之地的极大信心。其他的探子们，却因为看见亚衲族人而胆寒（33 节）。3.他们在以实各谷，砍下葡萄树的一枝；也带了一些其它的果实；这些都表明，迦南地的肥美。葡萄树上结的葡萄，如此之大，如此之沉，他们都要用杠，两个人抬着才行（23，24 节）。这个地方因此称作以实各谷，就是丰收之谷；从这里的果实，心中渴切的以色列民可以知道，那将要去的迦南的土地和出产，是何等丰富肥沃。我们弟兄姐妹今日与神的甜美交通，也是如此；我们从中可以想见，那天上的迦南，是多么地充满了美丽、幸福和喜悦；从中，我们可以看见天国。

V。26-33

这些在巴兰旷野的以色列民，居然有耐心等待四十天之久，直到前去探查的人回来；他们此时本已经预备充足，可以进入迦南；他们有神的大能的确据向他们显明，有持续的神迹伴随围绕着他们；但是，他们不信靠神的能力和应许，而是依赖自己的判断，宁愿迟延，也不凭靠神所确定的应许之约。我们的心中，是多么地不倚靠神，而倚靠自己！最终，前去窥探的人回来了，然而探子们在带回的报告中，却彼此不一致。I。大多数的探子，都说泄气的话语，使本要前去迦南的以色列民胆寒。以色列民倚靠人的判断，胜于信靠神的话语；而如今，他们面对的是这些丧气胆寒的探子的报告。那不愿接受神的真理与爱的人，神任凭他们失丧在自己的谬误之中。1.在这些探子们的报告中，（1）他们不能否认所看见的迦南地的富饶肥美；他们所带回大串沉甸甸的葡萄，就是清晰的证明（27 节）。神应许以色列民，要去那迦南流奶与蜜之地；而今，这些怯懦的探子们自己也不能否认。即使在不信之人的口中，神的名也将被荣耀，神的真理也将被见证。（2）但是，他们却怯懦地报告说，那地是不可战胜的，想都不要想。那里的人是强壮的（28 节），身量高大（32 节），比我们要强壮得多（31 节）。他们的城邑坚固（31 节），不可攻克：他们的城墙又高又大（28 节）。而且，他们耸人听闻地强调所看见的居民：我们看见了亚衲族人（28 节），看见那些巨人伟人（33 节）。他们说话提到他们的名的时候，好像都在胆怯地颤抖：我们在他们面前，自己就像蚱蜢一样，又矮小又衰弱，胆战心惊，魂飞魄散。所以，他们自己判断说，我们不能上去攻击那民（31 节）。2.这里，即使是按着人的判断，这些探子的胆小怯懦也不可辞咎。以色列民不是有极多之众吗？他们有六十万能够打仗的强壮的男丁；他们队列整齐，步调统一，是最令人可畏的军队；摩西是他们的统帅，智慧勇敢；若他们以色列民的百姓，万众一心，勇武坚定，谁能够敌挡他们？不错，那些迦南人是强壮，但是他们如一盘散沙（29 节）：有的居住在南面的地，有的居住在山中；他们彼此的距离，使他们不能彼此联合；他们纷争的利益，使他们不能长久地来对抗以色列。那迦南肥沃的田地，可以支撑以色列的军队；虽然迦南人的城墙坚固，但是以色列民可以在田野击败他们；再强的敌人，也会落入以色列民的手中。那些身量高大的人，正是可以投射击杀的对象；身材笨重之人，在战场上必败于团结一致、勇武坚定的大军。3.他们不仅只是胆小怯懦之人；圣经在这里，更记录下他们不信之罪。他们不应该倚靠人的判断，而是要信靠神。（1）以色列民一直有神与他们同在的明显、令人瞩目的记号；神的大能，一直在他们面前显现。就算迦南人比他们强壮；但是，迦南人岂能比以色列的神更强壮？我们不能对付面前的困难、困境，但是，有谁能胜过神的大能？我们不是有神在我们中间吗？神不是行在我们的前面吗？在耶和华那里，岂有难成之事吗？我们在那些巨人面前如同蚱蜢，但是，那些巨人在神面

前，岂不比蚱蜢还小吗？他们的城墙宽大，或许可以敌挡我们；但是，它们岂能敌挡天国吗？（2）而且，他们所有的以色列人，都经历了：神大能的膀臂为他们举起，拯救了他们，看顾了他们，施行了那些大而可畏之事。埃及法老的军队，岂不比迦南人更强大凶猛吗？然而，以色列民没有用一枪一箭，埃及的法老和军兵就永远地灭亡在红海之中。就在此时此刻，他们经历着极大的神迹，有天上的吗哪，每日来供养他们；从来没有一个军队，能够得到这样好的看顾；神的看顾，如此持久，如此丰富，是出于神白白的恩典。又有哪一个军队，能够敌挡他们？（3）更重要的是，神特别清晰地给了他们应许，把那迦南美地应许给他们；应许他们，在与迦南人的争战之中，将有成功和胜利。神曾确据地告诉亚伯拉罕，那地必要赐给他的后裔（创 15：18）（创 17：8）。神也清晰地告诉摩西，告诉以色列人，他必将在以色列民面前，把迦南人赶出（出 33：2），而且是渐渐地将他们撵出去（出 23：30）。可是，在经历了这所有神迹奇事以后，这些探子们竟然说："我 们 不 能 上 去 攻 击 那 民"。那实际上就是在说，"神不能使他自己的话语成就"。他们把神看作是说谎的；他们以为神不能成就他自己的旨意。他们的罪，也影响、污秽了整个以色列会众。（诗 106：24，25）他 们 又 藐 视 那 美 地 ， 不 信 他 的 话 ，在 自 己 帐 棚 内 发 怨 言 ， 不 听 耶 和 华 的 声 音 。尽管，这些探子们无法否认，那迦南地的确是像神所说的那样，是流奶与蜜之地；然而，他们不愿相信神的话语和诚实，而是藐视神的声音。这就是这些罪恶的探子所说的话、所作的事。II。尽管只有约书亚一人的支持意见，迦勒仍然鼓励百姓，说（30 节）：我 们 立 刻 上 去 得 那 地 吧 。 我 们 足 能 得 胜 。迦勒看见这些百姓开始烦忧胆怯，于是安抚、激励他们。迦勒就像他的名字所包含的意义，是热诚之人；他也愿鼓励百姓，都在神面前热诚。他是出于犹大支派的，是在以色列民前面引队的支派。迦勒和其他的同伴一样，也都看见了那些迦南人的强壮；然而，他却毫无畏惧。1.他说的话语中，对胜利充满了信心。他们虽强壮，我们却必能得胜。2.他激励百姓前行。就像一个勇敢的人，率领大家一起上前：我们上去得那地吧。只需要迈出勇敢的一步，我们的事就成就了。迦勒没有说："让我们上去和他们争战"。因为在他的心中，这胜利已经是囊中之物；他们所要做的，只是去得那地；他们不需要做什么别的事情，只需要进入那里；因为那已经是神所为他们预备的地。义人的勇敢，胜过狮子。在一个坚信神的大能、应许、和救恩的人的眼里，任何困难都不过是将要退去的虚影。神的应许，必能成就。

亨利马太圣经注释简本

民数记

第十四章

本章记述了以色列民的不信与怨言，他们的罪，他们在神面前与神的争执；神在怒中起誓说，他们必不可进入他的安息（诗 95：11）。I。以色列民听到恶探子的报告后，大声喧嚷哭号，背叛神（1-4 节）。II。摩西，亚伦，迦勒，约书亚，都不能平息他们的鼓噪悖逆（5-10 节）。III。神要全然地击杀灭亡这些罪恶的以色列民（11，12 节）。IV。摩西在神面前谦卑地为他们祷告（13-19 节）。V。神的惩罚因为摩西的祷告而减轻；他们不会被立刻剪除；但是神的旨意向他们

宣告，这所有的民将倒毙在旷野，除了约书亚和迦勒之外，都不能进入迦南（20-35 节）。VI。那些恶探子们立刻都遭瘟疫死亡了（36-39 节）。VII。那些仍然想上去的人，受到指责（40-45 节）。这件重大的事情，记在这里，也是警告我们，不可学他们的样子，免得跌倒（来 4：11）。

V。1-4

这里我们看见，那些恶探子们所报的恶信，带来多大的恶果。如果他们有一点点迦勒约书亚的信心，也不会心存如此的恶意与怯懦。这些恶探子们，藐视神、挑战神，他们的怯懦不信，引致他们的烦忧，并在本章结束之前，也引致他们自己的灭亡。I。百姓喧嚷哭号。他们宁愿相信那些恶探子们的恶语，也不相信神的话和应许。他们以为自己现在是陷入了绝境，就歇斯底里，完全失去了情绪的控制；就像愚蠢的孩童，他们放声大哭，却不知道哭的是什么。要是亚衲族的敌人真地出现在他们的营口，他们再哭不迟。可是，现在他们好好的，却已经哭得如丧考妣。那毫无缘由、茫然大哭的人，该当遇到真正让他痛哭之事。对神的不信，这是大罪，这罪折磨着那所有的罪人；这罪本身就是对那罪人的惩罚。那不信靠神的人，心惊胆寒，长久地自己折磨着自己。这世上抱怨的人，要远远多于信靠神的人；这世界的哀愁烦忧，使人死亡。II。他们跑来向摩西亚伦发怨言，在他们面前向神说恶言恶语。他们的怨言喧嚷迅速传遍了所有以色列营中，所有的众人都来抱怨。嫉恨和不满，就像野火，能在暴民中间迅速传播；这些暴民，轻易地就能学会迁怒与人，学会向长官发怒言，并向尊贵的人说僭妄的话语。1.他们回首出埃及的经历和路程，心中全然是毫无根据理由的不满和怨恨。他们觉得还不如在埃及的时候，就像那些被击杀的长子，也和那些人一同死掉；或者，还不如在旷野里，就像那些死于贪欲的灾殃中的人一样，还不如当初和他们一起死了算了。不受约束的情绪，就是这样极其奇怪地疯狂；它使人厌弃自己最宝贵的生命。在过去的这几个月时间里，是他们出埃及后最好最幸福的时间；在他们中间，充满了神的荣耀，满有神的恩惠，持续地得到神的看顾；然而，所有这些事情之后，他们竟然觉得自己还不如早死了算了，还不如死在埃及更好。他们如此地不信神，更如此地藐视、甚至鄙视神；他们如此地轻看那些在他们周围或是邻舍之人所受的审判惩罚，就是神降灾所剪除的那些罪恶之人，以致于，他们宁愿死在当初的那些灾殃和神的审判之下，宁愿和那些人一样死在罪中，也不愿现在冒着他们所以为的危险去进入迦南。他们宁可在神的公义审判之下，作一个死去的罪人；也不愿在神的恩典慈爱之中，作一个得胜的人。他们因为惧怕胆怯、不敢面对死，所以巴不得早点死；他们的勇气，还不如（王下 7：4）中的那几个可怜的大麻风病人，他们敢于冒险进入敌营，“就算敌人杀了我们，我们也不过就是死”。这些不肖的以色列子孙，他们的灵是何等鄙陋；他们宁可像腐烂的牲畜一样，死在旷野，也不愿像光荣的战士一样，死在疆场（假如真地是如此最坏的情况）。2.他们以完全毫无根据的绝望的心态，看待前方；他们以为，如果进入迦南，就必要倒在刀剑之下；还看起来好像很关心自己的妻子和孩子，说，他们会被迦南人掳掠。而且，这里是一个最亵渎神的想法和说法：好像神把他们带到这里，就是为了使他们倒在倒下，就是为了他们的妻子孩子被掳掠。以此，他们就是在自己认定：那慈爱的神，本身竟然是最恶的；那神的真理与真实，竟然是最卑鄙的虚伪；他们的言下之意是，神曾对他们所说的所有慈爱的话语，对他们所作的所有恩惠之事，竟然都只是为了要把他们陷在网罗之中，都只是为了以隐秘的诡计来使他们灭亡。这是何等大胆的狂妄！但是，又有哪个地狱之火中的舌头，不说僭妄天国的话呢？魔鬼的引诱，在人的心里；它引诱人，以恶意看神：好像神喜欢罪人的死亡，高兴看见他的仆人受苦难。

然而，神对我们的意念，是赐平安、良善的意念（无论我们有时自知，或是有时不自知）；（耶29：11）耶 和 华 说 ， 我 知 道 我 向 你 们 所 怀 的 意 念 是 赐 平 安 的 意 念 ， 不是 降 灾 祸 的 意 念 ， 要 叫 你 们 末 后 有 指 望 。III。他们绝望之后的决定是，不要前去迦南，而是向回走，回埃及去。他们先是好像用求问的语气：我们回埃及去岂不好吗？但是紧接着就群情激愤，他们的求问变成不容置疑、不容阻拦的决定：众 人 彼 此 说 ， 我 们 不如 立 一 个 首 领 回 埃 及 去 吧 。他们“硬 着 颈 项 ， 居 心 背 逆 ， 自 立 首 领 ， 要 回 他 们 为 奴 之 地”（尼 9：17）。1.他们要回到埃及：这是世上最大的愚妄。他们觉得，回到埃及要比他们去迦南好多了。他们想要什么呢？他们又抱怨的是什么呢？他们有丰富的神的恩惠，平安，安息，有良善的首领和管理，有神与他们同在的记号，有充足的食粮；即使在旷野也是安然舒适；如果他们有满足的心，就会看见、明白所有的这些。可是，他们现在渴望的是什么呢？竟然是去埃及！他们这么快就忘了在埃及为奴的捆绑了吗？他们还想再回到那暴君的压榨之下，想回到辛苦的砖窑工作之中吗？而且，为了他们的缘故，埃及受了那许多的灾殃和惩罚；他们还以为，回到埃及以后会得到更好的待遇，而不是更加凶恶的报复吗？在短短的时间之内（不到一年半的时间），他们竟然就忘了自己曾经在捆绑之下的叹息和哀哭，忘记了他们得到拯救时候的欢歌！他们的心思就像畜生一样，只关注当前的事情；他们的记忆，以及思考的能力，全然失丧；他们的灵，完全随从他们的肉体和情绪。见（诗 106：7）。在（申 28：68）我们看见，神警告他们，要使他们回埃及去；然而这竟然是现在他们自己所希望的；罪人就是自己的敌人；那不遵从神、不信靠神的人，就是行在自己的悲剧灭亡之中。2.要向回走，经过这旷野，回到埃及去，这也是他们最荒谬无理的想法。他们难道还要再期待神以云彩引领他们吗？再用吗哪供养他们吗？这千万以色列人，岂不在旷野之中迷路、倒毙在旷野了吗？就算去迦南的路程，像他们自己以为的、想象的那么困难重重，从这旷野回去、返回埃及的路程，也要更加困难万倍。让我们也在这里看见，（1）我们对待外界的困难的态度，是多么愚妄、不满和焦躁。我们总是觉得所在的地方不满意、不舒服，抱怨周围的事情，也总是从这里换到那里，换来换去；然而这世界上，有哪个地方，有什么样的条件，让我们能对其中不抱怨吗？有什么情况，能经得起我们的挑剔吗？改善我们情境的方法，是使我们的灵魂进入那美好的迦南；而不是说：去埃及岂不更好？我们对待所处的外界环境，应说：为什么不满足？为什么不物尽其用、人尽其职分？（2）背离神的道路，是多么愚妄。天国就是在我们前面的迦南，那里是流奶与蜜之地；没有什么人能否认天国是美善之地，只是很多人会说，那里是多么多么难以到达。严格而严肃地作一个属神的人，在很多人看来，是不实际、不可能之事；这也阻挡了许多启程的人继续前行；他们逃避那自己想象中的敬虔生活里的困难，却选择走上了一条罪的道路、灭亡的道路；他们的心就如同以色列民这里的愚妄：当他们与迦南只有一步之遥的时候，却要为自己立一个首领，要回到埃及去。

V。5-10

这些真正为以色列着想的人，摩西亚伦等人，想要挽救他们、使他们离开自己灭亡的道路，然而却是徒劳。医生愿意医治他们，然而他们却不愿被医治；向他们示警，然而他们却不愿意听劝；所以，他们的罪、他们的血，就归在他们自己头上。I。摩西、亚伦、迦勒、约书亚等人尽力平息他们的喧嚣和悖逆；如果以色列民现在幡然悔悟，知道自己真正的平安是什么，也就不会有后面的悲哀。1.摩西亚伦俯伏在以色列全会众面前（5 节）。虽然以色列民的抱怨就是向他们而发（2

节），但是他们轻看自己所受的冒犯与伤害，向与己为敌的百姓以信实为善。百姓喧嚣混乱的噪声极大，可能摩西等人说的什么话已经听不见；如果他们要求百姓安静，可能这百姓就会更加大声地鼓噪；为此，他们俯伏在众百姓面前，表达了，（1）他们向神谦卑地祷告，愿神来使这海洋一般的人的喧嚣噪音安静下来。（2）他们心中极大的困扰和担忧。他们俯伏下来，心中极其震惊，看眼前的这些人：他们曾经得到神多么大的启示和指引，然而现在却落入怎样的喧闹鼓噪之中。（3）他们热切急迫地期望百姓赶快停止鼓噪和抱怨；他们希望以自己的谦卑的姿态打动他们，劝服他们，使他们不再悖逆；摩西和亚伦恳求他们，就好象神也借着摩西亚伦在恳求他们，求他们与神和好。摩西此时对百姓说的话，记在（申 1：29，30）那里：不要畏惧那迦南人，神将为你们争战。那心中热诚、渴望与灵魂为友的人，愿意做一切事情，能使灵魂得到拯救和救赎。摩西和亚伦，尽管他们在百姓中地位尊贵，但是现在却俯伏跪在他们面前，乞求他们不要使自己走向灭亡的道路。2.迦勒和约书亚也尽力劝说百姓：他们撕裂衣服，表明对这百姓的罪的义怒，也表明他们畏惧神对这百姓的愤怒；他们已经想到，神的愤怒，就要向这百姓发作。约书亚和迦勒两人，由于那些同行的恶探子们所报的恶信，更加觉得自己有责任向百姓陈明情况，平息他们的喧嚣，扭转他们的背叛。没有什么话，比这里的约书亚迦勒所说的话（7-9 节），更加有力，更加能够劝服百姓；他们的说话，仿佛带着权柄。（1）他们向百姓保证，那迦南地是极美好之地；哪怕冒着危险前去，都是极其值得的；更不是那些恶探子所说的什么吞吃居民之地。那里极其美丽肥沃（7 节）；极美之地，即，他们没有任何理由轻看那地，那里极其令人喜悦。我们若没有看见在敬虔信仰之中的极其美好，就不会愿意前去服事。（2）他们劝说百姓，在进入迦南的路途上，那些百姓自己所认为的困难，其实根本就不算什么。你们不要怕那地的居民（9 节）。不管你们听别人说、或是自己以为，那些人有多么厉害，其实他们都不过是纸老虎。他们都不过是我们的食物，即，他们立在我们前面，与其说是要和我们争战，不如说是要等着我们来征服。我们将能够轻易地、唾手可得地、不费吹灰之力地胜过他们。法老也被这样比喻为被食的食物（诗 74：14）；迦南人也必会如此。迦勒约书亚向百姓表明，胜利，必将清晰地在以色列一边。因为，【1】虽然迦南人住在城墙坚固的城中，但是他们却是毫无荫庇：他们的荫庇已经离开他们；神在自然之中的意旨安排，那使列国能够站立的，已经离开了他们，已经丢弃了他们；他们没有什么藏身和荫庇的地方。其他的那些恶探子们强调迦南人的强壮和凶恶；然而迦南人的罪恶，也正说明神已经丢弃了他们，他们再也不能站立在列国之中。没有什么民，当他们冒犯了神，当神丢弃了他们的时候，这样的民还会有什么任何安全。【2】虽然以色列民是居住在帐棚之中，但他们却是强壮的：耶和华与我们同在，他的名胜过高塔或是坚固的城墙；我们不要怕那迦南地的民。当我们有神的同在的时候，我们就不需要畏惧哪怕是最强大的敌人。（3）约书亚迦勒也向他们表明，他们所处的唯一的危险，就是来自于他们自己的不满、抱怨甚至背叛神。若他们不使神与自己为敌，他们就必能胜过一切的敌人。就单单为此一点，他们也应该悔改归向神：如果耶和华喜悦我们，正如他以前在我们中间所作的，也如果我们不得罪冒犯他，那么，神就必领我们进入那美好的迦南之地；凭着神的恩惠，靠神的右手、膀臂和脸上的亮光（诗 44：3），我们必不会失败；如果，我们不放弃神的恩惠，不因自己的愚妄而转离他的恩典慈爱的话，我们就必蒙他的引领，必得神的恩。所以，你们不可背叛耶和华（9 节）。没有什么，能使一个罪人毁灭，除了他自己使自己毁灭。如果神离开他们，那是因为他们自己的悖逆而背离了神；他们死亡，是因为他们选择了死亡。没有什么人，被天上的迦南美地排除在外；除非他们自己把自己失丧，自己使自己排除在外。这里，还有什么话，能比约书亚迦勒说的这些，更加清晰明白呢？还有什么劝说的话，能比这里

所说的，更加情真意切呢？但是，这些话说给百姓以后，他们的反应是什么呢？II。摩西、亚伦、约书亚、迦勒，他们所说的和所作的，尽皆徒然；这百姓就好像聋了一样，听不进他们一切的劝说；反而，他们更加绝望，更加喧嚣，更加愤怒：以色列全会众说，拿石头打死他们（10 节）。满心行恶的人，常常对向他们好言相劝的人，爆发出极大的怒气。那不愿悔改归向神的，恨恶别人对他们的劝说；把这些劝说之人，都当成自己的敌人，因为这些劝说之人告诉了他们真理和真相。早在这个时候，以色列就开始恨恶、恶待先知，就要用石头打死那些被差遣来的、向他们说预言的先知；也正是在此，他们的罪恶满盈，（太 23：37）。"用石头打死他们"！为什么？难道约书亚迦勒向他们做了什么恶事吗？他们没有任何以色列民能够指责的罪行或是恶语；只不过，他们所作的，是使悖逆不信的以色列民心中不快（启 11：10）。迦勒约书亚说，神与我们同在，不要害怕迦南人（9 节）；如果，这些话语不能打动以色列民、给他们鼓励、使他们转离罪，那么至少，说这话的迦勒约书亚同样地知道，在自己的心中，不必畏惧这些以色列民的叫嚣和石头；正如在（撒上 30：6），大卫不畏惧同样类似的情况，而是心中坚固地倚靠神。那教导别人的人，如果别人不听劝，那么至少，那教导者自己应当知道怎样努力去行。迦勒约书亚知道，他们是为了神和他的荣耀，挺身而出，向众百姓说话；他们也坚信，神也必为了他们和他们的安全而显现，而保护他们。他们没有失望；果然，神的荣耀立刻显现，这荣光令那些喧嚣悖逆的百姓丧胆震惊。当百姓抱怨神的时候（3 节），神的荣光没有出现，来打断、停止、惩罚这百姓的亵渎；但是，当百姓威胁迦勒约书亚的时候，神就像一个人保护眼中的瞳仁一样，荣光立刻显现在他们面前。那为了神的荣耀而信实地挺身而出的人，也必要得到神特别的恩典和保护，不受人的伤害，不受任何的伤害；或是在天国之下，或是在天国之中。

V。11-19

I。神公义地审判惩罚以色列民的罪。当神的荣光在会幕显现，这也是对摩西的召唤，就如在（出 32：30）让他上西乃山去时的情景。当百姓要毁谤摩西的时候，神却公开地把荣耀加在摩西身上。这里，我们看见神对摩西所说的话。1.神向摩西显明，这百姓的罪恶是多么大（11 节）。在以色列民与神之间的交往，是通过摩西：当百姓对神不满怨恨的时候，他们告诉摩西（2 节）；当神对这百姓不喜悦，他也通过摩西告诉他们。（摩 3：7）主 耶 和 华 若 不 将 奥 秘 指 示 他 的 仆 人 众 先 知 ， 就 一 无 所 行 。在这里，神告诉摩西两件事：----（1）这百姓的罪。"他们藐视我"；即，他们冒犯神、拒绝神、指责神、轻看鄙视神；因为"他们不信我"。这是他们一切罪恶、罪愆、淫行、邪恶、污秽、暴劣、猥亵等等一切罪的果子的苦毒之根。正是这不信的罪，使他们在旷野惹怒神（来 3：8）。对神的不信、对神的大能和应许的不信，本身就是极大地冒犯神，也是其它许多罪恶的根源。不信是一个极大的罪（约一 5：10），也是罪的根源（来 3：12）。（2）他们在罪中持续地沉沦：他们这样要到几时呢？天上的神，注目着罪人在罪中如何继续地犯罪、却不悔改；他们在罪中待的时间越长，就越惹动神的忿怒。而且，使这些以色列民的罪更加糟糕的是，【1】他们与神的关系：这民，是一个特殊的百姓；那些与神的关系越近的人，在信仰中表现得越敬虔的人，他们若犯罪，就越是冒犯、得罪神；尤其是他们的不信之罪。【2】这百姓所经历的神的大能与良善，所看见的神向他们显现的所有记号和神迹：然而这些，却没能使他们信靠和跟随神。神为我们所行的事越多，我们的不信就越是对神的冒犯与得罪。2. 神告诉摩西，所要给这以色列民的惩罚（12 节）。现在，除了把他们全然灭绝，还剩下什么要做

的事情呢？我要以瘟疫击杀他们，不让他们一个人得存活；要把他们的名和族类全然抹去，使他们彻底灭亡，使他们不得承受那地。我要抹除我的敌人；他们巴不得想要死；那就让他们死，也没有一个树根、一个树枝，不会被砍下、剪除。这悖逆的民，不配承受产业。如果说，那与亚伯拉罕的应许之约怎么办？答案在这里：“叫 你 的 后 裔 成 为 大 国 ， 比 他 们 强 胜（12 节）”。以此，（1）神试验摩西，看他是否仍然如同以前一样，有一个为众人的心；摩西后面的祷告祈求表明他不愿兴起自己的名，而使以色列的名被抹去。（2）神也在此教导我们，罪人的灭亡，并不使神失去什么。神的荣耀，仍然彰显，神的应许，也仍然立定。II。摩西为这百姓而向神谦卑地祈求。这百姓的罪，是致命的；若没有摩西的祷告，他们就已经立刻被毁灭了。这里，摩西是基督的一个预表；他为这些行恶的祷告，为这些逼迫他的祷告（太 5：44）；他为我们立了一个榜样。1.摩西的祷告和祈求，用一个词描述，就是：赦免；我祈求你，赦免这百姓的罪孽（19 节），即，“不要使他们进入他们本该配得的灭亡”。这就是基督在十字架上为那些逼迫他、钉他十字架的人的祷告：“父阿，饶恕他们”。对一国之罪的赦免，在这里，需要免去对那一国的惩罚；这是摩西现在所迫切恳求的。2.摩西祈求的话语很长很多，祈求的愿望也非常渴切。（1）摩西的祈求，是以神的荣耀为基础（13-16 节）。摩西的话，从这里开始；神的荣耀在他的心中，胜过一切自己的利益。摩西恳求神，说道，【1】埃及人和迦南人的眼目，都注意着以色列民。他们一定会听见，神在这百姓的中间（14 节）。邻近的邦国都惊异，因为在日光之下，从未有过一国如以色列民这样，得到天上的特别看顾。【2】如果这以色列民被剪除，一定会被邻近的邦国注意。埃及人必听见这事（13 节），他们还会告诉迦南人（14 节）。如果这个产生极大反响的以色列民，竟然全被消灭；如果他们大有能力地出去，却不能到达终点；如果他们帐棚里的火把，竟然如烟熄灭；那么，这些事情一定会传到迦萨和亚实基伦的街道和四境。那些外邦异教的人，会怎么说呢？他们不可能明白这是神的公义，也不可能看见神的荣耀；畜类和愚顽人不懂得这些（诗 92：6）：他们反而会说这是神没有能力了，甚至咒诅神（16 节）。他们会说，他把他们杀在旷野，因为他没有能力带他们进入迦南；神的膀臂缩短了；他也不再有奇迹了。现在，主阿，求你施慈爱，而不是施行公义的审判惩罚；使你的大能和荣耀不被人藐视。在祷告中，最好的祈求，就是以神的荣耀为基础、与神的荣耀有关；这样的祷告祈求，同主耶稣教导的祷告的第一个祈求一致：愿人都尊你的名为圣（太 6：9）。（提前 6：1）凡 在 轭 下 作 仆 人 的 ， 当 以 自 己 主 人 配 受 十 分 的 恭 敬 ， 免 得 神 的 名 和 道 理 ， 被 人 亵 渎 。（2）摩西以神在何烈山所宣告的话，向神祈求（17，18 节）：现在求主大显能力。这能力，是宽恕、慈爱的大能；是神的大能，胜过他的义怒。如果神现在毁灭他们，神的大能会被人质疑；如果神继续完成、成就他的救赎，尽管有这些阻挡，尽管有那些仇敌，尽管有这些百姓的罪和冒犯，那么，神的大能必被极大地彰显：神能使这样软弱的民成为一个征服者，能使这样一个不配的民得恩惠，那么，神有何事不能成就呢？别人越会藐视神的大能的时候，我们越会看见他的荣耀。为了加强自己的祈求，摩西又引用了神所说过的话：耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱。神的良善，被称为神的荣耀；神在其中得荣耀（出 34：6，7）。现在在此情况下，摩西祈求神在此彰显他的荣耀。在我们的祷告中，我们应当以神的话语中得鼓励，那是我们的盼望所在；（诗 119：49）求你 记 念 向 你 仆 人 所 应 许 的 话 ， 叫 我 有 盼 望 。主阿，求你使你的话语成就；因为你的话语立定，你的善工必完成。在神的宣告的话语中，有三件事是摩西所恳求神记念的：----【1】神是良善的神，不轻易发怒，有极大的慈爱；向罪人存温柔和慈爱的心；【2】神愿意宽恕、饶恕罪人：赦免罪孽和过犯。赦免人各样的罪愆。【3】神万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，

自父及子，直到三四代。摩西不能恳求神，不审判惩罚这以色列民的罪（否则就是对悖逆神的鼓励）；但是摩西恳求神，不要杀这百姓如同杀一人（15 节）。摩西没有求神不要教训、更正这百姓；但是他求神不要使他们后代断绝，使他们不能承受产业。摩西这里引用和祈求神的这些话，非常适合；因为这些话是在赦免以色列民在金牛犊之事上犯罪的时候，神所宣告的。（3）摩西从过去的经历中祈求神：好 象 你 从 埃 及 到 如 今 常 赦 免 他 们 一 样 （19 节）。摩西的这话，乍一看，并不构成恳求的理由。为什么还要赦免这些屡屡犯罪、悖逆、虽多次曾被赦免、却还仍然犯罪背叛的人呢？为什么还要赦免这些屡教不改的人呢？在人看来，这样的恳求没有道理，也不明智；但是在赦罪以及其他所有的事情上，神的道路和旨意远远高于我们：（赛 55：9）天 怎 样 高 过 地 ， 照 样 我 的 道 路 ， 高 过 你 们 的 道 路 ， 我 的 意 念 ， 高 过 你 们 的 意 念 。摩西以此祈求神，主阿，求你赦免，正如你所曾经赦免的；你的公义和慈爱，高及诸天，存到永远。这样，（玛 3：6）因 我 耶 和 华 是 不 改 变 的 ， 所 以 你 们 雅 各 之 子 没 有 灭 亡 。

V。20-35

神对摩西祷告的回答，其中既包含了公义，又包含了慈爱。神先是只向摩西说话（20-25 节），接着指示摩西亚伦，告诉所有的以色列民（26-35 节）。这里不断地重申的话语，表明了神旨意的不可改变。I。神的惩罚减轻：我 照 着 你 的 话 赦 免 了 他 们 ；他们不会被立刻剪除，也不会没有后裔承受产业。这是祷告的功效，并且神愿意悦纳人的祷告。“照着你的话赦免了他们”；看神是多么喜悦和鼓励我们为别人祷告，多么愿意我们在祷告之中有一颗为众人的心。在这里，因一个人敬虔热诚的祷告，整个一个国家的人被救赎而免于灭亡。看神是多么愿意赦免罪人，是多么愿意接受人的恳求：摩西说，求你赦免（19 节）；神回答，我已经赦免了（20 节）。大卫也是这样看见神速速到来的慈爱：（诗 32：5）我 向 你 陈 明 我 的 罪 ， 不 隐 瞒 我 的 恶 。 我 说 ， 我 要 向 耶 和 华 承 认 我 的 过 犯 ， 你 就 赦 免 我 的 罪 恶 。（诗 103：10）他 没 有 按 我 们 的 罪 过 待 我 们 ， 也 没 有 照 我 们 的 罪 孽 报 应 我 们 。II。这里，谈到神的荣耀（21 节）。神指着自己的永生起誓，遍地都要被神的荣耀充满。摩西在祷告中说，担心神的荣耀被世上的罪人们藐视；神回答说，他的荣耀必充满全地。全地的人、全世界的人，都会看见，神是多么憎恨罪，即使这罪是在他自己的百姓之中；也都会知道，神有多么丰盛的恩典和慈爱，神是多么地不轻易发怒。同样，当我们的主耶稣祷告说，“父阿，愿你荣耀你的名”，天父立刻回答他的祷告，说，“我 已 经 荣 耀 了 我 的 名 ， 还 要 再 荣 耀”（约 12：28）。对我们也是如此：那真诚祈求神的荣耀的人，必得到神确据的回应。这里，神把对摩西祷告的回应，转为一个极大的应许：神的荣耀必遍满全地；我们的祷告祈求，也必转为称颂，与天使同唱（赛 6：3）：全地充满他的荣耀。III。在这里，重申那些百姓冒犯神的大罪（22，27 节）。所叙述的，没有夸大，而是准确地表明了他们是多么罪恶。这是一个罪恶的会众，一个罪恶的百姓；其中每个人都是坏的，整个会众都是坏的。1.他们试探神----试探神的大能，觉得神不能拯救他们出困境；试探神的良善，觉得神不愿意拯救他们；试探神的信实，以为神的应许不会实现；试探神的公义，觉得神不会憎恶他们所犯的罪和冒犯。他们在神面前大胆狂妄、藐视神、挑战神。2.他们向神发怨言。这在（27 节）重申。正如这百姓不信神的大能和良善，他们也为神所作的每件事情与神争吵争执，总是持续不断地抱怨。看起来他们没有抱怨神

给他们的律例典章，而是抱怨他们所处的环境和条件。我们使自己有外表的敬虔和行为是容易的；但是，过一个完全倚靠神、顺服神的生活，随从神的意旨安排，这却是很难的事情。3.他们犯的这许多的罪，都是在埃及和旷野之中看见神的大能和神迹之后，所仍然犯的罪（2 节）。他们甚至不愿相信自己的眼睛；他们的眼睛都见证了神在他们中间，然而他们的心却要远离神。4.他们重复所犯的不信神、试探神的罪，有十次之多。第一次，在红海（出 14：11）；之后，在玛拉（出 15：23，24）；然后在旷野（出 16：2）；在利非订（出 17：1，2）；以及金牛犊的罪（出 32）；然后在他备拉（民 11：1），以及基博罗哈他瓦（民 11：34）。所以这里是第十次。神会注意我们所犯的一切罪；早晚，他会把这些罪一一陈列在我们面前；他是公义的审判官。5.虽然神一遍又一遍地警告他们不要犯罪；然而，他们不听从神的话。IV。对百姓犯罪的惩罚。1.他们必不会看见那应许之地（23 节），也不会进入那里（30 节）。（诗 95：11）所 以 我 在 怒 中 起 誓 ， 说 ， 他 们 断 不 可 进 入 我 的 安 息 。人若不信神的应许，也就等于他放弃了神的应许，放弃了那神在应许之中所有的恩惠。那藐视美好之地的人，也必会被排除在外。神的应许，将成就在他们的后裔身上，却不会实现在他们自己的身上。2.他们将要立刻转回，回到走向旷野的道路（25 节）。他们将不得不撤退。他们虽已在迦南的边界，但是却不得进入；而是要退回到红海的路上。明 天 你 们 要 转 回 ；即，你们要不得不很快地回到那空旷的野地去，就是那使你们疲乏不堪的旷野。而且，这是为了你们自己的安全；因为亚玛力人就在山谷埋伏着，等待着伏击你们。3.所有二十岁以外的、被数点的人，都将倒毙在旷野；不是所有人立刻灭亡，而是所有人渐渐死去。他们之前抱怨说，巴不得要自己死在旷野；他们的罪，使他们灭亡；他们口中的话，成为他们的网罗。他们必都倒毙在旷野里（28，29，32，35 节）。看这里提到这些百姓，是怎样鄙夷的语气；当神的灵离开他们的时候，他们不过是如同尸首一般。他们就像是死人一样。他们的先祖曾经盼望着，死后葬在迦南；因为他们心里仰望倚靠神，知道神的应许必然成就，他们的后裔，必得那地。然而这些悖逆的百姓，他们藐视神的应许之地，不信神的应许，必不得埋葬在那地的荣耀；旷野将成为他们的乱葬岗。4.他们将要在旷野之中逡巡徘徊，如同迷路的旅人一般，将有四十年之久；即，从他们出埃及，到进迦南，将有整整四十年。他们要流离飘荡如此之久，（1）以对应那些恶探子们在迦南窥探的日子。他们心中不信神的话语和应许，宁愿等待人的判断和消息，四十天之久；因此，神公义地也要使他们等待神的应许成就，要等待四十年。（2）以此，或可以使他们忏悔，悔改，在神那里，在另一个世界那里，得到神的慈爱和恩典；他们将有时间思想自己、反省自己，反省自己的道路；在旷野之中的艰辛，将使他们谦卑下来，将使他们受苦炼和试验，使他们的内心显明出来（申 8：2）。他们将担当罪孽四十年之久，感受到神的义怒和公义审判惩罚的分量。他们将在自己的罪的重担之下叹息呻吟，承受自己所不能承受的罪担。（3）也使他们知道、体会，离开神的约，是一件多么可怕的事情：你们将明白，你们的罪使你们离开了神的约（因为神不离弃人，除非人首先离弃了神）；你们也将明白，离开神的约的后果，就是你们的灭亡。（4）在这四十年之中，他们的孩子们将成长起来；将有新的一代人起来；尽管不是突然出现出来的。他们的儿女，在旷野漂流四十年，是在神对他们的父辈的不喜悦和惩罚之中而养大；担当他们淫行的罪（即，惩罚他们的罪，尤其是拜偶像、金牛犊的罪）。使他们的儿女得到警告，不可走他们父辈犯罪悖逆的道路。而且，当他们终将看见迦南的时候，必满心欢喜。诗篇第九十篇，是摩西的祷告，非常准确地描写了以色列此时的情境；他们在苦难中、在神的公义惩罚中，学会谦卑地祈求神：若神的惩罚不能收回，那么，愿他们在这之中被炼净、洁净，好得着智慧的心。（诗 90：11，12）谁 晓 得 你 怒 气 的 权 势 ？ 谁 按 着 你

该受的敬畏晓得你的忿怒呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。V。在这严厉的惩罚之中，也包含着神的恩慈。1.对迦勒和约书亚的慈爱。虽然他们也要在旷野飘荡，但是他们将能够活过流放的日子，将能够活着进入迦南。在（24 节）只提到迦勒，这是对他的一个特别的荣耀；（1）这是对他品格的强调：与那些恶探子们不同，他另有一个心志，专一地跟从神；无论是在荒野之处，还是强敌环绕之时。（2）也是对他的应许：到时候，神要把他带入迦南。【1】我们每一个人，都应当如迦勒一样，尽力跟从神。听从神的旨意，服事于神的荣耀，在所有的事情上跟从他，而不是半心半意；坦然正直地跟随，而不是伪装；欢欣地跟随，而不是辩论挣扎；恒久地跟随，而不是虎头蛇尾。这就是专一地跟随神。【2】要跟随神的人，必须要另有一个心志；是与这世界不同的另一个心志；也是与自己的自我、自私、罪性不同的另一个心志。他们必须要有迦勒那样的心志。【3】在众人喧嚷地背叛神的时候，那仍然专一地跟随神的人，神也必把荣耀给他、在众人受灾难的时候保守那人。天上的迦南，永远属于那专一地跟随神的人。当迦勒被再次提到的时候（30 节），约书亚也与他一起提到；他们得同样的恩惠和荣耀，也在同样服事之中。2.神对这些悖逆之民的孩子们的慈爱。他们将有后裔存留；迦南，必属于那应许的后裔：你们的儿女，就是二十岁以下的，就是你们不信的时候说他们会被掳掠的，将被带入迦南（31 节）。在（3 节），他们恶意地说话，好像神要毁灭他们的儿女；但是在这里，神让他们明白，神要在他们中间区别，要使他们的孩子们承受那地。对亚伯拉罕的应许，必将成就。虽然神严厉地惩罚他们所犯之罪，但是，神的恩典慈爱，却没有全然离开他们。

V。36-45

I。那十个恶探子们都立刻死了（36，37 节）。1.神以此显明，对那些不但自己犯罪、而且使以色列犯罪的人的特别的不喜悦。（1）他们自己犯罪，恶意地给迦南地抹黑。那些对属神的敬虔信仰抹黑的人，那些污蔑之人，那些为此使别人心生误解偏见的人，或者也使别人来污蔑抹黑的，这样的人，是极大地得罪神。那些把对神的服事说成是可鄙的，可怜的，令人难受的，困难不实际的，没有好处、没有必要的，等等；这样的人，就如同这里的报恶信的恶探子们；他们把那属神的美好之地，说成是恶劣的地方；他们曲解了神的道路，更是如同在说，神是说谎的。（2）他们也使以色列犯罪。他们刻意地使以色列全会众都向神大发怨言。那些在罪人中带头喧嚷的，也必首先受到神的忿怒的惩罚；他们必担当杀害灵魂的流血之罪。2.神也在此向以色列全会众表明，对他们所有人的审判惩罚也将严厉。那些臭名昭著的罪人的令人瞩目的死亡，也是在警告所有不敬虔之人，预示他们最后的毁灭。（彼后 2：5，6）神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。又判定所多玛，蛾摩拉，将二城倾覆，焚烧成灰，作为后世不敬虔人的鉴戒。神的义怒在此向他们彰显，使他们或许听见而敬畏、悔改。II。唯有迦勒和约书亚仍得存活（38 节）。很可能这十二个探子们之前都是站在一起，所有以色列人的眼睛也都注视着他们；因此这件事就尤其令所有的以色列人瞩目、震惊。II。神也是在此，向这些以色列人确据地见证迦勒约书亚是他所喜悦的；也以此让那些叫嚷要用石头打死他们二人的人震惊畏缩。在之后旷野上的流离漂荡之中，神也眷顾、保守他们二人：（诗 91：7）虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。死亡不会错过它的准星，

也不会误伤人的性命，即使是在千万人之中。III。神的审判惩罚，被告诉给所有的百姓（39节）。这些以色列人，他们的罪使自己遭受了惩罚，也给他们带来极度的悲哀。他们曾毫无缘由地哭号（1 节），而现在他们为所受的公义惩罚而悲哀哭泣。如果他们在受责备的时候（9 节），就为自己的罪而哭泣，这样的惩罚也会被避免；但是他们现在在惩罚宣判之后的悲哀却于事无补；虽然号哭切求，却得不着门路（来 12：17）。这里的悲哀，就如地狱之中的泪水，却不能浇灭地狱的火焰；不，就是用指尖蘸点水，凉凉舌头都不能（路 16：24）。IV。虽然得到了惩罚审判，这些以色列人现在却要愚妄地上迦南去。1.他们现在反倒渴望要去迦南了（40 节）。他们早早地起来，集合在山上，说要去迦南；他们也不再彼此说要给自己立一个首领会埃及了。他们承认自己的罪：我 们 有 罪 了 。他们也愿意改正：我们在这里，情愿上迦南去。他们现在渴望去那自己曾经蔑视、敌视的迦南地，现在对他们所曾不信的神的应许之地，也想要去了。当神在末日审判的时候，一切的世人，都要在他面前屈膝；神的公义和审判，对无论是起初的还是末后的人，都要向他们显明；罪人的恶行、恶言，都要显出来；他们所有的人，都要承认自己的罪。然而，虽然神的荣耀必在罪人的屈膝认罪之上彰显；罪人们的认罪却对他们没有什么益处了，因为，那已经太迟。在那日，神的旨意已经立定，罪人的毁灭也已经注定；他们不在可以寻求到神的时候去寻求神，而现在，他们已经太迟了。如果，人在仍有恩典的日子，就百般迫切地寻求天国，而不是等到太迟的时候；如果，在新郎迟延的时候，童女们就急切地预备灯油（太 25：3），而不是等到新郎已经到来、时间已经太晚的时候；那么，这该有多好！2.摩西断然拒绝他们的提议，禁止他们上去（41-43 节）。（1）摩西警告他们，这是罪，是违背耶和华的命令；神已经清楚地告诉他们，要回到旷野的路上去。那本来是正确的职分的事情，如果不是在正确的时间做，这事就会变成罪。那不遵从神律法的人，也要服从对犯罪的惩罚；因为神是我们的审判官，也是我们的律法给予者。（2）摩西警告他们，前方的危险：你们必定不会顺利。当我们违背神的旨意命令的时候，就别想自己会有成功；那不过是愚妄的想法。“迦南人会在你们的面前；神现在也不在你们的中间保护你们；你们必倒在迦南人的刀下”。那离开自己职分的人，也离开了神的保护，必面临前方的危险。去神所不愿我们去的地方，我们就必遭遇危险。清楚地，摩西预言了他们的战败：你们必将倒在亚玛力人和迦南人（他们本来是会倒在以色列人的刀下）的刀剑之下。因为，你们背离神，背离神的命令、指引和应许，所以，耶和华不在你们中间。神，必定会离弃那些离弃神的人；那被神离弃的人，将陷入一切的悲惨之中。3.然而，这些以色列人仍然擅敢上山顶去。从来未有一个民像他们此时这样败坏，在每一件事情上与神相对。神让他们前行，他们却停止；神禁止他们向前，他们却擅自上去。属肉体血气的人的心思，就是这样与神相对。（1）他们仍然藐视神，与神的公义审判相争；藐视神的惩罚。（2）他们轻看神与他们的同在；即使约柜、摩西不与他们同去，即使他们知道神不再在他们中间，他们仍然擅自作主。在之前，他们不信神的大能；而现在，他们仍然靠的是自己。4.山顶上的亚玛力人和迦南人很快地下来，把他们杀退（45节）。这些敌人先在山上占据有利地形，等以色列人来的时候，就出来杀败了他们；许多以色列人一定被杀。他们被杀退，直到何珥玛。神对以色列的审判惩罚，现在就开始执行：他们的尸首倒毙在旷野。以罪恶开始的事情，结局也一定不会好。人若要与朋友和好、与敌人争战得胜，就必要先与神和好，使自己持守在神的爱中。犹太人，就像他们的祖先一样；当他们拒绝了基督的义，要立自己的义的时候，就如同这里的擅敢的以色列人一样。

民数记
第十五章

本章，主要是关于献祭之事；是在两个背叛神的事情之间的一章（一件是在 14 章；另一件事在 16 章）；这些礼例的供献和献祭，预表了基督即使在悖逆的人间也受到的人的供献与崇敬；（诗 6：18）你 已 经 升 上 高 天 ， 掳 掠 仇 敌 ， 你 在 人 间 ， 就 是 在 悖 逆 的 人 间 ， 受 了 供 献 ， 叫 耶 和 华 神 可 以 与 他 们 同 住 。在前面一章，当以色列犯罪的时候，神在怒中决定毁灭他们；并且作为记号，惩罚这所有百姓都将在旷野倒毙。然而，在回应摩西的祷告祈求的时候，神说：我已赦免了他们；并且作为记号，在本章里面重申和阐明了关于献祭的礼例条例；向他们表明，尽管他们所犯的严重的罪，然而神仍愿与他们和好。这里，I。关于燔祭，平安祭，素祭，奠祭等的律例（1-12 节）；这些律例既是给以色列人的，也是给在他们中间寄居的人的（13-16 节）；关于以初熟的麦子献举祭的律例（17-21 节）。II。关于为他们的错误、误行而赎罪的祭（22-29 节）。III。关于对擅敢所行的罪（30，31 节）；以及关于一个擅敢违犯安息日律例的一个例子（32-36 节）。IV。关于他们衣服边上的繸子，带子等，以记念遵行神的一切命令（37 节等）。

V。1-21

I。关于燔祭，素祭，奠祭等的详尽的指示。这里的第一句话非常令人鼓舞：当你们到了我所赐给你们居住的地，你们应当如此如此（2 节）。这是一个清楚的表示：尽管他们现在因为己罪而受惩罚，但是，不仅神愿意与他们和好，而且他们的后裔也终将进入那应许之地。他们或许觉得，自己所犯的罪是致命的，他们的民将永远被丢弃；然而这里表明，他们的后代会被神所接纳；这里的典章表明，他们之中的人将在时间到来的时候，进入迦南。这里所提到的素祭，有两种，一种是本身单独奉献的，我们在（利 2：1 等）看到相关的律例；另一种是一直与燔祭和平安祭一同献的，这里讲述了与此相应的指示。要以饼、油、酒预备素祭和奠祭。这里的律例，指示与燔祭平安祭同献的面、油、酒的比例，针对以绵阳羔（细 面 伊 法 十 分 之 一 ，等）、公绵羊（细面两倍，等）、公牛（细面三倍，等）为祭的情况。我们敬虔的事奉，应当是有管理和节制的；按着神的指示，其中也包含关于比例的指示。II。本地人以及其中同居的外人，也都要同样办理（13-16 节）：都要适用于同样的律例。1.这里表明，外邦人也可以同样地来信仰和敬拜那永生的真神。在民事的事情上，外人和他们这些以色列人可以有所分别；但是在属神的事情、敬拜神的事情上，他们都要一样；你 们 怎 样 办 理 ， 他 也 要 照 样 办 理 ；因为神不看人的外表。见（赛 56：3）。2.这也是对以色列人的责任，要善待他们中间寄居的外人，不可压榨他们。在敬虔信仰之中的交通，应使彼此真心相待。3.这也是对犹太人的警告，不可骄傲自高。他们不可骄傲说，我是亚伯拉罕的子孙；神要让他们知道，外人的子孙，与雅各的子孙，同样都可以受神的接纳；人按着肉身的出生名分，并不带来益处或害处，来影响人是否被神悦纳。同样这里也表明，信靠神的外邦人，就算为以色列人；不信靠神的以色列人，也与外人算为一样。4.这是对外邦人的呼召，将来他们也会被接纳进神的教会。如果在旧约律例上，在外邦人和犹太人

之间都如此没有分别；那么在神恩典的福音里，那分隔的墙就更被打破，借着同样的祭，二者都可以与神和好。III。关于以初熟的麦子磨面的饼献祭的律例。这也是讲明，是在他们进入应许之地后要做的（18 节）。他们现在每日吃的是神所赐的吗哪，这吗哪本身就显明他们对神的倚靠；但是在迦南，他们要吃自己劳作的成果，因而神要求他们，要在那里以此献祭，表明他们仍然倚靠的是神；他们就是在那地的得享神恩惠的租客。他们不仅要献那地初熟的果实和十分之一的禾稼（这是他们本需要做的），而且，当他们在自己的房中，他们也要以初熟麦子磨面的饼，作为举祭向神献上感恩（20，21 节）；这所献的祭要归给神的仆人、祭司。以此，他们向神表明，他们的生活和每日的饮食都是倚靠着神。（该 1：9）你 们 盼 望 多 得 ， 所 得 的 却 少 。 你 们 收 到 家 中 ， 我 就 吹 去 。 这 是 为 什 么 呢 ？ 因 为 我 的 殿 荒 凉 ， 你 们 各 人 却 顾 自 己 的 房 屋 （ 顾 原 文 作 奔 ） 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。基督教导我们的祷告，不是求神赐我们今年的饮食，或是年年的收获；而是祈求神赐我们今日的饮食。神在这里以此律例告诉百姓的，也正如同在（王上 17：13）先知告诉撒勒法的寡妇的话：只 要 先 为 我 作 一 个 小 饼 拿 来 给 我 。这里的奉献，明白地在以西结的异象之中的殿中提到（结 44：30）：首 先 初 熟 之 物 和 一 切 所 献 的 供 物 都 要 归 给 祭 司 。 你 们 也 要 用 初 熟 的 麦 子 磨 面 给 祭 司 。 这 样 ， 福 气 就 必 临 到 你 们 的 家 了 。当我们尽职分、向神奉献的时候，我们也会得到神在我们家中的祝福。

V。22-29

若他们因无知、错误、误行，而没有遵守神的命令、吩咐，就要献上为此赎罪的祭。若他们因为忽视、遗忘或错误，而没有按着神的律例来献上感谢的祭，就必须要来为此献赎罪、弥补的祭和供物。如果他们没有遵守所吩咐的礼例，就必须要遵守神的指示，来遵行弥补、得医治的律例。1.这是对以色列全会众所犯错误的赎罪（24，25 节）。要为全会众献赎罪的祭，这样他们的所犯错误、误犯的罪就必蒙赦免（25，26 节）。这也是重申之前所颁布的律例（利 4：13-21）；那里的赎罪祭这里称为火祭，因为是要完全焚烧的，不是在祭坛，而是要在营外。这里也加上以一只公山羊献的赎罪祭。按此律例，我们看见希西家在（代下 29：21），牵 了 七 只 公 牛 ， 七 只 公 羊 ， 七 只 羊 羔 ， 七 只 公 山 羊 ， 要 为 国 ， 为 殿 ， 为 犹 大 人 作 赎 罪 祭 。 王 吩 咐 亚 伦 的 子 孙 众 祭 司 ， 献 在 耶 和 华 的 坛 上 。也为以色列众人赎罪（代下 29：24）。我们也在（拉 8：35）看见，为被掳归回的以色列众人献祭。2.若个人误犯了罪（27，28 节），也要为他献赎罪祭（利 4：27 等）。（1）因误行、无知而犯的罪，要为之献赎罪的祭。他们虽然无知，却并非无罪；因为他们不知道自己所本该知道的神的心意。（诗 19：12）谁 能 知 道 自 己 的 错 失 呢 ？ 愿 你 赦 免 我 隐 而 未 现 的 过 错 。（2）这样的罪，可以蒙神的赦免；我们的赎罪祭，就是基督，他在十字架上一次献上永远的祭；他为我们祷告说：父 阿 ， 赦 免 他 们 。 因 为 他 们 所 作 的 ， 他 们 不 晓 得 。保罗在（提前 1：13）说：然 而 我 还 蒙 了 怜 悯 ， 因 我 是 不 信 不 明 白 的 时 候 而 作 的 。这样的条例，也同样针对那些寄居在他们中间的外人（29 节）：亚伯拉罕所蒙的祝福，也将临到外邦人。

V。30-36

I。那擅敢行事、故意犯罪的罪人，必从民中剪除。1.这样的人，他们亵渎了神；他们的私欲，与神的权柄相争；他们故意犯罪，与神的律法和命令相背，藐视神的警告和惩罚，与神为敌；（伯15：25）他 伸 手 攻 击 神 ， 以 骄 傲 攻 击 全 能 者 。他们不仅是明知故犯，而且是蓄意地对抗神的旨意和荣耀。2.这样所犯的罪，就更显出他们特别恶劣的罪性。那违背神诫命的人，（1）亵渎了耶和华（30节）；他们口出狂言，极其罪恶；他们不相信神永恒的真理，完全不遵从神，也根本不畏惧、不相信神的大能。他们在神的智慧面前，愚妄顽梗；挑战那天地之主的公义审判；这就是那故意犯罪之人的罪恶。（2）这样的人，藐视神的话语（31节）。有许多人，尽管他们有缺点，但是他们珍视神的话语和荣耀；但是那故意犯罪的人藐视神；这样的人，他们觉得自己太伟大、太好、太聪明，不愿受神的管束。他们轻看、敌视那至高的神。他们的顽梗使他们敌挡神、背叛神。3.这样的罪人，必受被剪除的惩罚。对这样的罪，没有赎罪祭的律例。他的罪孽，要归到他身上；必承受永刑。他们的罪，或许不会被人间的官长看见；但是，他们必受神的审判与惩罚，必被剪除。在新约我们看见，亵渎圣灵的罪，必不得赦免（太12：31）。II。在这里有一个具体的事情：有一个违犯安息日律例的罪人。1.此人在安息日捡柴（32节）；这虽然看似一件小事，但是却是直接地违犯了安息日律例；因此是公然、清楚地藐视、违背了神的律法诫命。而且从上下文我们看出，这是擅敢、故意地犯罪，故意地冒犯了神的律法、冒犯了神。2.这个罪人被收在监里（33，34节）。那些发现他捡柴的人，把他带到摩西亚伦和全会众那里；表明，即使在以色列人诸多的罪行混乱之中，他们仍然有对安息日之礼遵守、对神尊敬的人；这是一个良好的记号，显明他们并没有全然离弃神，也没有被神所全然丢弃。3.他们等待神的指示。关于惩罚亵渎、干犯安息日的律例，在（出31：14）（出35：2）已经指明；但是他们现在还不确定，或是因为他们不知道这是否算是干犯之罪，亦或是因为他们不知道应该怎样治死那人。神是他们的审判官，因此他们在此事上等待神的旨意和判决。4.神的审判确定。这就是故意违犯神的安息日律例的罪；按着律例，他要被治死；并且，为显明这罪是多大、多恶劣，显明神是多么不喜悦，也为使其他人听见、畏惧行这样的罪，那人将以最严厉的方式被治死：他必须要被石头打死（35节）。那亵渎、干犯安息日荣耀的人，神必不以之为无罪。5，执行惩罚。那人被以色列全会众的人用石头打死。使全会众的人都以此为戒。公然亵渎安息日的，是必被惩罚的罪。见（尼13：17）。这捡柴之事，看来虽小，好像哪一天都可以；但是神对干犯安息日律例的人，必严厉惩罚；这也是对我们的警告：我们必须保守我们在神里面的安息，使之为圣洁；保守我们在安息之中的洁净和圣洁。

V。37-41

前面，记述了赦免因无知、误犯、软弱的罪而需要的赎罪之礼；这里，讲述了当怎样避免那些罪。他们要在衣服的边上作繸子、蓝细带子，以此记念遵行神的一切的命令；使他们不可因遗忘而误犯罪。1.他们的衣服，要作上繸子，并有其上所钉的蓝细带子；正如他们的食物一样，与他们邻近的居民相区别出来；使他们在小事上与外邦异教的人相区别，以使得他们不在更大的罪的事情上随从外邦人。以此，他们把自己区别出来，不以神为耻，不以神的律法为耻。我们的救主，生在律法之下，他的衣服有这样的繸子（太9：20）。法利赛人的衣服也有繸子，但是他们把它故意加长，来故意地、骄傲地向人显示自己更加虔诚（太 23：5）。2.这些繸子和蓝细带子的目的，

是要提醒以色列人，他们是一个特殊的民；这些不是为了衣服的装饰，而是要激发他们诚实的心、记念的心（彼后 3：1，2）；使他们常记神的律法和诫命。人们常用衣饰来表明自己的骄傲，而他们则要以此提醒自己的职分、信仰、敬虔；无论走到哪里，他们的敬虔和职分也要到哪里。若他们面临罪的引诱试探，这繸子将提醒、警告他们，不可违犯神的诫命；也提醒他们，不可忘记自己的职分。这个礼例，虽然不针对今天的我们；然而，这是对我们的教导，要永远记念我们的主、我们的神的诫命；使我们可以遵行；把神的诫命珍藏在我们心中，应用在我们的生活，活出属于神的生命的实际。特别地，提醒我们不可犯拜偶像假神的罪：不 随 从 自 己 的 心 意 ，眼 目 行 邪 淫 。没有什么事情，比凭我们的私意、靠我们的眼见而生活，更为与神相敌、也更为损害我们真正的利益。因为人心的想象是罪恶的，人的眼目之中，也满是荒淫。在重申了这些礼例条例之后，在本章结束时，再次强调在我们信仰之中最重要、最基本的律：使 你 们 记 念遵 行 我 一 切 的 命 令 ， 成 为 圣 洁 ， 归 与 你 们 的 神 。而且，所有这些律法诫命的原因是：我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。当我们越坚信、越严肃地、常常地思想，神是我们的主，是我们的神，是我们的救主，我们也就越看见我们的职分、利益、感恩；也就越遵行神的诫命。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第十六章

在前面一章的律例阐明以后，本章记述的却是以色列民中新的背叛；在此背景下，这样的背叛和叛逆就更加罪恶。I。可拉，大珝，亚比兰，叛逆、反叛摩西和亚伦（1-15 节）。1.可拉及其同党挑战亚伦的祭司职位（3 节）。摩西与他们理论，并祈求神来判决他们之间的争执（4-11 节）。2.大珝和亚比兰与摩西争执，拒绝摩西的召唤；这使摩西忿怒（12-15 节）。II。那些人拿香炉在神的面前；神的荣耀显现，若非摩西亚伦的祷告祈求，全会众都被灭绝了（16-22 节）。III。神的判决：所有叛逆的人都被剪除。1.那些在可拉大珝亚比兰帐棚的，都被地吞没（24-34 节）。2.那些献香的二百五十人，被神的火烧灭（35 节），那些香炉被存为给以色列民的纪念（37-40 节）。IV。以色列会众发叛逆的怨言（41-43 节）。1.神要以灾殃灭绝他们（45 节）。2.亚伦拿香炉带到百姓那里；为百姓赎罪。（46-50 节）。本章的记述，清晰地显明，此件叛逆之事的重大罪恶。

V。1-11

1.这里记述了这些叛逆的人都是谁；他们不是以前那些以色列中间的犯罪的闲杂人；在以前那些人犯罪的时候，并没有记载那些以色列中闲杂人的名字；但是这里，写下了可拉他们的名字和家族出身。可拉，本是利未人中的一个首领，因此在（犹 11）中称为可拉的背叛。他是摩西的堂兄弟，彼此的祖先都是弟兄；然而亲人的关系并没有防止可拉对摩西的傲慢和悖逆。人的敌人，常出自自己的家中。与可拉同党的有大坍和亚比兰，他们是流便一族中的两个头领；流便是雅各的长子。或许可拉嫉恨亚伦为大祭司，也嫉恨以利撒反为哥辖人的首领（民 3：30）；正如有些流便人的子孙也会因为犹大支派在以色列大营中为首而生气。这里提到与 比 勒 的 儿 子 安 ，但是在之后整个事情的记述中就再没见到他的名字；或许是因为他后来悔改而离开了可拉他们；亦或是他没有像大坍和亚比兰他们那样而臭名昭著。哥辖人的队伍，与流便的大营在同一侧，他们或许因而有机会彼此接近，成为同党。恶人和邻舍，会彼此臭味相投，彼此影响。而且，他们还纠集了二百五十个首领，同谋作恶。这些人心中的骄傲，野心壮志，要自立为伟人的想法，使他们起来作恶；这也是在许多国家之中产生许多悲剧的原因。神以他的恩典，使人中的伟人谦卑；我们当求主，把和平降在我们这个时代。著名的人，有名望的人，常常就像这里所描述的这些人，他们是世界上罪恶深重的人；在洪水前的旧世界，尤其如此（创 6：4）。人间的名望与声誉并不能满足他们；他们享有人间的尊位，然而却心志更高，甚至与神相争，在神面前顽梗悖逆；因而，有名望的人往往成为臭名昭著的人。II。这些叛逆的人，聚集攻击摩西和亚伦（3 节）。他们要反叛、挑战的是，亚伦和他的家人所承担的祭司的职位；他们说，这个荣耀太大，不能由摩西和亚伦专权；他们想要摩西亚伦退出，由他们来承担祭司职位，来管理以色列民。1.他们高傲地夸耀以色列全会众是圣洁的，还夸口他们有神的同在。他们说会众里每个人都是圣洁的，每个人都可以像亚伦那样作为祭司来献祭。其实，他们哪里有什么理由夸口，说百姓是圣洁的，说百姓得神的同在和恩惠；这些民最近才刚刚犯罪得罪神，他们也如此频繁地犯罪；现在他们仍在神的义怒和不喜悦之下。他们应当感恩，因为有神所设立的祭司，为他们赎罪、祷告祈求；但是现在，他们不但不感恩，更嫉妒亚伦他们。2.他们不义地谴责摩西和亚伦，说他们抢夺了本该属于会众的荣耀；但是正相反，这 大 祭 司 的 尊 荣 ， 没 有 人 自 取 ， 惟 要 蒙 神 所 召 ， 像 亚 伦 一 样 （来 5：4）。他们嘴上所说的意思甚至是，他们的会众是个个圣洁的，不需要什么祭司或是管理者。（1）这些在属灵之中叛逆的人，他们蔑视一切管辖的事情和人，对抗神在他们之上的能力和权柄；他们内心高傲，嫉妒，野心勃勃，如同焦躁搅动的漩涡，心中满是恶意和无理。（2）这世上会有那些最好地尽职的人，那些最良善地管理的人，却也被别人污蔑为专权者和暴君；这些人该想想摩西和亚伦在这里所遭遇的荒谬无理之事。即使是最好最有益的管理者，他们在罪恶的民中，又能期待到什么。III。当这些人聚集攻击摩西亚伦的时候，摩西的言语行为和反应。1.摩西俯伏在地（4 节），就如前面（民 14：5）一样。这表明了摩西是多么地愿意顺服于他们，也是多么地愿意辞下自己管理的职位，如果他的职分是出于自己、而不是出于神的交托的话。他俯伏在地，也表明向神祷告祈求，求神的指引，告诉在这种情境之下应该怎样说和做。他要以此谦卑下来，也使自己的灵平静下来，寻求从神来的指示。智慧人的心，都当如此，寻求神口中的话语和指引。2.摩西同意把此事交给神来决断；正如一个在神面前坦然、尽职、不计私利的人：如果神认为好，就为这百姓另立一个首领和管理者。一颗坦诚的心，并不畏惧速速的审判；即使神的判决是在明日（5-7 节）。让可拉和他的同党们带上香炉，在神面前献香；若神悦纳他们，那就很好；耶 和 华 拣 选 谁 ， 谁 就 为 圣 洁 。 和以前一样（民 11：29），摩西愿意所有的百姓都被神拣选、都为圣洁、都像先知受感说话、都作神的祭司。但是，若他们不是这

样，若神的旨意仍是立亚伦为祭司，那么这些可拉一党的人就要有祸了，因为他们在神面前悖逆、顽梗、背叛。所以摩西让他们明日前来；盼望他们或许晚上的时候从自己的骄傲之中醒悟。3.摩西与他们公平地理论，希望，在神的判决之前，他们的哗变或许能够平息。（1）他称他们为利未的子孙（7，8 节）。他们与摩西同属一个支派，同属于归给神的支派；然而，他们却背叛摩西，也背叛了神，这使他们的背叛更为恶劣。在不久之前的金牛犊的事情上，利未子孙们还勇敢地站在神的一边；然而现在这些人，竟然为首犯罪了吗？利未子孙竟也带头背叛神了吗？（2）摩西责备他们。他们不义地指责摩西亚伦，说他们两人篡夺了不属于自己的荣耀；但是摩西现在对他们说，他们才是妄夺不属于自己的荣耀。与神相背、却要控制别人的人，就是在妄夺不属于自己的荣耀。我们不可妄夺不属于自己的，而要总是顺服。（3）摩西指明，作为利未人他们已有的特别利益，这本应使他们满足；而不应再窥伺祭司的职任（9，10 节）。他提醒他们，作为利未人，已有的是何等的荣耀和恩惠。【1】他们在以色列全会众中分别出来，是在众人中间有尊位和荣耀的；他们不应抱怨亚伦一家的职任，而是应当为自己得的恩惠而感恩。若我们想想自己所得的好处，就不会去嫉妒别人。我们不应去看别人比我们多得的荣誉、权力、产业、利益、恩赐、恩典，或是价值，而是为我们所有的而赞美感谢神。有许多人，他们其实比我们配得的更多，却在我们之下。【2】利未支派，被分别出来，这是一个极大、极其宝贵的荣誉。首先，他们比普通的以色列人更加靠近神、靠近神的圣所，也因此本有更多的荣耀。第二，他们办理圣所的事情，与圣所的服事有份，这是何等荣耀的事。服事神的人，不只是在完美的自由之中，更有圣洁的高贵。第三，他们可以站在全会众面前，管理和教导他们。服务公众的事是伟大的；在教会中为牧师和传道人的，更有属神的特别的荣耀和尊贵。【3】他们是以色列的神自己所差派、分别出来的。是神的作为，把他们放在那个位置；因此他们不可有不满或是抱怨；同样，也是神的作为把亚伦放在祭司的职任上，因此他们也不可有嫉妒之心。（4）摩西告诉他们，轻看自己得的恩惠利益，是一个大罪：这岂是小事吗？你们嫉妒亚伦的职任，然而你们现在的荣誉却是依附于他得的荣耀；你们的服事是因为他的祭司的职任。【1】能够靠近神、亲近神，这绝不是简单的小事一桩。对于轻看此事的人，或是把亲近神看作是一个任务而不是喜乐的人，我们都可以问这样一个问题：神使你可以亲近他，这对你岂是小事吗？【2】那野心勃勃、想要妄夺不属于自己的荣耀的人，他们也是轻看了自己已有的荣耀。我们每一个人都有神给我们的恩赐和恩典，远远好过我们本身所配得的；我们应当满足喜乐；否则，就像这里的可拉一党一样，妄图非分之想：你 们 还 要 求 祭 司 的 职 任 吗 ？可拉他们不会承认自己的妄图和野心，然而摩西在他们的眼中看见他们的贪婪；神的律例，给了在祭坛服事的祭司们很多恩惠，所以可拉他们都要窥伺那个职任。（5）摩西也告诉他们，他们现在的背叛，就是在攻击神（11 节）；可拉他们嘴上夸口圣洁，但其实他们却是在与神为敌：你 和 你 一 党 的 人 聚 集 是 要 攻 击 耶 和 华 。那攻击神的典章和意旨安排的人，不论他们自称什么、夸口什么，也不论他们嘴上是否承认，他们实际上就是在与自己的造物主相争。那抗拒君王的人，也抗拒君王所差遣的信使和仆人。摩西说，亚伦算是什么呢，你们竟向他发怨言？如果发怨言的人，知道自己与之争执的人，是神的器皿；如果他们知道这是神所差遣、命定的，他们的怨言，或许就不会如此大胆狂妄。称颂赞美神的人，也必尊敬属神的祭司；即使他们看不上亚伦，他们也不可如此嚣张；因为亚伦是神的仆人、是神所指定的。在摩西的话语言辞里，他就是这样，祈求、仰望着神。

V。12-22

I。大玶和亚比兰的狂傲，以及他们的恶言恶语。摩西听见了可拉的话，也回答了他；现在他召大玶、亚比兰（12 节）；可是现在那二人甚至不服摩西的召唤，不服从他的权柄，显出他们极度的狂傲。他们说出的话，就像是以前法老的言语；他们如此蔑视摩西，却忘记了法老为自己的顽梗而付出的惨重的灭亡的代价。如果不是他们二人的头脑发热，如果不是他们的心已经如此刚硬，他们就会想，蔑视神的信使，将会面临何等悲惨的结局。然而这世上的人就是如此，他们不信的心刚硬顽梗，就仿佛瞎眼的人，看不见前面万丈的深渊。大玶和亚比兰，不仅不服摩西的召唤，更打发人回来，向摩西说极度的恶言恶语。1.他们指责摩西，说他把他们领出埃及是极大的恶；他们更满心仇恨地胡说，说那埃及地是流奶与蜜之地（13 节）。他们在埃及或许有葱、蒜、鱼，但那里却绝不是什么流奶与蜜之地；大玶和亚比兰这样说，是在嘲笑、亵渎那迦南的应许之地。这些忘恩负义的人，就这样把自己曾经所受的伤害之地、那为奴之地，说成是自己最喜欢的、最好的地方！2.他们指责摩西，说他是要害他们，要故意把他们杀在旷野；尽管，他们仍然每日在吃着那天上所赐的吗哪，仍然在享受着神的供应和恩惠。而且，如果他们倒毙在旷野，那也是因为他们自己所犯的罪恶。摩西愿意医治他们，而他们却是不愿受医治的病人。3.他们更指责摩西，把他说成是要奴役他们、作王辖管他们的人；把摩西说成是邪恶、恶毒的暴君！难道，摩西不是像一个温柔谦卑的慈父吗？摩西更是为了神的缘故，作他们敬虔的仆人。他们的产业和财物，没有任何损失；他们中间的秩序和公正，摩西公平不偏地维护。他们的日子，不仅是轻省的，更是荣耀的。然而现在，这二人还在恶毒地抱怨，好像摩西给他们的轭，比法老的奴役还沉重。并且，是摩西自己要作他们的王吗？绝对不是。甚至，他起先的时候，是多么想拒绝神所交托的职责！然而，这二人竟然把摩西看成是暴君和篡权的人。4.他们还指责摩西，说他是欺骗他们；没有将他们领到那流奶与蜜之地（14 节）。这究竟是谁的错与罪？摩西和他们已经到达了迦南地的边缘，正在要在神的引领之下进入那地的时候，是这以色列人自己把神的赐福丢弃，是他们自己关上了得神祝福的门；否则，他们早已进入迦南了；这纯粹是因为以色列人的罪；而现在，他们却来倒打一耙地指责摩西。愚顽人在自己的道路上衰败，他的心却埋怨神（箴 19：3）。5.他们更恶意地诬陷摩西，说他是要挖了他们的眼睛，来随己意地奴役他们。摩西所作的一切事，就是打开以色列民灵魂的眼睛；然而这里他们却暗示，摩西要故意把他们弄瞎，好欺骗他们。在这世上，即使最好的人、最有智慧的话语，也不能取悦所有人，总有人会有恶言与埋怨。那被世人敌视的，却可能是最良善的事情。借着摩西，向他们显明了如此之多的神的良善；他们是为哪一件事，仇恨指责摩西呢？II。摩西对此狂傲言语的义怒（15 节）。摩西虽是世上最谦卑的人，然而他也不愿看见神的良善因他而受指责；摩 西 就 甚 发 怒 。他无法忍受面对这些忘恩负义的人如此自我毁灭；为了他们的救赎，摩西曾多么历尽艰险、在神的指引下曾做了多少事情。1.摩西祈求神、向神祷告，陈明自己的真诚与正直；虽然这些恶人污蔑摩西篡权、贪心、压榨，然而神是摩西的见证者。（1）他从未从他们那里获取任何东西：我 并 没 有 夺 过 他 们 一 匹 驴 。不仅是没有以不正当的手段，无论是受贿还是剥削，都从未有过；而且也从没有以正当的理由，为自己的职任向他们拿任何报酬；他从未领过他们的薪酬，更没有受过他们的供物。他在米甸旷野所得的羊群，比他与以色列人在旷野的时候还多。（2）他们也从没有因他而受过任何的损失：没 有 害 过 他 们 一 个 人 。即使是他们中间那些坏人恶人，还有那些毁谤他、冒犯他的人，摩西也从未伤害过。摩西从未用过自己的权柄为己谋利，也没有去做错事恶事。那些自己从不曾被玷污的人，不怕别人的抹黑和污蔑；人谴责我们的时候，并不可怕，但当我们的良心谴责我们的时候，

正是我们要畏惧之时。2.摩西恳求神，不受可拉一党的献香；求神的顾念，使自己在以色列人面前得清白。求 你 不 要 享 受 他 们 的 供 物 。在（创 4：5），神也是如此：“只 是 看 不 中 该 隐 和 他 的 供 物”。在（犹 11），该隐的道路，与可拉的背叛和灭亡，被放在一起。III。摩西对可拉说的话。1.摩西告诉他们，明日要来和亚伦一起站在神的面前，在耶和华面前献香，祈求神的判决（16，17 节）。现在既然摩西不能以平静真诚的话语使他们信服，就由神来判决；无疑，神必会显现，来解决这个纷争。在（6，7 节），这个提议已经说过；这里更清晰地加上一条，亚伦与他们一同站在神的面前；亚伦的职任，是神所差派、命定的，但是这里，让那些不满的人有一个公平的机会，与亚伦一起接受神的判决和拣选。使所有发怨言的口，都再无理由争执。2.可拉接受了摩西的挑战性的建议，第二天和摩西亚伦站在会幕门前（18，19 节）。如果不是心中狂妄，可拉就不会如此；难道他没有看见拿答亚比户，即使身为祭司，也因用凡火献香而被神击杀吗？然而，他心中刚硬地攻击摩西和亚伦，他的骄傲使他竟然敢藐视天国的权柄；他没有神的指派，却竟然敢要求神的悦纳。一颗刚硬的心，就是如此地被自己的罪所欺骗，而成为如此邪恶。他们各人都拿了香来。现在他们来接受神的判决；我们可能会想，这时应是摩西招聚会众来见证叛逆者的失败；然而这里却是可拉招聚以色列全会众来，要见证摩西和亚伦被攻击（19 节）。这也表明，这些会众与可拉站在相同的立场，在他的背后给他支持；他们希望可拉能够成功；可拉更是自信满满，与亚伦作对。此时可拉的心里，满了狂妄的自信；若他稍有犹疑，也不会痴心妄想在众人面前受神的判决；他却没有想到，他所招聚的会众，将见证他自己的灭亡！骄傲野心之人，尽管他们妄想自己的高升，却落入令人羞耻的毁灭。IV。至高的审判官，要向全会众施以惩罚。1.神的荣光显现（19 节）。在（利 9：23），神的荣光曾显现，确据地表明，亚伦的职任是由神所命定；在这里，同样的荣光再次显现，要重申对亚伦的指派，更要斥责、惩罚那些反对亚伦、与之相争的人。那常在圣所的幔子内、基路伯之间的神的同在与权柄，现在显现在会幕的门口，令全会众震惊畏惧，更显明神对他们的忿怒；正如神在（民 14：10）所显现时的情景。神的荣耀，对那心中有罪之人，是极其令他们所畏惧之事；因为在他们的心中，与大能的神为敌。2.神要在转眼之间，把这会众尽都灭绝。而且，让摩西亚伦离开这会众（21 节）。神在此表明，他们的罪所应得的惩罚是什么；他们的罪有多么地冒犯神。与罪人同谋，与他们为伍，是一件多么危险的事情。这会众之中，可能很多人只是来搭伴，随大流，或是好奇来看热闹；他们却不知道，自己本应当来见证、指责那悖逆之人，来庄严肃穆地为神、为摩西作见证，表明对神的信靠和顺从。如果我们随大流、跟随世人去走那罪的道路，我们自己也必将面临灭亡。V。摩西和亚伦谦卑为会众祈求神（22 节）。1.他们俯伏在地，俯伏在神的面前；敬虔、恳切地祈求神的慈爱怜悯。虽然这百姓背叛地远离他们，与那攻击他们的人为伍，然而摩西亚伦对他们是信实的；他们如以色列的牧羊人，向神祈求，施慈爱怜悯在他们身上。别人没有向我们尽责，并不能成为我们也不向他们尽责的理由。2.他们的祷告祈求，赢得了神的许可。（诗 106：23）所 以 ，他 说 要 灭 绝 他 们 。 若 非 有 他 所 拣 选 的 摩 西 站 在 当 中 （ 原 文 作 破 口 ） ， 使 他 的 忿 怒 转 消 ， 恐 怕 他 就 灭 绝 他 们 。但是，不要让我们觉得，摩西在这里比神考虑得更周全或是更有同情心：神知道，这些罪人的罪，都是应当受到惩罚；然而同时，他也愿意听允圣徒的祷告，为罪人存留恩典怜悯，在这里因摩西的祷告祈求，取消以色列民本该当的罪的惩罚。在摩西亚伦的祷告祈求中，（1）他们称呼耶和华为万人之灵的神。人是什么：他是灵魂在肉体之中，是有躯体的灵魂，是一个奇妙的被造之物，在他的里面，有来自天上的以及来自地土的合成。神是什么：他是万人灵魂的神。（亚 12：1）他是铺 张 诸 天 ， 建 立 地

基，造人里面之灵的耶和华。（来 12：9）他是我们万灵的父。（诗篇 33：15）他是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。（结 18：4）世人都是属他的。摩西和亚伦这里，称神为万人之灵的神；因为神有对他们的主权和权柄，能够处置这些犯罪的会众，转眼之间就灭绝他们；然而摩西亚伦也期盼，神有恩典慈爱为他们存留；不只是因为他们是神手所造的，是属于神的东西，更因为，神是他们灵魂的神，神知道他们的里面是什么，能够区分那首恶之人与协从的罪犯，能够区分那故意犯罪的、和被引入恶事之人，而且，对他们的惩罚警诫也将有所区别。（2）摩西亚伦祷告祈求的内容，与亚伯拉罕在（创 18：23，24）为所多玛的祷告相同：无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？这里摩西亚伦说：一人犯罪，你就要向全会众发怒吗？不是说全会众没有犯罪、没有参与其中，而是这个重大的罪孽，是由那些最恶的人酝酿挑起，并把众人都陷入罪中。我们有理由期望，不论神的主权、审判、公义多么严格，神都不会因为一人犯罪而使全会众被毁灭。而且我们知道，我们的救赎主，成就了神的公义与和平；神的慈爱与公义，因着基督的救恩而赐给我们。摩西知道所有的会众都会渐渐地倒毙在旷野；然而他最热忱地祷告：求主不要立刻尽都毁灭他们。这减缓、耽延的审判与惩罚，是神给他们的恩惠。

V。23-34

这里是神的判决；神惩罚了那背叛摩西的大坍和亚比兰；在下面一段，神惩罚了与亚伦相争的可拉，以及可拉的同党。看起来，大坍亚比兰在众人的营帐之间为自己立了很大的帐棚；他们彼此在那里聚会碰头，彼此商议着恶，交换着彼此对摩西的蔑视。那帐棚是称作可拉、大坍、亚比兰的帐棚（24，27 节）。在他们这个商议约会的地方，现在，大坍和亚比兰留守，而可拉及其同党已经前往、站在神会幕的门口。I。神要警告所有会众，立刻离开这些背叛之人的帐棚。1.神命令摩西把这个警告告诉给百姓。这也是神在回应摩西的祈求。摩西祷告祈求神，不要把这会众全然毁灭。神说：好，我不会的；如果他们明智，知道离开危险之地，那么他们就会得救而不被毁灭；如果他们远离、离弃背叛的事，就不会与那背叛之人一同灭亡；否则，他们就面临将被地吞没的命运。我们不能指望我们的祷告祈求对我们的朋友亲人有何益处，除非我们自己也勤勉努力、信实地去使用、施行一切可能的拯救的办法；因为神从没应许过，以神迹去救那不愿自救的人。摩西不仅要为会众祷告，也要向会众说教导的话语，警告他们逃离那将要到来的神的忿怒。2.摩西留下亚伦在会幕的门口，自己前往那些叛乱分子的总部（25 节）。之前，大坍亚比兰悖逆地不听摩西的召唤（12 节）；而现在，摩西自己谦卑地前来，看这些人是否心意回转，能被重新得回。牧师传道人，也当如此，谦卑地去面对那些反对自己之人，为了他们的益处；而不是不愿理睬那倔强顽梗之人。基督自己也是如此，把慈爱的手伸向那叛逆犯罪的人。以色列的七十长老，跟随着摩西；他们在摩西的身边护卫；这既是对摩西的荣耀，也是对那狂傲叛乱之人的吓阻。我们的职分，应是尽一切所能地来支持属神之事以及属神的荣耀。3.摩西向会众宣告说，所有人，如果要看重自己的安全的话，就速速地离开这恶人的帐棚（26 节）；以此表明，他们愿意离弃这些恶人，不与他们为伍，不参与他们的罪行，不随从他们的恶意，并且，畏惧那他们将要受到的惩罚。人若想要不与罪恶之人一同灭亡，就必须不与那些罪恶之人为伍，从罪人之中分别出来。如果我们自己不尽力远离这世代的罪恶与悖逆，却只是要祷告求神使我们的灵魂脱离罪人之中，这必定

只是徒然。在（启 18：4），属神的子民被召唤，从那罪恶的巴比伦城出来，免得落入他们的罪恶与灾殃之中。II。会众们都听从了警告，但是那些叛逆者自己却仍然顽梗（27 节）。1.神在慈爱之中，愿意所有的百姓都离开那悖逆的罪恶：众人离开可拉大坍亚比兰的帐棚的四围。所有帐棚住在附近的人，以及从远处来看热闹的人，现在都退到远处。那听允了摩西祷告的神，现在激动这百姓的心，使他们看重自己的安全，远离开那恶人的帐棚。对那神所定意拯救的人，神给他们一颗悔改的心，使他们转离开罪，脱离那罪的网罗。与拯救相伴随的许多恩典之事中的一件，就是把那将被拯救的人，与行恶之人分别开来。2.神公义地，任凭那叛逆、反叛、叛乱的首恶，沉浸在自己的顽梗刚硬的心里。虽然他们看见自己已被众人和邻舍离弃、远离，自己将是神的公义审判之箭的箭靶，然而，他们仍不在神面前、在摩西面前俯伏谦卑、承认己罪、恳求饶恕，也没有像与众人一样逃走、躲避将要到来的灾祸；而是，狂妄、顽梗地站在帐棚的门口，好像以为自己可以大无畏地抵挡一切，以为自己能与神为敌。他们的心，就是如此坚硬；哪怕是灭亡就临到眼前，哪怕是面对最可怕的事、那永远的刑罚，他们的心却不知畏惧。但是他们的儿女和小孩子是多么悲惨；他们还没有知罪或是畏惧之心，却因为父母的狂妄，也大胆地站在那里！那从小被教导敬拜神、向神屈膝的人，有福了；而那从小被罪恶的父母教唆与神为敌的罪人，是多么悲惨！III。摩西庄重地向他们宣告了奉神之名的审判；而且，这审判是出于神的大能之手。摩西在神的指引之下；当所有以色列人都注视着摩西、等待事情的发展的时候，摩西以公义和圣洁的义怒，斥责叛乱之人的狂妄悖逆，大胆地告诉众人，整件事情将有令人震惊的情况。（28-30 节）。1.如果那些悖逆之人的死，与普通世人无异，那就算是摩西不是神所打发的，就算是摩西是撒谎骗人的。如果他们和以前被神所惩罚而灭亡的人的死一样，或是灾殃或是火烧，或是刀剑，那也算是摩西不是神所差派的。2.但是，如果是地开口，把他们吞没（这是以前没有过的惩罚方式），那么，所有会众就要知道，摩西的确是神的仆人，是神所打发、使用的；那些藐视摩西的，也就是藐视耶和华了。神的审判惩罚本身，就证明、表明神对这些叛逆之人的不喜悦，并也让所有看见的人都知道，那些恶人藐视、冒犯了神。摩西如此庄重地预言所要发生的事情，并且事先如此庄重地要以此事作为证明；而且此事没有任何事先的其它的任何外部的征兆；那么此时，当此事发生的时候，任何人就无可争辩地知道，摩西不仅是神所差派的仆人，而且更是被天国所恩顾的人；摩西知道属神的事情，知道神的旨意和大能。IV。对罪恶之人的惩罚，立刻施行。摩西刚说完话，他们脚下的地就开了口（31 节），吞没了他们所有的人（32 节），并且地在他们上头照样合闭（33 节）。1.这样的审判惩罚，无可比拟；神创作了一件新事，是他从前所未曾行过的；在神的箭袋之中，有许多利箭；神的忿怒，与神的慈爱一样，都有许多种方式。大坍亚比兰或许觉得自己离会幕很远，离神很远，所以自信地以为自己很安全。但是神让他们知道，神的审判与惩罚，没有人有力量逃避或是阻挡，神的惩罚也不受时间地点的限制。若神愿意，土地与烈火一样，都可以作为对罪人的惩罚。2.对罪人来说，最可怕的事情莫过于，活活坠落阴间；他们在一瞬间死亡被埋葬，在自己强盛、安逸的时候，就忽然落入黑暗的无底深坑。3.他们的家眷人丁，也都落入同样的惩罚，以此充分显明神的忿怒、显明神公义审判的可畏。虽然这里对这些人丁的记载，没有讲述他们有多恶、以致于配得这样的惩罚；但是我们知道，神的无限公义绝不会有错。神绝不作恶。4.这是完全的神迹。地开了口，正如大海分开，都是出于超越自然律的神迹；而地又合闭，更比分开的海水合上更加神奇。神所创造的万物，都在神的管理和命令之下；神可以随己意使用它们，来施行审判惩罚；如果我们与神为敌，那么神所造的万物也不会是我们的朋友。（诗 90：11）谁 晓 得 你 怒 气 的 权 势 ？ 谁 按 着 你 该 受 的 敬 畏 晓 得 你 的 忿 怒

呢 ？（伯 31：3）岂 不 是 祸 患 临 到 不 义 的 ， 灾 害 临 到 作 孽 的 呢 ？让我们谨记：谁能在圣洁公义的神面前，站立得住呢？5.此事也是非常重大之事。这些罪恶之人，他们的嘴向天国说着僭妄的话，他们的喉咙如同敞开的坟墓；转眼之间，他们就被地开口，吞没入黑暗之中。他们在会众之中蛊惑、撕裂；在他们脚下的地也撕裂、开口，使他们活活坠落阴间。6.这预表了不悔改的罪人，永远的毁灭、灭亡；他们落在自己暗设的网罗之中（诗 9：15），活活地下入阴间地狱（诗 55：15）。V。所有以色列会众，都震惊于所看见的审判惩罚：在 他 们 四 围 的 以 色 列 众 人 听 他 们 呼 号 ， 就 都 逃 跑 ， 说 ， 恐 怕 地 也 把 我 们 吞 下 去 。那些恶人，哭号求救，但是却已太晚。他们的惨叫，不能拉近旁人的手来救援；反而，众人全都逃跑得更远，因为在他们的心中，也都知道自己的和各自的罪，因而他们彼此说：恐 怕 地 也 把 我 们 吞 下 去 。别人的灭亡，应当成为我们的警示。如果，我们能听见那些落入无底深坑的罪人的哭号，我们就会更勤勉、努力、飞快地逃跑，免得我们也落入那可怕的永刑之中。

V。35-40

I。这里，对那些愚妄、狂妄地献香之人的惩罚（35 节）。在地开口吞没大玬和亚比兰的时候，也有从神那里来的火，烧灭那献香的可拉等二百五十人。而亚伦也拿着香炉与他们一同站在神的面前献香时，却毫发无损。这个惩罚，与拿答亚比户死的时候情况一样；这惩罚也同样令人畏惧。1.神的公义如同烈火。在这些罪恶之人被烧灭的事情中，我们看见神烈火般的义怒：（来 10：27-31）落 在 永 生 神 的 手 里 真 是 可 怕 的 。2.如果我们妄夺不属于自己的东西，或是不属于自己的荣耀，我们就面临被神惩罚的极大危险。神顾念他所设立的典章制度，不会让任何人来亵渎侵犯。如果他们就满足于好好作一个为会幕而做工的利未人，而不是去窥伺祭司的职位，他们本可以活得很好，死的时候也必有喜乐和尊荣；这利未人的职分和荣耀，本已经超过他们自己所配得的，然而现在他们却还要妄夺那更高的荣耀。这正如那犯罪的天使，离开自己的本位，放弃自己的职任，却垂涎于不属于自己的荣耀，因而最终被扔入无底深坑之中。可拉他们手中的香炉被夺，他们身体的气息也没有了；这烧灭他们的火，预表了那永刑之火的惩罚。II。可拉他们被烧灭之事，要作为长久的纪念。圣经没有提到他们令人厌恶的罪恶的尸体，但是，却特别提到了那些香炉。1.这些香炉要收存，因为它们是圣的；以利亚撒要负责此事（37 节）。他要负责把火撒在营外的别处，表明神对他们所献的香的厌恶：恶人所献的祭祀，是神所厌恶的。但是以利亚撒要把那些香炉捡起、收集起来，因为它们是圣的。这些香炉，本是为了圣洁的用处，是出于神的指示（尽管只是为了试验和判决他们），因此也要拿回来，继续用于服事神、服事会幕的工作。2.这些香炉将用于圣所的服事；但是却不再用作香炉，更不是为了荣耀曾用过这些铜香炉的可拉叛乱一党；在圣所里面使用的，是那神所指示的金香坛；而是，要把它们锤成片子，以包献祭的铜坛（38-40 节）。那些叛逆的人，妄想侵夺祭司的荣耀；然而这里表明，亚伦的职任无人能够动摇；叛逆之人用来与亚伦争执的香炉，这里用以装饰祭坛，更显明亚伦祭司职任的荣耀。不只是如此；这用以包铜祭坛的片子，更是为了以色列民世世代代纪念的记号，使他们不可忘记这件重大、震惊的事情。尽管此事如此令人震撼，尽管此事记在圣经里，然而随着时间的久远，这些以色列民会忘记此事；所以，必须为他们保存纪念的记号，使 亚 伦 后 裔 之 外 的 人 不 得 近 前 来 在 耶 和 华 面 前 烧 香 ， 免 得 他 遭 可 拉 和 他 一 党 所 遭 的 。这些铜香炉锤成的片子，要成为以色列子孙所听见、记住、畏惧的事情，使他们不再像可拉一样，狂

妄、骄傲、妄图篡权。以此，神在此事之中，既有公义，也有恩典，使以色列民长久地纪念、警醒；这个纪念的记号，将教导和警告后世之人，直到世界的末了。

V。41-50

I。第二天，又有新的叛逆，针对摩西和亚伦。看阿，难道罪人的败坏，就是这样不可医治吗？1. 尽管以色列会众刚刚见证了叛逆者所受的惩罚，他们仍向摩西亚伦发背叛的怨言。昨天那些罪人灭亡时的哭号仿佛还在耳边，烧灭之火的烟仿佛还没散去，这背叛、叛乱的事情就又出现了；对于那些叛逆者所受的惩罚，他们似乎全然轻视了。2. 尽管这些以色列会众昨天几乎就被神在转眼间灭绝，尽管那些幸存者离坠入阴间只有一尺之遥，然而他们现在就又来与摩西亚伦相争了；而昨天，摩西亚伦还在为他们向神祷告祈求，存留他们的生命。他们对摩西亚伦的指责极其严重：你 们 杀 了 耶 和 华 的 百 姓 了 。还有什么话，比这样的指控更加不公、更加邪恶的吗？他们与叛逆者为伍，称那些与神为敌的罪人，是耶和华的百姓。他们甚至是在直接抹黑、污蔑神的公义审判本身。很显然，那些人的死亡并非是出于摩西亚伦之手（他们还尽力说服他们，甚至愿他们躲避那将要面临的灭亡）；以色列会众指责摩西亚伦杀了他们，实际上其实就是在指责神自己。在神的西乃山律法的可畏惩罚之下，在神对罪人屡屡犯罪的审判惩罚之下，这些百姓仍然如此心中刚硬、顽梗、愚妄；这更清楚地表明，那改变人的心灵与生命的、神的恩典与救恩是多么必要。爱，所能成就的工，远胜过以人的畏惧所能达到的人心的改变。II。神的荣光，速速地来到、显现。当会众聚集攻击摩西亚伦的时候，甚至在他们想要谋杀二人的时候，他们向会幕观看；就好象他们亏欠天良的心里，预感到有什么对他们不利的事情，将要出现。不料，真地，看阿，神的荣光显现（42 节）。神要保护他的仆人，要敌挡那些攻击摩西亚伦的民。摩西亚伦来到会幕前，是为了寻求神的保守：（诗 27：5）因 为 我 遭 遇 患 难 ， 他 必 暗 暗 地 保 守 我 。 在 他 亭 子 里 ， 把 我 藏 在 他 帐 幕 的 隐 密 处 ， 将 我 高 举 在 磐 石 上 。（诗 31：20）你 必 把 他 们 藏 在 你 面 前 的 隐 密 处 ， 免 得 遇 见 人 的 计 谋 。 你 必 暗 暗 地 保 守 他 们 在 亭 子 里 ， 免 受 口 舌 的 争 闹 。他们来到会幕前，也是为了寻求神的指示和旨意。神的公义，向他们指明：这些悖逆的民，本当转眼之间就被灭绝（45 节）。这些憎恨悔改、每日叛逆的人，难道还要让他们多活一天吗？就让他们承担己罪，承受审判与惩罚吧。III。摩西亚伦的祷告祈求。他们本可以在神面前控诉以色列民，正如以利亚所控告的（罗 11：2）；但是他们饶恕和原谅了这会众的伤害与攻击，把这些自己的敌人，当作朋友。1. 他们二人都俯伏在地，谦卑地祈求神的慈爱；因为他们知道，这会众的罪是何等之大。这以色列民，之前也曾数次犯同样类似的罪；虽然百姓屡次叛逆攻击摩西亚伦他们，然而神多次听允了他们的祷告，使他们现在仍然可以在神面前发出同样的恳求。2. 摩西看见即将降在这悖逆的会众身上的灾殃，打发亚伦去行使祭司的职任，为百姓赎罪（46 节）。亚伦拿来香炉，跑到会众那里，加上香，站在活人死人中间。从这里我们可以看见，（1）亚伦是一个非常良善的人，真诚地爱以色列民；尽管他们憎恨嫉妒他。神的义怒，因为这民的罪，降在百姓的身上，然而亚伦祈求神停息他的忿怒。亚伦甚至直接跑到百姓中间，来帮助他们。亚伦没有说：让他们经受一会神的击打吧；然后我再过去；到时候，说不定百姓就会更欢迎我。而是，亚伦心中想的全是百姓的生命，他用最快的速度跑去，到死亡所临到的百姓之地。这些以色列民，之前还指责摩西亚伦，说他们杀了耶和华的百姓；他们二人现在正可以反驳斥责他们。他们怎会想到，摩西亚伦现在正是救他们于死亡

的恩人呢？这里，摩西亚伦也给我们树立了一个榜样，对那些憎恨毁谤我们的人，不可怀恨在心，而更应该尽我们之力来向他们行恩慈的事。我们应当以善报恶。（2）亚伦也是一个非常勇敢的人----他敢于冒险进入那憎恨毁谤叛逆的暴民中间，而且这民的中间现在正有瘟疫临到----他更敢于进入那瘟疫之地，去到活人死人的中间；在那里，有千万人仆倒在左右身边。为挽救他们的生命，亚伦那自己的性命也置之度外，去尽力完成自己的使命。（3）亚伦是一个神人，他的职任是为人而设立，是为人敬拜神的事情而设立。在这里，他的祭司职任更加显明，无可争议；刚才，那些暴民围攻他和摩西，神拦阻了百姓，救了亚伦摩西；现在，神以亚伦为器皿，拯救以色列。比较这里亚伦的香炉和前章那里那些罪人的铜香炉：在那里，可拉他们的香炉引致神的义怒；这里，亚伦的香炉平息了神的义怒；那里的香炉使人的生命死亡，这里的香炉使人的生命被拯救。无疑，那被神差派、承担大祭司职任的，正是亚伦。那在众人之上享有荣耀尊位的人，也为了众人而做了最多、最信实、最良善、最恩慈的事情。若有任何人想在众人中间为大，就让他作服事众人的仆人。（4）在此，亚伦是基督的预表；耶稣来到世上，为我们赎罪，使神在我们身上的义怒平息、转离。他站在活人死人中间，为百姓祷告祈求，使所有属他的真以色列人都得以救赎、保全；把他们，从这满了罪和咒诅的瘟疫般的世界中拯救出来。IV。整件事情的结果。1.神的公义审判和惩罚，在一些人的死亡上体现出来。在短时间内，许多人就被灭绝了。尽管亚伦快速地跑到会众百姓那里，然而，仍然已经有 14700 人死在了瘟疫之中（49 节）。在可拉的叛乱的事情中，只有相对较少的人数死亡；然而这里，那些神曾忍耐和宽恕的会众百姓，他们却仍不悔改，因此神的审判惩罚终于临到他们身上。这些人抱怨在可拉的事情中死了数百人；然而现在，他们在瘟疫中死了超过一万人。那为所受的小灾祸就喋喋不休地抱怨的人，必将遇到更大的灾祸。当神审判惩罚的时候，无人能够胜过，无人能够敌挡。2.然而那些余剩的更多的民，却得以存活，得以保存，这清晰地显明了神的恩慈与荣耀。神向以色列人显示了他的大能，他的公义与审判；更向他们显示了神的爱与怜悯：尽管发生了所有这些事，神仍愿意存留这百姓；并且，是借着一个中保。亚伦手中的香炉里的香所发出的香气与烟，使那会众中间的瘟疫止住了。神是良善与荣耀的，即使在他义怒的时候，神仍有恩典与慈爱。在这里，审判惩罚已经开始，却因亚伦的祷告祈求而止住；这显明，神是多么地愿意饶恕；他又是多么地不愿罪人的死亡。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第十七章

在前章里，对那些利未支派中与亚伦相争的叛逆者，有了足够的审判惩罚；使亚伦成为了利未支派中的首领；但是，以色列其余支派的首领们的心中，或许开始了犹疑。如果一定要族长首领来作祭司，那么为什么要利未支派，而不是别的支派呢？鉴察人心的神，看见了他们心中的意念；因而在本章里，以神迹向他们指明，谁是神所拣选的祭司。这神迹，不是像前面几章里一样，是出于神的义怒的神迹；而是，在神恩典之中的神迹。I。他们要拿来十二根杖，每支派一根，每根上写上那个支派的首领的名字，拿到神的面前（1-7 节）。II。亚伦的杖，神奇地“发 了 芽 ，生 了 花 苞 ， 开 了 花 ， 结 了 熟 杏”。（8，9 节）。III。亚伦的杖被收在会幕里的法

柜前（10，11 节）。IV。百姓们勉强的态度（12，13 节）。

V。1-7

I。神命令从每个支派取一根杖来；神要以神迹，告诉以色列人，他所拣选的祭司是谁，是出自哪一个支派。1.看起来，在那时祭司的职分是很多人想要争取得到的；即使是各支派的首领们也想要争取。在众人之中，能被神使用，来服事敬奉神，这本是极大的荣耀。然而，这些人中想要争取这个职位，很可能是出于贪图这个职位的利益和权柄的原因，而不是出于羡慕那属神的圣洁。2.看起来，在前面几章发生了那么多事情之后，还总是有人要采取争执、叛逆的态度。他们不愿接受神的安排，而是要处处质疑反对。他们与神相争，反抗神的管理和主权；但是问题是，到底谁的旨意能够立定。神要统领他们，而以色列人却不接受管理和统领，这就是问题所在。3.在这里，是一个神的恩典；在本章，神以一个神迹，来避免他们可能的罪和争执，也避免他们将受到如同前面的审判惩罚。以此，神使那再顽梗犯罪的人，无可辞咎；所有埋怨的口，都要闭住。以色列民，他们总是要那样倾向于发怨言，向神埋怨，也向官长和管理者埋怨。神说：我要使以色列民的怨言止息（5 节）。如果他们以色列民还能够信服，那么，这件事必使他们信服；如果这件事情不能使他们信服，那么，也没有什么事情能让他们信服了。同样，基督也说到，这个悖逆的世代，只有约拿的神迹（即，预表基督的复活）给他们看；以此证明基督的使命与救恩。（1）要拿来那十二根杖。很可能这些杖不是新从树枝上砍下来的；否则，这个神迹就不会如此令人震惊；而是，这些杖是平日那些各支派首领所常用在手中的（如我们在（民（21：18）读到的），老旧的枝条，其中早以没有了树的枝子内的液体，不能生长了。总共有十二根杖，包括利未支派的；当计算利未支派的时候，以法莲和玛拿西就合算在一起，在约瑟的名下。（2）每个支派首领的名字，都要写在相应的杖上，防止彼此的混淆和争执。（3）这些杖，要放在会幕内的法柜前；而且要在那里度过整整一夜。那法柜，或约柜，以及其上的施恩座，表明了神的同在。（4）那被神拣选、差派、命定的祭司的杖，将会发芽（5 节）。这些事情，预先告诉各支派的首领们，以使他们知道，这是出于神的旨意和安排。II。他们就把杖交给摩西，放在会幕之内。各首领拿来杖，其中可能有人很高兴，能有被拣选的可能；或是很荣耀，能与亚伦同列。摩西把这些杖放在神的面前（7 节）。摩西没有向神说，拣选亚伦为祭司的事情已经很确定了，不用再做此事来使以色列民信服；摩西更没有自己来在以色列民中间解决这个潜在的纷争；摩西也没有说，这些顽梗的百姓，他们自己愿意眼瞎，总是无法满足；而是，因为神指示他这样去做，摩西就遵从指示，去尽自己的职分，做自己应做的部分，并且，把事情的发展和结果完全地交在神的手里，完全地仰望神、倚靠神。

V。8-13

I。神以奇妙的神迹，向他们确定地指明，所拣选的祭司是谁（8，9 节）。第二天，那些杖被从至圣所里面拿出来，并且公开地给以色列众民看；所有别人的杖都和原来一样，但是亚伦的杖，一支干的木头，却明明地成为了有生命的树枝，发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。在这个杖上，有的地方发出了芽，有的地方长出了花苞，有的地方开了花，有的地方结了果子，都是同时出现。这是一个极其奇妙的神迹，没有人能够有丝毫的怀疑；即使是平时那些活的树枝，也不

可能同时有发芽，长出花苞，开花和结果的事情。1.这里清晰地显明，神对亚伦的拣选；神拣选亚伦为属他的祭司。因此，亚伦在众人之中、众支派之中分别出来，得那来自天国的特别祝福和恩顾；正是这天国的祝福和恩顾，能使那人间的干旱无水之地也能够生长生命。结果实，就是得神呼召的最好明证；（诗 92：12-14）义 人 要 发 旺 如 棕 树 ， 生 长 如 利 巴 嫩 的 香 柏 树 。他 们 栽 于 耶 和 华 的 殿 中 ， 发 旺 在 我 们 神 的 院 里 。他 们 年 老 的 时 候 ， 仍 要 结 果 子 。 要 满 了 汁 浆 而 常 发 青 。2.这个神迹，也是对祭司职位的非常适合的记号。（1）亚伦的祭司职任，是敬奉神，并是多结果子。它不只是开出美丽的花苞，更是结出熟杏；祭司的职位，不只是亚伦的荣耀，更是对以色列的祝福。基督也是这样拣选他的门徒，分派他们去结果子，使他们的果子长存（约 15：16）。（2）祭司的职任，也将一直延续下去。这里不只有结出的熟杏，还有那花苞和花朵，表明将来还要结果。基督也是这样，把种子给他的教会，使他们代代延续，敬奉、服事基督。（3）这里也预表，摩西的祭司制度不会是永远的，当时间来到的时候，就像树枝上的枝子和花苞，将要枯萎和凋谢。杏树开花有时用来表示旧时代的记号（传 12：5）。（来 8：13）既 说 新 约 ， 就 以 前 约 为 旧 了 。 但 那 渐 旧 渐 衰 的 ， 就 必 快 归 无 有 了 。3.这个神迹，是对基督和他的祭司的职任的预表：基督就是那位杖上发芽的：（亚 6：12）对 他 说 ， 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 ， 看 哪 ， 那 名 称 为 大 卫 苗 裔 的 ， 他 要 在 本 处 长 起 来 。 并 要 建 造 耶 和 华 的 殿 。（赛 53：2）他 在 耶 和 华 面 前 生 长 如 嫩 芽 ， 像 根 出 于 干 地 。II。这个杖，要收存、保存好，作为永远的纪念（10，11 节）。这是一个恒久的神迹，是人无可争辩的事实。（诗 1：3）。这杖的保存，就像前章的铜香炉锤成的片子作为的纪念一样，是为了让以色列民的抱怨和怨言止息，免得他们死亡。1.神的意旨安排，神的公义和慈爱，以及对所有这些的纪念，都是要去除人的罪，避免、防止人的罪。这些所成就的事，所写下的话，都是要叫我们不犯罪（约一 2：1）。基督来到世上，被彰显出来，是为去除我们的罪。2.神所做的去除我们的罪的事情，是对我们极大的恩慈，免得我们死亡。神对我们所行的试炼之事，使我们所经受的艰难、苦难和磨练，都是为了医治我们的罪，清除我们的罪；否则，我们就将面临永远的灭亡和死亡。在法柜里面，长久收存着刻有神的十诫的两块石版，有盛装吗哪的器皿，和亚伦的杖：（来 9：4）有 包 金 的 约 柜 ， 柜 里 有 盛 吗 哪 的 金 罐 ， 和 亚 伦 发 过 芽 的 杖 ， 并 两 块 约 版 。这向后世的人们表明，那来自神的教导、供养和统管；从中也显明，在神的教会里，这三样对我们是多么宝贵。摩西的杖，用来行了许多的极大的神迹；但是我们没有看见收存、或是纪念摩西所用的杖；因为这只会来满足人的好奇心；但是亚伦的杖，它本身就是极大的神迹，是恒久长存的神迹，因此被仔细小心地收存；它使人在神的面前信服，也止息以色列民对祭司的争执，坚定以色列民对神的典章制度的信从。这正是基督的圣餐之礼对人的教导督责、供养和建立的作用，与人的迷信之行和贪欲之间的区别。III。百姓的呼喊哭号（12，13 节）：我 们 死 啦 。 我 们 灭 亡 啦 。 都 灭 亡 啦 。我们都要死亡吗？他们的这些话可以看作，1.抱怨的百姓仍然在与神的公义审判和惩罚相争；这些审判与惩罚，本来都是因他们心中的骄傲、顽梗、罪恶而临到他们身上的。然而，他们的说话却似乎包含着不同意的语气，好像神是一位过于严厉的主人，好像神在故意和他们挑衅，故意和他们相争；好像他们犯的任何一点小错，迈的步子超过了哪怕一点界限，他们就要死亡，就必须灭亡，所有人就要灭亡；他们卑鄙地暗示好像神从不满足于他们的流血和灭亡，直到神把所有的人都灭绝净尽。这些百姓，真像是黄羊在网罗里，满了神向他们所发出的忿怒和斥责（赛 51：20）；他们抱怨着神的严厉，抱怨着自己的被迫屈服；

他们向神的屈服，只是因为他们不得不如此。当我们在苦难试炼中的时候，若我们抱怨神，那么，我们就更是罪上加罪了。如果我们死亡、灭亡，那是因为我们自己的罪；是我们的罪担在我们自己的头上。2.又或者，百姓这里的话，可以看作是忏悔、悔改的话。“现在我们明白神的旨意；我们应当与神的会幕之间保持距离；如果我们近前，超过我们所配得的，超过我们所被指示、差派的，危险就会临到我们。为此，我们顺从于神的旨意，我们也不再争执，免得我们死亡”。他们也以此对摩西说话，请摩西为他们祷告祈求，免得他们都被灭绝。这样，以此事，神使他们中间的抱怨和怨言止息。当神审判的时候，必得胜；无论是通过这样还是那样的方式，迟早，即使最顽梗、倔强的罪人也要承认己罪。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第十八章

现在亚伦已经确立了祭司的职任，百姓也都顺从于他（神使他们的恶行变成了善）；在本章，神详尽地告诉亚伦、并重申了以前的关于亚伦的祭司职任的指示。神告诉亚伦，I。他的工作和责任是什么，利未人要怎样帮助他（1-7 节）。II。亚伦和利未人的工价是什么。1.所归给祭司的（8-19 节）。2.利未人所得的份（20-24 节）。III。利未人所当献的（25-32 节）。这样，每个人都知道自己应做什么，自己的职分是什么，也知道自己怎样生活。

V。1-7

本章与前章的衔接非常紧密。I。在前章的结尾，百姓说，不能接近神的会幕，否则就要死亡；他们本来期望那里是他们喜乐和荣耀的地方，但是却成了他们畏惧和灭亡的地方。现在，神借着亚伦使他们明白，祭司作为他们的代替，在圣所服事神；所以，尽管百姓要保持与会幕的距离，但是他们仍然有借着祭司的中保而与神相交通。II。在前章，神把极大的荣耀置于亚伦的身上；他的杖发芽，而别的支派的首领的杖是干枯的。现在为免得亚伦因为这特殊的恩惠而自高，神亲自来告诉、提醒他的职任和作为祭司的责任。亚伦不应当骄傲，反而要以极大的敬畏和谦卑来承接祭司职分的荣耀；他要想到神在他身上交托了何等重大的职责；要履行这职分，需要面对困难的何等决心。他不应当自高，而应畏惧。1.神告诉他，若不认真对待自己的职分，将会有很大的危险与恶果（1 节）。（1）祭司与利未人都要担当干犯圣所的罪孽；即，如果圣所被外人闯入而遭亵渎，或其中有不洁净的人，那么利未人和祭司们就要担当罪责；他们不能使外人入内。尽管狂妄擅闯圣所的罪人将要因罪孽而受死亡的惩罚，但是守护的人也要担当这罪孽的责任。并且，若服事圣所的职任和职分若有任何疏忽，若有任何服事的事情没有按着神所指示的律例，又或者在迁移会幕的时候有任何东西的丢失或是放错，你都要担责，承担对这罪孽的惩罚。（2）祭司们自己也要担当干犯祭司职任的罪孽；即，如果他们疏忽了任何服事的工作，或是允许外人进入他们的职分，他们都要承担这罪孽。当我们被交托的责任和权力越大，我们也有越大的危险而犯疏忽、干犯职任的罪；如果这样，我们就背叛了所交托的职任。因此，我们不应嫉妒别人的荣耀，或是贪图高位。那被交托了圣所的职任的人，要担负极大的责任。教导、守护众人灵魂的职任，是极

大的责任和担子。2.神告诉亚伦，他的职分。（1）亚伦与儿子们要一同在法柜的帐幕前供职；即，在至圣所前（法柜在那里），会幕门内的幔子之外，服事神。他们要在金香坛，陈设饼的桌台，金灯台那里服事；这些，利未人都不能靠近。你们要在那里事奉神（7节）。不是说，你们要在那里统管（他们的职任并不是统管神的圣物），而是，你们要在那里服务于会众，事奉神。祭司的职任，是一个服事的职任。若有人羡慕牧师传道人的工作，那么，他是在羡慕一个良善的工作；他们要记住，这是服事的工作，需要他们的谦卑，勤勉，信实。（2）利未人要帮助他们，在服事会幕的事情上是他们的帮手（2-4节）。但是，他们不能接近圣所里的器物，也不可在祭坛上代替祭司献祭或是弹血。亚伦的家族很小；当他们家族的人数增加的时候，以色列的人数也会增加；所以，无论是现在还是将来，祭司在会幕服事的工作上都需要帮手；利未人要与他们联合（2，4节）。在最近发生的事情中，许多利未人参与了叛乱，与亚伦作对；但是神在这里应许，利未人将真心真意地帮助他们，与亚伦他们联合，也不会再与亚伦相争。利未人，是神给祭司的赏赐（6节）。那些在服事主的事情上于我们有益、对我们有所帮助、与我们联合的，我们应当把他们看作是神对我们的极大赏赐。（3）祭司与利未人都要极其小心，护卫、防止、避免圣物被亵渎。利未人要看守好会幕，不可有外人（即，那些没有职分、被禁止进入的人）接近或进入会幕（4节），凡接近的必要被治死（7节）。而祭司们要负责看护圣所（5节），要教导百姓，警告他们谨慎小心，与圣所保持一定的距离，绝不可越界、越位，就像可拉一党所行的；避免神的忿怒临到以色列民。防止避免罪，就是防止避免神的忿怒；罪把人带入的境地，应当使我们警醒，以后极力避免自己或是他人重蹈覆辙。

V。8-19

祭司的服事工作，被称为是一场属灵的争战；去打仗的岂有自带军饷的吗？神使用他们，因而也供养他们；他们的薪酬是丰厚的。服事神的人，不会得不到报偿。所有跟随基督的人都是属灵的祭司，神也应许，必供养和看顾他们；他们要住在地上，并且得神的供养，必不缺乏那一切美善的事。今天也是如此：属神的人必得生命的应许。这里的神对祭司的丰富的供养，也在新约中，被比作基督的教会对牧师传道人的供奉的责任；那在祭坛服事的人，也在祭坛上得食物；（林前9：13，14）你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物吗？伺候祭坛的，就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。1.祭司所得到的食物和供养，很大部分是来自他们替百姓所献的祭。所有祭牲的皮，都归为祭司的份；这些应都可以卖出得钱。并且，在素祭、赎罪祭等的祭物中，很大部分也都是归给祭司的份。负责献祭的祭司，得所献之祭的利益（8节）。对神的服事工作，本身就是薪酬；服事本身，就包含着报酬和奖赏。即使是在对神诫命的遵守之中，就有来自神的极大奖励。我们今日在敬虔信仰之中所得的喜乐，也是我们所得的报酬的一部分。2.他们不仅有祭坛和陈设饼的桌台上的食物，也有所得到的银钱的供奉，比如百姓为头生的所付的赎价，以及为牲畜头生（如果没有献为祭）的赎价。因此，他们不必为了自己的生活供养而操心世俗的事务；他们不拥有土地，没有地需要耕种，没有葡萄园的劳作，不用操心放牧或是圈养牲畜，也没有可见的产业需要劳心；但是，他们有极其丰厚的收入，比别的支派家族都多。以此，神要求他们完全专心致志、始终如一地专注于他们的职任，不离不弃，也不被世俗事务所干扰。服事、教导的工作，需要整个人的全身心地摆上。这样，他们成为信心的榜样；不只是倚靠于神的意旨安排，也倚靠于神的典章制

度。他们每日吃所得的食物，并没有什么积蓄，以此学会不为明天而忧虑；一天的供奉，就一天用；他们没有产业留给孩子和子孙，使他们因信而把这些都交在神的手里，就是那供养了他们一生的神。3.他们所得的供养，其中一些被称为至圣的供物（9，10 节）；这些要由祭司们自己来吃，而且只能在会幕中吃；而其它的一些供奉不被称作至圣，他们的家人们也都可以吃，也可以在他们自己的家中吃，只要是吃的人是至圣的话（11-13 节）。见（利 21：10 等）。4.这里指示，凡 油 中 ， 新 酒 中 ， 五 谷 中 至 好 的 ， 就 是 以 色 列 人 所 献 给 耶 和 华 初 熟 之 物 ， 我 都 赐 给 你 （12 节）。我们必须总是把我们最好的奉献给神、用于对神的服事；因为神是至高的，他理应得到我们最好的奉献；他是起初、为首的，也因此我们必须把初熟之物奉献于他。想在自己应尽的职分和奉献中偷工减料的人，不过是欺骗自己；因为神是轻慢不得的。5.这些给祭司的赏赐，是因为“你受过膏”（8 节）。这些赏赐不是因为他们自己有什么胜过其他以色列人的优点，而完全是因为他们为所承接的职任而受过膏。同样，神的子民所得的安慰和恩惠，是因为他们所受的膏的缘故。而且，这是永远赐给他们的，是他们永得的分（8 节），这是永远的盐约（19 节）。只要祭司的制度延续，神的这赏赐也将一直延续；那灯不会没有灯油，灯光也不会熄灭。福音的教会与传召，将会一直延续，直到基督再来；这是神永远的旨意。我将永远与你们同在，直到世界的末了。感谢我们的救主，他的话语与诫命立定，直到万代。

V。20-32

这里进一步记述利未人和祭司们所受的供养。I。他们必须不能继承产业；只有城中的住所，后来可以给他们，但是不能拥有土地。你 在 以 色 列 人 的 境 内 不 可 有 产 业 ， 在 他 们 中 间 也 不 可 有 分 （20 节）。这在（23，24 节）又两次重复强调。他们不可在以色列中拥有产业，继承或购买都不可以。神要他们得到充足的供养，但是不要他们的家族过分富裕，以免他们觉得自己高于所服事的工作；他们服事所得的薪酬就已足够使他们持续地专注服事。正如以色列是一个特殊的民，不与地上的万国同列；利未也是如此，他们是特殊的支派，也不与其他支派一样安居；他们要在所有的方面把自己分别出来。这里特别给出了原因，告诉他们为什么如此：因为“我 就 是 你 的 分 ， 是 你 的 产 业”。那奉献于神、以神为自己的分、自己的产业的人，应当总是轻看、漠视在这世上的产业，而不可贪图在其中的分。主耶和华是我的分，因此我要盼望、信靠于他，而不倚靠这世上的任何其他事情。（哀 3：24）。利未人虽然没有产业，但是他们的生活和生命非常丰富以及令人安慰----这教导我们，神的意旨安排有各种各样的方式供养那倚靠神的人；飞鸟不种也不收，天父却养活它；百合花也不织布，也不纺线，然而却有最美的衣服；利未人在以色列中没有产业，然而生活却比别的支派都好。这里又重复警告，从 今 以 后 ， 以 色 列 人 不 可 挨 近 会 幕 ， 免 得 他 们 担 罪 而 死 （22 节）。利未人有挨近会幕的荣耀，但是在以色列的土地中没有产业；以色列人有迦南地的产业和荣耀，但是却没有利未人的殊荣；这样，各人不可彼此嫉妒或轻看，而是在他们的职分中喜乐。II。但是，以色列人中出产的十分之一，要给利未人。1.凡 以 色 列 中 出 产 的 十 分 之 一 ， 我 已 赐 给 利 未 的 子 孙 为 业 。 因 他 们 所 办 的 是 会 幕 的 事 ， 所 以 赐 给 他 们 为 酬 他 们 的 劳 （21 节）。利未人是以色列中最小的支派，然而，除了他们所得的的其它利益，他们还得到每年十分之一的出产，却不需要耕田种地的辛劳；神就是这样顾念看顾服事于他的人；不仅他们得到良好的供应，也得到以色列所有支派的拥戴的荣耀；他们被所有支派当作神的仆人

和替神收纳的人。这举祭，本是献给神的供物，但是被神赏赐给了利未人。2.利未人所得的十分之一，还要献给祭司。这是神借着摩西告诉利未人的指示，神愿意他们敬献得甘心乐意；这不是祭司利用自己的权柄而向他们提出的要求。神让利未人自己来奉献，而不是要祭司向他们收缴。（1）以此，利未人把自己从以色列人那里所得的奉献的十分之一，奉献给祭司；同样，以色列人也这样把自己的出产的十分之一给利未人。他们都仿佛是神的租客，也都要交出自己的租金，即使自己有服事的职事也当如此。今天也是如此，牧师传道人也应当从自己的收入之中拿出慈善的分；他们越是白白地得来，就应越是要白白地给予。利未人要把所取的十分之一当作举祭献给神（26 节）。那要来帮助别人敬献的人，必须首先敬献自己所应献的；以之为向神敬献的举祭。我们的祷告和向神的赞美，以及向神敬奉的心，就是我们今日的要献的举祭。（2）所献的，归给祭司亚伦（28 节），以及以后的所有大祭司；这样可以按着合适的情况和比例，也分配给其他低等级的祭司。（3）当利未人这样付了他们十分之一的收入，作为举祭献给神；他们自己也可以享受那剩下的十分之九（30 节）：“你们把这些中最好的举起（因为仍然是应把至好的归给神），就可以吃其它的部分；你们不需要把这些其它的部分当成圣物，而是有自由可以和其他以色列人一样可以和家人随处吃这些”。（31 节）。从这里我们可以看见，我们怎样可以享受世界上的物产，然而却不因此担罪（31 节），【1】我们要确保我们的所得，都是来自于诚实和对于神的服事。这是你们的赏赐，是酬你们服事的劳；辛劳所得的饭食，是最好吃的；但是，若有人不做工，就不应吃饭（帖下 3：10）。而且，对会幕的信实服事所得的奖赏，是更加令人安慰和满足的事情。【2】我们也要确定，我们要向神献上所应献的。只有当我们把荣耀归于神，我们心中才能得到真正的安慰。我们不可心中没有敬畏地吃食、或是享受；免得我们的饭桌成为我们的网罗；免得我们因这些物而担罪；所以，我们应当尽力把自己所得的至好的，献于神，使我们能够洁净、舒适地享受其它部分。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第十九章

本章是关于做除污秽的水、或除罪的水。在（创 17：13），百姓呼喊哭号，哀叹着律法的严厉，不能进入到会幕那里；这里是对那百姓哀叹的一个回应，指示他们应怎样洁净自己。I。要焚烧一只祭牲的牛；其中有极多的礼例；用所焚烧的灰做除罪水（1-10 节）。II。使用它们的方法。1.这除罪水，要用来洁净沾染了死尸的不洁的人（11-16 节）。2.要拿些除罪灰放在器皿里，倒上活水，要以此洁净那不洁之人（17-22 节）。这礼例上的洁净的过程，是预表和表明人心中罪的污秽而被洁净（来 9：13，14）；基督的宝血，使人得洁净、成圣。

V。1-10

神指示要把一个纯红的母牛宰了，焚烧成灰；并用这灰做成除罪的水。这牛的焚烧，不是在祭坛；然而这也是对基督的死与受苦难的预表；这不仅是要满足神的公义，也是洁净我们的心和灵魂，使我们得安慰，在心中有与神的和好，以及平安。为此，基督为我们死，不只是像公牛和公山羊

那样献在祭坛，也是像被在营外焚烧的牛。I。在拣选要被宰和焚烧的牛时，要极其地仔细谨慎，甚于其他的献祭（2 节）。它不仅要没有残疾和瑕疵（预表主基督的纯洁和无罪），而且必须是纯红的；这样颜色的母牛稀少珍贵。基督是人子，是亚当（红土）的子孙；他在十架上，为我们流出宝贵的鲜血。而且它必须是未曾负轭的；这在别的献祭的祭牲那里，没有这样的要求；这预表了基督耶稣甘心情愿地献上自己；他说，父阿，愿你的旨意成就；在他的里面，完全是出于他的爱。这母牛要由全会众献来，因为他们都在其中有分；正如，我们所有人都应在基督里有分。II。在焚烧的礼例上，要有极多仔细谨慎的地方。这要交给以利亚撒来负责，而不是给亚伦负责；因为烧牛的人要不洁净到晚上（8 节）。又因为这件事情的重要性，所以交给仅次于亚伦的祭司以利亚撒来做。1.牛要宰杀、焚烧在营外；这是一件不洁的事情，也表明了礼例的律例不能完全去除人的罪。然而，我们的主耶稣基督，成就了这件事情所预表的那完全的除罪，代替了我们所受的咒诅和惩罚，（来 13：12）他在营外受苦。2.以利亚撒要向会幕前面弹血（4 节），专注地仰望会幕那里。在耶和华的面前弹血是所有赎罪祭的礼例中最主要的庄重部分之一；虽然，这里的礼例不是在祭坛上进行，但是要也向着会幕的方向进行，表明这赎罪的功效，是来自于、面向着会幕圣所。这里预表了基督为我们的死，满足了神的公义；他是我们的大祭司，借着永恒的圣灵把无瑕疵的自己献上于神；他对着圣所，说，父阿，我把我的灵魂交在你的手里（路 23：45，46）。这也表明了我们的心灵需要洁净，才能满足于神的公义的要求。3.牛要全部被焚烧（5 节）。这预表了基督所承受、经受的在身体和灵魂里的极度的苦难，正如这火烧的祭。祭司要向火中扔进 香 柏 木 ， 牛 膝 草 ， 朱 红 色 线 ；这些也用来使麻风病人得洁净的礼例（利 14：6，7）；这些的灰，与焚烧牛的灰混合在一起，因为它们是要用来洁净、除罪。4.焚烧牛的灰，要由一个洁净的人仔细地收起，用于会众（比如在 9 节中的情况）；不只是用在当前的这个世代，也要给后人使用。这些灰要用于洁净、除罪。虽然这些都是表示礼例上的洁净，但也预表了我们的罪因着救主基督的死而得到的洁净。灰要与活水混合，来使人洁净；但也预表了基督所成就的救恩。（1）除罪水是由烧牛的灰混合而成，牛的血弹向会幕门前；基督顺服致死，洗净我们天良的亏欠；他的血除去、洗净所有的罪（约一 1：7）。（2）这灰，足以给所有的会众用。不需要给每个人或每个家庭重新来宰牛除罪，因为这一只牛就已足够；甚至还涵盖了在他们中间居住的外人（10 节）。基督的血也是如此，足以给每一个悔改、相信福音的每一个属灵的以色列人；不仅是为了他们的罪而流的基督的血，也是为了所有的世人（约 2：2）。（3）这些灰可以保存不坏，直到后世长久的年代。没有什么物质的东西能像这些烧成的灰可以不朽坏。基督的献祭和救恩的功效也是如此：他的救恩是永远的，直到万代。基督能够拯救、能够洁净任何人，在任何的年代。（4）这些灰要像财宝一样保存；持久地洗净、除去以色列民的罪污；基督的血也是如此，保存在神的话语之中，保存在我们的圣餐之礼中，是永不衰竭的源泉，也是我们的信心的坚固的源头，指引、洗净我们每日的生活。见（亚 13：1）。5.所有在做除罪水的过程中涉及的人，都沾染了礼例的不洁；即使以利亚撒也是如此，虽然他只是做了弹血的工作（7 节）。那烧牛的人（8 节），收集灰的人（10 节）都是礼例不洁；同样，那所有把基督钉在十字架上的人都要担当罪：背叛基督的人，迫害基督的人，像对犯人一样审判他的人，行刑的人，等等，他们的手都犯罪了；尽管，这是出于神的旨意和预见（徒 2：23）。（林后 5：21）神 使 那 无 罪 的 （ 无 罪 原 文 作 不 知 罪 ） ， 替 我 们 成 为 罪 。 好 叫 我 们 在 他 里 面 成 为 神 的 义 。

V。11-22

这里是关于怎样使用这灰和除罪水的指示。这些灰保存起来，是为了现在和后世的使用。I。他们所需要除罪的情况。这里除了因沾染死尸而引致的礼例不洁净，没有提到别的什么情况。1.（1）只要有人死，就至少会有几个人接触那人的尸体，或是为他穿丧衣，洗尸体，搬抬，埋葬，等等；所有接触的人都要沾染上礼例的不洁净；这表明，我们所处的是何等败坏与堕落的光景，没有人活着而不犯罪；在这个罪恶悖逆的世界，我们不可避免地沾染污秽，不可避免地每日犯罪；不可避免地传播和污染着罪。（2）照看将死的人以及他们的死尸，使之被合适地葬埋，这不仅是一个很好的职分和职责，也是对逝者家属的安慰和关怀，是对死者的荣耀；然而这礼例的不洁也说明，即使在我们最好的服事中，也是混合着罪。在这地上所有属血气的人中间，没有一个义人，没有一个不犯罪的；即使在我们想做好事的时候，也常常会发现是事与愿违。（3）这些所沾染的不洁，很多都是在私下私密的场合沾染的，别人不一定知道；但是，神却知道所有人隐秘的事；没有什么，能瞒得过神的鉴察。（4）这些沾染的污秽，可能当事人自己或许还不知道；正如那些走在不显露的坟墓之上的人（路 11：44）；这表明，无知的罪也在人的心中沾染污秽；为此我们哀哭：“谁能明白人的错？”；为此我们祷告祈求：“洁净我们隐秘的罪，更正那些我们自己不知道的过错”。2.为什么在这律例中如此强调触摸死人或是死尸的不洁净呢？（1）因为死亡是罪的工价，因着罪而进入世界，以罪的权势掌权。死亡，是对人类的咒诅，是对审判和律法的执行；因此，死亡的不洁净，表明罪的污秽和不洁净。（2）因为律法不能胜过死亡，也不能废除死亡或是改变它的性质；而福音是把光照进永远的生命之中，给人带来更美好的盼望。因为我们的救主死了，埋葬了；所以，死亡就不能再摧毁那属神的真以色列人，并且死尸也不会再有污秽和不洁。坟墓阿，你还有什么得胜的权柄？你还有什么能力使人沾染你的污秽？II。在这些情况下，怎样使用那除罪的灰。1.要把小量的灰放入装活水的器皿之中，与活水调和混合。这水要弹洒在礼例不洁净的人的身上；这些人因为身上礼例的不洁净，被赶在会幕之外。正如那牛的灰预表基督的血和圣洁，这活水预表了圣灵的大能与恩典；圣灵是被比作活水的源泉。因着圣灵的做工，基督的义进入我们的生命，使我们得圣洁、被洁净。这样，我们被洗净：（林前 6：11）如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣称义了；（彼前 1：2）就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。那些宣称自己接受基督的义的人，却如果不顺从、顺服于圣灵的恩典和做工，那么，他们就不过是在欺哄自己；我们不能拆散神所联合的，也无法仅用没有活水的灰，来使我们被洁净。2.要用牛膝草蘸在水中，并弹洒（18 节）；（诗 51：7）求你用牛膝草洁净我，我就干净，求你洗涤我，我就比雪更白。我们里面的信心和信靠，正如那牛膝草；把除罪水弹洒在我们的心灵之中。（来 10：22）并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心，和充足的信心，来到神面前。在以赛亚书中，预言了基督必洗净万国：（赛 52：15）这样，他必洗净（或作鼓动）许多国民。君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见。未曾听见的，他们要明白。3.不洁净的人，必须要在沾染污秽的第三天和第七天，被弹洒除罪水在身上，以得洁净（12，19 节）。这时间，应是从他最后一次接触或是接近死尸算起；当污秽的死人被埋葬了，不再需要接近那死尸的时候，就是不洁净的人开始计算日子的时候。只有当我们放弃罪，当我们远离那所有来自死亡

黑暗的不结果子的工作的时候，基督的救恩才要临到我们的灵魂之中。这里不断地重申弹洒除罪水的事情，也告诉我们，我们的信心和悔改要不断更新，就像（王下 5：14）乃缦一样，在约旦水里沐浴七回；我们要常常这样做，使我们的罪被洗净。4.这里所沾染的污秽仅是礼例上的不洁净；但若是忽视、忽略洁净自己的，就要担当这忽视、藐视之罪：那 污 秽 而 不 洁 净 自 己 的 ， 要 将 他 从 会 中 剪 除 ， 因 为 他 玷 污 了 耶 和 华 的 圣 所 （20 节）。藐视和轻看神的典章与制度，是一件极其危险的事情。一个小伤口，也会裂开成不可治愈的创伤；一件小的罪，如果我们不悔改，就必引致我们的灭亡。我们的不洁净，使我们与神相隔离；而我们若还轻看神的拯救，不洁净自己，那我们就永远地与神隔绝了：伤口本身固然是致命的，但若拒绝医治，则就要更速速地灭亡了。5.即使是那弹洒除罪水的人，也要因为接触了这些不洁之人，而也沾染了不洁（21，22 节）。神以此向他们表明，这些律例制度的不完全之处；以及它们并不能洗净人的灵；以此使他们仰望弥赛亚。在时间到来的时候，基督将借着永远的圣灵，把无瑕疵的自己献上于神，把我们洗净，洗去我们心中天良的亏欠，使我们脱离死亡的工作；即，把我们从罪中拯救出来；罪，就像是在一个死尸上所沾染的污秽。这样，我们就可以自由地来到圣所，以我们的活祭来事奉、敬献我们的永生神。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十章

从本章这里，开始记述了他们以色列民在旷野漂泊的第四十年（也即是最后一年）的事情。自从他们在旷野的第二年（即他们因犯罪被神审判惩罚，而要在旷野漂泊倒毙）以后，这近四十年的时间就这样转眼过去，其中都是乏善可陈的事情，没有什么值得记载；直到这最后的一年。他们在这第四十年又来到了迦南的边界；而关于这最后一年之中的所记述的事情，几乎和第一年的事情一样长。本章记述了，I。米利暗的死（1 节）。II。从磐石中取水，1.以色列人因为没有水而聚集争闹（2 节）。2.他们在此困境之下的不满和怨言（3-5 节）。3.神的怜悯与大能，使他们从磐石之中得到极丰富的水（6-9 节）。4.摩西与亚伦在此事情上的软弱（10，11 节）。5.神对他们的不喜悦（12，13 节）。III。以东人拒绝他们从以东地经过。以色列的请求（14-17 节），以及以东人的拒绝（18-21 节）。IV。大祭司亚伦死在何珥山，以利亚撒穿上他的圣衣，百姓为亚伦哀哭（22 节等）。

V。1-13

在三十八年的漫长和困乏的旅程、或是安营之中，以色列民在旷野里漂泊、倒毙；他们曾回去走向红海的方向，而现在以色列的大军终于又朝向迦南地进发；这和他们三十八年前所到的迦南的边界不远；他们曾在那里因为不信而犯罪，并被神公义地惩罚，回到旷野去漂泊。他们好像被带入一个迷宫之中，在那里他们中间的那些悖逆、背叛之人逐渐一一倒毙；但是现在，他们终于又被引领走向正路：以 色 列 全 会 众 到 了 寻 的 旷 野 ， 就 住 在 加 低 斯 （1 节）。这不是那个更靠近迦南的加低斯巴尼亚（民 32：8）（即，他们 38 年前从那里上去窥探迦南地的出

发地），而是靠近以东境界的加低斯；这里离应许之地要远一些，是在从红海来的路上。I。米利暗死在这里；她应是摩西和亚伦的姐姐，应该比他们都年长一些。她或许就是在（出 2：4）那个远远地望着河上的蒲草箱的，摩西的姐姐。米利暗是一个女先知，是神所使用的拯救以色列的器皿之一（弥 6：4）。当摩西和亚伦拿着杖行在以色列前面的时候，他们在以色列面前行了许多的神迹；米利暗是拿着鼓，在以色列的前面跳舞唱歌赞美神，赞美神的大能和奇妙的作为（出 15：20）；米利暗也曾经发怨言（民 12：1），因而不能进入迦南。II。这里是另一个米利巴水（出 17）。在（出 17：7）我们看见，当以色列民开始旷野里的征程时候，他们为了饮水而争闹不已。而现在，在另一处地方，在以色列民的征程快要结束的时候，我们看见这个不同的地方，却因为同样的原因而得了同样的名字：这 水 名 叫 米 利 巴 水 （ 米 利 巴 就 是 争 闹 的 意 思 ）（13 节）。在（出 17）的事情，又在这里几乎同样地重新发生了一遍。1.以色列全会众都没有水喝了（2 节）。在那利非订（出 17：1）的磐石中流出的水，曾经一直跟随着他们，只要他们需要，就能喝到；而现在他们进入这片旷野，得到的是自然的供应，这方面的神迹也没有再伴随着他们。在这个地方，他们现在没有水了。我们也是这样，生活在一个贫瘠、缺乏的世界之中；无论我们在哪里，都要准备好面对困难和艰苦。丰富的水，本是神对我们极大的恩慈；当我们缺少水的时候，才会认识到这些是多么宝贵。2.这些以色列民开始抱怨、大发怨言，向摩西亚伦聚集攻击。他们指责着摩西亚伦，口中说着和自己的父辈们同样的粗鲁、荒谬、鲁莽、顽梗、叛逆的语言。（1）他们宁可死在神的公义审判惩罚之中，也要藐视神的恩典慈爱：我们恨不得死在耶和华面前！他们不向神感恩，不感激神仍然使他们存活到今日；反而轻看、鄙视从神那里所曾得到的恩典慈爱；他们更与神相争，好像神把他们的生命存留，这件事情是做错了。但是他们现在用不着盼着跟他们的弟兄同死，因为他们不久就真地要灭亡了。（摩 5：18）想 望 耶 和 华 日 子 来 到 的 有 祸 了 。 你 们 为 何 想 望 耶 和 华 的 日 子 呢 ？ 那 日 黑 暗 没 有 光 明 。（2）他们抱怨被带出埃及，抱怨被领到这旷野之地（4，5 节）。他们聚集争闹，攻击摩西；因为他们知道这是耶和华的作为；他们把这些事情，看作是对自己的伤害；而这些事情，即使作在任何一个民中间，也是极大的恩惠和拯救。他们宁可拣选作奴隶，也不要自由；宁要自己的为奴之地，也不要神的应许之地。现在，尽管面对的仅仅是缺水的问题，但在他们看来，这是一个全面的不可克服的困境，是加在他们身上的极大的重担；他们不但没有水，也没有葡萄树，无花果树等等。【1】他们现在的不满、怨言与犯罪，比上一次更恶。他们在这旷野，已经担了近四十年的父辈淫行的罪（民 14：33）；然而，他们仍落入同样的罪中；正如伯沙撒王虽知道那从前父辈的罪恶与惩罚，然而他的心仍不自卑（但 5：22）。【2】他们在如此长的时间里，持久地经历着神的良善，神迹和看顾；也体会着摩西与亚伦的温柔，信实和谦卑。然而他们仍然犯罪。【3】米利暗最近刚死；他们失去了自己的一个领袖，本应该更尊敬那些其余的领导者；然而，他们就像拒绝牧羊的羊群，向引领自己的人挑衅，更得罪冒犯神。他们不是上前去安慰摩西和亚伦，请他们不要为失去米利暗而伤悲；反而，他们更来攻击二人，加重摩西亚伦的忧苦。3.摩西亚伦没有回答他们，而是回到会幕的门口，俯伏在地，祈求祷告神（6 节）。像以前一样，他们祈求神，移去神的义怒；祈求神指示他们所当做的事情。这里没有提到他们祈求神时所说的话；摩西亚伦知道，这些百姓的怨言恶语，神都已经听见；摩西亚伦在这里谦卑地恳求，用说不出的叹息为这百姓祷告。他们在这里聆听神的指示：主阿，求你告诉我们你的指示，你的仆人在这里恭敬地聆听。4.神的荣光向摩西亚伦显现。这不是在公义审判的法庭之上的威严，来审判这些悖逆的罪人；不，他不会现在来毁灭以法莲：（何 11：9）我 必 不 发 猛 烈 的 怒 气 ， 也 不 再 毁 灭

以法莲，因我是神，并非世人，是你们中间的圣者，我必不在怒中临到你们。神也不斥责他们：（创 8：21）耶和华闻那馨香之气，就心里说，我不再因人的缘故咒诅地（人从小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的，灭各种的活物了。而是，（1）神的荣光在他的荣耀宝座之上彰显（6 节），来使那些不义的怨言止息：神的荣耀，平静百姓的喧嚣，使他们的心中敬畏。看见神的荣光，使我们自省；我们心中的罪污的情感和欲望使我们羞愧，敬畏的心也勒住我们犯罪的口舌。（2）神的荣光显现在他恩典的宝座上，满足摩西亚伦心中的渴慕。神没有拒绝他们的恳求，而是立刻回应他们的祷告，把水的供应给他们（8 节）。再一次，摩西要按着神的指示，为以色列民从磐石中取出水来，显明神的大能与良善能够供应他们；即使是在他们最陷入困境的时候，即使是在他们又第二次落入发怨言的光景之中。神的大能曾为了他们令磐石中涌出泉源，如今他能够再一次地显明这神迹；神的膀臂从未缩短。【1】神让摩西拿起杖，就是那在埃及行了大奇事的杖，那把红海分开的权杖；让摩西把杖拿在手中。这既让百姓回想起从前的那些得拯救的神迹奇事，也让他们现在能够全心地信靠神。这杖存放在会幕之中（9 节）；因为这是神的杖，是神的力量之杖；这也是预表神的福音的大能（诗 110：2）。【2】神让摩西招聚以色列的会众；不仅是长老，而且也包括所有的百姓，来见证这将要行的大神迹；他们自己的眼睛要亲眼看见，他们要为自己的不信的心而羞愧。神的大能从不落空，也因此不畏任何人的见证。【3】神让摩西在他们眼前吩咐这磐石发出水来。石头也能听见那来自神的指示而遵行，但是这些硬着颈项的民却如此顽梗悖逆。他们要为自己而惭愧。他们的心比石头还硬；没有温柔，也没有容让，更没有顺服。【4】神应许这石头中要涌出水来（8 节），而且果真如此（11 节）：有极大极丰富的水流出来。这件事，不仅显明神的全能，他能够从石头中取出蜂蜜，能从贫瘠的石缝里涌出油；更显明神的恩典与慈爱，即使对这样一个冒犯得罪神的民，神也有如此的恩典神迹存留。这是一个新的世代（老一代人此时已经大多逝去），然而他们仍然像他们的父辈一样恶劣；在他们的血液之中，流淌着不满的怨言和抱怨；然而神的恩典没有向他们停止；在此事中，显出神的能力，更显出神的忍耐。他是神，不同于世人，他有忍耐与宽恕；他不仅给这以色列民水，使他们与他们的牲畜都有足够可饮用的；在这其中更预表了神给人属灵的泉水，就是那属灵的祝福，而那磐石，正预表了基督。5.但是，摩西亚伦却没有恰当地遵从神的指示；因此，神立刻表明对他们的不喜悦，告诉他们，你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去（10-12 节）。（1）这里是一件特别不寻常的事情，对我们有很大的教导意义。【1】在此事中，摩西亚伦都极大地冒犯了神；神从不会无缘故地发义怒。虽然摩西亚伦都是神的仆人，也都是信实的，并且得到神对他们的恩慈以及赐给他们的荣耀；但是，由于他们在这里所想、所做、所说的一些事，神对他们不喜悦，并使他们也和其他的上一辈以色列人一样，都不能进入迦南地。无疑，摩西亚伦的罪，使得他们面临这样的惩罚。【2】首先，他们并没有仔细、准确地完全遵行神的指示；神让他们吩咐磐石流出水来，而摩西却是用杖击打磐石。我们也是这样，不相信话语的力量，却倚靠世俗的勇武。第二，他们过于看重自己在这个神迹之中的作用：是要我们来自己击打磐石、自己取水吗？好像这个神迹中需要他们的参与和所贡献的力量才行。因此，在（12 节）指责他们，没有尊神为圣；即，他们没有把这神迹的荣耀归于神。第三，他们的不信，是他们的大罪（12 节）：你们不信我。这是违背了神的命令（民 27：14）。神的命令是让他们吩咐这磐石流出水，然而他们却心中不信、违背这命令；他们怀疑这神迹是否会有效地发生。他们怀疑地想：是要我们自己在这取水吗？他们或许心中在想，神的恩典是否还会显给这悖逆的世代？；又或者在想，

虽然神应许了，但是神的荣耀没有显现在这磐石上，像在利非订（出 17：6）那里一样。没有记号，他们就不愿相信神的话语。第四，他们的言语行为都急躁不安；这在（诗 106：33）也指明：是 因 他 们 惹 动 他 的 灵 ， 摩 西 （ 原 文 作 他 ） 用 嘴 说 了 急 躁 的 话 。摩西急躁地对以色列民说：你们这些背叛的人。的确，他们是顽梗悖逆的百姓；神曾这样称呼这百姓；摩西在之后（申 9：24）也这样公义地指责他们；但是这里，摩西的话是出于急躁与恼怒，就如同称他们为“拉加”（太 5：22）。摩西用杖击打磐石两次，也表明了他的急躁不安。同样的事情，如果以温和平静的态度来说和做，是可以的；但是在躁怒中就不应当。（雅 1：20）因 为 人 的 怒 气 ， 并 不 成 就 神 的 义 。第五，在这整件事情中，摩西所说所做的，都是在全会众的眼前；这更加使他和亚伦的过犯尤为突出。摩西亚伦本应是众人的榜样，使他们看见信心、盼望和温柔。在（民 11：22，23），我们看见摩西的不信；但那是在摩西和神的交通之中；而这里，他是在众目睽睽之下。摩西没有在以色列民面前归荣耀于神，反而更显出自己的怨气，阻碍了百姓对神的渴慕与盼望；因此，神在这里严厉地惩罚摩西亚伦。（2）从这件事中，我们可以学习到，【1】即使是最好的人，也有自己的软弱和失败。摩西是极其谦卑温和的人，然而他也犯了急躁暴怒的罪；人若以为自己能够站立得住，他要小心，免得自己跌倒。【2】神对罪的公义审判，不同人的审判；我们或许以为，在这里摩西的言语行为中，没有什么不妥；然而神鉴察人的内心。他知道人里面的灵，知道人的脾性，知道人的言语行为背后的心思意念。我们确知，神的公义审判永远是按着真理与真实。【3】神不仅注意到人的罪，更是对罪极其地不喜悦；越接近神，我们的罪也越冒犯神。（摩 3：2）在 地 上 万 族 中 ， 我 只 认 识 你 们 。 因 此 ， 我 必 追 讨 你 们 的 一 切 罪 孽 。似乎，（诗 99：8）也在说的是摩西亚伦他们：耶 和 华 我 们 的 神 阿 ， 你 应 允 他 们 。 你 是 赦 免 他 们 的 神 ， 却 按 他 们 所 行 的 报 应 他 们 。这世上有的人得享安逸，却在另一个世界里承受永远的惩罚；同样，有的人在这个世上被惩罚管教，但是在另一个世界里被永远地拯救。【4】当我们的内心焦躁纠结，我们应当小心，管住我们的舌头以及行为，避免犯罪。【5】同时，这件事也显明摩西的真诚，以及他在记载这些事情时的不偏不倚；摩西的罪，过犯，软弱，都记录下来；表明了他把神的荣耀看成是远超过自己的荣耀。最后，这个地方称为米利巴水（13 节）。在（申 32：51），这里被称为加低斯的米利巴水；与（出 17）的米利巴相区别。这是争闹的水；以此永远纪念以色列民的罪，摩西的罪，以及神的恩典慈爱；神在这里供应了他们的生命之水。神的荣耀在此显明。摩西亚伦没有在以色列民的眼前尊耶和华为圣（12 节），但是神的荣耀在他们之上彰显；因为神的荣耀，并不受人的行为或言语的影响，而被减损；若神没有被我们归荣耀于他，若神的荣耀不在我们之中，他的荣耀也必彰显在我们之上。

V。14-21

这里记述了，以色列与以东人之间的一段来往。现在从以色列所在的地方去迦南最近的路是经过以东地。I。摩西差遣使者去见以东王，请求允许经过他们的境界；摩西指教这些使者们，应该去的时候说些什么（14-17 节）。1.要与以东人以弟兄相称。以色列和以东都是出于共同的祖先亚伯拉罕和以撒；以扫和雅各是双生的兄弟，都分别是两个大国的父；因此，为了这血亲的缘故，以色列人期待着或许能得到以东人的照顾；以东人也不需担心这些以色列人会有什么恶意。2.使者们要简略地讲述一下以色列民现在的情况，在这之中，他们有两个请求----（1）以色列民被埃

及人苦待，因此应得到亲人的同情和抚慰：埃及人令我们极其忧苦，我们希望自己的亲人们不会这样对待我们。（2）以色列民被耶和华奇妙地拯救和带领，因此也期望被他们以东人善待。所以现在，若以东人善待这被天国所恩顾的以色列民，那么以东人也得利益；反之，以东人若不善待他们，就必会受损。我们应当善待那神所善待的人，把属神的百信也当作是我们自己的百姓。请进，那被神所称赞的人。3.他们谦卑地恳求经过以东人的土地。虽然神自己以云柱和火柱引领着以色列民，虽然以色列人可以跟从着自己的向导、神自己，在世上行路，经过任何人的领地；但是神愿意他们对以东人表示尊敬；以此表明，不能以信仰的名义，侵犯别人的产业和利益。对人的管辖，是出于神的意旨安排，但不都是出于神的恩典。基督也是这样，当他经过一个撒玛利亚的村庄的时候，差遣使者在他前头走（路 9：52）。人若要期待别人的恩慈善待，就不要吝啬自己的恳求。4.使者们要向以东人保证，若允许他们经过，以色列民必会在路程上行为良善，尽速经过，不踩踏、不捣乱（17，19 节）。他们的恳求情真意切。II。但是，以东拒绝了他们的请求。如果以色列进入、经过他们的土地，以东就要带刀来攻击以色列。这是由于，1.他们这样做是出于对以色列的嫉妒；他们担心以色列会得到那应许。这些众多的以色列民，如果他们不是在神的管辖和带领之下，以东人或许还可以嫉妒；但是，对这样一个被公义的神所带领的民，又有什么可怕的呢？神断不会容忍以色列民做不义的事情。2.这也是出于从前的以扫对雅各的敌意与仇恨。即使以东人不担心以色列民会带来什么损害，他们也不愿意向以色列表示友好。以扫为父亲祝福的事情而憎恨雅各，而现在，这种憎恨与恶意的心情又出现在以东人的心中。神也要在此鉴察以东人的内心，鉴察他们心中的恶意；并试验以色列人的荣耀与良好的品性：以色列民转离开以东地，而没有与他们争执吵闹。对于最恳切、最合情合理的恳求，也会遭到无理之人的拒绝；受神恩顾的人，也会面临人的冒犯；我们对此都不要感到奇怪，而是应该像一个聋子一样，不对这些注意，或是心中生气。在此事以后，神特别提醒、警告以色列人，不可憎恨以东人（申 23：7）；虽然以东人做了让他们可憎恶的事，但是他们不可以怨恨回报；以此也教导我们，不可思想报仇的事情。

V。22-29

本章从米利暗的死亡开始，以亚伦的去世为结束。之前，以色列人没有因为女先知米利暗的死而悲伤、自省、内心更靠近神；而这里，神取走了他们的大祭司亚伦，试验他们的内心怎样。亚伦的死是在以东边界的何珥山上。无论我们走到哪里，死亡都会与我们相伴，坟墓都在准备着迎接我们。I。神晓谕摩西亚伦说，亚伦要归到他们本民那里（24 节）。现在，这两个亲爱的兄弟，就要彼此分别了。亚伦是兄长，也先离世；摩西也会在之后不久随之而去。所以他们分别的时间，也其实短暂。1.在神的这些指示中，有着一些不喜悦。亚伦必须不能进入迦南，因为他在米利巴水那里没有尽职分。提到这件事情，无疑，也会在摩西的心中掀起波澜；因为摩西也知道自己在那件事情上的罪与错。2.但是，其中也有神对他的恩慈。虽然亚伦是因自己的罪责而死，但他不是死于灾祸或是疾病，也非死于天上降下的火，而是死在安息和荣耀之中。亚伦不是被从民中剪除（这样的描述经常用于那些被神所公义惩罚的人），而是归到他的本民那里去；正如一个在恩典的怀抱中安详而死的人。3.在亚伦的死中，也有很多预表的意义。亚伦必须不能进入迦南，这表明利未的祭司制度并不能使事情完美：必要有那将要到来的更美的盼望。罪与死亡的祭司不会长久持续；但是基督的祭司圣职，是不可玷污的，不可改变的，直到永远；（来 7：23-25）那

些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔不能长久。这位既是永远常存的，他祭司的职任，就长久不更换。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底。因为他是长远活着，替他们祈求。II。亚伦顺服在神的面前，安详地离世。1.摩西，亚伦，以利亚撒三人上了何珥山（27 节），可能也有长老与他们同行。他们在所有会众的眼前上了山；众人也可能已经知道他们此行的庄重用意；以此，亚伦安详地向众人显明，他不畏死，也不为自己的死而羞愧；而是，就像新郎来到的时候，欢欣地拿着灯前去迎接新郎。亚伦的上山，预表了圣徒的死亡实际上是上升（亚伦被称为神的圣徒）；他们的死，是上升而不是坠落。2.摩西曾经亲手为亚伦穿上大祭司的圣衣，现在却又亲手把那圣衣脱下来；这是对祭司制度的尊重。死亡使我们失去了世上的衣服；我们赤身来到世界，也赤身离开。我们没有任何原因，能为自己的衣冠、成就、繁华而骄傲；死亡速速地夺去了我们的荣耀，剥夺了我们的职位，摘去了我们头上的冠冕。3.摩西立刻给以利亚撒穿上了大祭司的圣衣，束上他的腰带（赛 22：21）。（1）这是对摩西的极大安慰；祭司的制度和典章，经他的手，告诉了百姓会众；现在将传承下去；那受膏的灯，不会因为死亡而被中断。在属神的教会之中，神的看顾，使一代一代传道人与会众（属灵的祭司）虽然逝去，然而却又有一代又一代新的人起来；这是教会幸福的盼望，也是热切的祈求。（2）这也是对亚伦极大的满足；他亲眼看见自己亲爱的儿子以利亚撒接替了自己的祭司职任，更欣喜地亲眼看见这祭司的职任得到存留和看顾；这其中更预表着，基督的永远的祭司的职任。现在，亚伦可以安详地说：主阿，让你的仆人平安地走吧；因为我的眼睛已经看见了你的拯救。（3）这是对百姓极大的恩慈。在亚伦死前，设立以利亚撒为大祭司，可以避免亚伦家庭中心怀不轨的人有什么妄图，来与以利亚撒争竞。这也鼓励那些敬畏神的，来作良善的榜样，向神信实地忠心。4.亚伦死在了那里。脱下自己的圣衣不久，亚伦就安然躺卧，满足而死；一个良善的人总是这样盼望着，若出于神的旨意，就死而无憾。我们在世上，就是敬奉神和服事众人；除此以外，我们还有什么对此世留恋的呢？5.摩西和以利亚撒，以及同行的人，埋葬了亚伦（申 10：6）；然后下山了。6.所有的会众为亚伦哀哭了三十天（29 节）。当亚伦活着的时候，他们向他在各样的事情上发怨言；现在他已经死了，众人为他哀恸地哭泣。很多人也是常常如此，在得到恩典慈爱的时候，往往不懂得感恩，而在失去的时候，才知道是多么珍贵。许多良善的人，在死后被人纪念时所得的荣耀，要远远超过他们在世时本人所得到的；有的人们，在生前被人逼迫、迫害，但是在死后，人们却为他们竖立起高大的墓碑。

亨利马太圣经注释简本

民数记

第二十一章

以色列的大军，现在开始走出旷野，接近有人居住的地方，来到应许之地的边缘。本章记述了一次成功、荣耀的战役。I。战胜了迦南人中的亚拉得人（1-3 节）。II。百姓因发怨言而受惩罚；有火蛇进入他们中间；所设立的铜蛇的拯救（4-9 节）。III。他们向前继续的征程，以及一些路上的事情（10-20 节）。IV。庆祝他们战胜了亚摩利王西宏（21-32 节），以及战胜了巴珊王噩（33-35 节），并占有了他们的土地。

V。1-3

1.迦南人亚拉得王来和以色列人争战。他们听说以色列人要上来，就要先来攻击他们；然而这却带来他们自己的毁灭。如果他们没有攻击以色列人，可能他们是迦南人中最后一个被毁灭的；但是现在他们成为迦南人中首先被毁灭者。（传 7：17）不 要 行 恶 过 分 。 也 不 要 为 人 愚 昧 。 何 必 不 到 期 而 死 呢 ？2.亚拉得王一开始的时候，攻击成功。他的部队掳走了以色列民的几个人。这肯定使亚拉得王骄傲自满，觉得自己完全能够打败以色列。这也是对以色列民的信心的一个试验，看看以色列民是否仍然像以前那样充满了抱怨、不信和不满。3.以色列民在此事上谦卑地祈求神。这里，他们面对的，是一个父辈同样所曾面对的抱怨犯罪的试探，一个对进入迦南的前途绝望的试探；神，尽管在意旨安排中使他们面临这样的试探，但是在恩典之中使他们能够前来信靠、倚靠他。他们向神祷告祈求，并发了一个愿。当我们祈求神的恩典慈爱的时候，我们应当也在灵里信实地尽我们的职分；尤其是，我们当用神给我们的恩慈，来荣耀神。以色列人许诺，要把他们的城邑进行毁灭；而不拿其中的战利品收为己有。若神许可使他们得到胜利，他们就要把这胜利的荣耀都归给神，而不为了自己的益处。当我们的心态也是如此的时候，我们就预备好了自己，来接受神的恩赐。4.以色列人战胜了这些迦南人。他们派出了勇武的部队，很可能由约书亚率领；不仅击退了他们，而且跟随他们到了这些迦南人自己的城邑，把这些城邑尽行地毁灭。以色列人虽在首先的战斗中失利，但是他们赢得了整场战役。他们的确是耶和华的军队；尽管有敌人能够暂时阻挡他们、胜过他们，然而最后的胜利，必将属于他们。这个地方叫何珥玛，是纪念此事；这是令迦南人畏惧的事情，也是对后世之人的警告；这里的城邑，再也不会重建；正如在启示录中的那邪恶的巴比伦之城，永远地坠落。

V。4-9

I。以色列民因为绕过以东地的路程漫长难行，他们疲累烦躁，开始发怨言。由于以东人拒绝了他们，使他们不能走近路，而不得不绕道而行。他们现在所走的路，或许崎岖不平，淤泥遍地；又或许他们为自己要走绕远的路而心中烦躁。灵中不满、疲累的人，总是会碰到各样事情，为自己找到各样理由来抱怨、大发怨言。II。他们的不信和抱怨（5 节）。虽然，他们刚刚光荣地战胜了迦南人，但是，却对神为他们所作的事情心生不满，也对神将要为他们所行的奇事心中不信；他们现在，又开始抱怨神把他们拯救出埃及，抱怨他们没有水和粮；他们不稀罕那以神迹赐给他们的吗哪，却羡慕像别的人一样可以用自己的努力种出来的庄稼。他们是有粮的，而且丰富足够；但是他们还是抱怨，因为他们嫌吗哪是淡薄的食物。连吗哪都不喜欢的人，还有什么能让他们满足？抱怨的人总是能找出抱怨的理由。这些长久享受恩典的人，即使吗哪也不能使他们满意。但是不要让这些人鄙夷的话使我们轻看它：吗哪是生命的粮，使那因信而吃的人有永远的生命。III。神对他们的抱怨而施行的公义的惩罚（6 节）。神使火蛇进入他们中间，蛇就咬死了他们许多人。在他们所经过的旷野之地，经常有火蛇蝎子等等（申 8：15）；但是迄今神都以神迹保护着他们，使他们免受其害；但是当他们现在抱怨、犯罪的时候，这些火蛇进入了他们的营中。那些不向神感恩的人，也必会受到神公义的惩罚。这些蛇称为火蛇，或是因为他们的颜色，或是因为他们的毒性；被它咬了的人，会立刻发起高烧，口干焦躁；以色列民抱怨没有水，现在他们经受这个灾祸，更没有水来给他们解渴。无缘无故抱怨哭号的人，终会为自己所处的悲惨境地而真正地哭号。

他们不信的心，说自己要死在旷野；现在神就任凭他们的顽梗的罪，任凭他们倒毙在自己的恐惧之中，倒毙在旷野。他们狂妄地藐视、鄙夷神自己，口中说出恶毒的话语；现在神使蛇的毒，进到他们的身上。他们自高地敌挡神、敌挡摩西，现在神使他们降卑，使他们面临灾祸和死境。那原来是保护他们的，现在与他们为敌。神曾把鹌鹑带来，喂养他们；神也同样能够使蛇进入他们的营中，成为他们的灾祸。那与神为敌的人，也要面对整个被造之物的敌对。IV。百姓忏悔、悔改己罪，恳求神的饶恕（7 节）。他们承认自己犯了罪：我们怨渎了耶和华，我们有罪了。若他们没有遭受神的击打，或许还不会承认己罪；现在，他们在神管教和惩罚之下，屈服于神、前来寻求神。他们恳求摩西为他们祈祷，因为觉得自己不配与神交通，也相信摩西得那属天的恩顾。他们的语气口吻变得多快！那刚才还在气势汹汹地争吵争执的敌人，现在就变成前来祈求和好的朋友，恳求摩西为他们在神的面前求情。人遭到困难的时候，常常愿意前来与属神的人交好；这时，他们才看重祷告的功用；而在平时一帆风顺的时候，这些人却鄙夷祷告的事情。摩西真心地宽恕了他们，向这些曾咒诅他的百姓祝福；为这些曾鄙夷自己的以色列民祈祷；因而摩西在这里就是基督的一个预表；基督为逼迫自己的人祷告；我们也当如此，爱我们的仇敌。V。神奇迹地挽救了他们。神没有让摩西施行审判惩罚之事，而是让摩西来救赎这百姓（8，9 节）。神命令摩西用铜制作一个火蛇的形状，挂在一个极高的杆子上；这样，在以色列营中的各处，都能望见。被蛇咬的人，一望这铜蛇，就得了医治。百姓祈求神叫这些蛇离开他们（7 节），但是神以他看为合适的方式来救赎他们：神的方式与道路，总是最好的方式，而不是我们的。这样，使那些罪人，那些抱怨、犯罪的人，更加真心地悔改、使自己谦卑；借着摩西的手，他们得到那从神来的医治，使他们以后再也不向神以及摩西发怨言。这个医治的方法，本身是一个神迹；在这其中，有对福音的极大的预表。我们的救主也曾这样告诉我们（约 3：14，15）：摩 西 在 旷 野 怎 样 举 蛇 ， 人 子 也 必 照 样 被 举 起 来 ， 叫 一 切 信 他 的 都 得 永 生 。看这两件事情之中的相似之处，1.他们的疾病与我们的相似。魔鬼就是那古蛇，那火蛇，大红龙（启 12：3）。罪就如同这古蛇所咬的伤口；罪在我们的心中引起灼烧般的疼痛，毒化我们的心灵。撒旦的引诱就如同那恶者一切的火箭（弗 6：16）。罪恶的欲望和情感使灵魂灼烧。2.他们所得的医治也与我们的相似。（1）是神自己安排了医治他们的方法和途径；基督的救赎也是来自于神的无限智慧；神自己作我们的赎价。（2）这是一个我们看起来很不可能的事情；基督的救赎也是如此，他为我们死，使我们得救；这件事情，在犹太人为绊脚石，在希利尼人为愚拙（林前 1：23）。摩西在旷野举蛇；因而，（加 3：24）律 法 是 我 们 训 蒙 的 师 傅 ， 引 我 们 到 基 督 那 里 ， 使 我 们 因 信 称 义 。摩西的书上记着他（约 1：45）。（3）那医治的，与所受伤的伤口，是同样、相似的形状。基督也是如此；他本是完全无罪的，然而却成为了罪身的形状：（罗 8：3）律 法 既 因 肉 体 软 弱 ， 有 所 不 能 行 的 ， 神 就 差 遣 自 己 的 儿 子 ， 成 为 罪 身 的 形 状 ， 作 了 赎 罪 祭 ， 在 肉 体 中 定 了 罪 案 。他也被那些不认识他的人，当成罪人（约 9：24）。（4）铜蛇被举起；基督也是这样被举起。他被举起在十字架上（约 12：33，34），成为全世界都瞩目的奇景，更使万人都来归他。也因着福音的传遍地极，基督被举起在万人的心中。神的圣经与话语，就仿佛那竖立起来的极高的杆子；被钉十字架、被举起的基督，就仿佛高高举起的旌旗：（赛 11：10）到 那 日 ， 耶 西 的 根 立 作 万 民 的 大 旗 。 外 邦 人 必 寻 求 他 。那被举起的铜蛇也预表了基督必战胜撒旦古蛇，打碎他的头，（西 2：15）既 将 一 切 执 政 的 掌 权 的 掳 来 ， 明 显 给 众 人 看 ， 就 仗 着 十 字 架 夸 胜 。3.在他们所得医治的方式上，也与我们的相似。他们仰望就得医治；我们也是如此，若我们相信，

就不会灭亡；（来 12：2）仰 望 为 我 们 信 心 创 始 成 终 的 耶 稣 。（赛 45：22）地 极 的 人 都 当 仰 望 我 ， 就 必 得 救 。 因 为 我 是 神 ， 再 没 有 别 神 。我们必须看见、知道我们的伤口、疾病及其危险，接受神借着他的儿子给我们的医治，信靠我们的救赎者，跟随他的指引。铜蛇被举起，但是只有仰望它的人，才能得救。若以色列民轻看它，或是寻找什么别的医疗方法，那么他们就只能面临死亡。同样，若是罪人鄙视基督之义，或是不相信基督的救赎，无疑，他们必会面临永远的灭亡。但是，不论是谁，只要一望那举起的铜蛇，无论他是在以色列营中多么偏远的角落，也不论他的疾病多么严重、他的身体多么虚弱、他的眼睛多么被泪水浸透，都能立刻得医治；同样，无论是谁，无论他的信心多么软弱渺小、他的处境多么可怜悲惨，只要他愿意相信基督，就必不灭亡；因为，基督为他而死。

V。10-20

这里记述了以色列民的路程上的安营与起行，直到他们到了摩押的平原；从这里，他们终将跨过约旦河而进入迦南地；那些将在《约书亚记》的开头记述。以色列民现在被引领着，走向那应许之地。如果我们也是这样欢欣地向天国进发，该有多好；当我们越走近的时候，我们越看见神的作为、神的丰盛、神的大能。在这简短的记述中，有两件特别的事情值得注意：----1.在亚嫩河边（13-15 节），神对百姓的祝福。他们现在已经绕过了以东地（他们没有去侵犯，也不骚扰（申 2：4，5）），来到摩押境界的边上。神的子民的仇敌，不能阻止他们前进、进入迦南的道路。以色列民在征程之中，敬虔地遵行神的命令，没有与摩押人为敌（申 2：9），因为他们是义人罗得的子孙；所以，他们走在亚嫩河的另外一侧（13 节），即，亚摩利人的这一侧。从（26，27 节）看起来，这些亚摩利人本是属于摩押人的国。这里提到耶和华的战记，即，从拯救以色列出埃及时所行的，以及在红海中的大奇事，直到这里在亚嫩河的事，以及直到带他们进入迦南。我们当记念神对我们所行的所有恩慈；他的良善作为，应当在我们的心中历历在目；从红海直到亚嫩河。在我们人生的每一个阶段，每一个台阶，我们都要思想神对我们所作的事情；他的慈爱，他在每一个时间、每一个地点对我们的恩顾，我们都应一一数算、一一记念。2.在比珥（就是井或泉的意思），神给以色列民丰富的供应（16 节）。在（10 节），他们安营在阿伯（瓶子的意思）；在那里，他们只有少量的水，就如同夏甲在（创 21：15）只有一皮袋的水，只能维持一小段时间；但是我们没有看见以色列民在那里抱怨。因而神以慈爱在比珥赐给他们井水，鼓励他们谦卑安静地盼望神，信靠神的供应，满足他们的缺乏。在这个世界，我们所能努力的最好的结果，就是阿伯；仿佛在旷野之中，只有缺乏而有限的器皿；但是当我们来到天国，就是走过比珥的路，在那里有生命之泉、活水之泉。在以前的时候，我们看见，以色列民因缺水而抱怨，神是在不喜悦之中把水给他们；但是现在，（1）神是以爱的情感，把水赐给他们（16 节）：招聚百姓，使他们见证这奇迹，同享神的恩惠；在那里，我会给他们水喝。他们还没有祈求，神就已经把水赐给他们，以良善祝福他们。（2）他们以喜乐和感恩接受神的恩惠（17 节），这使神的恩慈更加倍地甜蜜。他们唱着赞美的歌，归荣耀与神，彼此鼓舞：井 阿 ， 涌 上 水 来 。 他们的祷告，使水如泉涌出；神的应许的恩慈，以他们的祷告祈求来接受；面对着涌流不断的泉水，他们喜乐地欢呼。（赛 12：3）所 以 你 们 必 从 救 恩 的 泉 源 欢 然 取 水 。正如那铜蛇，预表了基督为了我们的医治而被举起；这泉井，预表了圣灵，源源不断地涌出，使我们得安慰，有永生的活水流向我们（约 7：38）。难道不是这圣灵涌流入我们的灵魂吗？我们应当为此歌唱；得神

的安慰，归荣耀与神；让我们欢欣鼓舞地歌唱：井 阿 ， 涌 上 水 来 ！从你园中的生命之泉，浇灌我们的灵魂；（赛 41：17，18）困 苦 穷 乏 人 寻 求 水 却 没 有 ， 他 们 因 口 渴 ，舌 头 干 燥 。 我 耶 和 华 必 应 允 他 们 ， 我 以 色 列 的 神 必 不 离 弃 他 们 。我 要 在 净 光 的 高 处 开 江 河 ， 在 谷 中 开 泉 源 ， 我 要 使 沙 漠 变 为 水 池 ， 使 干 地 变 为 涌 泉 。（3）在以前，因百姓的喧嚣抱怨，神忍耐他们、把水给他们，那地方的名字（米利巴）是纪念他们的争闹、他们的耻辱；但是这里，此地的名字是为了纪念他们的赞美与感恩，纪念这所挖的井、这神所赐的井（18 节）：这 井 是 首 领 和 民 中 的 尊 贵 人 用 圭 用 杖 所 挖 所 掘 的 。他们遵从了神借着摩西的指示，在这里挖掘；神以神迹在这里赐他们涌流的井水。同样，在很久的以后，敬虔的以色列人在经过流泪谷，就是那干旱饥渴之地的时候，神使那里成为泉源之地，也使天上的甘泉雨水浇灌那里（诗 84：6）。【1】神应许给他们水；水从地里流出。神所赐的恩惠，使我们可以通过努力和工作来得到；这荣耀是归于神的，是他给我们的恩赐。【2】以色列中的首领和尊贵人，用双手的劳作，用圭和杖来服事众人；这是他们的荣耀与权柄。这是对他们的职位的极大肯定，也是对百姓的极大安慰；他们成为神所使用的器皿，彰显出神的能力与恩惠。此时，摩西不久就要去世；在这些首领和尊贵人的服事中，摩西的灵可以得安息；这一次，摩西没有自己来挖地，也没有像以前那样击打磐石，而只是指示他们来遵从神；使他们的圭与杖，和他的杖一样得荣耀；以此，以色列民可以盼望，尽管摩西就要离开他们，但是神不会离开他们，神仍会祝福他们的世代，神仍会与他们同在；只要他们遵行神的律法。只有我们尽职分，才会得到神的安慰；我们若要享受与神同在的喜乐，就一定要仔细警醒地遵行神的指示。

V。21-35

在这里，记述了以色列民战胜西宏和巴珊王噩而得到的胜利。这些事情在这里专门地分别记述，不只是因为其中的胜利，更是为了在以后永远地记念，记念神永远长存的慈爱。（诗 136：19，20）就 是 杀 戮 亚 摩 利 王 西 宏 ， 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。又 杀 巴 珊 王 噩 ，因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。I。以色列向亚摩利人的王西宏表达和平的消息（21 节），但是却得到的是仇恨的回应，比以东人的回应更加恶劣（民 20：18，20）。以东人只是拒绝他们，阻挡他们进来；但是西宏带兵从自己的边境出来，与以色列人在旷野争战；他们没受到任何以色列民的攻击，却先来攻击他们（23 节）；就这样速速地奔向自己的灭亡。耶弗他，在（士 11：20）提及此事，意指这是他们的精明狡猾：西宏不信服以色列只是要从他那里的境界经过；但是，他的狡猾欺骗了他自己。摩西在（申 2：30）说道，是神使他的内心刚硬顽梗，要把他交在以色列人手中。属神教会的仇敌，也常常如此；他们狂傲狡猾，却自己奔向毁灭之中。不只是西宏的军队被打败；他所有的国土都被以色列所征服、拥有（24，25 节）。1.这是对亚摩利人的罪的公义惩罚；他们想要向以色列挑衅、攻击他们，却落得自己毁灭的下场；神自己，那世上万国之主，把他们的土地赐给以色列民。亚摩利人在神从前应许亚伯拉罕和他的后裔的土地上，建立了自己的国家；但是当他们的罪满盈的时候（创 15：16），神要把他们赶出去，把这土地交给以色列。耶弗他在（士 11：23，24）申明了神使他们拥有那土地的权力。2.摩押人本来拥有这块地，但是亚摩利人从他们手中夺去（26 节）；否则，以色列就不会占有这地（申 2：9）。（申 32：8）至高 者 将 地 业 赐 给 列 邦 ， 将 世 人 分 开 ， 就 照 以 色 列 人 的 数 目 立 定 万

民 的 疆 界 。在（27-29 节），我们看见恶人西宏从前对摩押人的胜利；但是，恶人的胜利是何其短暂。那曾经征服、攻击了摩押人的，现在自己被攻击，被属神的以色列人征服。（伯 24：24）他 们 被 高 举 ， 不 过 片 时 就 没 有 了 。 他 们 降 为 卑 ， 被 除 灭 ， 与 众 人 一 样 ， 又 如 谷 穗 被 割 。II。巴珊王噩，并没有从邻国的灭亡中吸取教训、向以色列人谋求和平，而是也狂妄地前来攻击以色列，也同样是速速地奔向自己的灭亡。噩自己也是一个亚摩利人，他或许觉得自己比邻国更加强大；他的身量极其高大（申 3：11）；所以，他自信满满地以为自己一定能战胜以色列人。1.他们向以色列挑起战争（33 节）。巴珊是一个富饶的国家，有许多绵羊山羊、上好的麦子、葡萄（申 32：14）；恶人们用自己的财富与神为敌；然而，他们的敌挡皆是徒劳；当所定的日子来到的时候，他们必将灭亡。2.神干预其中，告诉以色列不要怕巴珊王看似强大的军队，并且向他们应许，以色列将得到完全的胜利：我已经将他交在你们的手中（34 节）；他们的土地已经是属于你们的了；现在你们就进入夺取。在神的大能面前，巨人不过像小虫一样。3.以色列民不仅战胜了他们的军队，更夺取了他们的国家；以后这里成为在约旦河这一侧的两个半支派所继承的产业。在摩西还在他们中间的时候，神把这些胜利赐给以色列；这既是对摩西的鼓励（他虽然不能看见以色列完全进入迦南地，但是已经看见了这件荣耀的事情的开始），也是对以色列民将在约书亚的率领下争战迦南的极大鼓励。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十二章

本章记录的是巴勒与巴兰的著名的事情；他们企图咒诅以色列，但是却不得行；（弥 6：5）我 的 百 姓 阿 ， 你 们 当 追 念 摩 押 王 巴 勒 所 设 的 谋 ， 和 比 珥 的 儿 子 巴 兰 回 答 他 的 话 ， 并 你 们 从 什 亭 到 吉 甲 所 遇 见 的 事 ， 好 使 你 们 知 道 耶 和 华 公 义 的 作 为 。本章我们看见，I。巴勒畏惧以色列，图谋要咒诅他们（1-4 节）。II。他差遣使者为此去找巴兰，但是却失望而回（5-14 节）。III。第二次差遣使者的时候，巴兰来了（22-35 节）。IV。巴兰在路上遇到的阻挡（22-35 节）。V。巴勒与巴兰终于见面（36 节等）。

V。1-14

以色列民现在终于不再在旷野漂泊，他们从那里出来，走上去迦南的路（民 21：18）；现在他们在摩押平原，约旦河东安营。他们要在这里，直到摩西死后，在约书亚的率领下渡过约旦河。I。摩押人看见以色列人的事情，就内心忧急，大大害怕（2-4 节）。如果摩押人知道，神对以色列的指示是不让他们搅扰摩押人，也不可与之为敌（申 2：9），摩押人心中也不会这么害怕。不过，就算摩西告诉了他们，他们也不会相信，而以为是对他们的欺骗；为了自己的安危，摩押人肯定还会与以色列为敌争战。那从前在亚伯拉罕与罗得之间的友谊已经不在摩押人和以色列中间；现在，如果他们能够，摩押人一定会迫不及待地前来消灭以色列；所以，摩押人心里也会同样地想，以色列人是要来消灭他们。那以恶意待人的，心里面也总是觉得别人会恶意待他们；他们无端的怀疑和揣测之中，包藏的是他们无端的恶意。他们听见亚摩利人灭亡的事情（2 节），也开始担

心自己遭到同样的结果；他们看见以色列人众多（3 节），所以害怕他们也来与自己为敌。“他们要来把我们吃尽，就像牛舔尽地上的草一样”（4 节）。所以，摩押人大大惧怕；恶人总是如此：他们在无可惧怕之处，却大大害怕（诗 53：5）。摩押人把自己的担心说给邻居、米甸的长老听，想跟他们一起采取对策和措施；因为如果摩押被消灭，米甸的土地也就不会安全。这些摩押人，本可以本可以和以色列结盟，一起对抗亚摩利人。以色列灭亡了亚摩利，摩押人本应该高兴，以色列为他们除了心腹大患；那些亚摩利人曾抢夺了摩押一部分土地，更会威胁摩押人全部的境界。摩押人本来有充足的理由与以色列交好，来帮助以色列人，来与他们同行；但是，摩押人既然早已丢弃了他们祖先罗得的信仰，沉沦在偶像假神的崇拜之中，他们现在就更加憎恨亚伯拉罕的神所带领的百姓；因此，摩押就这样沉沦在自己的狂傲之中，自投困境。II。摩押王巴勒的计谋是，使以色列民受咒诅；即，使神与他们相对；这样，摩押王以为，神就可以击打他们。巴勒依赖自己的诡计，更甚于依赖自己的武力；而且，巴勒要找到一个先知，来咒诅以色列，祝福他们摩押人；这样巴勒就可以与以色列争战。巴勒的这些想法，1.是出于一些残余的信仰；因为他知道，统管和决定人世上的事情的，是出于某种超越的全能和主权；因此，人要去寻求这些超然的能力和主权，来达到目标。2.但是，这更是出于摩押人在真正的信仰之中败坏了的结果。如果米甸人和摩押人没有罪恶地从他们祖先亚伯拉罕和罗得的敬虔信仰中败坏的话，他们绝不会想到去做这样的咒诅以色列的恶事；以色列民是服事那真正的永生神的子民，而他们，摩押人和米甸人，正是从那敬虔信仰中背叛了的人。III。摩押王巴勒要去找比珥（不是（民 21：16）那个表示“井”的词）的儿子巴兰，与他交好；让巴兰来咒诅以色列。巴兰住的是距离很远的地方，就是亚伯拉罕曾经经过的、拉班居住的地方；然而，虽然在巴勒附近也或许有能自称通神的人，但是肯定没有人的声名超过巴兰；所以，巴勒要不嫌遥远地去把他找来；可见巴勒是多么想要自己的计谋成功。为了把巴兰请来，1.巴勒差遣人去找巴兰，把他当作朋友一样地对待；告诉他自己担忧的事情和危险：有 一 宗 民 从 埃 及 出 来 ， 遮 满 地 面 ， 与 我 对 居 （5 节）。2.巴勒甚至把他当作了自己的神，看巴勒是多么重视他的能力和话语：你 为 谁 祝 福 ， 谁 就 得 福 。 你 咒 诅 谁 ， 谁 就 受 咒 诅 。巴兰的确曾是一位先知，他的预言和祷告，无论是祝福还是咒诅，都能得神为他成就，因此被人看作是神看顾的先知；但是，由于巴兰的骄傲和贪婪，神离弃了他；而巴兰更加施行罪恶的伎俩，显明他的沉沦与罪恶。他虽被称为先知（彼后 2：16），因为他的确曾经是先知；但是，他的骄傲与贪婪，使他贪爱不义之工价（彼后 2：15）；因而，被神所责罚（彼后 2：16）。IV。神对巴兰的约束，禁止他咒诅以色列民。巴兰其实很可能就已经听说了神在以色列民中为他们所作的事，所以他本应该立刻回绝这些摩押的使者，告诉他们自己不能咒诅那被神所祝福的民；但是，巴兰让使者们留宿，自己要用一晚上的时间想想自己该怎么做，要听听神给他的指示（8 节）。当我们与那些试探引诱人的交好，我们就身处极大的危险，要被这些试探胜过。在夜间，神临到他，很可能是在巴兰的梦境之中；神问他，这些到他这里来的人是谁。神固然知道，但是他要听巴兰的回答。巴兰告诉了这些人的身份和来意（9-11 节）；神对巴兰说，你不可与他们同去，也不可咒诅以色列（12 节）。神有时就是这样，为了看顾那属他自己的百姓，他也对坏人、恶人说话，比如在（创 20：3）对亚比米勒说话，在（创 31：24）对拉班说话。神不仅禁止巴兰去找巴勒，也禁止他咒诅以色列，原因是：他们是蒙祝福的。这是对亚伯拉罕的祝福和应许的一部分（创 12：3）：为 你 祝 福 的 ， 我 必 赐 福 与 他 。 那 咒 诅 你 的 ， 我 必 咒 诅 他 ， 地 上 的 万 族 都 要 因 你 得 福 。因此，咒诅那属神的以色列民之人，不仅一定是徒劳的，而且也必自己落入危险。以色列虽在旷野屡次冒

犯神，但是神不会允许仇敌咒诅他们；因为神不是按着以色列民的恶对待他们。（罗 4：6，7）正如大卫称那在行为以外，蒙神算为义的人是有福的。他说，得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。V。那些摩押使者徒劳地回去。1.巴兰并没有完全信实地把神对他说的话告诉这些使者（13 节）。巴兰只是说，耶和华不容我与你们同去；而没有告诉他们：以色列是蒙福的民，绝不能被人咒诅。这是最重要的事，巴兰本应告诉他们；如果这样的话，摩押人的图谋就会停止；那试探引诱也不会再重新转回，临到巴兰。但是实际上，巴兰是想表示自己对巴勒有多么谦恭，并让巴勒知道自己本来是多么赞同他的图谋，本来是多么想满足他的要求；只是因为自己作为先知，还没有得到神的允许，这才作罢；因此也暂时不能收下他们的礼金。撒旦的引诱和说辞，也是这样轻看神的诫命；好像神所禁止的事情，只不过是暂时没有允许的。2.那些使者们也没有信实地向巴勒转达巴兰的话。据他们说的，就是巴兰自己不来（14 节）；意指，要是给巴兰更好的礼金和优越条件的话，巴兰或许就会改变主意；但是他们没告诉巴勒，是神不允许巴兰前来。人中间的大人物，就是这样被周围的人溜须拍马着，他们尽全力掩饰着谬误和愚妄。

V。15-21

这里，摩押人的使者第二次来找巴兰，要巴兰来咒诅以色列。巴勒虽然得到了令他失望的消息，但是他在自己的诡计图谋中契而不舍，还要再派人去请巴兰；如果，我们在良善的事情上，在寻求神的事情上，能有巴勒这里的契而不舍的决心、不畏失望的意志，该有多好。教会的仇敌，总是要这样不知休止、不知疲倦地骚扰、敌对；但是那坐在天上的，嗤笑他们。I。巴勒对巴兰的试探引诱。这次巴勒让人带去的话，比上次更加迫切，也更加诱人。他很可能带去了更多的金银；但不止如此，还给他更多的荣耀；巴勒不只是引诱巴兰的贪心，更引诱他的骄傲野心。我们应当多么热切地每日恳求神，使我们对自己这两样的罪深深警醒！那轻看这世界的财富和声名的人，会更容易谨守心中的天良、寻求神。看这里，巴勒是多么狡猾地让使者来引诱巴兰。1.他派来了更多、更尊贵的使者（15 节）。对巴兰，他表示了一个君王所能表示的更多的尊敬和荣耀；好像是巴兰觉得上次来的使者太少、地位太低。2.使者们带来的请求也更加迫切：不要让什么事拦阻你不来。不，即使是神的话，即使是对罪的畏惧和羞耻，都不要因为这些事情拦阻你。3.“我要使你得极大的尊荣。我要满足你任何的要求”。罪人就是这样，为了自己的欲望，为了自己的恶意，愿意卑躬屈膝地、不择手段地达到自己的目的。II。巴兰表面上、口头上对于这引诱的拒绝；实际上，他却是在屈服于此引诱。我们来看他的心口不一。1.巴兰说，自己要听从神的命令（18 节）。没什么人，能比他说得更好：“就算巴勒给我这满屋的金银，我也不能越过耶和华我神的命”。他的言辞之中，是多么荣耀神；他是耶和华，是我的神。许多虚伪的人，也是这样口称神为自己的神；但是，如果神不是他唯一的盼望、不是他唯一的渴慕、不是他唯一的标杆，那么，这样的人就不是真地把神当作自己的神。（番 1：5）那些敬拜耶和华指着他起誓，又指着玛勒堪起誓的。（太 6：24）一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。（玛门是财利的意思）。巴兰所说的这句话（18 节），是多么尊崇神；好像巴兰是多么地遵从、跟随神，没有任何事情能改变他的心意；又好像巴兰是多么轻看世上的财富，就算是金银也比不过他对神的敬爱；但是，就在同时，那鉴察人心的神知道，巴兰贪恋的是那不义的工

价。败坏的人，很容易在口中说出许许多多良善的修辞，把自己表现得是多么多么地敬虔。但是人口中的话，并不一定反映他的内心；神，是鉴察人内心的神。2.巴兰虽然说了（18 节）的话，但是他败坏的本质却使他极度倾向于违背神的命令。他口头上拒绝了引诱，但是并没有表现出对这些引诱有什么憎恶之情。当撒旦引诱基督的时候，（太 4：10）耶 稣 说 ， 撒 但 退 去 吧 。（ 撒 但 就 是 抵 挡 的 意 思 ， 乃 魔 鬼 的 别 名 ） 因 为 经 上 记 着 说 ， 当 拜 主 你 的 神 ， 单 要 事 奉 他 。当彼得面对别人的银钱贿赂的时候，（徒 8：20）彼 得 说 ，你 的 银 子 ， 和 你 一 同 灭 亡 吧 。 因 你 想 神 的 恩 赐 ， 是 可 以 用 钱 买 的 。然而，在巴兰这里（19 节），显露出他对这些金银的贪欲；因为，他仍然愿意继续接待、伺候这些摩押人的使者，想知道神再跟他说什么，期望神能改变主意，让他前去。这就是巴兰在恶意地猜想神；好像神可以改变旨意，允许那被祝福的民受咒诅；又好像神会允许他去做那些已经禁止他去做的事情。神已经再清楚明白不过地、告诉了巴兰他的旨意；巴兰本应该敬虔地顺从，而不是像现在这样去要再听神在这事上告诉他们什么。祈求神允许自己去犯罪，是对神的极大冒犯；也显明这样的人内心是何等败坏。III。神允许他前去（20 节）。神（以义怒）临到巴兰那里，告诉他，若他愿意，可以跟巴勒的使者们前去，到巴勒那里。因此，神任凭巴兰随从自己内心的贪欲。“既然你有想去的念头，那就去吧；但是要知道，这不会给你带来什么荣耀；因为，即使你去，你也不要希望咒诅以色列民，因为你要遵行我对你所说的话”。IV。巴兰上路，和摩押使者一同前去巴勒那里（21 节）。巴兰早上起来，就急急出发了；在（犹 11）中指明这是：为 利 往 巴 兰 的 错 谬 里 直 奔 。利益的驱动，使他迫不及待；对钱财的喜爱，是许多罪恶的根源。

V。22-35

在巴兰去摩押的路上，神阻挡他。I。这里显明，神对巴兰的极度不喜悦：神因他去就发了怒（22 节）。1.罪人的罪，并不因神的允许就有半点减轻。有时在神的意旨安排的环境中，并没有阻止罪人不犯罪，但是这绝不意味着神同意人所犯的罪，更不意味着神不憎恶罪；神忍耐罪人，但是神的忿怒从天上向他们显明。2.向神的百姓心存恶意的人，令神极其憎恶、不喜悦；侵犯他们，就如同侵犯神眼中的瞳仁。II。神让巴兰知道对他的不喜悦：神的使者站在巴兰的路上，与之为敌。神应许了对以色列所说的话（出 23：22）：我就向你的敌人作敌人。神的使者阻挡罪人的罪和恶毒的进攻，比我们所知的还要多；特别是阻挡那些与神的教会、与百姓为敌的人；米迦勒，那天使长，也是这样站起来护卫神的百姓（但 12：1）（但 10：21）。这对所有神的百姓，是极大的安慰；神不会放任恶人对他们的攻击，他必差遣使者来击退恶人的进攻，保护那属他的百姓。当先知撒迦利亚看见有四个角来打散犹大的时候，他也立刻看见了有四个匠人来打掉那些敌人的角（亚 1：18-21）。当敌人如洪水冲来的时候，耶和华的灵筑起坚固的墙来敌挡他们。这位神的使者是巴兰的敌人，因为巴兰自己的内心与神为敌；否则，那在我们犯罪的道路上阻止我们的，其实是我们真正的朋友。神的使者站在路上，手里有拔出的刀（23 节）；就如那基路伯手中四面发火焰的剑（创 3：24）。神所忿怒、憎恶的人，神的使者也与之为敌；他们是行神公义的仆役。1.巴兰从自己的驴那里，知道了神对自己的不喜悦；驴看见神的使者（23 节）。巴兰的眼睛，被自己的贪欲和野心蒙蔽。许多人也是如此，在自己的罪中沉浸，却不知神以及他的使者，与他们为敌。（赛 1：3）牛 认 识 主 人 ， 驴 认 识 主 人 的 槽 。但是背叛神的人，自己却不知眼前面对的危险。（赛 26：11）耶 和 华 阿 ， 你 的 手 高 举 ， 他 们 仍 然 不 看 。2.

最终，神使巴兰看见了那天使；巴兰低头俯伏，既是畏惧那拔出的刀，也是对神使者的畏惧。神有许多种方法，使刚硬、不谦卑的心俯伏下来。这位神的使者斥责巴兰。若我们的眼睛明亮能够看见，就能知道我们在犯罪的道路上是多么危险；就会知道我们碰到的阻拦或是困难，是对我们何等大的好处。巴兰承认自己有罪了，但是他同时却又在为自己开脱："我不知道你在路上阻挡我"；现在既然看见了，那就回去。神所不喜悦他的，并不是巴兰去摩押这件事本身，而是巴兰心中对以色列的恶意，是他心中贪图利益的贪欲，是他要对以色列的咒诅。巴兰对自己心中的恶意并不愿承认；但是，现在他既然不能前去巴勒那里，巴兰也就愿意回去。在这里，并没有迹象表明，巴兰的心有什么改变；而是，因为他的手脚被束缚，所以这才作罢。许多人也是如此，他们没有犯罪，只是因为没有犯罪的机会。如果人的心没有更新，外表的改变、甚至伪装又有什么用呢？（赛 57：17）因 他 贪 婪 的 罪 孽 ， 我 就 发 怒 击 打 他 。 我 向 他 掩 面 发 怒 ， 他 却 仍 然 随 心 背 道 。但是神的使者仍然允许他前去：你同这些人去吧（35 节）。"如果你要在摩押人面前、在巴勒面前蒙羞，那就去吧；但是你要在那里说我让你说的话，不管你愿意与否"。这是一个命令，也是一个预言：巴兰不仅不能够在那里咒诅以色列，而且还要在被迫的情况下给他们祝福。

V。36-41

巴勒与巴兰会面，一同来与神的以色列为敌；但是他们两人对胜利的信心不一样。1.巴勒信心满满。为了表示隆重的迎接，也为了自己焦急不耐的等待，巴勒亲自来到摩押的边境来欢迎巴兰。看这些世上的君王，他们对这些徒有其名的所谓先知是多么趋之若鹜，对这些来咒诅别人的人是多么欢迎。相比之下，世人却是多么地轻看基督福音的使者，多么地鄙视、嘲笑那和平与祝福的消息！2.巴兰没有巴勒那么自信，告诉巴勒不要期望太高（38 节）。巴兰现在的说话，就像是（赛 37：29）中提到的西拿基立：他的鼻子上钩着钩子，口里带着嚼环。3.巴勒和巴兰，急急地前去上到高处，观看以色列营的边界。巴兰现在，是多么想取悦巴勒，甚至远远胜过他想讨神的悦纳。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十三章

在本章，巴勒与巴兰忙着要咒诅以色列；这些事情，摩西和以色列长老们应该都不知道；但是那看顾护卫以色列的神，并不打盹，他也从不失察。I。第一次企图咒诅以色列。1.他们预备坛（1-3 节）。2.神给巴兰与他心意相反的命令（4，5 节）。3.巴兰不得不给以色列祝福，而不是咒诅（7-10 节）。4.巴勒极大的失望（11，12 节）。II。第二次咒诅的企图，及其失败。（13-26 节）。III。准备第三次咒诅以色列（27-30 节）。

V。1-12

I。他们为了咒诅以色列而作的精心的筑坛、宰牛羊的准备。他们所期望的，是使神放弃以色列；使神或是帮助摩押，或是保持中立。这些鄙俗、愚蠢、邪恶的迷信！他们以为神会受人的贿赂！巴兰和巴勒以为用这些坛和牛羊就可以贿赂神；他们的献祭，根本没有神的指示或是允许；他们的献祭，好像是神要吃这些牛羊的肉，或是喝这些牛羊的血。他们以为，不需要自己对神的完全信靠以及完全的遵从、顺服，就可以取悦神、得到神的恩惠；这是多么地荒唐和愚蠢！他们增添祭坛，表明他们从祖先敬虔信仰中堕落与沉沦了，滑入异教与偶像的崇拜之中。（何 8：11）以法莲增添祭坛取罪，因此，祭坛使他犯罪。他们既内心不向神，也就荒芜堕落在自己的想象之中；而这里，他们竟然还狂妄大胆地想要神来为他们的缘故而离弃以色列人；在以色列中，神才有他的圣所、以及成圣的祭坛。（箴 21：27）恶人的祭物是可憎的，何况他存恶意来献呢？巴兰看重的，不是献上公义的祭，来荣耀神；而是以不义的银钱，来使自己富有。II。（申 23：5）然而耶和华你的神不肯听从巴兰，却使那咒诅的言语变为祝福的话，因为耶和华你的神爱你。1.神把祝福的话语，放入巴兰的口中。巴兰不要以为，自己会得到什么来自神的恩惠；虽然他假意是要去遇见神，但是他真正的用意却是在行法术（民 24：1）。然而，不管巴兰想要做什么，神却要定意用他来成就神自己的荣耀。光与暗有什么相交呢？肯定不是友好的来往：巴兰仍然在心中存恶意，神仍然与他为敌；但是，尽管是巴勒选择要巴兰来说预言，却是神约束巴兰，使他不得不说出赞美神和以色列的话语。当巴兰知道自己遇见神的时候（很可能借着神的使者），他在神的面前自夸：我预备了七座坛，每个坛上有牛和羊。巴兰是怎么预备的呢？他没有花费任何事情，这些都是巴勒的花费。然而巴兰以此自夸，（1）好像自己做了一件多么了不起的事情。假冒为善的人，他们的外表敬虔的行为就是如此，自己的心中是骄傲和浮夸。法力赛人也是这样在神殿夸耀自己（路 18：11，12）。（2）巴兰这样自夸，也是要以此让神来满足自己的要求，好咒诅以色列；好像巴兰给神献了祭，神就欠了他似的，他就可以要求神来满足自己的要求。巴兰以为，为了这些祭坛上的献祭，神就应该满足巴兰，来报偿这些献祭，来为了摩押王的恶意而咒诅以色列。恶人就常常是这样自欺欺人，以为自己向神讨好，就可以买通、贿赂神，使神来允诺成就那恶人心中的恶意。这样的祭祀，神憎恶、不喜悦。但是，神把话传给巴兰，使巴兰的口，来成就神自己的荣耀、成就以色列的荣耀。那造人的口的，更能够管理它。若神能使巴兰这样一个心怀恶意的人也能说出赞美和祝福的话语，那么，神就更能够膏那些敬虔与渴慕之人的口，使他们赞美与荣耀神，见证神。2.巴兰到巴勒那里，说出祝福以色列的话语。巴勒和他的使臣都站在燔祭旁边，等待咒诅以色列的话语。但是巴兰说出的，却是对以色列的祝福。（1）巴兰说到，以色列是平安与安全的，不被毒箭所伤。【1】巴兰承认自己和巴勒要咒诅以色列的恶意；巴勒远远地把巴兰找来，就是为了这件事。巴勒想要和以色列争战，因此要巴兰祝福自己的军队，咒诅以色列的民。【2】巴兰也承认这个恶意失败了。他不能为巴勒说出这样咒诅的话。神没有咒诅的，我焉能咒诅呢？不是他不愿意，而是他不能够。（首先），巴兰知道自己的无能和软弱；别人虽然很看重他的预言的本事，他也一定很为此自傲，但是，这里他却承认，自己的无能。神曾经警告过以色列人，不要偏向那些交鬼的和行法术的（利 19：31）；这里也在此事中显明，这些行法术之人的无能、愚蠢和愚妄。在《出埃及记》里我们曾经看见那些埃及行法术之人的愚妄，这里我们同样看见，巴兰的贪欲、愚妄和无能。（赛 47：10-15）你素来倚仗自己的恶行，说，无人看见我。你的智慧，聪明，使你偏邪，并且你心里说，惟有我，除我以外再没有别的。因此，祸患要临到你身，你不知何时发现。（何

时发现或作如何驱逐）灾害落在你身上，你也不能除掉。所不知道的毁灭，也必忽然临到你身。站起来吧，用你从幼年劳神施行的符咒，和你许多的邪术，或者可得益处，或者可得强胜。你筹划太多，以致疲倦。让那些观天象的，看星宿的，在月朔说预言的，都站起来，救你脱离所要临到你的事。他们要像碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力，这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火。你所劳神的事，都要这样与你无益。从幼年与你贸易的，也都各奔各乡，无人救你。（第二），巴兰在承认自己的无能的同时，也承认了神的绝对的主权。巴兰不能做任何神不允许他做的事，神的旨意也必胜过他自己的意念。（第三），巴兰也就以此承认了，属神的以色列子民的绝对的安全。1】.在属灵之中的，那属神的以色列子民，被神所拥有，被神所祝福；神不咒诅他们，他们被从律法的咒诅之下拯救出来；他们虽然鄙陋卑微，但是神不拒绝他们、不离弃他们。2】.那被天国所祝福的，也必被地狱所憎恨；那应许的后裔，与蛇彼此为仇。3】.虽然属神子民的敌人，和属神子民作对，甚至会暂时得胜；但是他们不能够咒诅属神的子民，即，他们并不能给属神子民带来什么真正的损害，更不能毁灭他们；因为他们不能使属神子民与神的爱相隔绝（罗 8：39）。（2）巴兰还说到，这以色列民，有三件事情是幸福的：----【1】他们是不同于万民的，这是一个特殊的子民。正如我们用“杰出”这样的词来形容人品格的高贵，以色列民，不与万民同列，他们有特殊的赞美和尊荣。那向神敬虔地敬献自己的人，应当与这世界区别开来，不随从这世界的脚步与习俗。那有特殊职分的人，也必有特殊的安慰与恩惠。在属灵之中，以色列民不与万邦同列，因为他们远超众人之上，是属于神的百姓，是在神面前分别为圣的子民。【2】以色列民，也将有人数众多之幸福。他们不是只有寥寥数人，可卑可鄙，而是人数众多得不可计数，使他们大有尊荣、不可战胜。谁能数点雅各的尘土呢？以色列民的人数，是摩押王巴勒极其害怕烦忧的原因（民 22：3）；而这里，神更借着巴兰的口，预言以色列人将会更加极多地加增。（首先），这是雅各的尘土；即，这雅各的子孙，像沙土那么多；表明那曾经的神的应许今日应验（创 28：14），而且还将要更加应验成就。（第二），以色列的四分之一，即以色列民前行之中的四个大营。那以色列民，是极多之众；那在属灵之中的、属神的以色列民，更是如此；当那日来到的时候，他们都要聚集在一起（启 7：9）。【3】他们以色列民，还将有终了之幸福：我愿如义人之死而死。我愿如义人之终而终。他们是得神约的；他们的终了，他们的未来，他们在另一个世界里的结局，都是极好无比。（首先），死亡是所有人要面对的终了，即使义人也是如此。我们也当如此看待自己。（第二），巴兰说的话的意思中，也包含了灵魂不死、死后境界；这是一个古老的信心，也是巴兰的话语所作的一个见证。若没有死后另一个世界之中的幸福，又怎能说义人的死，胜过、好过恶人的死呢？在这个世界看来，义人恶人的死亡，都是同样的，都是相似的。（第三），巴兰的话表明，义人的确是被祝福的；不只是他们在活的时候被祝福，更是在死的时候被祝福；义人的死，比恶人的死更令人羡慕。（第四），巴兰的话也表明，他对信仰的看法，要好过他自己的心意。有许多人，愿意如义人一样死，但是却不愿意去努力如义人一样活；他们愿意得到义人所得的终了，但是却不愿意走他们所走的道路。他们愿意作天上的圣徒，但是却不愿意作地上的圣徒。他们的懒惰，毁灭了他们；因为他们的双手，拒绝了职分。这就是巴兰的心意，这是他的愿，却不是他的祷告；也因此是一个徒劳、空乏的愿望。但是，神放在巴兰口中的这些话，成为了对以色列真正的祝福；不只是祝福他们的生，更祝福他们的死，而且远超过死亡，直到最后的

终了。这其中，更包含了基督救恩的预表。III。1.巴勒为此烦恼怨怒。巴勒之前，假意地向神献祭、筑坛，等待神对巴兰的回应；但是现在，当神的话语旨意与自己的意念相反的时候，巴勒心中就忘记了神，并且迁怒于巴兰，好像这完全是巴兰一人的所作所为："看你对我做的是什么事呢？你真是让我失望！" 2.巴兰不得不承认神的主权；他在神面前屈服，是不得不如此。神的权柄，在这个恶意的人身上，仍然彰显。

V。13-30

I。他们第二次准备要咒诅以色列。1.他们换了一个地方。巴勒胡思乱想地以为，巴兰这样赞美祝福以色列民，是因为他在山顶看见了以色列大营的全貌，被他们的军容所震慑、心生敬佩，所以才不愿咒诅他们的；因此巴勒要把巴兰带到另一个地方，在那里只能看见一部分以色列的队营，这样就可以放心大胆地咒诅以色列。教会的仇敌也是这样，不停歇地千方百计地要与属神的百姓为敌、竭尽全力地来做恶的事情。他们在每件事情上、每个细节上、每一处地方，都在绞尽脑汁地来阻挠破坏；我们必须以完全的心志和毅力，来行良善的事情，来荣耀神！2.巴勒和巴兰又重复了献祭的筑坛和牛羊的祭物，巴勒仍和上次一样站在祭坛的边上。如果我们用巴勒这样的殷勤和热心，来寻求神的祝福，该有多好；我们就不会为自己应尽的职分而疲累。巴勒虽是在求对以色列的咒诅，其实却是在招致自己将受的咒诅。3.巴兰又去寻神的旨意，神又一次临到他那里，把话告诉他；不是翻转原来给他的话，而是更进一步地坚固原来的神所说的话语和旨意。II。神的主权胜过巴兰和巴勒的意愿；神又一次把祝福的话语，放入巴兰的口中；而且这一次的话语和祝福，比上一次更加坚定、强烈，断绝了一切更改的可能。之前，巴勒迫不及待地追问耶和华说了什么话，现在，巴兰的话，特别地针对他：巴勒，你起来听。这是在传递神的旨意话语，因此，虽然巴勒是王，他仍然要肃穆起立，洗耳恭听。在（士 3：20），巴勒的后任，伊矶伦，也是要这样，从椅子上站起来听神的命。1.巴兰告诉了巴勒两件事情，使巴勒既悲痛又失望----（1）巴勒没有任何理由、也没有任何希望，能够毁灭或是咒诅以色列。【1】（首先），神是不说谎、不改变的：神 非 人 ， 必 不 致 说 谎 ， 也 非 人 子 ， 必 不 致 后 悔 。 人的心思意念变来变去，所以说的话也经常没有信用；他们说谎，因为他们常常后悔。但是，神从来不如此。神的意念不可改变，他的应许也必定成就。之前巴兰承认，自己的心思不能改变神的旨意（8 节）；这里巴兰说到，神的旨意，神自己也不改变。这鲜明的对比中我们看见，就是人的不完全，与神的完美。（来 6：18）神 决 不 能 说 谎 。在圣经中，当我们看见讲到神"后悔"的时候，那并非指的是神的心意有任何的改变、翻转（因为神的心意如一；谁能改变神的旨意呢？），而只是意味着神所行的事的具体方式、方法上的变化。这是一个极大的真理与事实；在神那里，没有摇摆不定，也更没有翻转、改变的影。1.神岂能说了，却不做、不成就呢？神晓谕了他的应许和心意，又岂能不在他的意旨安排中，按着他自己的旨意成就呢？神又怎能不在他的话语中，行良善、成就良善的事呢？神岂不正是不可改变、不可动摇、信实诚实的吗？他所有的命令都不可抵挡，他所有的应许都不可被阻挠。2.以色列是蒙福的民；那神所应许的后裔，必从他们而出；这是对亚伯拉罕的祝福，这是那应许之约的祝福，是那迦南应许之地的祝福。因此，以色列不可被咒诅；除非你巴勒以为，永生神还会反悔、还会说谎。（第二），以色列现在也是无可指责的：他 未 见 雅 各 中 有 罪 孽 ， 也 未 见 以 色 列 中 有 奸 恶 。不是说，在他们中间没有过错；而且他们的情况，神也都看见知道；但是，1.这些过错，不是到奸恶罪孽的程度，使神离

弃他们，任凭他们毁灭；虽然他们不好，但是还没有像奸恶罪孽这样坏。2.在他们中间，没有拜偶像假神的风俗与堕落；这尤其被称作奸恶罪孽；我们在金牛犊的事情以后，就没有看见以色列人犯拜偶像假神的罪。因此，虽然他们时有过犯，但是神没有离弃他们。巴兰知道，除了他们自己的罪，没有什么能把以色列民与神隔开。神没有看见他们中间有什么奸恶罪孽，因此不会允许有什么毁灭的咒诅临到他们；只要以色列民自己谨守在神的里面，就没有任何人能伤害他们分毫。当我们远离罪的时候，也是远离危害的时候。神不会允许属他的教会和百姓遭到任何真正的损害；对教会和属神子民的迫害，就是与神相敌的行为；神必回应。（第三），因为前面这两者的原因，巴兰告诉巴勒，妄想与以色列相争，是徒劳的。1.在他们中间，有神与他们同在。2.以色列民为此而欢乐幸福。他们欢呼，因为有神作他们的王；他们向敌人呐喊，充满胜利和成功的信心；他们持续不断地把荣耀归于他们的神、他们的君王。3.他们也经历过神的恩惠与救恩，经历过神的大能与所行的神迹奇事；神曾经把他们从埃及拯救出来。他们看见，神的大能，无人能够敌挡抗拒；神的权柄，既荣耀地开始，必将荣耀地结束。4.他们不仅有神的同在；在他们自己身上，也有极大的勇猛和强壮（民 24：8）；这是神所赐给他们的力量。【2】没有什么人，能够用诡计法术陷害他们。（首先），这就是巴兰自打耳光的话语；没有什么法术，能侵害雅各；来自地狱的咒诅，绝不会胜过来自天上的祝福。不是说这些恶意或是诡计不会发生，而是，这些恶意必然是徒劳无果的，必然会失败。或许雅各的名字使人联想起卑微的情景，以色列的名字使人想起得胜与尊荣的境况；但是，不管是高峰还是低谷，不管是顺境还是逆境，不管在神的教会中，是人员众多还是朋友稀少，不管是环境宜人还是充满逼迫，等等，所有这些都归结为一句：没有任何敌挡教会、敌挡神的势力，能够得胜。神能够轻易地、也必将要打碎所有仇敌的黑暗力量，摧毁所有破坏属神教会的仇敌。（第二），巴兰预见到，这些事情，必有人记念、论及。以色列的神所作的，是何等奇妙；在列邦之中，有哪个神，能作出如此大事？耶和华神为他的百姓，作出了何等奇妙的大事！这些属神的荣耀，将被永远地记念。（申 32：31）据 我 们 的 仇 敌 自 己 断 定 ， 他 们 的 磐 石 不 如 我 们 的 磐 石 。（2）巴勒不但毫无希望能损害以色列民，反而更要担心他们会在自己的周围征讨。看哪，这民现在虽然好像躺卧着的狮子，但是他们很快就要站起，劫掠猎物、战胜敌人；这里预言以色列民将要进入迦南争战，直到完全地战胜、征服那些迦南人。2.现在，巴勒和巴兰，都是心中失望。（1）他们两人都为这事烦忧。【1】巴勒现在想让巴兰闭嘴。既然巴兰不能说出巴勒想听的话，那巴勒就什么也不愿意听。“如果你不能咒诅他们，那我求你也别祝福他们”。神使那些远离神的人，被自己的心思所缠累疲倦。见（赛 47：13）（赛 57：10）。【2】巴兰仍然承认，自己的心思，不能胜过神的旨意（26 节）。这表明，（首先），人所作出的选择，并不能完全在乎自己；在人的心中，有许多的念头，但是神的旨意立定。（第二），正如，没有什么武器，能胜过神的教会和属神的百姓；也没有什么人的口舌，能在神审判的时候得胜，来攻击属神子民。（赛 54：17）凡 为 攻 击 你 造 成 的 器 械 ， 必 不 利 用 。 凡 在 审 判 时 兴 起 用 舌 攻 击 你 的 ， 你 必 定 他 为 有 罪 。 这 是 耶 和 华 仆 人 的 产 业 ， 是 他 们 从 我 所 得 的 义 。 这 是 耶 和 华 说 的 。（2）然而，巴勒和巴兰决意还要再来一次企图。他们在神的旨意面前，并不死心，而是刚硬顽梗。在这第三次中，【1】他们又一次改换了地方。巴勒终于明白，这不是巴兰所自己愿意作的，乃是出于神，是神在约束着巴兰的口舌；所以这一次，巴勒想要把巴兰再带到一个不同的地方，或许至少可以使神允许巴兰咒诅以色列（27 节）。之前，巴勒第一次差人去请巴兰的时候，神不让巴兰去；而第二次巴勒差人请巴兰的时候，神允许了巴兰前去。或许在那次事情中，巴勒和巴兰都得到了

鼓励，所以现在也几次三番地来要咒诅以色列，以为靠着这反复的企图，就有成功的可能。罪人就常常总是如此；对他们的恩慈、对他们审判的耽延，使他们的心就更加刚硬，更要做罪恶的事情。现在巴勒把巴兰带到毗珥山顶上；这是他们摩押地那里最高的山，很可能是摩押人敬拜巴力的地方，因此称为巴力-毗珥。巴勒选择这个地方，（首先），是希望，既然这里是他的巴力神居住的地方（巴勒自己的想象），那么，耶和华神就不会阻止他们的企图；（第二），既然这里是他的巴力神所喜欢的地方，那么，在这里耶和华或许也会喜悦他们。这与（王上 20：28）的那些亚兰人如出一辙；亚兰人以为耶和华是山中的神，不是平原的神；他们愚蠢地以为，神在一地，会比另一地更有能力，或是愚蠢地以为，神的权柄、旨意会因为地点而改变。【2】他们又重复了献祭和筑七座坛的事情。他们就是在这些昂贵的礼仪中愚妄地坚持着，尽管，他们根本毫无希望能够得到神的许可或是喜悦。我们这些有神的应许之约、必得神的喜悦的人，岂不更应当热忱地信靠、仰望、等待主！我们要恒久地祷告、盼望、祈求，不可倦怠（路 18：1）。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十四章

本章继续讲述、并结束了关于巴勒与巴兰的事情；他们的企图被神所挫败，但不是凭神的权势，而是凭神的灵；在此事中，显明了神的能力是怎样胜过人，也显明了神对属自己百姓的恩惠；这正如圣经中，所有耶和华争战的记事中所记述的。在前面一章的结尾，我们看见巴勒和巴兰准备好第三次再来企图咒诅以色列。本章，我们看见，I。神又怎样把祝福以色列的话语，放入巴兰的口中（1-9 节）。II。巴勒阻止巴兰，打发他回去（10-13 节）。III。巴兰临走之前的一些预言，关于以色列，也关于一些邻近的国家（14 节等）。

V。1-9

这里巴兰所说的祝福以色列的话语内容，与前一章中我们看见的两次类似；但是这一段话的开头，有些不同。I。1.巴兰没有像前面两次一样去求法术，因为他发现这些法术对他一无用处；每次都是神的灵临到他，胜过他自己的意愿。他的恶意与咒诅都不能成就，也不能得着自己所贪欲的不义的工钱；因为神的祝福是不可动摇的。神迟早会让人明白，他们的愚妄和虚浮，不能给他们带来任何好处。求法术有什么用处呢？巴兰心中知道，这些，都是无法能够改变神的。2.巴兰这次也没有像上两次那样，退到一个独自无人的地方；而是直接面向旷野，举目注视那些旷野之中安营的以色列人。巴兰别无他法，只能够祝福以色列民。3.现在神的灵临到他；即，预言的灵；正如在（撒上 19：23），神的灵临到扫罗，使他不能给追击大卫。巴兰不是在说自己想说的话，或是自己的意念；而是在说神的灵让他说的话语。4.巴兰说的这段话的开头，看起来就像大卫在（撒下 23：1-3）说的话；但是，却语气中透着巴兰自己的骄傲和虚荣；好像这些预言都是出于他自己的本事，能听见神的言语；好像他自己能位列于天国瞩目的人群之中。巴兰在这里夸耀了两件事：---（1）神把自己显现给他，对他的恩惠。他听见神的话语，看见全能者的异象。神自

己遇见他、与他说话（民 23：16）；因此，巴兰的心底极其轻飘飘地，满含着轻浮和自夸。保罗说到自己所得的异象和启示的时候，满有谦卑（林后 12：1），而且把自己的一生献给主；但是，巴兰的反应却是轻高自傲。（2）听见、得到这些来自神的启示，是出于巴兰他自己的本事。巴兰承认，之前要咒诅以色列民是一个错误；但是，他现在看明白了自己的错误。然而，巴兰仍然在自己的愚妄和欲望之中，被自己的贪欲和野心遮住了双眼。【1】那与神敌对、与神的百姓敌对的人，迟早会看见自己的愚蠢和错误。【2】许多人，他们的眼睛打开了，但是心却仍然是关闭的；他们的头脑明白了，但是生命却没有成圣；他们的知识，只是使他们更加骄傲；许多走向地狱的人们，他们的眼睛也是这样睁着的。II。虽然开头的话有些不同，但是接下来的祝福却与前面两次一样。巴兰羡慕以色列民：----1.他赞叹以色列民的华美。虽然他们没有住在金碧辉煌的宫殿，而是住在卑微简陋的帐棚之中；但是他们井然有序，各按队列，秩序盎然。没有什么，比看见属神的百姓和谐如一、秩序浩然，更令人怦然心动；（诗 133：1）看 哪 ， 弟 兄 和 睦 同 居 ，是 何 等 的 善 ， 何 等 的 美 。以色列民的团结一致，以及他们的声名，被比作相连的山谷、被比作河旁的花园、绽放繁茂的树木、芬芳的香柏木，以及其中的甜美和美丽（6 节）。若有人的眼睛张开，就必看见全地的圣徒、看见神的教会，为他们而喜乐。他们的公义，无疑，更胜过邻舍。这公义的枝子，就是耶和华所栽种的。见（何 14：5-7）。2.巴兰还赞叹以色列民的果实众多、人数加增。在（6 节）中，有那些山谷、园子、树木；还有在（7 节）中的表达：水从耶和华的桶里流出；即，神以天上的雨露浇灌下来、培养他所亲自栽种的；那种子要撒在多水之处。比较（何 2：23）。这些关于以色列民的预言，都在以后成就。3.他赞叹以色列的荣耀和卓越。正如众多强健的百姓是君王的荣耀，伟大的君王也是众百姓的荣耀；巴兰这里预言，他们的君王必超过亚甲。亚甲是迦南人那时势力最大的王，但是，在摩西之后，以色列的总指挥约书亚，将有极大的声名和荣耀，远远超过亚甲以及他们那时历史上的其他人物。即使那个以色列人中间的第一个王扫罗，也战胜了亚甲。4.巴兰还赞叹他们的权势和胜利。（1）他回顾了在以色列民身上所发生的事：神把他们拯救出埃及。那些大奇事，比任何其它事情，都显明明了以色列所得的荣耀，都使以色列的一切敌人胆寒（书 2：10）。那带他们出埃及的，也必会带他们进入迦南。神的工作必是完备的。（2）巴兰也看见他们现在所具有的能力。他们仿佛如有野牛之力，无人能够敌挡，无人能够咒诅。（3）巴兰预见他们将要得到的胜利：他们将要胜过、征服敌国；不仅他们要毁灭那些敌人，而且他们自己还要更加强壮。5.巴兰赞叹他们的勇气与安稳：以色列蹲 如 公 狮 ， 卧 如 母 狮 。他们无所畏惧、无所退缩。在大卫与所罗门的日子，以色列在迦南极其安稳、安全。（箴 28：1）恶 人 虽 无 人 追 赶 也 逃 跑 ， 义 人 却 胆 壮 像 狮 子 。这就是义人如狮子一般的勇敢无畏；并非是他们要骚扰别人，而是使别人畏惧退缩；因为神使他们居住在安全之中（诗 4：8）。6.以色列民，也将对旁人和邻舍有极大的影响。他们的朋友，将与他们联盟，并也能够得到幸福：“凡给你祝福的，愿他也蒙福”。任何对他们以友好相待的人，也必被友好地对待。然而与他们敌对的敌人，却面临悲惨的处境：凡咒诅你的，愿他也被咒诅；伤害他们的人，自己也必被伤害；因为无论是好事还是坏事，凡作在他们以色列民身上的，神也必看作是作在神自己身上的事。这样，神的灵放在巴兰口中的话语、使他不得不说的话，就是又一次地重申了亚伯拉罕所受的祝福（创 12：3）。

V。10-14

这里，结束了巴勒和巴兰想要咒诅以色列的徒劳的努力。1.巴勒向巴兰发怒气，表现出极大的恼怒和失望；他现在禁止巴兰再在这里说话，要把他赶回去；原来说的要给巴兰的大尊荣，现在也不给他了。“看你要取悦神、不取悦我的后果：耶和华阻止你不得尊荣”。世上的罪人也是这样嘲笑那些在神面前尽自己职分的人，认为他们失去了属世界的好处和利益。如果巴兰真地是真诚、情愿地忠诚于神的话语，那么，尽管他失去了巴勒所给的报酬，神也必会以丰富地恩典来补偿他。2.巴兰的回应。（1）巴兰为自己辩解。他说的话不是自己愿意说的，是神约束他，使他不能说出自己想说的话，反使他要说出自己不想说的话。所以巴勒不能怪他。（2）巴兰试图抚慰巴勒。虽然巴兰不能满足巴勒的要求，但是，【1】巴兰要说一些关于摩押周围各国的预言，以满足巴勒的好奇。人总是这样喜欢好奇地听预言，就如同这里，巴兰抚慰巴勒怒气所说的话。【2】不论以色列民将来多么勇武无敌，那都是将来、日后的事；巴勒现在不必担心害怕，可以暂时安慰，因为那些是以后的事情。【3】巴兰告诉巴勒一个怎样使以色列陷入罪中、陷入悲惨之中的计谋。这在巴兰的言辞之间有所暗示：你来，我告诉你。巴兰到底告诉巴勒的什么，来对付以色列，没有在这里记载；但是我们在后来（民 32：16），知道了那是什么；巴兰引诱以色列人拜偶像、行奸淫（启 2：14）。既然巴兰不能得到神的允许，来咒诅以色列；那么，巴兰就与魔鬼撒旦为伍，与恶人一同来试探引诱以色列人。“如果我不能摇动天国，我就来乞求地狱”。

V。15-25

先知的职分就是奉耶和华的名祝福以及说预言。巴兰，以先知的名义祝福了以色列；现在，他要预言将来将发生的事情。I。他的开场白与（3，4 节）相似；都是把自己当成得神允许、得神指示的先知。不管巴兰本人如何，他这里所说的预言却句句是真的。1.他夸口自己的眼睛张开；因为古时先知被称为先见（撒上 9：9）；他们必须先看见自己所要说的，才能开口。2.巴兰又夸口自己听见神的声音。许多人听见了神的声音，但是却不留意和留心。3.他也夸口自己知道至高神的事情。人可以有知道关于神的知识，但是却在内心深处完全地背离神；人可以看见那真理之光，但是自己心中却没有那来自神的爱。4.巴兰看见全能者的异象，但是他自己心中却不是为了与神合一。巴兰称神为至高者、全能者；没有什么人，能比这个说出更尊敬荣耀神的话来；也没有什么人，能比巴兰这里的话表现得更为尊重、宝贵；但是，在巴兰的内心之中，却没有对神的真正的敬畏，对神真正的敬爱、信靠；所以，很多人就是如此，他们迈向前往天国的步子，但是却停滞在天国的外面。II。这里是关于以色列民将得的荣耀与冠冕的预言。1.不是现在，而是在将来、时候来到的时候，大卫将兴起，打破摩押的四角（17 节），他们将得到以东和西珥之地。这预言将在后面应验，比如（撒下 8：2）。以东地也将归于以色列。2.这里的预言，更指向我们的主耶稣基督，那应许的弥赛亚；神在这里，把基督的将要到来的预言，不只是给了犹太人，更给了地上的万国；因为神的福音和国度，超过以色列人的边界。这里预言了，（1）他来的时候：不是在近日，不在现时；而是至少间隔了 1500 年以后。又或者，巴兰自己是一个恶人，所以只能远远地望见基督；而不是像约伯那样：（伯 19：25，27）我 知 道 我 的 救 赎 主 活 着 ， 末 了 必 站 立 在 地 上 。。。我 自 己 要 见 他 ， 亲 眼 要 看 他 ， 并 不 像 外 人 。当基督驾云再来的时候，所有人的眼睛都会看见他，但是却又许多人只能远远地望着他（正如地狱里的那个财主只能远远地望见亚伯拉罕）。（2）基督将从雅各而出，将出于以色列中，如同耀眼的星与权杖；那晨星表明基督的荣耀和光芒，如同早晨明亮的星辰；那权杖表明基督的权能与权柄，

他统管一切万物。（3）基督的国度将遍布，胜过所有的敌挡和仇敌；此事预表在大卫对以东和摩押的胜利之中。基督将不仅是雅各和以色列人的王，更是全地的王。（林前 15：24）那 时 ，基 督 既 将 一 切 执 政 的 ， 掌 权 的 ， 有 能 的 ， 都 毁 灭 了 ， 就 把 国 交 与 父 神 。（4）属基督的以色列，那在属灵之中的神的百姓，将取得胜利；凭着基督的力量，他们将胜过黑暗的势力。（但 11：32）惟 独 认 识 神 的 子 民 必 刚 强 行 事 。III。这里是关于亚玛力人和基尼人的预言。1.亚玛力人现在是各国之首；他们是以色列人出埃及以后所遇见的第一个敌人；他们现在虽然骄横，但是他们将被毁灭、被连根拔出、被永远地剪除。与（出 17：14，16）所启示的一样，神将与罪恶的亚玛力人永远地争战。那神与之争战的人，必面临永远的灭亡；当神审判的时候，他必胜过罪恶。2.基尼人现在是各国中最安稳坚固的；虽然他们自以为安稳，但是他们必将渐渐衰微，直到被亚述劫掠。即使是自然中最坚固的窝巢岩穴，也会渐渐衰残，不能够提供长久的安稳之地。IV。这里更预言到将来的时候和地方，涉及到希腊人和罗马人，这是“乘 船 从 基 提 界 而 来”所指的。1.这一段预言的开场白： 哀 哉 。 神 行 这 事 ，谁 能 得 活 ？这里，巴兰承认这些是出于神的作为、是出于神的国度与权柄。不论具体的器皿是什么，神是那终极的指挥者。但是，巴兰说话的口气是悲哀的，为所预见的事情而难过：谁能得活？（1）巴兰的意思，或是在说：这些事情，那么遥远，还有谁能活着看见呢？看见的人必将极大地惊诧。（2）又或是巴兰的意思是，将要有那么多悲哀荒凉的境况，谁能活着逃过那些灾难呢？当死亡之马得胜的时候，谁能存活呢？（启 6：8）。活着的人，不过是将要扔进火中焚烧的树枝；他们的生命，要如掠物一样被交出。那邪恶悖逆、背离神的人之结局，就是如此！2.接下来的预言本身也极其令人瞩目。希腊人与意大利人的国家大部与海相接，他们的军队也是多数乘船而来。这里似乎预言了，（1）希腊人的军队将要使亚述降卑；在那之前亚述人被波斯人统一，但是后来被亚历山大的军队战胜与征服。（2）希腊人与罗马人的军队也要与希伯来人、犹太人（即希伯的子孙）争战；希腊王国将统治压服犹太人，之后很快地，罗马帝国的军队来到，毁灭、统治了他们一段时间。（3）但是，基提界，即罗马帝国（其中也包含了所吞并的希腊），自己也终将消亡沉沦。（但 2：34）你 观 看 ， 见 有 一 块 非 人 手 凿 出 来 的 石 头 打 在 这 像 半 铁 半 泥 的 脚 上 ， 把 脚 砸 碎 。这样，巴兰本是要咒诅神的教会，但是却咒诅了神教会所有的敌人；先是亚玛力人，最后直到罗马人；神的所有敌人必终将消亡！

亨利马太圣经注释简本

民数记

第二十五章

前面巴兰和巴勒想要咒诅以色列的企图没有得逞；但是在本章，以色列民因为巴兰向巴勒所出的

阴损计谋而受到极大的损害。看起来，在巴兰离开巴勒回去之前，告诉了巴勒一个极有效的方法，来离间以色列民和他们的神耶和华。之前巴兰的法术，不能动摇神的旨意，也不能损伤以色列民；现在，看巴兰的计谋能否动摇以色列民自己，使他们受摩押女子的引诱，而自行进入毁灭之中。没有什么，比人自身中的愚妄和面临引诱时的跌倒，更能毁灭那人自己。这里，I。以色列的罪；他们被摩押女子引诱，而行起淫乱和拜偶像之事（1-3 节）。II。经由以色列中的官长的手，而对罪的惩罚（4，5 节）；以及出于神之手的，对罪的立即的惩罚（9 节）。III。敬虔热诚的非尼哈，杀了那两个狂妄的罪人，心利和哥斯比（6，8，14，15 节）。IV。神称赞非尼哈的敬虔热诚（10-13 节）。V。在以色列人和米甸人之间，彼此为仇；因为米甸人引诱以色列人犯罪；正如起先因蛇引诱女人犯罪，而在他们两者之间彼此为仇。（16 节等）。

V。1-5

I。以色列人的罪；他们被摩押人和米甸人的女子引诱；他们在身体上行奸淫之事，更在灵魂之中行那拜偶像奸淫的事情。以色列人一同去跪拜她们的神，巴力毗珥。不是所有的，也不是多数的以色列人；但是有许多以色列人，都落在了这个罪恶的网罗之中。1.巴勒听从了巴兰的计谋，把这绊脚石放在以色列人的面前（启 2：14）。把我们拉入罪中，这就是我们的仇敌所能作的最大的伤害我们之事。如果巴勒带着自己的军队来和以色列民正面战争，以色列民必定勇敢地拿起武器击溃他们、征服他们；但是现在，巴勒派出摩押人中美丽的女子，来引诱以色列民一同奸淫犯罪的时候，许多以色列人却可悲地失败了，被罪所胜过。那不能被刀剑所胜的人，却被妓女所胜。我们在一个罪恶而向我们微笑的世界中面临的危险，比在辛苦和苦难的世界中面临的危险更大。2.这些摩押女子是他们的引诱者和征服者。自从夏娃犯罪后，女性虽然软弱，但却更容易是许多罪的引诱的网罗；（箴 7：25，26）你 的 心 ， 不 可 偏 向 淫 妇 的 道 。 不 要 入 她 的 迷 途 。因 为 被 她 伤 害 仆 倒 的 不 少 。 被 她 杀 戮 的 而 且 甚 多 。看所罗门所遭遇的罪的网罗；他的众妻子就是引诱他犯罪的网罗。（传 7：26）我 得 知 有 等 妇 人 ， 比 死 还 苦 ， 她 的 心 是 网 罗 ， 手 是 锁 链 。 凡 蒙 神 喜 悦 的 人 ， 必 能 躲 避 她 。 有 罪 的 人 ， 却 被 她 缠 住 了 。3.奸淫与拜偶像假神，总是结伴而行。这样奸淫、淫荡的罪人，首先玷污了自己的身体和良知；更进而藐视轻视那永生的至高神，为自己寻找偶像假神，向偶像下拜。他们不洁的生命和污秽，也与他们在巴力毗珥面前掺杂混合的敬拜相配。失去了贞德和贞操的人，也没有了敬虔来束缚；那以自己的身体的淫欲使自己羞耻的人，也毫不犹豫地以偶像敬拜的方式，来蔑视真神。对于这样的罪人，神公义地任凭他们毁灭在自己的罪恶之中；神的审判惩罚，临到他们。4.吃那些祭偶像之物，就是与巴力毗珥连合；（林前 10：20）我 乃 是 说 ， 外 邦 人 所 献 的 祭 ， 是 祭 鬼 ， 不 是 祭 神 。 我 不 愿 意 你 们 与 鬼 相 交 。（诗 106：28）他 们 又 与 巴 力 毗 珥 连 合 ， 且 吃 了 祭 死 神 （ 或 作 人 ） 的 物 。不只是因为那偶像本身是死的东西，更因为它所代表的，是死亡与魔鬼。5.以色列人在仕亭居住，这更加使他们拜偶像的罪昭彰。在仕亭那里，已经可以看见迦南地的全貌。他们马上就要进入迦南，得那应许的全地。然而此时，他们却拜那偶像假神。这更显明那些犯罪的以色列人，心中对自己的神是多么虚伪；神已经信实地把所应许的地完全展现在他们眼前，而他们中间有些人现在竟然去拜偶像，吃祭偶像的祭物！II。神对他们的罪，公义地不喜悦。巴兰的法术不能做到的，现在以色列人的淫行做到了：使神与他们敌对。神现在，与那些犯罪的以色列

人为敌、与他们争战。在以色列民中间有许多人，包括族长们，都犯罪了；这成为在他们全会众中间的罪；因此，神的怒气向以色列人发作。1.瘟疫立刻在他们中间爆发。（诗 106：29）。这里，在人群中流行的瘟疫，是出于神的义怒；这是神对他们罪的公义的惩罚；因为罪也是在他们中间彼此沾染流行。（林前 3：17）若 有 人 毁 坏 神 的 殿 ， 神 必 要 毁 坏 那 人 。 因 为 神 的 殿 是 圣 的 ， 这 殿 就 是 你 们 。2.那些犯罪的族长和以色列人，要被以色列的审判官所杀；只有这样才能平息神的怒气。以此满足神的公义，也使其余的人被警示，而憎恶罪、敬畏神。

V。6-15

这里，我们看见恶人与义人之间的一个令人瞩目的争战。义人坚定热诚，在这冲突之中得胜了，也必得到最终的胜利。I。心利是西缅支派中的一个宗族的首领；没有哪个恶人，比这个心利还大胆狂妄。他就在以色列人的众目睽睽之下，带着妓女一样的米甸人哥斯比，行走在摩西以及众良善的以色列人眼前。心利像所多玛人一样犯淫乱的罪，毫无羞耻，甚至反以为荣。1.这是对所有以色列人的蔑视和冒犯。他们的审判官刚刚杀了那些行淫犯罪的人，而这个心利反而更加猖狂。在他的心中，完全没有对神的敬畏，完全不怕神的惩罚。2.这也是对他们的信仰的蔑视和冒犯。摩西以及以色列会众正在为了他们中间的罪而哭泣的时候，这个心利就狂妄地手拉着妓女在他们面前走过；就仿佛是心利在告诉他们，他自己的心已经完全被罪所充满，要在罪中全然地顽梗下去。II。非尼哈敬虔、热诚、刚勇。面对心利和哥斯比这样公然大胆地向神的挑衅、向以色列全会众的挑衅，非尼哈义怒满胸；他拿枪跟随并刺死了那两个狂妄罪人。神悦纳非尼哈的热诚与敬虔。1.在以色列人中瘟疫就立刻止息了。以色列人的哭泣和祷告没有使神的怒气平息，直到此时。如果在他们中间的审判官，不小心谨慎地惩罚、消除他们中间的罪，神就会亲自来审判惩罚；他们的公义，是避免神对他们审判的最好办法。正如在（书 7）中的亚干所受的惩罚。2.神夸赞非尼哈。虽然非尼哈只是尽了自己作为以色列人审判官的职分，但是，由于他心中满腔的热忱，对罪的仇恨，对神的敬爱，以及对以色列会众的关切；因此，神特别地悦纳非尼哈，（诗 106：31）那 就 算 为 他 的 义 ， 世 世 代 代 ， 直 到 永 远 。为神而争战，不会失去任何东西。有神的悦纳，非尼哈又会顾及、害怕什么呢？我们也应当对良善之事有如此的热诚。（1）非尼哈虽是年轻人，但神对以色列的怒气却因他而消去。神如此愿意显明他的恩慈，悦纳那些使他的义怒止息的人。这也是我们对我们的民所能作的最好的事，借着祷告，也借着行动，使罪恶在我们中间除去，使神的义怒在我们中间止息。（2）非尼哈和他的后裔，将要承担永远当祭司职任的约。这称为永远的祭司的职任；因为这职任将要在旧约时代一直延续，并且更在基督的身上将要成就那永远不变的祭司职任和荣耀。这是那给利未的生命与平安的约（拉 2：5）；使神与百姓之间有长久的和平。非尼哈向神热诚，因此有神的永远祭司职任之约；牧师传道人也当如此，他们不仅应当凡事为了神，更应凡事向神热诚。

V。16-18

1.摩西虽是一个谦卑的人，但是神晓谕摩西，指示他要与米甸人为敌，扰害击杀他们。对于罪，我们必须针锋相对、与之为敌；（太 5：29，30）若 是 你 的 右 眼 叫 你 跌 倒 ， 就 剜 出

来丢掉。宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。（林后 7：11）你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤，自诉，自恨，恐惧，想念，热心，责罚（或作自责），在这一切事上你们都表明自己是洁净的。2.与米甸人为敌的原因是，因为他们以诡计扰害你们。不论是什么，把我们引诱入罪中的，都是扰害着我们的敌人。亚玛力人在以色列人出埃及以后与他们争战（出 17：14），而这里，米甸人狡猾地以诡计相待；这两者，都是神的仇敌，也必被惩罚。在（民 31：2），我们会看见关于这些更多的记载。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十六章

本书称为《民数记》，因为讲述了以色列民的数点。他们曾经在西乃山被数点人数；那时候是在他们出埃及以后的第一年；我们在《民数记》的第一、二章看到了相关的记载。现在，是在摩押平原上第二次数点人数；他们现在马上就要进入迦南。本章有，I。神晓谕关于数点人数的指示（1-4 节）。II。每个支派中，各按着家族的数点（5-50 节），以及最后数点的总数（51 节）。III。关于在他们中间分配土地的指示（52-56 节）。IV。利未的支派和家族的人数（57-62 节）。V。所有在第一次数点的人数中，都倒毙在旷野了，没有在第二次的数点中包含；除了约书亚和迦勒以外（63-65 节）。

V。1-4

1.这里，是神指示摩西来数点以色列人数；而不是先出于摩西自己。2.以利亚撒现在与摩西同工，正如从前的亚伦一样。以此，神确定以利亚撒继承亚伦的职任。3.神让他们数点以色列民人数的命令，是在前章瘟疫之事以后；这表明虽然神以瘟疫审判惩治他们中间那些犯罪的人，但是，神没有使他们所有人都面临灭绝，也不是要剪除他们所有的人。神的以色列，虽被责罚，但是他们不会被毁灭。4.计数的规矩与上一次数点人数时是一样的，即，只是数点那些能够出去上阵打仗的。

V。5-51

在这里详细记述了各支派的人数，按着与第一次计数时相同的次序。I。记载了各支派中的家族的情况；这里的各个家族，指的是那些先祖的众子们繁衍的后代们，以他们的名字列序。十二个支派中的各家族，在这里一一列数。但的支派只有一族，因为但只有一个儿子；但是这一族是除了犹大以外人数最多的一族；他们的起初人数稀少，然而他们的后来却极大地加增。西布伦支派中有三个家族；而以法莲有四族，以萨迦有四族，拿弗他利有四族，流便有四族；犹大，西缅，亚设分别有五族；而神给了便雅悯支派有七族，玛拿西有八族。便雅悯带了十个儿子下埃及（创 46：

21），但是其中三个似乎死后无子，或是他们的后代消亡；因此我们在这里只看见七个家族，而且整个支派的人数也不算多；因此我们看见神的意旨安排在各族各邦中的人数繁衍的事情上，并非是简单地按着概率。（撒上 2：5）素 来 饱 足 的 ， 反 作 佣 人 求 食 。 饥 饿 的 ， 再 不 饥 饿 。 不 生 育 的 ， 生 了 七 个 儿 子 。 多 有 儿 女 的 ， 反 倒 衰 微 。II。每个支派的具体人数。我们可以在这里比较这次数点的结果，以及上次在西乃山的时候数点的结果。两次数点的总数几乎是相同的：这次比上次少了 1820 人；但是有七个支派增添了他们的人数：犹大增加了 1900 人；以萨迦增加了 9900 人；西布伦增 3100 人；玛拿西增 20500 人；便雅悯增 10200 人；但增加了 1700 人；亚设增 11900 人。但是，有其他五个支派的人数，也减少了不少。流便减少 2770 人；西缅减少 37100 人；迦得减少 5150 人；以法莲减少 8000 人；拿弗他利减少 8000 人。从这些计数中，我们可以看见，1.在犹大的大营中的那三个支派中间，人数都大大增加了。基督出于犹大，属他的教会，人数也必大大增添。2.玛拿西支派中增加的人数最多；他们本来是在上次计数中各支派里人数最少的，但是，现在他们是人数众多的支派之一；他的兄弟以法莲，本来是人数众多的一个支派，但是现在这个时候反而变为人数较少的一个支派。3.西缅支派的人数减少得最多，从 59300 人减少到 22200 人，只比原来的三分之一多一点。其中的一族完全倒毙消亡在旷野里（即，阿辖，在（出 6：15）中提到）。在（申 33）摩西的祝福之中，没有提到西缅；他们后来在迦南地所分得的产业也只有很少，仅是从犹大支派所得的地业中得到一部分（书 19：9）。在毗珥的瘟疫中倒毙的 24000 人中，很可能大部分是西缅支派中的人；因为心利是他们的一个族长，他的罪恶也影响了很多他们支派的人。III。在记录流便支派的时候，特别提到了大坍亚比兰的背叛；他们与利未支派的可拉同党。虽然前面已经详细记述过那件事情，但是这里重提，更是为了以色列民后世的子孙，记念、警醒、警戒这件罪恶的事情。大坍和亚比兰是曾从以色列会众中被选召的，可见他们是有能力、有名望的人；然而他们的野心使他们与神相争，成为罪恶的人；他们就作了后人的警戒。神的公义显明在他们的被惩罚之中，也是对后世之人的警告，使后人不要像他们那样骄傲与背叛。这里特别提到可拉的众子没有死亡，他的后裔仍得存留；无疑这是因为那些后代自洁、不随从可拉的叛逆之罪。如果我们不跟从罪人之罪，我们也不会遭遇他们所将面临的灾祸与惩罚。可拉的那些后人，后来成为服事神的大有用处之人；他们被大卫所用，成为赞美神的歌者；诗篇中的许多诗歌，都与这些可拉的后裔有关。他们使可拉的名字被长久地延续到后世，这是对后人的极大警戒，也是显明了神的大能；神使那酸苦的根中，竟能结出被拣选的果子。

V。52-56

这里记述的，是为什么要在以色列民中数点他们的支派、宗族、人数的一个原因。以色列人现在极大地繁衍加增，长出繁茂的枝枝叶叶；这不是普通的自然的结果，而是出于神的特殊的应许。为此，神不仅成就使他们繁衍众多的应许，也使他们得那迦南的产业。当摩西、以利亚撒数点以色列民完毕的时候，神没有说，他们要以此众多之人前去征服迦南；那是理所当然的；而是，神告诉他们，他们要以此人数来分那迦南的地业。1.一般性的原则是：人 多 的 ， 你 要 把 产 业 多 分 给 他 们 。 人 少 的 ， 你 要 把 产 业 少 分 给 他 们 。 要 照 被 数 的 人 数 ， 把 产 业 分 给 各 人 。到后来的时候，这个原则将被约书亚所贯彻。2.在具体分地的时候，要用拈阄来进行。这分地的过程与结果，要以此神所指示的方式，交在神的手中；而不是凭

他们自己的策略或是意愿。神命定万国万邦的界限。这些事情，今后都要由约书亚按着神的旨意来执行。基督，就是我们的约书亚；当人求他把门徒们安置在他的国度里面的左手、右手位置的时候，基督回答说，这些事情是由天父所定的。约书亚不是按着自己的意思来分迦南地给以色列众支派；这些，是由天父掌管。

V。57-62

利未，是分别出来专属神的支派；他们在迦南没有产业。他们的计数这里记在最后，而且是单独列序的，没有数在以色列人当中。这个支派，比第一次计数的时候略微增加了 1000 人，与其他支派相比，仍然是人数很少的一个。这里也特别提到了拿答亚比户的罪；他们与可拉同样，都是使后人警戒的。

V。63-65

这里，令人瞩目地重申了对那些发怨言的人的审判惩罚（民 14：29）；即，在第一次被数点的所有以色列人中间，除了迦勒和约书亚，其他人都倒毙在了旷野，不能进入迦南。现在第二次计数完毕，与之前比较，果然如此。1.这显明了神的公义，以及他在审判和惩罚之中，他的言语立定。他曾在怒中起誓；他的话语必成就。被神所咒诅的，无可逃逸。2.尽管这些以色列人如此犯罪悖逆，我们却也看见神的良善。那发怨言的世代过去了；现在神又兴起了新的一代人。这新的一代，与逝去的一代人数同样众多；以色列的名，不会抹去；那应许的产业，仍是赐给他们，没有失丧。这新的一代人，现在都是在二十岁至六十岁之间的盛年之人；他们在旷野漂泊、成长的岁月里，更加熟知神的律法、亲近神。（尼 9：20-22）你 也 赐 下 你 良 善 的 灵 教 训 他 们 ， 未 尝 不 赐 吗 哪 使 他 们 糊 口 ， 并 赐 水 解 他 们 的 渴 。在 旷 野 四 十 年 ， 你 养 育 他 们 ， 他 们 就 一 无 所 缺 。 衣 服 没 有 穿 破 ， 脚 也 没 有 肿 。并 且 你 将 列 国 之 地 照 分 赐 给 他 们 。3.神的应许，也成就在迦勒和约书亚身上。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十七章

I。西罗非哈的女儿们的陈情，以及对此的决断（1-11 节）。II。摩西的死将要临近（12-14 节）。III。关于神立一个人接替摩西来治理以色列众民，1.摩西的祷告（15-17 节）。2.神的安排与指示（18 节等）。

V。1-11

在前章 33 节，提到西罗非哈只有女儿的情况。似乎，这在当时的以色列民中，是一个特例，在他们家族中没有儿子，只有女儿。他们的情况在后面 36 章中又一次涉及。并且，在（书 17：3，

4），我们看见她们的确得到她们的产业。I。她们自己前来陈情；来到会幕那里。在那里，有摩西、大祭司以利亚撒、众首领长老和全会众。1.她们前来请求，也要在迦南有自己的地业。摩西已经信实地把神的话告诉众人（民 26：53），迦南地将要按着他们现在数点的人数，分给以色列众人。这些女儿知道她们不被数点，因此也就没有在迦南将要继承的地业；他们的父亲要被看作无子，因为她们没有兄弟；否则，她们也不会忧愁了。这里，她们祈求也要在迦南有地业。（1）这其中显明了她们对神的大能与应许的信靠。虽然迦南地现在他们以色列民还根本没有进去，也没有得到那地，但是她们已经坚信，那地必将属于以色列。（诗 60：6，7）神 已 经 指 着 他 的 圣 洁 说 ， （ 说 或 作 应 许 我 ） 我 要 欢 乐 。 我 要 分 开 示 剑 ， 丈 量 疏 割 谷 。基 列 是 我 的 。 玛 拿 西 也 是 我 的 。 以 法 莲 是 护 卫 我 头 的 。 犹 大 是 我 的 杖 。（2）她们恳切地渴慕，在那应许之地有一份土地、位置和名分。迦南是天国的预表。如果她们真地以信心的眼睛看见那背后永远的生命，那么，这些女儿，真地像那五个聪明的、有灯油的童女一样。她们的榜样，更应该激励我们勤勉地来寻求、渴慕那我们在天上的产业；在福音的恩典之约中，并没有分男女（加 3：28）。（3）这也表现出她们对自己父亲的真正尊敬；她们看重父亲的名分，不被断绝。儿女都欠了父母的恩情，应当尊敬和记念他们；这是涉及到十诫中的第五诫命：孝敬、尊敬父母。2.她们的父亲没有参与可拉同党攻击耶和华的罪中，而是死在他自己的罪中。II。她们的案件由神来定夺。摩西没有自作主张来判断她们的案件，而是祈求神。1.神应允了她们的祈求：西罗非哈的女儿说得有理。要将地业分给她们。那求神的国、神的义的人，将得到他们所祈求的，并且还要加给他们更多。这样的祈求是神所赞许和应允的。2.这个案件，也作为范例，适用于以后所有类似的情况。在（9-11 节）中，有进一步的详细指示。

V。12-14

1.神告诉摩西，他的错误：他在寻的旷野，当会众争闹的时候，摩西没有在会众面前尊耶和华为圣。尽管摩西是神的一个仆人，一个信实忠心的仆人；但是他也曾违背了神的命，没有尽自己的职分。虽然他是一个荣耀的、被喜悦的仆人，但是他也听见神对他的责备。神会显明对罪的不喜悦，即使是那些最亲近神的人身上的罪。那有智慧和荣耀声名的人，当谨慎，小心自己所说的话、小心自己所作的事情；他们所说和做的坏事情，在以后的时间里，将要使他们为此付上代价。2.神告诉摩西关于他将死的事情。摩西的死，是对他的罪的惩罚；但是神以这样的方式告诉他，也是表明了神与他和好。（1）摩西将要死；但是他要在死前看见那应许之地，心中得喜乐满足。神让摩西在将死之前，来看那迦南全地之貌；这不是为了逗弄他，也不是为了责备摩西、要显出摩西的罪的愚妄，而是，这是神对摩西的一个极大恩惠，这也是摩西所喜乐地接受的极大恩惠。摩西的眼目，必定被那迦南全地之貌所震撼、所激励，内心充满极大的喜乐与满足；这迦南全貌，也预表了那属天的国度、那所盼望、渴慕的更美的家乡；对于将死的圣徒，这样的看见是何等令人喜乐、得安慰。（2）摩西现在必须要死，但是死亡并没有把他剪除；那只是使摩西归到他本民那里，与那些所有圣洁属神的先祖一同安息。亚伯拉罕、以撒、雅各，这些人就是他的先祖、就是他的本民；是他所选所爱的，死亡只是使他们归到一起。（3）摩西将死；但是他是与兄弟亚伦同一样的死，是和亚伦一样地欢欣、轻松地卸下职任、卸下身体帐棚。因此，摩西不应畏惧死亡，那只是像亚伦一样归到他们本民那里。我们面对自己亲人的死亡，也当如此，【1】使我们更常常思想自己所要面对的死亡。我们并不比自己的父兄好；如果他们离世，那我们自然也是要如此；

如果他们已经归到一起，那么我们也将速速地如此。【2】使我们能够不畏惧地面对死亡。如果我们像那些圣徒一样活过，我们也会像那些圣徒一样死去；如果他们的结局是平安，如果他们都是喜乐地跑完他们的路，我们又有什么要害怕的呢？

V。15-23

I。摩西祷告祈求神设立一位继承他的人。当神告诉摩西他将面对死亡的时候，（在（申 3：24，25），记载了摩西想要过约旦河的恳求，但是摩西的恳求不得神的应允），这里，摩西恳切地祈求神继续带领以色列民，成就那良善的工作；尽管他自己不能看见那荣耀的以色列人进入迦南地的场面。我们也应当挂念在我们后来的世代，以祷告和我们的努力，使他们能够谨守在敬虔的信仰之中，能够寻求神的国度。1.在摩西的祈求中，他表达了对以色列民的很大关切：求耶和华的会众不要如同没有牧人的羊群一般。在（太 9：36）我们的救主也是如此挂念那些没有牧人的羊群一般的百姓。官长与牧师传道人，就仿佛百姓的牧羊人；如果没有了牧人，百姓就会像没有牧者的羊群一样迷失四散，暴露在敌人的攻击之下，缺乏供养，甚至更彼此伤害。2.在摩西的恳求中显出了他对神的信心和倚靠；耶和华是万灵的神。神创造了我们的灵魂，也寻找我们这失丧了的灵魂；为了属神的教会，神能找到那合适的器皿，也能造出合他所使用的仆人。摩西恳求神，不是请他差遣一位天使来，而是请他设立一个人来治理以色列会众。在神给以色列祝福和继承人之前，他激励摩西来为此祷告祈求；同样，当基督差派他的门徒们之前，他让他们祷告祈求，求庄稼主打发工人去收割庄稼（太 9：38）。II。神应允了摩西的祷告，为他设立一个继承人；就是约书亚。他在与亚玛力人争战的时候，就显出了自己的勇敢；他也一直在谦卑地辅佐摩西；他曾信实地站出来反对那些前去迦南窥探的恶探子。这就是神所拣选的那继承摩西的人：在他们里面有神的圣灵；有恩典的灵（他是良善的、敬畏神的、憎恨贪欲的、本着原则的）；有管理的智慧之灵（他能信实地工作，承担所交托给他的责任），有勇气和行动之力；有预言的灵，因为耶和华常常与他说话（书 4：1）（书 6：2）（书（7：10）。1.现在，神指教摩西，怎样来使约书亚继承他。（1）摩西应当按手在约书亚头上。这表明摩西把管理的权能承交给约书亚；正如在献祭的时候，按手在祭牲上，使之代替自己的罪。摩西这样做，也表明神把祝福的灵赐给约书亚。在（申 34：9）说到，因为被摩西的手按立，约书亚就被智慧的灵所充满。这样的按手之礼，我们在新约时代用来差派福音的牧师传道人时而行；以此表明庄严的职任的交托，以及恳切的祈求神，使被按立的人配得所交托的职分。这就是把他们作为活祭，献给基督和教会。（2）摩西要使他站在以利亚撒和全会众面前，使他们所有人都知道神对约书亚的设立和职任的交托。（3）摩西要以所交托的责任来嘱咐约书亚。把全会众都交托给他，正如把羊群交托给牧羊的人手中；牧羊人也一定要对所交托的羊群负责。他必须谨慎郑重地看待自己的责任；虽然会众是在自己的治理之下，但是，他要知道，自己是在神的治理之下。自己的责任是神所交付的。在人中居高位的，要知道还有一位至高者，必自己更高。这郑重、神圣的交托，要在所有人眼前托付给约书亚；使百姓也都清楚明白地看见。众人要都一同来辅助和鼓励约书亚。（4）摩西要将自己的尊荣给他几分（20 节）。使以色列全会众都听他。在摩西活着的时候，约书亚作为助手，使百姓都服从他；这样，当摩西去世的时候，百姓就可以继续遵从、跟随约书亚的命令。（5）约书亚要站在大祭司以利亚撒面前；以利亚撒要以乌陵在耶和华面前为约书亚求问。这是对约书亚的指引。虽然他被智慧的灵充满，并满有尊荣，但是，他必须以神的指示行事，而不是凭自己的意念。这也是对约

书亚极大的鼓励。统领这众多的以色列民，并带领他们进入迦南争战，这是两件艰巨而极其重要的任务；但是神使约书亚确知，自己的每一步都有神的带领和指引；在每一个艰难关头都有神亲自的指教，走那最好的道路。摩西可以自己就直接向神祈求、与神说话；但是约书亚以及后来的士师们则要通过大祭司，以乌陵的判断，来明了神的旨意。这样，对以色列的统领和管理，就是完全属神的：神带领着他们，指引着他们。按着乌陵的判断，约书亚和全会众都要遵大祭司的命出入；无疑，这些都是在神的引领之下，他们遵着神的命出入。那跟随神的人，在一路上称谢神的人，他们的道路必是容易、安稳的。2.摩西遵神的指示，做了这一切的事情。摩西欢欣鼓舞地按立了约书亚，（1）虽然这意味着自己职权的减少，几乎表示自己即将退去；但是摩西欢欣，因为他愿意众民继续得到管理和指引。（2）虽然这也意味着自己的家庭和家人将要远离开焦点和众人的瞩目；如果摩西传位给自己的儿子，他就不配此时的荣耀。但是，摩西的心中没有私利，他先是按立了以利亚撒为大祭司，现在又按立了约书亚；而自己的家人，不过是利未支派中的普通人。摩西在神面前，完全服从、遵行神的旨意；在他的心中，神的荣耀，远超过他自己的荣耀。这也显出，摩西是世上最谦卑的人，是神的忠心仆人。摩西所做的一切事，不是出于自己，因为他不是为了自己。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十八章

现在，以色列的民已经数点完毕，神也已经给了他们在迦南怎样分地业的指示，并且，也已经设立了接续摩西统管以色列民的元帅约书亚。看到这里，我们或许会想，接下来，就应该讲怎样向迦南地进发，以及前方的争战。不，在本章讲的是，关于怎样敬拜的礼例；他们现在马上就要进入迦南，他们要把他们的敬虔信仰也带在心里、进到那里，并且永不忘记。在前方的争战之中，他们更不应忘记那敬虔的信仰和敬拜的礼例。在本章，重申并总结了献祭的律例。I。每日的献祭（3-8 节）。II。每周的献祭（9，10 节）。III。每月的献祭（11-15 节）。IV。每年的献祭。1.在逾越节的献祭（16-25 节）。2.在五旬节的献祭（26-31 节）。下一章并将讲述每年第七月的严肃会。

V。1-8

I。首先，一般总结性地重申，要按着时间日期向耶和华献祭（2 节）。1.这是新的一代人；他们中间的很多人，在初次颁布律例条例的时候，他们都还没有出生。这里，以简洁明了的内容，向他们重申关于敬拜、献祭的礼例和律例。2.他们现在将要走上战场；此时，不能丢弃、遗忘他们献祭与敬拜的礼例。当他们与敌人争战的时候，他们特别要注意的是，不能失去与神的和平。在旷野之中的时候，他们是孤单的，远离其他各邦的族类；但是现在，他们将要进入迦南的时候、进入到那里的众民中间的时候，他们更不可失去敬虔的信仰，因为他们要在万民之中，分别为圣。3.他们将要进去的，是那流奶与蜜的应许之地；他们将要在那里继承产业，将要在那里有极大的物质丰富。当他们享受那丰富的时候，却绝不能忘记对神的敬拜，向神献祭。（诗 105：44，45）

他将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的。好使他们遵他的律例，守他的律法。你们要赞美耶和华。II。关于每日献祭的具体律例。这被称为“常献的燔祭”（3 节）；同样，我们也应当常常祷告，祷告不可停止；每早每晚，我们都应当肃穆地祷告、赞美神。这也被称为“在西乃山所命定”的常献的祭。我们在（出 29：38）已经曾经看见这些律例。这里重申的律例，相比以前并没有加上新的内容；只是指出那所献的奠祭，要用醇酒（7 节），就是他们所能得到的最好的酒。这酒要浇奠在祭坛上；我们应当用我们最好的来服事神。这酒预表基督的血，直到今日还在教会之中记念；也预表为主奉献自己的人的生命和血，以信心的服事浇奠在祭坛上；（腓 2：17）我以你们的信心为供献的祭物。我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。

V。9-15

月朔与安息日常常在一起提及。1.关于安息日。在每一个安息日，所献的祭都应是加倍的；除每日常献的两只羔羊作为燔祭之外，还要再有两只献上。在安息日，更要有敬虔奉献的心。2.关于月朔的献祭。

V。16-31

I。关于逾越节，以及之后七天的无酵节。第一日和第七日都要有圣会，不可作劳碌的工。七日中每日都要献上馨香的火祭，在每日常献的燔祭之外；以此记念被救出埃及，并向神献上感谢。所要献的，包括两只公牛，一只公绵羊，七只公羊羔。在福音的时代，（林前 5：7，8）你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒（或作阴毒），邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。2.关于七七节（或五旬节）的献祭，也在这里提到，是庄稼初熟的新素祭。在（利 23：10）讲到，他们要在开始收割庄稼之初，把一捆禾稼带给祭司；在这里，大约七周之后，在收割结束的时候，他们要献上新素祭给神，表明心中的感谢。神不仅赐给他们蔬果庄稼，而且为他们保存，使他们可以在定时的时候收割、享受。正是在这七七节的时候，圣灵大大地浇灌下来（徒 2：1 等）；数千人听道相信福音、接受基督的救恩，正如在基督里面初熟的禾稼。这些素祭，要与奠祭和燔祭一同献上，作为馨香的火祭献于耶和华（利 23：18）。当神丰富地耕种的时候，他也期待丰富的收成。燔祭是为了神的荣耀，是表明对神的权柄的顺从和尊崇；预表了在福音时代的敬虔和热诚；灵魂就是在圣洁之爱的火焰里奉献于神的活祭；赎罪祭更预表了基督的救恩，使我们以及我们的服事工作得以成圣。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第二十九章

本章讲述了在七月的三个重要的严肃会时的献祭。I。在七月初一日，是吹角的节期（1-6 节）。II。在七月初十日，是赎罪日（7-11 节）。III。在七月十五日以及之后的七天（12-38 节）。最后，是总结（39，40 节）。

V。1-11

在七月中庄严的圣会，要比一年中任何其它月份都要多。1.在七月初一日，是吹角的节期，要有献祭；这日要有圣会；也是为后面赎罪日和住棚节的两次圣会作预备。神圣的礼，是要使我们敬虔。在（利 23：24）讲明了吹角的节期。这里更进一步提到，在这日百姓要带来献祭的祭牲等。这些献祭的内容，都是在前面所说的每日献祭、每月朔献祭等之外所增添的。我们不应有减少敬虔的借口，而是，应当为比平日做得更多而喜乐。我们不能因为去教会敬拜，就忽视了在家庭之中和在独自之时的敬拜神；也不能，因为在家里敬拜了神就不去教会。我们应当在服事敬拜神的工作之中大大丰富。2.赎罪日。除了那日所例行的各样事奉之外（我们在（利 16）看见相关的记述），这里，详述关于要敬献的馨香燔祭（8-10 节）。关于我们的信心与悔改，在这一天的所献之祭中，预表了两样福音之中的恩典；首先是，我们必须把我们的信心中的眼睛瞩目于神的荣耀与权柄，这就是燔祭所表示的尊崇；第二是，赎罪祭的公山羊，表明我们有如此多的谬误与罪需要悔改。同时，这也表明了律法献祭的不完美，不能完全地除去罪；以至于在赎罪祭之外，还要另有公山羊为祭（11 节）。但是律法所不能做到的，基督的救恩已经作成。

V。12-40

在赎罪日，人都要刻苦己心；然而之后紧接着的是住棚节的欢乐，他们在耶和华面前欢欣喜乐。正如，流泪撒种的人，欢乐地收割。我们在（利 23：34 等）也已经看见关于住棚节的记述；这里，又加上一些关于献火祭的指示。相对照的部分，是在（利 23：36）。这里，1.他们喜乐的日子，也是献祭的日子。我们在敬虔地事奉神的心情之中、尽自己的职分之中，能够欢欣喜乐，这并不是不好的事情。2.他们住棚的每一天，都要献祭。我们即使在住棚节的欢乐心情里，也应当有职分和兴趣，来保持与神时时的交通。我们外在环境的改变和变动，不应当成为我们的借口，使我们忽视敬拜神的职分。3.在那七天中每日的献祭，虽然仅是数量上有不同，而内容上完全相同；但是，这里都一一加以记述。这并不是简单的重复，而是神教导他们，要仔细谨慎地遵从这些敬献的礼例，以敬虔和热诚的情感来敬拜事奉，眼目专注与每日的事奉工作之中。4.公牛犊（这是献祭中最昂贵的部分）的数目每日减少。第一天他们要献十三只公牛犊；第二天献十二只；第三天献十一只；等等；直到第七天，献七只公牛犊。到最后一天（即第八天），尽管这是他们最盛大欢乐的一天，并且要举行圣洁的严肃会；但是，他们在这一天只献一只公牛。虽然在其它的日子里他们献两只公绵羊，十四只公羊羔；但是，在这最后一天，他们只献公羊一只，羊羔七只。那律法给予者的旨意就是如此；这本身就是针对上述这些献祭的足够的原因。这里或许也在暗示，律法中的这些礼例和律例，将要渐渐褪去；并最终都指向那最大的赎罪祭，基督；基督要比这所有的献祭的礼例加在一起还要宝贵。（约 7：37，38）节 期 的 末 日 ， 就 是 最 大 之 日 ，耶 稣 站 着 高 声 说 ， 人 若 渴 了 ， 可 以 到 我 这 里 来 喝 。信 我 的 人 ， 就 如 经 上 所 说 ， 从 他 腹 中 要 流 出 活 水 的 江 河 来 。正是在那盛大欢乐的住棚节的节

期末日，就是最大的那一天，基督对饥渴慕义的人（即，那些人的内心感受到罪，感受到所献的祭不能使他们完全、成义）召唤，到基督那里去喝永生的活水。5.素祭和奠祭也要按着指定的数目和方式献上，伴随着燔祭与赎罪祭。正如在筵席中不可缺少饼和酒，在神的圣坛上，神的桌台前，这些也不可缺少。如果我们不按着神所指示的，如果我们不带着敬虔和热诚的情感；那么，无论我们在献祭之中、在礼例之中做了多少事情，都不会被神所悦纳。6.正如其它的节期之中一样，在住棚节的每一天之中，都要献上赎罪祭。我们的燔祭，好比是对神的赞美和尊崇；但是，这些不会被神所悦纳，除非我们有基督为我们所献上的赎罪祭。7.即使这里所记述的献祭都已经献上了，我们仍然不可忽略那每日、每早晨、每晚上所应当常献的燔祭。我们日常的敬虔和敬拜，不可被忽略；无论我们有多少特殊活动的理由。8.这里所记述的这些献祭，是为全会众所献的；在此之外，仍然还应当有各人所愿意献上的许愿的祭和甘心的祭（39 节）。当神指示他们应当怎样做事情的时候，神也鼓励他们以自己的热诚和热忱，来做更多的事；不是打断或干扰原来应有的敬拜，而是使之更加丰富。正如（代下 30：23，24）中众人所做的。在《利未记》中已经指明献祭的人以及礼例等等；但是，这些为全会众所献的祭，并不应该成为每一个以色列人的借口；他们自己每个人也当有许愿之祭以及甘心的祭。这正如牧师传道人与我们一同祷告、为我们祷告，并不应取代我们自己在神面前的敬虔祷告，成为我们自己不祷告的借口。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三十章

在本章，是关于许愿或起誓的事情；这在上章的结尾提到。I。一般性地开宗明义，人的许愿要郑重以待，不可食言（1，2 节）。II。一些例外的情况在这里详述。1.女儿的许愿，如果父亲不同意，就不需约束（3-5 节）。2.妻子的许愿，如果丈夫不同意，也不需约束（6 节等）。

V。1-2

这里的律例，是晓谕给各支派的首领的；使他们可以教导他人，告诉他们律例与警诫，并且，如果有人违反，也要给以惩戒。这是神的命令，而且也仍然适用。1.所针对的情况是，一个人为了荣耀神，向神许愿起誓。许愿的内容，应当是合法的：人不能许愿来破坏神的旨意和诫命。所许的愿，可以是愿意在某种程度或是方面上，承担本不需要承担的职分责任；可以是在一定的什么时候献怎样的祭，献上自己的什么东西给神；戒除酒肉，或是刻苦己心，禁食（在赎罪日以外的刻苦己心），等等。许多这样的愿，都是带着热忱而许的；或是因为所犯的罪，或是因为要预防某样的罪，或是为了寻求神的恩慈，并且对神的恩慈表达深深的感谢，等等。这样的愿，是以真诚、谨守的心而许。所许的愿，是在灵魂里的约束。这是向神所许的愿；神是灵；人的灵魂，要被神所约束。对人所许的愿，是在物质形式上的约束；但是对神所许的愿，是在那人灵魂里的约束。我们在圣餐之圣礼中所许的圣愿，是我们在灵魂里与基督十字架救恩、基督的身体、基督的宝血的联合，代表我们因着基督的救恩可以脱离罪、跟从神旨意。这个圣愿，是出于神、出于神的救恩，没有丈夫或是父亲可以取消去除。我们在日常事务中按着自己的能力意愿，向神所许的

愿，比如（徒 5：4），则也同样是灵魂里的约束。2.神的命令是，这些许的愿，都要谨守遵行，而不可食言；即使那人许愿以后改变了心意，他也要按着自己所曾说的去做。如果我们虚伪地许愿，就是亵渎了神。（传 5：5）你 许 愿 不 还 ， 不 如 不 许 。不要自欺欺人，神是欺哄不得的。神对我们的应许是信实的；我们对神的许愿，也不可更改。

V。3-16

这里所说的许愿和实现，是指的人在自己的意志下，在清楚的理解和明白的情况下，要践行自己向神所曾许下的愿；这许的愿是合法的，也是可能实现的。如果许愿的人是在被胁迫之下，或是在别人的意志之下，那就是另外一回事了。这里，讲明了两种情况：----I。女儿在父家还没有出嫁的时候。对女儿的许愿，父亲可以否决或是同意。1.即使父亲不发表意见，也是意味着同意，即默许。2.但是，如果父亲不同意，他要明确地说出来；这样，女儿的许愿就被取消而无效。如果如此，她就免责，神也赦免她不履行许愿的罪。由此我们看出，家长所应有的权柄；儿女尊敬、孝敬父母是必需的（太 15：5，6）；否则，他们就会速速变成罪恶的子女。II。在妻子的情况也是相似。如果妇女寡居或被休，那么，她所许的愿就要立定。但是作为有丈夫的妻子，她要得到丈夫的同意；1.如果丈夫同意或默许，那她的许愿就要立定。否则，她就可以免责，神也赦免她不履行所许之愿的罪。因为她的许愿是出于自己所想的，而不是神的命令；因此，神给她顺服自己丈夫的职分，就应当重于她自己的许愿；而且，她应该先得到丈夫的同意，才来许愿。2.但是，在（15 节）还说到，如果丈夫否决了自己妻子的许愿，就要担当那妇人不履行所许之愿的罪孽。那许愿本是好的，是为了荣耀神，为了敬献自己；而如果被丈夫阻止，无论是出于丈夫的贪心、轻浮、或只是为了显出自己的权势，那么，虽然妇人被神赦免，但是丈夫要担当这不履行许愿之罪孽。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三十一章

本章属于“耶和华战记”；这是记载了圣洁之战，是与米甸人的争战。这里，I。神对他们争战的命令（1，2 节）。II。战争的进行（3-6 节）。III。光荣的胜利（7-12 节）。IV。他们的凯旋。1.摩西对战士们的迎接和尊敬（13 节）。2.摩西指责他们留下那些妇女的活命（14-18 节）。3.告诉他们应当自洁（19-24 节）。4.分配掠物，一半给出战的人，一半给全会众；以及向神的敬献（25-47 节）。5.军兵长们所献的甘心奉献（48 节等）。

V。1-6

I。耶和华神给摩西命令，要他们去与米甸人争战；神的命令，无疑，就使这场争战是公义的；不过，这并不意味着，在其它类似的情况下，就可以没有神的指示而私自去进行这样的争战。米甸人是亚伯拉罕从基土拉而出的后代（创 25：2）。他们中的一些人住在迦南的南部，其中也有叶忒罗，在他们中间有对真神的敬拜；但是这里所记述的，是另一些住在迦南东边的米甸人，与摩押人为邻，在他们中间完全是充斥着偶像与假神的崇拜。神本来并没有要把他们的土地给以色列；如果他们不差遣自己的女人来引诱以色列民来犯奸淫和拜偶像的罪的话，以色列民也不会与他们争战了。现在，神命摩西带领以色列民去向那些米甸人报以色列人的仇。1.神要惩戒米甸人。神要我们思想那些引诱我们入罪的最恶的仇敌，远避他们；我们每一个人都会被引诱，顺从自己的情欲，而那些引诱我们犯罪的东西就是我们的仇敌、米甸人；神要我们不仅不能和这些米甸人结盟，而且更要与它们争战；我们与它们争战的方式，就是行出一个悔改的实际，活出一个悔改的生命。虽那些被米甸人引诱而犯罪的以色列人，神在之前已经向他们报仇、惩戒了他们；现在，神要对付这些引诱人的人，这些米甸人。（伯 12：16）在 他 有 能 力 和 智 慧 。 被 诱 惑 的 ， 与 诱 惑 人 的 ， 都 是 属 他 。神的审判虽是从神的家中开始，但却不是在这里结束：（彼前 4：17）因 为 时 候 到 了 ， 审 判 要 从 神 的 家 起 首 。 若 是 先 从 我 们 起 首 ， 那 不 信 从 神 福 音 的 人 ， 将 有 何 等 的 结 局 呢 ？在神公义地报仇、审判的那日，那些把谬误和腐败带入神教会中的人，那引诱人犯罪的鬼魔，都要被扔进火湖之中。以色列人与亚玛力人的相争，直到很久以后才报仇在亚玛力人身上；但是这些与以色列人相争的米甸人，却立刻地被报复；因为，这些引诱人犯罪的，是更危险、更邪恶的仇敌。2.神要摩西带领以色列民来执行这件事情，使摩西在去世之前心中满足。这是摩西在神面前的最后一次服事，之后他就要安歇，归到他本民那里。征服迦南的争战，要在另外一人、约书亚的带领之下完成。神有时在我们眼前带走那些在我们看来极为有用的仆人；但是，神在带走他们之前，必让他们完成所被差派的使命。II。摩西把神的命令告诉以色列民，他们开始准备出征。摩西不要以色列民都前来出征，而仅是派遣他们中间的一部分人，来向米甸人报仇。神说，为以色列报仇；摩西说，为耶和华神报仇。以色列民与神是利益相连的，以色列与神是相联合的。神说，伸冤在我，报仇在我。III。每个支派里派出 1000 人，共有 12000 人组成的一只军队。（撒上 14：6）因 为 耶 和 华 使 人 得 胜 ， 不 在 乎 人 多 人 少 。IV。以利亚撒的儿子非尼哈与这 12000 人一同出征。这里是有一个具体的原因；非尼哈之前已经显出了他对米甸人以及他们的罪的罗网的憎恨；他杀了哥斯比、米甸人首领的女儿；非尼哈对那一个罪人的仇恨，使他可以去向那一国之人争战。那在小事上忠心的，就必让他管理更多的事。

V。7-12

1.以色列派出的这一支小小军队，忠心地执行了神的命令，大大战胜了米甸人。他们很可能先向米甸人说和睦的话，告诉他们向他们争战的原因，因为这是律法中要求的（申 20：10），而且也是他们所实行的（士 20：12，13）；但是这些米甸人刚愎顽梗，与那些之前引诱以色列犯罪的人站在一起；因此，以色列以刀剑攻击他们，以向神的忠心热忱、对罪的憎恨仇视，来攻打他们。2.

他们的军事行动。（1）他们杀了所有遇到的米甸人的男丁。（2）他们杀了米甸人的五王。（3）他们杀了巴兰。如果巴兰自己相信自己所说的对以色列祝福的话语，他就不会与以色列的仇敌在一起被杀；他仅是假装要寻求神的义，心里却是贪欲与恶，因此，他就死在自己的罪恶中。（4）以色列人掳掠了米甸人的妇人和孩子。（5）焚烧了他们的城邑和山寨。（6）把所掳掠的人，牲畜和财物，带回到以色列营中。

V。13-24

以色列军队的凯旋。I。他们受到尊敬的迎接。摩西虽是老耄之年，但是亲自出到营外来迎接，祝贺他们的胜利，为他们的胜利感恩。为了公众而得到的胜利，应当在公众面前感恩；荣耀归于神；并鼓励那些为公众、为国家冒生命危险的人。II。摩西严厉地责备他们，因他们收留那些妇女的性命。很可能摩西事先已经告诉他们要除灭那些妇人；至少在给他们的命令中，要他们向米甸人报以色列的仇，意指米甸女人被派来引诱以色列人行奸淫、拜毗珥的罪，因此，很清楚地他们不应该存留这些淫妇的性命。但是，现在以色列人却留下她们的活命，把她们掳来。摩西见到这些，心中充满义愤。这些女人害得以色列人犯了冒犯神的大罪，因此，1.要公义地把她们剪除。在律法里，行奸淫的和引诱奸淫的都要被处死；那些行奸淫的以色列人已经死在瘟疫之中；现在，这些引诱人奸淫的妇人，更是引诱犯罪的人，要死在刀剑之下。2.如果让她们存活，就会极其危险；她们仍然会以奸淫和污秽引诱以色列。因此，这些成年已嫁的妇女都要被治死；而只留下未嫁的女孩。III。他们要自洁；按着礼例的律例，他们要在营外七天，直到他们洁净了。这是因为，1.他们手上都沾满了鲜血；尽管他们进行的是一场神所命令的、正义的战争，并没有道德上的罪，但是他们因沾染的血而都有礼例的不洁，因而都要住在营外，洁净自己。以此，神让他们知道，杀人是多么不好的事情。大卫也是如此，因为他在战争中手上流了人的血，所以不能建造圣殿（代上 28：3）。2.他们因为沾染了死尸，所以有礼例的不洁与污秽，因而要盥洗、自洁。IV。他们的掳物和俘虏，也都要洁净、除去污秽。能见火的，都要经火洁净；不能见火的，都要洗净。这些掳物都是米甸人曾经用过的，现在被以色列人所拥有，因而都要洁净，才能使用。在我们来说，每件事情都是借着神的话语和我们的祷告而洁净；我们被圣灵所洁净、使我们成圣；圣灵，就如同火、如同水；在洁净的人，凡事都洁净了。

V。25-47

这里记述了所得的掳物怎样分配。这分配的方法，是神所指示的。我们所有的一切，都是来自于神；因而也都应当由神的旨意来统管。I。掳来的人口和牲畜要计数，分为两半，一半给出去打仗的精兵，另一半分给全会众。1.这战争是为了全会众而打的；会众中的其他人，若被征召，也一定会义无反顾地走上前线、共同出力；全会众也一定以恳切的祷告，为前方的将士一同加油；所以神指派他们也要分得掳物的一部分。在大卫的时候（撒上 30：24，25），大卫为以色列立定的律例典章是，上阵的得多少，看守器具的也得多少。为公众服事、争战的人，不可想着为自己谋利益，而是应当为众人的利益着想。2.这 12000 上阵的人所得的份是总数的一半，与全会众所得的份一样多；这样每一个上阵的战士要比在家的以色列弟兄得到更多：在服事神、服事众人的事情上，我们所付出的努力越多，所经历的危险越大，我们最终所得的奖赏与报偿也越多。神必会

记念我们在爱之中的劳苦与工作。II。这其中，也要有贡物献给神，表明对神的掌管的主权之感谢；神正如他们所有人的君王，众民要献贡物给他，尤其是在这场胜利的争战的时候；这成功与胜利是神所赐予的。祭司是神的仆人，为神收取这些贡物。无论我们所拥有的是什么，我们都应把其中当献的份敬献于神。这里，上阵打仗的战士的贡物是 500 分之一，而会众的贡物则是 50 分之一。来自战士们的贡物要给祭司，而会众百姓的则给利未人。正如祭司是从利未人中而出，战士是从百姓中而出；前者是更加劳累与特殊、甚至危险，因此他们所得的报偿也是相应的更多。

V。48-54

这里记述了军长们的敬虔与敬献。千夫长和百夫长们来到摩西面前，谦卑地自称为仆人，告诉摩西他们的心愿。1.他们感谢神的良善，使他们在这场战争中没有失去一人。他们所经历的战争虽烈，但是，在这成千上万人之中，他们竟然没有短少一个；没有阵亡的，也没有因疾病而死的；这完全是神奇妙的作为。这也表明了这些军长是多么看重自己所率领的士兵们的生命；现在，他们对神的恩慈充满感激。基督也是这样看重所有属他的人：（诗 72：14）他 要 救 赎 他 们 脱 离 欺 压 和 强 暴 。 他 们 的 血 在 他 眼 中 看 为 宝 贵 。2.为此，他们要献上敬虔的感谢：他们要把自己甘心情愿的供物献给耶和华。这些供物是出自他们自己本应得的份。我们每人都应按着神所赐给我们的，敬献于神。见（林前 16：2）。在神以丰富的恩赐来耕种的地方，他愿意收获我们的敬虔与慈善的果实。这里是会幕，之后是圣殿，都因着这些从以色列的敌人手中所得的的掠物，而更加丰富；见（撒下 8：11，12）以及（代上 26：26，27）。我们不可贪婪地抓住手中的一切东西不放，无论这些东西是来自战利品还是来自于贸易；而是，当神以丰富赐福于我们的时候，当神奇妙地看顾着我们的时候，我们应当甘心乐意地把手中的一些拿出来，以感恩献给神。关于这些供物，（1）军长们把这些献上于神，为在耶和华神面前为自己的生命赎罪。他们没有来到摩西的面前为自己邀功，也没有为自己的胜利树立丰碑来传扬自己的名；而是，献上供物为自己的生命赎罪；因为他们知道，在自己的心中，即使是在最好的服事神的工作之中，他们也是有瑕疵、不完全的。不仅是他们在（14 节）那件事情中所犯的错误，而且，在许许多多的事情之中他们都深知自己的内心有罪；在这罪恶的世上，没有一个人是完全行义、不曾犯罪的。（2）摩西接受了他们所献的；他把这些放在会幕之中，作为以色列人的记念。记念神对他们的良善；使他们在以后的争战之中，也能够同样勇敢。这也是记念他们对神的感谢；在他们心中，愿神悦纳他们甘心所献的，也继续把恩慈施在他们的身上。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三十二章

I。流便与迦得支派谦卑地前来恳求，想要得到约旦河这一侧的地，就是他们现在所扎营之地为业（1-5 节）。II。摩西误会了他们的要求（6-15 节）。III。他们的解释与恳求（16-19 节）。IV。允许他们得那地为业；不过前提条件是，他们也要与其他支派一同出征越过约旦河去迦南地争战；这是他们自己所提出来的、所甘愿的条件（20 节等）。

V。1-15

以色列的营帐暂时安在摩押平原，现在已经数月；回望他们所走过的征程，在他们的后面是他们所征服的西宏与噩的平原；在他们的前方，就是迦南地。此时在这里驻足的时候，流便和迦得子孙想要得到西宏与噩之地；这不是出于神的安排或旨意，而是出于这两个支派自己的要求；经过对此事的一番讨论与辩解，摩西最终同意了他们的请求。即使在那个时候，在那个神意旨安排向他们特别地显现的时候，许多事情也留给人的意念来作判断；因为，神在统管世界和属他的教会的时候，也常借着、使用人的思想意念，来服务于、成就于神自己的旨意与道路。I。流便和迦得子孙首先提出这个动议，就是请求把以色列最近在争战中得到的西宏与噩之地能够分配给他们为业：他们觉得这应是他们在神所应许之地中所得的分。流便和迦得支派都是在同一个大营之中，因此有更多的机会彼此亲近。在本章里，在（2 节）里首先称流便子孙，但是后来（25 节，31 节）则先称呼迦得子孙；这或是因为迦得子孙在提议中更加主动积极，或是因为迦得子孙有着更好的管理；总之，流便支派仍在雅各的预言之下：流便“必不得居首位”（创 49：4）。促使流便与迦得支派他们提出这个动议的原因，是这个世界上所经常有的两件共通的事情，即眼目的情欲，与今生的骄傲（约一 2：16）。1.眼目的情欲。流便迦得子孙他们所看重的这地不仅美丽悦人眼目，而且好作食物，是可放牧牲畜之地；而且，他们的牲畜牛羊极其众多。因此，由于这些众多的牲畜，他们为自己提出这样的要求。圣经中很多地方都提到巴珊和基列是肥美之地，适于放牧牲畜；而流便迦得他们在此考虑自己的利益多于考虑全以色列民的荣耀与利益；也不怎么看重那神所应许给亚伯拉罕的真正的迦南之地；他们本应在迦南之地中有份。在我们今天也是同样如此，许多人看重自己的东西和事情，却不求属于耶稣基督的事情（腓 2：21）；许多人被自己的世俗利益和兴趣所影响，却忘记了属天的迦南。他们的灵魂被这世界所吸引，被眼目所见的、被暂时的事物所羁绊；他们的心对自己说，“待在这里就好了”，然而却因为没有进一步的寻求，而失去了那更美好的东西。罗得也曾经是这样跟随自己的眼目，而选择了所多玛的平原；并在自己的选择之中受损。我们若要为自己作出正确的抉择，就必须在心灵之中超出我们眼目所见的。2.在流便迦得子孙的选择之中，或许也有一丝他们心中的骄傲。流便是以色列的长子，然而他却失去了长子的名分。别的几个支派，尤其是犹大支派，已经位列于流便支派之前；所以，流便子孙可能估计自己是肯定拿不到迦南地中的最好的一份地业了；为了想维护自己的名声，他们就自己给自己拣选了一个首先拣选的地，尽管这份地其实是在迦南之外的，离神的会幕也非常远。以扫也是如此出卖了自己的长子名分，尽管他后来也是首先在西珥山得到自己的地业。迦得是悉帕所生的长子，因此也是和流便一样地自高；玛拿西虽是头生的，但他知道以法莲必要超过自己，而玛拿西的后代也想给自己争取到先位。II。摩西不喜欢他们的这个提议，并且严厉地指责了他们。1.他们的这个提议听起来很不好，尤其是最后一句：不要领我们过约旦河。（1）看起来，在他们的话中好像很不重视那神给他们的应许之地；而相比之下，摩西本人是多么地渴望能够进到那迦南应许之地去。在他们的话中，也透着对神的不信靠；好像当前手中所得的西宏与噩之地，要比那个他们所不认识、还没有拥有的迦南，要好得多。在他们的话中，也表示出他们心中的贪欲；他们的提议，就是为了他们自己的牲畜。在他们的话中，也看不出对其他支派中的弟兄们的顾念；好像他们并不在乎以色列民的整体；尽管他们之所以能有今天，完全是因为神对以色列的看顾。（2）他们的话也有可能会带来很不好的影响。百姓会灰心，觉得他们本来已经人就很少了，现在

又少了两个半支派；这样前去迦南争战就更难了。这也会成为一个很不好的先例；如果各支派大家都是这样得到了一个地，就马上分地，那么前面的争战就无法再继续了。2.摩西对他们的提议非常不高兴，甚至是愤怒；这是出于他对罪的义怒，而非是出于他脾气中的恼怒。（1）摩西向他们表明，他把他们的提议看作是恶的想法，因为他们的心中根本没有考虑到他们的弟兄。“你们的弟兄要在前方冒着生命危险、冒着重重险阻打仗，而你们却要在后方安逸享乐吗？不，你们不要自欺欺人；我不会容许、也不会惯着你们的懒惰和怯懦”。看着自己的兄弟身处危险，自己却无动于衷、冷眼旁观，这不是属神的以色列民应当做的事情。（2）摩西也提醒他们，他们的父辈在四十年前的时候，因为胆怯和不信，而不敢进入迦南，后来所遭遇的倒毙在旷野、无份于神应许之地的结局。“你们父辈的事情，应该成为你们的警诫；你们应当警醒不要犯罪，不要重蹈他们的覆辙”。（3）摩西也警告他们，如果与以色列的大营分开，他们将陷入悲惨的境况；他们更会把神的义怒也带到全以色列身上。他们若不跟从神，神也会把他们撇在旷野里。“你们现在是在接续你们先祖的罪，蔑视、拒绝那神的应许之地”。摩西看见他们这几个支派的人数，本来是一件很令他鼓舞的事情；但是现在，摩西感到这些不过是罪人数目的增添，他们在他们父辈的不敬虔之中，还在继续跌脚。这些新的世代，非但没有比他们的先祖看上去更好，反而似乎更糟；这只是在增添神的愤怒；他们若背离神，神公义审判的火，必临到他们。如果人不思想自己应当怎样，那么，罪的结局会如何呢；他们要为起先的罪而戒惧。

V。16-27

接下来，这里记述了他们与摩西之间的谈话，也辩明了他们自己关于渡过约旦河的心志。或许他们听见摩西的话以后，退后商议怎样回答摩西严厉的责备；而彼此商议以后，他们一致决心提出，要和以色列其他支派中自己的弟兄们一同前去迦南争战，只把自己的家眷和牲畜留在这里：这样，他们的请求或许会得到允许；他们的要求也不会带来什么损害。这里的记载中，我们不太清楚他们是否在本章一开始提议的时候就有此打算。如果是他们早有此决心，那么这说明人的诚意是常常多么容易被误解；但是摩西的指责也是情有可原，因为摩西有理由考虑到最坏的情况，并以严厉的指责防止他们的罪。但是，如果他们本无此意，而是由于现在摩西严厉的批驳，使他们决定这样提议；那么这就说明了严厉批评是多么重要，是有多么大的好处。摩西指出他们的罪，指出他们所面临的危险，这使得他们顺服地进到自己的职分之中；他们没有为自己争辩，而是要与自己的众弟兄们一起，并肩作战，一同进退。I。他们的提议是公平而诚恳的；非但不会使他们的弟兄们灰心丧气，反而是对他们极大的鼓励。1.在他们两个支派中，凡能上阵打仗的，都要带兵器走在以色列人的前头，进入迦南；他们非但不是要临阵退缩，而是，更要英勇地冲在众弟兄们的前头，走在最危险的前列。他们非但不是不信或是蔑视那迦南的神应许之地，反而更是以决绝的意志与决心，要冲锋在前，为以色列的争战，贡献自己的力量。2.他们要把家眷和牲畜都留下（否则会成为他们在前方争战时的负担累赘），以此可以更好地与众弟兄们一同服事。3.他们要一直等到以色列人在迦南争战中得到最后的完全的胜利，等到以色列人各都承受自己的产业以后，他们才回家。只要弟兄们需要，他们就会义无反顾地贡献自己的力量，帮助大家，与弟兄并肩。4.他们也不打算在所要征服的迦南地中有自己的产业：“我们也不假借帮助出征的名义，贪图在那里得到土地；我们满足于在约旦河东边的地业”。II。在听见他们这样的辩明以后，摩西答允了他们的请求。1.摩西坚持地说道，他们都不可放下自己的兵器，直到众弟兄们都放下自己的兵器、

以色列完全地取得迦南的胜利的时候。他们在前面提议时说到，自己要带兵器走在以色列人的前头；摩西现在回答他们："不，你们要行在耶和华面前（20，21 节）"。神的道路，要远比你弟兄的道路更加重要；你们的眼目，要单单仰望、瞩目于神。"行在耶和华神的面前"，即，行在耶和华的约柜面前；那是神同在的记号；以色列在迦南的所有争战之中，就是要搬抬着约柜在他们中间；而这两个支派在以色列大营之中的位置（民 2：10，17），就是正在神的约柜面前。2. 在这个条件下，摩西允许他们得到现在的地为业；并且嘱咐他们，他们要在神以及以色列人面前无罪。他们不可使这地上有罪以及羞耻，也不可在神面前、在以色列面前犯罪、招致羞耻。无论我们在地上的产业在哪里，我们都不可使之被罪和羞耻所沾染。3.但是，摩西也警告他们不可对此说过的话不算数：如果你跌倒了，如果你得罪耶和华，你的罪必追上你们。即，虽然你们或许会对此轻看、轻忽，但是神必会鉴察你们。我们应当警醒、发现自己的罪，这样我们才可以从罪中悔改、远离罪；免得我们的罪追上我们，免得我们毁灭在罪恶之中。III。他们一致地同意摩西所说的话，并且庄重地、谦卑地声明，要照着吩咐去行。他们的众弟兄们都曾帮助了他们得到他们现在所想要的地业，现在，他们也要为众弟兄们出力，帮助他们得到在迦南的产业。在得到恩慈的时候，即使那是无条件的友善，我们也应当尽力以感谢和报答来回报。在（书 4：13）我们看见，这两个半支派中，有 40000 拿兵器的人都与其他以色列支派的弟兄们一同进入迦南。

V。28-42

1.摩西与以利亚撒和约书亚等一起把此事安排妥当。摩西告诉约书亚，如果他们按着自己所说的去做了，那么就把这约旦河东边的地业给他们。但是如果他们没有与其他支派一起前去迦南争战，那么，摩西没有在这里说："如果如此，就不给他们任何产业"；而是摩西说："你们就不要把约旦河东边的地给他们为产业，而是要把他们都带到迦南地，使他们在那里得地为业"。在此，迦得子孙和流便子孙都一起重申前面所作的承诺。2.摩西把他们所想要的地业分派给他们。这里也第一次提到玛拿西的半个支派，与那两个支派一起来分享地业。（1）他们建造了城邑。（2）他们改了一些城的名字，为所造的城另起别名。这既是表明他们的主权，也是为在他们中间杜绝偶像假神的崇拜；尼波，巴力免原是住在那里的人的偶像神的名字，是在以色列中间所禁止提起的（出 23：13）。（何 2：17）因 为 我 必 从 我 民 的 口 中 除 掉 诸 巴 力 的 名 号 ， 这 名 号 不 再 提 起 。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三十三章

I。本章详细总结记述了以色列的起行与安营；从他们出离埃及，直到进入迦南，共有四十二年；也简单记述了在那些地方发生的重大事情（1-49 节）。II。神给他们一个严厉的命令，就是他们在进入迦南以后，一定要把那些原来的居民赶出，不可存留他们（50-56 节）。所以本章的前半部分是回顾在旷野里的行程，而后一半部分是前望他们所要前去的迦南地。

V。1-49

这里简略地回述以色列在旷野所走的路程。这是一个极其值得记念的历史，也很需要简明地记述；这简略记述的目的是为了荣耀神，也为了鼓励后来的世代。（申 8：2）你 也 要 记 念 耶 和 华 你 的 神 在 旷 野 引 导 你 这 四 十 年 ， 是 要 苦 炼 你 ， 试 验 你 ， 要 知 道 你 心 内 如 何 ， 肯 守 他 的 诫 命 不 肯 。这里所记述的，是包括从他们离开埃及开始，一直到现在他们在摩押平原、马上就要进入迦南为止的所行路程。1.他们出离埃及这件事情，常常在各种境况下反复提及；因为这是神大而奇妙的作为与恩典，他们永远都不可忘记。（1）以色列人是按着军队从埃及出发，正仿佛是跟随着旌旗的一支军队。（2）他们是在摩西与亚伦的带领与引导之下；他们都是在神的引领与统管之中。（3）他们在一切埃及人眼前昂然无惧地出去。他们不是隐秘地悄悄地离开（赛 52：12），而是带着对敌人的蔑视；神大大地惩罚降灾于埃及人，使他们不能够对以色列人为敌、不能阻挡他们出去。（4）他们出去的时候，埃及人还都在葬埋自己刚刚死去的长子。尽管那些埃及人在神面前仍然悖逆顽梗，还想要奴役以色列人，但是神为以色列有更美好的安排与拯救。（5）在埃及所降的灾祸以外，这里特别强调提及，耶和华败坏他们的神。（赛 19：1） 论 埃 及 的 默 示 。 看 哪 ， 耶 和 华 乘 驾 快 云 ， 临 到 埃 及 。 埃 及 的 偶 像 在 他 面 前 战 兢 。 埃 及 人 的 心 在 里 面 消 化 。2.他们从埃及出来以后向迦南进发的路程。（1）他们基本上一直在行走。当他们刚在一个地方安营下来不久，他们就又要启程前行。我们在世界的状态也应如此；在这世上，我们没有长存的城。（2）他们的路程绝大多数都是在旷野之中，是无人居住之地，也没有什么路径；在其中也没有什么能满足人在其中生活的所需；但这正显明了神的大能与智慧，神的恩典与丰富不仅在如此荒芜的地方养育了如此众多的一个民，达四十年之久，而且，他们如今从旷野出来的时候，仍然是人数众多、身体康健。他们先是安营在旷野的边上（6 节），但是以后安营在旷野的内中深处；神在诸般困难之中，培育着那些忠心的敬虔之人，使他们能够承担更多的挑战与磨难。我们看见，他们走过伊坦的旷野（8 节），走过汛的旷野（11 节），也走过西乃的旷野（15 节）。我们在世界的脚踪，不过是从一个旷野，迁移到另一个旷野。（3）他们是被引领着前行；虽然道路曲折迂回，仿佛是在走迷宫，但是，云柱与火柱的引领，从未离开过他们的前方。神环绕看顾着他们（申 32：10），引领着他们走正路（诗 107：7）。神所引领百姓的路，是最好的路，是引向神自己的路；尽管，那路在我们看来不是最近、最方便的路。（4）在这个简记之中，特别强调了一些特别的事情；他们利非订没有水喝（14 节）；亚伦的死（38，39 节）；亚拉得的进攻（40 节）；基博罗哈他瓦----贪欲者的坟墓（16 节）。我们也应当这样记念神的作为与他的意旨安排；在我们的生活之中和家庭之中，在我们的土地之上，有许许多多的事情显明着神对我们的引领，对我们的供应、看顾、恩慈。什亭，就是以色列人在毗珥犯罪的事情（民 25：1），在这里称为亚伯什亭。亚伯表明哀伤的意思（创 50：11）；此地称为“哀伤”，因为以色列人在这里犯罪，引动了神的义怒。

V。50-56

当以色列民在旷野的时候，他们与其他外邦的民完全隔绝，因而也就避免了拜偶像假神的引诱。他们在旷野四十年之久，使他们忘记从埃及那里学来的偶像风俗；百姓因而得医治，远离那些污秽之罪。现在这新的世代，马上就要进入迦南的时候，他们或许不知道，撒旦的引诱，会是多么

狡猾深奥。现在他们马上就要越过约旦河，在此之际，1.神严厉地告诉他们，到了迦南以后，他们必须完全地、彻底地毁灭所有偶像的残余。他们不仅要赶出那里的居民，而且必须毁坏那里的一切的石像、雕像，一切偶像假神，毁坏那里的一切的丘坛，就是那些迦南人用来祭拜假神的高坛。他们必须不可存留任何那些东西，哪怕是出于好奇或是当作古玩也不行；不可用来当作小孩的玩具，也不可用来装饰他们的屋子；他们必须毁坏拆毁那一切；这既表明以色列人对它们的憎恨厌恶，也是避免被它们所引诱，去敬拜那些被它们所代表的假神与偶像，或是以这些东西来代表他们所敬拜的以色列的真神。2.他们确知，如果他们遵行了神的这些命令，那么，神将使他们住在其中，承受这应许之地为产业。如果他们自洁、谨守自己，远离那些迦南人的偶像，神将使他们得享那迦南地的丰富；不要学习他们的道路，那么，你们就不会害怕他们的权势。3.神也明确地告诉他们，如果以色列没有按着所命令的，去毁坏和拆毁那些假神偶像及其丘坛，或是没有完全赶出那些敬拜假神偶像的人；那么，这些迦南人的罪，就会成为他们以色列人自己所受的惩罚，他们要被其所害。（1）他们就像是在用自己的胸怀来暖蛇。对于那些余剩的迦南人，如果以色列人与他们结盟，那么，虽然以色列会得到暂时的休兵，但是，这些迦南人会成为他们眼中的刺，身边的荆棘。即，他们会成为以色列人在一切事情上的烦扰；他们会骚扰、搅扰、抢夺以色列人，到强盛的时候，给以色列带来极悲惨的结局。在我们自己的身上，如果我们容让罪，那么，就必遭受苦难与麻烦；我们所喜欢、愿意的事情，会变成对我们的引诱、对我们的搅扰。（2）如果以色列人容让迦南人，容让他们的偶像假神，那么，公义的神就将要以对待迦南人的方式，来对待他们。神本是命令他们把迦南人都赶出去；但是如果以色列人反倒落入迦南人的罗网，学习他们的道路，那么神也会把以色列人都赶出去；因为神对以色列人的不喜悦，就会将更加超过对迦南人的不喜悦。让我们仔细聆听这些话语，让我们的心中充满了戒惧和敬畏。如果我们不把罪从我们里面赶出去，那么罪就会使我们被赶出去；如果我们不治死我们心中的贪欲和罪的欲望，那么这些贪欲以及罪的欲望将会使我们的灵魂被治死。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三十四章

在本章神指示摩西以及以色列，I。迦南地的四角与四围的边界（1-15 节）。II。关于分割与分配土地给以色列的众支派（16 节等）。

V。1-15

这里特别具体地记述了迦南地的界限，在四围四角的边界。这里神所指示着的摩西，不是像一个丈量地图的地理学家，只是为了满足世人的好奇；而是像一个大有权柄的君王，完全地、清清楚楚地知道自己所将要争战胜利而得到的土地。这是一片广大的神所应许之地；如果以色列人顺从神，这地必将属于他们；这地广阔延展，以致于一直延伸到伯拉大河（申 11：24）。在大卫所罗门的时代，以色列的确掌管、拥有这广袤的土地（代下 9：26）。这地，在这里称为迦南；将要分给以色列的九个半支派，因为另外两个半支派已经在约旦河东边得着他们的地业。关于迦南的

界限，我们看见，I。这界限是清晰有序的：（徒 17：26）他 从 一 本 造 出 万 族 的 人 ，（ 本 有 古 卷 作 血 脉 ） ， 住 在 全 地 上 ， 并 且 预 先 定 准 他 们 的 年 限 ，和 所 住 的 疆 界 。1.神把这清晰的界限指示给以色列，使他们可以赶出那地的居民。那居住在这个界限之中的，也只有是在这其中的，他们都必须要尽都毁灭。2.也使以色列民自己知道，他们所要承受的土地，疆界都在哪里。神不要让他的百姓对世界中的财物产业有过多的欲望，而是要让他们能够知足、满足，心中安稳平安。神为我们的居所设立疆界；让我们也要为自己的欲望设定边界，为我们的心思意念定下限制。II。这片土地的面积，其实并没有那么大：大概有 160 英里长，50 英里宽，大约相当于英格兰的土地面积的一半；但是这片土地是神所应许给我们的信心之父、亚伯拉罕的，是为以色列那应许的后裔而存留。在这片土地上，曾经在很多年的时间里，神被他们所认识：（诗 76：1）在 犹 大 神 为 人 所 认 识 。 在 以 色 列 他 的 名 为 大 。这里是神的葡萄园；其土地虽并不多么大，但是其中有丰富的物产，肥沃的土壤，甚至能够供养以色列这样 一个人数众多的民。看这里，1.神为自己在这世界上所分别出来的，是一个多么小的土地。虽然全地以及其中的一切都是属于他的，然而又有多少人愿意认识他、愿意事奉他；但是，愿意寻求神、服事神的人虽然少，他们却一定是极其幸福的，因为他们对神信实。2.在这个世界上，神所分派给属他的子民的分，也常常是多么小。那在天国有分的，常常满足于在地上所拥有的很少的东西；但是，正如在迦南地这里，虽然数量上、面积上、尺寸上小，却质量上、内容上、实质上非常地好。义人所拥有的，是来自神的爱与祝福，要远远胜过许多恶人的财富（诗 37：16）。III。这些疆界和界限本身。1.迦南本身是一个荣美之地（（但 8：9）也是使用这样的词），然而它的疆界却是旷野或者大海；迦南地被这些看似荒凉的地方所包围。教会也是如此，仿佛一个葡萄园，在这个世界的荒芜之中。2.这些边界，本身也是很好的防卫和堡垒；这里易守难攻。神以此看护着他们，四围保护着他们。3.这边界直到埃及的河流（5 节）；提醒他们过去所处的境况，他们曾在那里被奴役，那里是他们的为奴之地；也提醒他们神对他们奇妙的拯救。4.他们的边界从盐海起（3 节），最后在盐海结束（12 节）。那里是被毁灭的所多玛蛾摩拉的地方。在那本来富饶的地方，现在变成死气沉沉的一片盐海，里面没有鱼，也没有什么活物，因而也称为死海。这死海是他们的边境的一部分，也是对他们的警告，让他们警惕所多玛的罪及其毁灭；但是，在以后，所多玛的罪仍然出现在他们中间（结 16：49）。5.他们西面的边界是大海（6 节），就是今天称为地中海的地方。

V。16-29

神在这里指派分地为业之人的名字。虽然争战还没开始、他们还没进入迦南，但是，他们的争战必将是必胜的。这里不是指派带领以色列人出征的将军或是元帅，因为他们的胜利，不是要靠他们自己的刀剑，乃是倚靠神的恩惠与权能；是神自己为他们争战。他们的胜利与成功如此确定，以致于神现在要给他们指派分地为业之人。1.主要负责的人是以利亚撒和约书亚；他们预表了基督；作为大祭司与君王，基督把那天上的迦南分给属灵之中的以色列人。正如他们现在要拈阄分地；同样，基督也承认这一切都是要出于天父的旨意：（太 20：23）耶 稣 说 ， 我 所 喝 的 杯 ， 你 们 必 要 喝 。 只 是 坐 在 我 的 左 右 ， 不 是 我 可 以 赐 的 ， 乃 是 我 父 为 谁 预 备 的 ， 就 赐 给 谁 。（弗 1：11）我 们 也 在 他 里 面 得 了 基 业 ，（ 得 或 作 成 ） 这 原 是 那 位 随 己 意 行 作 万 事 的 ， 照 着 他 旨 意 所 预 定

的 。2.除了以利亚撒和约书亚之外，还要从每一支派中选出一个首领来帮助他们，使地业的分配不偏倚，使各支派都得到公平的对待。公众的事务管理中，不仅要确保每人的权利；可能的话，也要尽力确保每人能满足地得到正义、公义。在一个民中，若他们的首领能够平和地聚集在一起，一起来齐心协力地处理公众的事情，那么，这样的共识与团结一定满有丰富的荣耀、宁静与安全；这样的民，是被神所祝福的民。3.这里提到的各支派的次序，不是按着以前通常使用的顺序称呼他们；而是，按着他们将要被分派的地业、彼此相邻的顺序。犹大、西缅和便雅悯是首先提到的三个支派，他们彼此邻近；但支派的地业在他们的一侧，而以法莲与玛拿西的地业在另外一侧；西布伦和以萨迦的地业在向北边一点的地方；最后，亚设与拿弗他利的地业在众弟兄的北面。这个顺序，就好象是清晰地面对一张地图一样；这也说明了，摩西在记述这些的时候，是被神的灵所指引、所默示。在神那里，他预先知道所有的事情，也知道他的工必定成就；对我们来说，新鲜或是惊奇的事情，对神来说，却是早就预见了的，没有任何混淆不明。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三十五章

在前面，记述了要在以色列的众支派中分地业的事情；本章记述了关于利未支派的事情；他们没有分地而得的产业，而是要管理圣洁的事情。I。要把四十八个城分给利未人居住；那些城的郊野也要给利未人。每一个支派都要从他们的地业中拿出一些城来给利未人。（1-8 节）。II。这其中，有六座城，要作为逃城；使得误杀人的人，可以逃到那里居住（9-15 节）。1.在什么情况下，是故意杀人的情况，不能去逃城那里（16-21 节）。2.在什么情况下，可以去逃城那里躲避（22-24 节）。3.关于这些躲到逃城的人的律例（25 节等）。

V。1-8

关于十一奉献和其它敬献的律例，能够保证利未人得到足够的生活上的供应；但是本章记述的是，使他们在进入迦南以后，也有居所方面的供应。I。城市与郊野分派给他们。利未人没有稼穑的农田，也不需要耕种收割，也没有仓房积聚粮食；他们所倚靠的，就是神以百姓的敬奉对他们的供养；这样，他们就可以专注地学习、思想神的律法，也才能教导百姓。供养他们，不是为了使他们轻松、游手好闲地生活，而是为了使他们全神贯注于他们的信仰的活动，不被世界上的事物所干扰。1.把城市分派给他们，使他们可以彼此相近地居住；彼此交谈关于学习律法的感想，彼此鼓励、彼此教导；在碰见疑问的时候，也能彼此帮助、伸出援手。2.这些城邑外的郊野可以牧养他们的牲畜牛羊；城外一千肘，他们可以放牧牲畜；城外两千肘，是他们的边界。这样，使他们不仅可以生活，而且还能够生活得丰富；有各样的方便之处。II。这些城，是出于各个支派从自己的地业之中的奉献。1.每一个支派，都要以此向神献上感恩；他们敬奉给利未人的，就是敬献给神的。这样，他们的产业，也因而可以成圣。2.每一个支派，也因而可以得着利益，使利未人可以居住在他们中间，把关于神的良善的知识教导给他们；（申 33：10）他 们 要 将 你 的 典 章 教 训 雅 各 ， 将 你 的 律 法 教 训 以 色 列 。 他 们 要 把 香 焚 在 你 面 前 ，

把全牲的燔祭献在你的坛上。在（创 49：7），雅各曾咒诅利未的愤怒说，他要被分散在以色列之中；然而，这咒诅现在变成一个祝福；利未人被分散，但是他们因此可以做多少良善的事情。在一个民中、一个国家里，如果到处都充满了信实的传道人与牧师，这是一件多么恩典的事情。III。他们得到的城市总共有四十八个；在（书 21）我们看见，犹大和西缅支派供献了九个城市，拿弗他利供献了三个城市，其他所有的支派分别供献了四个城市。这样，以色列百姓接受利未人在律法上的教导，以及属神的祭司的工作；而利未人得到他们在生活上的供应，以及土地、城市上供给。尽管在福音的时代，不是像律法律例这样明言，但是我们在（加 6：6）也看见：在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人。

V。9-34

这里是关于逃城的指示。这些逃城，是利未人所居住的城市中的一些。在这里，我们既看见良善的律法，也看见福音的预表。I。这个律法，是关于杀人与误杀的。1.故意杀人所面对的惩罚，就是要被治死；凶手不允许去逃城躲避，也不能用赎价：凶手必被治死。这样杀人的罪，是出于仇恨与敌意，出于心中的暴怒；杀人的方式或是用铁器，用木器，或是用石头；即使是用手故意地打死人，也必被治死。（太 5：21，22）你们听见有吩咐古人的话，说，不可杀人，又说，凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。（有古卷在凡字下添无缘无故地五字）凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。杀人偿命，这是一个古老的律法；（创 9：6）凡流人血的，他的血也必被人所流。错误的事情、罪恶的事情，必须要被偿还；既然故意杀人的人，不能使被杀的人死而复生，那么，他就必须自己以命抵命；这并不是说要满足那个冤死的鬼（就像有些人幻想的那样），而是要满足律法与公义，也是对所有其他人的警诫。血不仅玷污、污秽了杀人者的天良，在那人的里面，也失去了永生。（约一 3：15）凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。所流的血，也玷污了那地；这是对神的极大冒犯。只有流杀人者的血，才能使那流人血的地得洁净（33 节）。如果杀人的凶手逃脱了人手的审判与惩罚，神的公义也必不会使那人逃脱。同样，杀人者的性命，不能被赎价赎回；一个人要是想用自己的财产来挽回自己要被治死的罪，这是绝对不行的。人的生命是多么贵重，不能用钱财赎回；（诗 49：6-8）那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，叫他长远活着，不见朽坏。因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。这个治死人的罪，必须要至少两个见证人的口，才能定准；这个律法也在（申 17：6）（申 19：15）确定。最后，罪行确定的情况下，报血仇的必亲自杀那凶手（19 节）。2.但是如果杀人的事是不故意的，是不小心导致的；其中并不是因为仇恨，也不是出于刻意伤害的心，那么，犯错的人可以到逃城去躲避。关于逃城的条例有，（1）如果一个人无意杀了人，他可以在逃城那里得到安全；那人要在会众的面前接受审判。如果那要报血仇的在别处遇见他，就可以杀了他；那人的血归他自己；因为他没有倚靠神所提供的躲避的途径。（2）如果，在会众面前的审判之后，判定那人是故意杀了人，那么逃城就不能作为他的保护。（出 21：14）人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。（3）但是如果发现这是一个过失或是意

外，其中没有任何的恶意或是故意，那么杀人者可以到逃城那里去躲避；在那里，他将享有安全，想报血仇的人不能在那里伤害他。他要离开自己的房屋和家乡，在那里过流放的生活，直到大祭司死的时候。若他在这期间离开逃城或是郊野，那么他的安全就没有保障；报血仇的人也可以杀他。【1】（出 21：13）人 若 不 是 埋 伏 着 杀 人 ， 乃 是 神 交 在 他 手 中 ， 我 就 设 下 一 个 地 方 ， 他 可 以 往 那 里 逃 跑 。【2】无意的杀人者要流放居住在逃城，就像一个坐监的人一样；神以此告诉我们，应当畏惧流血的罪和事情，应当非常小心，不因为疏忽而误伤了别人。【3】那人要住在逃城，直到大祭司死去的时候。【4】如果那人之前从逃城里出来，那么报血仇的人就可以杀他；因此，那人要小心谨慎地待在城里不能出来。若我们忽略神的拯救的话，我们又怎么能够得到安全呢。II。这个逃城的本身，是关于福音的良善预表。基督就是我们的避难所，我们在基督的里面（来 6：18）（腓 3：9）。1.有好几个逃城，都分散在以色列的各处；无论住在以色列土地的哪里，都可以在半天的时间之内到达附近的一个逃城。我们也是如此；虽然我们只有一个基督，但是他离我们每一个人都很近；只要我们伸手，就可以得到他的帮助；神的话语，就在我们的身边，基督就是那道成肉身。2.那人逃到逃城里以后，就可以得到安全；同样，那因信而跟从基督、逃到基督里面的人，也得到基督的保护、得到安歇、得到安全，不被律法的咒诅之下、不在神的义怒之中。（罗 8：1）如 今 那 些 在 基 督 耶 稣 里 的 ， 就 不 定 罪 了 。谁能咒诅那些被神所保护的人呢？3.这些逃城都是利未人居住的城市。逃到逃城来的人，可以得到利未人的欢迎，住在利未人的中间，跟随他们学习关于神的良善的知识，也可以得到利未人给他的安慰与鼓励。福音的牧师传道人也是如此，欢迎可怜的罪人来寻求基督，凭着基督的恩典，来帮助和安慰他们。4.即使那些寄居的人，那些外人，也都可以住在逃城之中（15 节）。同样，在耶稣基督里，并不分犹太人还是外邦人；即使是外人的子女，也仍然可以凭信心到基督那里，得着他的保护，在他里面得安全。5.在逃城之中所得到的安全，并非是因为那逃城的城墙坚固厚重，而完全是因为神的安排与旨意。福音之道使在基督之中的人的灵魂得安全也是如此；那安全完全是因为天父的封印。6.但是，如果误杀人的跑出了逃城，或是偷偷地回自己原来的家去，那么那人就失去了保护与安稳；报血仇的就可以把他杀死。同样，那在基督里的人，要警醒地持守在基督里面；若他们离弃、离开了基督，他们也就不再安全。

亨利马太圣经注释简本

民数记
第三十六章

本章涉及的是关于西罗非哈的女儿们的另外一个问题。在（民 27：7）神已经指示，这些女儿们也要承受产业。这里，I。提出了一个问题，就是这些女儿出嫁的问题（1-4 节）。II。神指示她们应该嫁给本族本支派的人（5-7 节）；并且，这要作为其它类似情况的时候的定例（8，9 节）；她们按着神的旨意出嫁（10-12 节）；最后，本书在这里结束（13 节）。

V。1-4

这里，玛拿西支派的族长和首领谦卑地来找摩西和以色列的众首领，提出一个关于西罗非哈女儿

们的问题。他们这一族属于还没有得到迦南地业的那半个支派；不是那个已经得约旦河东边的地业的半个支派。然而他们说起迦南的产业的时候，俨然以色列已经进入了迦南、征服了迦南地一样；这表明他们对神的信心和信靠。1.他们回顾了耶和华之前的命令，也都非常欣慰满足。2.但是他们也提出了一个问题，就是西罗非哈的女儿们嫁人以后，会使他们支派的土地产业减少。他们虽然是家族里的族长首领，可以有权力来管辖或是否决西罗非哈女儿们的婚事，尤其是考虑到她们的父亲已死、而现在她们的婚事涉及到支派的产业；但是，他们宁愿来寻求摩西，寻求神的旨意。我们不应该在涉及自己的事情上企望自己给自己当法官；因为人在处理有关己利的事情上若要完全公正，这实在太难。很多时候，采纳建议，比提出一个好建议要容易得多；因此，服从指示，是一件令人满足的事情。在他们向摩西诉说的话中，表明了两个恳切目的：----（1）为了使神关于分配产业的指示得以贯彻。他们强调地重复神所说过的命令，各支派要拈阄得产业；而现在，玛拿西支派拈的阄可能会受影响，如果那些女儿们出嫁到别的支派的话。（2）防止在后代中间出现争吵和纷争的事情。如果其他支派的人住到他们支派中间来，恐怕渐渐会出现纷争的事情。

V。5-13

I。神给他们明晰的命令。他们的恳切求问得到赞赏：约瑟支派的人说得有理。为了属天的产业，而来寻求神、求问神的人，会得到神的悦纳和夸奖；因为那是良善而忠心的仆人。1.这些女儿们要嫁给同宗支派的人。这些人并不一定是谁；在他们的家族之中，有足够的选择：让她们嫁给自己认为最好的人。儿女必须维护、尊敬父母的权威，在嫁娶的事情上不要违背、忤逆他们的意愿；同样，父母也必须理解、体谅儿女，不能强迫儿女去嫁娶，使他们不能够爱。被强迫的婚姻不会是一个祝福。2.她们只在本宗族之中嫁娶，因而产业不会离开她们的支派。神要让他们知道，迦南地是拈阄分得的，这背后是神的旨意与安排；因此人不可更改或变化。产业不可在支派之间互相转让移动（7 节），以此避免混乱混淆，避免家谱被打乱。神不要因为一个支派变得贫穷而使另一个支派富足；因为他们都是亚伯拉罕的后裔。II。这个条例律例，尽管在这里只是针对这一件事例的，但是也要一般性地有效。以后，只要碰见相类似的情况，都要照此办理。那些不承受产业的妇女，可以嫁给任何一个支派的人（尽管实际上，我们可以想象，她们也都是在本支派中出嫁）；而承受产业的女子，就要嫁给本支派的人，否则她就要放弃所承受的产业。这样，每个支派都会保有自己所得的产业，支派之间也不会彼此纷争，而是世代和平相处，遵从于神在他们之间所定的边界。III。西罗非哈的女儿们顺服地顺从了这个安排。神亲自指示了她们，她们的婚姻也因而必幸福满足。她们嫁给了伯叔的儿子们（10-12 节）。从中我们可以看见，表兄妹之间的婚姻并非是本来不可的，在那时表亲之间的结婚还没有像现在这样禁止。IV。最后是对本书的总结，主要地是针对后面一部分内容：这是耶和华在摩押平原借着摩西所吩咐以色列人的命令典章（13 节）。从 26 章开始，就基本上是关于他们所将要进入的迦南地的命令与典章。无论神在他的意旨安排中把我们带入怎样的境况之下，我们都应当祈求主，教导我们、告诉我们所应尽的职分，并使我们能够事奉，来尽自己的这些职分；使我们可以做每日每地的服事工作，无论我们在何时何地。

申命记
第一章

摩西对以色列告别的讲道，从本章开始，持续到第四章结束。在本章的前五句，我们知道这些讲道的时间（3，4 节）和地点（1，2，5 节）。本章摩西所说的话，提醒以色列人，I。神关于迦南地的应许（6-8 节）。II。为他们设立管理他们的人（9-18 节）。III。他们父辈听见迦南地的探报时的抱怨和不信靠神（19-33 节）。IV。神对他们父辈的惩罚（34 节等）。

V。1-8

I。摩西对以色列人讲道的时间地点。无疑，摩西在他们中间有很大的权柄尊荣，也一定有许多人围聚来听摩西的话，尤其是那些长老与百姓的官长，以及百姓的代表们；而且，很可能这是在安息日的圣会中摩西对他们所说的话。1.地点是在他们在摩押平原所安的营中。他们在那里已经准备好，马上就要进入迦南，与那里的迦南人争战。然而摩西对他们讲的，不是军事、战争的事情，不是打仗的计谋和策略，而是关于他们在神面前所应尽的职分。因为，如果他们谨守警醒、敬畏耶和华，持守在神所赐的恩惠之中，神必会使他们在迦南地的争战中得到胜利：他们敬虔的信仰，就是最好的护卫。2.时间是在他们出埃及以后的第四十年的年末。在这四十年中，上一辈以色列人被神惩罚、倒毙在旷野（民 14：34）；现在，一个新的喜人的气象展现在面前，是一个良善的记号；此时，摩西再次向他们重申神的律法。正如，在以色列人的金牛犊事件以后，神与他们相争；而之后，那两块法版的更新，表明了神与他们的和好。没有什么更好、更清楚地证据，比神放在我们心中的律法，更能显明神对我们的恩顾了。（诗 147：19，20）他 将 他 的 道 指 示 雅 各 ， 将 他 的 律 例 典 章 指 示 以 色 列 。别 国 他 都 没 有 这 样 待 过 。 至 于 他 的 典 章 ， 他 们 向 来 没 有 知 道 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。II。摩西所说的话。摩西把所有神所吩咐的话，都晓谕给以色列。不仅他现在所说的话，都是神曾经清晰吩咐的；而且，他现在重申这些神的命令本身，也是因为神吩咐他来重申的。摩西的话，完全出自于神；这也是我们今日在教会之中讲道的榜样。摩西的回顾，从他们离开西乃山开始（6 节）。1.神让他们起营、踏上征程的命令（6，7 节）：你们在这山上住的日子够了。这是那火焰所燃烧的山（来 12：18），是表明那生子为奴的山（加 4：24）。神把他们带到那里，在那里使他们谦卑下来；以律法的可畏来预备他们，使他们可以承受那应许之地。神使他们在那里停留约有一年的时间，然后告诉他们，在那里他们住得已经够了，要起营继续前行。虽然，神使属他的子民经历磨难，使他们经历属灵之中的患难、心思意念之中的困苦；但是，神知道什么时候是对他们足够的时候，而且，在最合适的时间，神必会带领他们出来。（罗 8：15）你 们 所 受 的 不 是 奴 仆 的 心 ， 仍 旧 害 怕 。 所 受 的 乃 是 儿 子 的 心 ， 因 此 我 们 呼 叫 阿 爸 ， 父 。2.神给他们一个幸福与喜乐的盼望，就是在迦南地安居，承受产业：起来，前行，去往那应许之地（7 节）。 进入那里，承接产业，因为那全都是属于你们的。如 今 我 将 这 地 摆 在 你 们 面 前 （8 节）。 当神命令我们前行，走那跟随基督的道路，在我们的前方，是那属天的迦南。

V。9-18

摩西在这里回顾当时对他们的管理；如果他们自己没有犯错的话，那本来会使他们安稳与安全。他们有良善的律法，也有良善的人来执行；这表明了神对他们的良善，也表明了摩西自己对他们良善的心意；摩西所真诚地考虑的，就是他们的福祉、他们的利益。I。摩西为他们人数的众多，心中极其地喜乐。这是出于神对亚伯拉罕的应许（10 节）：你们如今像天上的星那样多，惟愿神使你们更多千倍。这是摩西的祷告；一个良善的祷告，应该与神的心意一致；摩西此时的愿望，是多么深、多么大！我们在神的良善与大能之中，并没有被神限制；那么，我们又怎能在我们的信心盼望之中，自己限制自己呢？摩西的这个祷告，也是基于神的应许；愿神祝福你们，就像他已经祝福你们的那样。比起当初雅各一家下埃及的时候，短短几百年的时间里，神使他们增加了万倍不止；那么，为什么不期望着，神将更千倍地使他们更加增加呢？当他们在埃及法老的统治之下的时候，他们的人数大大加增，繁衍众多，却被埃及人妒恨、抱怨（出 1：9）；但是现在，他们在摩西的管理之下，摩西为他们的人数众多而欢欣，并祈祷他们更加繁多。如果他们还记得曾经在旷野商议要选立一个王带他们回埃及，他们就要为自己羞愧。II。摩西不愿意自己一人独断专行，来管理他们。虽然，摩西是大有荣耀和能力之人，但是他期望别人与他一同来管理：我 独 自 一 人 怎 能 担 当 得 起 呢 （12 节）？公众的管理是一个重担。摩西自己虽是有很大的管理的恩赐，但是也感觉到这是肩上一个很重的担子；最好的公众管理者也往往最抱怨这付重担，也最需要别人的帮助，最担心重担不能胜任。III。摩西让他们按着自己的支派选举有智慧见识的为首领。这些人不是要为了讨摩西的欢心，而是要与摩西一起信实地敬奉神、管理百姓。使徒们也是这样要属神的百姓来选出管理事务的人，并且为所选出的人按立（徒 6：3，6）。摩西对他们说，选择那些有智慧的，有见识的，诚实正直、你们所了解认识的，我要真心恳切地使他们作你们的首领。当神的工作是在别人的良善的手中做成、而不是在我们的手中做成的时候，我们不要不愉快、或是不高兴。IV。他们同意摩西说的话：照 你 所 说 的 行 了 为 妙 。摩西提到这些，是让他们羞愧；因为他们当时同意，之后却大发怨言，与摩西和众支派首领们相争，甚至要哗变。V。摩西这样做，是为了使他们满足，也是为了使他们得教导。1.摩西分派这些正直智慧的人，立他们为官长，使他们管理众人。2.摩西交给他们责任（16，17 节）。他们要勤勉而耐心地听讼。（赛 50：4）主 耶 和 华 赐 我 受 教 者 的 舌 头 ， 使 我 知 道 怎 样 用 言 语 扶 助 疲 乏 的 人 。 主 每 早 晨 提 醒 ， 提 醒 我 的 耳 朵 ， 使 我 能 听 ， 像 受 教 者 一 样 。在两讼之间，他们要公正正直、不偏不倚：按公义判断。审判必须是要看案件本身，而不是看人的外貌或是身份贵贱高低。审判断案，也要坚决勇敢，而不要惧怕人，不怕人的恶，也不要怕众人的鼓噪和喧嚣。最后，摩西告诉他们所有这些的原因：因 为 审 判 是 属 乎 神 的 。 你是为了神而审判人的，因此要像神那样公义地审判人；审判是属于神的，如果你行得正，神必保护你；如果你行得谬误，神必惩治你。3.若有难断的案件，他们可以呈到摩西这来。

V。19-46

摩西详细地回顾了在迦南的边界，以色列人自己的罪，以及神的愤怒。他们本来有可以征服迦南的荣耀，有承受产业的喜乐，然而，那整整一代人却因为犯罪而回到了旷野之中、倒毙在旷野里。

这是一个极其值得记念的事情；我们在（民 13）（民 14）读到了这件事的记载，但是这里是更进一步的回顾。I。摩西回顾了他们从何烈山到加低斯巴尼亚的路程，期间经过了那大而可怕的旷野。1.这些，应使他们回想起神对他们的良善；神引领他们经过那旷野，保护他们在那野地之中不受伤害。我们应常常记念我们所经历的危险与磨难，这使我们心中更加感谢神对我们的拯救。2.也显明那些大发怨言的以色列人的愚妄；他们竟然要放弃神的看顾和引领，甚至还要从旷野回到埃及去。II。摩西向他们表明，那时他们所站之处，是何等境况；他们的胜利就在眼前，迦南地就在不远之处，他们所要做的，就是上去得那地。摩西让他们看见，当他们自己为自己在门前设置障碍的时候，他们其实已经离那安居之地多么地近；也因而，显出他们的罪、以及不信，是多么地恶。那些离神的国不远的人（可 12：34），却不能进入神的国，而仍是落在永远的毁灭之中，这更显出他们的假冒为善是多么地恶。III。摩西责备他们说，他们要派遣探子去窥探迦南地。这在（民 13：1，2）中记述的是，耶和华指示他们打发探子前去；两相对比，我们就可以知道，这些百姓先是想要使探子窥探那地，而神允许他们、把这件事放在他们自己手中：你 们 都 就 近 我 来 说 ， 我 们 要 先 打 发 人 去 （22 节）。摩西已经告诉了他们，神给他们的话语（20，21 节）；然而他们的内心深处却不信靠神的话语：人总是相信、依赖自己的谋略，却不信靠神的智慧。好像神的应许和话语对他们还不足够，所以他们必须要派探子前去窥探才行。IV。摩西重申了那些探子所带回来的报告：那迦南地果然肥美，是流奶与蜜之地。神的应许和祝福，是真正可贵、令人喜悦的，即使不信靠神的人自己也不得不承认。但是，那些探子也报告说，那迦南地是极难征服的（28 节）；那里的人高大，不能攻打；那里的城坚固，不能围攻；这些夸张的话，是为了达到阴损的目的，就是使百姓的心消化。V。摩西告诉他们，自己是曾经多么竭力地劝他们不要惊慌害怕，勇敢地面对迦南。摩西鼓励他们，神与他们同在，是他们的头领，必自己为他们争战。他曾在埃及和旷野，行了极其奇妙的大事；而且，神对他们是何等恩慈，抚养他们。如果，他们还不信赖神、信靠神，那么他们岂不是世上最忘恩负义、最心硬的民了吗？在（民 11：12），摩西曾抱怨自己像养育之父怀抱吃奶的孩子；但是这里，摩西承认，神才是这样怀抱着他们；这也是（徒 13：18）所说的，神抚养、容忍着他们。VI。摩西指责他们在此事之中的罪。虽然摩西现在所面对的，是一个新的世代；但是，摩西也在他们身上警诫这罪责，指责他们：你们悖逆了神，你们大发怨言抱怨。在他们中间，很多人在那次事件中还不到二十岁；很可能当时他们也都参与到鼓噪之中；而其余的人，则也继承了父辈的恶，在神的面前轻浮。1.他们不顺从、悖逆神的命令（26 节）。拒绝神的恩惠，的确就是悖逆神的权柄。2.以怨恨的心，看待神的良善。他们卑鄙地说：神把我们从埃及带出来，是因为恨我们（27 节）。还有什么，比这样的话、这样的想法，更荒谬、更可憎、更亵渎神？3.在这所有事情的背后，显出他们心底深处的罪恶：就是他们不信耶和华他们的神（32 节）。他们不遵从神的命令，不信赖神的大能和良善，这些都是出于他们不信神的话。如果我们不相信永生神的话语，那我们就将面对我们心中的一切悲哀与罪恶。VII。摩西也重申以色列人因为那罪所受到的惩罚；他们现在已经看见这惩罚的结果。1.那些人都将倒毙在旷野，除了迦勒和约书亚，没有人能够进入迦南（34-38 节）。他们要在旷野漂泊，就那样渐渐老去，即使是二十出头的年轻人也将最终被剪除。他们因为不信，所以不得进入迦南。并非是他们违反了什么具体的诫命，甚至也不是因为金牛犊的事情，而是，就是因为他们心中的不信。迦南的恩典，预表了福音的恩典；这件事情预表了，我们因着不信，就不能得到神的恩典，就要毁灭在罪中，因为我们拒绝神的医治。2.摩西自己，也因为后来被以色列人激怒而说躁怒的话，而引致神的不喜悦：耶和华为你们的缘故也向我发怒（37 节）。3.但是，在神的义怒之中，也包

含了神的恩典。（1）虽然摩西不能带领他们进入迦南，但是约书亚将要带领他们（38 节）：你们要勉励、鼓励他，使他满有把握地成就肩上的重任，使以色列承受迦南的产业。这也预表了，（摩西所代表的）律法所不能成就的，耶稣（就是我们的约书亚）必将成就，必将带给我们更美的期望。（2）虽然这个世代不能进入迦南，但是下一个世代必将进入迦南（39 节）。他们是因为父辈的原因而被拣选；他们本来应当因为父辈的原因而被公义地离弃。VIII。摩西也回顾了当时，以色列人在神的审判之后，愚妄而徒劳地想要进入迦南，可是已经太晚。1.他们在可以上去的时候，在还能够得到神的恩典的时候，拒绝上去、拒绝进入迦南；而在神的审判之后，却又要急急地拿着兵器争先上山地去（41 节）。同样，当大门已经关闭的时候，当恩典的日子已经过去，在门外站立、敲门的人却再也不能进去。这些急急争先上去的以色列人，看似是内心悔改，但其实，更加显明了他们的不信。神吩咐他们不要上去（42 节），然而他们仍然擅自上山去了（43 节），心中仍然是在轻看、蔑视神的警诫与吩咐命令。但是，他们在敌人的面前败下阵来；本来，他们在神的爱中，可以得到何等的胜利。2.他们回来，在神的面前哭号（45 节）。在（民 14：1）的时候，他们听见探子的回报时当夜大声喧嚣哭号；那时他们的哭号和眼泪是悖逆神的眼泪；而现在，他们在神的面前哭号，这是悔恨和羞惭的眼泪。在这个世界，不满与怨恨的眼泪会一流再流；这世界的悲哀，是死亡的作工，指向罪中的死亡；但是，属神的、圣洁的哀伤与眼泪，将以喜乐而结束。但是这里，以色列人的眼泪没有任何效果；他们不听神的声音，因而神也不向他们侧耳；正如以扫的眼泪，已经没有悔改的机会。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二章

在本章，摩西继续回顾以色列所走过的道路，回顾神在这其中的引领和他的意旨安排。但是，摩西没有记述他们在往回向红海方向走的路程上的事情；他们在这其中有三十八年的时间，然而却像黑暗一样静默地度过。摩西的记述从他们回转、又面向迦南的时候开始（1-3 节）；在神的引领之下，他们开始向迦南的方向进发。I。他们不可搅扰的一些国家。1.不可扰害以东人（4-8 节）。2.不可扰害摩押人（9 节）；并且这里摩西讲述了一下那些地方的简单历史（10-12 节）。记述以色列人过撒烈溪（13-16 节）。3.不可扰害亚扪人之地。并简单介绍了那地的历史（17-23 节）。II。他们要进攻并征服的国家。他们要与亚摩利人西宏争战（24，25 节）。1.以色列与之争战（26-32 节）。2.神使他们得到完全的胜利（33 节等）。

V。1-7

I。简略地讲述了以色列在旷野的漫长年日：我们在西珥山绕行了许多日子。大约三十八年的时间里，他们漂泊在西珥的旷野。以此，神不仅是由于他们的怨言和不信而责罚他们，更是，1.为了下一代以色列民进入迦南而预备他们；使他们谦卑己罪，教导他们戒除自己的愚妄和欲望，敬虔

地跟随神，在神里面得安慰。使灵魂得以预备好进入天国，这是一件需要时间和磨练的事情。2.神也是为了预备那些迦南人，进入他们自己的灭亡之中。在这三十八年里，迦南人的罪，恶贯满盈；在这时间里，他们虽有从罪中悔改的机会，然而他们的心却更加刚硬，罪恶更加充满。II。神的命令，吩咐他们转回，向迦南的方向进发。虽然神与人相争，但是他不会与人永远相争。以色列所盼望和等待的，终将来到：在神所定的时间，必听见神的声音；神绝不说谎。III。神吩咐他们，不可扰害以东人。1.他们不可把以东当作敌人，不可与他们争战。（1）看见你们的力量与人数，他们必惧怕你们；但是你们不要乘势攻击他们，不可与他们为敌。在我们的心灵之中，我们应当分外小心谨慎自制，避免与我们不该与之为敌的人相争。（2）他们不可报复以东人曾经拒绝他们借道经过的事情（民 20：21）。这样，在神指示以色列战胜、毁灭迦南敌人之前，神在这里也教导以色列饶恕他们在以东的仇敌。（3）以色列民不可指望得到以东人的地为业。以东人已经住在西珥；以色列民绝不可用神的约为借口，抢夺自己足迹所及的每一寸土地。在恩典之中，没有辖制。属神的以色列将要置身安稳之处，但不是要只顾自己独居境内（赛 5：8）。他们要与以东人为邻，买他们的粮、买他们的水，与他们以公平相待；敬虔的信仰，不可作不义的外衣。因为（7 节），神已经祝福与你，使你们没有缺乏；（1）你们不需要乞讨；神给你们的丰富赐福，使你们可以有钱买自己所需要的。（2）你们也不可偷窃。神的恩顾与恩慈，使你们得到充足的供应。因信而生活，而不是凭刀剑而生活。

V。8-23

这里摩西称呼以东人为“我们的弟兄以扫的子孙”。虽然他们对以色列人并不友好，不让以色列民和平地经过他们的境界；但是，摩西称他们为弟兄。虽然我们的亲人或许会辜负我们，对我们没有尽他们应尽的职分，但是，我们仍要把他们以亲人对待，仍然要对他们尽我们应尽的职分。I。摩西这里简述了以东人，摩押人，亚扪人的历史。我们已经从圣经的其它地方清楚地知道了他们是谁的后代；这里我们更进一步地知道，他们是怎样成国；他们并不是他们现在所居之地的原住民。1.摩押人所居之地，原来属于以米人；他们与亚衲人一样都身量高大（10，11 节）。2.以东人的地方以前是何利人，后来被以东人除灭（12，22 节）。我们在（创 36：20）看见相关的情况。3.亚扪人的地方原先居住着散送冥人（高大狡猾的恶人）（20，21 节）。在（23 节），讲述了之前更早的历史，迦斐托人（就是非利士人的亲戚）（创 10：14）除灭了亚卫人。记述这些历史，是为了（1）显示在洪水以后，世界上又迅速遍满了人；以至于一个家庭人口增多的时候，他们就要发动战争，来赶出、除灭别的人，以得到居所。（2）那些巨人常被普通人所赶出、除灭。这些身量高大之人，就像洪水之前的那些人（创 6：4），极其凶恶狂傲与悖逆，极度地不敬虔，因而神的审判与惩罚落到他们身上。（3）也显示出，这世界上的地业和产业是多么风云变幻莫测；它们的居民和主人是多么更替频繁。这样的情况自古如此，直至今天。家族兴亡，他们的产业也频频转手；在这些事情中，连贯与恒久的东西，是多么稀少。（4）也是鼓励以色列民；他们现在就要出征迦南，迎接困难与挑战；那里的亚衲人，被比作这里的巨人（11，21 节），他们必被战败，必被征服。如果神的意旨安排能让摩押人和亚扪人胜过那些巨人，那么，神更能让他所应许的、喜悦的以色列民战胜那些凶猛的巨人。II。以色列民走向迦南的路程。他们经过了摩押的旷野（8 节），经过了撒烈溪（13 节）。在那里，摩西注意到神所说的话成就在以色列身上，即，那些曾在西乃山被数点的人，不得进入迦南（民 14：23）。在这三十八年之中，除了迦勒和约书亚之外，

所有在第一次被数点的人都灭亡了。这的确是耶和华的手在攻击他们。那些上一代以色列人，他们经历了战争，从埃及人那里学到战争的诡计和狡猾，这些兵丁都消亡了；而在旷野之中，养育了新的一代人，在他们身上，显出神的大能，而不是人的势力。III。神警告以色列民不要扰害摩押人和亚扪人，不要抢夺骚扰他们的地业，也不要与他们相争。虽然摩押人要灭绝以色列人（民 22：6），但是以色列不可灭绝摩押。如果别人害我们，这并不是我们可以害他们的理由。但是，为什么以色列尤其不能扰害摩押与亚扪呢？1.因为他们是罗得的子孙（9，19 节）；罗得是义人，他在所多玛，保持了自己的正直。儿女常常因为父辈和祖先的敬虔，而在这个世界得到许多好处；正直人的后裔，虽然也会堕落，但是他们会得到神的外在的祝福，使他们在这世上有外在的物质上的丰富。2.因为他们所居住的地，是神给他们的；神并没有把那些地，应许给、或是赐给以色列民。即使恶人在这世界上也会有物质上的产业，也不应被人错待。田间的荆棘，也容许他们生长，不到收割的时候，并不把它们连根除去。神把外在的祝福赐给那些恶人，以此显明，这些外在的物质并非最好的东西；神还有那更加良善美好的，为属他的儿女而存留。

V。24-37

神禁止以色列民不要扰害摩押人和亚扪人，神也以此试验以色列是否自制、听从神；以色列民遵从了神的命令，安静地从那些富饶的土地旁边经过。虽然以色列民人数众多，但是却没有攻击他们。现在，神要把亚摩利人的王、西宏的地交在以色列手中。如果我们听从神所警诫我们的，那么，我们必会得到神的应许。I。神给以色列民指示，让他们去与西宏王争战（24，25 节）。在那时，神常常这样指示，去除灭一个国家；但是这样具体的指令，今天的我们不应该期待，更不能假冒。1.虽然神说，已经将亚摩利人的希实本王西宏和他们的地交在以色列手中，但是，以色列民必须前去亲自与敌人争战。神所要给我们的，我们必须努力地去争取。2.神应许，当他们前去争战的时候，神将要为他们争战；神将使以色列的敌人都惧怕他们。见（出 15：14）。II。摩西给西宏王送去一个和睦的消息，请求经过他的地，并说不会搅扰他们（26-29 节）。摩西这样做，并非是不遵从神；无疑，在此事之中，有神的指引；西宏王的心却刚硬顽梗，他的罪更加无可辞咎。同样，有很多人，他们听见了福音，但是他们却内心顽梗，不信福音。III。西宏王出来与以色列民交战，攻击他们（32 节）。那些扰害属神的百姓的人，就是在自己扰害自己。见（弥 4：11-13）（启 16：14）。IV。以色列得到胜利。1.他们将这些亚摩利人置于刀剑之下，尽都毁灭，一个都没有留下（33，34 节）；他们所作的，就是执行神的命令，使神的义怒彰显在亚摩利人身上。这些亚摩利人的罪恶已经满盈（创 15：16）；他们在罪恶满盈中的时间越长，他们的末了也就显得越加悲惨。这是一件极其特别、显著的事件；不应该作为一个先例，来作为后人军事行动的借口。2.以色列人夺了他们的城邑（34 节），他们的财物（35 节），以及他们的土地（36 节）。罪人的财物积聚，不过是为了存留给义人。以色列人现在进入了一个怎样的新世界！他们中的大多数人，都是刚刚在旷野之中生长出来；他们习惯了广袤的野地，并没有见过田野或是城市，也不曾有房屋可以居住，也未曾耕种、收割过。现在突然之间，他们拥有了极多的城邑与财物；而这些，比那流奶与蜜的迦南地还要差得很远。当圣洁的灵魂，离开世界的旷野，进入那天上的美地，心中会是多么地喜乐！

申命记
第三章

在本章，摩西讲述了，I。战胜了巴珊王噩，抢夺了他的城与地（1-11 节）。II。那两个半支派所得的地，以及他们的分布（12-17 节）。他们得这地为业的前提条件（18-20 节）。III。给约书亚的鼓励，使他继续这光荣与荣耀的争战（21，22 节）。IV。摩西恳求上到迦南去（23-25 节）；摩西虽然被否，但是神允许了他一个同等的事情，能够看约旦河那边的美地（26 节等）。

V。1-11

这里，神把另一个敌人也交在以色列的手中，就是巴珊。战胜西宏王，常与战胜巴珊王噩相提并论（诗 135：11）（诗 136：19，20），为了赞美神。这是以色列胜利的开始。I。噩是一个强悍的敌人。1.他身材高大强壮，是巨人之中仅存的（11 节）；以至于他的床被亚扪人收去，显示他的高大身材是多么稀罕。这个铁床也表明了他沉重的体重。这个比普通人高大一倍还不止的巨人，却被以色列人击杀（3 节）。当神与他的百姓同在的时候，在属神的百姓面前，即使巨大的敌人也如同蚱蜢一般。没有人的势力，能胜过那至高、全能者。噩的军队强大，在他的指挥之下有六十座坚固的城邑，但是，这些在属神的以色列面前，都朽坏不堪。2.此人大胆狂妄：出来与以色列交战（1 节）。他没有从西宏王的覆灭之中学到教训，也不想向以色列民传递和睦的消息；而是，他倚靠自己的力量，心地刚硬顽梗，速速地奔向自己的灭亡。那些不从别人所受的惩罚那里醒悟过来的人，那些继续藐视天国的人，就是已经恶贯满盈、奔向灭亡的人。（耶 3：8）。神吩咐摩西，不要惧怕他（2 节）。因神已将他们交在以色列的手中。II。以色列民得了他们所有的土地、城邑，以及所有的财物。就此，以色列得了约旦河东边从亚嫩谷直到黑门山之地（8 节）。这些胜利，不仅是对将要进入迦南的以色列人的极大鼓励，也是对将要去世的摩西的极大安慰与满足。摩西虽然不能活着看见以色列人在迦南的最后胜利和安居，但是，神以此使他尝到胜利的滋味。

V。12-20

这部分回顾讲述了流便、迦得支派以及玛拿西半个支派所得的地业。（民 32）也记述了相关的事情。1.这两个半支派中每一个支派所得的地业在这里具体列出；玛拿西半个支派的情况也在这里详述。约瑟支派分为以法莲与玛拿西；玛拿西又分成一半在约旦河东，一半在约旦河西：东边的这一面又分成两个大家族：睚珥（14 节），玛吉（15 节）。巴珊全地，与西宏王之地一样，本都是巨人之地；但是，那些巨人却比别人都更早地被除灭；因为那些仰仗自己力量的，与所有人为

敌，所有人也与他为敌，他们必被杀堕入深坑。2.这两个半支派承受地业的前提条件，又一次在这里重申（18-20 节）。他们要派出他们所有的勇士，与以色列众弟兄一道过约旦河，去迦南争战；不等到他们的弟兄们胜利、承受迦南的产业，他们就不回自己的地业。（腓 2：4）各 人 不 要 单 顾 自 己 的 事 ， 也 要 顾 别 人 的 事 。以色列人，不应该是自私的人，不应该把自己的利益看成超乎众人之上。我们平安的时候，也要看我们的弟兄是否平安；并要尽力提供帮助；因为我们不是彼此无关的，而是彼此为肢体。一个良善的人，不会仅是看自己的家里好，就喜乐；除非，他看见了“平安归于以色列”。（诗 128：6）。

V。21-29

I。摩西对约书亚的鼓励（21，22 节）。摩西吩咐他，不要害怕。在服事主的事情上经验丰富、体会良多的老年人，应该多多鼓励年轻人，使他们在信仰的道路上，大胆前行。摩西的鼓励话语中，让约书亚考虑两件事：----1.神所做的一切。约书亚自己亲眼看见，神使以色列打败那两个王；由此他可以想见，神还将行怎样的大事。神的膀臂没有缩短，神的旨意也没有改变；那开始了的事情，必被神所成就；因为神是完全的。我们越多地看见神的智慧，大能，与良善，我们就越不应当害怕我们面前任何罪人的阻挡。2.神所应许的一切。耶和华你的神将要为你争战；若神与我们一起，谁还能胜过我们呢？我们跟随着我们的元帅，应当坚定，而不是颤惊。II。摩西为自己的祷告，以及神的回答。1.摩西谦卑地恳求，过约旦河去看那迦南美地。那时，摩西在鼓励约书亚带领以色列去出征、争战，知道约书亚将要继承他领导以色列。而在摩西自己的心中，涌起真诚的渴望，想要上到迦南去；这不是急不可耐的抱怨，或是对神的审判的不满，而是一个谦卑的请求，祈求神恩典地容他过去：“那 时 ， 我 恳 求 耶 和 华”。我们不应在我们的心中，容留那些不能带到祷告之中、向神诉说的祈求或是渴望；反之，我们任何心中纯真的、洁净的渴望，都应拿到神的面前，在祷告中向神诉说。（1）摩西所倾诉的，有两件事：----【1】他所经历的神的良善作为：“你已经向仆人显明你的大能。主啊，使你所开始的，被成就；你让我看见打败那两个王、征服他们的胜利，这让我心中充满惊叹和感激。我的王，愿你让我看见更多的胜利！愿你使我能看见、得到满足”。当我们看见神的大作为中的荣耀，我们就越渴慕神、渴慕看见更多的胜利。神的作为是伟大的，因而在神的作为之中喜乐的人，就更加地寻求神的大能作为。【2】摩西所看见的，在他心中产生深深的震撼：在 天 上 ， 在 地 下 ， 有 什 么 神 能 象 你 行 事 ， 象 你 有 大 能 的 作 为 呢 ？当我们越多地被神的智慧、权能、良善所感动，我们就越好地预备好能看见更多神的作为。那渴慕神的人，必能看见神的作为。在很久以前（出 15：11），摩西就表达了这样的惊叹和情感；而今，他依然如此赞美神；（诗 86：8）主 阿 ， 诸 神 之 中 ， 没 有 可 比 你 的 。 你 的 作 为 也 无 可 比 。（2）摩西所祈求的是：求 你 容 我 过 去 ， 看 约 旦 河 那 边 的 美 地 。他不是说：“让我过去，到那里去作王，去作统治者”；不，摩西没有祈求自己的荣耀，他也非常满意约书亚能够继承他来带领以色列人。而是，摩西祈求：“让我能够过去，去亲眼看见那应许之地，去看见以色列所得的神的恩慈”。2.神对摩西的祈求的回答之中，既有恩慈，也有严厉。（1）耶 和 华 因 你 们 的 缘 故 向 我 发 怒 。见（诗 106：32，33）。虽然摩西的祷告并没有徒然，但是摩西也没有得到自己所祈求的；神有时接纳我们的祷告，但是并不直接给我们所求的东西本身。（2）在神的回应之中，也包含着恩慈。神使他上毗斯迦山顶，举目观望；所看见的迦南景色使他深深满足，使他清楚地、喜

乐地看见那应许之地。神也给摩西设立了一个继承者，使约书亚继承摩西的荣耀、完成摩西光荣的工作：把以色列带到迦南，并使他们承受那里的产业。“你 却 要 嘱 咐 约 书 亚 ， 勉 励 他 ， 使 他 胆 壮”。被神所交托了责任的人，也一定会被神所鼓励。　　当为教会操心的人快要去世的时候，看见属神的工作由其他的人继承、继续下去，这是何等大的安慰。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第四章

I。这里是最真诚、最恳切的鼓励与告诫；鼓励以色列人遵从顺服神；反复地噂噂告诫，在一般的事情上，在具体的事情上；以最令人动容的语气、最恳切迫切的话语，噂噂嘱咐他们（1-40 节）。II。在约旦河的东边，设立三座逃城（41-43 节）。III。记载摩西向他们申明诫命、律法、典章的具体地点（44 节等）。

V。1-40

这是一篇最生动、优秀、感人的演讲；全篇连贯完整，一气呵成，因此我们也应完整地研读、领悟，而不能把它分开成不同的段落。I。在一般性的层次上，这是回顾之前的历史，并且以之为动力，应用到今后的职分、以及顺从神的态度上。从过去的事情，推及将来：“以色列人哪，你们现在要听”。我们也当如此，回顾、记念神在我们身上的意旨安排，从而使我们得鼓励、速速地进入我们的职分之中、谦卑地顺服神。古老年日的历史，应当激励我们更加百倍地努力。II。整篇演讲的主旨，是要劝服、告诫以色列人亲近神、服事神，而不要离弃神、转从别神、离开自己的职分。1.摩西对他们的嘱咐与教导。（1）摩西要他们勤勉地遵守神的话语，以及神的命令、律例、典章。聆听这些，谨守这些，这攸关你们的灵魂。在何烈山，他们听见神的声音，见证神的话语；他们在那时敬畏，此时也更当谨守。神若对我们说一次话，我们就应当听两次、听很多次、常常倾听。（2）摩西要他们保守神的律法和话语，要纯正完整，不可增减（2 节）。纯正，不可添油加醋；完整，不可删减、割裂。在行动、行为上也是如此，不可增减：你们不可做律法所禁止的恶事，也不可忽略不做律法所要求的良善之事。在观点、思想上也是如此，不可增减：你们不可加入自己的发明，好像神的律法本身是不足、有缺陷的；也不可加上那些神所未曾吩咐过的敬虔活动中的礼仪和仪式，好像非有这些仪式礼仪不可；你们也不可把神所吩咐过的，当作可有可无、不必要、不重要的部分。神的工作是完全的，无论我们人是在其中增添什么，或是减少什么，都是不对、不好的。（传 3：14）我 知 道 神 一 切 所 作 的 ， 都 必 永 存 ， 无 所 增 添 ， 无 所 减 少 。 神 这 样 行 ， 是 要 人 在 他 面 前 存 敬 畏 的 心 。（启 22：18，19）我 向 一 切 听 见 这 书 上 预 言 的 作 见 证 ， 若 有 人 在 这 预 言 上 加 添 什 么 ， 神 必 将 写 在 这 书 上 的 灾 祸 加 在 他 身 上 。这 书 上 的 预 言 ， 若 有 人 删 去 什 么 ， 神 必 从 这 书 上 所 写 的 生 命 树 ， 和 圣 城 ， 删 去 他 的 分 。

（3）摩西要他们遵守、遵行神所吩咐的（2，5，6，13，14 节）。听神的话语，是为了遵行；知识，是为了践行。神的诫命，是他们所应谨守的道路，是他们管理自己的法则；他们当以此为他们的道德律，为他们的敬虔敬献的神圣之礼，为他们的公义审判的法则。摩西在结束演讲的时候（40 节）也再次重申：你要遵守神的律例诫命。如果人不遵行和顺从律法，那么律法对他还有什么意义呢？（4）摩西要他们严格谨慎小心地遵守神的吩咐（9 节）：你 只 要 谨 慎 ， 殷 勤 保 守 你 的 心 灵 ；（15 节）：所 以 ， 你 们 要 分 外 谨 慎 。（23 节）你 们 要 谨 慎 ， 免 得 忘 记 耶 和 华 你 们 神 与 你 们 所 立 的 约 。那些若要敬虔信仰的人，必须小心谨慎，行事勤勉谨守。我们所处的环境，充斥了各样的引诱；我们的心中，有许多败坏的本质；我们极度地需要谨慎、勤勉地保守我们的心灵。那不小心行事的人，就必是行事不正的人。（5）摩西尤其提醒、告诫他们，不要陷入偶像崇拜的罪中。这敬拜偶像假神的罪，是他们最容易被各国的风俗习惯所引诱、堕落的；也是他们败坏的内心所最倾向于此的；也是他们最得罪冒犯神、给他们自己带来极大恶果的：“惟 恐 你 们 败 坏 自 己 ， 雕 刻 偶 像”（16 节）。这里提到有两种偶像：----【1】敬拜各种形象；无论他们想用什么形象来敬拜永生真神，就像是那个金牛犊一样，都是把神的真实变成了虚谎、把神的荣耀玷污为可羞耻的。十诫中（出 20）的第二诫清楚地指示了这一点，并在这里（15-18 节）进一步详述。“惟恐你们败坏自己”，“免得你们玷污自己”。把神变成人的自己心思意念之中的一种形象，就是必然引致人的一切的不敬虔；这就如同在灵魂里面行奸淫一样。“免得你们因此败坏自己、毁灭自己。无论你们做什么，如果用什么形象比拟神，比如用什么人的形象、男人或是女人的形象，又或是飞禽走兽的形象、地上爬物、水中的鱼等形象，这些都是拜偶像的罪，都是极大地冒犯神，也是败坏你们自己”。那些异教所拜的神，他们以各种形象来代替神，那些都是匠人手所造，并不是神（何 8：6）。用任何形象来表明那无限伟大的神的灵，用被造之物来代替那全能的造物主，这些，都是对神的最大的冒犯，也是我们对自己的最大的欺谎。为了使以色列人深刻铭记这一点，摩西提醒他们，在何烈山的时候，他们只是听见了神的声音，并没有看见神的形象。以此教导他们，信心是来自于倾听神的话语；神就在他向我们所说的话中，那道离我们很近；但是，我们的眼前并没有神的形象，因为我们只有在另一个世界的幸福之中才能看见神；在这个世界，我们把所看见的、本不是神的东西，当作神，这只能使我们自己受损、毫无益处。“你们没有看见什么形象”（12 节，15 节）。或许那些以色列人很想看见什么形象，因为他们都急切地想闯到神的面前观看（出 19：21）。但是他们所看见的一切，就是闪电、山上冒烟（出 20：18），此外并无什么形象；这是神的智慧以此彰显自己，免得他们堕入拜偶像、用形象比拟神的罪中。让我们都警惕自己，不要在自己的想象和幻想之中来为自己作什么形象代替神、比拟神，来以此敬拜神，免得，我们败坏了自己。在圣所之中，没有偶像；但是在我们的心中，却或许有我们自己的偶像；因此，我们应当倍加警惕。【2】对日月星辰的敬拜，也是这里所警告的另一种拜偶像的罪（19 节）。这是一种最古老的拜偶像的形式，也是人最容易犯的。这些被造之物，不仅高高在上、超乎我们，而且自身显示着荣耀的光辉，在世界的各个角落，也都能看见。最容易犯的，也是最危险的。（第一），这个引诱极其强烈。在我们败坏与堕落的本性里面，心总是跟随着眼睛而行。“当你们看见那些日月星辰，你们的心会羡慕它们的高远与明亮，惊奇于它们的运转与能量，你们就会被勾引，把本来是造物主的荣耀归于这些受造之物，而且，把它们当作是可以祝福我们的主体、可以决定我们命运的主宰”。这些以色列人，需要极大的意志，才能抵抗这些诱惑；在他们的心中，对那不能看见的神、那另一个不能看见的世界，信心是如此软弱。（第二），摩西也向他们表明，敬拜这些日月星辰，

是多么荒谬。因为，它们不过是出于那全能造物主对我们的祝福，是神为天下万民所摆列的；它们不过是用来服务于人的，以光来照亮大地；我们岂能敬拜那些用来服务于我们的东西呢？它们是神赐给我们的礼物，是神把它们摆设在那里；无论我们因此而得到多少利益、方便，我们都应当把感谢归于那永生真神。把本属于神的荣耀归于受造之物，这是我们对神的极大冒犯。（6）摩西要他们教导自己的孩子、子子孙孙，使他们遵从神的律法（9，10 节）。【1】在他们中间，必须建立起谨守敬虔信仰的传统，把对神的敬拜与知识，一代一代传给后人；神在以色列中间的国度，要直到永远，除非他们自己放弃神的恩惠。【2】所以，父母必须特别地谨慎、小心地教导儿女们敬畏神，训练他们遵守神的所有诫命。（7）摩西也嘱咐他们，不可忘记了他们的职分：你们要谨慎，免得忘记耶和华你们神与你们所立的约（23 节）。尽管神信守、信实于他的约，然而我们却常常忘记；这是人离开神、犯罪的最根本的原因。我们因此应当谨守我们的心，小心警醒一切会使我们忘记神的约的事情，免得我们跌倒。我们也要警醒在任何时候不要忘记我们的信仰，免得我们在不知不觉中犯罪离开神。警惕、小心、圣洁的警醒，是对一个记忆力不好的人的最佳帮助。以上这些，就是摩西给以色列百姓的指示与叮嘱。2.为劝诫这些以色列民，摩西让他们所思想的。（1）摩西让他们思想，神的伟大，荣耀，与良善。如果我们时刻明白我们的神是怎样的一位，我们就肯定会警醒于自己的职分，也不敢犯罪得罪他。摩西这里提醒以色列民，【1】耶和华是唯一的永生真神。天上地下惟有耶和华他是神，除他以外，再无别神（39 节）。有许多事情，我们是知道的；但是我们从来不仔细思想，也从不觉得和我们自己有什么关系，更不从中思考更深的意义。这里所说的真理，如此明显，若每一个人仔细思想，那么整个世界都会改变----耶和华是神，他是无限、永远的存在，是自有永有的，是一切生命、权能、力量的泉源----他在万有之上、高天之上，有一切的荣耀、是一切的主宰；他是全地的主；即使卑微渺小的，也在他的看顾之中。在他以外，再无别神；唯有他自己，是永生的真神。那些异教中的所谓神灵，都不过是赝品或是篡夺的；他们也从不被声称为是宇宙天地的主宰，而不过是局部的所谓神仙。【2】神乃是烈火；耶和华是忌邪的神（24 节）。不可冒犯得罪神，因为，（第一），神是忌邪的；他必须要得到你完全的情感与敬爱，而不容忍在你的心中有三心二意。神是忌邪的，我们也应当如此；远离那世界的属肉体的试探引诱，心中单单仰望神。（第二），神要重重惩罚那些犯罪之人；他的公义如烈火，他的怒气向罪人发作。神的公义烈火，极其令人可畏，烧灭一切的敌人（来 10：27）。火焰，只在那些可燃物上燃烧；神的义怒也是如此，只向那犯罪之人发作，这些罪人，自己奔向自己的毁灭。见（林前 3：13）（赛 27：4）。（来 12：28，29）所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火。神是我们的神，对那些信实地服事他的人，神是令人喜乐的光；对那些与神相争的人，神是可怕的烈火。（第三），神是怜悯恩慈的神（31 节）。这是对那些愿意悔改归向神的人的极大鼓励；这也引导他们顺从于神、更加敬爱神。若我们信实，神绝不会丢弃我们；对这位恩慈怜悯的神，我们又怎能离开他呢？我们又能到哪里去，找到更好的地方呢？神从不忘记与我们的约，我们又怎能忘记神与我们的约呢？让我们谨守在我们的职分之中、在对神的敬爱之中、在神对我们的恩慈怜悯之中。（2）摩西让他们思想，他们自己与神的关系，神对他们的主权，他们对神的责任。“你们要遵守的诫命，不是我给你们的；不是我自己的发明，不是出于我的意思；这些都是耶和华你们神的命令，是出自他无限的智慧，出自他完全的大能。他是你们列祖之神（1 节），你们都是属于他的；你们的先祖是属于他的，因而你们都是生在他的家里。他是耶和华你们的神（2

节），是你们自己所承认接受的。他是耶和华我的神（5 节）”。（3）摩西也劝诫他们，让他们有敬虔的信仰，而且，“这 就 是 你 们 在 万 民 眼 前 的 智 慧 ， 聪 明 （6 节）”。【1】谨守神的诫命，使他们自己行事有智慧。“这就是你们的智慧”。你们这样做，不仅是正确的，也符合你们自己的利益；这是来自那最起初、最古老的神的启示。敬畏耶和华，是智慧的开端（伯 28：28）。【2】这也使他们的邻舍满意、喜欢。他们的邻舍，只要听见、明晓他们所遵行的神的律法，也会知道，他们是一个智慧、聪明的民族。在被神的启示所带领的百姓中间，一定会看见奇妙、良善的事情。得享神的律法与光的人，应当谨慎己行（见（传 10：1）），配得智慧与荣耀的声名，使神在万民之中得荣耀。（4）摩西让他们注意，他们所享有的与神亲近的关系，他们所得的神公义的律例典章（7，8 节）。我们与神的交通（这是我们在这个世界上所能有的最高的荣耀和幸福）得以保守在神的话语之中、和我们的祷告之中；以此，属神的以色列要比地上的万国万族都要幸福。【1】从未有任何一个民，能这样与神说话（7 节）。他们求告神的时候，神离他们如此之近，回答他们的祈求，指明他们要走的路，赐给他们特殊的恩惠。当他们向神求粮、求水、求医治的时候，神就在他们中间，安慰他们、帮助他们、垂听他们的祷告（诗 46：1，5）。（第一），属神的以色列，在所有的事情上求告神，在每一件事情上祈求神。他们凡事征得神的允许或指示；他们的心所渴慕的，就是来到神的面前。（第二），那求告神的，必蒙垂听；神必以平安的话语，来回答敬虔的祷告者。（赛 58：9）那 时 你 求 告 ， 耶 和 华 必 应 允 。 你 呼 求 ， 他 必 说 ， 我 在 这 里 。（第三），与神的亲近关系，这是一个特殊的恩惠，显明以色列的光荣。还有什么，能比这个更彰显一个民族或是一个人的尊荣呢？还有什么名字，能比以色列更令人瞩目呢？还有哪一个大国，能像这样呢？其他的大国，可以夸口他们自己繁多的人口，广大的疆域，或是古老的文明，但是没有一个，能像属神的以色列这样，与神亲近、与天国亲近。他们或有自己的偶像别神，但是没有一个，能像以色列的神这样，与他们如此亲近；在需要的时候，他们都不能有任何帮助。比如（王上 18：27）。【2】也从未有一个民，能像以色列这样，得享恩惠、可以聆听神的话语，得神公义的律例典章（8 节）。这也显明以色列高于万民之上的荣耀。有哪一个大国，他们的律例典章能是如此公义？（第一），所有这些神的律法、律例、典章都是无限公义的，超乎万国的律例之上。神的律法远比万国的律法卓越。（诗 119：128）你 一 切 的 训 词 ， 在 万 事 上 我 都 以 为 正 直 。 我 却 恨 恶 一 切 假 道 。（第二），（诗 147：19，20）他 将 他 的 道 指 示 雅 各 ， 将 他 的 律 例 典 章 指 示 以 色 列 。别 国 他 都 没 有 这 样 待 过 。 至 于 他 的 典 章 ， 他 们 向 来 没 有 知 道 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。我们有圣经，神的话语，这是我们得到的荣耀与恩惠。这是一个清楚的证据，显明百姓得到神的惠顾；也是神在列邦中高举那百姓的方式；那高举神的话语和训词的，也必被高举。（5）摩西要以色列民回想，神在西乃山，把律法颁布给他们的时候，神荣耀的彰显。你 在 何 烈 山 站 在 耶 和 华 你 神 面 前 的 那 日（10 节）。这些以色列人中有的，应该还记得当时的情况；那时他们还不到二十岁。其余的人那时还没有出生，在父辈的腰中；但是他们的父辈承接神的律法诫命，不仅是为自己，也为自己的后代。神在给他们律法典章的时候，特别要他们以此教导他们的儿女。他们必须记得两件事情：----【1】他们在西乃山看见了什么：（11 节）山 上 有 火 焰 冲 天 ， 并 有 昏 黑 ， 密 云 ， 幽 暗 。这令人可敬可畏。在夜晚的火焰令人畏惧，而火也使周围的黑暗更加令人震惊。以此，神在西乃山向百姓彰显他自己，也向他所有的仇敌显明自己（诗 18：8，9）。在（36 节）摩西再次提醒他们所见的，让他们用不要忘记：在 地 上 使 你 看 见 他 的 烈 火 。闪电如同从天上下来的烈

火，使我们震惊畏惧。同时，摩西也提醒他们，所没有看见过的是什么；他们没有看见过神的形象，而只是听见神在火中所说的话；因此，他们不可在自己的想象和幻想之中，以任何形象比拟神。我们所听所见的，使我们确知，神有无限的完美与大能；但是我们不可猜测，以为神有与我们一样的身体。【2】他们在西乃山听见了什么：（12 节）耶 和 华 从 火 焰 中 对 你 们 说 话 。这是你们所能够听见的声音，是你们自己的语言，你们也实实在在地听见。在后面的（32，33，36 节），摩西又再次强调。（第一），他们听见神的声音，从天上对他们说话。神以他创造的工作，向全世界彰显他自己，没有言语，然而：（诗 19：1-4）诸 天 述 说 神 的 荣 耀 ， 穹 苍 传 扬 他 的 手 段 。这 日 到 那 日 发 出 言 语 。 这 夜 到 那 夜 传 出 知 识 。 无 言 无 语 ， 也 无 声 音 可 听 。他 的 量 带 通 遍 天 下 ， 他 的 言 语 传 到 地 极 。但是对以色列，神向他们说话，以他们所能明白的语言和声音。（第二），他们听见的，是神从火中向他们说话的声音。神对约伯说话的时候，是从旋风之中，这极其令人畏惧；但是这里，神是从火中说话，更加可畏。我们应当感谢神，他没有这样对我们说话，而是以人的样式，也不用威严势力重压我们（伯 33：6，7）。（第三），他们听见了，还能存活（32 节）。烈火没有吞噬他们，他们也没有惊吓至死，这是一个神恩典的奇迹。（第四），从未有别的民，听见这样的声音，遇见这样的事情。摩西让他们思想，自从有人以来，从天这边到天那边，神对以色列这样的恩惠，从未曾有过（32 节）。这样特别的荣耀，也要求他们特别地顺服。他们应当比别的民更加向神敬虔，因为神给他们的恩惠，从未曾有过。（6）摩西要他们思想，神对他们的拯救，把他们从埃及领出来；那里仿佛是一个铁炉，他们在其中艰苦辛劳，是他们的为奴之地；神把他们拯救出来，使他们作自己的百姓（20 节）；摩西在（34，37，38 节）也屡次提到这些。神从未像这样对别的民做过类似的事情；以色列的国的兴起，与世上其它的大国都全然不同。【1】他们有这样特殊的荣耀和恩惠，不是因为他们自己身上的优点或是由于他们自己配得；而是完全由于神像他们父亲一般的恩慈：神拣选了他们。这就是白白的恩典；我们不是因为我们自己的缘故被爱，而是因为神先爱我们。【2】他们被神以极大的神迹奇事拯救出埃及，这是对他们的恩慈，也是对埃及人的审判与惩罚；神大能的膀臂向他们展开。【3】神要使他们幸福地在迦南安居（38 节）。那些强大的国民要在他们面前被赶出。无论是埃及人还是迦南人，那些阻挡以色列人的、与他们为敌的，都将被打败。（7）摩西要他们思想，神对他们中间的罪的公义审判与惩罚。特别地，摩西提到他们在毗珥的罪（3，4 节）。这是最近发生的事情，他们都亲眼看见了那些随从巴力毗珥的人被除灭，也看见了那些单单倚靠耶和华的人，仍然存活。以此，他们知道偏离神的危险，倚靠神的恩惠。摩西也再次提到，神对自己的不喜悦：耶 和 华 又 因 你 们 的 缘 故 向 我 发 怒 （21，22 节）。（8）摩西要他们思想，顺服神的益处。这是摩西开篇时说的话，也是结束时说的话；（1 节）你 们 要 听 从 遵 行 ， 好 叫 你 们 存 活 ， 得 以 进 入 耶 和 华 你 们 列 祖 之 神 所 赐 给 你 们 的 地 ， 承 受 为 业 。（40 节）你 要 遵 守 ， 使 你 和 你 的 子 孙 可 以 得 福 ， 并 使 你 的 日 子 在 耶 和 华 你 神 所 赐 的 地 上 得 以 长 久 。摩西提醒他们，他们的光景，取决于他们的行为；他们的繁荣，取决于他们的虔诚。若他们遵守神的命令，神就必定成就他的应许。（9 节）摩西要他们思想，背离神的恶果；他们的国家必然面临灭亡。这在（25-31 节）详述。【1】摩西预见，当他们在那地住久了，随着时间，渐渐地，他们会转离神、随从偶像，他们会败坏自己，为自己雕刻偶像（25 节）；这是他们最容易被引诱而进入的罪。【2】摩西预言，神的审判必临到他们：你们要被尽行除灭（26 节），分散在万民之中（27 节）。并且，他们的罪要成为他们的惩罚（28 节）：“在 那 里 ， 你 们 必

事奉人手所造的神，就是用木石造成，不能看，不能听，不能吃，不能闻的神”。那些背离信仰与职分的人，在他们身处困境的时候，也不会得到来自于信仰与职分的安慰。（士 10：14）。【3】但是摩西鼓励他们，在之后的日子，神必有恩慈向他们存留；神的审判惩罚，将把他们带入悔改之中，并且神必把他们带回到自己的约之中（29-31 节）。（第一），在这世上，无论在哪里，不论我们距离我们的家乡有多么遥远，也不论我们离神的圣殿有多么远，我们都能够祈求、求告耶和华我们的神。在这地上，没有一处鸿沟，能够在我们与天国之间阻隔。（第二），只有那些以全部的心灵来寻求神的人，只有那些完全地敬献于神、恳切地渴慕神的恩惠的人，才能寻见神、得到神的安慰。他们也必定能够寻见神。（第三），苦难使我们更贴近神；因着神恩典的作为，许多人因此能够回转、归向神：日后你遭遇一切患难的时候，你必归回耶和华你的神，听从他的话。（但 9：11-14）。（第四），神对他的约的信实，使我们可以盼望：虽然神使我们经历苦难，但是神必不撇下我们，也必不灭绝我们。若我们最终仍记得神的约，我们就会看见，神从未忘记他的恩典的约。

V。41-49

1.在约旦河这一边，以色列安营之处，设立了三座逃城。一座在流便的地业中，一座在迦得处，一座在玛拿西半支派中（41-43 节）。2.接下来为后面摩西将要进行的讲道作引子。前面摩西一般性地告诫他们，要遵从神；下面，摩西要重申他们所需遵行的律法。如果我们不知道自己的职分是什么，又怎能尽我们的职分呢？因此摩西把律法向他们重申，作为他们行为的准则，前进的道路。这是见证，律例，典章，是道德、礼例、司法性的律法条例；在以色列刚出埃及的时候，这些曾经颁布给他们；现在在约旦河边，再次向他们重申（44-46 节）。这里详述了摩西讲道的地点。（1）这是在巴力毗珥对面的谷中，就是摩押人偶像之殿的对面；摩西在此警诫他们，不要被那对面的罪所沾染玷污。（2）这是在他们最近取得胜利的地，就是西宏王之地与巴珊王噩之地。当前的胜利，应使我们更加顺服神。

亨利马太圣经注释简本

申命记

第五章

在本章，重申了十诫。I。它们的主旨；这是神与以色列之间的约（1-5 节）。II。重申了这十诫（6-21 节）。这十诫，也写在两块石版上（22 节）。III。之后，摩西作为人与神之间的中保；神与人之间的交通得以建立。1.这是以色列人所谦卑恳求的（23-27 节）。2.这是神恩典地许可（28-31 节）。因此，你们要谨守遵行神所吩咐你们的（32，33 节）。

V。1-5

1.摩西召聚以色列会众。不只是他们的首领与长老，也召聚了所有的以色列人。他们中间最大的一个，也不能超乎神的命令之上；最卑微的一个，也不会不被神所认识。2.摩西唤起他们的注意："以色列人哪，留心听，留心记，这样使你们可以学会、可以谨守遵行；否则，你们听见也是毫无用处"。当我们听见神的话语的时候，我们必须勤勉地学习，使我们能够在凡事上遵行；我们所学的，必须用于我们的实际之中，因为这就是我们听与学的目的。我们不是要在脑子里填满各样的观念，或是放入口中许多华丽的词语，而是指引、校正我们的情感与言辞。3.摩西把他们引向神在何烈山与他们所立的约；他们必须以这约管理他们自己。神恩典地把命令变为约的形式；我们在约中同意顺服神；神在约中有给我们美好的应许，这应许更加鼓励我们。在这些诫命中，既有应许，也有警告，比如第二、第三、第五诫命；这十诫命合而为一个约。（1）约的对象。神立的这约，不是给我们的先祖，不是给亚伯拉罕、以撒、雅各；给他们的，是割礼之约（徒 7：8），然而，不是这十诫之约。神的启示之光，逐渐照耀，使儿女比父辈所知的更多。"这约是与我们所立的"。（2）这十诫的约是神自己告诉他们的：耶 和 华 在 山 上 ， 从 火 中 ， 面 对 面 与 你 们 说 话 （4 节）。不是在暗夜和异象之中（伯 4：12，13），而是公开地、清楚地，对着千万以色列人说话，使他们都能听见、都能明白。神面对面与他们说话，也听他们的回答。（3）摩西站在神与他们之间，向他们传递信息（出 19）（出 20）。摩西这里是基督的预表，在神与人中间，把神的话语向人显明；使我们可以听见神的声音，也能够对神说话，而不需恐惧颤惊。

V。6-22

这里，重申了十诫。1.虽然之前向以色列人宣告过，也写在了石版上面，但是，这里仍然再次向他们重申；因为要命上加命，令上加令，使我们铭记神的话语和旨意，深深刻在我们的心里。见（腓 3：1）。2.在这里的文字与（出 20）那里稍微有一点不同；就如同在（太 6）和（路 11）的主祷文稍微有一点不同；在这两者之中，有必要使我们明白，在乎灵，而不在乎仪文；不是凭着字句，乃是凭着精意。3.主要的字句上的不同在于第四诫命。在（出 20）那里，安息日的原因是耶和华创造天地海以及万物；在这里，安息日的原因是神拯救他们出埃及；因为这预表了耶稣基督的救赎：你们要记念你们在埃及为奴仆，神把你们拯救出来。所以，（1）你们都知道作奴仆的感觉，也知道六日劳碌以后，一天的安息是多么宝贵。（2）也因此，你们应当在安息日荣耀神，在这一天进行敬虔信仰的活动，思想、记念神为你们所作的大事。凭着基督的复活，凭着神大能的膀臂，我们被带入荣耀的自由之中，作神的儿女；因此，在福音之中，我们在每个礼拜的第一天敬拜神，记念神的大能作为与恩典。4.在第五诫命中加上了"使你得福"。这在（弗 6：2）提及：要 孝 敬 父 母 ， 使 你 得 福 ， 在 世 长 寿 。 这 是 第 一 条 带 应 许 的 诫 命 。见（传 8：12）。5.所有这些诫命连在一起，作为一个整体，表明我们必须都要遵守，而不可偏颇、顾此失彼；因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，就是犯了众条（雅 2：10，11）。6.这些律法，是在极其庄重、可畏的情况之下颁布出来的（22 节）。（1）这是在火中、密云幽暗之中，神大声晓谕以色列全会众的。这可畏惧的情况，也表现了在审判之日的可怕（诗 50：3，4）；也衬托出，福音的恩典更令我们动容。（2）此外并没有添别的话。其它的律例、条例、典章等，都是神借着摩西告诉他们的；但是，只有这十诫，是神亲自以这种方式说话、晓谕他们。神没有

添加什么，所以我们也不要私自添加：因为神的律法是完全的。（3）神把这十诫写在两块石版上；使它们得以长久保存、不会朽坏；使它们纯正、完整地传于历世历代。这是为了那时的世代，也是为了直到今日的世代。这是神的约；装着刻有这十诫的两块石版的柜子，称为约柜。见（启 11：19）。

V。23-33

I。摩西提醒他们，自己是怎样作了他们与神的中保的。1.当律法颁布的时候，百姓在那极其可畏的场面之下恐惧颤惊。他们极度害怕，不敢再听下去：现 在 这 大 火 将 要 烧 灭 我 们 ，我 们 何 必 冒 死 呢 ？ 若 再 听 见 耶 和 华 我 们 神 的 声 音 就 必 死 亡 （25 节）。他们惊奇，自己居然还没死；他们以此看见，神的大能与良善；神不仅向他们说话，而且还使他们能够承受、存活。谁能听见那永生神的声音，像我们这样，而且还能存活呢？自从人犯罪堕落以后，神的显现，总是令人极其恐惧的；但是基督，他除去了罪，欢迎我们坦然地来到恩典的宝座前。2.他们恳切地祈求，让神借着摩西向他们说话；而且应承，他们愿意遵守神借摩西所传给他们的一切话（27 节）。（1）他们似乎期望得到神更多的吩咐，也愿意听神更多的话语。（2）他们认为摩西能够承受神说话时的可敬畏的荣耀，而他们自己却因为心中的罪而不能承受那荣耀。他们相信摩西是天国所喜悦的，而且摩西也是对他们信实的。但是之后不久，他们就对摩西发怨言，而且几乎还要用石头打死摩西（出 17：4）；看人的信念，是怎样对他们自己的感情、内心定罪。（3）他们刚刚听见神可畏的话语，现在心中有一个良善的意念；当律法显明人内心的不洁时，许多人的天良内心被震惊；但是，他们虽然得到许多警诫，良善的原则却不能在心中扎根。3.神容许了他们的请求。（1）神称赞他们所说的。他们虽是对摩西说话，但是神都听见、注意了；因为我们口中的话，没有一句神不知道。神同意他们所说的：他 们 所 说 的 都 是（28 节）。即，他们所说：“在他们与神之间需要一个中保”，这话说得甚好。“他们期望借着摩西从神那里得到更多的指示，并且应承要听从神借着摩西所向他们说的话”，这话也说得甚好。（2）神愿他们心口如一，真诚以待：惟 愿 他 们 存 这 样 的 心 敬 畏 我 ， 常 遵 守 我 的 一 切 诫 命 ， 使 他 们 和 他 们 的 子 孙 永 远 得 福（29 节）。【1】他们应有这样敬畏神的心，并永远遵守神的诫命。天上的神，真挚愿意每一个可怜的罪人都得到救赎和福祉。为此神向我们显出丰富的证据：他给我们时间和空间以悔改；神向我们显明他的恩慈，吸引我们，等待我们，带领我们进入悔改之中；神差遣他的独生子来救赎我们，把宽恕和永生的机会给一切愿意接受的世人；神应许把圣灵给一切真诚向他祷告祈求的人；并且神清楚地说他不喜悦罪人的灭亡。【2】神愿他们常存这样敬畏的心。当我们面临困境、面临罪的引诱、甚至直面死亡的时候，我们的心中都能一直常存这样的敬畏之心，该有多好！（3）神命定摩西为信使，从神的口中得律法律例，把它们传给百姓（31 节）。II。因此，摩西叮嘱他们，要谨守遵行神的吩咐与诫命（32，33 节）。要想得到幸福，唯一的道路就是成为圣洁。义人必得福。

申命记
第六章

摩西在本章继续叮嘱以色列，到迦南以后要切切谨守他们的信仰。与第四章的主旨相同。I。以劝诫他们应当顺从为开场白（1-3 节）。II。关于顺服遵从的重要原则。第一件真理和信心，就是关于，神是独一的主（4 节）；第一个职分所要遵行的，就是 你 要 尽 心 ， 尽 性 ， 尽 力 爱 耶 和 华 你 的 神（5 节）。III。关于谨守信仰（6-9 节）。IV。警告以色列要小心那些会损害、破坏他们的信仰的事情----滥用富饶（10-12 节）；随从偶像（14，15 节）；并给他们一些重要的吩咐（13，16-18 节）。V。摩西指教他们要把这些律例典章也传给他们的子孙（20 节等）。

V。1-3

1.摩西所教导他们的，都是神让摩西吩咐他们的。同样，基督的牧师传道人也当如此，教导基督的教会，不可增添减少：（太 28：20）凡 我 所 吩 咐 你 们 的 ， 都 教 训 他 们 遵 守 ， 我 就 常 与 你 们 同 在 ， 直 到 世 界 的 末 了 。2.教导他们的目的，是要他们遵行所吩咐的，谨守神的律例典章。若我们不遵行所得到的教导，那么这些教导就会成为我们的审判与惩罚。3.摩西勉励他们，在此时就要进入迦南的时候，把眼目专注于神与圣洁；使他们可以在那地得安慰，自强而远避迦南人罪的网罗。4.心中敬畏神，是顺从于神、谨守神的律例典章的最重要的法则。5.在一家之中，在一国之中，谨守敬虔的信仰是最好的：不仅是我们，我们的子子孙孙，也都要敬畏神。6.敬虔，谨守，才能使你们得到繁荣。敬畏神，你们才能得福。顺从教导的，也得富饶美好；正如以色列所将要进入的那流奶与蜜之地。

V。4-16

I。简要地总结关于信仰与顺从的最基本的原则（4，5 节）。1.耶 和 华 我 们 神 是 独 一 的 主 。（1）我们所事奉的神是耶和华，他是永远的，完全的，自有永有的。（2）他是唯一的永生真神；只有他是神，他是独一的。对这一点坚定的信仰，可以使我们有效地远离一切偶像与假神。（可 12：32）。让我们的心中，不要有任何偶像与别神。2.我们对神的职分，都归结于这里的一句话的原则：你 要 尽 心 ， 尽 性 ， 尽 力 爱 耶 和 华 你 的 神 。在前面（2 节），摩西要他们敬畏神，谨守神的一切吩咐；这里，摩西教导他们，要爱神。我们对神的情感越真挚热烈，我们也就越敬畏神；正如尊敬父母的儿女，无疑也热爱父母。有任何人间的君王，颁布法律说要臣民爱自己吗？然而神的恩典与屈尊，在他的第一条诫命中就显明：我们要爱他，从爱的原则出发，尽我们一切的职分。我们必须高度地尊敬他，喜悦于他，喜悦于他的一切品质，喜悦于他与我们的关系：我们的愿望与渴慕都应该朝着他，我们在他里面喜乐，我们倚靠着他，完全地把自己敬献给他。每当我们想起他，听见他，同他说话，服事他的时候，心中就充满了恒久的喜乐幸

福。（1）我们必须爱他像爱主人一样；他是我们最好的，最优秀卓越的，最友善的。（2）我们必须爱他、爱我们的神，他是与我们立约的神，是我们的父，是最慈善恩惠的朋友与施恩者。我们要尽心、尽性、尽力地爱我们的神，即，【1】是真诚的爱；不是仅在口舌之中，更是发自内心、由内而外，在神的里面喜乐。【2】是热烈的爱。内心充满激烈的情感与火热。【3】是超越一切的爱。我们爱神，应当胜过我们爱一切受造之物；除他以外，我们再无所归。【4】要尽智地爱神（可 12：33）。【5】是完全的爱。神是独一的，因此我们要以全心来爱他；我们所有的挚情都应该向着他。愿对神的爱，充满我们的全心！II。这里列出一些方式，来使我们在心中与家中，保守我们敬虔的信仰，而不使之衰退。1.要时时思想：我 今 日 所 吩 咐 你 的 话 都 要 记 在 心 上（6 节）。虽然只有言辞没有实质对我们没有任何好处；但是若我们忽视言辞，则更有失去实质的危险；正是借着这些言辞话语，神的光与大能得以照进我们的心里。神的话语，必须时刻放在我们的心里；我们的心思意念应该每天思想这些话语，从而使我们的整个灵魂受其影响，行出生命的实际。若我们的内心真实爱神，我们立刻就会如此去做；爱神的人，必把神的话语每日放在心底。爱神的人，必爱圣经。2.在敬虔信仰的事情上，也教育儿女（7 节）。那些自己爱神的人，也应当教训儿女如此，使他们的家中，这敬虔信仰的传统一直持续下去。你们要把这些神的话语，殷勤地教育给儿女，放入他们的心中。3.虔诚地谈论。无 论 你 坐 在 家 里 ， 行 在 路 上 ， 躺 下 ， 起 来 ， 都 要 谈 论 。无论是黄昏，是清晨，无论是在旅程，是在家中，无论是在待客，还是在休息，无论在工作，还是在吃饭，你们都要利用所有的机会敬虔、虔诚地谈论属神的事情；不是那些没有启示的隐秘事，或是起疑的争论，而是神的最朴实明晰的真理与律法。我们在日常生活中谈论神圣的事情，非但不是减损这些事情的神圣，反而更是使我们羡慕渴慕这些神所赐的光亮，使我们被之影响、感动。4.要时常习读神的话语：要 系 在 手 上 为 记 号 ， 戴 在 额 上 为 经 文 。又 要 写 在 你 房 屋 的 门 框 上 ， 并 你 的 城 门 上（8，9 节）。（箴 7：1-3）我 儿 ， 你 要 遵 守 我 的 言 语 ， 将 我 的 命 令 存 记 在 心 。遵 守 我 的 命 令 ， 就 得 存 活 。 保 守 我 的 法 则 ， （ 或 作 指 教 ） 好 像 保 守 眼 中 的 瞳 人 。系 在 你 指 头 上 ， 刻 在 你 心 版 上 。这里也暗示，我们不当以我们的信仰为耻；而是让每一个经过我们门前的人都知道，我们信靠耶和华我们的神、我们独一的主，我们以完全的心来爱他。III。这里也警告，不要在富饶和繁荣的日子里忘记神（10-12 节）。1.神将把他们带入那应许的美善之地；他们不再要像牧人或是贫穷的旅人一样住在帐棚里，而是安居在大而美善的城市之中；不再会在贫瘠的旷野之中漂流，而是要在丰富肥美的园中居住。而这些，都不是由于他们自己的劳累与汗水；在这里，数次强调----城市不是你们所建的，房屋非你所装满的，园子非你所栽种的，等等。这些，既是显明神的恩慈，因为他们是白白地得来；但是也是提醒他们，如果他们不仔细思想，他们就会轻看这些，因为人往往只看重自己费力得来的东西。当他们容易地得到馈赠，往往就忘记了那位恩赐者。2.摩西要他们警惕自己的心：当你们安稳舒适的时候，你们要谨慎，免得你们忘记神（12 节）。（1）在繁荣的日子，我们常常有忘记神的危险，忘记我们对神的倚靠、需要和我们应尽的职分。当世界向我们微笑的时候，我们常常易于享受世界，把我们的幸福置于其中，而忘记了唯有神才是我们的安息和倚靠。（箴 30：9）求 你 使 虚 假 和 谎 言 远 离 我 。 使 我 也 不 贫 穷 ， 也 不 富 足 ， 赐 给 我 需 用 的 饮 食 。（2）所以，在这种时候，要特别小心警惕，看守我们自己的内心。“当你们在迦南安居的时候，不要忘记你们是被从埃及拯救出来的；若你们日后人数众多，你们要记得开始的时候是多么渺小”。IV。这里有一些特别的命令和警诫。1.你 要 敬 畏 耶 和 华 你 的

神，事奉他，指着他的名起誓。不可以任何别名起誓，把它们当作真理的判断者，错误的惩罚者。不可以任何偶像或是受造之物的名起誓。不可以别国的神的名起誓。2.不可随从别神，就是你们四围国民的神。你们不可随从偶像，不可事奉它们、敬拜它们，因为你的神是忌邪的神。3.你们不可试探耶和华你们的神，象你们在玛撒那样试探他。你们不可与神相争，不可不信神的大能、权柄、同在，与神的意旨安排。我们的救主用这句经文回答撒旦的引诱（太 4：7）。不可试探主你的神；我们既不可在谨守职分的时候不信神的大能与良善，也不可在自以为是的境况之下鲁莽愚妄。

V。17-25

I。摩西嘱咐他们，要自己谨守神的诫命：你要留意殷勤地谨守神所吩咐的。我们要以极大的努力和心志，才能保守我们的信仰在我们的心中、在我们的生活之中。粗心、忽视会毁了我们；我们不可慵懒，不可懈怠。1.耶和华眼中看为正的，他们都要遵行。2.这对他们自己也是大有益处的。这可以确保他们在迦南的产业，他们在那里的繁荣，以及在敌人面前的胜利。一句话：你都要遵行，使你可以享福。II。摩西叮嘱他们要以神的诫命教训儿女，使他们可以谨守。1.孩子们会问起："这些法度，律例，典章，节期，献祭，等等等等，都是什么意思呢"？（1）所有神所定的礼例法度，都有着特别的深意和目的。（2）我们要努力明白这些，使我们可以来事奉神。（3）孩子们在适时的时候求问这些，是极好的事情。2.这里是父母们应该给儿女的回答。（1）要感恩地记念神的恩惠，把他们从埃及地拯救出来。（21-23 节）。要常常告诉孩子们，他们的先祖在埃及为奴的日子；以及神的大能与作为，把他们拯救。（2）也是为了他们将来得到更多的恩惠（24 节）。神所命令吩咐我们的，完全都是为了我们真正的利益。我们应当有敬虔信仰，这既是我们的职分，也是我们的利益所在。【1】这是为保全我们的生命；使我们可以存活。这是极大的恩惠，远超过我们所期盼的。【2】这也是我们的义。如果我们能够完全地遵守那尽心、尽性，尽力地爱神的诫命，那么，我们就能得到纯真之约的恩惠；如果我们能在每一件事情上都符合神的律法，那律法就能使我们称义。但是我们不能如此自称，因而我们在神面前的真诚顺服就要借着一位中保被悦纳。（创 7：1）（路 1：6）（约一 3：7）。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第七章

摩西在本章警诫以色列人，I。一般性地，谨守神的命令（11，12 节）。II。具体性地，他们必须远离那一切偶像。1.他们必须完全毁灭那七国的人，不可存留他们，或与他们立约（1，2，16，24 节）。2.他们必须不可与他们结亲（3，4 节）。3.他们必须毁坏他们的祭坛、柱像与偶像，不可贪图其上的金银（5，25，26 节）。（1）这是他们的职分所在。【1】因为他们是神拣选的民（6 节）。【2】神拣选他们的原因（7，8 节）。【3】神将怎样对爱他，以及恨他的人（9，10 节）。（2）这也是他们的利益所在。【1】若他们遵从神，事奉神，神必祝福他们，使他们繁荣

（12-15 节）。【2】特别地，若以色列人要决意把这些国赶出，神必将他们交给以色列，使他们不能扰乱、引诱以色列人（17 节等）。

V。1-11

I。这是一个非常严厉的警告，禁止他们与偶像和拜偶像的人结交、立约。那与神相交通的人，必须不可与黑暗相交。这些黑暗的事情，仿佛是他们面前的网罗，是他们必须要避免的。1.他们必须对此不可有半点温情（1，2 节），要把他们灭绝净尽。在这里，指示他们行流血的事，但是，这是神所命的事情；在那个时间那个地点，这样做是必需的，是被神接纳的，是荣耀的。（1）神在这里要作他的工。神要把他们带入应许之地，把占据那地的居民、把那里的列国交在他们手里。神的大能是不可阻挡的，因此他必做成；神的应许是不可破灭的，因此他必成就。【1】这些国家，在这里一一列名，共有七个。这些国家一一地详细列出，使以色列人知道他们的界限在哪里：他们要极其严厉地对待这些国的人，但是不应延及更多的人；也不能以此为借口，消灭任何阻挡他们道路的人。灭绝净尽的事只限于这七国的人；这清楚地表明，后世的人不可以此为先例，去灭绝别国的人；这不能成为后世之人杀戮的理由。这里，是神自己清楚地指定以色列人当严厉行在那些恶贯满盈的人身上。【2】这里强调，这些国的人，都比以色列要更加强大强壮。他们在迦南地久久占据，而以色列人对那地并不熟悉；他们人数更加众多，身材高大，骁勇善战；但是所有这些都不能阻止以色列人把他们从面前赶出。以色列敌人的强大，更衬出以色列神的大能；这是那些敌人无可阻挡的。（2）摩西鼓励以色列人，要做他们的工。你们要击杀他们，把他们灭绝净尽（2 节）。如果神要把那些迦南人赶出，以色列就不要把他们留下，不可使他们存活，不可存留他们，不可把他们当作租户、俘虏、或仆人。不可与他们立约，不可对他们有一点恩慈。要极其严厉地对待他们。【1】这是对他们的罪恶，以及他们父辈的罪恶的惩罚。亚摩利人的罪已经满盈。对他们的审判与复仇，已经严厉地来到。【2】不让他们存活，这也是为防止他们对属神的以色列的损害与破坏。这些罪恶之民，不可与圣洁之民相混合，免得他们败坏以色列人。这些人的彻底灭绝，要好过他们使以色列人中敬虔的信仰被失丧。我们对待自己心中的血气与属肉体的欲望也当如此；它们都是我们灵魂的敌人。神把它们交在我们的手中：罪必不能胜过你们，除非是你们自己愿意使心中的罪存留。让我们不要与心中的罪立约，也不要对它们恩慈，而是要严厉对待它们，彻底地毁灭它们。2.他们必须不可与那些迦南人结亲（3，4 节）。迦南人的家族历史古老，会有很多名门望族，而且他们对迦南的土地极其熟悉，所以以色列人中会有人愿意与他们通婚；但是，以色列人敬虔的信仰，对神的敬畏，必须使他们这些想法让位于对神的顺服。神禁止他们与迦南人通婚，因为这是极其危险的；在（创 6：2）的旧世界里，我们已经看见了那些致命的恶果。在混合的婚姻里，良善圣洁的品格被玷污、污秽，要比坏的品格被改善容易得多。以后发生的事情，证明了这个警告是多么真实：他 必 使 你 儿 子 转 离 不 跟 从 主 。所罗门为自己的愚妄付上了多么惨重的代价。在（结 9）（结 10）（尼 13），我们都看见，以色列全国都为此事悔改。在新约里也警告（林后 6：14），信与不信的，不可同负一轭。3.以色列人必须尽行毁坏他们的偶像：你 们 却 要 这 样 待 他 们 ， 拆 毁 他 们 的 祭 坛 ， 打 碎 他 们 的 柱 像 ， 砍 下 他 们 的 木 偶 ， 用 火 焚 烧 他 们 雕 刻 的 偶 像 。同样的命令，在之前也曾经告诉以色列人他们（出 23：24）（出 34：13）。在（代下 31：1）以及（代下 34：3，7），我们看见百姓以及约西亚的虔诚与火热，毁坏那些可憎的偶像；同样，在（徒 19：19），

那些行邪术的书被焚烧。II。给他们这些警告的原因。1。是神拣选他们为自己的百姓（6 节）。在神与以色列之间，有独特的交通与约，是世上万国所没有的。神把这荣耀给他们，他们岂能以偶像来亵渎神？神以恩慈对待他们，他们岂能轻忽地对待神？当神把他们在万国之中高举，他们岂能把自己与其他的民同列，学习他们的罪恶？神把他们分别为圣，把他们当作属于自己的百姓；他们岂能不全心专注地仰望于他？2.神拣选他们，这是出于神白白的恩典。（1）在他们自己的身上，没有什么，能配得神的恩惠。他们的人数，本来稀少；他们当初下埃及的时候，只有七十人，即使现在，他们也不如那些国的人多：你 们 的 人 数 在 万 民 中 是 最 少 的。（2）神拣选他们，完全是出于神自己的恩典（8 节）。【1】他爱你，因为他愿意爱你。（何 14：4）。【2】神行了大能与奇事，神成就了他的话语和应许。3.神所立的约的主旨在这里陈述；简单地说，就是他们怎样对待神，神就怎样对待他们。他们将会发现，（1）神对朋友恩慈（9 节）。（2）神对敌人有公义的审判惩罚（10 节）。【1】邪恶的罪人是憎恨神的人；属肉体血气的心思意念与神为敌。【2】那些憎恨神的人，不能有半点损害神，却是使自己毁灭。神将要当面报应他们，向他们的脸搭箭在弦（诗 21：12）。神将要公义地审判惩罚他们。比较（伯 21：19）。虽然我们看神的报应或许慢，但是决不迟延。（箴 11：31）。

V。12-26

I。重申他们不可敬拜事奉偶像，不可与偶像相交（16 节）。如果我们与拜偶像的人结交，我们也就落入了与黑暗之事相交的危险。在（25，26 节），也再次重申，必须毁灭那些偶像可憎之物。异教所拜的偶像是对神的亵渎与憎恨，因此，它们自己也要被以色列人所憎恶：所有真正爱神的人，也必憎恨神所憎恨的东西。这里强烈地嘱咐他们：你 要 十 分 厌 恶 ， 十 分 憎 嫌 ， 因 为 这 是 当 毁 灭 的 物 （26 节）。我们对罪也要有如此圣洁的义怒和憎恶的情感，因为这都是神所憎恶的。他们必须不能保留那些偶像上的东西来满足自己的贪心：其 上 的 金 银 ， 你 不 可 贪 图 ， 也 不 可 收 取 ， 免 得 你 因 此 陷 入 网 罗 。亚干为自己的贪心而付出了惨重的代价（书 7）。他们也不能用那些偶像之物来满足自己的好奇：你们不可把这些可憎之物挂在屋里作装饰，或是当作古董。不，你们必须要用火焚烧：1.免得你们陷入它们的网罗（25 节），免得你们喜欢上这些东西，奇思幻想，甚至对之尊敬。2.免得你们也就成了当毁灭的，与那物一样（26 节）。那作偶像的人，就是这样愚妄；他们被神所憎恶，必被毁灭。当我们陷入网罗的时候，也就是走上了毁灭的道路。II。若他们遵从神，神应许必使恩惠慈爱临到他们。1.若他们愿意真诚、尽力地守与神的约，神也必在约中施恩慈。耶 和 华 你 神 就 必 照 他 向 你 列 祖 所 起 的 誓 守 约 ， 施 慈 爱（12 节）。我们若在职分中谨守，神对我们的慈爱必恒久。2.若他们爱神、服事神，把自己以及自己所有的都敬献给神，神也必爱他们，祝福他们，使他们大大加增。他们还能有什么，比这更幸福的呢？（1）“他必将爱你们”。是神先爱我们（约一 4：10），并且，如果我们以儿女之爱与职分来回报神的爱，那么，我们就必会（也只有这样才会）得到神持久的爱。（约 14：21）有 了 我 的 命 令 又 遵 守 的 ， 这 人 就 是 爱 我 的 。 爱 我 的 必 蒙 我 父 爱 他 ， 我 也 要 爱 他 ， 并 且 要 向 他 显 现 。（2）他必祝福你们，在万民之上。若你们使自己在众民之中分别为圣，专一地事奉神，他也必赐福给你们，胜过万民。（3）他将使你们人数增多，生养众多。这在古时是极大的祝福（创 1：28）（创 9：1）。他们的家人将增多，他们的牲畜也将增多；他们不会只有产业而没有继承人，也不

会只有继承人而没有产业。3.若他们谨守、自洁、纯洁地远离那些埃及的偶像，神也必使那些埃及的病症远离他们。4.那些将被除灭的民，都不能敌挡以色列人。耶 和 华 你 神 所 要 交 给 你 的 一 切 人 民 ， 你 要 将 他 们 除 灭 。同样地，我们也应当与我们自己的罪争战，不可让罪胜过我们，也不可顾惜罪，而是要憎恶它；而神也应许了我们，罪必不能管辖我们（罗 6：12，14），而我们必战胜罪。能否战胜迦南人的犹疑，成为这些以色列人父辈的绊脚石；现在摩西激励他们，要刚强壮胆，不要畏惧。（1）不要在敌人的数量和力量面前丧胆。要记念，埃及虽有势力，但是法老却彻底地败亡。记念神的话语以及作工，应当使我们在信心和顺服中昂首前行。（2）以色列人也不要看自己的数量不足、力量软弱而灰心丧胆。耶 和 华 你 神 必 打 发 黄 蜂 飞 到 他 们 中 间 ， 直 到 那 剩 下 而 藏 躲 的 人 从 你 面 前 灭 亡 。神以苍蝇降灾祸于埃及人，而现在以大黄蜂降灾祸于迦南人。看见别人所受的审判惩罚，而自己不自省醒悟，则自己要受的审判惩罚更加严重。如果神与我们同在，如果神为我们争战，我们对眼前的敌人就丝毫不需惧怕。（3）以色列人也不应因为与敌人争战的进展缓慢而丧气；不能觉得第一年不能完全战胜这些迦南人，就永远不能战胜他们了。耶 和 华 你 神 必 将 这 些 国 的 民 从 你 面 前 渐 渐 赶 出 。同样，我们也不可因为胜利没有立刻到来，就对胜利失去了信心；神的作为是按着他自己的方法与时间，而我们确知，那一定是最好的方法与时间。同样，我们内心的罪污与败坏，也是这样被渐渐赶出；使我们成为圣洁的工作，是逐渐完成；神的作为，必终将实现完全的胜利。与（出 23：29，30）一样，这里讲到，免得野地的兽多起来害你。全地都是神赐给人的；因此要等到以色列人数众多的时候，才完全赶出迦南人，这样要好过野兽在那地猖獗。同样地，自高、骄傲与自满，是比野兽更危险的罪，会在他们中间猖獗。见（士 3：1，4）。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第八章

在前面（申 6：7），摩西叮嘱他们要教训自己的儿女，一遍一遍地重复嘱咐的话，使他们谨守神的吩咐；这里，摩西自己用同样的方法，教训以色列人像教训自己的儿女一样，一遍一遍地重复神的命令与警告，劝诫他们，使他们能够遵守神的旨意。在本章，I。一般性地劝诫警告（1，6 节）。II。回顾神在旷野之中向他们所行的大奇事，以此要求他们顺服遵从神（2-5 节，15，16 节）。III。展望神将带领他们进入的迦南美地（7-9 节）。IV。必要地警告他们，小心在富饶丰裕以后所面临的财富的引诱试探（10-14 节，17，18 节）。V。警告他们背离神之后所将面临的恶果。（19，20 节）。

V。1-9

这里对他们的要求也是与前面相同：谨守遵行神的诫命。他们的顺服必须是谨慎的，是在所有事

情上的，也是出自于一个良善的原则：对神敬爱，对神有圣洁的敬畏；尊敬神的荣耀，顺从神的主权，畏惧神的忿怒。I。为使他们保持在谦卑的顺服之中，这里摩西指教他们，要回顾神所带领他们经过的旷野：你 也 要 记 念 耶 和 华 你 的 神 在 旷 野 引 导 你 这 四 十 年 。现在时候将到，他们将要进入所要承受的产业，此时他们更要记念，他们在旷野四十年所经历的磨练，所学到的谨守。正如逾越节的节期是为记念他们在埃及所经历的神大能的拯救；住棚节是为记念他们在旷野所经历的漂泊。我们应当时刻记念神的恩典与意旨安排；神以恩典与意旨安排，来带领我们穿过旷野，而我们应当在服事神与信靠神之中欢欣鼓舞。1.他们要记念他们所经历过的困境，（1）以免他们自高骄傲。是为了使他们谦卑。免得他们因为所经历的神迹，所得的恩惠，而自己觉得被高举，而对自己过于自信。（2）也是为了显明他们的败坏：使他们知道自己内心的本质；也使他们晓得神拣选他们，不是因为他们自己配得神的恩惠；他们本是冒犯神、得罪神的人。他们在旷野，学习倚靠神的诫命，倚靠神的应许；神以吗哪试验他们（出 16：28），正如亚当夏娃在伊甸园中的树木之事上受试验，看他们肯守神的诫命不肯。2.他们要记念，神所给他们的充足的供应。（1）神自己照顾他们的饮食，衣服，健康，还有什么比这个更好的呢？【1】他们有吗哪可以吃：他 苦 炼 你 ， 任 你 饥 饿 ， 将 你 和 你 列 祖 所 不 认 识 的 吗 哪 赐 给 你 吃 ， 使 你 知 道 ， 人 活 着 不 是 单 靠 食 物 ， 乃 是 靠 耶 和 华 口 里 所 出 的 一 切 话 。神常常借着困境，使他的百姓明白神对他们大能的帮助。吗哪，正是那来自天上的安慰，赐给饥渴慕义的人（太 5：6）。这吗哪，是他们和他们的父辈都不认识的。这完全是一个大能的神迹。以此，神教导他们，人活着，不是单靠食物；是神的恩、神的话语，给了我们生命，养育了我们；神的话语，如同灵魂的食粮，人的生命源自于此。吗哪预表了基督，是生命的粮食。基督是神的道、神的话，因他我们得活。他更是我们永生的粮食，赐我们永远的生命，不会灭亡！【2】他们从埃及到迦南，没有换衣服；但是这衣服却不破、不坏，仿佛还是新的一样。这更是极大的神迹。（2）借着这些神迹，【1】神使他们谦卑。他们在四十年之中，吃同样的食物，穿同样的衣服，这是对他们的告诫与教导。神使他们明白，有更好的事情给他们预备；使他们体会，人的幸福不是来自于吃穿，而是来自于与神的约和交通，来自于明白神的公义。以色列在旷野的时候，神所给他们的律法，要重于他们的衣食。【2】神试验他们，看他们是否在任何时候都能信靠神给他们的供应。神以此教导他们，使他们仰赖神而生活，而不是忧虑每日的饮食或是衣服。基督也要门徒学到同样的功课（太 6：25）：所 以 我 告 诉 你 们 ， 不 要 为 生 命 忧 虑 吃 什 么 ， 喝 什 么 。 为 身 体 忧 虑 穿 什 么 。 生 命 不 胜 于 饮 食 吗 ？ 身 体 不 胜 于 衣 裳 吗 ？【3】神看顾他们的身体健康与舒适。虽然他们赤足在那贫瘠荒野里行走四十年，路面崎岖，但是他们的脚也没有肿。在漫长旅程之中，神看顾他们，使他们没有受伤害，这样的恩慈，他们必须承认。那跟随神而行的人，不但是安全的，而且舒适。我们在职分的道路上，脚不会肿；犯罪的道路，才是艰难的（箴 13：15）。神必保护圣民的脚步（撒上 2：9）。3.他们也必须记念，神对他们的管教与责备。正如人管教儿子一样，是因为爱他；我们的神也是如此。神是一位慈父，但是儿女们有时也要落在管教的杖下。以色列被教诲，不是像被当作敌人一样攻击，被毁灭；而是像被慈父管教儿子一样责备管教，是为了他的福祉：（诗 94：12）耶 和 华 阿 ， 你 所 管 教 ， 用 律 法 所 教 训 的 人 ， 是 有 福 的 。他们必须要在心里想这件事情，承认神以慈父的爱更正教诲他们，他们也当以儿女的尊敬与顺从回报神。因为神管教你，所以你要谨守他的诫命。II。摩西鼓励他们，要他们展望前面的迦南；神就将要带领他们进去。同样，我们也是如此，回顾过去，展望未来，都应使我们更加顺服神。1.他们所要进去

的地，是极其美丽富饶之地。（1）那里有丰富的水，仿佛伊甸园，仿佛耶和华的园子。那里有小溪，泉水，江河，使地湿润肥沃。（2）那地生产极多的美物，不仅有必要的谷物粮食，也有各样的方便舒适美味之物。（3）土壤中也蕴含丰富，有充足的铜、铁。2.记述这些事情是为了，（1）显明他们所经过的旷野与神将要带领他们去的那地是多么不同。以忍耐和顺服经过困境与患难的人，在困苦之中学习到谦卑、良善的人，就是那预备得最好、必将进入那美好之地的人。（2）显明他们的职分：谨守神的诫命，为所得的恩惠而感恩；也只有这样，他们得到的恩惠才能持久。能够得以保守在美好之地的唯一方法，就是谨守他们自己的职分。（3）显明那将来美好之事的预表。无论别人看见了什么，摩西一定已经看见了那个更美家乡的预表。福音的教会，就是新约时代的迦南；这里有圣灵之恩赐与恩典的浇灌，有公义之树的繁茂生长，满有圣洁公义的果子。天国是一个美地，在那里没有任何缺乏，在那里是完全的喜乐。

V。10-20

摩西在记述了那迦南美地的富足之后，也在这里警告他们，不可滥用富足的生活与条件，而这是他们在从贫瘠的沙漠进入葡萄园之地时最容易犯的罪。I。摩西指教他们，在那饱足之地，他们应尽的职分（10 节）。他们可以吃得饱足，只要不过分、不醉酒宴乐；但是他们要时刻记得赐他们恩惠的神，不可忘记向神献上感恩：要 称 颂 耶 和 华 你 的 神 ， 因 他 将 那 美 地 赐 给 你 了 。1.他们要小心警惕自己的饮食，不山吃海喝，以至于自己不能欢欣地赞美感谢神；要勤勉地服事神。2.他们不可与那些敬拜赞美偶像假神的人，一起吃饭、宴乐玩耍；就如同那些拜金牛犊的人（出 32：6）。3.对他们所得到的好处、利益、舒适、富足等，他们都要以此感谢荣耀神。这是我们的和散那----神祝福；这是我们的哈利路亚----赞美归于神。我们应当在每一件事情上向神献上感恩。II。摩西告诫他们，在那富饶生活条件下，他们应当警醒；1.要警惕自己心中的骄傲，免得自己心高气傲。当他们的环境变得富足舒适，他们的心也会变得高傲、自欺、自满、自信。因此，让我们在顺利、富足的情况下谦卑；谦逊，是人在繁荣之中最好的品格。不要在心里说，这货财、财富，是凭我的能力、我的双手得来的（17 节）。我们决不可为自己享有的富足而自夸，也不要把这些归因于自己的聪明或勤奋；（传 9：11） 我 又 转 念 ， 见 日 光 之 下 ， 快 跑 的 未 必 能 赢 ， 力 战 的 未 必 得 胜 ， 智 慧 的 未 必 得 粮 食 ， 明 哲 的 未 必 得 赀 财 ， 灵 巧 的 未 必 得 喜 悦 。 所 临 到 众 人 的 ， 是 在 乎 当 时 的 机 会 。自夸富足，就如同向自己的网烧香献祭（哈 1：16）。2.要警惕自己，不可忘记神。心高气傲的人，紧接下来的就是，忘记神、藐视神。（诗 10：4）：恶 人 面 带 骄 傲 ， 说 ， 耶 和 华 必 不 追 究 。 他 一 切 所 想 的 ， 都 以 为 没 有 神 。那些自满、自高的人，心中小看神。（1）你们要谨慎，不可忘记神的诫命律例典章，不可忘记你们对神的职分（11 节）。我们若不遵行神的诫命、律法，就是忘记神；因为我们忘记了神对我们的主权，忘记了我们对神的职分，忘记了神对我们的期望。当人们富足的时候，他们会想，信仰是一个不必要、可有可无的东西。没有信仰，他们也仍然开心，觉得信仰是低他们一等的事情、觉得信仰对他们来说太难、太烦。他们的清高和自尊，使他们不能弯腰；他们的暂时的自由和宴乐，使他们不愿去服事。但是，如果神对我们越好、越赐福，我们却对神越远离，那么，我们就是彻底地卑鄙、忘恩负义了。（2）“你们不可忘记神曾对你们所作的大事；他把你们从埃及拯救出来（14 节）。当你们在那大而可怕的旷野之中的时候，是神供养了你们（15 节）”。他们必须不能

忘记所经过的旷野，那里是干旱死荫之地（耶 2：6）。在那里，神没有使他们被火蛇蝎子毁灭，也使磐石之中出水供养他们，使他们没有渴死。在那里，神以吗哪养育他们，使他们得以存活，并且，苦炼试验他们，使他们可以终久得福（16 节）。神把最好的，为以色列存留直到最后。（3）也不可忘记，他们现在的繁荣富足，也是来自于神的大能作为。是神给了你们财富；因为他给了你力量，使你可以得这些货财。看这里，神的给予与我们的获取相协调；而且也适用于属灵的财富。我们应当尽职分、努力得智慧；但这是神的恩典把智慧赐给我们。当我们得到智慧的时候，我们不能说，这是由于我的能力、我的聪明而得到的；而必须承认，是神给了我们的能力、是神把智慧赐给我们；因此我们的赞美和称颂都应该归于神。神的祝福使人勤奋，使人富有；神给你能力得到财富，不是为了满足你、使你舒适，而更是为了成就神的约。神所有的恩赐都是为成就神的应许。III。摩西又一次重申警告他们，背离神的致命后果（19，20 节）。1.忘记神，就是罪；就会去随从偶像别神。在心中没有真神的人，他们会落入怎样的罪恶之中？当他们的心志、情感一旦离开了永生的真神，他们也会速速地滑入虚谎与虚假之中。2.摩西以愤怒斥责他们：如果你们如此，就必将灭亡；你们所自傲的手中能力和权柄都不能帮助你们。你们就会像那些被赶出之民一样被赶出。若你们不顺服神，不向神信实，神必使你们灭亡。跟随别人的罪的人，也必跟随别人灭亡。如果我们效法罪人，我们必遭他们所遭遇的。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第九章

摩西在本章向以色列百姓指明，他们所将要得的进入迦南、这份神所给他们的极大恩惠，根本不是因为他们配得。（结 36：32）主 耶 和 华 说 ， 你 们 要 知 道 ， 我 这 样 行 不 是 为 你 们 。 以 色 列 家 阿 ， 当 为 自 己 的 行 为 抱 愧 蒙 羞 。I。摩西确定地告诉他们，他们必得战胜敌人的胜利（1-3 节）。II。摩西警告他们，不要以为这胜利是由于他们自己的原因；乃是因为神向那些迦南人的公义审判，以及神向他们先辈的应许（4-6 节）。III。为劝诫他们丝毫不可自夸，摩西在这里回顾了他们的过犯，回顾了那些雅各家中的罪。他们是硬着颈项的百姓（7-24 节）。1.在金牛犊事情上，他们的过犯（8-21 节）。2.他们其它的一些悖逆与罪恶（22，23 节）。3.最后在（25 节等），回顾了在何烈山金牛犊的事情后，摩西自己为他们在神面前的祷告祈求。

V。1-6

I。摩西向百姓讲述了他们现在所将要面临的敌人的强大。那些国家的民要比他们强大许多；若以色列要包围他们的城，就会发现他们的城墙极其坚固高大；若他们与敌人在战场上相见，就会知道这些敌人的身量都是又高又大。普通人都不能在他们面前站立得住。这些讲述，与当年那些探子的讲述类似（民 13：28，33），但是，这里是完全不同的目的。在（民 13：28）那里，是为了

令以色列民灰心丧气，把他们从神的面前带走；而这里，是为了激励以色列民，使他们来更加寻求信靠神，因为任何大能的敌人都不能敌挡全能的神。II。摩西确定地告诉他们，必得胜利；因为他们有神的同在，有神大能的帮助。“你们要明白，所应当信靠的是谁，所应该仰望的是哪里；耶和华你们的神行在你们的前面，不仅是你们的元帅，更是公义的烈火，摧毁你们的敌人。看哪，神将毁灭他们，将在你们的面前把他们赶出。你们自己不能胜过他们，除非神帮助你们。这 样 ，你 就 要 照 耶 和 华 所 说 的 赶 出 他 们 ， 使 他 们 速 速 灭 亡”。我们必须在倚靠神的恩典的基础上，自强奋进；如果我们努力、尽职分，我们就会得到神的恩典。III。摩西告诫他们，根本不要以为是自己的义，不要以为自己配得神的恩典。你 本 是 硬 着 颈 项 的 百 姓 。同样，我们得天上迦南的产业，决非是由于我们自己的优点、自己的能力，决非是因为我们配得；而完完全全是因为神的大能与恩典：在基督里，我们得以称义，得以有强壮的力量；荣耀必须归于基督，而决非是我们自己。IV。摩西告诉他们，神为什么把这迦南美地从迦南人手里夺走，使以色列人进入那里。1.你 进 去 得 他 们 的 地 ， 并 不 是 因 你 的 义 ， 也 不 是 因 你 心 里 正 直 ， 乃 是 因 这 些 国 民 的 恶 。这些罪恶的迦南人，是拜偶像假神的人，是憎恨神的人；因此，神的公义审判临到他们的罪恶与悖逆。是因为他们的恶，神把他们赶出。那所有被神弃绝的人，都是因为他们自己的罪而被神弃绝；那神所接纳的人，却没有一个人是自己配得的。2.是因为神对他们列祖的应许：因 耶 和 华 要 坚 定 他 向 你 列 祖 亚 伯 拉 罕 ，以 撒 ， 雅 各 起 誓 所 应 许 的 话 。他们的列祖爱他，跟随他，神起誓要把这迦南美地赐给他们的后裔；神也向那千万爱他守他诫命的人，应许了恩慈；神的应许必定成就。他们因他们列祖的原因被爱（罗 11：28）。（弗 1：9，11）都 是 照 他 自 己 所 预 定 的 美 意 ， 叫 我 们 知 道 他 旨 意 的 奥 秘 ，。。。我 们 也 在 他 里 面 得 了 基 业 ， （ 得 或 作 成 ） 这 原 是 那 位 随 己 意 行 作 万 事 的 ， 照 着 他 旨 意 所 预 定 的 。

V。7-29

为告诫以色列人，让他们不要以为神带他们进迦南是由于他们自己的义，摩西在这里向他们显明，他们在旷野没有灭亡，这本身是多么大的神迹。“你们不要忘记，你们曾怎样得罪冒犯神；你们屡次惹动神的不喜悦”。如果神使他们的父辈在旷野消亡，这新的一代也根本不能在这里进入迦南了。我们常常忘记自己得罪冒犯神的事情，尤其是当神责罚的杖过去了的时候；因此我们要时常记念这些，免得陷入自己的欺谎之中，以为自己是有义的。（罗 3：19，20）我 们 晓 得 律 法 上 的 话 ， 都 是 对 律 法 以 下 之 人 说 的 ， 好 塞 住 各 人 的 口 ， 叫 普 世 的 人 都 伏 在 神 审 判 之 下 。所 以 凡 有 血 气 的 没 有 一 个 ， 因 行 律 法 ， 能 在 神 面 前 称 义 。 因 为 律 法 本 是 叫 人 知 罪 。1.自从离开埃及，他们就是冒犯得罪神、硬着颈项的百姓。四十年之久，他们就是这样常常悖逆神。自 从 我 认 识 你 们 以 来 ，你 们 常 常 悖 逆 耶 和 华（24 节）。自从他们成为一个民以来，他们中间就是这样与神相悖、抗拒神的统管。尽管历史仅是主要记载了这旷野四十年中的第一年和最后一年，但是从（7 节）这里一句看见，在中间的那些年日里，他们也好不到哪里去，仍是常常悖逆得罪耶和华。2.他们甚至在何烈山为自己作了金牛犊来拜它。这是最可憎的罪；而且在那样的情况之下，更是极其地得罪神。他们刚刚在那里才得到了所颁布的十诫律法，清楚地告诉他们说不要敬拜偶像；然而，山上的火还在他们眼前燃烧，摩西才刚刚上去得律法的石版，这些人就速速地背离、悖逆神。3.

神对他们的罪非常忿怒。让他们不要以为神不介意他们的罪恶，还把迦南美地赐给他们；不，神本是要灭绝他们（8 节），神也不会因他们的灭亡而失去什么。以此，显明他们的罪恶是多么可恶可憎；神的义怒从来不会无缘无故。甚至连摩西自己，虽是神所喜爱的人，也因神从天上对以色列民显出的义怒而极其害怕（19 节）：（诗 119：120）我 因 惧 怕 你 ， 肉 就 发 抖 。 我 也 怕 你 的 判 语 。4.他们因为他们的罪，而破坏了与神的约，放弃了约中所有的恩惠；为此摩西以摔碎那两块石版来表达（17 节）。断约的凭据已经给了他们，神已离弃了他们；他们的口，不能自称有一点义。5.亚伦自己也被神不喜悦：耶 和 华 也 向 亚 伦 甚 是 发 怒 ， 要 灭 绝 他 。如果人行黑暗之事、与黑暗相交，那么，在那人自己那里没有任何避风港能使他逃脱神的忿怒。亚伦，本是应为以色列民献上赎罪祭的，他自己却也犯罪、也落在了神的忿怒之下：他被以色列人拉入罪中。6.摩西以极大的困难和长时间的向神祈求，才得以恳求神转离他的义怒。因 你 们 所 犯 的 一 切 罪 ， 行 了 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 ， 惹 他 发 怒 ， 我 就 像 从 前 俯 伏 在 耶 和 华 面 前 四 十 昼 夜 ， 没 有 吃 饭 ， 也 没 有 喝 水 。 我 因 耶 和 华 向 你 们 大 发 烈 怒 ， 要 灭 绝 你 们 ， 就 甚 害 怕 。 但 那 次 耶 和 华 又 应 允 了 我 。在这里，显明神对他们的罪恶的义怒是多么大；而他们几乎是在一线之间，才得以存活。同时这里也预表，神对所有世人的罪孽的极大忿怒；除了他的独生儿子以外，除了基督的宝血之外，没有任何赎价能够挽回神的忿怒、审判与惩罚。摩西告诉他们，自己为他们祷告祈求的话。摩西向神承认，这些民的顽梗、邪恶与罪过（27 节）。他们的品质行为如此之坏，以致于连为他们祈求的摩西都无法在神面前替他们说出什么好话来；摩西只能回顾，神对他们曾经行的大奇事来拯救他们，而这，反而更显出他们的罪恶有多么坏。摩西也向神求告，求神记念他们的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各；以及，免得埃及人的嘲笑：免 得 你 领 我 们 出 来 的 那 地 之 人 说 ， 耶 和 华 因 为 不 能 将 这 百 姓 领 进 他 所 应 许 之 地 ， 又 因 恨 他 们 ， 所 以 领 他 们 出 去 ， 要 在 旷 野 杀 他 们（28 节）。好像如果神现在灭绝了这些以色列人，就不能成就神的工；但是摩西的这话很容易回答：不管埃及人说什么，神的公义必在天国被宣告。所以，在那时的何烈山，神没有灭绝以色列人，这完完全全、纯粹是出于神的恩慈；而没有半点的原因是因为以色列人自己的优点。7.摩西为让他们明白，他们在那时所几乎面临的灭亡意味着什么，这里摩西也特别提到了那金牛犊被磨得粉碎（21 节）。这是他们罪恶的见证，表明他们作为罪人所配得的下场是什么。8.即使在这件事情以后，他们也在许多的事上屡屡地得罪神、悖逆神。摩西只要列举那些犯罪的地方（22 节），就足以是警告他们：他备拉，燃烧的火；在那里神以火惩罚他们所发的怨言与不信；玛撒，试探之地，在那里他们试探神的大能；基博罗哈他瓦，贪欲者的坟墓，在那里那些贪婪之人灭亡；还有加低斯巴尼亚，他们在那里违背神、不信神；若不是神的恩慈而没有灭绝他们，以色列的新一代也不会有了。总之，不论今后神在他们身上有怎样的恩慈与恩惠，帮助他们在迦南地战胜敌人，这些，都不是出于他们自己的义。我们应当以悲哀和羞耻，常常记念我们自己的前罪；使我们深刻知道，我们所得的，是白白的救恩；我们应当谦卑地承认，按我们本来所配得的，都应是神的义怒与审判惩罚。

申命记
第十章

在前章，摩西向他们指明他们的罪，告诉他们不要倚赖自己的义；在本章，摩西向他们显明神极大的恩慈，劝诫他们以后要更加顺服神。I。摩西提到神对他们的恩惠、与他们和好的各样记号，要他们不要忘记。（1）更新了那约版（1-5 节）。（2）给他们命令，要他们向迦南前行（6，7 节）。（3）神拣选了利未支派，分别出来，归为自己（8，9 节）。（4）在亚伦死后，是祭司制度仍然在他们中间延续（6 节）。（5）神接纳、应允摩西为他们的祷告祈求（10，11 节）。II。因此，摩西反复地劝勉他们，应当敬畏神，爱神，服事神（12 节等）。

V。1-11

有四件事情，神向以色列显明，神与他们和好的记号：----I。神把律法给他们；这律法是神写在石版上的，长久地见证着神对他们的恩惠。之前，因为以色列人违背律法，所以前面第一次写的那两块石版被摔碎了，而神也本可以公义地取消与他们的约；但是现在，这两块石版更新了。神让摩西凿出两块石版；律法预备人的心、使人心谦卑；而只有神的恩典才能把律法写在人的心里。摩西用皂荚木作了约柜。这是神关于建造会幕中的第一个物件的命令（出 25：10）。神将把律法与福音给那些心灵如同约柜一样接受神旨意的人。基督是我们的约柜（方舟），其中有我们的救恩安稳地存放；不会像那个首先的亚当，把永生丢失在自己的手上。1.神在这两块石版上，写上了十诫（4 节）。2.这两块石版，被摩西信实地存放于约柜之中，在神的会幕里。摩西把所交托给自己的，完整完全地传给以色列人。现在，以色列人要谨慎的看守、遵行。同样，我们也对我们的后代说：神把圣经交托给我们，现在也传交在你们的手里；（提后 1：13，14）你 从 我 听 的 那 纯 正 话 语 的 规 模 ， 要 用 在 基 督 耶 稣 里 的 信 心 和 爱 心 ， 常 常 守 着 。从 前 所 交 托 你 的 善 道 ， 你 要 靠 着 那 住 在 我 们 里 面 的 圣 灵 ， 牢 牢 的 守 着。II。尽管他们的心曾转回埃及，尽管神本可以公义地弃绝他们，但是，神仍然带领着他们，继续向迦南前行（6，7 节）。神带领他们，走出干旱贫瘠的旷野，走向水流丰富之地。有时，神以自然的环境供给他们所需；有时神以神迹供养着他们；虽然如此，我们仍看见这些百姓一有点困难，就大发怨言、对神不信（民 20：3，4）。III。神为他们拣选了利未支派，把利未人分别出来，在圣洁的事情上管理、服事。当摩西第二次上山的时候，或之后不久，神就吩咐利未人要被分别出来，来为他们服事神、服事圣洁之事。哥辖人抬约柜，与其他的利未人一起，在会幕前侍立，事奉耶和华；利未人中的祭司，向以色列民祝福。这侍立事奉的职任，已经有四十年之久，直到今日。利 未 人 在 他 弟 兄 中 无 分 无 业 ， 耶 和 华 是 他 的 产 业 。利未人的职任，是对以色列民的极大祝福，是神的恩惠与同在的特殊记号。祭司的设立，也得以延续；当亚伦死后，祭司的制度并没有因之中断，而是以利亚撒来继承，并看守约柜。在律法之下，大祭司的制度得以保守、延续在利未支派、亚伦家庭之中。但是今日在福音之中，圣灵的恩赐丰富并大有能力；圣灵在人心中作工，使人能够、也真诚地愿意来服事神、敬奉神。IV。神接纳、应允摩西为以色列民的祷告，并使他引导百姓（10，11 节）。这是对以色列民的极大恩慈，使他

们有这样一位对神信实、对人信实的引导者。这里，摩西是基督的预表；基督是我们的中保，借着他，我们这些本该灭亡的人能够与天国交通。

V。12-22

这里，是摩西对他们真挚恳切的劝告；以极其迫切的语气，劝诫他们，当谨守神的命令、顺服神。以色列阿，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？（诗 116：12）我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？当我们得神的恩慈的时候，我们应当求问神，我们应当怎样做。I。这里，清晰地告诉我们，我们应当对神所尽的职分，以及我们对邻舍的职分、对我们自己的责任都是什么。1.关于我们对神的职分，我们灵魂之中的意愿、情感，我们生命之中的作为、原则与实践。（1）我们必须敬畏耶和华我们的神（12，20 节）。我们当爱慕神，承认神的主权，敬畏神的大能，畏惧神的义怒。这也是我们在福音中的职分：（启 14：6，7）我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。他大声说，应当敬畏神，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。（2）我们必须爱神，在神里面喜乐，渴慕神，在与神的交通之中喜乐。敬畏神的全能，热爱神的良善；神是我们的天父，是那赐恩惠者。（3）我们必须遵行神的道，即，神所吩咐我们所当行的。我们必须遵从神的圣洁旨意。（4）我们必须事奉他（20 节），尽心、尽性地事奉他（12 节）；敬献自己于神的荣耀，听凭神的管理，为了神的国度而把自己摆上。在服事神的工作中，我们应当诚实、热忱，欢欣，心意良善；把我们内在的心灵仰望于神。（5）我们当遵守神的诫命律例（13 节）。我们当把自己献于服事神的工作中；也必须以神所启示的诫命作为我们行每件事情的准则，遵守神的命令，戒除一切神所禁止的；坚定地相信神所吩咐的一切，也都是为了我们的好处利益。在顺服神之中，我们得益、并有荣耀和喜乐；使我们温和谦卑，贞洁明智，公义慈爱，忍耐，满足；这些都使我们惬意，安稳，快乐，由内而外地幸福。（6）我们必须把荣耀归于神，信靠他的名，指着他的名起誓（20 节）；承认神的权能，全知，公义；不以任何受造之物、假神的名起誓、宣誓。（7）我们要单单地专靠神（20 节）。耶和华是我们的神，我们必须信实地、持久地倚靠于他，决不离开神。2.我们对邻舍的职分（19 节）：所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也作过寄居的。爱他们就像爱我们自己一样。如果以色列这样一个如此特殊的、分别为圣的民，都要以怜爱对待寄居的，那么，我们就更应该爱人如己。我们必须在任何机会之中以温柔和关心对待他人；按着他们的需要以及我们的能力，向所有的人行慈善。这里以两件原因，劝诫以色列人要怜爱待人：----（1）神的普遍而广泛的对人的供应与慈善。神的恩慈，遍及万国之民；所有人都是来自于一个血脉。他怜爱寄居的（18 节），把生命、气息，以及万物都赐给他们；即使是那些外邦人，那些在以色列国中为寄居的，不认识神的人。神全然地知道那些我们所不认识的人。他把衣食赐给那些不知道神的话语和律例的人。神对世人如此的遍及的恩慈，因而，也要求我们善待世人。特别地，这里的表达强调神对那些在困境中的人的看顾：（诗 146：9）耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲。为此，我们应当赞美神；为此，我们也应当以自己为神所使用的器皿，来服事神，来以怜爱待人。（2）以色列人自己所受的苦境；他们曾在埃及为寄居的。那自己曾经历困苦，得到神的恩慈与解救的人，应该更加体会明白同样受困苦的人，并以友爱慈

善对待他们。3.这里，也教导我们对自己的责任（16 节）：所 以 你 们 要 将 心 里 的 污 秽 除 掉 ， 不 可 再 硬 着 颈 项 。扔掉你们里面那些败坏的情感与喜好；这些阻止你们来敬畏神、爱神。制伏你们肉体中属血气的愚妄和淫欲。远离污秽和罪恶、愚顽；这些都妨碍了神的道在你的心里生根。不要仅止于身体上的割礼，那仅是一个记号和预表，表明心灵里面的割礼；（罗 2：29）因 为 外 面 作 犹 太 人 的 ， 不 是 真 犹 太 人 ， 外 面 肉 身 的 割 礼 ， 也 不 是 真 割 礼 。惟 有 里 面 作 的 ， 才 是 真 犹 太 人 。 真 割 礼 也 是 心 里 的 ， 在 乎 灵 ， 不 在 乎 仪 文 。 这 人 的 称 赞 不 是 从 人 来 的 ， 乃 是 从 神 来 的 。不可再硬着颈项。不要再在神的诫命面前顽梗，而是要遵从神的旨意。II。这里，恳切地劝诫我们，应当尽自己的职分。原因是：----1.思想神的伟大与荣耀，并敬畏他，服事他，遵从他。（1）神有至高的荣耀，他 是 万 神 之 神 ， 万 主 之 主 ， 至 大 的 神（17 节）。天使也被人称为神，人群中的长官也被称为青天大老爷，外邦人有许许多多的神，许许多多的主，有的是受造之物，有的是他们自己的奇思幻想；但是，神无限地高于这些万名之上。他们不拜那永生的真神，却去敬拜那许许多多低等的“众神”，这是多么地荒谬！（2）神有极大的能力。他大有能力，大而可畏，不看人的外貌。他有征服者的权柄，令那些敌挡他的人、悖逆他的人恐惧颤惊。他有审判官的能力，对所有呼求他的人、求告他的人公正。正如法官在审判的时候公正公平，神在他的公义之中有大能与荣耀，不受人的贿赂，不偏袒人，令悖逆神的罪人畏惧。（3）神有极大极多的产业（14 节）：看 哪 ， 天 和 天 上 的 天 ， 地 和 地 上 所 有 的 ， 都 属 耶 和 华 你 的 神 。所有的晨星万物，都属于神。神能够看护保守我们，使我们来服事他；在我们所尽职分当中，神能够丰富地弥补我们的任何损失。也因此，神没有任何缺乏，因而我们也不能作任何事情，来满足神的任何缺乏；如果没有神，我们都跌入永远的灭亡；但是如果没有我们，神仍然完全、完美、幸福。也因此，神对我们的悦纳，对我们的服事的悦纳，完全是出于神的恩典。天地都是耶和华神的产业；然而耶和华的份是属他的百姓。2.思想神的良善与恩典，并因而爱神，以此来敬奉神、遵从神。神的良善，正如同他的荣耀与大能。（1）神对万人慈爱与良善。无论他看见谁在困境之中，神都显明他的慈爱（18 节）：他 为 孤 儿 寡 妇 伸 冤 ， 又 怜 爱 寄 居 的 ， 赐 给 他 衣 食 。神帮助那些无助的人，解救那些受困、受伤的人，以光明照在他们身上；这都是神的荣耀。（诗 68：4，5）你 们 当 向 神 唱 诗 ， 歌 颂 他 的 名 。 为 那 坐 车 行 过 旷 野 的 ， 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 华 。 要 在 他 面 前 欢 乐 。神 在 他 的 圣 所 作 孤 儿 的 父 ， 作 寡 妇 的 伸 冤 者 。（诗 146：7-9）他 为 受 屈 的 伸 冤 ， 赐 食 物 与 饥 饿 的 。 耶 和 华 释 放 被 囚 的 。耶 和 华 开 了 瞎 子 的 眼 睛 。 耶 和 华 扶 起 被 压 下 的 人 。 耶 和 华 喜 爱 义 人 。耶 和 华 保 护 寄 居 的 ， 扶 持 孤 儿 和 寡 妇 ， 却 使 恶 人 的 道 路 弯 曲 。（2）特别地，神对以色列行了极大的恩慈（21 节）：他 是 你 所 赞 美 的 ， 是 你 的 神 ， 为 你 作 了 那 大 而 可 畏 的 事 ， 是 你 亲 眼 所 看 见 的 。所以，你们应当爱他、服事他，以此对神的恩慈献上感恩。他是你们的神，是与你们立约的神，因此是你们所赞美的。【1】他把荣耀加在你们身上；他是你们每日所认识的神，他是你们的荣耀。【2】他是你所赞美的。神拣选了你们（15 节）；他喜悦你们的列祖，以良善看待他们，拣选他们的后裔。他为你们做了大而可畏的事（21，22 节）。摩西提醒他们，不仅思想所听见的，不仅记念父辈所告诉他们的，也思想他们自己亲眼所见的；尤其是在短短几代人之间，以色列家就从仅仅七十人增加到如此庞大的数目，正

如天上的繁星。并且，他们人数越多，就越应赞美神，服事神。然而，就如后来所显出的，也如同洪水前的旧世界的时候，当他们后来人数更多加增时，他们也开始败坏自己。

申命记
第十一章

本章摩西结束了重申律例典章、教诲他们的话。他重申了对他们的嘱咐和嘱托，并提醒他们神在他们中间所作的大事。I。具体地列举了神在他们眼前所作的几件大奇事（2-7 节）。II。摩西向他们陈明，生死与祸福；他们是否谨守神的诫命，决定了他们以后的事；若他们顺服神，他们必得繁荣，必得祝福，有极多丰富与良善之事（8-15 节），并能够胜过敌人，他们的境界也必广阔（22-25 节）。但是，若他们不顺服神，则必面临灭亡（16，17 节）。III。摩西指示他们，怎样谨记、谨守神的诫命与律法（18-21 节）。最后，IV。庄重地劝诫、劝告他们，应当听从神，应当在祸福之间谨慎地选择（26 节等）。

V。1-7

你们要谨守神的吩咐，因为这是交托你们的职分。以色列是有君尊的祭司、圣洁的国度。你们要爱神而守他的诫命；因爱而顺服。只有那出于爱的顺服，才被悦纳。（约一 5：3）我 们 遵 守 神 的 诫 命 ， 这 就 是 爱 他 了 。 并 且 他 的 诫 命 不 是 难 守 的 。这里提到神在他们眼前所行的大奇事（7 节）。这部分演讲，摩西是对以色列中那些年长的人说的；那些五十岁以上的人，至今还记得他们被拯救出埃及时的事情。在我们年轻的时候，神对我们的恩慈应当被我们长久记念，直到自己的老年；我们少时所亲眼看见的神的恩典，应当持久地感动着我们、激励着我们，使我们在以后的日子里事奉神、荣耀神、更爱神。他们也曾经亲眼看见神对那些迫害以色列和平的敌人的可畏的审判惩罚。1.神对那些奴役他们的法老和埃及人的审判惩罚。一个又一个惊人的灾祸，降在埃及人的身上！法老强大的军队，被淹没在红海之中！（赛 43：3）因 为 我 是 耶 和 华 你 的 神 ， 是 以 色 列 的 圣 者 你 的 救 主 。 我 已 经 使 埃 及 作 你 的 赎 价 ， 使 古 实 和 西 巴 代 替 你 。为了拯救以色列，神宁愿灭亡那个埃及的国度。2.在大玥和亚比兰身上的审判惩罚。记念神在旷野所行的，神对他们的管教与威严，使他们不致灭亡。特别是那些悖逆的流便子孙，他们反抗摩西的权威，甚至悖逆、背叛神自己；若不是神的大能立即粉碎了他们的背叛的话，他们几乎把所有以色列民引入灭亡之中；地在以色列眼前开口，吞了他们以及帐棚等。对这些人的惩罚与毁灭，虽然被其他的以色列人大发抱怨（民 16：41），

但其实，实在是对以色列的恩慈。使他们免于外敌的入侵，与保护他们不受内敌的破坏，都是同样的重要，同样的恩慈；从而使他们能够坚定地谨守神的诫命典章、谨守他们的职分。

V。8-17

摩西仍在再次地告诫他们同样的话语，正如一位谆谆叮嘱的人。I。你们要尽心尽性地爱主、事奉神；因为只有这样，你们才能得到并保守那应许之地的产业。1.这样你们才能进入那地、得到那地（8 节）：使你们胆壮，能以进去，得你们所要得的那地。摩西没有说，前方还有许多艰险，还有许多争战，需要他们奋发努力；不，他们要做的，只是进去得他们所要得的地。摩西也没有教导他们战争的技巧与计谋，怎样拉弓，怎样放箭，怎样用刀，这样才好赢得胜利，得到那地；摩西只是说，他们要谨守神的诫命，谨守他们的信仰，真挚热忱，这样他们就会强壮，就会得到胜利。（2）谨守神的诫命，也才能使他们保守他们的产业（9 节）：使你们的日子在耶和华向你们列祖起誓，应许给他们和他们后裔的地上得以长久。罪使人的年日以及繁荣都减少；但是顺服神，使他们的和平的日子长久。II。你们要尽心尽性地爱主事奉神，因为你们所要去的迦南，比那埃及地，更倚赖于那来自天上的祝福（10-12 节）。埃及是一个谷物丰富的土地，但它主要是平的，而且少雨；浇灌主要是依靠尼罗河在一年中某些时期的漫流涨落；埃及人要修许多沟渠工程来灌溉；所以他们浇灌庄稼就像浇菜园一样辛苦，也使他们更觉得财富来自自己的双手。但是迦南地却是山谷起伏的土地，不仅景色极美，而且有各样的土壤与物产。在那里没有太多的大河，除了约旦河之外；然而有天上的雨水滋润。1.这节省了他们许多的劳累。当埃及人汗流满面地在田中挖沟渠、站在齐膝的泥中劳作、灌溉（否则他们的良田就立刻变成荒地）的时候，以色列人可以坐在屋中，温暖舒适，而他们的土地有天上的雨水来灌溉。（诗 65：9）你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水。你这样浇灌了地，好为人预备五谷。神为我们供应的外在条件越好、越方便舒适，我们就越有责任来做更多服事神的工作：我们为自己的身体所需做的越少，我们为自己的灵魂所需做的事情就越多，我们应做的服事神的事情也越多。2.也因此，他们更要仰望神、倚靠神；是神赐给了我们雨水与果实（徒 14：17），神也应许必向以色列如甘露（何 14：5）。（1）神的意旨安排，神的恩赐，那天上下来的恩慈，使他们得到最大的安慰与甘甜。（2）我们越近地信靠神，我们就越欢欣地来顺服神。看这里，摩西向他们显出，那胜过一切土地的迦南地，神的眼目瞩目着它；当他们靠近神、尽职分的时候，在那里就没有任何缺乏。III。你们要尽心尽性爱主、事奉神，因为神就将以丰富与美善祝福你们（13-15 节）：必按时降秋雨春雨在你们的地上；使他们一无所缺。播种的时候，他们会有春雨；收割的时候，他们会有秋雨；这是神赐他们的季节中的祝福，也特别尤其预表神在属灵之中的祝福：（何 6：3）我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。这被滋润的大地，必会出产：1.五谷、新酒与油。（诗 104：13-15）他从楼阁中浇灌山岭。因他作为的功效，地就丰足。他使草生长，给六畜吃。使菜蔬发长，供给人用。使人从地里能得食物。又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。2.也有牲畜所吃的草。也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。属神的人，必有这些丰富的祝福；但是神的恩惠，更把喜乐放在人的心里，远远胜过这些五谷，新

酒与油。IV。你们要尽心尽性爱主、事奉神，也因为，如果你们背离神，去事奉别神偶像，则必然面临灭亡：你 们 要 谨 慎 ， 免 得 心 中 受 迷 惑 ， 就 偏 离 正 路 ， 去 事 奉 敬 拜 别 神 。（16，17 节）。那所有背离真神，而把心思用于敬拜受造之物的人，都是在邪恶地自欺欺人，也将导致自己的灭亡；而在敬虔的事情不谨慎的人，往往会跌入这样的罪中。小心谨慎，能够避免被罪所欺骗。摩西这里，以警告、告诫，呼唤他们要谨慎，不要落入偶像别神的网罗。否则，1.他们将引致神对他们的愤怒。谁能抵挡神的义怒呢？2.那些美好的事情、美好的祝福将要离开他们；天上将闭塞无雨，地上也必定没有出产。3.那些灾难的事情，将要缠绕他们；他们将在这迦南之地，速速灭亡。迦南的地越肥美，也就越显得他们的境遇悲惨。当居民恶贯满盈的时候，土地的肥沃也不能保守他们的安全。

V。18-25

I。摩西重申了对他们的指示，要他们谨记这些话，持守敬虔的信仰（18-20 节）。与我们在前面读到的（申 6：6 等）相似。这里有三个方面，让我们都遵从这里的指示：----1.让我们的心被神的话语所充满：你 们 要 将 我 这 话 存 在 心 内 ， 留 在 意 中 。心仿佛财宝箱，或是仓库，其中要装满神的话，应用到我们的生命之中。我们在交谈、行事之中，不会有好的实践，除非在心里有良善的意念、情感与原则。2.让我们的眼目专注于神的话语：系 在 手 上 为 记 号 ，戴 在 额 上 为 经 文 。正如写在门框上的经文，无论是在出门还是进来的时候都能看到。（诗119：30）我 拣 选 了 忠 信 的 道 ， 将 你 的 典 章 摆 在 我 面 前 。3.让我们的口中，也被神的话所充满。也 要 教 训 你 们 的 儿 女 ， 无 论 坐 在 家 里 ， 行 在 路 上 ， 躺 下 ， 起 来 ， 都 要 谈 论 。不论在哪里，神的典章都应是我们谈话的中心；尤其是对子女，教导他们服事神，远比教导他们举止有礼或是怎样在世界上生活要重要得多。要极其谨慎小心，以神的话以及律法来教育儿女，引导他们。没有什么，比教育子女更能使一国的繁荣与信仰得以保持了：若后裔是圣洁的，那么地土也会兴旺。II。摩西又一次确定地告诉他们，若他们顺服，则必有繁荣与成功。1.使 你 们 和 你 们 子 孙 的 日 子 在 耶 和 华 向 你 们 列 祖 起 誓 ， 应 许 给 他 们 的 地 上 得 以 增 多 ， 如 天 覆 地 的 日 子 那 样 多 。他们的年日将长久，他们的后代将繁多；就如同天上的日子。迦南将成为他们永远的产业，直到世界的末了，如果不是因为他们的罪而使他们自己被赶出的话。2.他们的敌人也不能胜过他们，不能来搅扰他们。无论他们走向哪里，神要为他们赶出他们的敌人；他们的疆土将要极其扩大，正如神所应许的（创 15：18）。耶 和 华 你 们 的 神 必 照 他 所 说 的 ， 使 惧 怕 惊 恐 临 到 你 们 所 踏 之 地 的 居 民 。没有什么，能比敬虔的信仰，更能使一国疆界广大、使他的朋友友好珍贵、使他的敌人闻风丧胆。谁能敌挡神的帮助呢？（箴 14：34）公 义 使 邦 国 高 举 。 罪 恶 是 人 民 的 羞 辱 。

V。26-32

最后，摩西结束了告诫他们应当顺服神的演讲；他情真意切，谆谆叮嘱，要他们深深铭记。I。摩西用两个词总结了前面对他们的告诫：祝福与咒诅（26 节），即，奖赏与惩罚；因为他们既面临着应许，也听见了警告。其中，既有盼望，也有敬畏。摩西把这两者，祝福与咒诅，陈明在他们

面前。1.摩西向他们解明，使他们可以知道、了解；他列举了这两者之中的各样具体的事情，使他们完全明白，那祝福是多么美好，那咒诅是多么可怕。2.摩西以见证、证据等等，向他们反复重申，使他们可以相信，那祝福决不是一个空中楼阁，那咒诅也决不是空空的佩剑；这两者，都是神旨意的真实宣告。3.摩西郑重地嘱咐他们，要他们在祝福与咒诅之间仔细选择。他们和我们都清楚地知道，在永生神面前的条款。（1）若我们顺服神的律法，我们就必定得祝福（27 节）。（2）但是，若我们悖逆，我们就必受祸（28 节）。II。你 就 要 将 祝 福 的 话 陈 明 在 基 利 心 山 上 ， 将 咒 诅 的 话 陈 明 在 以 巴 路 山 上 。在（申 27：11）等处，我们看见关于这个公共的庄严宣告的更多指示。在（书 8：33）等处，这个指示被执行。那是在他们进入迦南以后所做的首要的事情。摩西特别地描述了那二山的位置；尽管摩西自己并没有去过、见过。这也是许多的例证之一，显明摩西所记的一切话都是出于神的指示。这 二 山 岂 不 是 在 约 旦 河 那 边 ， 日 落 之 处 ， 在 住 亚 拉 巴 的 迦 南 人 之 地 与 吉 甲 相 对 ， 靠 近 摩 利 橡 树 吗 ？这是亚伯拉罕当年进迦南的时候首先到过的地方之一。让以色列人到那里去，听所向他们陈明的祝福与咒诅，这也是提醒他们神当年在这里对亚伯拉罕的应许（创 12：6，7）。1.这里提到这地点，是为了鼓励他们对神的应许的信心，使他们承受迦南的产业。他们将要在约旦河的对面做这件事情，这使他们必信，他们能承受迦南地为业。这就如同在（出 3：12）神对摩西的鼓励：日后你们必在这山上事奉我，这就是我打发你去的证据。2.这也是要他们顺服，使他们躲避咒诅，拣选祝福；他们很快就会在那二山上见证那公开的宣告：你们要谨守遵行神的律例典章。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第十二章

从本章开始，摩西告诉以色列人他们所要谨守遵行的具体的律例典章；他从敬拜神的方面开始，并具体地解释了十诫中的第二诫命。I。他们必须完全彻底地毁坏那些偶像之物（1-3 节）。II。他们必须到圣所去求问神（4，5 节）。前者是为了防止他们敬拜偶像假神，后者是为了保守神所设立的敬拜制度。1.他们要把所有的献祭都带到神的祭坛来，把所有的圣物都带到神所选择的居所（6，7，11，12，14，18，26-28 节）。2.他们不可再像在旷野时一样，任己意行事（8-11 节），或是像迦南人那样行事（29-32 节）；也不可在自己的家中献祭与吃圣物（13，17，18 节），更不可丢弃利未人（19 节）。3.他们可以在自己的城中随心所欲宰牲吃肉，但是不可吃血（15，16 节，20-26 节）。

V。1-4

从最基本的事实真理----有一位神，只有一位神；而有最根本的律法----应当敬拜神，而且只敬拜这一位神，并且不可敬拜任何别神：这就是十诫中的第一诫命；第二诫命也是护卫第一诫命的，或者是其护栏。为防止敬拜偶像别神，我们不可用敬拜假神的方式和途径，来敬拜那永生的真神；

而是，我们应当以神所指示的方式来敬拜他。为此原因，摩西极其详尽地强调和阐述了十诫中的第二诫命。在本章以及接下来的四章之中，都是主要在指明、吩咐这一点。1.这些律例典章都是他们今后在安歇和繁荣的日子里要遵守的。我们不可觉得我们的信仰只是为了在我们服事、工作、困难的时候谨守；不，即使当我们进入了美好之地、安歇的时候，当我们在迦南的时候，我们仍要如同在旷野里时一样敬拜神。不论我们在儿时还是成年，不论我们在繁忙时还是在空闲，我们都应当来敬虔地敬拜主。2.在你们所有的日子，只要你们还活在地上的日子，你们就要谨守神的律例典章。当我们在试炼的时候，要顺服到底，不要离开自己的职分，也不要在行良善的事情之中疲倦。I。他们要彻底地清除、毁灭那些迦南人拜偶像假神的东西（2，3 节）。他们这些敬拜别神的地方，无论是在高山或是小山上（好像在高的地方可以使他们更接近神似的），又或是青翠树下，这些地方或是让人心宜，或是让人畏惧：反正只要是让人的心思安静、专注、冥想，就是他们喜欢崇拜的地方。那些树荫与松涛，至今还是喜欢沉思默想之人的去处。这些僻静之处给外邦人敬拜偶像带来了便利，但是，他们的敬拜却是一个虚谎，因为掩盖、欺瞒了他们自己不能见光的黑暗之事。因此，这些用来祭拜假神的木偶，柱像，祭坛，都必须毁灭清除，使它们的名永远被埋葬、被遗忘；不仅是被后人蔑视，更是被后人永远丢弃。1.以色列人必须思想，维护他们所居之地的声誉；不要让这个圣洁之地被偶像假神所沾染污秽，而是要赶出、清除所有那污秽、令人可羞耻之物。2.以色列人必须谨慎，谨守他们的信仰；不可留下那些可憎之物不毁灭，以免到后世的时候，有不敬虔、亵渎神的人起来，用那些东西来事奉以色列的神。让那些东西像可憎的蝗虫、害虫一样被毁灭。接下来，摩西指示他们，应当怎样按着律例典章敬拜神；因为要首先厌恶恶，才能接近善（罗 12：9）。II。他们不可借用或是转变那些拜偶像者之礼仪，用那些人的仪式来敬拜他们以色列人自己的真神：你 们 不 可 照 他 们 那 样 事 奉 耶 和 华 你 们 的 神 。不，你们不可到大山小山上去献祭；不可立柱像、种青翠树来拜神，不可雕刻偶像；不，你们不可用你们自己的奇思幻想来拜神；也不可以为，不管是什么，只要你们自己喜欢，就可以用来取悦神。他是至高者，所以你们不可用那些迦南人事奉偶像假神的方式来敬拜他。

V。5-32

在摩西律法中，没有哪一条像这里一样，被反复具体强调和重申。这里，要求他们所有人必须把他们的祭物带到所指定的会幕院子的祭坛来献祭，并在那里，神所选择为立他名的居所，进行一切信仰敬拜的仪式活动。无疑，今天人们可以在任何地方奉基督的名向神祷告。但是这里是，反复强调这一点，并且一遍一遍地严厉禁止违反的行为；我们确知，圣经中没有无意义的重复，所有的强调都是有其原因：1.这是因为，在这些百姓的心中有很奇怪的倾向，要去随从偶像和迷信；他们会被周围的许多试探引诱而包围。2.遵守这项律例，对他们有很大的意义；防止他们在敬拜活动中引入败坏的习俗，也保守以色列人的团结和弟兄之爱；他们在一起聚会，心手相连。3.这项律例中也有重要的预表。他们在一起聚会，表明他们接受、相信那两件基本的事实真理，也正预表了我们今天所接受相信的：（提前 2：5） 因 为 只 有 一 位 神 ， 在 神 和 人 中 间 ， 只 有 一 位 中 保 ， 乃 是 降 世 为 人 的 基 督 耶 稣 。这项律例，不仅表明他们应在神里面合一，而且也暗示了（尽管他们那时还并不能清晰地分辨）：来到神面前的唯一道路，来与神交通的唯一渠道，是借着弥赛亚，是在弥赛亚里面。I。这里应许了，当他们在迦南安居下来，当他们战胜了所有迦南的敌人，安稳地居住下来的时候，神将会在他们中间选择一个确

定的地方，作为立他名的居所。那时，他们都要把他们的祭物带到那里（10，11 节）。1.这里已经明示了，将有那样一个地方，作为他们敬拜的圣所；因此，他们到时不会有任何疑问或是争论，那地方在哪里；神的意旨安排，必会给众人清楚的启示。今日在福音之下，如果基督愿意，向我们指派一个地方，像罗马那样来作为一个权力中心，那么我们也不会缺乏神预先所给我们的指示；但是我们不曾得到这样的指示。2.神不是留给百姓来选择这样的地方，免得他们彼此纷争；而是神自己选择立他名的居所，正如神自己指示我们应当怎样敬拜他，神自己指示他所差遣给我们的救主。3.神没有现在指示那地方具体是在哪里；不是像前章结尾时指示那二山、宣告祝福与咒诅的情况（申 11：29）；而是预告，将以后为此向他们指明；使他们可以在摩西死后，期盼等待天上的进一步启示。神所要选择的地方，是要立他名的地方；即，那是被称为属他的地方，是他的荣耀的居所，在那里他向属他的百姓彰显，使他自己被我们了解认识；在那里他接受我们的赞美与呼求。那里将是他的居所，神作以色列的王、统管他们；在那里他被所有敬虔寻求他的人寻见。约柜是神同在的记号，神置自己的名于那里，那里就是神的居所所在。在约柜里面，有刻有律法的石版；人愿意接受神口中的律法，才能得到神手中的恩惠。约柜先去了示罗；那地被罪所污秽以后，我们看见约柜在基列耶琳等处；直到大卫的时代，约柜被安放在耶路撒冷；并且，关于所罗门的圣殿，神更加清晰地颁布了指示：（代下 7：12）选 择 这 地 方 作 为 祭 祀 我 的 殿宇 。比较（代下 6：5，6）。现在，在福音之下，我们没有一个圣殿来献上我们的金银，也没有一个祭坛来使礼物成圣，我们所有的，唯独基督自己。而且，关于敬拜的地方，先知预言说，在各处，人必奉神的名献香（玛 1：11）。我们的救主也宣告说，“时候将到，如今就是了”，真正的敬拜者当以心灵和诚实来敬拜，而不是在山上或是耶路撒冷（约 4：23）。II。他们要把他们的燔祭和所有的献祭都带到神所选择的地方（6，11 节）。你 就 要 在 那 里 献 燔 祭 ，行 我 一 切 所 吩 咐 你 的 （14 节）。你 的 燔 祭 ， 连 肉 带 血 ， 都 要 献 在 耶 和华 你 神 的 坛 上（27 节）。他们的平安祭，虽然肉他们自己可以吃，但是血要倒在祭坛上。以此显明，所有的燔祭与祭牲，并不是它们本身有什么价值，是神所需要或是喜欢的；而是它们的价值在于它们被献在祭坛上这件事情本身，预表了基督。而我们的祷告赞美，则是可以由神的百姓随时随地献上给神。一个敬虔的以色列人，在那时即使几个月都没有机会去圣殿的祭坛献祭，也仍可以每日借着祷告赞美、借着与神的交通，荣耀神，并得到神的恩慈。这也预表了我们以基督的名献上属灵的祭：（彼前 2：5）你 们 来 到 主 面 前 ， 也 就 像 活 石 ， 被 建 造成 为 灵 宫 ， 作 圣 洁 的 祭 司 ， 借 着 耶 稣 基 督 奉 献 神 所 悦 纳 的 灵 祭 。III。他们要在神的面前，喜乐地吃圣物。他们不仅要把祭物带到祭坛前，向神献祭，而且他们要按着律例吃圣物，以此来荣耀神，表明与神的交通（6 节）。他们手中的十一奉献，初熟的谷物果实的奉献，他们还愿的奉献，他们的甘心祭，他们所献的头生的，等等，都要带到神所选择的那地方，由他们或是祭司与利未人献上。并且，（7 节）：你们在那里，神的面前，都可以吃；喜乐欢欣地接受神所赐福你的；（12 节）：你们要在神的面前喜乐。1.我们对神的服事的工作果效，也返回到我们自己的身上；那在神面前所献的祭，也可在神的面前吃；（启 3：20）他与我一同坐席。若我们荣耀神，我们也是在教导训导自己；借着神的恩典，我们的信心与知识加增；活出我们敬虔热忱的情感；这就是我们的灵魂得到供养。2.为神的工作，应当以圣洁的喜乐与欢欣鼓舞的心来做。你们应当欢喜而吃（7，12，18 节）。（1）现在他们在神的面前，必须喜乐。神的旨意，是让我们来以喜乐服事他。神不喜悦人用哭泣的眼泪来遮盖神的祭坛（玛 2：13）。看我们的神是怎样的一位主；他给我们的职分就是在工作的时候喜乐歌唱。即使是你的儿女与仆

人们也当在神面前喜乐；信仰活动中的服事，是一件喜乐的事，而不是一件苦差。（2）他们应当在与神的交通中有感恩的喜乐，应当喜乐满足于神所交在他们手中的一切所有（7 节）。这样喜乐与安慰的心，他们应当带到每日的工作生活中；他们的灵里因此得强健，无论做什么事情，他们因此都能真诚欢欣地去做。我们在良善的神里面的这样的圣洁虔诚的喜乐，是对罪、虚浮的情欲的网罗、属世界的悲哀、等等的最好抵挡。IV。他们要对利未人友善。他们喜乐地吃饭，也要利未人与他们同席、与他们同喜乐（12，18，19 节）。你 要 谨 慎 ， 在 你 所 住 的 地 方 永 不 可 丢 弃 利 未 人 。有的利未人作为祭司们的助手，是服事祭坛的；这些利未人固然不可丢弃；而且百姓必须常久地顺服、敬虔于他们服事的工作，因为，在神所指示的那地方以外，不可有别的祭坛，否则，就是丢弃了利未人。不过这里，也更是在指，那些分散居住在他们中间的利未人；他们把神的律法教导百姓，在敬虔之事上帮助他们。在我们的身边，在我们的城中，有利未人，这是神对我们的极大恩慈；我们能够从他们的口中求问律法；在我们的筵席上，有他们与我们一起喜乐，并且约束着我们，使我们不可纵酒。而且，百姓的职分更是友善地对待他们的牧师传道人，学习他们的教导，学习他们的榜样。（12 节）利未人在你们中间是无分无业的；所以他们不能经由贸易或是勤奋而能变得富足；因此应该让他们分享你们所得的富足与安慰。你们要把自己的十一奉献和供物献给利未人，按着律法供献于他们，因为他们没有自己的产业。V。以色列人他们可以在自己的家中吃平常的肉，但是决不可在自己家中吃献祭的圣物、也决不可在自己所看中的地方向神献祭。这在（20-22 节）也重申。在旷野的时候，以色列人都住在一起的时候，他们要在会幕门口耶和华的帐幕前，宰杀牲畜，吃平安祭的肉（见（利 17：3，4））。但是进入迦南地以后，他们居住在广大的土地上，离神的圣所距离较远；那时他们可以自己在家宰杀这些非是献祭的牲畜，而不需要带到神的祭坛之前。这个允许，在这里清晰地颁布，免得撒旦引诱他们，让他们以为神是要让他们劳苦：在 你 各 城 里 都 可 以 照 耶 和 华 你 神 所 赐 你 的 福 分 ， 随 心 所 欲 宰 牲 吃 肉 。 人有自然的、正常的食欲，可以在清醒、节制地情况下满足，只要不是纵情享乐、不是畏惧困难、不是以肚腹为自己的神。不洁净之人不可吃圣物，但是在吃平常的肉时，与洁净人都是一样；在洁净人与不洁净人之间的分别是属圣的，是为了维持献祭圣物的荣耀，因此不可带入到日常的事物中来。同时，在这个（15 节）中的允许里面，有两个清楚的限制：----1.他们必须是按着耶和华所赐之福分来吃。我们按着自己的产业生活，不可挥霍无度，这不仅是我们的智慧，更是我们的职分。我们不应过度积蓄，也不可过度花费；不属于我们的，就应是别人的，我们不可抢夺与欺骗。让我们以智慧、警醒和决心来生活。2.他们必须不可吃血（16，23，24 节）：只 是 你 要 心 意 坚 定 ， 不 可 吃 血 ， 因 为 血 是 生 命 。 不 可 将 血 （ 原 文 作 生 命 ） 与 肉 同 吃 。正如他们在旷野的时候，要把血洒在会幕门口耶和华的坛上，表明生命是属于那赐生命的神；现在，他们要把血倒在地上，表明生命不是属于他们，以此，表明对那赐生命之主的承认。VI。他们不可保持在旷野时的败坏行为，也不可学习那些以前的迦南人的败坏。1.他们不可保持在旷野时的一些不当的习俗（8，9 节）：我 们 今 日 在 这 里 所 行 的 是 各 人 行 自 己 眼 中 看 为 正 的 事 ， 你 们 将 来 不 可 这 样 行 。从没有像摩西这样好的一个管理者，也从没有像以色列民这样好的在旷野的机会能够来敬虔谨守（他们就宿营在摩西的眼前）；但是，在他们中间，仍然有不当和败坏的行为与习俗。我们在进入那天上的迦南以前，我们不能指望在地上能够看见完全纯洁与完美的社会。这这些以色列民中间，他们有敬虔的献祭和敬拜的活动，有民事与审判的庭院，而且在安息日拣柴的人也会被石头打死；在他们中间有严格的律例与典章。但是，随着他们常常起行，并

且总是在不确定性的环境之中，（1）他们不会一直严格地按着律法守那些庄严的节期，洁净的礼例。（2）在他们中间行不义的人也会因为常常大营起行而不被众人注目、不被审判惩罚。但是，他们进入迦南以后，不可仍然如此。对属神的百姓，在他们还没有安居的时候，或许会有一些错失方面的容忍；但是这些错失，在其它的时候，则不会容忍。他们进入迦南以后，就不能再去做那在旷野里时的一些事情。在建造一间房屋的过程中间，会有许多的灰尘与碎石；但是房屋建造好以后，必须要一尘不染。摩西现在就要离世、也离开自己所管理的以色列民；但是，他欣慰地知道，在下一个管理者之下，他们会变得更好。2.他们决不可去效仿那些迦南人，按着他们事奉神的方式，来敬奉自己的神（29-32 节）。他们决不可仿效、求问那些拜偶像的迦南人的方式与方法。那些撒旦深奥之理（启 2：24）于他们有何益处呢？对那些引诱人犯罪的东西，最好的方法，就是不知道它们。（1）他们不可效仿那些拜偶像者的习俗；因为，他们去效仿那些被自己所战败、征服、毁灭之人的习俗，并以这些习俗来敬拜那拯救了自己的神，这实在是荒谬之极。这些迦南人，实在是行走在罪恶道路之上的罪恶之人；他们毁灭的结局，就将呈现在以色列民的眼前。（2）他们不可效仿那些拜偶像者的习俗，也因为，那些习俗本身就极其野蛮残忍；比如，甚至将他们自己的儿女用火焚烧，献给他们那些偶像之神（31 节）。（3）他们不可效仿那些拜偶像者的习俗，更是因为，这些习俗在神的眼中极为可憎恶。以他们的方式来敬拜神，是对神的极大冒犯。最后，摩西再次严厉地警告：凡 我 所 吩 咐 的 ， 你 们 都 要 谨 守 遵 行 ， 不 可 加 添 ， 也 不 可 删 减 。当我们完全地谨守神的指示，来敬拜神，我们就可以期盼得到神的悦纳。神愿意他的工，按着他的道路而成就。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第十三章

摩西继续告诫他们，不可敬拜事奉偶像别神。在前章的结尾，摩西告诉他们，不可陷入那些迦南人罪恶的网罗。在本章，摩西劝诫他们，要防止在他们自己中间，兴起那些敬拜偶像、随从别神之事。他们必须警醒，不可被拉入拜偶像的罪中。I。不可随从那些假先知去敬拜偶像别神（1-5 节）。II。不可随从亲人或是朋友去敬拜偶像别神（6-11 节）。III。不可随众人、或是随大流去敬拜偶像别神（12-18 节）。在所有的这些情况之中，必须坚决地敌挡那些引诱，必须治死那些引诱之人。

V。1-5

I。这里是一个奇怪的假设（1，2 节）。1.很奇怪会说在他们中间会起来这样的人，特别是那些有异象和预言的人，竟会引诱他们去事奉敬拜别神。那些知道神的知识、能够预言的人，竟然不知道应当独拜真神、竟然自己去引诱邻舍来敬拜别神吗？以色列中竟会有这样不敬不虔的人吗？他们竟然会如此荒谬吗？但是我们看看现今的时代，就知道这样的人、这样的事情，一点也不少见；有许多人，号称在信仰的方面学识渊博，然而却极其地热衷于以偶像来敬拜神，热衷于敬拜

各种各样的偶像假神。这就是欺谎和谎言的强大诱惑力。2.更加奇怪的是，这些虚假、虚谎的东西，竟然会有神迹奇事应验。难道一个假先知能有真神迹吗？这里有两个原因：----（1）这里使这个警告显明得更加强烈。即使他们的奇事应验，你们也不要信他们让你们敬拜事奉别神的引诱的话。这里的说法，就如同（加 1：8）：　　但 无 论 是 我 们 ， 是 天 上 来 的 使 者 ， 若 传 福 音 给 你 们 ， 与 我 们 所 传 给 你 们 的 不 同 ， 他 就 应 当 被 咒 诅 。这是极其强烈的表达，这里所吩咐之事的确定性、不可违背性。（2）这也强调了那些欺骗者，那些虚假的奇事的极大危险（帖后 2：9）：这 不 法 的 人 来 ， 是 照 撒 但 的 运 动 ， 行 各 样 的 异 能 神 迹 ， 和 一 切 虚 假 的 奇 事 。即使他们的骗术狡猾诡诈，使你无法分辨，但是，若他们引诱你去敬拜别神，这本身就足够使你们明白，这些人都是罪恶的。神允许这样的事情发生，是为了检验你，使那虚假败坏的人从完全人中分别出来。这是为了验明你，因此，你要小心警醒，站立得稳。II。这里是对他们的嘱托。1.不可随从那些引诱与诱惑：你 也 不 可 听 那 先 知 或 是 那 作 梦 之 人 的 话 。你们不仅不能做那些他们引诱你们的事情，你们也不可耐心听他们说话，更要断然拒绝他们，向他们表示极大的轻蔑和憎恶。对那些引诱，根本就不应该和他们讨论，耳朵不要向他们张开。“撒旦，退下去吧”。很多这样邪恶的引诱，我们根本就不值和他们一辩。你 们 要 顺 从 耶 和 华 你 们 的 神 ， 敬 畏 他 ， 谨 守 他 的 诫 命 ， 听 从 他 的 话 ， 事 奉 他 ， 专 靠 他 。（1）这正是敌挡引诱试探的最好方法：谨守你们的职分，远离那罪恶的道路。神绝不会离开我们，除非我们离开他。（2）或者，这也是我们回答引诱试探的话：经上记着说，谨守他的诫命，听从他，事奉他，专靠他；我们岂能事奉那些偶像？2.不可容留那些试探引诱者（5 节）。这些假先知要被治死；这既是对他们的惩罚，也是为了防止他们带来更多的欺骗与伤害。以此去除罪恶。

V。6-11

进一步的警告，不可受那些亲近之人对我们的引诱，而去敬拜偶像。I。那引诱试探者的狡猾，就是差遣我们所亲近和熟悉信任的人来引诱我们。这里的引诱，假设来自弟兄或儿女，来自妻子或朋友，是我们所亲近的人（6 节）。撒旦借用夏娃来试探亚当；借用彼得来试探基督。因此，我们也应当警醒，不可因为要取悦这个世界上我们最好的朋友，去犯罪而得罪神。这试探引诱是私密的：他暗中引诱你；偶像就是黑暗的工作，不能够见光，贪欲也被隐藏；在其中，犯罪的人与引诱的人都是同样秘密不可告人。1.引诱者说，敬拜这些偶像神是世界上的平常做法；如果要是他们自己敬奉那看不见的神，他们就与众不同，跟四围列国都不一样。这样让人赶时髦、随大流的引诱说法，把许多人都拉走，使他们离开了原来真正的敬虔信仰。他们与世界为友，与肉体血气为友，因为这就是围绕在他们四周的偶像神。2.摩西劝诫他们，那不是他们列祖所认识的神。那些生于敬虔之家的人，他们从小时起就受教育来学习敬虔；当他们后来受引诱要过一个虚浮、松散、随意的生活的时候，他们要想一想，这是不是他们的父辈、祖先所认识的？难道他们就这样堕落？II。我们应当把神，以及我们对神的敬虔信仰，置于我们在世界中的最好朋友之上。1.我们决不可为了讨好朋友、让朋友满意，而违反神的律法（8 节）：你 不 可 依 从 他 ， 也 不 可 听 从 他 ， 眼 不 可 顾 惜 他 。你不可随从他的偶像敬拜，不可与之为伍，不可向其好奇，不可对他有任何好感。“恶人若引诱你，你不可随从”（箴 1：10）。2.我们决不可同情怜恤他们，而阻断神的公义审判惩罚。对那如此引诱的人，不仅必须视其为敌人，还更要视其为

罪犯、叛逆者；不可隐藏他们的罪恶：总 要 杀 他 。对这样的人，审判与行刑都不可迟延。要用 石 头 打 死 他 ， 因 为 他 想 要 勾 引 你 离 开 那 领 你 出 埃 及 地 为 奴 之 家 的 耶 和 华 你 的 神 。那些勾引人离开神的人，即使表面上是我们的朋友，也实际上的确是我们最恶的敌人。不论是什么人，若把我们拉向罪，试图引诱我们、把我们与神分开，那么他就是要夺去我们生命的人，也要因此被我们所厌恶憎恨。最后，对这样的坏人审判行刑还有一个重要的好处（11 节）：以 色 列 众 人 都 要 听 见 害 怕 ， 就 不 敢 在 你 们 中 间 再 行 这 样 的 恶 了 。期望，他们会听见这样的事情，听见审判惩罚的严重，听见对一个父亲、兄弟、或朋友犯如此大罪时的惩罚，因而，他们会害怕，不敢再犯同样、类似的罪。对狂妄之罪的容忍，会使人犯疏忽不慎之罪。

V。12-18

这里讲述的是，对一个犯罪悖逆神的一城的人，应该怎样做。I。1.这罪行是以色列民中的一城的人所犯的；并且经过了仔细的审断和查证。这里，在以色列中间，有一城本来敬拜真神的人，现在转向偶像；这是何等大的罪。（彼后 2：21）他 们 晓 得 义 路 ， 竟 背 弃 了 传 给 他 们 的 圣 命 ， 倒 不 如 不 晓 得 为 妙 。2.这里的情况是那里全城的人都行拜偶像之事。3.这些人是被一些匪类所引诱犯罪的。他们既不敬畏神，也不愿受律法和心中天良的任何束缚，完全失丧在罪恶之中。他们彼此说，让我们去敬拜别神吧；这些偶像别神不仅允许，还甚至鼓励他们行不道德之事。这些匪类，就是撒旦之子，他们拉动全城的人来犯罪。一点面酵，如果对之容忍了，它们就这样能让全团都发起来。II。这样的罪行，要极其仔细地探听，查究，审断（14 节）。不可道听途说，不可粗心大意，而是要细细查究，要证据清楚，指控明确。神自己在毁灭所多玛之前，也鉴察他们的罪行（创 18：21）。在审断的过程中，需要时间、耐心、努力、仔细，来找到真相；在寻究的过程中，不可有任何先入为主的偏见。III。一旦这样的罪行被验明，那么整座城都要被毁灭。如果城中有少许义人，无疑这些人要被带出；而其他所有的罪人都要被置于刀下（15 节）。城中所有的一切财物等等都要被烧毁，全城要被毁灭，不可再造。也不可偷拿那些当毁灭的任何物（17 节）。那些都是罪恶可憎之物，不可对之贪心或好奇，如亚干所犯的罪（书 7：1）。1.这极其严厉的审判惩罚，是神所命的；由此显明，神在人敬拜的事情上，是多么地忌邪，多么地憎恶敬拜偶像别神之罪。让我们所有人都知道，神不会把属于他自己的荣耀给别神，更不愿我们以偶像来赞美敬拜他。2.神也期望人中间的长官（他们的权柄与荣誉都是从神所来的），使用自己的权柄，来惩戒那些犯罪之人，否则他所带的，就是空空的配剑。3.信实地敬拜真神的人，必须在所有可能情况之下，对拜偶像之罪表示极大的义怒。4.这里表明，应当在罪恶之地上速速地施行公义的惩罚，这样才能使神转意，不发烈怒；如果他们使罪恶在那土地上连根除灭，神会祝福他们，使他们人数增多。最后，虽然我们在以色列的历史上没有看见他们施行这项律法（基比亚被毁灭了（士 20），不是因为偶像，而是因为那里的不道德）；但是，因为以色列人忽略了此项律法并敬拜偶像，神自己，借着迦勒底人的军队，施行了此项律法而使审判惩罚降在耶路撒冷，使那地被毁灭、荒芜七十年。虽然那些敬拜偶像假神的人，或许会逃脱人的审判，但是神必不会使他们逃过神自己的公义审判。在新约中，那些与偶像相通的人所犯的罪，被比作冒犯神的大罪；他们狂妄地以为自己还能超过神的能力：（林前 10：21，22）你 们 不 能 喝 主 的 杯 ， 又 喝 鬼 的 杯 。 不 能 吃 主 的 筵 席 ， 又 吃 鬼 的 筵 席 。我 们 可

惹 主 的 愤 恨 吗 ？ 我 们 比 他 还 有 能 力 吗 ？

亨利马太圣经注释简本

申命记
第十四章

摩西在本章教导他们，I。要与四围的邻舍相区别，分别为圣：1.在表示哀伤的方式上（1，2节）。2.在他们的食物上（3-21节）。II。要敬献自己于神；并且为表明这一点，要献上产业的分、每年的十一奉献，要守节期的筵席，每三年要拿出十分之一土产积存，给城中的利未人，以及贫苦人等等（22节等）。

V。1-21

摩西在这里告诉以色列民，I。神给他们怎样的尊荣；他们是一个特殊的民，有三样特别的恩惠；这是他们的荣耀，也预表了神在基督里面赐给我们的属天的祝福。1.拣选：耶和华拣选了你们（2节）。不是由于他们自己的优点，不是因为他们自己所做的什么，而是神在他们身上彰显他的大能与丰富的恩典。神拣选他们在列国之上，不是因为他们自己敬献自己；而是因着神自己的恩典而拣选了他们；同样，我们也是如此（弗1：4）：就 如 神 从 创 立 世 界 以 前 ， 在 基 督 里 拣 选 了 我 们 ， 使 我 们 在 他 面 前 成 为 圣 洁 ， 无 有 瑕 疵 。2.作神的儿女（1节）：你们是耶和华你们神的儿女，是属他的子民，在他的家中；你们比任何人都更与他亲近。以色列是我的儿子；并非是因为神需要儿女，而是因为他们都好像孤儿一般，需要一个父亲。看天父对我们的爱，怎样临到我们的身上！3.成为圣洁（2节）：你们归耶和华为圣，从万民之中分别出来为圣，敬献于他，敬献于服事他的工作，赞美他，被神所管理，被圣洁的会幕的恩典所临到。神把他们分别出来，并且使他们能够来服事他，使他们成为圣洁。II。他们也应当怎样分别自己为圣，与世上的万民相分别。他们不可污秽自己，不可随从迷信、偶像等等的习俗，不可与那些四围的民一样。你们是神的儿女，所以你们要行事为人配得这样的荣耀，不可玷污自己，不可丢弃那荣耀与恩惠。这里，具体地在两件事情上，他们必须分别自己：----1.在他们表达悲哀的方式上：不 可 为 死 人 用 刀 划 身 ， 也 不 可 将 额 上 剃 光 。（1）他们不可损坏、伤害自己的身体；不要伤害你们自己。我们的身体是属于神的，也应当为神所用；不可玷污，不可破坏。（2）他们不可因为失去了亲爱的、亲近的亲人而极度悲伤、搅扰自己：你们不可过分地表达自己的悲伤，即使是在最令人悲痛的时候；你们不可用刀划自己、伤害自己，仿佛绝望、发狂、悲伤至死的人。（帖前4：13）论 到 睡 了 的 人 ， 我 们 不 愿 意 弟 兄 们 不 知 道 ， 恐 怕 你 们 忧 伤 ， 像 那 些 没 有 指 望 的 人 一 样 。即使我们的父亲去世的时候，我们也不应有超过适当的程度的悲伤，好像是无父的孩子；因为我们仍有一位永远的父亲，他是全能、永生、永恒、圣洁的神，我们就是他的儿女（1节）。对那些外邦人，当他们的父亲去世的时候，他们没有任何可倚靠的；（耶2：27，28）他 们 向 木 头 说 ， 你 是 我 的 父 。 向 石 头 说 ， 你 是 生 我 的 。 他 们 以 背 向 我 ， 不 以 面 向 我 。 及 至

遭 遇 患 难 的 时 候 却 说 ， 起 来 拯 救 我 们 。你 为 自 己 作 的 神 在 哪 里 呢 ？ 你 遭 遇 患 难 的 时 候 ， 叫 他 们 起 来 拯 救 你 吧 。所以，他们极力哭泣，用刀划伤自己，削光自己的头发。但是，我们有神可以倚靠，有天国可以盼望；在遭遇困境和伤心的时候，我们仍然有喜乐的盼望。2.他们在食物的方面也要分别为圣。（1）有很多肉类，虽然对人是健康的，也有很多人吃，但是他们要谨守和敬虔，远离那些不洁之物。我们在（利 11：2）看见这个律例，在那里有详尽的记述。这是对他们被分别为圣的一个标志，使他们不与那些邻国的拜偶像之人相混合参杂。【1】关于各样的兽类与牲畜，这里有一个比（利 11）更加详细的例表。他们不可吃猪、兔子等（在那时禁止，但是在今天是可以的），但是他们可以吃牛，羊等等许多的牲畜肉类。羚羊与鹿等猎物，在迦南地很普遍，他们可以自己吃（见（申 12：22））。【2】关于水中的鱼，只有一条一般性的律例：凡 无 翅 无 鳞 的 都 不 可 吃 ， 是 与 你 们 不 洁 净 。【3】在禽类中具体地列出了不可吃的种类名称。这些禁止吃的禽类都是不常见的能吃的种类（11-20 节）。凡 洁 净 的 鸟 ， 你 们 都 可 以 吃 。【4】更进一步地，（第一），不可吃那些自死的；因为除了礼例的不洁原因之外（利 11：39），它的血不能被倒出来；对人也不健康；我们今日也很少吃。（第二），不 可 用 山 羊 羔 母 的 奶 煮 山 羊 羔 。这或是为他们自己的奢侈，或是由于迷信的原因，因此必须禁止。（2）关于所有涉及食物的吩咐与命令，【1】很明显这些律例只是适用于犹太人，并非是道德方面的，也不是为了永远的用途，不是普适性的义务。因为他们自己不能吃的，可以给在他们中间寄居的人（即那些放弃了敬拜偶像，被允许生活在他们中间的外人）；他们也可以卖给外邦人（21 节）。这些外邦人可以吃那些以色列人不能触摸的东西，这也显明了以色列人的特殊之处，显明他们是圣洁的民。【2】在福音之下，这些关于食物的律例不再适用于我们。（提前 4：4）凡 神 所 造 的 物 ， 都 是 好 的 。 若 感 谢 着 领 受 ， 就 没 有 一 样 可 弃 的 。

V。22-29

这里是关于十一奉献的典章。地里的出产，有两次十分取一，所以两者加起来，共有五分之一的奉献；其余的五分之四是他们为自己日常的使用。第一个十分取一，是为了供奉他们的利未人；利未人教导他们关于神的知识与律法，在圣洁之事上管理他们；这是律法中给利未人的份（民 18：24 等）。这里还提到第二个十分取一，是在供奉利未人之后的。I。他们要把这十分取一的地里出产，分别出来。II。这里指示他们应该怎样支配这些。1.在每三年的头两年，他们要敬虔地行事、支配：他们要把这些带到神的圣所，在节期的时候，吃、用在耶和华的面前。如果方便、距离不远，他们要全都带来（23 节）；否则，可以换成银钱（24，25 节），带到神的圣所、耶和华的面前。我们欢欣地、清醒节制地，享用神所赐给我们的东西，这的确是对神的荣耀。我们心中的满足，圣洁的喜乐，感恩，使我们的每一餐都成为信仰敬虔的筵席。这个律例的目的是（23 节）：这 样 ， 你 可 以 学 习 时 常 敬 畏 耶 和 华 你 的 神 。这是为了使他们在信仰之中坚定、稳固：（1）使他们熟悉神的圣所，熟悉那些圣洁之物，以及庄重的服事的工作。他们在圣经中所读到的指示，使他们敬重神的会幕；使他们有更深的印象与感动，也使他们远离拜偶像的习俗与网罗。我们不应停止聚会，而要使我们的信仰敬虔而恒久（来 10：25）：你 们 不 可 停 止 聚 会 ， 好 像 那 些 停 止 惯 了 的 人 ， 倒 要 彼 此 劝 勉 。 既 知 道 （ 原 文 作 看 见 ） 那 日 子 临 近 ， 就 更 当 如 此 。与众圣徒的交通、聚会，也更促进我们

与神的交通。（2）使他们进入信仰中令人喜乐的服事。让他们在神的面前喜乐，以使他们学习时常敬畏神。我们在信仰中得到的喜乐越多，我们也更愿意坚持在信仰的道路上。有一件事情他们必须牢记：住 在 你 城 里 的 利 未 人 ， 你 不 可 丢 弃 他 ， 因 为 他 在 你 们 中 间 无 分 无 业（27 节）。你们应该常欢迎他们；尤其是当你们在耶和华面前吃筵席的时候。2.每到第三年的时候，要将本年的出产十分取一，用于慈善（28，29 节）：积存在城中，供给穷苦的人，寄居的人，孤儿寡母；不可轻视他们，要让他们来吃而得满足。在这个慈善之中，他们要照顾那些贫穷的利未人，以供奉来鼓励他们；并给贫穷的寄居之人等。神特别地照顾那些寡妇与孤儿，因而我们也要如此。帮助那些无助之人，这是神的荣耀，也应是我们的荣耀。如果，我们这样地事奉神，以我们所有的来行良善的事，神就应许我们，必在我们所做的一切事情中祝福我们。（1）是神的祝福使我们得到外在的繁荣；没有神的祝福，我们手上的工作就不会得利。（2）得到神祝福的方式，是勤勉与慈善。神的祝福，加在人勤勉工作的手上：不要期望神会祝福那些好吃懒做、喜欢清闲的人；神祝福的，是人勤劳的双手。（箴 10：4）手 懒 的 要 受 贫 穷 。 手 勤 的 却 要 富 足 。（箴 10：22）耶 和 华 所 赐 的 福 ， 使 人 富 足 。 并 不 加 上 忧 虑 。神的祝福，也加到人的乐善好施的手上：那给予的人，会收获更多；慷慨的心灵，会有更多的富足。尽管很少有人相信，但这却是无可置疑的事实：那怜恤穷人、慷慨善行、谨守信仰、倚靠真神的，必能得到繁荣。那热忱敬献于神的，必能得到丰厚的报偿。见（结 44：30）。

申命记
第十五章

本章，I。关于豁免年的律例（1-6 节）；并且告诫他们，仍要不吝啬地借给弟兄（7-11 节）。II。关于每第七年释放仆人得自由（12-18 节）。III。关于牛群羊群中头生的、公的，要在神面前分别为圣（19 节等）。

V。1-11

I。关于豁免年的律例。每逢七年的末一年，也即是土地休耕、仆人休息的那一年。在这安息年里，除了其它的各样恩典之外，这里规定，也要豁免所借未还的债。借债的人，是一个以色列人（3 节），并且贫穷（4 节），即，所借的债不是为了去经商或是贸易，而是为了一家人的生计。这个律例，不是禁止欠债的人按着自己的能力还债，而是禁止债主在这一年讨债：他必须豁免。1.这个律例，把荣耀加在安息年上。因此这是称为“耶和华的豁免年”（2 节）。正如安息日是属于神的日子；安息年也是属于神的年份。在这一年，他们的土地要休息，他们彼此之间的债务也要豁免；以此，神教导他们倚靠神的意旨安排而生活。这豁免年，也预表了福音的恩典；这是神悦纳人的年份，那时，我们得到神赦免我们的债务；即，赦免我们的罪债。同时，我们也学习饶恕别人，因为我们在神里面有盼望，盼望神饶恕我们。2.这也防止任何以色列人落入极其贫困的苦境之中（4 节）。若他们遵守这律例，在他们中间，必没有悲惨可怜的穷人；也不会有人因此

指责他们以及他们的信仰。3.神在这里应许他们，无论他们因为豁免了借债而失去了什么，他们必会得到神更多的祝福（4-6 节）。只要他们谨守自己的职分，神就会以更多的恩惠来赐福他们。如果我们从神那里接受丰富的赐福与恩惠，而我们却对弟兄的需要极其吝啬小气，那么，我们的罪就不可辞咎。我们现在的富裕，可以弥补弟兄的不足；（林后 8：14）乃要均平。就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。他们也必须要想，他们的土地和产业都是神所赐给他们的，他们的丰收果实也都是神所祝福他们的；所以，他们应当按着神的吩咐与命令，来支配和使用这些产业。最后，这里应许，如果他们豁免所借给贫穷弟兄的小债，他们就会更能够借给许多国民、管辖许多国民，而不用向他们借贷、不受他们的管辖（6 节）。（箴 22：7）。能够借给别人，而我们自己不需要向别人借贷，这是我们所受的神的恩慈；也是我们为什么应当行善慷慨：免得因我们的吝啬而得罪冒犯神，失去神的恩惠。II。这是一个对贫穷借债的人的恩惠的律例。当在我们中间有穷人，需要帮补的时候（7 节），我们应当按着我们的能力以及需要的情况，来行慈善：不可硬着心肠。（雅 2：15，16）若是弟兄，或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说，平平安安地去吧，愿你们穿得暖吃得饱。却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？（8 节）：总要向他松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。有时，谨守明智的借予比直接赠送更能帮助别人，因为这会使借债的人更勤奋诚实地工作，使他能够通过工作而自助。我们有时会想，当碰到需要慈善的时候，我们可以自己决定给予得多还是少；但是这里，神的清晰命令是（11 节）：所以我吩咐你说，总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。并且，这里有一个清晰的警告（9 节）：你要谨慎，不可心里起恶念，说，第七年的豁免年快到了，你便恶眼看你穷乏的弟兄，什么都不给他，以致他因你求告耶和华，罪便归于你了。（1）这律例是关于人的心灵的，它禁止人心里的想法。如果我们以为，我们可以任意想各种各样的念头，而会瞒过神、不被神鉴察，那我们就错了。（2）那对神的良善律法，产生恶念想法的人，他们的心里的确是满怀了恶念；这里，由于神吩咐了豁免年的律例，他们就在之前豁免年快到的时候，不借贷给别人。（3）我们必须警醒小心，提防心中搅扰我们、分散我们心思、使我们灰心的想法，不要离开我们的职分。想要在行为上远离罪的人，就首先要在心里远离罪恶。（4）当我们碰到弟兄需要借债的时候，即使我们不信任借债的人，我们也一定要信任神；即使我们失去在这个世界上的财物，也要期盼神必会在天上补偿我们。（路 6：35）你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子。因为他恩待那忘恩的和作恶的。（路 14：14）因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。（5）穷苦人求告神、控告我们，这是极为严重的事；因为神听他们的呼求，怜恤他们，向恶待他们的人伸冤。（6）我们以为精明的事情，却常常证明为我们的罪。豁免年快到的时候，不愿意借债给别人的人，以为自己做事精明，但是他所作的事却是出于恶念。（诗 49：18-20）他活着的时候，虽然自夸为有福，（你若利己，人必夸奖你）。他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。人在尊贵中，而不醒悟，就如死亡的畜类一样。我们确知，神的审判惩罚必是按着事实真相；我们的罪，若不悔改，必会引致我们的灭亡。III。这里命令我们，应当欢欣、慷慨地行慈善之事（10

节）：你 总 要 给 他 ， 给 他 的 时 候 心 里 不 可 愁 烦 。向弟兄友爱慈善，不可勉强、不愿；而是要信赖神的意旨安排，喜乐满足地荣耀神。（林后 9：7）各 人 要 随 本 心 所 酌 定 的 。 不 要 作 难 ， 不 要 勉 强 ， 因 为 捐 得 乐 意 的 人 ， 是 神 所 喜 爱 的 。IV。这里是神美好的应许：因 耶 和 华 你 的 神 必 在 你 这 一 切 所 行 的 ， 并 你 手 里 所 办 的 事 上 ， 赐 福 与 你 。吝啬的人说："给予别人会让我们自己吃亏"。不，恰恰相反，欢欣地行慈善，反而会使我们更富足。（箴 3：9，10）你 要 以 财 物 ， 和 一 切 初 熟 的 土 产 ， 尊 荣 耶 和 华 。这 样 ， 你 的 仓 房 ， 必 充 满 有 余 ， 你 的 酒 榨 ， 有 新 酒 盈 溢 。（赛 58：10，11）你 心 若 向 饥 饿 的 人 发 怜 悯 ， 使 困 苦 的 人 得 满 足 。 你 的 光 就 必 在 黑 暗 中 发 现 ， 你 的 幽 暗 必 变 如 正 午 。耶 和 华 也 必 时 常 引 导 你 ， 在 干 旱 之 地 ， 使 你 心 满 意 足 ， 骨 头 强 壮 。 你 必 像 浇 灌 的 园 子 ， 又 像 水 流 不 绝 的 泉 源 。

V。12-18

I。这里重申关于希伯来仆人的律例。1.他们只需要服事六年，到第七年的时候要自由地出去。比较（出 21：2）。如果在他们满六年之前，有禧年来临，他们也要得自由而出去。神的以色列民是自由的人民，因此不可被迫永远为奴；同样，在属灵之中，属神的以色列也得永远的自由。2.如果，六年满了以后，他不愿自由地离开，而仍愿意在主人家服事，愿意仍作主人家的仆人；那么，他要在主人家的门上，耳朵被刺透，终生为奴仆。比较（出 21：6）。II。在这里，特别要求，当仆人满了服事的年限以后、离开的时候，要多多地给他们各样谷物牲畜等。1.这是表示感激神在埃及救赎他们（15 节）。他们不可让他们的仆人空手出去，因为他们自己当年被神救赎、离开埃及的时候，神也恩赐他们双手满有各样的财物。神对我们的恩慈友善，更应激励我们同样恩慈友善地待人。2.这也是对仆人所表示的感谢（18 节）。主人要考虑仆人们所做的，以及他们所带来的各样好处；不仅应该公正对待他们，更应该恩慈地对待他们。这样：耶 和 华 你 的 神 就 必 在 你 所 作 的 一 切 事 上 赐 福 与 你 。

V。19-23

1.重申关于头生的牲畜的律例。如果它们是公的，就要在耶和华面前分别为圣。以此记念，并感激：在他们出埃及的时候，尽管埃及全地人家的头生的被杀，但是他们的却得以保存（出 13：2，15）。在第八天的时候，要归给耶和华（出 22：30）；那头生的公牛羊，要献于神的祭坛（民 18：17，18）。2.这里的律例，还加上一些进一步的指示。（1）若头生的是母的：牛 群 中 头 生 的 ， 不 可 用 它 耕 地 。 羊 群 中 头 生 的 ， 不 可 剪 毛（19 节）。虽然头生的母牛犊羊羔，不是像公的那样完全献于神的祭坛，但是也不可用于日常生活的用途，而是要作为平安祭献于神，用于节期时在耶和华面前的筵席（20 节）。（2）对那些瘸腿的、有残疾的头生的牲畜，无论是公是母，都不可带到神的圣所，也不可作为圣物在节期的筵席吃在耶和华的面前。因为这些有残疾的，不能用于荣耀神，更不能用于预表基督；基督是那圣洁无瑕疵的羔羊。对这些有残疾的头生牲畜，要当作普通的食物一样（22 节），只是不可吃它们的血（23 节）。对这一点的反复警告，表明神是多么强调，也表明百姓是多么需要知道。但是我们今日不再在这个轭下；

这是对我们的何等恩慈！我们不必像他们那样在饮食上守律例，也不必区分头生的牛羊。但是让我们明白在这个律例之中的福音意义，把我们最好的时间与力量，当作初熟的果子敬献于神；以安慰和喜乐赞美神、遵从神，因为我们所得的的一切都是出于神的恩赐。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第十六章

I。重申关于每年三次节期的律例：逾越节（1-8 节）。五旬节（9-12 节）。住棚节（13-15 节）。百姓当守节的一般性的命令（16，17 节）。II。要在各城里，按着各支派设立审判官和官长（18-20 节），按公义的审判来判断百姓。III。警告他们，不可设立柱像偶像（21，22 节）。

V。1-17

神与他百姓的交通，很多都在这些一年三次的节期礼例之中。关于节期制度的设立，以及相应的律例，我们在前面已经遇见几次。这里，重申了之前数次所述的关于一年三次节期的律例。I。关于逾越节（是在亚比月的月中）的律例，如此重要、如此庄重，以至于整个亚比月都要注意。虽然这个月中的节期只有一个礼拜，但是他们必须要有庄重的预备以及认真的态度，因此整个月都要谨慎专心。亚比月，是在我们的三月（或三、四月的一部分）；按着神的命令，要作为一年的开始（出 12：2）；以记念神拯救他们出埃及。在这月中，他们要守逾越节，以记念他们被带出埃及的那夜黎明。1.以色列民要在神所选择立他名的居所，献上逾越节的祭牲（2 节）；不可在任何其它的地方献祭（5-7 节）。那逾越节，本身就是献祭；基督是我们逾越节的羔羊，为我们而献（林前 5：7）。只有被神的祭坛成圣的献祭，才会被悦纳；因此，以色列民必须到神的圣所来献祭（也包括他们在除酵节七天的所有献祭牛羊（民 28：19 等））；虽然他们是自己吃逾越节的羔羊，但是，它要被宰杀在神的会幕前；要洒血，并把内脏与脂油烧在祭坛上。他们的献祭，必须是按着神所指示的方式、在神所指示的地方；否则他们总是会参杂进自己的发明加以改变，并在自己所喜欢的地方随处献祭。这里，也指示他们，要眼目庄重地专注于耶和华，内心中要记念神的名，来到神所立他名的居所（2，6 节）。2.他们要吃无酵饼七天；七日内不可见酵（3，4，8 节）。这无酵饼也称作困苦饼；既不好吃也不好消化，以此表明他们在埃及为奴之地所受的苦难；记念他们匆匆地出埃及的时候，甚至等不及带上面酵，就都上路。这无酵饼在福音之中的意义，我们在（林前 5：7）看见：你 们 既 是 无 酵 的 面 ， 应 当 把 旧 酵 除 净 ， 好 使 你 们 成 为 新 团 。 因 为 我 们 逾 越 节 的 羔 羊 基 督 已 经 被 杀 献 祭 了 。基督

是我们的逾越节的羔羊，为我们献上；我们在其中得安慰救赎；因此，让我们在神面前的筵席有圣洁的交通，对弟兄不可有恶意的酵，对神不可有虚伪的酵，而是心中满有无酵的真诚与爱。最后，逾越节所设立的目的：要 叫 你 一 生 一 世 记 念 你 从 埃 及 地 出 来 的 日 子（3节）。同样，我们也是这样记念基督的死；一生一世记念那为我们死、为我们复活的基督；也一生一世地记念，我们当为基督而活。II。逾越节后的七个礼拜之后，是五旬节（或七七节）的节期。这里指示他们，1.从何时开始计算七七节：你 要 计 算 七 七 日 ， 从 你 开 镰 收 割 禾 稼 时 算 起 ， 共 计 七 七 日 。即，从无酵节的第一天开始计算。因为在那时，他们要把初熟的庄稼一捆献上（利 23：10）。这也说明神的意旨安排，使他们的庄稼初熟、收割刚好是在那一天。2.他们应该怎样守节。（1）他们要向神献祭（10 节）。这里称为是甘心祭。在这时他们要向耶和华他们全能的主献祭（他们的一切都是属于他）；但是这里的律例没有规定他们要献多少祭，而是留给人自己决定。不论多少，以色列人都可以欢欣地带来献上；因此称为甘心祭。这是对良善的神所表示的感恩，感谢神赐福他们的丰收，所以把所收获的带来献于神。在神所丰富地播撒的地方，神也将要收获。（2）他们必须在神的面前欢乐（11 节）。他们的心中，应是圣洁的喜乐与感恩的赞美；这也表现在他们的言语表情之中。他们喜乐于神所赐福他们的，也喜乐于他们对神的服事与献祭。我们的职分，就是应当喜乐。他们也要与他们的仆婢同喜乐：“你 也 要 记 念 你 在 埃 及 作 过 奴 仆”。最后，又着重强调：“你 要 谨 守 遵 行 这 些 律 例 ”。在他们出埃及后的第五十天，在这个节期的时候，神在西乃山上把律法赐给了他们；对于神赐我们律法的最好的感恩的方式，就是谨守遵行神的律法。III。他们要守住棚节的节期（13-15 节）。在这里，没有重复之前所述的关于此节期中要献的许多祭（在（民 29：12 等）已经有详细的记述），因为这些献祭之事由祭司和利未人管理。而在这个节期的属灵含义，更多地是包含在我们圣洁的喜乐之中，这是神所喜悦、悦纳的；也是这个节期所预表的。“守节的时候，你们都要欢乐”（14 节）。“因为神赐福于你，所以你要欢乐”（15 节）。1.神的旨意是，他的百姓都要是欢乐的百姓。若以色列人在律法之下尚且要欢乐，那我们在福音的恩典之下更要欢乐；这是我们的职分；不仅要在我们的节期之中欢乐，更要在神里面常常喜乐。2.当我们在神里面喜乐的时候，我们也应当尽一切力量帮助别人喜乐；安慰那悲伤的，供应那缺乏的，帮助那些寄居的人、孤儿与寡妇，使他们与我们一同喜乐。见（伯 29：13）。3.我们要在神里面喜乐，不仅是因为我们所受到的、每日所得到的神的赐福，更因为神给我们的美好应许；使我们有更美好的盼望：因为神要赐福于你，所以你要欢乐。那以神为自己的喜乐的人，必也在盼望中喜乐；因为神是信实的，他的应许必定成就。IV。这里总结关于一年三次节期的朝见神（16，17 节）；在（出23：16，17）（出 34：23）我们也看到类似的总结。这里对他们一般性的命令是，1.所有的男丁，都要亲自地上去，按着神的指示，到神所立他名的居所，朝见神。以此，信实恒久地谨守他们的敬虔信仰。2.他们都不可空手前去朝见；每人都要带上礼物，向神表明感谢与倚靠。神给他们的要求，并不是不可承担：各人要按自己的力量带来礼物。今天也是同样（林前 16：2）：每 逢 七 日 的 第 一 日 ， 各 人 要 照 自 己 的 进 项 抽 出 来 留 着 。见（林后 8：3）（路21：4）。

V。18-22

I。在他们中间要设立审判官和官长，管理公正；判断争讼，调节纠纷，惩戒罪犯，抚慰受害者。

当他们在旷野的时候，在他们中间有按着百人、千人的人数所设立的官长（出 17：25）。现在他们要进入迦南地，因此要按着他们的城市、支派设立审判官与官长。这里是对审判官和官长的职责：他 们 必 按 公 义 的 审 判 判 断 百 姓 。不论这些人是怎么被选出的，或是出于上级的任命，或是出于百姓的选举，总之他们的权柄都是从神那里得到的（罗 13：1）。对于这些百姓来说，在他们中间有公平正义，这是他们所得到的一个恩慈与祝福。在（代下 19：5，8）我们看见，这个律例被约沙法复兴。如果他们不能公义地审判、判断，那还不如没有判断。（1）在这里警告审判官，不 可 屈 枉 正 直 。不可收受礼物、贿赂。见（出 23：8）。（2）你 要 追 求至 公 至 义 。坚持正义、行出正义、满足正义、效法正义，以坚定的心追求正义。这就是你所要跟从的，这就是一个审判官所要注目的、所注意的。为了这一点，所有私人的事情都应该放在一边；对所有人行正义，不可对任何人行谬误。II。不可仿效那些敬拜偶像假神的异邦习俗（21，22 节）。他们不仅不能随从那些拜偶像之人，不可访问那些柱像、雕像，而且，1.他们自己也更不能在那敬拜神的地方树立柱像，甚或是树木，免得那里看似是拜假神的场所。2.他们绝不可设立、雕刻任何形象，偶像，柱像，来荣耀神，因为这是神所恨恶的。没有什么，比用偶像来代替那无限、永恒的神，更使人的心思败坏，更是以虚谎来亵渎神。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第十七章

I。他们所要献祭的祭牲，必须是纯洁无瑕疵的（1 节）。II。惩罚那些拜偶像之人（2-7 节）。III。关于争讼与审判判断（8-13 节）。IV。关于立王，以及王的职分（14 节等）。

V。1-7

I。要保守敬拜神时的荣耀，所献的祭牲不可有瑕疵（1 节）。我们常常看见这个警告：凡 有 残疾 ， 或 有 什 么 恶 病 的 牛 羊 ， 你 都 不 可 献 给 耶 和 华 你 的 神 ， 因 为 这是 耶 和 华 你 神 所 憎 恶 的 。神是完全、完美的，因此向神的敬奉，也应当完全。在旧约中献祭尤其应当如此，因为它们都预表了基督，他是那圣洁无瑕疵的羔羊（彼前 1：19）；他是完美纯洁的，在他里面没有罪。在后来的时候，虽然犹太人被掳到巴比伦以后，他们不再拜偶像；但是，如（玛 1：8）所述的，犹太人仍然违反了这个律例。（玛 1：8）你 们 将 瞎 眼 的 献为 祭 物 ， 这 不 为 恶 吗 ？ 将 瘸 腿 的 ， 有 病 的 献 上 ， 这 不 为 恶 吗 ？ 你献 给 你 的 省 长 ， 他 岂 喜 悦 你 ， 岂 能 看 你 的 情 面 吗 ？ 这 是 万 军 之 耶和 华 说 的 。II。关于惩罚敬拜偶像假神的律例。那些引诱人的，要被治死（申 13）；这里，对那些被引诱的，也同样要如此。如果瞎子带领瞎子，那么两个人都会掉进沟里。以此，神要使他们畏惧此罪。有这么多律例在警诫他们，惩戒他们，要让他们知道，这拜偶像假神是多么冒犯神、多么罪恶的事情；所以要有被治死的惩罚。然而，在以后的日子，那些顽梗悖逆的犹太人仍然犯罪。1.那些罪恶悖逆的事情：去 事 奉 敬 拜 别 神 ， 或 拜 日 头 ， 或 拜 月 亮 ，或 拜 天 象 ， 是 主 不 曾 吩 咐 的 。这些古老的对日月星辰的敬拜传统，都是可憎恶的事

情；那些敬拜石头、木头、金银铜铁等等雕像的，也都是极其可憎。（1）这都不是神所吩咐的。神已经一遍一遍地禁止这些。在敬拜神的事情上，神的旨意、指示、安排是我们的指引、也是我们的保证。神从不会让敬拜他的人，去向那些同为受造之物的表示敬拜。（2）这些在神的眼中是可憎恶的。无论人怎样隐瞒，神都看见；无论人怎样文过饰非这些，神都憎恶；这些是极其可憎的罪，是对全能神的极大冒犯。（3）这是违背了神的约。神在他的约中，对待这特殊的百姓；使他们把他当作自己的神去敬拜；如果，他们去敬拜别神，那么就是放弃了神的约，丢弃了神所赐的恩惠。其它的罪，是违反了神的诫命；但是这个罪，是违背了神的约。这是在属灵之中的奸淫；就如同婚姻中的奸淫，违背了婚姻之约。（4）这是以色列中可憎恶之事（4 节）。无论在哪里，敬拜偶像都是令人可憎的；但是尤其在以色列中间，更加可恶，因为这是一个特殊的、享有永生真神所赐的恩惠的百姓。2.要仔细探究审断。一旦听说有这样的事情，或是可疑的迹象，发现有人，无论是男是女，事奉别神，（1）就必须要仔细探究（4 节）。虽然可能开始探听的时候不确定，但是探究之后就会真相大白。这样的罪，不可不惩罚。如果发现不是，至少这探究审断的过程也会令全民畏惧。（2）要有证据，两三个人的见证（6 节）。尽管这是极其可憎之罪，但是也至少要有两个以上的见证人的口供，才能定罪。他们不可草率、冤屈无辜。同样类似的关于见证人的指示，我们在（民 35：30）（太 18：16）也都看见。3.所要施行的惩罚。无论是男是女，这犯了拜偶像之罪的人都要被治死，要在城门口、在众人面前被用石头打死；以显明罪犯的罪恶，并警诫其他人。见（申 13：9）。

V。8-13

在各城之中设立了审判官和官长（申 16：18）。这些审判官可以按着律例听讼，而且通常都会解决这些讼案。但是，如果有太难的讼案不能审断明确：你 城 中 若 起 了 争 讼 的 事 ， 或 因 流 血 ， 或 因 争 竞 ， 或 因 殴 打 ， 是 你 难 断 的 案 件 ， 你 就 当 起 来 ， 往 耶 和 华 你 神 所 选 择 的 地 方 。这些难断的案子，迄今都是找到摩西来审断；摩西死后，就要“去 见 祭 司 利 未 人 ， 并 当 时 的 审 判 官 ， 求 问 他 们 ， 他 们 必 将 判 语 指 示 你”。这些人，或是当时的士师（比如俄陀聂，底波拉，基甸等等），或是大祭司（比如以利），又或是其他的祭司利未人。这些祭司利未人，不仅在神的圣所事奉，而且也接受、听讼各地的难案；他们不仅经验丰富、谨守、有学识，而且有神的灵帮助他们。他们不是要去以乌陵和土明求问（因为这些只是为公众的事情时才使用），而是以平常的智慧与诚实正直来判断；而且，有神的应许：他 们 必 将 判 语 指 示 你（9 节）。3.所定下来的判断，必须要被各方遵守。在人群中间，掌权者和政府的权力得到尊敬、遵从，每个人各尽其职，这是对神的荣耀，也是百姓福祉所在。尽管或许有人觉得判决对自己不公（因为每个人都是以自己的角度偏颇地看问题的），但是他也必须认真而真诚地遵守、服从、承担。若 有 人 擅 敢 不 听 从 那 侍 立 在 耶 和 华 你 神 面 前 的 祭 司 ， 或 不 听 从 审 判 官 ， 那 人 就 必 治 死 。 这 样 ， 便 将 那 恶 从 以 色 列 中 除 掉（12 节）。看这里，（1）不遵从、悖逆之恶。背叛与顽梗的人，有一个反对神的心，心中满是轻蔑和自大；这样的人，与行巫术的、拜偶像的人，都是同样的罪。在观点上，与审断的判决有不同的意见或许是出于心中的软弱；但是，狂妄大胆的背叛，则是出于心中的自大骄傲与邪恶。（2）众 百 姓 都 要 听 见 害 怕 ， 不 再 擅 敢 行 事 。（来 10：28，29）人 干 犯 摩 西 的 律 法 ， 凭 两 三 个 见 证 人 ， 尚 且 不

得 怜 恤 而 死 。何 况 人 践 踏 神 的 儿 子 ， 将 那 使 他 成 圣 之 约 的 血 当 作 平 常 ， 又 亵 慢 施 恩 的 圣 灵 ， 你 们 想 ， 他 要 受 的 刑 罚 该 怎 样 加 重 呢 。

V。14-20

接下来是关于王的律例；那些统治别人的人，一定要记住，他们自己也是在被统管之下。I。以色列人应该怎样选择立王。1.这里假设，随着时间渐渐过去，百姓会想要有一个王，好使他们的国家在邻国之中看起来很强大。以色列人选择立王这件事情，既不是神给他们的应许，也不是他们自己的职分。还有什么，能比神自己作他们的王更好？但是神在这里允许他们想要立王的愿望。如果以色列人谨守遵行神的律法，如果他们服从自己的官长，那么，他们的政府管理方式具体是什么，其实并没有关系；如果他们想要为自己立王，也是神所允许的。虽然，以色列人想要立王的愿望，想要与别国一样的想法，有点奇怪（因为神在很多方面已经使他们在万民之中被分别为圣）；但是，神允许他们要立王的愿望，因为神将以这件事情，成就他自己的旨意；即，神将以此预表那弥赛亚的王国。2.这里指示以色列人当怎样立王。若他们想要为自己立王，并且神预知他们将会有那样的愿望（在四百年后他们将开始要为自己立王），那么他们必须，（1）在此事上寻求神的旨意；立耶和华所拣选的人为王。神准确无误地知道每个人的光景；因此，在如此重大的事情上，他们可以寻求神，来选择立谁为王，这对百姓来说是一件多么幸福的事情！在人中间的君王，是神所立的管理者；因此，人应当让神自己来为他们选择。神就是以色列的君王；所以，如果他们要另选一个人作以色列的王，那么此人一定要出于神的拣选。四百年以后，当百姓要为自己立王的时候，他们果然求问神的先知撒母耳；以后，大卫、所罗门、耶罗波安、耶户，以及其他人，都是被先知所立；后来百姓也被责备，因为他们没有遵从这项律例（何 8：4）：他 们 立 君 王 ， 却 不 由 我 ， 他 们 立 首 领 ， 我 却 不 认 。在任何情况下，神的选择与拣选，都应作为我们的指针、决定和统管。（2）他们必须不能选择一个外人来作他们的王；即使那人很强大威武等等。免得这样的人会把恶劣的风俗（比如拜偶像等）带给他们，做冒犯神、违背神律法的事情。必须是他们的弟兄来作他们的王；因为，那人将是基督的预表。II。这里，是针对那将要作他们君王之人的律例。1.他必须避免一切使他离开神、离开信仰的事情。财富、虚荣与享乐（肉体的贪欲，眼目的情欲，以及今生的骄傲）是阻碍人圣洁属神的三件最重要的事情；这些尤其是对那些身在高位的人的引诱。因此这里警告那将来在以色列中被立为王的人：（1）他不可爱慕虚荣，为自己加添马匹（16 节）。在常用驴子骡子的地方，骑马的人看起来高大威武；但是，尽管他或许可以有自己的马鞍，军兵车马，却不可使仆人护卫们骑马（传 10：7）耀武扬威地簇拥他，也不可使官员随从们都在马上威风凛凛地炫耀。当士师的时候，那些士师们都骑的是驴子（士 5：10）（士 12：14）。他也不可加添马匹、增强军事，免得他过于倚靠这些武力（诗 20：7）（诗 33：17）（何 14：3）。这里还明确地给出一个原因：如果要加添马匹，他就会与埃及的联系更多，而回到埃及的道路上去（因为迦南的马匹是来自埃及（王上 10：28，29））。神以大能拯救以色列人出埃及，所以：你们不可回到埃及的道路去，免得你们被那些拜偶像的埃及人所沾染、影响、败坏（利 18：3）。同样地，我们也必须对所交往的人或事警醒小心，免得我们落入罪的网罗。若以色列人不该回到埃及去，他们也就更不应该与埃及人往来密切；所罗门没有从与埃及人的往来中得到什么好处。（2）他也不可为自己多立嫔妃（17 节）；就如所罗门所做的事情（王上 11：1）。免得他的心偏邪；他的心，会被那些所吸引搅扰，而离开敬

虔的信仰。肉体的情欲和放纵，是敬虔的心的极大敌人。（3）他也不可为自己多积金银；不可贪爱财富。他可以拥有财富，也不禁止他作一个好丈夫，但是，【1】他不可多积金银，甚至强迫百姓贡献金银；也不可自欺，把自己的心和倚靠放在这些财物上。（诗 62：10）不 要 仗 势 欺 人 ， 也 不 要 因 抢 夺 而 骄 傲 。 若 财 宝 加 增 ， 不 要 放 在 心 上 。【2】他不可为自己多积金银。大卫积蓄了金银，但是是为了服事神（代上 29：4），而不是为自己；是为他的百姓，而不是为他自己的家庭。2.他必须谨慎地学习、遵守神的律法。这对他的重要性，必须胜过一切财富，荣耀，享乐；胜过一切马匹，嫔妃，或是千千万万的金银。（1）他必须为自己抄录一本神的律法书；这律法书的原本是由服事圣所的祭司利未人所保存。这神的律法书就是摩西五经，是他们信仰的根基。【1】虽然他或许从自己的父辈列祖那里已经有了抄本，但是他必须要有属于自己的抄本：使他可以常常诵读、使用、学习。【2】虽然他或许有秘书等人在旁可以帮助，但是他必须要自己亲手抄录。使他可以重视这敬虔的信仰，认真地研读、思想律法书中的每一句、每一字。我们也当如此，认真地抄录下来我们在圣经中所感动、所得教诲的经句，认真地写下我们在听讲道时所需铭记的话语。一个谨慎的学生，可以用这种认真的方法和态度，远远弥补自己记忆的不足，并“从家主的库里，拿出新旧的东西来”（太 13：52）。【3】即使在他作王座的时候，也要如此。在他处理国务之前，首先要诵读、谨守神的律法。他国中的事务，一定会使他很忙、占据他很多心思与时间；但是，他仍然要必须自己抄录这律法书。忙于各样事务的人，不能以事务为借口，而远离自己的信仰。伟人们也不要觉得自己有多么高贵，而不去抄录、诵读、学习、思想神的律法。（何 8：12）我 为 他 写 了 律 法 万 条 ， 他 却 以 为 与 他 毫 无 关 涉 。（2）他不要以为有了自己抄录的圣经，就足够了；他必须平生每日诵读。我们仅仅手里有圣经是不够的，而是要必须使用它，每日诵读它，把这当作我们每日的职分与以及我们灵魂所需：它是我们灵魂的每日灵粮，就是那从天上赐下的吗哪。如果我们好好地明白，那么这圣经就是我们最好的营养，是我们力量的源泉。正如我们的身体要每日需要营养，我们的灵魂每日每夜更需要神的话语（诗 1：2）：惟 喜 爱 耶 和 华 的 律 法 ， 昼 夜 思 想 ， 这 人 便 为 有 福 。只要我们活着，就要谨守、保守在圣经之中、神的话语里面。属基督的门徒或是文士，从来不会愚妄地把自己凌驾于圣经之上；而是谦卑地平生诵读，直到进入那另一个世界；在那里，知识与爱都是完美、完全的。（3）如果他不谨守、遵行神的律法与吩咐，那么他的抄录和诵读也都是全无益处（19，20 节）。神的话语，并不是供我们纸上谈兵、冥思玄想的，而是要活出生命的实际。【1】要让他知道，是谁掌管他的敬虔信仰，是谁的旨意他必须遵从。（第一），他必须对神，以及对神的掌管、神的主权、神的尊位，心中充满敬畏。他必须要学习（这是一切人所要学习的最重要的内容）敬畏耶和华他的神。他虽居高位，作以色列的君王，但是他必须记得，有那全能的神，在他之上；他的臣民敬畏他，但是，他更要敬畏耶和华，因为神才是他的君王。（第二），他必须常谨守神的律法，顺服、畏惧。他必须谨守律法中所有的字句，不只是让别人来遵守，更要自己作一个神面前的谦卑顺从的仆人，作自己百姓的榜样。（第三），他必须使自己谦卑。不论他自己有如何的高位，他不可在人面前、在神面前心高气傲。因为自己心中有对神的敬畏，所以也能够不对弟兄轻视。他不可在百姓面前自高，对他们欺压践踏。他也不要自欺欺人，以为自己比众人更伟大，而是要记得，自己本应是神良善的管家。神的律法，可以使他不偏左偏右，而在所有的事情上行在正道，向神尽自己的职分。【2】那敬畏神、谨守神诫命的，也必得到神的恩惠与利益。君王从信仰中所得到的利益，要远超过从财富与权力之中所得到的利益。（第一），对他本人：他将在国位上年长日久。我们在犹大诸王的历史中，一般地，总是看见那

些在耶和华眼前行事为正的君王日子长久。（第二），对他的家人：他的子孙也繁荣、在国位上年长日久。把敬虔的信仰传于后代，神必祝福他们。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第十八章

I。关于利未人的产业与权益（1-8 节）。II。重申他们不可随从异教可憎的习俗（9-14 节）。III。摩西预言，神的应许将伴随他们；那应许与预言都指向基督（15-18 节）。IV。假冒的先知将被惩罚（20 节）；不听从神的先知的人，也将被讨罪惩罚（19 节）。怎样知道先知是否是真的还是假的（21，22 节）。

V。1-8

官长制度与祭司制度，这是神在属他的百姓中间所设立的两样重要的制度。在前章，叙述了关于前者的律法；本章，着重的是后者。这里，设定了祭司的产业与百姓的产业之间的区别。I。祭司、利未人不应被世界的俗物所搅扰，也不应从世界中的财物中积聚财富；他们有更重要、更好的事情需要注意。他们在以色列中间无分无业，既没有战争中所得的战利品，也没有他们在迦南所分的土地。他们的争战，他们的勤勉，都是在属灵之中的；也足够使他们双手忙碌地工作、并得到利益和满足。耶和华就是他们的产业。在神的新约里，那以耶和华为产业的所有的人，不可贪恋这世界上的物质，不要抱怨自己所处的物质条件，而要轻看眼前的财物，信赖神的丰富恩典。II。同时，利未人也不应缺少在这个世界上的衣食与方便。1.以色列百姓，必须要供应他们。他们要从百姓那里得到衣食等的供应。他们的生活所需，不是来自于百姓的慷慨，而是来自于律法对百姓所要求的职分。那在祭坛服事的祭司，也得到所献之祭的份：除了在（利 7：32-34）所记的胸和腿，这里还有两腮并脾，都要归给他们。（2）初 收 的 五 谷 ， 新 酒 和 油 ， 并 初 剪 的 羊 毛 ， 也 要 给 他 。那教导别人的祭司，自己也要学会，在基本的生活条件下就满足。这初收的五谷是归给神的，祭司们是替神收纳的人；如果神怜恤那些穷苦的人，他岂不更怜恤那些贫穷的神的仆人。律例中对百姓这样的要求，是因为利未人是神所拣选的，他们奉耶和华的名侍立，事奉。2.祭司们也要彼此接纳，而不是互相小气。如果一个祭司利未人，出于对圣所的热忱，愿意敬献自己，常在神的祭坛事奉；那么，其他当值的在祭坛服事的祭司们要接纳他，他也要得到一份祭物同吃（6-8 节）。那对圣所热诚、愿意服事圣所的人，要以神的名义接纳他们。

V。9-14

有人可能觉得不需要这么三番五次地告诫以色列人，关于不要拜偶像、要远离迦南人恶俗的事情。这个得神这么多恩惠祝福的民，怎么会去随从那些野蛮人的恶俗？他们怎么会去学习那些神所交在他们手中、他们所征服了的迦南人？但是，这里仍然有必要，再次警告他们，不可随从那些国民所行可憎恶的事（9 节）。I。这里有一些具体的细节。1.不可使儿女经火，把儿女交给摩洛；

这是他们以太阳为偶像的敬拜，把他们放在火中献祭给摩洛（10 节）。（利 18：21）。2.也 不可有占卜的，观兆的，用法术的，行邪术的，用迷术的，交鬼的，行巫术的，过阴的。人把那些本是属于神的知识与大能，归于魔鬼；悖逆于神的命令与意旨安排。他们妄想得到那些关于未来的不必要的知识，妄想把属于神的大能变成为自己谋私利的伎俩。我们或许会奇怪，这些来自黑暗的权势与奇技淫巧，如此荒谬不堪，如此亵渎、不敬不虔的东西，怎么可能会出现在以色列这样一个被神的光所清晰照耀的国家。但是，即使在今天，在基督福音与圣洁信仰被世人所周知的情况之下，我们仍然能看到那些行巫术、占卜观兆之人的痕迹；这就是这个世界的黑暗的权势与引诱。那些结交占卜算卦的，那些与行巫术隐秘之事的人为伍的，那些用邪术迷术来治病的，等等；对这些人，要让他们知道，他们这些与鬼魔相交的人，与神无分。这些人，在那个时候就有；在我们今天也仍然有。II。他们不可随从那些外邦异教的恶俗的原因。1.因为这使他们被神所憎恶。这些事情本身在神的眼中看为可憎；行这些事的人也被神厌恶。那受造的，被他的造物主所憎恶；这样的人有祸了。看人的罪，是多么可恶可悲。2.这些可憎的行为，引致了迦南人的彻底灭亡。以色列人战败那些迦南人之后，如果他们却去随从那些迦南人的可恶之事，他们的罪恶、愚妄、不敬虔就无可辞咎。这些迦南人被从这地赶出；以色列人怎能去舔吃所被吐出来的？3.以色列人，也曾得到更好的教导（13，14 节）。正如（弗 4：17-20）所以我说，且在主里确实地说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。“不错，神任凭这些万国各行其道（徒 14：16），任凭他们逞情欲败坏自己；但是你不是这样，神的恩典没有丢弃你；你们被教导那些属神之事，被告诫不要去行那些罪恶偏邪；因此，不管别人怎样做，你们却要在耶和华你的神面前完全”。即，“你们要荣耀他，把荣耀单单地、唯一地归于神，不可在对神的敬拜之中参杂那些迷信异教的偏邪之事”。

V。15-22

I。神在这里应许，将有一位伟大的先知来到；以色列民要接待他，要听从他。1.有人觉得这里也包括了对一系列先知的应许；在以后的后世、漫长的年日里，将有先知伴随着以色列。祭司利未人是管理日常敬拜神的事，把神的律法教导雅各；除此之外，以色列中间还会有神的先知，更有特殊的职分，为以色列民的错误责备他们，提醒他们的职分，预言将来要成的事，把警诫告诉他们，把拯救带给他们。（1）这些先知，可以把神的旨意指示他们；他们甚至可以为了自己的事情而求问先知，如（撒上 9：6）。因此，以色列民更不应去随从占卜观兆等等的巫术。（2）这些先知，也使以色列民不会因为错误和无知，而忘记自己的职分；在困难的时候，他们也有可以去求问的人。从某些方面，这些先知有与摩西相像之处，尽管摩西的重要性，在很大程度上超过他们。（申 34：10）。2.不管在这个应许里面是否也包含对那些一系列的先知的预言；我们清晰地确知，这里的应许，最主要、最基本地是在预言基督。这是在全部摩西律法书中对基督的最清晰的预言。在（徒 3：22）（徒 7：37），都引用这个预言来证明我们的主耶稣基督；当百姓说到基督的时候，他们的眼目都注目着这里的应许预言。（约 6：14）“这真是那要到世间来的先知”！（彼前 1：11）是基督的灵在那些其他的先知里。（1）这里关于基督，应许了什么。

这是神在西乃山上对摩西的应许；摩西在这里转述（18 节），并以神的名应许百姓（15 节）。【1】将来必有一位先知，是在所有众先知之上的。在他里面，神彰显自己，并把自己的旨意向百姓彰显；这彰显，比以前神所做的任何启示都更完全、更清晰。（约 8：12）耶 稣 又 对 众 人 说 ，“ 我 是 世 界 的 光 。 跟 从 我 的 ， 就 不 在 黑 暗 里 走 ， 必 要 得 着 生 命 的 光 ”。（约 1：1）太 初 有 道 ， 道 与 神 同 在 ， 道 就 是 神 。他是神的话（道），借着他，神向我们说话。（来 1：2）就 在 这 末 世 ， 借 着 他 儿 子 晓 谕 我 们 ， 又 早 已 立 他 为 承 受 万 有 的 ， 也 曾 借 着 他 创 造 诸 世 界 。【2】神将使他在以色列民中间降生、长大。从他出生开始，他就是以色列国中的一员，生活在他们中间，被差到他们中间。在他复活的时候，他在耶路撒冷被高举；从那里，基督的福音要传遍这个世界。因此，神差遣他的儿子基督耶稣，使他成为我们的救赎和祝福。【3】他要像摩西；只是他更要在摩西之上。摩西是以色列的先知，律法给予者，是把他们带出埃及的拯救者；从这一点来说，基督也是如此：他不仅教导，他更是统管者，更是拯救者。神差遣摩西在许许多多极大的神迹奇事之中，奠定了以色列敬虔信仰的基础；基督也是如此，他向众人显明他是从神那里来的。摩西信实吗？基督也是信实的；摩西是仆人，但基督是儿子。【4】神将把自己的话放在他的口中（18 节）。天父要把什么信息带给人，他就差遣基督、让基督告诉他们；完全地指教他，怎样说、怎样做。所以基督说：我的教训不是我自己的，乃是那差我来的（约 7：16）。因此，这个极大的应许，在耶稣基督身上成就；那先知来了，就是耶稣；他就是那将要来的，我们不再等候别人。（2）这个应许与预言，也是针对百姓在西乃山的请求与愿望（16，17 节）。在那里，神在雷电之中向他们说话，从火与密云之中向他们发声。神说的每一句话都使他们耳朵轰鸣，心灵震颤，所有的以色列会众几乎要恐惧至死。在这种惊恐之中，他们请求神不要再以这种直接的方式对他们说话（他们不能忍受，因为他们不能承担在神面前的畏惧），请求神借着与他们一样的人向他们说话；借着摩西，也借着以后的众先知向他们说话。“好”，神说，“应当如此；他们应该由人来向他们说话，是他们所能够承担的”。并且，那他们所未曾想到、未曾求问的恩惠冠冕将临到；当时间来到的时候，道将成为肉身，来到他们中间；他们将看见神的独生子的荣耀，不是仿佛在西乃山上时的所感到的恐惧，而是看见在他里面完全的恩典与真理（约 1：14）。这样，作为对百姓在律法面前惊恐的请求的回应，神应许了他们，他儿子的道成肉身；尽管这远远地超过了那些请求之人所能想到的。（3）神给所有人的命令，要求他们听从、相信、遵从那所应许的、将要来到的那一位：“你 们 要 听 从 他”（15 节）。不听从他的人，将必被讨罪（19 节）。神自己在（太 17：5）显现的荣耀声音里，指着耶稣向基督门徒们重申说：你们要听他。即，他就是老摩西所说的那一位将要来的、你们要听从他的那一位。当时，摩西与以利亚都侍立两侧。这里说的，对那些不听从他的人，将必被讨罪的话（19 节），也在新约里面重申。（约 3：36）信 子 的 人 有 永 生 。不 信 子 的 人 得 不 着 永 生 ， （ 原 文 作 不 得 见 永 生 ） 神 的 震 怒 常 在 他 身 上 。（来 12：25）你 们 总 要 谨 慎 ， 不 可 弃 绝 那 向 你 们 说 话 的 。 因 为 那 些 弃 绝 在 地 上 警 戒 他 们 的 ， 尚 且 不 能 逃 罪 ， 何 况 我 们 违 背 那 从 天 上 警 戒 我 们 的 呢 ？（约 12：48）弃 绝 我 不 领 受 我 话 的 人 ， 有 审 判 他 的 。 就 是 我 所 讲 的 道 ， 在 末 日 要 审 判 他 。II。关于那些假先知的警告。1.警告那些假冒的先知们自己（20 节）。无论是谁假冒先知，或是奉别神的名说话，都要被视为极大的背叛之罪，并被治死。2.对百姓的指示，使他们不要被那些假先知所欺骗。在（耶 23：25）（结 13：6）（王上 22：6）等处，都有很多这些假先知。（21 节）是百姓会问的一个很合适的问题。

既然听从那位真先知这样重要，被那些假先知引诱这么危险，我们怎么知道真假呢？有什么标记能使我们揭穿那些骗子呢？“先 知 托 耶 和 华 的 名 说 话 ， 所 说 的 若 不 成 就 ， 也 无 效 验 ， 这 就 是 耶 和 华 所 未 曾 吩 咐 的 ， 是 那 先 知 擅 自 说 的 ， 你 不 要 怕 他”（22 节）。如果有任何原因怀疑先知的真实，就要仔细观察他是否给他们任何记号，或预言将来的事；如果他们所预言的没有成就，那他就肯定不是神多差遣来的。这些预言和征兆，是为了确认他的真实性。即使他预言的事情成就了，如果他要教唆百姓去敬拜事奉别神，他也一定是假先知（申 13：1-3）。但是，如果他所预言的记号不成就，那就证明，他一定不是从神那里来的。如果摩西的杖摔在地上没有变成蛇，不像摩西所预言的那样，那么摩西就一定是假先知；如果以利亚让火从天上降下烧灭祭物，然而事情却不成就，那么他也与那些巴力的先知无异。撒母耳的使命也是这样得以证明，因为神使他所说的话无不成就（撒上 3：19，20）。同样，借着基督所行的所有的神迹，特别是他所预言的自己三日之后复活，使我们清晰地知道，他是从神那里来的，他所说的一切话都是真的。最后，神告诉以色列民，你们不要怕那假先知。即，不要害怕那假先知所说的话、所说的事情，也不要害怕、而要坚定把惩戒的律例实施在他身上。这个不要害怕假先知的吩咐，也暗示了，当那真先知（以清晰、无可推诿的证据）来的时候，你们一定要敬畏他、遵从他。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第十九章

在前面各章到此为止，摩西都是在恳切地嘱咐以色列人，向他们反复重申，要向神敬虔，谨守信仰；但在本章，摩西开始告诫他们，在人与人之间，也要谨守公义。I。关于第六诫命，“不可杀人”。（1-13 节）。II。关于第八诫命，不可偷盗（14 节）。III。关于第九诫命，不可作假见证（15 节等）。

V。1-13

I。要设立逃城，保护那些误杀人的，使他不会死于那报血仇的人之手。我们在（出 21：13）（民 35：10）等处已看见关于这些逃城的设立和律例。在这里重申的指示涉及了三件事：----1. 在迦南为此目的要设立三座城。摩西已经在约旦河的另外一侧，即他们现在已经征服了的土地上，设立了三座逃城；现在摩西嘱咐他们，当他们越过约旦河、在河的对岸的迦南地上安居的时候，还要再设立三座城（1-3 节，7 节）。要把那迦南地分为三段，使每一座逃城作为一段的中心，使得在每一段的人可以逃到最近的那逃城去躲避。基督是我们的逃城，他也离我们根本不远；不需要我们上天或是入地去追寻，因为那道离我们不远；基督就是那道（罗 10：8）。福音把拯救已经带到我们的门前，他就在门外向我们叩门。为了往逃城去逃难的人更加容易，还要预备、修好去那逃城的道路。福音的牧师传道人也是如此，他们把去往基督的道路告诉百姓，帮助指引他们，凭信心去到基督那里；他们要去除他们心中的偏见与崎岖，帮助他们克服心中的险阻。感谢赞美神，对所有信实寻求他的人，那去往基督的道路是圣洁的正路；寻找他的人，虽然愚鲁，但是不

会错过。2.如果神扩张他们的境界，就要在这三座逃城之外，再设立三座逃城（8-10 节）。（1）这里表明了神要扩张他们疆界的意愿，如果他们谨守神的诫命的话。（2）无论他们的疆域到哪里，他们的逃城也要随之设立。我们知道，在属灵的里面，这疆域扩张的应许已经成就；福音的疆界已经极大地扩展，在基督里，我们公义的主里面，就是那因信而逃去的逃城。II。这逃城不是那些故意杀人之人的避难所（11-13 节）。1.这表明，那些恶意杀人的人，不可被民事的官长保护。2，这或许也在说明，那些故意犯罪、且仍在罪中的人，不能逃到基督那里。如果我们故意犯罪，并且还在仍然活在罪中，就再没有赎罪祭了（来 10：26）。那离开罪，逃到基督那里的人，在他里面有安全；但是不丢弃罪、仍然活在罪中的，就在基督里找不到避难所。对于这样的人，神的救恩不会救赎他：神的公义审判将要把他从逃城之中抓出来，因为他们不配那里的保护。

V。14-21

这里是防止侵犯、防止作假见证的律例典章。I。防止挪移地界的律例（14 节）。1.这是给他们将要去迦南安居的律例。在那里，各支派家族要拈阄分迦南的产业。神的旨意，是让每个人都知道自己的份，并且要防止做侵犯别人的事情。当权益确定的时候，以后不可再起搅扰与纷争。2.这也是给他们后代清晰的命令，不可自己偷偷地挪移与邻居之间的界限。无疑，这也是一个道德上的命令，对我们今天也是如此。（1）不可侵犯任何人的权益，侵夺那些不属于我们的东西，更不能弄虚作假，伪造，欺谎，破坏，修改协议与文书（因为那就是确认我们彼此之间的权益分界的界限）等等。虽然界限是人设定的，但是我们若偷偷地挪移它，就要被神的律例定为小偷或是强盗。让每一个人都满足于自己的份，对邻舍公义；这样，我们每一个人都不挪移我们之间的界限。（2）这律例也禁止在邻舍之间挑起纷争，或是破坏和谐、挑起冲突。（3）禁止破坏那些已经建立了的秩序和制度，或是无谓地改变民事的管理。II。防止作假见证的律例。1.人 无 论 犯 什 么 罪 ， 作 什 么 恶 ， 不 可 凭 一 个 人 的 口 作 见 证 。我们在（民 35：30）以及（申 17：6）也看到这个律例。这个律例是利于被告的；这样被告的声誉甚至生命就不必仰赖于那一个人的口；这也是对证人的警告，不可恶意诬陷别人。在这个律例里，任何一个人在本质上都是假设为虚谎、不被信任的；这是整个人类的羞耻；每一个人都是被怀疑的；但是，那为基督所作的见证却是神在天上地下的恩典与荣耀（约一 5：6-9）：这 借 着 水 和 血 而 来 的 就 是 耶 稣 基 督 。 不 是 单 用 水 ， 乃 是 用 水 又 用 血 。并 且 有 圣 灵 作 见 证 ， 因 为 圣 灵 就 是 真 理 。作 见 证 的 原 来 有 三 ， 就 是 圣 灵 ， 水 ， 与 血 。 这 三 样 也 都 归 于 一 。我 们 既 领 受 人 的 见 证 ， 神 的 见 证 更 该 领 受 了 。 （ 该 领 受 原 文 作 大 ） 。 因 神 的 见 证 ， 是 为 他 儿 子 作 的 。（罗 3：4）： 神 是 真 实 的 ， 人 都 是 虚 谎 的 。2.那作假见证的人，要担自己所诬陷别人的罪（19 节）。在审断的时候，要极其仔细地查究（18 节）。一旦发现有作假见证的人，如果他诬陷的是使人要被治死的罪，他自己就要被治死；如果是要被责罚的罪，他自己就反而要遭受那责罚。对那些轻看、不在乎这些作假见证的人来说，或是对那些觉得没必要严厉惩罚作假见证的人来说，一个人只是信口说了几句话，尤其是没有导致什么严重后果的时候，这样的作假见证的罪没什么严重的。但是，这里特别申明：你 眼 不 可 顾 惜 ， 要 以 命 偿 命 ， 以 眼 还 眼 ， 以 牙 还 牙 ， 以 手 还 手 ， 以 脚 还 脚（21 节）。人不需要比上帝更恩慈。这样对作假见证之人的严厉惩罚，对公众来说是利益极其深远的：别 人 听 见 都 要 害 怕 ， 就 不 敢 在 你

们 中 间 再 行 这 样 的 恶 了（20 节）。那些挖坑陷害别人的人，必自己掉进自己的坑中。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十章

本章是关于军事争战的律例。I。关于士兵。1.在出征前要鼓励他们（1-4 节）。2.对那些还有私事需要照顾的（5-7 节），那些胆怯不适合出战的（8，9 节），要把他们差遣回去。II。关于他们与之争战的敌人。1.对那远城的敌人，应怎样对待他们（10-15 节）。2.对于那些他们要进去的那些国民，要全部毁灭他们（16-18 节）。3.在围攻城市的时候，他们要小心，不应毁坏那些结果的树木。（19，20 节）。

V。1-9

在这个时候，与其说以色列是一个国家，不如说他们是一个军营；他们如同一个军队，马上就要进入敌人的疆域，而此时还没有他们自己安居的土地。不仅是现在他们将要面临的争战；即使是在他们进入迦南安居以后，他们也常会面对敌人的进攻和侵犯。因此，他们需要学会军事的争战；在本章，指示他们怎样管理、动员、出动他们自己的队伍。这里的军事纪律和律例，并不如同我们在世界上常看见的兵法那样，对士兵们严肃严厉；这里的主旨反而是，恰恰相反，要使士兵们得到鼓励，使他们的服事更容易。I。那将要上阵的人，需要得到鼓励、免除恐惧。1.摩西这里给他们了一个一般性的鼓励：不 要 怕 他 们（1 节）。虽然敌人在数量上、在军兵车马上都对他们有很大优势，但是你们不要畏惧丧胆，更不要怀疑你们必得胜利。有两件事情他们必须记得：----（1）神与他们同在。（赛 41：10）你 不 要 害 怕 ， 因 为 我 与 你 同 在 。 不 要 惊 惶 ， 因 为 我 是 你 的 神 。 我 必 坚 固 你 ， 我 必 帮 助 你 ， 我 必 用 我 公 义 的 右 手 扶 持 你 。（2）他们和他们的父辈所经历的，神把他们从埃及拯救出来的大能与良善。神所行的大能与神迹奇事，胜过了强大的法老和他的军兵；这不仅显明神的权能，也更显明了神必为他们成就更大的事。那拯救他们出埃及的神，决不会坐视他们在迦南人面前战败。2.这些鼓励的话语，必须由祭司向所有上阵的普通士兵们宣告。（1）你们的心不要胆怯软弱，而是要相信、倚靠神的大能与应许。不要惧怕，不要急躁，因为充满信心的人疾而不躁。既不要急躁地、急不可耐地以为胜利立刻就到来，也不要在挫折面前灰心气馁。（2）祭司要确定地提醒、告诉他们，神与他们的同在；祈求神的公义；祈求神救他们脱于敌手，更把胜利加给他们。有神同在的人，没有任何理由惧怕。这些鼓励士兵们的话语，是出于一个祭司之口，这说明，【1】随军牧师是很重要的，不仅为他们祷告，更向他们讲道，教导他们，督责他们，去除他们成功的障碍，燃起他们对胜利的希望。【2】与这世界和肉体血气的属灵争战之中，基督就是那良善士兵们的祭司；因着、借着那爱我们的基督，我们能够得到胜利。II。那些因个人的原因而不适出战的人，必须要让他们回去。1.因为一些外在的原因，（1）如果他刚建造了房屋，还未奉献，即，举办筵席、邀请宾客、庆祝乔迁之喜；那么，就要让他先回家，直到新居搬迁的事情都已经完毕。这样，他上阵的时候，心里也就不会有什么牵挂，能够专心打仗。属世界的享受和享乐总是如此，它们一开

始的时候让我们极其欢喜，但是不久就总能让我们感到其中的虚浮。或者，这里的奉献是指，以祷告和赞美，把自己以及自己所有的，都敬献于向神的服事与荣耀。大卫在《诗篇》三十篇中所写的就是在献殿时的祷告与赞美。我们应当以对神的敬畏和敬拜，使自己的全家活在神的面前。（2）如果有人在家里栽种了葡萄园，并渴望吃所结的果子，让他先要回家去（6 节）。看神是多么地顾念他百姓的需求与渴望，他是一位多么恩慈的主。（3）又或者有人订婚但是还没迎娶，他也可以回家去，先娶亲一年以后再来（申 24：5）。神不强逼人来在属他的争战中服事，来奉献、争战的人，都是甘心牺牲自己（诗 110：3）。在属基督的争战之中，在我们打那信心的美好之仗的时候，我们必须放下所有牵挂和羁绊，去除我们心中的所有阻拦和障碍。2.若有人是内心懦弱胆怯，那么他也必须回家去（8 节）。基甸就曾这样对跟随自己的队伍宣告这一点，结果有三分之二的人都退去了（士 7：3）。（赛 8：12）他 们 所 怕 的 ， 你 们 不 要 怕 ， 也 不 要 畏 惧 。III。当这些宣布以后，该退去的人都退去了，接下来要选定军长率领他们。那军长必定是勇敢坚毅之人。在基督的军队之中，士兵与军官也当勇敢，不畏艰险与困难挑战。

V。10-20

这里指示他们应当在战争中怎样面对敌人。他们在临到敌人之前、在战争之前，要有公开的宣战和宣告。即使是在最恶的敌人面前，律法的公义和荣耀也要得到谨守；手中的剑亮出之前，必须有正当的原由。I。即使是在战争的宣告之中，也要有对和睦、和平的诉求；如果敌人同意一些合理的条款的话。以此表明，1.神在对待罪人时的恩典：虽然神可以公义地、轻易地毁灭他们，但是，神并不喜悦他们被毁灭，而是愿意向他们宣告和平，愿意寻求与他们和好。所以，即使是那些犯罪最恶的人，如果他们愿意与神和平，愿意向神敞开，愿意听从神、成为神的仆人，那么，他们不但会被挽救于将要毁灭的结局，而且更会被带入神的家中，与圣徒同列。2.我们对待别人的时候，也应当尽此职分：如果发生了什么争吵、冲突的时候，我们不仅要聆听和平的提议，更要积极地作出和平的努力。我们的目标是真正的和平，而不是战争。II。如果和平的提议没有被面前的敌人所接受，那么，他们就要勇敢地直面战争。让那些断然拒绝来自神的和平消息的人，面对神公义的审判。1.这里，神应许以色列人，他们必定得到胜利。神将把那些敌人交在他们的手中。我们在神的指引下、护卫之下的事业，必将胜利。如果我们按着神所指示的方法和道路行事，我们就必得到他的祝福。2.他们要把那敌人之中拿兵器的所有战士（一切男丁）都置于刀剑之下（13 节），并可以劫掠他们一切的掳物（14 节）。（诗 44：3）因 为 他 们 不 是 靠 自 己 的 刀 剑 得 地 土 ， 也 不 是 靠 自 己 的 膀 臂 得 胜 。 乃 是 靠 你 的 右 手 ， 你 的 膀 臂 ， 和 你 脸 上 的 亮 光 ， 因 为 你 喜 悦 他 们 。III。但是，那些迦南各国要被摒除在刚才这个律例之外；即，在这些国民的城，其中凡有气息的（不仅是男丁），一个都不可存留。免 得 他 们 教 导 你 们 学 习 一 切 可 憎 恶 的 事 ， 就 是 他 们 向 自 己 神 所 行 的 ， 以 致 你 们 得 罪 耶 和 华 你 们 的 神（18 节）。（15 节）所针对的，是那些远方的民；因为他们不会有很多机会去影响、沾染以色列人，引诱以色列人离开神、冒犯神；他们的土地也不是在神给以色列人的迦南应许之中。但是，迦南地则是神明确应许给以色列的，那里是他们在神面前的产业；如果他们还容留罪恶还存留在他们的迦南土地上，那就会是对神应许的轻蔑。所以，他们要完全地毁灭那些迦南人（17 节）；否则，这些残余的迦南人就会在拜偶像等可憎恶之事上引诱、影响以色列人，致使他们犯罪离开神。IV。在以色列人围城攻城的时候，

他们不可用结果子的树木来当作攻城的器械工具（19-20 节）。原因是，1.神对人而言，是更好的朋友，胜过人是自己的朋友。对神的律法，我们常常抱怨重轭；但神的律法其实是为了我们的利益与安慰。反而我们自身的口味、情感、欲望，这些我们所放纵娇宠的，却是我们福祉的真正敌人。有许多神的命令，都是禁止我们不可毁坏我们自己的生命与食粮。2.在战争中，军队士兵和军中的长官，都不可在争战之地任意放肆，使那地荒凉。军事行动必须以平静、冷静来制约。战争，尽管是在重重警惕之下进行，仍然会带来巨大破坏；所以，不可毫无必要地毁坏、毁灭，不可恶意地浪费与糟蹋。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十一章

I。关于去除那地流血的罪（1-9 节）。II。保守被掳女子的声誉（10-14 节）。III。保守那不被宠爱之长子的权益（15-17 节）。IV。约束与惩罚那悖逆的儿子（18-21 节）。V。被治死的犯人，挂在木头上，但是要妥善地埋葬（22，23 节）。

V。1-9

在前面的律例中，已经讲述到，要治死那恶意杀人的人，以在那地去除这流血的罪（申 19：11 等）；但是，如果不能找到那谋杀人的，他们不要觉得这地就不沾 染那流血之罪的污秽。不，他们必须庄重严肃地对待此事，表示对这罪污的憎恶与畏惧。I。这里所面对的情况是，发现了被杀之人的尸体，但是不知道杀人的人是 谁。神的旨意安排，有时奇妙地把黑暗隐藏之事暴露在光天化日之下，使人的罪行昭然天下。也有的时候，罪恶的事情隐藏得很深、很久；但是这些隐秘的罪恶，并 不会被永远地隐藏（赛 26：21）：因 为 耶 和 华 从 他 的 居 所 出 来 ， 要 刑 罚 地 上 居 民 的 罪 孽 。 地 也 必 露 出 其 中 的 血 ， 不 再 掩 盖 被 杀 的 人 。那能逃过人的审判之手的，又怎能逃过公义的神的永恒审判。在这个世界上的种种罪恶、谋杀、不公、邪恶等等，终究要面临那审判的一天（传 3：15）：现 今 的 事 早 先 就 有 了 。 将 来 的 事 早 已 也 有 了 。 并 且 神 使 已 过 的 事 重 新 再 来 。 （ 或 作 并 且 神 再 寻 回 已 过 的 事 ）。II。这里指示，碰到这样的情况以色列人应该怎么办。1.这里假设之前已经进行了足够的仔细查究、寻访证人、现场检测等等，但仍然找不到线索追查凶 手。那么，（1）最近一城的长老们就要前来。公众人物要为公众服事；那在人群中间有权力和声望的人，必须要自己站出来，安抚伤者，更正人群中、邻里之间的 谬误。那离得近的，就更有责任。（2）

祭司利未人也要近前来，按律例管理、指导，更特别地在这样一个特殊情况之下，代替百姓，来向神祷告（5 节）。神是以 色列的王，他的祭司们因此也应是他们的官长。（3）他们要带一头母牛，带到没有耕种过的山谷，在那里打折颈项。这不是献祭（因为没有带到神的祭坛），而是表明他们对谋杀之罪的恨恶。这母牛必须是未曾负轭的，要牵到未曾耕种的荒凉山谷；表明这流血之罪的可怕与玷污。（4）长老要在被打折颈项的母牛犊以上洗 手，宣示声明，不仅这流血之罪不是他们干的，而且他们也不知道是谁做的，他们也没有窝藏包庇，或是协助罪犯逃亡。（5）要向神为全城全国人祷告，祈求神的 恩慈，不要把罪归在他们中间（8 节）。那凶手现在应还隐藏在他们中间，因此他们必须祷告，这罪不要污秽那所居之地的民（民 16：22，23）。当我们听见 恶人的恶事，我们要向神恳切地呼求他对我们所居之地的恩慈。罪人以自己的罪行使自己罪恶满盈；我们当以我们的祷告、远离罪而使我们的心手清洁。2.这严肃 的仪式，（1）使得所有人都知道此事是多么严重。（2）使百姓都畏惧憎恶这流血的罪。（3）也使我们知道，必须谨慎、不可与别人的罪有份；若我们在事后对 罪或是罪人轻忽，不尽力反对他们的罪，那么我们也就与那罪有份了。如果我们不斥责、责备那些在我们中间的黑暗、污秽、罪恶之事，作见证反对他们，那么我们 也就是与那些黑暗之事同工了。哥林多教会为了他们中间的人的罪，而生出的懊悔，也同于这里的情况：（林后 7：11）你 看 ， 你 们 依 着 神 的 意 思 忧 愁 ， 从 此 就 生 出 何 等 的 殷 勤 ， 自 诉 ， 自 恨 ， 恐 惧 ， 想 念 ， 热 心 ， 责 罚 （ 或 作 自 责 ） ， 在 这 一 切 事 上 你 们 都 表 明 自 己 是 洁 净 的 。

V。10-14

这里的律例允许士兵娶自己的女俘虏。这是因为他们的心硬，所以摩西许他们的；免得，他们会更加随意奸淫所俘虏的女子，从而使他们的营帐更加被罪恶所污秽。 他们这样随从眼目的欲望，是决不会被基督的律法所允许的；也因此显明，基督的律法远超过摩西律法的荣耀。福音不允许人休妻另娶，因为从起初就不是这样的。 福音禁止人眼看一个人的漂亮，就以淫欲的心恋慕她；福音告诫要离弃那些不恰当的属肉体的欲望，因为砍下右手要好过全身都落在地狱里。我们的圣洁信仰，比犹 太人的教条更加引致灵魂胜过肉体血气，更加把我们带向生命的圣洁、永远、和美好的盼望。但是，尽管这里允许士兵娶俘虏的女子，I。他却不可放纵、急躁地恣 意行事。1.必须要正式娶她，才能和她同房。他是要娶她为妻，而不是要把她当作妓女。2.不可行事急躁，而要等待一个月以后才能和她同房。II。他不可虐 待这个俘虏。1.要使她可以有时间为自己的父母哀哭。2.如果他改变主意，不愿意娶她了；他也不能把她像商品、或是奴隶一样卖掉，而要让她自由地出去。婚 姻是一件严肃的事，不可轻忽。

V。15-17

I。1.这里表明多妻是一件多么悲哀、不好的事情。充满了冲突、嫉妒、混乱以及每样恶意的事情，也给丈夫带来困扰与极大的烦忧，把他陷入罪中和麻烦之中。 谨守神的律法的人，要比沉浸在自己的淫欲中的人，更能使自己得到安逸与满足。2.神的意旨安排，常常体恤那些软弱的，把丰富加给那些缺乏的。在这里，长子 是那所恶之妻生的；就如雅各的家庭（创 29：31）。II。这里的律例原则对今日的父母仍然适用：他们必须正确对待儿女们的权益，不可偏颇娇宠。在这里，

那个长子虽然是所恶之妻生的，但是要有长子的名分，要得到父亲双份的产业，因为他是父亲在力量强壮的时候所生的，好像勇士手中的箭（诗 127：4）。雅各 的确夺去了流便长子的权益，但那是因为流便乱伦奸淫，而不是因为他是利亚的儿子的缘故。父母在对待子女的感情上，不应有什么不同；应与神在他们各人身上的 恩典一致。

V。18-23

I。关于惩罚悖逆之子的律例。前面的律例讲述了父亲不可随己意剥夺长子的名分；这里的律例则是关于儿子要对父亲孝顺、荣耀与尽职。1.这里怎样描述这个罪 犯：他是一个顽梗悖逆的儿子（18 节）。子女的能力软弱、理解力迟钝、不聪明等等，这些都不是问题或是过错；但是如果他心存恶意并顽梗悖逆，这就是他的 罪。如果他向父母傲慢不敬，挑战他们的权威，轻看他们的督责，违背父母的都是为了儿女的一切叮嘱，屡教不改，伤害父母的心，做出令全家蒙羞的事情，游手好 闲，荒废无度，放荡不羁，等等，这就是一个顽梗悖逆的儿子。特别地，这里提到那人不听父母的话，贪食好酒（20 节）。这表明了，（1）这些罪是他的父母所 尤其告诫他的，而这是清楚的证据说明他不听父母的教训。在（箴 31：4），这就是利慕伊勒的母亲所教训他的。在教育子女的时候，要特别注意告诫他们不可醉 酒，要远离酒宴的引诱，使他们厌恶憎恨这些随从肉体血气的罪。（2）他的贪食好酒，也是导致他对父母顽梗悖逆、傲慢不敬的原因。没有什么，比醉酒更把人带 入一切恶行之中，并使他们沉陷其中，心地越发顽梗刚硬。当人醉酒的时候，他也忘记了神的所有律例（箴 31：5），更忘记了最基本的当孝敬父母的律例。2. 将要怎样对待这个罪犯。他自己的父母要把他送到本城的长老官长那里（19，20 节）。父母自己不治死他，但是他们要把他交送给长老：我 们 这 儿 子 顽 梗 悖 逆 。那些自己行恶的人，自绝于亲人；那些忘记了自己的职分的儿女，失去了父母的爱，这是他们的咎由自取。3.要在那悖逆之子的身上所行的审判惩罚：本 城 的 众 人 就 要 用 石 头 将 他 打 死（21 节）。这个律例，如果得以及时执行，就会及早去除那地的罪恶（诗 101：8），防止罪的蔓延，剪除败坏；家中的恶人，也决不会是国中的良民。这将 会震慑国中所有不听话的坏孩子：以 色 列 众 人 都 要 听 见 害 怕 。II。关于埋葬那被治死、挂在木头上的人的律例。挂在木头上，是要使众人看见而畏惧、震慑，远离罪恶。但是，白天不论什么时候那尸首挂在木头上的，在日 落之前，都要妥当地葬埋，不可过夜。1.人死后所受的审判与惩罚，权柄是归于神；人不能再对死人做什么。2.在这其中也有礼例上的意义。按着律例，接触死 人是令人在礼例上不洁的事情；因此，不能把死尸挂在木头上不管，否则就是污秽了那地。3.但是，在这里的律例，是指向基督的。因 为 被 挂 的 人 是 在 神 面 前 受 咒 诅 的 。即，那是一个人所受的最大程度的羞辱和惩罚，被神所咒诅。（加 3：13）基 督 既 为 我 们 受 了 咒 诅 ， （ 受 原 文 作 成 ） 就 赎 出 我 们 脱 离 律 法 的 咒 诅 。 因 为 经 上 记 着 ，“ 凡 挂 在 木 头 上 都 是 被 咒 诅 的 ”。摩西这里被神的灵指引，写下这句话；但却恰恰适用于基督死时的情况；显明了，他为我们的罪受了律法的咒诅，更极大地彰显他的爱、对我们的极大鼓励，使 我们因信在他里面得生。而且这段话适用于基督死时的情况，不仅是因为他担当了我们的罪与羞辱，也因为他的身体果然是在黄昏的时候从十字架取下埋葬（约 19：31）；表明了，罪已经除去，律法已经被满足，那被挂在木头上的，只是挂到日落，此外不再要求什么。因此，他不再是咒诅，凡属他的人，也不再受咒 诅。并且，正如以色列地不再被玷污，教会也因着基督的完全满足而被完全地洗净、洁净。

申命记
第二十二章

本章的律例是关于，I。保持良善以及对待邻舍的友善；看顾走失或是跌倒的牲畜（1-4 节）。II。保持秩序与分别；男女不可混乱彼此的穿戴（5 节）；也要 避免其它不必要的混杂（9-11 节）。III。对鸟的看顾（6，7 节）。IV。对人生命的重视以及看顾（8 节）。V。对神诫命的看守（12 节）。VI。关 于妻子的声誉；若她是无辜的（13-19 节）；若她果然是有罪的，则要惩罚（20，21 节）。VII。关于妻子的贞洁（22 节）。关于已订婚的处女 （23-27 节），或是还未订婚的（28，29 节）。最后，关于乱伦（30 节）。

V。1-4

在（出 23：4）等处，有对仇敌也应友善的要求；那么，对待邻舍，则更要友善了。1.要把走失的牛羊带回，看顾好，交还给牛羊的主人；这也是我们愿意别人 对我们如此行的。敬虔的信仰，应使我们与邻为善、与人为善，尽一切机会去做良善的事情。（1）在做这些事情的时候，必须要不怕麻烦。（2）必须要不怕花 费。如果对一只走迷的牛羊，我们都应该如此尽心；那么，对一个在神面前走迷的人，我们岂不该更要尽力帮助（雅 5：19，20）我 的 弟 兄 们 ， 你 们 中 间 若 有 失 迷 真 道 的 ， 有 人 使 他 回 转 。这 人 该 知 道 叫 一 个 罪 人 从 迷 路 上 转 回 ， 便 是 救 一 个 灵 魂 不 死 ， 并 且 遮 盖 许 多 的 罪 。（加 6：1，2）弟 兄 们 ， 若 有 人 偶 然 被 过 犯 所 胜 ， 你 们 属 灵 的 人 ， 就 当 用 温 柔 的 心 ， 把 他 挽 回 过 来 。 又 当 自 己 小 心 ， 恐 怕 也 被 引 诱 。你 们 各 人 的 重 担 要 互 相 担 当 ， 如 此 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。2.那些失落的牲畜货财等，也要如此行，去尽力寻找失主，还给失主。3.做这些事情，都应是出于对人的爱心。正如身体里许多肢体，彼此相顾，不能一个肢 体对另一个说：“我不需要你”，而应使彼此联合。

V。5-12

这里的若干律例，是针对很具体、朴实、细节的事情。人所立的律法不是这样：在人的法律里，不管辖小事琐事。但是，正如神的意旨安排在最细小的事情里也了如 指掌，神的命令也是如此；而且，在那些最细小的事情里，我们也当学习敬畏神，凡事都行在神的眼前。尽管，这里的律例看似针对的是很小的事情，但是，对我们 喜爱神律法的人来说，这些绝对都是应当被当作大事；因为，神的律法就是写给我们的。I。不同性别之间的穿戴，也要区别明显；这是为保守我们以及我们邻舍的 贞德（5 节）。男人女人之间，在头发上就要明显区别（林前 11：14）；同样的规条，也应适用于他们的衣服，以免日常的混淆。（提前 2：8-15）。这些 服饰上的区别也很可能是为了避免他们行不洁、奸淫的事情；人呢若想远离罪，就要远离所有引致罪的机会。II。在取鸟巢的时候，不可连雏带母一起取走。犹太 人说：“这是摩西律法里最小的一条律例”。然而，在这

个律例有一个应许，与十诫里第五条中的应许相同：这 样 你 就 可 以 享 福 ， 日 子 得 以 长 久 。而第五诫命，是律法中最大的一条之一。在最小一条上的违背，就显出了对律法的极大蔑视；同样，在最小一条上遵从，亦显出对律法的极大的尊敬。那放走了母 鸟的人，表明了他这样做，仅仅是因为神的命令；表明了他对神在所有事情上的命令的遵从；他宁愿舍己、宁愿自己不便、宁愿违背自己所好，也不愿犯罪得罪神。 这个律例，1.禁止我们对牲畜或动物无端残忍，或是以毁灭他们为乐。虽然神造我们，聪明胜过天上的飞鸟，让我们可以管辖它们、胜过它们，但是我们不可无端 滥害它们。2.也教导我们，要有同情之心，不可野蛮残忍。3.尤其不可利用自然的温柔情感，来做伤害之事。III。建造房屋的时候，也要考虑到他人的安 全，免得会有人从房上掉下来（8 节）。1.看人的生命在神眼中是多么宝贵；神不仅在他的意旨安排中保护看顾人的生命，也在他的律法之中如此。2.在我们的 眼中，也当如此宝贵地看待人的生命，防止任何人受到伤害、不测。这个律例也说明我们在所有类似的事情上都应如此，比如修缮桥梁、盖上井盖，等等，尽自己的 力量来防止别人受到伤害。IV。这里也禁止各种不恰当的混杂之事（9，10 节）。我们在（利 19：19）等处已经看到这些相关的律例。这些所禁止的事情， 或是随从了某种异教敬拜偶像的恶俗；或是与以色列人所应当的朴实与纯洁相悖。他们不可为了满足自己的虚荣或是好奇，而把本来应当区分的事情相互混杂；他们 更不能使自己与不信的人共负一轭，或是与不洁净的人和事混杂；如同把牛和驴混在一起一样。他们在世界上的面貌，也应当是纯洁、同色的，而不能鱼龙混杂。 V。关于他们衣服四围的繸子的律例。在（民 15：38，39）我们看见相关的律例，这里是又一次重申。以此，他们与别的民相区别；使别人一眼看见就知道， 那是一个以色列人。使他们不以自己的国家为耻，更不以自己的敬虔信仰为耻，不论他们的邻舍怎么看待他们、或是蔑视他们。这些繸子，会提醒你神的律法，提醒 你当谨守神的吩咐与命令。

V。13-30

这里的律例，是与第七诫命有关；惩戒那些随从肉体情欲的事情；这些事情，是与灵魂争战的。I。如果一个人，心里贪恋另外一个女人，就会想办法丢弃自己现在 的妻子；污蔑她、冤枉她，说她在出嫁的时候不是处女；如果证实了这个丈夫是在诬告污蔑，他就一定要受到严厉的惩罚（13-19 节）。1.毁谤自己的亲人， 是一个很大的罪（诗 50：20）。2.贞德与品德，是人很重要的荣耀。3.父母要为自己的儿女声誉受损而伸张冤屈。II。但是，如果丈夫所说的并没有错， 妻子果然没有贞德；那么，那女子就要在父家的门口被石头打死，因为她在父家行了淫乱（20，21 节）。1.这是对那些年轻、随便的妇女的极其严厉的警告与 惩罚。2.这说明父母要尽所有的努力保守儿女的贞德，给他们以警告和劝诫，给他们以榜样、以身作则，使他们远离坏同伴，为他们祷告，给他们必要的约束；因 为，如果儿女行淫乱之事，父母必有伤心和临到门口的羞耻。所有的罪都是愚妄，尤其这不洁、淫乱之罪；尤其在圣洁的以色列民中间，这样的事情就更显得污秽不 堪。III。如果有任何人与有夫之妇通奸，那么这两人都要被治死（22 节）。我们在（利 20：10）看见过这项律例。这是极其丑恶的罪。IV。若有女子虽 然还未嫁，但是已经订婚，那么她的贞德也要在这里的律例保护之下。1.如果她的贞德是在自己同意、没有反对的情况下失去的，那么她也要与那行淫之人一同被 治死（23，24 节）。2.如果她是被强迫的，她就没罪；但是那强奸的人要被治死（24-27 节）。（1）我们要为自己所做的恶而受苦、受惩罚，但是不为 别人做在我们身上的恶而受惩罚。如果不是我们所自愿做的事情，我们在其中就没有罪。（2）我们应当假设别

人是善意、好意、没有恶意的，除非有相反的证据。 她在田野里，没有人能听见她的呼喊，所以应假设她的确是曾呼喊了。这应当是我们看待人与事物的一个一般性的守则：凡事相信，凡事盼望。（3）我们的贞德对 于我们而言，应该和生命一样重要。那女子应该喊：杀人了，杀人了！因为这样的事情，就和人起来杀了自己的邻舍一样罪恶。（4）我们在撒旦的引诱和试探面 前，也应这样呼喊；无论我们在哪里，都应向天国呼喊，祈求神的帮助；神也必会听见，必会回答，正如保罗所得到的回答（林后 12：9）：我 的 恩 典 够 你 用 的 。V。若有男子与未许配的女子行淫，就要受惩罚，而且要娶那女子，终生不可休她。VI。人不可娶继母为妻。这是对（利 18：8）的重申。在婚姻中，他们不 可有乱伦之事，这是最可憎恶的。（林前 5：1）"这样的事在外邦人中也没有"。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十三章

本章的律例是为了，I。保守以色列家庭的纯洁与荣耀，并去除那些可羞耻的人与事（1-8 节）。II。保守以色列出征的时候军营中的纯洁与荣耀（9-14 节）。III。接纳、善待那些逃脱的奴仆（15，16 节）。IV。戒除娼妓、卖淫（17，18 节）。V。戒除剥削取利（19，20 节）。VI。不可许愿不 还（21-23 节）。VII。可以在邻舍的葡萄园和田地里做什么、不可以做什么（24，25 节）。

V。1-8

关于这里所说的"入耶和华的会"具体是指什么，解经家们的意见不太一致。这里，阉人，私生子，亚扪人，摩押人都永不可入耶和华的会；以东人和埃及人他们要 到第三代子孙才能入耶和华的会。1.有人认为这是指把他们排除在与神的百姓一同敬拜的圣所事奉之事之外。虽然阉人和私生子可以生活在他们中间，亚扪人和摩 押人也可以受割礼，但是他们要有耻辱的标记，而不能像别人一样去神的圣所敬拜。2.有人认为他们不可在会众中任职，免得官长的声名被污。3.也有人认为这 意味着他们不能与以色列人通婚。不过我们在（尼 13：1-2）看见，不仅是不通婚，也还包括不应与他们混杂。不管怎样，我们非常清楚的是，I。对阉人和私 生子的耻辱。II。对亚扪人和摩押人的耻辱。他们都是罗得的子孙；罗得因为看中那外在的便利，与亚伯拉罕分别（创 13：11）。比较（尼 13：1）。以色 列人不可求他们的平安和利益（6 节）；这是因为他们对以色列的不友善（申 2：9，19）。1.他们没有用食物和水来迎接以色列人。不仅是那些属神百姓的敌人，即使是那些冷眼旁观、不帮助属神百姓的人，都会受到神的审判惩罚。见（太 25）。2.他们还更坏地去雇了巴兰来咒诅以色列（4 节）。神使那巴兰口中咒 诅的言语变成祝福的话；但是，摩押人的恶却必受惩罚。神按着罪人的恶行，对待他们（诗 28：4）。III。以东人和埃及人。我们或许觉得以东人比亚扪人给 以色列人带来的伤害更多，所以以色列人要对他们更不好（民 20：20），但是这里说：不 可 憎 恶 以 东 人 ， 因 为 他 是 你 的 弟 兄 。我们的亲人即使对我们不好，然而因为亲人的关系，也要原谅他们。对埃及人，也不要憎恨他们，因 为 你 在 他

的 地 上 作 过 寄 居 的 。以色列人不可因为曾经寄居为奴，而对埃及人恶意相向；而是他们要记念神对他们的大能拯救与良善。

V。9-14

以色列现在是在行进的营中，他们马上就要前去争战；而且前面的争战可能需要很长时间，所以，这里给他们详细的指示，使他们保持军营的秩序。这些指示用一句 话概括，就是保守洁净。他们必须小心谨守，避免道德上、礼例上的、以及环境上的污染。I。道德上的洁净：你 出 兵 攻 打 仇 敌 ， 就 要 远 避 诸 恶（9 节）。1.士兵们必须谨防罪恶，不可使罪玷污了贞德。负罪感使一个人懦弱。那些敢于奋勇献身、不怕牺牲的人，在他们内心最深处，有与神的和好与平 安，他们能没有畏惧地直面死亡。士兵们在争战的过程中，必须戒除罪恶的欲望，贪婪，不洁，因为这些都是诸般恶的事情----必须远离偶像等等被神所憎恶的 东西。2.即使是那些在家没有上阵打仗的人，也要在那时特别地远离罪恶，免得他们冒犯了神，而失去了神的同在。争战的时候，也是我们更新自洁的时候，否则 我们怎能指望神会听见、回应我们的祷告祈求呢？（诗 66：18）。见（撒上 7：3）。II。要避免礼例上的污染。沾染了礼例不洁的人，要洗身，并且要不洁 净直到晚上（利 15：16）。一个上阵打仗的士兵，尽管军务在身，也必须要如此保守礼例的洁净，而且要比在家的时候更加严谨。在自己家的时候，如果他沾染 不洁，那只需要洗身；但是若在军中，他若沾染不洁，就要出到营外，直到傍晚了才能回来洗身入营。以此，即使是那些不故意沾染的不洁，都要面临麻烦和责备， 所有其他人就更要谨守，远离肉体的欲望。III。他们也要保持避免环境的不洁与污秽。以此教导他们：1.要保持谦逊和整洁有礼；使他们与那些不知羞耻的野 兽相区别。2.保持营中的整洁干净。环境的肮脏污秽，显出心中的懒惰、散漫、猥琐。3.远离罪之污染，保持纯洁。若他们能用心保持身体上的干净整洁，那么 在心灵里面也就更应谨守洁净。4.对神的尊敬：因 为 耶 和 华 你 的 神 常 在 你 营 中 行 走 。神的约柜在他们中间，是神与他们同在的记号；以这些外在的记号和外在的洁净，表明他们内心的纯洁，以及凡事行在神的眼前。以此，表明他们对神之同在的尊 崇，以及远离罪的决心，并在敌人面前充满勇气。5.也是表明他们彼此之间的尊敬。一人的肮脏污秽，是对众人的冒犯。这洁净的律例，也教导我们不应得罪冒犯 自己的弟兄。这是关于在细节上应当洁净的律例。

V。15-25

这里是对五件似乎彼此无关的事情之律例。I。以色列的全地，都在这里是一个逃城，给那些逃脱迫害、逃离自己的国土家乡、来到以色列地的奴隶（15，16 节）。1.他们不要把那仆人交还给迫害他的主人。帮助、保护弱者，使他们不致变成恶人。神允许他的百姓拯救、帮助那些被压迫之人。（王上 20：31）。 2.他在你们那里居住，你们不可欺负他。II。在以色列的国中，不可容忍那些淫荡不洁之人：不可有娼妓，娈童，嫖娼。1.原因是：他们是以色列人。这是对 他们自己的玷污，是对他们所敬拜之神的亵渎。这是在任何一个国家都很恶劣之事，但是这尤其对以色列是最可耻的；因为他们本应是一个圣洁的国度。（撒下 13：12）。2.一个对此事耻辱的标记：他们所得的钱，不可带入耶和华的殿。（1）神根本不接纳那来自恶人的任何敬献。恶人所敬献的，为耶和华所憎恶 （箴 15：8）。（2）他们也不要以为，给神的敬献，能使他们继续作恶（箴 7：

14，15）。（3）我们所得的，若不是出于诚实和荣誉，就不能用来荣耀 神。对神的敬献，不仅在于我们是怎样给予的，也在乎那所献之物是怎么来的。神恨恶人的劫掠抢夺，也恨恶人的不洁。III。这里也涉及了借贷取利之事 （19，20 节）。（1）他们不可向以色列人借贷取利。他们都是从神那里承受了产业，因此，不可彼此借贷取利。（路 6：35）。（2）他们可以向外邦人借贷取利，分享他们贸易之中的增益。IV。所许的愿，一定要还。（1）许愿、甘心祭本身，是一件自由的事情：你 若 不 许 愿 ， 倒 无 罪 。（2）但是，一旦许了愿，就要有极大的责任，要不可拖延地还愿。（林后 9：7）（传 5：4）。V。当他们经过麦田或是葡萄园的时候，可以摘麦穗或是葡萄 吃，但是，却不能采摘带走（24，25 节）。1。这里的律例暗示了，在迦南地将有极丰富肥沃的土地，以致他们拥有充足的收成。2.他们应供应贫困的旅人， 疏解他们旅途的饥渴疲劳。这也教导我们也当这样待人友善。3.这也教导我们，应当慷慨大方，在财物上不可小气，不可斤斤计较。应该把这些财物好客地待人， 乐善好施，愿意与人结交，而不要总觉得自己失去了一点东西就是吃亏。4.但是，这里的律例也禁止我们，不可滥用别人待我们的友善：不可去利用别人的好客， 而来不恰当地为自己谋求利益。别人给我们一寸，我们不可就去强求一尺。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十四章

本章我们有，I。关于休妻（1-4 节）。II。新婚的人不马上去上阵打仗（5 节）。III。关于出借的当头（6，10-13，17 节）。IV。关于拐卖人 口（7 节）。V。关于大麻风病（8，9 节）。VI。关于主人对雇工的不义（14，15 节）。关于杀人之罪（16 节）。不可欺负寄居的，以及孤儿寡妇（17，18 节）。VII。对穷人要友善（19 节等）。

V。1-4

这个律例，就是那些法利赛人谬引的经文（太 19：7），法 利 赛 人 说 ， 这 样 ， 摩 西 为 什 么 吩 咐 给 妻 子 休 书 ， 就 可 以 休 她 呢 ？我们的主回答说，不，起先不是这样；摩西许你们，是因为你们心硬。如果不让他们休妻，他们会更加苛刻对待妻子，迫害她们。休妻的事情，在（利 21：14）可见，在那时之前已经有；因此要这里给他们以律例约束。1.人除非见妻子有什么不合理、不洁净的事情，否则不能休妻。他不能仅仅说，我不喜欢 她了；或是我更喜欢另外一个人了，就把现在的妻子休掉。而必须是有足够的理由，足够具体的证据和原因，在她身上有不合理的事情，而自己不喜欢她，才可以休 妻。不能随便因为什么缘故（太 19：3），就休妻。2.要正式地写休书，庄重地正告；而不能随随便便地逞口舌之利、焦躁地行事。3.丈夫要把休书交在她手 中，打发她离开。4.她被休之后，可以合法地再嫁。离婚解除了婚姻的联系，正如死亡也解除了丈夫妻子之间婚姻的联系。5.她的第二个丈夫死后或是又休了她 以后，那原来的前夫却不能再把她娶回。然而，神的恩典是何等大：（耶 3：1）有 话 说 ， 人 若 休 妻 ， 妻 离 他 而 去 ， 作 了 别 人 的 妻 ， 前 夫 岂 能 再 收 回 她 来 ？ 若 收 回 她 来 ， 那 地 岂 不 是 大 大 玷 污 了 吗 ？ 但 你 和 许 多 亲 爱 的 行 邪 淫 ， 还 可 以 归

向 我 。 这 是 耶 和 华 说 的 。

V。5-13

I。在新婚的夫妻之间，保守他们的快乐（5 节）。这个律例，是紧接着关于离婚的律例之后；恰当地说明，如果他们新婚开始就有彼此相爱的感情，就会避免将来 的离婚。1.在丈夫妻子之间保持热爱的感情极其重要；应当尽力避免一切干扰分心的事情，使夫妻二人疏远，尤其是在他们新婚的时候。因为，若在他们之间没有 热爱，那就会引致以后的许多罪恶与悲伤。2.亲人、夫妻之间应当彼此欢欣鼓舞、鼓励；无论是顺境还是逆境，都应彼此帮助，彼此喜乐；因为喜乐的心，好似良 药。II。禁止拐卖人口的律例（7 节）。那拐带牲口的，只需要赔偿，但不致于被治死；但是，那拐带人的，必被治死。人比羊更加宝贵（太 12：12）。拐带 人，是一个极其可憎的罪恶。1.他拐带的，是自己的弟兄。2.他夺走了一个人的自由，一个以色列人的自由；夺走了那和生命一样宝贵的自由。3.他把一个以 色列人从他自己承受产业的土地上掠走，逼迫他去事奉别神，正如大卫对扫罗所说的话（撒上 26：19）。III。关于大麻风病的律例（8，9 节）。1.在大 麻风病上的一切吩咐命令都要仔细谨守。在（利 13：14）那里讲述了关于大麻风病的详细律例，所以这里没有向百姓重申；但是百姓们一定要遵从祭司的判断和 指示。这大麻风病的灾祸通常是神对人之罪的不喜悦的标记；那大麻风病人不应隐瞒，而要按着神的吩咐，去到祭司那里，听从祭司的指示。同样，那些心中有罪 的，也不可隐瞒；而是要忏悔祷告、悔改、谦卑认罪，来得到平安与原谅。2.这里特别提到不可忘记米利暗的事情。（1）不可犯米利暗所曾犯的罪；应当尊敬官长与祭司。（2）连米利暗自己，摩西的姐姐，一位女先知，也会因为自己的罪而受神的责罚。连大卫，希西家，彼得，以及其他的伟人们，当他们犯罪的时候，也 要承受羞耻，在神面前自卑。IV。关于借钱的当头。他们借钱给别人的时候，可以取当头；但是，1.他们不可取别人的磨石为当头，因为那是别人家里用来磨米 做饭的，或是人家里用来谋生的基本工具。因此，这里禁止他们在借钱给别人的时候，不可拿别人维持生活的必需品来作当头。这教导我们，应当顾念别人的生活安 危，如同顾念我们自己。2.他们不可到别人家中去取当头，而是应站在门外等（10，11 节）。借钱的人是债主的奴仆；但是，债主不能骄横欺压。一个人的家 是他的城堡，不可侵犯；即使对穷人来说也是如此；因此这里得到神律法的保护。3.穷人的衣服如给债主作当头，必须要在夜晚之前归还（12，13 节）。我们 在（出 22：26，27）看见过这个律例。“使 他 用 那 件 衣 服 盖 着 睡 觉 ， 他 就 为 你 祝 福”。 而且，这就是你在神面前的义了。即，神将悦纳你，奖赏你对弟兄慈善的行为、并对神的遵从。

V。14-22

I。雇工的主人要对雇工们公正有义（14，15 节）。1.他们必须不能压榨欺负他们，给他们过于沉重的工作；蛮不讲理地责罚他们；或是克扣他们的工资。这 个雇工，虽是寄居的外人，但是也不能被欺负。要 记 念 你 在 埃 及 作 过 奴 仆 。你们知道被凶恶的雇主欺压是什么样的经历，所以，你们要温柔对待你们自己的雇工。神赐给你们自己的国家和土地，使你们在这里自由地安居；作为对神的感 恩，你们不可压榨你们中间的寄居的人。主人不可对仆人压榨；因为他们自己也有一个主人，是在天上。见（31：13）。2.他们必须信实地、准时地付工资给 雇工们。（1）

否则，这就是令穷苦雇工悲伤的事情，因为他和全家的生活都在其上，都在这个劳动的报酬之中。（2）否则，这就是雇主的罪。恐 怕 他 因 你 求 告 耶 和 华 ， 罪 便 归 你 了 。（雅 5：4）。欺压穷苦人的罪，必被神所审判惩罚。II。他们中间的官长和审判官要公平正义。1.不 可 因 子 杀 父 ， 也 不 可 因 父 杀 子 。如果是儿子违背的律法，那么不可牵连父亲；反之儿子也不因父亲的罪而被牵连。他们都要为自己的罪而接受审判惩罚。虽然神以他的主权，有时将父辈的罪讨在 儿子身上，尤其是偶像之罪；又或是当神以万国的品性对待万国之民的时候；但是，神不允许我们这样做。所以，我们在（王下 14：6）看见亚玛谢遵守了此律 例。2.你 不 可 向 寄 居 的 和 孤 儿 屈 枉 正 直 ， 也 不 可 拿 寡 妇 的 衣 裳 作 当 头 。审判官必须公平正义地对待弱者，对待那些弱势、寄居的人。III。富人要对穷人慈善友好。在摩西律法中有很多很多这样的命令。他们收割庄稼、橄榄、葡萄 的时候，不可吝啬、斤斤计较，而是应该愿意留下一些给穷人的。1.不要说，“这是我的，为什么我不能全拿走”？而是要慷慨大方，不拘小节。少收割一两捆， 不会让你今年的收成少点什么；但是，对那穷人却是极大的帮助和良善。波阿斯给路得留下麦穗，所以神就祝福了他。那些看似留在田里的，其实都没有失去。2. 不要说，“我该给的已经给了，而且我知道我给的是谁；为什么我现在还要给素不相识的人、给那些不会来向我表示感谢的人”？但是，你要信赖神的意旨安排，他 会把你的那些慈善送给最需要的人。3.不要说，“那些穷人们要橄榄和葡萄有什么用呢？他们有水有粮就够了”。但是，他们与富人有同样的感觉；为什么他们不 能有一些欢快和欢愉呢？

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十五章

I。鞭责恶人的律例（1-3 节）。II。关于牛在场上踹谷的律例（4 节）。III。不愿娶亡兄之妻的羞耻（5-10 节）。IV。惩治不当的妇人（11，12 节）。V。升斗与砝码都要公平（13-16 节）。VI。要涂抹亚玛力的名号（17 节等）。

V。1-4

I。对审判官责打恶人的指示。1.争讼的双方（原告与被告）要到审判官这里听审判。2.如果对被控诉的人，并没有证据或是足够的指控，能定他的罪，那么， 就要宣布他无罪：审 判 官 就 要 定 义 人 有 理 。或者，如果能定被告有罪，那么，就要宣布原告有理。3.如果被告被定罪，那么，那恶人就要受到惩罚。（箴 17：15）定 恶 人 为 义 的 ， 定 义 人 为 恶 的 ， 这 都 为 耶 和 华 所 憎 恶 。4.若所犯的罪不是死罪，则犯人就要被责打。关于责打恶人的指示：（1）要庄重地进行。不可去到街上游街喧嚣，而是应当在审判官的面前责打。（2）按 着 他 的 罪 照 数 责 打 。（3）责打的数目不可超过四十。（林后 11：24）。这样做是因为：若 过 数 ， 便 是 轻 贱 你 的 弟 兄 了 。（帖后 3：15）。人不可像狗一样被人对待；那些在我们眼前的恶人，神仍然可能为他存留恩典与慈爱。II。牛 在 场 上 踹 谷 的 时 候 ， 不 可 笼 住 它 的 嘴 。这个律例，在新约中被两次提到（林前 9：9，10）（提前 5：17，18），用以说

明供应牧师传道人是人们的职分。

V。5-12

I。关于亡兄之妻的律例。从犹大家的事情（创 38：8）看来，这是一个古老的传统，以保存亡故之人的家庭的名号。1.寡妇不应再嫁入别人家，除非亡夫家的 亲人都拒绝她。2.丈夫的兄弟或是近亲，要娶她；既是出于对她的尊敬，也是对她丈夫的尊敬。妇 人 生 的 长 子 必 归 死 兄 的 名 下 ， 免 得 他 的 名 在 以 色 列 中 涂 抹 了 。3.如果亡夫的兄弟或是近亲不愿意娶她，应该怎样。（1）这兄弟不应被强迫娶她。（2）然而他要被公开地羞辱。那寡妇要在长老面前状告，并要 脱 了 他 的 鞋 ， 吐 唾 沫 在 他 脸 上 ， 说 ， 凡 不 为 哥 哥 建 立 家 室 的 都 要 这 样 待 他 。不愿意尽职分、维护他人荣誉的人，自己也会受羞辱。不愿意帮助弟兄建立家业的，自己也会受损。在路得的事情中（得 4：7），我们看见这个律例得到遵守施行。II。处罚不当妇人的律例。1.这里是一个极其严重的情况。一个妇女不可能做这样的事情，除非她完全失去了自己的贞德与荣誉。2.她做这样的事情，是 为了 要 救 她 丈 夫 脱 离 那 打 她 丈 夫 之 人 的 手 。如果这种情况都要被惩罚的话，我们可以想见，当一个妇人狂妄愚妄的时候，将会受到多么更加严厉的惩处。3.对她的处罚是要砍掉她的手，不可顾惜。身体所 受的磨难，好过灵魂落入永远的毁灭；砍下一只手，好过全身都落入罪恶与地狱之中。谦逊是贞德的印记；因此无论是男是女，都应当小心谨守、谦卑。

V。13-19

I。禁止欺诈的升斗与砝码的律例。他们不仅不能使用那些，而且家里、口袋中也不能有，否则他们就会被这些不诚实的东西所引诱试探。（摩 8：5）你 们 说 ， 月 朔 几 时 过 去 ， 我 们 好 卖 粮 。 安 息 日 几 时 过 去 ， 我 们 好 摆 开 麦 子 ， 卖 出 用 小 升 斗 ， 收 银 用 大 戥 子 ， 用 诡 诈 的 天 平 欺 哄 人 。你们的升斗砝码要公平。那用来称量公平正义的，本身必须公平正义；否则，就是毫无标准、凡事欺骗了。这在（利 19：3，36）详述过。1.我们中间的正 义与公平，能够使神的祝福临到我们，使我们的年日长久、繁荣。凡事诚实，是聪明。2.我们中间的虚假与狡诈不义，使神的咒诅临到我们。不义的事情，与行不 义的人，都是被神所咒诅的。被他的造物主所憎恶的人，是最悲惨的。神是多么憎恨人心的诡诈与虚谎（箴 11：1）（箴 20：10，23）；主必报应那诡诈、 欺负人的人（帖前 4：6）。II。抹除亚玛力人的律例。1.亚玛力人对以色列所行的恶，必须要被记念。在（出 17：14-16）记录了他们所行的恶；这 里，是为要记念他们的恶；这不是为了私人的复仇（因为现在已经是一个新的世代），而是为了对神的荣耀的热诚（亚玛力人藐视神）。（1）亚玛力人对以色列人 的攻击非常卑鄙无理。他们毫无任何缘由需要进攻以色列人，也从未曾得到过以色列人的挑衅或是宣战；他们趁以色列出埃及的时候，向以色列人突袭。（2）亚玛 力人也极其野蛮残忍，欺负看起来软弱的以色列人。最大的胆小鬼，也常常是最野蛮残忍、欺软怕硬的；而最有勇气的人，也常常最同情、帮助弱者。（3）亚玛力 人对神不畏惧、不敬虔、亵渎神。如果他们对以色列的神哪怕有一点畏惧，也会在指引以色列队伍的云火柱前停步；如果他们对神的愤怒哪怕有一点害怕，害怕埃及 法老所遭遇的极大灾荒，他们也不会前来攻击以色列。在这里，我们看见：对神百姓的进攻，会被神看作对他自己的

进攻；神必会向他们复仇。2.他们所作的恶 事，必将在时间到来时，被神所审判惩罚（19 节）：所 以 耶 和 华 你 神 使 你 不 被 四 围 一 切 的 仇 敌 扰 乱 ， 在 耶 和 华 你 神 赐 你 为 业 的 地 上 得 享 平 安 。 那 时 ， 你 要 将 亚 玛 力 的 名 号 从 天 下 涂 抹 了 ， 不 可 忘 记 。当以色列人在迦南的争战结束的时候，当他们在迦南地承受产业、建立国度、扩张疆域的时候，他们必将与亚玛力人争战（19 节），不仅要追杀他们，而且将完 全征服、毁灭他们，完全抹除他们的名号。在（撒上 15），扫罗与亚玛力人争战，然而他没有完全遵守神的命令；他既轻忽了撒母耳的指示，也忽视、违背了摩西 律法书上，在这里的清晰明确的指示。后来大卫击败、毁灭了一些亚玛力人；最后，在（代上 4：43），他们被尽行毁灭；当神审判的时候，他必胜过那一切阻挡 的人。

申命记
第二十六章

在本章，摩西结束了给以色列民的具体的律例典章；接下来，将是对他们的进一步告诫和叮嘱。I。以色列民要向神献上初熟的土产，并向神感恩、明认（1-11 节）。II。每三年的十分取一的奉献，以及对神的祷告（12-15 节）。III。摩西叮嘱以色列民要谨守这些律例典章，1.这是出于神的主权：不是我对你 们的命令，而是神对你们的吩咐（16 节）。2.神与他们之间的约（17 节等）。

V。1-11

I。要求他们把每年初熟的土产、果实取一些，来敬献给神。这是除了那在逾越节后为以色列全地献上的一捆初熟的禾稼（利 23：10）之外。这里指示，在五旬 节的节期，每人要带来一筐初熟的土产敬献给神；因此五旬节也称为初熟的节期（出 34：22）；并且，这是他们的甘心祭（申 16：10）。1.这是为了表示 承认神是所有良善美好之事的赐予者，他的大能支撑了我们的身体和生命，因此我们应当服事、荣耀他。2.在神的面前表示我们的舍己。我们最喜悦的，是那初熟 的果实（玛 7：1）；因此，神教导我们，应当把对神的荣耀置于我们自己的愿望之前。3.把我们首先的、最好的敬献给神；因为我们相信，神是首先的、最好 的。那把自己的盛年、自己精力最旺盛的时间奉献给神的人，就是敬献了自己初熟的果实与土产；这样的敬献会被神所悦纳。“我记念你年少时的友善”。II。教 他们说良善的话语。他们敬献这些物之前、把这些给祭司之前的时候，要说这些良善的话语、向神感恩。1.他必须感谢神所赐给他的这片丰美之地：我已来到这块 神所起誓应许给我们的土地。当神对我们所应许的恩慈成就了的时候，神愿意我们向他表示荣耀与感恩；正如所罗门所宣告承认的（王上 8：56）：耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 。 因 为 他 照 着 一 切 所 应 许 的 赐 平 安 给 他 的 民 以 色 列 人 ， 凡 借 他 仆 人 摩 西 应 许 赐 福 的 话 ， 一 句 都 没 有 落 空 。当我们亲眼看见、亲手收获这些神所创造、所生长的物产时，心里更有双倍的甜蜜。2.他们必须记念自己原来的光景是什么、自己的所出之地。不论他现在多么 繁荣显赫，以色列人要记念自己起初本来是一个多么稀少弱小的民。他们要世世代代记念这些，以使他们永远地感谢神拣选他们的恩典；在他们多么卑微的时候，神 拣选了他们，把他们高举。

有两件事情他们必须承认：----（1）他们祖先的弱小卑微：我 祖 原 是 一 个 将 亡 的 亚 兰 人 。雅各在这里称为亚兰人，因为他在巴旦亚兰生活了二十年；他的妻子们都是那地的人，所有的孩子除了便雅悯之外，都是在那里出生的。雅各和他们的众子们，都 是历经艰险，多次几乎性命不保，丧于拉班的严酷、丧于以扫的残忍、丧于那地的饥荒，并最终逃难到埃及地。（2）他们起初的悲惨景况。他们在埃及地寄居，在 很长的时间里像奴隶一样被压榨欺辱：正如他们的先祖要被称为亚兰人，他们自己也应当自称为埃及人。他们本来在这漫长的岁月之后与迦南地无分。他们在埃及本 是一个贫穷、被人轻蔑欺压的民；因此，尽管他们现在富足强大，却毫无理由骄傲、自以为安全、忘记神。3.他们必须承认神的极大良善；不只是神在他们每一个 人身上所行的良善，更是神对整个以色列民的良善。（1）神将他们拯救出埃及。这是神怜恤的作为----他顾念我们的苦难；亦是神大能的作为----他把我 们从强敌之手解救出来。这是一个极大极大的拯救，应当被永远地记念、在任何情况下都不能忘记。他们不应该勉强、不愿意地带来这一筐初熟的土产；这比他们在 埃及的时候每天汗流浃背地背一筐一筐沉重的砖石不知要好多少倍。（2）神把他们带入迦南安居：将 我 们 领 进 这 地 方 ， 把 这 流 奶 与 蜜 之 地 赐 给 我 们 。他们不仅要为自己的产业而感谢神，更要为全以色列所得的恩慈而感恩；不仅要为今年的收成而感谢神，更要为那流奶与蜜之地本身而感谢神；神已经恩典地把这 地应许给他们的先祖，赠予他们、使他们承受这产业。我们所得的恩惠与享受，应使我们对所处的和平与富足的环境而感恩。我们当前所受的恩慈，也要使我们赞美 感谢神曾对我们所行的一切恩慈，并期盼渴慕神所将要赐予我们的更多更大的恩慈。4.他们要把那筐初熟的土产奉上：耶 和 华 阿 ， 现 在 我 把 你 所 赐 给 我 地 上 初 熟 的 土 产 奉 了 来 。我们向神所敬献的，是出于神自己（代上 29：14）：因 为 万 物 都 从 你 而 来 ， 我 们 把 从 你 而 得 的 献 给 你 。这些，都摆在神的面前；祭司，是神的收纳者。神曾对亚伦说（民 18：12）：凡 油 中 ， 新 酒 中 ， 五 谷 中 至 好 的 ， 就 是 以 色 列 人 所 献 给 耶 和 华 初 熟 之 物 ， 我 都 赐 给 你 。III。敬献者说完这些话以后，1.要把荣耀归于神：随 后 你 要 把 筐 子 放 在 耶 和 华 你 神 面 前 ， 向 耶 和 华 你 的 神 下 拜 。若没有敬拜的行为与表达，所敬献之物就不会被神接纳。一个谦卑、尊敬、感恩的心是神所看重和要求的；没有这些，我们对神的敬献就毫无用处。这样的心，是 人的万贯家财也无法代替的。2.要 因 耶 和 华 你 神 所 赐 你 和 你 家 的 一 切 福 分 欢 乐 。神的旨意，是要我们欢欣鼓舞、喜乐幸福；不仅是在我们敬虔敬奉的时候，也要在我们享受神的供应与恩赐的时候。无论神赐给我们什么，我们应当尽情地享有； 并记念一切美善与安慰的源头，是来自神。

V。12-15

在（申 14：28，29）讲述了关于每三年十分取一的律例。这些，都要给他们中间的利未人，寄居的人，孤儿寡母等贫穷人。这里，当他们在下一个节期来到神 的面前的时候，他们要庄重声明，他们已经信实地谨守了这个职分。I。他们必须庄严地向神宣告，1.已经将所有的圣物都拿出来，并没有私自留下。2.那些贫 穷人，尤其是贫穷的利未人（或牧师传道人）、贫穷的寄居的人，贫穷的寡妇孤儿，都按着这里的律例，得到了他们的分。神在他的意旨安排之中，赐予了我们各样所拥有的；并以律法指示我们应当怎样使用这些；尽管，今天我们不在这个律例之下来具体地献上我们的财物，但是，一般性地，我们应当奉献我们所应当的；那 么，一切对我们就是洁净的了。

当我们把所应当的奉献给了神，我们就可以喜乐地享有神所赐我们的其余。这是一个不可违反的命令；更不能用“忘记”来当作借 口。3.这些该献的圣物，都没有拿来用作日常的用途，更没有把它们用在了不好的事情上。（在另外两年的十分取一的律例，是要他们献平安祭，并欢喜快乐地吃 那圣物（申 14：26））。（1）他们没有在守丧的时候吃这圣物；他们守丧时一般因为接触死人的原因而沾染了礼例的不洁；并且在守丧的时候，他们是心情悲 哀而不是喜乐的。（2）他们没有不洁地把这圣物与日常之物混在一起。（3）又 没 有 为 死 人 送 去 。他们没有用圣物来荣耀死人，或是希望做什么对死人有利的事情。要求他们这样在神面前庄严宣告，是对他们的信实、自洁的要求。我们的智慧是，当使我们的良 心清洁；这样当我们向主交账的时候，我们可以抬起我们没有污点的脸。II。在他们的宣告之后，还要有一个庄严的祷告（15 节），不仅是为了他们自己，更是 为了所有神的百姓。只有公众的繁荣与和平，才有其中每个人的繁荣。在我们的祷告中，也应当为公众祷告恳求；恳切地祈求神，求神祝福这土地与人民，祝福神的 教会；（加 6：16）凡 照 此 理 而 行 的 ， 愿 平 安 怜 悯 加 给 他 们 ， 和 神 的 以 色 列 民 。在这里我们得到的教导是：应当在我们的祷告中，1.仰望那在圣洁的居所之中的神。2.倚靠神的恩典与恩惠。3.求神垂看我们。4.迫切、恳切地求神，祝 福我们的以色列民，祝福神所赐我们的土地。（诗 67：6）。若没有神的祝福，我们又怎能得到地里的出产？

V。16-19

在这些吩咐之中，摩西强调两件事情：1.这些都是神的命令（16 节）。这不是出于他摩西自己的智慧，也不是出于他自己的主权；而是出于神无限的智慧，出于 万王之王的大能。“是神吩咐你们的，所以你们要尽心尽性谨守遵行；若你们违背，就将受到惩罚；这些都是神的律例，因此你们要遵行；不要争吵，不要退后，不 要轻忽，不要虚伪，而要尽心尽性地谨守遵行”。2.这是神与他们的约。神有对他们的主权和拥有权，并有与他们亲近的关系。（1）我们要谨守我们在约中的职 分（17 节）：你 今 日 认 耶 和 华 为 你 的 神 ， 应 许 遵 行 他 的 道 ， 谨 守 他 的 律 例 ， 诫 命 ， 典 章 ， 听 从 他 的 话 。他们在（出 24）那里，神与他们立约；现在神又与他们立约（申 29：1）。我们应当言而有信，谨守神与我们的约，谨守神的律例典章与诫命。如果我们称耶 和华为我们的神，却不遵守他给我们的诫命，那真地就是背离了最神圣的约，也背弃了我们自己的誓言。（2）神也将成就他在约中的应许：“耶 和 华 今 日 照 他 所 应 许 你 的 ， 也 认 你 为 他 的 子 民 ， 使 你 谨 守 他 的 一 切 诫 命 ， 又 使 你 得 称 赞 ， 美 名 ， 尊 荣 ， 超 乎 他 所 造 的 万 民 之 上 ， 并 照 他 所 应 许 的 使 你 归 耶 和 华 你 神 为 圣 洁 的 民”。这里显明，谨守神的诫命，不仅是得到神恩惠的条件，也不仅是继续得到神恩惠的条件；这“谨守”本身，更是神的恩惠的主旨内容。“神使你谨守他的一切 诫命；你们将得到最好的指引，得到最好的鼓励”。因而，我们是被拣选，而遵从神（彼前 1：2）：“就 是 照 父 神 的 先 见 被 拣 选 ， 借 着 圣 灵 得 成 圣 洁 ， 以 致 顺 服 耶 稣 基 督 ， 又 蒙 他 血 所 洒 的 人 。 愿 恩 惠 平 安 ， 多 多 地 加 给 你 们”。我们是被拣选，而成为圣洁（弗 1：4）：“就 如 神 从 创 立 世 界 以 前 ， 在 基 督 里 拣 选 了 我 们 ， 使 我 们 在 他 面 前 成 为 圣 洁 ， 无 有 瑕 疵”。我们在他里面，成为一个特殊的民；不仅做良善之事，更满腔热忱（多 2：14）：“他 为 我 们 舍 了 自 己 ， 要 赎 我 们 脱 离 一 切 罪 恶 ， 又 洁 净 我 们 ， 特 作 自 己 的 子 民 ，

热 心 为 善”。神在这里，对自己的百姓应许了两件事情（19 节），使他们被高举，使他们圣洁；因为只有圣洁才是真正的荣耀，才是能够得到永远荣耀的唯一方式。 【1】使他们超乎万民之上。我们在这个世界上所能够得到的最大荣耀，就是被带入与神的约之中，就是活在服事神的生命之中。他们将要得到，（第一），极大的 称赞；因为真正的称赞，是从神来的（罗 2：29）。他们的朋友也必羡慕称赞他们（番 3：19，20）。（第二），极大的美名；表明他们持续永远地得到称 赞，他们的名不会被抹去。（第三），极大的荣耀；（耶 13：11）。【2】使他们成为圣洁的民，是归于神的；敬献于神，被神所使用。神要使他们成为自己的 百姓。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十七章

迄此为止，摩西详尽、全面地告诉了百姓他们的职分：既有他们对神的职分，也有他们彼此应尽的职分；既有一般性的，也有具体的细节性的职分。摩西清楚地告诉 他们什么是良善的，什么是律法要求他们的；并且，在前章的结尾，再次嘱咐他们要谨守神的诫命，谨守神的约。在本章，摩西要求他们以外在的形式来表示对神律 法的谨守。I。他们要把律法的一切话写在石头上（1-10 节）。他们要记诵律法，不可生疏。II。当他们进入迦南的时候，律法中的祝福与咒诅要向他们大声 地宣读；他们则要大声地回答阿们（11-26 节）。以此，使他们对律法有极其深刻的印象，不可对其有半点的轻忽。如果这样都不能使他们深受所感，使他们极 其看重、谨守神的律例典章，那也没有别的什么能让他们谨守律法了。

V。1-10

I。这里是一般性的叮嘱，要他们谨守神诫命；如果不能行，那只是在头脑里知道也是毫无用处。1.以一切的权威，来叮嘱百姓。摩西与以色列的长老们，即各支 派的首领们（1 节），以及祭司和利未人们（9 节），都一起来叮嘱以色列百姓；免得他们以为这仅仅是摩西一个衰老之人所说的话。摩西与他们一起，来交代这个 吩咐；正如保罗有时在书信中，与西拉和提摩太一同向收信的人说话。那对别人有利益、有权力的人，应当以此来帮助别人建立对神的敬虔信仰。在一个国家之中， 就算宪法再好，如果各级执行的官长不愿意履行自己的职分，也是不会有用处。2.向他们恳切地嘱咐：摩 西 和 祭 司 利 未 人 晓 谕 以 色 列 众 人 说 ， 以 色 列 阿 ， 要 默 默 静 听 。 你 今 日 成 为 耶 和 华 你 神 的 百 姓 了 。这值得他们的最高度的警醒和注意。摩西和祭司利未人告诉他们，他们的利益与荣耀：“今日你们是神的百姓了。耶和华使你归于他们，并把你们带来，承受迦南 的产业；这是神在很久以前应许的（创 17：7，8）；神的话绝不落空（来 11：16）。现今你们是属神的民，因此你们要听他的话”。履行职分，会带给我们更多的恩惠。属神的百姓，岂不要被神所管理吗？II。一个具体的指示，要他们在进入迦南以后，立刻把律法的一切话写在石头上。他们一过了约旦河，就要做这 件事；表明，谨守神的律例典章，是他们能够承受迦南产业的条件。当神与他们在西乃山立约的时候，那时他们立了十二根柱子，并且摩西写下了神的命令与约（出 24：4）；这里，也要有相类似的庄严之礼。1.他们必须立起

几块大石头，并把律法的一切话写在其上。（1）那石头的碑本身要很简单朴实，只是未修饰、未凿过的大石头；没有任何装饰。不要有什么精细或是雕琢，使人好奇观瞻；而是非常简单平实，使人易读（哈 2：2）。神的话语，不需要人的艺术来修饰，更不需 要以人的聪明或是诱人的话语来装饰。（2）但是，所写的字却是极其重要的：律法的一切话（3 节，8 节）。他们进迦南的时候，必须要先写好这个。迦南地是在 应许中给他们的，他们要以顺从来得到它。2.他们必须还要筑一座石坛。以那些大石头上所写的律法的话语，神向他们说话；以石坛上的献祭，他们向神祷告祈 求；以此，他们与神之间交通。我们的祷告必须与神的话语相伴随。他们不能在神的会幕之外，凭己意私自筑坛敬拜；但是，若是出于神自己的指示，那就可以。以 利亚曾建了一个临时的坛，有十二个未修饰雕琢的石头；在那里他把以色列带回到与神的约中（王上 18：31，32）。现在，（1）他们筑坛用的石头必须是不 能动用铁器雕琢过的，不可人工地修饰。基督，我们的石坛，就是那非人手所凿出的石头（但 2：34，35）：你 观 看 ， 见 有 一 块 非 人 手 凿 出 来 的 石 头 打 在 这 像 半 铁 半 泥 的 脚 上 ， 把 脚 砸 碎 。于 是 金 ， 银 ， 铜 ， 铁 ， 泥 都 一 同 砸 得 粉 碎 ， 成 如 夏 天 禾 场 上 的 糠 秕 ， 被 风 吹 散 ， 无 处 可 寻 。 打 碎 这 像 的 石 头 变 成 一 座 大 山 ， 充 满 天 下 。他被匠人所弃，因为没有匠人所需要的形状、不被匠人雕刻；然而他却被天父所悦纳，成为房角石、房屋的基石。（2）要在坛上献燔祭和平安祭，以此归荣耀与 神、并得到神的恩惠。律法写在哪里，石坛就要筑在哪里；表明，若没有赎罪祭，我们的心就不可能清洁无罪地注目于神的律法。石坛筑在巴路山上，这是那百姓对 违犯律法的咒诅说阿们的山；表明，借着基督，我们被从律法的咒诅之中拯救赎回。在旧约中，有神的律法写明，并讲述了违犯律法所面对的咒诅，使我们心中满是 恐惧和颤惊；新约是那筑起的石坛，给我们永远的安慰与幸福。（3）他们要在那里吃，在耶和华他们神的面前欢喜快乐。这表明，【1】他们同意与神的约；正如 缔约的双方在筵席上一同欢乐。【2】他们在约中所得到的喜乐与安慰。这是神给他们的极大恩惠，是对他们良善的记号；因为神把律例典章给了他们；并且他们归 为神的百姓，是应许中的儿女。

V。11-26

当律法写下的时候，要向百姓大声地宣告；百姓也要大声地应答；以此作为进入神的约中的庄严之礼。这在（申 11：29，30）已经有所指示。在面对面的基利 心山和巴路山上，所有的以色列支派都要站立排列；六个支派在一座山上，另六个支派在另一座山；两山相对，距离很近，但是中间有山谷相隔。两山非常相近，所 以他们中间说的话在两边都能听见。这律法之中的祝福与咒诅、应许与警告，深深震动、影响着百姓，使他们不仅熟悉律法的内容，更把律法应用到自己的身上，传 讲给自己的后代。I。1.神指示哪个支派要在基利心山上，哪个支派要在巴路山上（12，13 节）；免得他们支派之间有彼此的纷争。在祝福山上的那六个支 派，都是自由之妇（利亚和拉结）的子孙，因为这是承受应许的（加 4：31）：弟 兄 们 ， 这 样 看 来 ， 我 们 不 是 使 女 的 儿 女 ， 乃 是 自 主 妇 人 的 儿 女 了 。利未人在他们弟兄的中间，教导他们祝福与咒诅的话语；并且他们自己也要因信而说阿们。2.在那些祝福的一边，他们要“为百姓祝福”；在另一边，他们要 “宣布咒诅”，而不是“向百姓咒诅”。这表明，神并不愿咒诅他们中间的什么人，除非他们自己悖逆。若以色列民顺从神，他们就有神对他们一般性的祝福，使他 们永远作一个幸福之民。但是，如果他们中间有谁违犯了什么律法律例，那悖逆之人就要成为一个

例外；他不但将失去自己在迦南的产业，而且被神咒诅。这显明， 神是多么愿意赐予他的祝福；若人被审判惩罚，那完全是归因于他自己的罪。3.祭司利未人将要宣告祝福以及咒诅。利未人被神所指派，向以色列民祝福（申 10：8）；祭司每日都向以色列祝福（民 6：23）。但是他们必须区分善恶：他们不能不加分辨地随便给人祝福，而必须告诉众人，什么样的事情和行为是被神所咒诅的；免得有混迹在众人中间的恶人以为自己也会得到神祝福。牧师传道人必须既要传讲福音对人的安慰，也要传讲神律法的可畏；不仅要以神所应许的祝福， 来鼓励百姓尽自己的职分；也要以神的咒诅和警告，来使百姓警醒自己，不可丢弃自己的职分。4.在这里，明确地一一陈列所要被咒诅的事项；但是我们没有看见 祝福的事项在这里一一陈列。因为，那在律法之下的，就是在咒诅之下；而得祝福的荣耀，都藏在基督里。在那基督的祝福山上，是我们真正的基利心山，在那里， 我们只听见祝福（太 5：3 等）。5.对这里每一件所说的咒诅，百姓都要回答说，阿们。（1）这是表明他们相信这些咒诅的真实性。这不是吓唬小孩的话，而是 真实地宣告神对罪恶的义怒；罪，不是落在地上、无足轻重的微尘。（2）这表明他们真心同意这些事情都是应当被咒诅的；当他们说阿们的时候，不仅表示他们相 信，更表示他们明白如此是公义的。（3）这也表明，是对他们自己的强力约束；若他们自己违背律例，做那些恶行，就必被咒诅。"如果我们做了这些事，就让神 的愤怒临到我们身上"。以此，他们彼此也约束监督，一同来遵行神的律法律例；每一个人，也要责备违犯律法的邻舍，免得咒诅临到他们。II。这里所宣告的咒 诅，以及各样具体的罪。1.违犯第二诫命的罪。不仅那些拜偶像的，就是制造、设立偶像之人，都要受咒诅。这些雕刻雕琢铸造的偶像，都是被神所憎恶之物。即 使那些东西不是在公共场合、是在私下暗中设立的，也都被憎恶、咒诅。那些暗中之事，虽能逃过人的审判惩罚，但是岂能逃过神的咒诅。2.违犯第五诫命的罪 （16 节）。轻慢父母，是可憎之罪；与轻慢神的罪同列在一起。如果有人在言语行为上虐待父母，他就要落在官长的手下，被审判、治死（出 21：15，17）。但是，人间的官长并不能知晓、或是审判人的心；因此，只有那鉴察人心的神，能够咒诅轻慢父母之人。那对父母傲慢不羁、言辞狂妄之人， 必受神的咒诅。3.违犯第八诫命的罪。（1）私意挪移地界。见（申 19：14）。误导坑害别人，使瞎子走差路。那些引诱别人偏离神的诫命，引诱他们犯罪 的，就是这样的人（太 15：14）。（3）他们中间的法官、审判官屈枉正直，欺负寄居的人，欺负孤儿寡母。这些人贫穷无助（对他们好也不会有什么报偿，对 他们不好也不会受什么损失），所以他们的官长审判官会被试探引诱，以恶意对待他们。对这些软弱的人，神必为他们伸冤。对那些屈枉正直的法官，神必咒诅他 们。4.违犯第七诫命的罪。与姐妹，继母，岳母等等乱伦是一个被极大咒诅的罪（20，22，23 节）。这些罪不仅要使人落在官长的刀剑之下（利 20：11），更要落在神的义怒之中；与兽淫行也是如此。5.违犯第六诫命的罪。有两种最恶的情况在这里提及：----（1）暗中杀人，暗害别人。见（诗 10：8，9）。虽然这些暗中的罪，或许不会被人发现，逃过人的惩罚，但是，神的咒诅必会追索着他。（2）受贿赂，以法律的名义，害死无辜之人，这是对神 的极大冒犯和亵渎。这样的罪恶之人，假借公平正义的法律名义，却冤害无辜的邻舍，这是极大极大的罪恶；因为他不仅毁坏别人的生命，更毁坏别人的荣耀：因 此，受贿赂而冤害别人的，必受神的咒诅。见（诗 15：5）。6.最后，这庄严之礼以对一般性地违犯律法的咒诅而结束（26 节）。（诗 119：126）这 是 耶 和 华 降 罚 的 时 候 ， 因 人 废 了 你 的 律 法 。（加 3：10）凡 以 行 律 法 为 本 的 ， 都 是 被 咒 诅 的 。 因 为 经 上 记 着 ， 凡 不 常 照 律 法 书 上 所 记 一 切 之 事 去 行 的 ， 就 被 咒 诅 。为免得有些人违犯别的、没有在这里列出的律法，而以为自己会逃过咒诅，这最后一节（26 节）包含了所有违犯神律法的情况。

不仅包括那些做律法所禁止之恶 事的人，也包括那些没有按着律法的要求而去做良善之事的人；我们必须清晰地知道、也应当坦白地承认，我们的的确确都是应被咒诅之人，我们都本应当是永远灭 亡、永远落在神的咒诅之下的人。若不是基督把我们从律法的咒诅之中救赎，若不是他自己为我们成为咒诅、替我们付上罪的赎价，我们便毫无盼望。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十八章

本章是对上一章的两个词的极其详细的展开记述：祝福与咒诅。一般性地，顺服神的律法，得神的祝福；悖逆神的律法，被神所咒诅。而在本章，详述关于祝福与咒诅的所有具体细节；不是去讲它们的源头（虽然我们不能眼见，但是这源头才是最值得深思的，尽管很少人去思想；即，神的恩惠是所有祝福的源头；神的义怒是所有咒诅的源头），而是讲述它们的表现；这些受祝福与受咒诅的具体事例，是他们所能看见、所能切身体会的。I。对祝福的表述。在个人身上，家庭之中，尤其是在全民、全国范围之内的（1-14 节）。II。对咒诅的更加详细的表述。如果他们不遵行神的律法，他们将遇到，1.极大的烦忧困扰（15-44 节）。2.经历的毁灭与败坏（45-68 节）。本章的主旨，与（利 26）相同：把生与死、祸与福陈明在他们的面前。并且，在（利 26）的结尾，应许了他们在悔改之后必将被带回，这里在第三十章，也重申了相同的内容。因此，正如他们所得到的律法是命上加命，他们所得到的应许与警告也是不断被重申。本章这里所讲述的，不仅是对他们的告诫，更是对以后漫长岁月的预言；以色列民将在很长一段时间里，谨守神的诫命，并享有幸福；但是他们后来要因为自己不顺从神，而经历磨难与灾难。正如（申 30：1）所说的：
我 所 陈 明 在 你 面 前 的 这 一 切 咒 诅 都 临 到 你 身 上 。 你 在 耶 和 华 你 神 追 赶 你 到 的 万 国 中 必 心 里 追 念 祝 福 的 话 。

V。1-14

这里，陈明祝福在先；表明，1.神是慢怒的，但是速速地显明他的恩慈：神愿意我们顺而遵从、永远地活着；神不愿我们犯罪、灭亡在永远的审判之中。因此，神喜悦祝福。2.虽然，应许与警告的目的，都是为了使我们更好地尽我们的职分；但是，我们因为盼望得着神的恩惠而遵从神，要远好过我们因为畏惧神的忿怒而颤惊。因为喜爱神的良善，而真心热忱地顺从神，这是最令神所喜悦的。I。这里，所应许的祝福的条件。1.他们要勤勉地听从神的诫命话语（1，2 节）（神以这些诫命话语向他们说话），要尽自己的最大努力来使自己明白神的旨意与心意（13 节）。2.

他们要谨守遵行神所有的吩咐，行在神的道路上。不是仅偶尔地遵守，而是每时每刻地恒久遵守；不是只开始走那属神的道路，更要完成那属神的道路。3.他们不可偏左偏右；既不可偏向迷信，也不可偏向亵渎；不可事奉别神（14 节），那是他们最容易被试探引诱而犯的罪，也是神所最不喜悦的罪。他们要小心谨守敬虔的信仰，既在形式上，更在内容上；在他们的家庭之中，更在他们的国家之中。这样，神的祝福就一定不会离开他们。II。关于神的祝福的具体细节。1.这里应许，神的意旨安排，将使他们有一切外在的繁荣。这些祝福将追随他们，临到他们身上（2 节）。良善的人，心里知道自己的不配，有时觉得自己不会得到神祝福，觉得神的祝福不属于他们；但是，神的祝福必追随、临到他们。在那主再来的日子也是如此；义人会问，“主阿，我什么时候见你饿了，给你吃”？但是神的祝福必临到他（太 25：37）。（1）这里，列举了几件神将祝福他们的事情：----【1】他们将安全舒适；他们无论在哪里，无论是田间还是城市，都会有蒙福的安然休息。不管他们的居所是什么，不管他们是农夫还是商人，不管他们要去田地还是城里做工，神都将保护他们免遭危险，使他们生活的条件舒适。神的祝福将伴随他们的旅程，伴随他们的出入。他们的人身被神所保护，他们的事情顺利通达。我们此生得以持续，我们能够得到舒适安慰，这一切，是多么地、持续地、必要地倚靠于神。我们在生命的每一个路口需要神的指引，在一生的每一个起伏跌宕中需要神的鼓励。若没有他的保护，我们不可能安全；若没有他的恩惠，我们不可能舒适；但是，如果神祝福我们，那么无论我们去哪里，神的祝福都伴随着我们。【2】他们家中的人口加增，人数众多（4 节，11 节）。神曾应许了亚伯拉罕，他的后裔必如同天上的星、海边的沙；神必作他们的神；这是对他们最大的祝福。（赛 61：9）他 们 的 后 裔 必 在 列 国 中 被 人 认 识 ， 他 们 的 子 孙 在 众 民 中 也 是 如 此 。 凡 看 见 他 们 的 ， 必 认 他 们 是 耶 和 华 赐 福 的 后 裔 。【3】他们将要富有，将要有极大丰富的生命中所有美好事物；这些应许给他们，不仅是为了他们能够喜乐地尽享，更是为了他们能够以之荣耀神，得帮助和鼓励，来欢欣地事奉神，谨守在对神的遵从之中。（第一），给他们户外的祝福，有极多的庄稼与牲畜，极多的牛羊等等；这些田地与牛羊也都因主人的缘故而蒙福。他们将有按时的降雨，是从神的府库中而来（12 节）。（诗 65：9）你 眷 顾 地 ， 降 下 透 雨 ， 使 地 大 得 肥 美 。 神 的 河 满 了 水 。 你 这 样 浇 灌 了 地 ， 好 为 人 预 备 五 谷 。我们每日所得的供应，都是来自于神的府库；如果没有降雨，那么地上的果实都要枯萎、牲畜都要死去。（第二），他们在室内的一切也都蒙福：你 的 筐 子 和 你 的 抟 面 盆 都 必 蒙 福（5 节）。在 你 仓 房 里 ， 并 你 手 所 办 的 一 切 事 上 ， 耶 和 华 所 命 的 福 必 临 到 你（8 节）。我们倚靠神、依赖神的祝福，不仅是为我们每年的收成，更是为我们每日的饮食。【4】他们所作的事情都通达，使他们满足。即使他们富足的时候，也不应游手好闲，而是要有忙碌的事情；并且神要在他们手上办的一切事情上赐福他们（12 节）。（箴 10：4，22）手 懒 的 要 受 贫 穷 。 手 勤 的 却 要 富 足 。。。耶 和 华 所 赐 的 福 ， 使 人 富 足 。 并 不 加 上 忧 虑。【5】他们在万民之上有荣耀：他 必 使 你 超 乎 天 下 万 民 之 上 。有两件事情使他们显耀在万名之上：----（第一），他们的财富（12 节）：你 必 借 给 许 多 国 民 ， 却 不 至 向 他 们 借 贷 。这将使他们对其他人有极大的影响。（第二），他们的能力：耶 和 华 就 必 使 你 作 首 不 作 尾 ， 但 居 上 不 居 下（13 节）。天 下 万 民 见 你 归 在 耶 和 华 的 名 下 ， 就 要 惧 怕 你（10 节）。万民都要敬仰他们的尊荣，害怕与他们为敌。神对他们的祝福，以及他们敬虔的信仰，使他们的邻舍都对他们敬畏不已，甚于敬畏那旌旗招展的军队。【6】他们将战胜他们一切的敌人，在争战中尽行顺利。若有人胆敢起来攻击他

们，欺压他们，神必使他们杀败那敌人（7 节）。敌人从一路上来，却要从七路逃散而去。（2）从所有的这些祝福中我们可以学习到，信仰与敬虔，是通向外在的繁荣的最好的朋友。尽管在新约里，没有像在旧约之中讲述很多外在的祝福，但是主耶稣基督清楚地说到，当先求神的国与神的义，那么所有其它的就都加给我们了。谁能得到比这个更好的应许呢？（太 6：33）。2.同样也应许了，神必使他们成为圣洁的民（9 节）。神把他们带入自己的约中，也将保守他们在自己的约中；那向神真诚的人，必得着圣洁。（罗 16：25）惟 有 神 能 照 我 所 传 的 福 音 ， 和 所 讲 的 耶 稣 基 督 ， 并 照 永 古 隐 藏 不 言 的 奥 秘 ， 坚 固 你 们 的 心 。神要使我们成为圣洁的民；只要我们愿意近前到神面前来，神就必不会抛弃我们。全地的万民都会看见他们，知道他们归在耶和华的名下；即，“你们是最卓越荣耀的民，得着神的顾念与恩惠。那归在神名下的民，无疑是日光之下最幸福的百姓；即使他们的敌人也不得不承认”。那天国所喜爱的人民，是真正伟大的；迟早，这一点会显明出来；若不是在这个世界，也会是在基督再来的末日，那时，那曾每日承认基督的人，也必被基督在世人与天使面前承认接受；正如那些基督所喜欢、所荣耀的人。

V。15-44

前面，我们看见的是彩云光芒的一面，是朝着遵从之人的；现在将要呈现的，是威严可畏的一面，是对着那些悖逆之人。若我们不谨守神诫命，我们不仅会失去神的祝福，更是把自己置于了神的咒诅之下；祝福，带来所有的幸福，而咒诅带来一切的悲惨。I。这不是无缘故的咒诅，也不是吹毛求疵。神不愿意与我们为敌，也不愿与我们相争。咒诅的原因是，1.蔑视神，不愿意听神的声音（15 节）；这是最大的轻蔑，仿佛是在说神的话不值一听，又或是我们没有任何义务听从他。2.不遵从、悖逆他；不遵行神的诫命，也不在乎。没有什么人，会落在神的咒诅之下；除了是违背神诫命的人。3.远离神。“你的恶行，不仅显出你对神的轻蔑，也更显出你离弃了神”（20 节）。神绝不会离弃我们，除非我们要自己离弃他。这也表明，他们用所拜的偶像，拣选了假神，而放弃了真神；这是比任何其它罪更有毁灭性的罪恶。II。咒诅的程度与表现。1.一般性地，“所有以下的这些咒诅都将临到你，追随你；虽然你竭力躲避，它们将如影随形，抓住你，胜过你”（15 节）。（伯 27：22）神 要 向 他 射 箭 ， 并 不 留 情 。 他 恨 不 得 逃 脱 神 的 手 。（诗 21：7，8）王 倚 靠 耶 和 华 ， 因 至 高 者 的 慈 爱 必 不 摇 动 。你 的 手 要 搜 出 你 的 一 切 仇 敌 。 你 的 右 手 要 搜 出 那 些 恨 你 的 人 。神的忿怒追索那些罪人，他们却不能逃脱；人不能逃离神，却只能逃向他；不能逃离神的公义，却只能逃向神的恩慈。（1）无论罪人去哪里，神的咒诅都必跟随。不论是在城市还是在田野（16 节）。城市的高墙不能保护他；田野的芳香也不能遮掩咒诅的戾气。他在屋内要被咒诅（箴 3：33），他出外也被咒诅；咒诅不能离开他，就像水入了他的肠肚，油入了他的骨头。（2）他所拥有的也都在咒诅之下：地为他受咒诅，地上的一切，以及地里的出产，都在咒诅之下；正如该隐所受的咒诅（创 4：11）。你 的 筐 子 和 你 的 抟 面 盆 都 必 受 咒 诅 。他离弃、失去了所有的快乐。这些东西，都变成他的酸苦；他不能从中得到真正的安慰，因为其中都有神的忿怒。他也失去了安全感；如果他的眼睛睁开，会看见那所有的东西都在离他而去，他也再没有了喜乐与盼望。（3）无论他做什么事情，这些事情也都将在咒诅之下。咒诅必临到他手里所办的一切事上（20 节）；他要面对一个又一个失望，因为他的心全都系于这世界之上，想要从中寻找幸福；但是所

找到的，不过是一个又一个烦忧与痛苦。这些咒诅，都是前面所述的祝福的相反表现。同样，在天国里面有多么大的幸福，有多么大的丰富、毫无所缺，那么，在地狱之中就是完全相反。（赛 65：13，14）所以主耶和华如此说，我的仆人必得吃，你们却饥饿。我的仆人必得喝，你们却干渴。我的仆人必欢喜，你们却蒙羞。我的仆人因心中高兴欢呼，你们却因心中忧愁哀哭，又因心里忧伤哀号。2.在这里列举了许多具体的审判惩罚，这些都是咒诅的结果；以此，神惩罚那些悖逆与邪恶之民。这些惩罚有各种各样的，因为在神的箭袋之中有许多利箭；有（结 14：21）述及的四个灾祸，等等更多的审判惩罚。这些，都是极其可畏，令人恐惧；对它们的描述也是极令人震惊。因此，若有听见这些警告的人，或能悔转。同样的警告，也多次重复；若有人以为，神的惩罚已经过去，“让我们继续作恶吧”；那么，加倍严重的惩罚必会再次袭来。神审判的时候，他必胜过一切人。（1）身体的疾病，与大地上传染的瘟疫，必会接踵而来。有时，神用这些来责备自己的百姓；但是这里，这是神对敌人忿怒的记号，是敌人将要毁灭的开始。瘟疫更是对一国的惩罚。这里警告他们，将遭遇【1】痛苦的疾病（35 节）。【2】可羞耻的病（27 节）。可恶可羞的病，因为他们因着罪而落入羞耻可恶之中。【3】致命的、大规模的瘟疫（21 节）。痨病，热病，等等（22 节）。（利 26：16）。都是不可医治的（27 节）。（2）他们也将遭遇饥荒与缺乏。【1】干旱少雨（23，24 节）：你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。那些吹来的沙尘，也会毁坏他们的出产。【2】蝗虫横行（38，42 节）。他们本来令人喜悦的葡萄园，也要被蝗虫大军吞噬尽净（40 节）。那些异教之人，用许多迷信的偶像，企图来使他们的土地能有出产；但是摩西在这里告诉以色列人，唯一能得解救的方式就是，谨守遵行耶和华的律法；因为他是永生真神，不是那些可以亵玩的偶像；当用心灵和诚实来敬拜他。这些所列举的警告，我们在后来看见都被成就（王上 17：1）（耶 14：1 等）（珥 1：4）。（3）他们也要在战场上被自己的敌人打败；那些敌人，将凶残无比（25 节）。他们将要羞耻地在敌人面前逃跑溃败，极其悲惨；然而若他们听从神，本来可以完全地战胜敌人。他们在战场上的死尸，或是在外人中间作俘虏而死，这些都会成为飞禽的食物（26 节）。他们放弃了神的恩惠，就将要成为作为人类的耻辱。（4）他们也要眼瞎，失迷方向，不能分辨他们自己的利益，也不知道什么是对公众好的：耶和华必用癫狂，眼瞎，心惊攻击你（28，29 节）。神的审判与惩罚，能够触及到人的心里，使他们内心惊恐黑暗；正如他们的产业和身体，都满了酸苦。使人害怕自己，这是对那人的最酸苦的惩罚；他们自己成为自己的毁灭者。他们以为能用来保护自己的，却都变为他们的网罗。我们在后来也常常看见，他们所信任的盟军，却常常对他们反戈一击，成为他们的惊恐，使他们胆寒。（代下 28：20）。那不行在神的旨意里面、不行在神的道路之上的人，神公义地任凭他们灭亡在自己的罪中。那故意地使自己眼瞎、看不见自己的职分的人，也必盲目，不知道自己的利益所在。那喜爱黑暗、不喜欢光明的人，也必将在黑暗中如同瞎子一样摸索。（5）他们将被夺去一切的快乐，被傲慢狂妄的敌人所征服；正如便哈达对亚哈王所说的欺侮之话（王上 20：5，6）。他们不仅要失去房屋与葡萄园，还要失去妻子与儿女（30，32 节）。他们在世上最喜爱的、全心所系的，都要失去，成为供敌人享乐的。正如他们在迦南，住的房屋并非自己所建，用的葡萄园并非自己所栽（申 6：10，11），将来他们的敌人也要如此。他们的牛、驴、羊，都要在他们的眼前被夺走，却不能取回（31 节）。他们在田地里所有劳作的果实，都要被敌人所掠夺吞食；他们自己却要饥饿干渴。（6）他们将被掳到遥远的国度，抛撒在万国之中（25 节）。他们的儿女，要被抢到那被掳之地（41 节）；他们自己，以及他们自己所立的王，也都要被掳走

（36 节）。在（王下 17：6）的时候，以色列十个支派被亚述王尽行掳走；不久之后，以色列剩下的两个支派也被另两个凶恶之王掳到巴比伦（王下 24：14）（王下 25：7，21）。他们要去到那他们所不认识的国家；他们不懂那里的言语与风俗；那里的人对待他们极其野蛮残酷；他们要在那里被敌人所逼，事奉别神，正如他们后来在巴比伦的时候（但 3：6）。神常常使人的罪成为对他们自己的惩罚、成为他们自己的迷惑。他们既要敬拜偶像，神就要使他们在那地受拜偶像之人的欺压。（7）他们余下的，也要被外人欺侮、专制（43，44 节）。亚述王就是这样从外地迁人来，住到那以色列十个支派原来所住之地（王下 17：24）。这里的惩罚也意味着，外人将渐渐侵入他们的居所之地，把他们从自己的土地上渐渐赶出。（何 7：9）外 邦 人 吞 吃 他 劳 力 得 来 的 ， 他 却 不 知 道 ， 头 发 斑 白 ， 他 也 不 觉 得 。他们既敬拜外人的别神偶像，外人就侵夺他们的粮食。（8）你 在 耶 和 华 领 你 到 的 各 国 中 ， 要 令 人 惊 骇 ， 笑 谈 ， 讥 诮 。（9）甚 至 你 因 眼 中 所 看 见 的 ， 必 致 疯 狂 。你必失去安慰与盼望，内心坠入绝望之中。那凭眼见而不凭信心行事的人，会失去自己的平静，看每件事情都变得可怕；那为了眼目而疯狂之人，的确是在悲惨的景况之中。

V。45-68

在前面部分，摩西预言了他们被掳到巴比伦，以及所有相关的、相伴随的灾难；并且，当他们回来以后，也要仍然处于低微和贫穷的景况（44 节）。他们的敌人为首，他们作尾。但是这里，在这后一部分，摩西更预言了他们最终被罗马毁灭，被散落在万国。他们后来的景况，精确而完整地验证了在这些经文中的预言，无可争辩地证明了先知的真实，更显明了神在圣经中的主权与权威。并且，这后一部分的惩罚，比前面的更加令人恐惧；它表明，他们拒绝基督与福音的罪，更加远胜过他们拜偶像的罪本身，更加使他们落在撒旦的黑暗权势之中。他们在巴比伦被掳七十年，使他们的拜偶像之罪得到医治；但是在这最后的亡国以后，已经 1600 年，他们仍然沉浸在不认基督的罪中。I。这里一般性地，讲述神对他们罪的忿怒。1.如果他们不遵行神的诫命，就必会落在神的咒诅之下（45，46 节）。这 一 切 咒 诅 必 追 随 你 ， 赶 上 你 ， 直 到 你 灭 亡 。因 为 你 不 听 从 耶 和 华 你 神 的 话 ， 不 遵 守 他 所 吩 咐 的 诫 命 律 例 。这 些 咒 诅 必 在 你 和 你 后 裔 的 身 上 成 为 异 迹 奇 事 ， 直 到 永 远 。2.若他们不愿欢欣地事奉神，他们就要不情愿地事奉他们的敌人（47，48 节）；使他们知道，这两者之间是多么不同。（代下 12：8）（结 20：24，25）。（1）我们从神那里得到我们生命之中如此丰富和美好之物，就理应当近前来，事奉神。（2）神给我们的赐予越多，我们就应越欢欣地来服事他；我们得享的丰富，应使我们更加顺从神。神是恩慈的主，他喜爱我们欢欣鼓舞地来事奉他。（3）如果，当我们得到神的丰富恩惠的时候，却不愿事奉神，或是很勉强地前来事奉神，那么，神将公义地使我们体会艰难、体会缺乏、体会被奴役。那些无缘无故发怨言的人，终会遇到哀叹的理由。那些愚妄、不知感恩的人，必将为自己脸红。3.如果他们不愿意以遵从和尊敬来荣耀神，神的荣耀就就要显明在他们所遭遇的奇灾之上（58，59 节）。（1）神公义地要求、期待我们，应当敬畏他可畏的名；他是耶和华你的神。没有什么，比神的名更令人得安慰；也没有什么，比神的名更令人畏惧敬畏。他是耶和华，是那无限完美的，是那全能的造物主；他是我们的神，是我们公义的主，是对我们的拥有者；从他那里，我们得律法；向着他，我们当尽职分：这的的确确，令我们深深畏惧敬畏。（2）若我们不敬畏神的名，我们必会畏惧所临到的灾祸。神所降的所有灾祸都

是可怕的，但有的是特别的奇灾，尤其显明神的大能和公义；使所有看见的人都会说，有一位审判全地的神。II。这里所描述的警告和灾祸。1.预言了五件事情，一步一步指向他们的毁灭：----（1）他们要被外敌侵略（49，50 节）：有一民从极远的地方来，即，罗马人；他们迅速地如鹰飞来攻击你。为使这预言更令人震惊，罗马人的军旗上就是鹰。他们面貌凶恶，对老弱病残的人，都毫不顾惜。（2）他 们 必 吃 你 牲 畜 所 下 的 和 你 地 土 所 产 的 ， 直 到 你 灭 亡 。 你 的 五 谷 ， 新 酒 ， 和 油 ， 以 及 牛 犊 ， 羊 羔 ， 都 不 给 你 留 下 ， 直 到 将 你 灭 绝（51 节）。（3）他们的城市都要被强敌围困（52 节），他们的饮食都要缺乏到极点，最终他们必落入敌人之手。即使强如耶路撒冷，也要被最终攻陷，无处逃遁。这里预言了两件被围困之后的事情：----【1】极其悲哀的饥荒，到这样一个程度，以致于他们要吃自己的孩子（53 节）；并且，他们不肯分给别人（54，55 节）。连那些娇嫩柔弱的妇人，也忘记了人性，杀吃自己所生的，还不分给自己的丈夫（56，57 节）。顺便说一句，从这里我们看见，娇嫩柔弱的人，更会遭遇多么大的困难；我们也要学习，不要使自己沉浸于娇嫩柔弱；因为我们不知道在自己死以前会碰到什么缺乏与困难。我们越精致娇嫩，就越无法承受艰苦与困难；也就越有可能，为了自己的不受约束的欲望，而牺牲、失去自己的灵魂与信仰。这个预言，多次验证，是对犹太人永远的羞辱与斥责：在（王下 6：28，29）围困撒玛利亚的时候，一个妇人煮吃他的儿子。在（哀 4：10）耶路撒冷被巴比伦人围困的时候，这样的事情也常发生。离弃神的人，会成为多么残忍和野蛮的人！【2】他们也将遭遇长期而酸苦的疾病（59 节）。那些埃及人的疾病，如大麻疯病等等，都要在他们中间（60 节）。甚至，还有好多好多各样的疾病灾殃都要降在他们身上（61 节）。又 必 将 没 有 写 在 这 律 法 书 上 的 各 样 疾 病 ， 灾 殃 降 在 你 身 上 ， 直 到 你 灭 亡 。那些落在神咒诅之下的人，将要发现，这里所说的灾殃，与他所要实际经历的相比，一半都还不到。（4）他们绝大多数人都要灭亡，剩下的人数稀少（62 节）。他们曾是神所大大加增的民；神使他们多如天上的星；但是，因为他们的罪，他们就减少而卑下（诗 107：38，39）。这里是一句极其令人畏惧的话（63 节）：先 前 耶 和 华 怎 样 喜 悦 善 待 你 们 ， 使 你 们 众 多 ， 也 要 照 样 喜 悦 毁 灭 你 们 ， 使 你 们 灭 亡 。 并 且 你 们 从 所 要 进 去 得 的 地 上 必 被 拔 除 。看神的良善与严厉：恩典闪耀着光芒，“神喜悦善待你们”；但是公义也同样闪耀着光芒，“神照样喜悦毁灭那不悔改的罪人”。不是说，神喜悦见自己的受造之物景况悲惨；而是神喜悦坚立他的圣洁、公义与荣耀，坚立他的国度、主权与权柄。看罪是一件多么恶的事情，给人带来的是何等悲惨。（5）那些剩余残存的民，要被分散在万民之中（64 节）。这在后来，直到今日，也全都被令人震惊地验证；他们今日分散在几乎所有的国家之中。这里预言了，【1】你 必 在 那 里 事 奉 你 和 你 列 祖 素 不 认 识 ， 木 头 石 头 的 神 。有人说，这个预言被验证在那些天主教廷的国家里，犹太人被迫向罗马教廷的那些偶像下拜，使他们极度的烦扰。【2】他们在那里，不得安歇，惊慌不安，四处奔波，却没有落脚之地（65 节）。他们的内心颤惊，意念慌乱，性命不稳（66 节）。白日与黑夜，本是使人得休息、得安歇，但是对他们却是恐惧（67 节）。约伯也曾经有这样的经历（伯 7：4），但是对他们却是长期地每日如此。这眼睛不见天日的黑暗，是在（罗 11：8-10）所引述的。这对他们自己是折磨，对他们周围的人也是折磨；他们无时无刻不焦躁不安。（第一），这对他们是持久的烦忧与困扰。每天度日如年，唉声叹气。（第二），这对他们是持久的惊慌与恐惧；害怕白日的飞箭，害怕黑夜的惊骇（诗 91：5，6）。（6）那在神里面有平安、在罪恶的惊骇面前有平静的人，是多么幸福！看这里，他们的恐惧与不安不仅来自于眼睛所见，更来自心中的畏惧；不仅

来自于真实的危险，更来自于想象中的惊吓。2.最后结束之前，神警告他们，将要使他们回到以前的状态，回到被奴役之地（68 节）。神把他们拯救出埃及，并对他们："不可再回那条路去"（申 17：16）；但是现在，他们要回到为奴的日子。卖给外人已经很糟糕了，但是他们更要被卖给他们的敌人。即使奴隶也值一些价钱，但是他们要卖自己，竟然没有人买。3.（1）回顾这里的所有预言，全都成就在犹太人的身上；说明摩西在这里说的话，完全是受神的灵指引。给他们预先的警告，使他们中间或许有人能够真正地、及时地悔改。（2）让我们所有的人，都要敬畏和畏惧，不要犯罪。我听说有一个恶人，当他读到圣经的这一章的时候，如此生气发狂，以致于撕毁圣经的这一页，正如约雅敬撕毁耶利米的书卷；但是，圣经的原本就在那里，就在神的旨意里，人毁坏一个拷贝又有什么用处？圣经说：罪的工价乃是死；不管人是否听从、不管人是否能够忍受。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第二十九章

本章第一句的几个词就表明了本章的内容，"这是立约的话"。I。回顾神是怎样对待他们的；这是为了要把他们带入神的约中（2-8 节）。II。庄重地要求他们，要谨守神的约（9 节）。III。关于神的约的概要（12，13 节）。IV。在这约中的人，都包括哪些（10，11，14，15 节）。V。关于神的约所最反对的偶像（16，17 节）。VI。对那些在罪恶之中、却以为自己还平安的人，神的极大忿怒以及极其可畏的惩罚（18-28 节）。VII。最后本约的结束。隐秘之事与明显的启示之事之间的区别（29 节）。

V。1-9

迄此为止，摩西已经详细地讲述了在神与以色列人的约中，人所应当谨守的诫命，以及神要给他们的应许与警告。原来所立的约，在这里更新；摩西与原来一样，仍然在这里是中保（1 节）：这 是 耶 和 华 在 摩 押 地 吩 咐 摩 西 与 以 色 列 人 立 约 的 话 。这约是在何烈山所立的约之外；即，虽然约的内容是相同的，但这是新的宣告与确立。很可能在这里的有一些老年的以色列民，当年在何烈山的时候就在那里。与神庄严立约的人，应当以所有机会与神坚立这约。不过在这里的绝大多数人是新一代的以色列民，因此，现在神与他们立的约，也是第一次；应当使儿女也来与神立约。I。正式的宣言、文书常常是从回顾过去开始；这里也是如此，回顾了神对他们所作的神迹奇事。1.鼓励他们，使他们坚信，神的确是他们的神；若不是神对他们有更大的美意，就不会为他们做出如此多重大的事情。神在他们身上所作的，现在还只是一个开始，还要将有更加美好的事情、美好的盼望，将要成就。神对他们做了这么多事情，是因为有更大、更美好的应许；使他们知道，神愿意作他们的神。2.也是激励他们，应当近前来遵从顺服神。II。摩西让他们自己回想那些曾经亲眼看见的事情（2 节）。他们自己的眼睛和感官，也在无可置疑地证明着神对他们所作的大奇事；他们自己的内心，也明白摩西对他们的劝诫：所以，你们要谨守

这约中的话语（9 节）。III。摩西指出了这些事情，显明神的大能与良善。1.他们被拯救出埃及（2，3 节）。那些神奇的大事与神迹，发生在他们的眼前；他们看见那些灾祸临到法老，使法老不得不放以色列人走；以色列人也被试验，看他们是否愿意信靠神。2.他们在旷野四十年（5，6 节）。他们在旷野里被神以神迹引领、供给他们衣食。虽然旷野之中的道路崎岖不平，他们也不认识路，然而有神的保守，他们不致迷路。他们脚上的鞋，从出埃及的时候就穿着，然而直到他们进迦南的时候，那些鞋也没有穿坏。虽然他们没有吃饼，也没有清酒浓酒，然而他们有吗哪与磐石中的水，使他们更加强健勇武，能够上阵打仗。从这些神迹之中，使他们知道，耶和华是神，而且更是他们的神。3.最近，在他们对西宏和噩的争战中，神使他们得到胜利，而且使他们得到那土地（7，8 节）。无论是从前的恩典，还是新近的恩慈，都应当激励我们，引导我们，近前来遵从神。IV。在回顾这些往事的时候，1.摩西责备他们的愚妄：但 耶 和 华 到 今 日 没 有 使 你 们 心 能 明 白 ， 眼 能 看 见 ， 耳 能 听 见（4 节）。这句话，不是要把以色列人的麻木、昏庸、不信，赖到神的头上，好像以色列人一直祈求得到那些恩典、神却故意不给他们似的。不，这是对以色列人的严厉责备：“耶和华，那万灵之父，那与你们立约的神，他总是把极丰富的恩典赐给你们；无疑，若不是你们自己的愚妄、罪恶、顽梗，徒然得神恩典、却不自洁感恩，那么，他会是多么愿意把其它更多更好的恩典给你们，愿意给你们一颗明白的心，一双明亮的眼睛”。（1）能听见的耳，能看见的眼睛，能明白的心，这些都是神的恩赐，都是来自于神。（2）即使对那些不向神感恩、不属于神的人，神也给他们食物与衣服，给他们财富与地上的产业。许多人，享受着神的恩赐与好处，却没有明白的心、更没有感恩，更不知道神在这些恩赐中的真正用意。（3）神愿意把许多良善之物赐给我们，这本身是一个清晰的证据，表明：若我们没有得到神最好的恩典，那就是我们的错，而不是神的；他愿意招聚我们，而我们却要远离神。2.摩西嘱咐他们（9 节）：所以，你们要谨守；你们要遵行。我们当以感激的心、以极大的兴趣、以信实和职分，来谨守神约中的话语。

V。10-29

从这些长句之中，从这些丰富、犀利的表达之中，显出摩西在这里快要结束他的讲述、宣告之时，此时，他心情是多么热切火热，多么期望这些话能让那些顽梗的以色列民深深铭记。为使他们更忠心地倚靠神、牢记自己的职分，摩西在这里以极其庄严的口吻（就如同在（出 24：4）的庄重之礼），向以色列民陈述总结，那在神与他们之间的永远之约。神不会忘记这约，他们也永远不要忘记。摩西没有要求这些百姓口头上的应承与同意，而是平实地把整件事情陈明在他们面前，把它留给神去管理鉴察，也把它留给这百姓的良心。I。立约的双方。1.耶和华，他们的神，与他们立约（12 节）。他们应把自己敬献于神；他们要使自己与神联合。“这是神起誓立的约”。与我们立约的神，多么伟大，他完全地知道我们，对我们有完全的主权；我们应当真诚严肃、谦卑尊敬地来到他的约中。2.这约，是与他们所有人、以色列众人（2 节）所立的。他们要作为一个整体（10 节）进入神的约中。（1）他们中间的那些位高之人，支派的首领、长老、官长等等，都不要自高，都要谦卑地来进入约中，更要给以色列众民立下一个谦卑的榜样。（2）不只是男丁，还要包括他们的妻子儿女，都要进入约中。虽然她们未曾被数点，但是，也都要与主联合。即使是孩童，也应与父母一起来进入神的约中。小孩子，也都要来到基督那里，得他的祝福；因为天国里是这样的人（太 18：2-4）。（3）不仅是以色列人，还有住在他们中间的寄居之人，都要被

看作亚伯拉罕的子孙（路 19：9）。这里显明了对外邦人的恩惠，显明了神对他们所存留的恩慈。（4）不仅是自由人，还要包括他们中间那些劈柴担水的最卑微的仆人和工人。在与神的约中，既没有哪一个位高之人能自傲，也没有哪一个卑微之人自惭；所有人都承受约的祝福。（西 3：11）在此并不分希利尼人，犹太人，受割礼的，未受割礼的，化外人，西古提人，为奴的，自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。（林前 7：21）你是作奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好。（5）不仅是现在站在这里圣会之中、站在神的面前的，也包括那些现在不在这里的人（15 节）。即，【1】那些还在家劳作，或是生病的人；他们也要包含在这里；每一个以色列人都要分享这约的祝福。他们虽然不在这里，但是在他们的属灵里面，仍然有与神的交通。【2】也包含了将来的世代。因此，这里的约，也预表了那恩典之约。那约的中保，是昔在、今在、永在的君。II。对这里的约的总结。神的所有命令和应许，都包含在这约中（13 节）。他们被拣选、养育、建立，成为属神的百姓，来谨守遵从神，敬献于神，倚靠于神；这样，神作他们的神，按着与他们列祖的应许之约，使他们圣洁，高贵，幸福。他们列祖的名字在这里举出，亚伯拉罕，以撒，雅各；他们是敬虔信心的榜样；若有人要在神与他们的约中有分，就要效法他们敬虔的榜样。我们应当常常思想，作为一个民，我们与神的关系；作为一个民，我们对神的职分；这样，我们就能进入约中的职分与幸福。III。在此时，与他们坚立此约的一个主要目的，就是要让他们坚定地抵御偶像的试探引诱。虽然其它的罪也同样会导致犯罪之人的毁灭，但是，这偶像之罪会导致他们作为一个民的许许多多人的集体灭亡。1.他们所曾面临的引诱试探的危险（16，17 节）：我们曾住过埃及地，也从列国经过。这是你们知道的。你们也看见他们中间可憎之物，并他们木，石，金，银的偶像。你们要小心，免得你们中间有人被引诱，去敬拜那些埃及人、以东人、摩押人等等的木石金银的偶像，而转离那永生的真神、那无限的灵。本希望他们看到这些偶像时，就愈发憎恨它们；但是，他们中间会有人，看见那些可咒之物，却贪恋它们。2.如果他们随从了那些引诱，他们就将面临的后果。摩西这里平实地警告他们：如果你们转离神去事奉偶像，就要担罪。如果他们不愿被约中的命令所约束，他们就会发现自己被约中的咒诅所约束。（1）偶像之罪，将会使一些人与家庭灭亡（18-21 节）。【1】这是什么样的罪人（18 节）。（第一），他是一个内心转离神的人。悲剧开端于此；在他的心中，有不信的恶念；这使人离开永生的活神，却转向死的偶像。当人被自己心中的欲望和幻想所牵引，就会面临这偶像之罪的引诱试探。那些忽视自己的职分、开始离开神的人，很容易就转去事奉别神。那些转向别神的人，的的确确就是离开了永生神；我们的神是忌邪的神：或是他拥有我们的完全人、我们完全属于他，或是我们失丧在自己的罪中。（第二），他是一个心中有恶根生出苦菜和茵陈的人。即，他是一个危险的人，心中有恶劣的原则和喜好，心中对以色列的神有暗暗的藐视，心中尊敬各国的众神与偶像，并且，尽力用各种花言巧语败坏和毒化众人，吸引他们来敬拜偶像：（何 10：4）他们为立约说谎言，起假誓，因此，灾罚如苦菜滋生在田间的犁沟中。（来 12：15）又要谨慎，恐怕有人失了神的恩。恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。这些人，就像田野中的杂草；如果置之不理，他们就会很快蔓延遍布到整个大地。一点点酵，就能让全团的面都发起来。【2】他“听见这咒诅的话，心里仍是自夸说，我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安”（19 节）。虽然他知道拜偶像是被神咒诅的，然而仍然去行；他在心里自欺，以为会逃过以色列神的忿怒。这些人仿佛醉

汉（彼前 4：3）：因为往日随从外邦人的心意，行邪淫，恶欲，醉酒，荒宴，群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们醒来渴了，就又去饮酒（箴 23：35）：你必说，人打我，我却未受伤，人鞭打我，我竟不觉得，我几时清醒，我仍去寻酒。（第一），有许多人，在神的咒诅之下，却自以为平安；但是他们很快就会发现，那不过是自己欺骗自己。（第二），那些罪恶满盈、毫不悔改的人，虽然行在罪的道路上，却自以为是平安之路。（第三），醉酒是一个罪，它使人的心硬，使人忘记良心。那自己陷入酒醉的，就像好了伤疤忘了疼的人，还奇怪地想拉别人也来一同醉酒犯罪。（哈 2：15）。【3】对那人的罪，对他的狂妄冒犯，神公义的严厉惩罚。这是在圣经之中一个最令人畏惧的严厉警告（20，21 节）。（第一），神必不饶恕他。审判与惩罚将要临到他。（第二），神的忿怒，如烟冒出；神的怒气将要向他发作。（第三），这里所有咒诅的话，将要临到他。（约 3：36）。（第四），他的名将被涂抹；他要被彻底剪除，不再被人记念。（第五），他将要被分别出来，担当那一切咒诅；他将永远失去幸福与盼望；在悲惨之中，永无可治。这些都是对他的公义惩罚。（2）偶像之罪，也会毁了整个国家；它将给那酸苦之地带来灾祸。罪漫延到哪里，审判与惩罚也将漫延到哪里。【1】这里所描述的毁灭。从灾祸与疾病开始（22 节）；如果他们还不悔改，那么，就要面对与所多玛一样的彻底灭亡（23 节）。那本是属神的、果实丰美的山谷，将会变成硫磺与盐卤的火湖；迦南地将要荒凉干枯；正如罗马军兵毁灭迦南以后。所多玛湖（死海）就在以色列地的边界上，这也是提醒他们，要远离所多玛的罪恶；然而，如果他们罔顾警告，就将面临与所多玛一样的结局。【2】世人看见了，会惊诧寻问，这究竟是什么原因（24 节）。（第一），后来世代的人，他们看见以色列人的境况，听见他们的历史与神的应许，会对如此强烈的反差和变化而吃惊。他们周围的人，以致于万国的人都会问：耶和华为何向此地这样行呢？这样大发烈怒是什么意思呢？同样类似的话，我们在（王上 9：8，9）（耶 22：8，9）都能看见。（彼前 4：17）：因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人，将有何等的结局呢？（摩 3：2）在地上万族中，我只认识你们。因此，我必追讨你们的一切罪孽。（第二），原因是：是因这地的人离弃了耶和华他们列祖的神，领他们出埃及地的时候与他们所立的约，去事奉敬拜素不认识的别神，是耶和华所未曾给他们安排的（25，26 节）。神不丢弃人，除非人离弃了神。那些离开自己父辈之神的，也失去了他们的产业。他们去事奉别神；他们并不认识它们，也与它们根本无分；神所创造的受造之物，是用来服务于我们的，而不是要我们来敬拜的；这些偶像，对我们本无任何益处，也不能像神那样对我们施恩慈与公义；我们的职分，是归于造我们的主的，而不是归于任何受造之物。因此，神的怒气要向他们发作（27 节），要在忿怒中，将他们拔出（28 节）。（但 9：11-14）。【3】最后，摩西结束了关于犹太人将要被赶出的预言；所写的话与（罗 11：33-35）相似：深哉，神丰富的智慧和知识。他的判断，何其难测，他的踪迹，何其难寻，谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？这里，（29 节）：隐秘的事是属耶和华我们神的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。（第一），我们不应当出于好奇心而去探寻那属于神的隐秘的事情。（徒 1：7）耶稣对他们说，父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的。（约 21：22）耶稣对他

说，我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。（西 2：18）不可让人因着故意谦虚，和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，（有古卷作这等人窥察所没有见过的）随着自己的欲心，无故地自高自大。（第二），我们应当勤勉地去学习、求索那些神所已经启示我们、愿意我们知道的事：惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的。1.虽然神有许多隐秘的事存留在他的旨意中，但是，神已经向我们启示了足够多的事情，足够使我们满足、足够使我们得拯救。2.我们，以及我们的子孙，应当使自己熟悉、明白神所启示给我们的事情。这些事情，应是我们的兴趣、心思所在；应是我们生活的指南，生活的倚靠；因此我们要勤勉地学习，并勤勉地教导我们的孩子。3.“好叫我们遵行这律法上的一切话”。我们必须把所知道的，用于实践行动；这是神对我们启示的目的。神给我们的启示，不是为了满足我们的好奇心，或是为了让我们滔滔不绝地来取悦我们的朋友家人；而是，要我们遵行神的一切律法和话语，在我们的品行之中蒙神的祝福。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第三十章

看了前章末尾的警告以后，我们会觉得那就是以色列民的彻底毁灭的结局，毫无盼望；但是在本章，清楚地记述了神的恩慈在末后的日子为他们存留。I。当他们悔改、回转向神的时候，神对他们有极其重要与宝贵的应许（1-10 节）。II。信心之义，平实、并不难行，清楚地向他们表明（11-14 节）。III。生死祸福，陈明在他们的面前，让他们选择（15 节等）。

V。1-10

这些经节，既可以看作是有条件的应许，也可以看作是绝对的预言。I。这是对以色列的应许，也是对我们每一个罪人、每一个民族的应许：如果他们回转、悔改，他们的罪就被饶恕，重新回到神的恩慈之中。这是恩典之约的主旨；若有真正的悔改，就能得到饶恕。1.对悔改的描述。（1）首先是要肃穆地思想（1 节）：你在耶和华你神追赶你到的万国中必心里追念祝福的话。反思自己，是走向悔改的第一步（赛 46：8）：悖逆的人哪，要心里思想。那迷失的浪子，首先反省自己，才回到父亲的身边。他们所要思想的，是那祝福与咒诅。如果罪人认真地想一想，他们因己罪而失丧的幸福以及得到的悲惨，并想一想，如果悔改，他们就能脱离悲惨、得回幸福；那么，他们一定不会迟延地返回到他们神的身边。当那离家的浪子，思想自己现在的穷困，追念父家的丰富，他就想起自己究竟应该在祝福与咒诅之间选择什么（路 15：17）。（2）悔改，是完完全全、真心真意地转变。人思想自己，只能带来的是心中悲哀与羞耻（结 6：9）（结 7：16）。但是，真正的悔改，是尽心尽性地归向耶和华我们的神（2 节）；若没有真心的转变，那么即使最激动的表达也不过是表演。我们要全心归向我们的神，他是我们的主人和统管者，是我们的天父和施恩者，是我们最高的目标，是与我们立约的神。我们要离开那一切与神为敌的，转离开那一切与神相争的，来归向他。（3）我们的悔改，要以持久地听从、

顺服神的旨意为证据：照 着 我 今 日 一 切 所 吩 咐 的 听 从 他 的 话 。我们和我们的子孙都要听从顺服。不仅我们自己要尽职分，也要教训鼓励儿女如此，使他们也能得神祝福。【1】我们听从、仰望的对象，是神自己（8，10 节）。【2】必须真诚、欢欣、完全：尽心尽性尽力（2 节）。【3】必须是出于爱的原则，这爱是从我们心底、灵魂深处发出的（6 节）。神所看重、要求的，就是我们的心灵；是我们的完全的全心全意。【4】必须是听从神一切的话语，遵行他一切的诫命（2，8 节）。那违犯了一条诫命的，就是违犯全部了（雅 2：10）。一颗正直的心遵从神所有的命令（诗 119：6）。2.若是悔改，就能得到什么样的神的恩惠。虽然，他们是在惊恐与困境之中想起神，是在被抛撒到的万国之中追念神（1 节），但是神仍然恩典地接纳他们。苦难与困境，是为了把我们带入悔改之中。虽然，他们被赶到地极、遥远的国度，然而他们忏悔的祷告仍然能够被神听见，神的恩惠仍然能够找到他们（4 节）。无论是在地上哪里、任何一个地方，都有那一条通向天国的同样的道路。尼希米（尼 1：9）在他的祷告中，为以色列的苦境祈求神，恳求神在《申命记》这里的应许。这里的应许包括，（1）神将要怜恤他们（3 节）。对那些沉浸在罪中的罪人，神有忿怒（申 29：20）；对这些为罪哀伤痛悔的人，神有怜恤（耶 31：18，20）。真正的悔改的罪人，会从神的怜恤与温柔的恩慈中得到极大的鼓励。（2）神将把他们从被掳之地、无论多么遥远的地方，招聚回来。是在弥赛亚里面，神的百姓被招聚。（赛 49：6）现 在 他 说 ， 你 作 我 的 仆 人 ， 使 雅 各 众 支 派 复 兴 ， 使 以 色 列 中 得 保 全 的 归 回 ， 尚 为 小 事 ， 我 还 要 使 你 作 外 邦 人 的 光 ， 叫 你 施 行 我 的 救 恩 ， 直 到 地 极 。（约 11：51，52）他 这 话 不 是 出 于 自 己 ， 是 因 他 本 年 作 大 祭 司 ， 所 以 预 言 耶 稣 将 要 替 这 一 国 死 。也 不 但 替 这 一 国 死 ， 并 要 将 神 四 散 的 子 民 ， 都 聚 集 归 一 。（3）神要把他们带回到原来的土地（5 节）。悔改的罪人，不仅要被拯救出他们所处的悲惨境况，更要被带回到他们本应属于的神的恩惠幸福之中。他们被招聚回去的地方，虽然不是与原来的一模一样，却比原来的更好；亚当曾经在原来的伊甸园那里，但是因犯罪而被赶了出去。（4）神将善待他们（5 节），并喜悦他们（9 节）。对每一个悔改的罪人，在天上都有喜乐；浪子的父亲，看见儿子转回，心中何等欢喜。（5）神将使他们的人数更加众多（5 节），并有丰富的产业，绰绰有余（9 节）。一国的悔改与更新，给全国带来极大的丰富，和平与繁荣。这些丰富，使他们行更多良善的事，并荣耀神。（6）神并要将那些咒诅，施行在他们的敌人身上（7 节）。当神招聚他们的时候，敌人会阻拦他们；但是这些咒诅必将击退、惩罚那些敌人。（赛 51：22，23）你 的 主 耶 和 华 ， 就 是 为 他 百 姓 辨 屈 的 神 ， 如 此 说 ， 看 哪 ， 我 已 将 那 使 人 东 倒 西 歪 的 杯 ， 就 是 我 忿 怒 的 爵 ， 从 你 手 中 接 过 来 。 你 必 不 至 再 喝 。我 必 将 这 杯 ， 递 在 苦 待 你 的 人 手 中 。 他 们 曾 对 你 说 ， 你 屈 身 ， 由 我 们 践 踏 过 去 吧 。 你 便 以 背 为 地 ， 好 像 街 市 ， 任 人 经 过 。（7）神要以恩典改变他们的心（6 节）：耶 和 华 你 神 必 将 你 心 里 和 你 后 裔 心 里 的 污 秽 除 掉 ， 好 叫 你 尽 心 尽 性 爱 耶 和 华 你 的 神 ， 使 你 可 以 存 活 。【1】人的心，当受割礼，才能来爱神。肉体的污秽，心中的愚妄，必须清除。（西 2：11，12）你 们 在 他 里 面 ， 也 受 了 不 是 人 手 所 行 的 割 礼 ， 乃 是 基 督 使 你 们 脱 去 肉 体 情 欲 的 割 礼 。你 们 既 受 洗 与 他 一 同 埋 葬 ， 也 就 在 此 与 他 一 同 复 活 。 都 因 信 那 叫 他 从 死 里 复 活 神 的 功 用 。（罗 2：29）惟 有 里 面 作 的 ， 才 是 真 犹 太 人 。 真 割 礼 也 是 心 里 的 ， 在 乎 灵 ， 不 在 乎 仪 文 。 这 人 的 称 赞 不 是 从 人 来 的 ， 乃 是 从 神

来 的 。【2】使人的心里受割礼，是出于神的恩典；在这样的人的心里，有对神的爱；所有悔改、寻求神的人，都能得到神的这恩典。这与其说是一个命令，不如说是一个应许（8 节）：你 必 归 回 ， 听 从 耶 和 华 的 话 ， 遵 行 他 的 一 切 诫 命 ， 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 。那要求我们归回的神，更应许了，将赐我们恩典、使我们归回。若我们拒绝神的恩典，我们的罪就更加无可辞咎。在这里，显出了神的恩典之约；那在约中所命令、要求的一切，也都应许给我们。（箴 1：23）你 们 当 因 我 的 责 备 回 转 。 我 要 将 我 的 灵 浇 灌 你 们 ， 将 我 的 话 指 示 你 们 。3.看这里，摩西多次称神为“耶和华你的神”；共有十二次。表明，（1）悔改的罪人当与神有亲密的关系，从神那里得到指示和鼓励。（耶 3：22）你 们 这 背 道 的 儿 女 阿 ， 回 来 吧 。 我 要 医 治 你 们 背 道 的 病 。 看 哪 ， 我 们 来 到 你 这 里 ， 因 你 是 耶 和 华 我 们 的 神 。“我们在你以外，还有什么归依呢？我们愿在你的里面得恩惠”。（2）那些悖逆神的人，如果他们愿意归回，还能够得到原来的荣耀与幸福。在前章的诸般警告之中，神被称为耶和华，他是大能的审判官；在本章的应许之中，他被称为耶和华你的神，他是恩典的神，是与你立约的神。II。这些经节，也可以看作是对犹太人悔改、回转的预言（1 节）。他们的心虽罪恶刚硬，但是神的恩典使他们柔软、改变。虽然他们身处那悲惨可怜之境，但是神的意旨安排把他们从悲伤之中挽回。1.无疑，当他们从巴比伦被掳之地归回的时候，这些预言就已验证、成就。以法莲悔改更新，丢弃那些曾经敬拜的偶像，说，我与这些偶像有何干呢？他们的被掳经历，有效地医治了他们的拜偶像之罪；神因此把他们带回到自己的土地，并且善待他们。2.但是，也有人觉得，这里有更进一步的预言：现在四散各方的犹太人，他们将从父辈逼迫基督的罪中悔改，并在基督里归向神，归回到基督的教会。

V。11-14

摩西在这里劝诫他们，让他们思想----神诫命的简单易行，并因而遵从神。I。摩西的律法的确如此。以色列人不能辩解说，自己不顺服神是因为神的命令无法理解或是无法执行，不能明白或是不能遵守（11 节）：神的律法并没有向你们隐藏。即，不需要让人到天上给你们取下来（12 节），去求问怎样做才能取悦神；也不需要人远渡重洋去寻找。许多哲学家就是如此，他们走遍各处、寻遍天涯海角，只为了学习到真理；不，你们不需要这样费尽心力去找寻。神的诫命也不是属于那些产业丰富的富人、或是绝顶聪明的天才；不，（14 节）：这 话 却 离 你 甚 近 ， 就 在 你 口 中 ， 在 你 心 里 ， 使 你 可 以 遵 行 。它写在书中，刻在石版之上，使那些即使在旅程中的人也可以读；你祭司的口中，保存着这些知识，若有任何疑难，他们都可以立刻告诉你们（玛 2：7）。这些诫命，不是以你不懂得的语言告诉你们；也不是包裹在晦涩或是玄学之中，或是以稀奇古怪的文字写成。不，这话就在你口中，就在你心里。你们中间，即使最卑微、最愚鲁的人也能懂得。2.这些诫命，也不是你难行的（11 节）。你不要说：“遵行这些诫命，好比登天还难，比越过重洋还难”。不，根本不是的；这并不是不可承受之重，根本不像那些恶意之人形容得那么难。摩西的律法的确是比基督的救恩更重的轭（徒 15：10），但是却远远轻于那些邻国拜偶像之人的罪恶重担。神自己也向他们表明，神的律法本不是他们的重轭（赛 43：23）（弥 6：3）。这里摩西也是指向道德的律法及其诫命：它在每个人的良心之中，在每个人的言语之中。（罗 7：16）若 我 所 作 的 ， 是 我 所 不 愿 意 的 ， 我 就 应 承 律 法 是 善 的 。“因此，你们没有理由抱怨说，这是你们不能行的，这是你们不知道的”。II。这更预表了基督；

他的福音更的确如此。（罗 10：6-8）惟 有 出 于 信 心 的 义 如 此 说 ， 你 不 要 心 里 说 ， 谁 要 升 到 天 上 去 呢 ？ 就 是 要 领 下 基 督 来 。谁 要 下 到 阴 间 去 呢 ？ 就 是 要 领 基 督 从 死 里 上 来 。他 到 底 怎 么 说 呢 ？ 他 说 ， 这 道 离 你 不 远 ， 正 在 你 口 里 ， 在 你 心 里 。 就 是 我 们 所 传 信 主 的 道 。摩西在这里的话，在更主要的意义上，是指向基督；（约 5：46）。（约一 3：23）神 的 命 令 就 是 叫 我 们 信 他 儿 子 耶 稣 基 督 的 名 ， 且 照 他 所 赐 给 我 们 的 命 令 彼 此 相 爱 。如果我们就像那个瞎子一样问，“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢”？（约 9：36），圣经就会告诉我们，我们不需要到天上去找寻他，因为他已经道成肉身，来到我们中间；我们也不需要下到深渊、阴间去找寻，因为他已经复活。这话离我们甚近，因为基督就是那道成了肉身；只要我们真心相信弥赛亚救恩的应许已经为我们的主耶稣所成就，并真心接受他，口中承认他，那么，我们就有基督与我们的同在，我们就因他的救恩永远得活。那使我们称义的基督，离我们甚近；律法清楚易行，而福音的救恩更加如此。

V。15-20

I。每个人都愿意选择生、选择福，都要逃避死、逃避祸；每个人行事都是出于畏惧与盼望。（1）如果他们爱神、服事神，他们就能得到生、得到幸福（16 节）。若他们谨守神的诫命、并且是出于爱的原则，他们就必得神的祝福。（2）若他们转离神，远离自己的职分，敬拜事奉别神，就必面临毁灭与灭亡（17，18 节）。这里所提及的具体的罪，就是拜偶像与异教之罪；尽管违犯任何诫命都将受咒诅，但是这事奉别神偶像之罪，将使一个国家毁灭，因为这就相当于违犯了婚姻之约。新约的主旨，也与此相同；即，把生与死、福与祸陈明在我们的面前；（可 16：16）信 而 受 洗 的 必 然 得 救 。 不 信 的 必 被 定 罪 。爱与遵从，都包含在这“信”之中了。（罗 2：7-10）凡 恒 心 行 善 寻 求 荣 耀 尊 贵 ， 和 不 能 朽 坏 之 福 的 ， 就 以 永 生 报 应 他 们 。惟 有 结 党 不 顺 从 真 理 ， 反 顺 从 不 义 的 ， 就 以 忿 怒 恼 恨 报 应 他 们 。将 患 难 ， 困 苦 ， 加 给 一 切 作 恶 的 人 ， 先 是 犹 太 人 ， 后 是 希 利 尼 人 。却 将 荣 耀 ， 尊 贵 ， 平 安 ， 加 给 一 切 行 善 的 人 ， 先 是 犹 太 人 ， 后 是 希 利 尼 人 。II。我 今 日 呼 天 唤 地 向 你 作 见 证 。 我 将 生 死 祸 福 陈 明 在 你 面 前 ， 所 以 你 要 拣 选 生 命 ， 使 你 和 你 的 后 裔 都 得 存 活 。1.那有生命的，当拣选生命；那拣选神恩惠的，必将得到神的恩惠。2.那失去了生命与幸福的人，是出于他们自己选择的结果。当他们本来可以选择生命的时候，却选择了死亡。他们死亡，是他们自己选择的结果、是因为他们愿意死亡、是因为他们不愿意接受那所应许的生命。III。最后，1.摩西向他们重申、陈明，他们的职分是什么。他们的职分就是：爱神，爱主耶和华；他是慈爱的神、是他们的神、是与他们立约的神。并且，作为他们爱神的证据，他们要听从神的每一句话，持守在其中；无论在感情还是行动上，永远不离开神。2.（1）他们一切生命气息都在乎他。他们的生命、他们的年日的长短，都在乎他。神赐予生命，保存生命，复兴生命，以他的大能使人的生命长久；以他的忍耐等待那些失丧的罪人悔改转回。神的安慰使我们的生命甘甜，他是我们生命的主人。我们的所有气息都在他的手中。因此，我们应当持守在神的爱中；当与他为友，而绝不与他为敌。（2）这 样 ， 你 就 可 以 在 耶 和 华 向 你 列 祖 亚 伯 拉 罕 ， 以 撒 ， 雅 各 起 誓 应 许 所 赐 的 地 上 居 住 。

申命记
第三十一章

本章摩西结束了他对以色列民的讲道。I。鼓励将要进入迦南的百姓（1-6 节），也鼓励将要带领他们的约书亚（7，8，23 节）。II。要让百姓在摩西死后永远记得这些事，1.（1）写下律法书。（2）交给祭司保管（9，24-27 节）。（3）要每第七年的时候公开诵读给百姓（10-13 节）。2. 神要摩西来作一篇歌，来指引和告诫百姓。（1）神召摩西和约书亚来到会幕（14，15 节）。（2）神预言以色列的背叛，以及将对他们的审判惩罚（16-18 节）。（3）神命摩西作这篇歌来见证他们（19-21 节）。（4）摩西写下这歌（22 节）。并交给以色列，告诉他们这是要见证他们的不是（28 节等）。

V。1-8

I。摩西在这里，在离开他们之前，向他们说勉励的话语。1.神将持续地与他们同在（3 节）。你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神和你同去。他必不撇下你，也不丢弃你（6 节）。在（来 13：5）引述此话，更指向所有属灵的以色列民。2.摩西死后，约书亚要作他们的首领。见（民 27：18）。3.他们必将成功进入迦南。他们要从两件事情中得到鼓励----（1）西宏与噩已经被神交在他们手中，他们已经征服了那地。（2）神让他们征服迦南的话语（申 7：2）（申 12：2）。神把职分交给我们，他也必定会帮助我们成就。II。摩西在以色列众人面前勉励约书亚，向他说同样鼓励的话语：神与他同在，约书亚应当刚强壮胆，神必使他们成功进入迦南（7，8 节）。神若与我们同在，我们就更应当速速地行动，刚强壮胆，不畏惧拦阻。

V。9-13

（约 1：17）“律法本是借着摩西传的”。神交托给他，而他向神信实。I。摩西将这律法写出来（9 节）。1.使人们常常诵读。2.使之传于后代。信心不仅来自于听见，也来自于诵读。新约福音也是如此。整本圣经要一直传到后世，直到世界的末了。II。摩西把它交给祭司长老保存。他把原本交给祭司，摆放在约柜旁（26 节），使之可以成为其它抄本的标准。III。摩西吩咐他们，要每逢七年，公开地向以色列民诵读。很可能那些敬虔的犹太人每日在家中也诵读，并且他们每安息日在会堂之中也诵读（徒 15：21）。但是在这每七年一次的时候，要在所有以色列会众圣会上，大声公开诵读。1.时间。（1）是在豁免年的时候。这时土地安歇，他们也有更多的时间来事奉。被释放的仆人，被免债的贫穷人，他们应当知道，在他们得到神律法恩惠的时候，应该顺服遵从神，敬献自己来做神的仆人；因为神释放了他们的捆绑。豁免年预表了福音的恩典；这是神悦纳人的时候；因此，我们借着基督所得的救赎与自由，应使我们尽职分、来谨守他的诫命（路 1：74，75）：叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前，

坦然无惧地用圣洁公义事奉他。(2)是在住棚节的节期的时候。在那时他们要在神的面前欢喜快乐(利 23:40)。因此,他们要诵读律法,来使他们在圣洁中喜乐,在尽职中喜乐。2.诵读的对象:所有以色列人(11 节),包括所有男人,女人,孩童,寄居的外人等等(12 节)。妇女儿童在其它的节期的时候,可以不上到神所选择的那地方去;但在此时也要去那里朝见神。神的旨意是要让所有的百姓都熟悉、明白神的律法。这是针对所有人的律法,因此也必须诵读给所有的人。他们应预备自己的心,以畏惧和尊敬,以喜乐和肃穆,以极大的专注,来仔细地聆听。我盼望那些聆听福音的人也是这样诵读和传讲圣经。3.由谁诵读:那时,你要在以色列众人面前将这律法念给他们听(11 节)。这里的"你",应是在以色列中被恰当指派的人;或是指的是约书亚,他们的首领。在(书 8:34,35)我们看见约书亚给以色列众人诵读,在(代下 34:30)约西亚诵读,在(尼 8:3)以斯拉诵读。4.诵读律法的目的是什么。(1)使他们听,使他们学习,好敬畏耶和华你们的神,谨守,遵行这律法的一切话(12 节)。我们听神的话语,好使我们可以学习;每当我们阅读圣经的时候,总是能够学习到越来越多的东西。我们必须学习,以使我们敬畏神,被属神的事情所感;我们必须敬畏神,以使我们能够谨守和遵行他的话语。我们若不遵从神,那么仅是听见神的话语也是徒然。(2)也使他们未曾晓得这律法的儿女得以听见,学习敬畏耶和华你们的神(13 节)。

V。14-21

I。摩西和约书亚都站在会幕里神的面前。神恩典地在会幕里云柱中显现。神告诉摩西说,以色列人将要违背与神的约。1.以色列将离弃神、随从外邦神行邪淫。今天那些背叛基督的人也是如此;他们以金钱或是自己的肚腹为自己的神。因为我将他们领进我向他们列祖起誓应许那流奶与蜜之地,他们在那里吃得饱足,身体肥胖,就必偏向别神,事奉他们,藐视我,背弃我的约。他们富足安稳,也就不再敬畏神以及神的审判;他们以感官为追求的目标,因而就追随异教的偶像,满足他们属肉体的欲望。2.那时,我的怒气必向他们发作。我也必离弃他们,掩面不顾他们,以致他们被吞灭,并有许多的祸患灾难临到他们。神将不再保护他们、使他们繁荣;他们将成为四围各国的掠物。神的灵与恩典也将离弃他们,不再教导指引他们;而他们将在偶像之罪中越来越顽梗心硬。他们将面临许多灾祸和患难,以致于他们自己都会知道,神已经不在他们中间(17 节)。那些外在的灾祸,都比不上神自己离开他们;那对他们是更加严重的境况。那时,因他们偏向别神所行的一切恶,我必定掩面不顾他们(18 节)。无论我们受的外在的苦难是什么,只要神不向我们掩面,我们心中就是平安的。II。神指示摩西,要写一篇歌,教导以色列人,传给他们,使这歌见证他们的不是。1.这歌,如果以色列人留心注意,就应避免其中所指责他们的;因为神在其中所说的,是涉及他们进迦南以后的事情(21 节)。神知道他们内心中隐藏的罪;因此,在这歌中,是对他们的警告。(来 4:12)神的道是活泼的,是有功效的,比一切两刃的剑更快,甚至魂与灵,骨节与骨髓,都能刺入剖开,连心中的思念和主意,都能辨明。比较(林前 14:25)他心里的隐情显露出来,就必将脸伏地,敬拜神,说神真是在你们中间了。讲道的牧师不会完全想到听众

的心思；但是，神完全知道人心，并且他借着圣经中的话语向人说话。2.若这歌不能防止他们的偶像之罪，也会在以后的时候帮助他们悔改。这 歌 必 在 他 们 面 前 作 见 证 ， 他 们 后 裔 的 口 中 必 念 诵 不 忘 。 我 未 领 他 们 到 我 所 起 誓 应 许 之 地 以 先 ， 他 们 所 怀 的 意 念 我 都 知 道 了 。这将使他们谦卑自己，回转到神的身边。对那些跌倒的人，神也可以有恩典慈爱为他存留。

V。22-30

I。神鼓励约书亚的话语：“刚强壮胆”。耶 和 华 嘱 咐 嫩 的 儿 子 约 书 亚 说 ， 你 当 刚 强 壮 胆 ， 因 为 你 必 领 以 色 列 人 进 我 所 起 誓 应 许 他 们 的 地 。 我 必 与 你 同 在 。II。摩西把律法书写好，交给利未人，放在约柜旁。这就是约西亚时代所得的律法书（代下 34：14）：可 以 在 那 里 见 证 以 色 列 人 的 不 是 。III。摩 西 将 这 一 篇 歌 的 话 都 说 与 以 色 列 全 会 众 听 。摩西的歌，是神的灵所引导启示的，说在会众的耳中，让他们用心倾听。无疑，摩西对他们有许多悲哀的想法（27-29 节），预见到他们将来的顽梗悖逆。而自己在他们身上费尽心力；但是，这也正是他的安慰，因为他已经尽了自己的职分；而神必得荣耀，无论他们将来是安居，还是四散。基督也预言在末世的时候，假基督、假先知的兴起（太 24：24）；然而，我们确知，地狱的门不能胜过教会，因为神所立的根基必定坚稳。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第三十二章

I。摩西的歌，交给以色列民，是对他们的警诫，劝诫他们不要离弃神。1.前言（1，2 节）。2.神的至高，人的邪僻（3-6 节）。3.回顾神所行的大事，以及百姓的罪恶顽梗（7-18 节）。4.预言神将对他们罪恶的审判惩罚（19-33 节）。5.应许他们，以色列的敌人和压迫者必最终被毁灭，以色列的余民必被恩典地拯救（36-43 节）。II。摩西把这歌交给以色列百姓，以及对他们警告的话语（44-47 节）。III。神命摩西上尼波山去，并在那里离世（48 节等）。

V。1-6

I。歌的前言，或是对全篇的介绍（1，2 节）。1.（诗 119：89-91）（伯 20：27）（诗 50：6）（启 19：1，2）。2.我 的 教 训 要 淋 漓 如 雨 。（1） 在（出 15），摩西给百姓的是向神赞美与感恩的歌；但是这里，是一篇教训的歌；在属灵的诗歌中，我们不仅把荣耀归于神，也彼此督责教导（西 3：16）。大卫的许多诗篇也是如此。（2）这教训真地就如天上的降雨；它使土地生长果实。（赛 55：10，11）（弥 5：7）。（来 6：7）。我 的 言 语 要 滴 落 如 露 ， 如 细 雨 降 在 嫩 草 上 ， 如 甘 霖 降 在 菜 蔬 中 。（诗 72：6）。II。神的至高与公义（3，4 节）。1.无论人多么罪恶败坏，这些，却丝毫不能玷污神的公平、公义与良善。反而，更

加显出这些百姓是多么罪恶；他们知道应该敬拜那圣洁的神，然而，他们自己却污秽可憎、不圣洁。这也显明了神在对待他们时的公正、公义。（耶 12：1）耶 和 华 阿 ， 我 与 你 争 辩 的 时 候 ， 你 显 为 义。（诗 36：6）你 的 公 义 ， 好 像 高 山 。 你 的 判 断 ， 如 同 深 渊 。2.你 们 要 将 大 德 归 与 我 们 的 神 。神的伟大是无限的；我们必须要承认他，归荣耀于他。现在，当摩西开始叙说神的伟大的时候，他没有去讲述神的无限、永恒、广大，或是描述神属天国度里荣耀的光辉，而是重点强调神话语的信实，工作的完全，神的公平正直与公义（4 节）；因为在这些事情中，神的荣耀是最清楚地闪耀在我们面前，这些事情是最明白地启示给我们，是属于我们和我们的子孙的。（1）神是磐石（在本章，有六次这样的称呼）。因为神是不可摇动、不可改变的，是所有寻求他、归向他之人的不可破坏的庇护所，是所有信靠他之人的永远的根基。（2）神的工作是完全的。神创造的工就是如此，一切皆是美好。神的意旨安排也是如此；当时间来到的时候，神的一切旨意都要成就、实现。（传 3：14）我 知 道 神 一 切 所 作 的 ， 都 必 永 存 ， 无 所 增 添 ， 无 所 减 少 。（3）神所行的皆是公平。（何 14：9） 谁 是 智 慧 人 ， 可 以 明 白 这 些 事 ， 谁 是 通 达 人 ， 可 以 知 道 这 一 切 。 因 为 ， 耶 和 华 的 道 是 正 直 的 ， 义 人 必 在 其 中 行 走 ， 罪 人 却 在 其 上 跌 倒 。（4）神是信实、诚实无伪的。在他里面，毫无谬误。他是公义正直。（诗 92：15）好 显 明 耶 和 华 是 正 直 的 ， 他 是 我 的 磐 石 ， 在 他 毫 无 不 义 。III。百姓的罪恶。他们败坏邪僻。他们自欺、自毁。（何 13：9）（诗 9：12）。他们是乖僻弯曲的世代：他们要做被禁止的事情，仅仅是因为那是被禁止的；他们自己奇思幻想，却违抗神的旨意；他们厌恶被责备，行事胆大鲁莽。他们灭亡，因为他们毁灭自己；他们死亡，因为他们想要死亡。IV。愚 昧 无 知 的 民 哪 ， 你 们 这 样 报 答 耶 和 华 吗 ？ 他 岂 不 是 你 的 父 ， 将 你 买 来 的 吗 ？ 他 是 制 造 你 ， 建 立 你 的 。所有故意犯罪的罪人，尤其是以色列民中的罪人，都是世界上最愚蠢、最不知感恩的人。

V。7-14

这里详细回顾了三件事情，来显明神对他们的恩慈。I。神在上古之时，就为他们安排好迦南的产业。（诗 78：3，4，6，7）。（徒 17：26）（诗 115：16）（徒 15：18）（传 3：11）（代下 16：9）（赛 45：4）（赛 10：7）（弥 4：12）。所有的世界都是他的。他是天地之主。而他的教会尤其是属他的。那是他的葡萄园，是他的花园。在那里，有他的喜悦、所爱；他在那里居住、行事、安歇。他保护他们，如同眼中的瞳仁。他对他们有特殊的期盼，正如人喜爱自己的产业。他愿他们荣耀他、敬拜他；他对他们的看重，胜过对这世上其它的一切。耶 和 华 的 分 本 是 他 的 百 姓 。 他 的 产 业 本 是 雅 各（9 节）。属神百姓的分本应是属于神，这我们容易明白；但是，怎么他们也成为神的分呢？神并不缺乏什么，也不会因这些百姓而能多得到什么；那么，这完全是归因于神白白的恩典。II。神养育、塑造、环绕、保护、看顾、教导、引导、训练、督责他们（10-12 节）。III。他们在美地安居（13，14 节）。

V。15-18

这里讲述了以色列将要离弃神；哀哉，这样一个得神如此恩惠的民，就这样速速离开了自己的职

分，忘记了神恩。I。他们心中安逸，感官快乐，就生出骄傲与傲慢，不珍惜所得的丰富与繁荣。这里称他们为耶书仑（正直的民），但是，他们速速地离弃了关于神的知识，摒弃了公义。1.他们渐 渐 肥 胖 ， 粗 壮 ， 光 润 ；沉浸于奢侈与感官上的满足。（箴 1：32）。2.他们踢 跳 奔 跑 。他们开始傲慢不羁，也不受责备。他们便 离 弃 造 他 的 神 ， 轻 看 救 他 的 磐 石 。他们不再遵从造物主，也不顾自己人生的目的与意义。他们轻看神，因为他们不再感恩。他们以自己为神，以自己的肚腹为人生的目的。II。他们任凭己意，转向别神。1.他们所敬拜的是什么。所 祭 祀 的 鬼 魔 并 非 真 神 ， 乃 是 素 不 认 识 的 神 。它们不是那一位独一的真神、造物主。是 近 来 新 兴 的 。（耶 6：16）。它们根本不是神，而只是假冒伪装、是人的发明与幻想、是人手所造的偶像。2.对神极大的冒犯。你 轻 忽 生 你 的 磐 石 ， 忘 记 产 你 的 神 。对神的注目，能防止人的罪；但是，当世界被属肉体血气的充满的时候，他们也就都忘记了神。（赛 17：10，11）因 你 忘 记 救 你 的 神 ， 不 记 念 你 能 力 的 磐 石 。所 以 你 栽 上 佳 美 的 树 秧 子 ， 插 上 异 样 的 栽 子 。栽 种 的 日 子 ， 你 周 围 圈 上 篱 笆 ， 又 到 早 晨 使 你 所 种 的 开 花 。 但 在 愁 苦 极 其 伤 痛 的 日 子 ，所 收 割 的 ， 都 飞 去 了 。这是被神所憎恶愤恨的事。

V。19-25

如果我们以为神是可以轻慢的，我们就是在欺骗自己。I。神将厌恶地丢弃他们。罪使我们在圣洁的神面前极其可憎；那些被神所召、称为神的百姓、却犯罪得罪神的人，更加令神所憎恶。（诗 106：39，40）这 样 ， 他 们 被 自 己 所 做 的 污 秽 了 ， 在 行 为 上 犯 了 邪 淫 。所 以 ， 耶 和 华 的 怒 气 ， 向 他 的 百 姓 发 作 ， 憎 恶 他 的 产 业 。II。神将向他们掩面；他们不再有神的同在。比较（耶 18：17）与（耶 2：27）。这也显出神的慢怒、他在审判之前的忍耐、盼望罪人的悔改。他们离弃了神，走向罪恶的道路；神向他们掩面，停止他的恩惠，让他们思想自己的光景，看他们是否悔改。（赛 57：17）。III。神将与他们为敌，使他们烦忧搅扰。他 们 以 那 不 算 为 神 的 触 动 我 的 愤 恨 ， 以 虚 无 的 神 惹 了 我 的 怒 气 。 我 也 要 以 那 不 成 子 民 的 触 动 他 们 的 愤 恨 ， 以 愚 昧 的 国 民 惹 了 他 们 的 怒 气 。（耶 2：13）因 为 我 的 百 姓 作 了 两 件 恶 事 ， 就 是 离 弃 我 这 活 水 的 泉 源 ， 为 自 己 凿 出 池 子 ， 是 破 裂 不 能 存 水 的 池 子 。神将使他们被敌人所困扰。那些敌人本是不成子民的、愚昧的国民；然而，他们却要胜过那些曾经战胜强敌的以色列民。这在《士师记》里面验证（士 4：2）。而且，在（罗 10：19），这些不成子民、愚昧无知的国民用以预表那些信主的外邦人；他们本与神的约无分，然而他们被带进神的教会，更显明以色列不信的罪。（罗 10：20，21）又 有 以 赛 亚 放 胆 说 ， 没 有 寻 找 我 的 ， 我 叫 他 们 遇 见 。 没 有 访 问 我 的 ， 我 向 他 们 显 现 。至 于 以 色 列 人 ， 他 说 ， 我 整 天 伸 手 招 呼 那 悖 逆 顶 嘴 的 百 姓 。IV。神的审判与惩罚，极其可畏（22-25 节）。神忿怒的烈火将要吞没他们。他们以地上产业的丰富而傲慢骄傲吗？地和地的出产尽都被焚烧。他们为自己的力量而自高吗？他们的山的根基也会被毁灭。没有什么，能阻挡神的公义审判；当审判临到的时候，罪恶的世界尽皆被毁去。神公义的烈火直烧到阴间的深处，即，他们要在这个世界沉入悲惨的深渊；更预表那另一个世界里，罪人所在的无止境的悲惨深处。（赛 30：33）。神的公义审判之箭，将要向他们射尽。（诗 21：8，12）。他们将要面临

饥荒、瘟疫、疾病、环境的攻击、敌人的进攻、遍地死亡。外有争战，内有惊恐。那不敬畏神的人，必畏惧他的敌人。他们的罪，使他们落入何等悲惨之中；那轻慢神的人，是何等愚蠢。

V。26-38

在前面的可畏的警告之后，我们在这里，意外地看见神的恩典；更显明神不愿罪人的死亡，而喜悦罪人的回转、并永远地活着。I。尽管是他们的罪恶，但是神不将他们尽行毁灭（26-28 节）。他们本配得永远毁灭的结局，他们的名号也要被从人间除灭。见（结 5：12）。但是，神的恩典将要临到那些余剩的民；他们虽被分散四方，但是却不被完全毁灭；他们本是不配的民。惟 恐 仇 敌 惹 动 我 ， 只 怕 敌 人 错 看 ， 说 ， 是 我 们 手 的 能 力 ， 并 非 耶 和 华 所 行 的 。II。神愿他们回转悔改，愿他们有智慧能明白。（申 5：29）（诗 94：8）。罪人若有智慧，就要思念自己末后的结局，思想自己将来的光景。我们每个人都要思想、明白，我们灵魂将来的境况与结局，罪将要得到的审判惩罚。（耶 5：31）（哀 1：9）。III。这里（30，31 节）的意思似乎是，若不是神在为他们争战，一个以色列人怎能胜过一千迦南人！（赛 63：10，11）。当神与犯罪的以色列民为敌的时候，他们要思想，那曾把他们救出红海的神在哪里呢？他们应在困苦中，悔改罪，呼求自己的神（诗 138：7）。以色列仇敌们敬拜的偶像，根本不能胜过耶和华。他们的葡萄园，就像所多玛的葡萄园，被他们的罪恶所充满。　又或者，这里的经节可以理解为，是指以色列民的仇敌战胜他们、追赶他们。神以这些为忿怒的杖，惩戒以色列（赛 10：5，6）。一个迦南人，怎能追赶一千以色列人（赛 30：17）？除非是以色列的磐石丢弃了他们、交出了他们。否则，无论这些敌人怎样以自己的势力为神（哈 1：11），就像非利士人无论怎样求他们的偶像神大衮，他们都断不能胜过以色列。神必将速速地征服这些以色列的敌人（诗 81：14）；但是，那些犯罪的以色列人，必将因自己的罪而先被交在这些敌人手中。因为，这些犯罪之以色列人的葡萄园，已经成与所多玛的葡萄园一样。（耶 2：21）（结 16：48）。他们的罪恶之果，也是对他们自己的惩罚（赛 2：26）（伯 20：14）（箴 23：32）。IV。1.神定意，必将最终毁灭那些欺压迫害人的人。（耶 25：26）（赛 51：22，23）。神的审判从神的家开始，但必将临到一切的罪恶的世人（彼前 4：17，18）。时间到来的时候，神必击败教会一切的敌人。一切罪人的罪恶，都记录在神的府库之中。（诗 90：8）。（何 13：12）。（伯 21：28-30）。（赛 59：18）。（来 10：30）。2.神将有恩慈为真正属他的百姓存留：耶 和 华 见 他 百 姓 毫 无 能 力 ， 无 论 困 住 的 ， 自 由 的 都 没 有 剩 下 ， 就 必 为 他 们 伸 冤 ， 为 他 的 仆 人 后 悔 。不是说，神改变了他的主意；而是，神转变了他的方式，以前是与他们争战，现在是为他们争战，因见他们软弱可怜。这清晰地指向《士师记》中，当以色列因为自己的罪而落在敌人手中的时候，士师们把以色列拯救出敌人之手（见（士 2：11-18））；那时，神的灵为他们而担忧、忧伤（士 10：16）。神在他们无助的时候帮助他们。神拯救他百姓的时候，往往是在我们看来境况最糟的时候；神试验他百姓的信心，激励他们的祷告，更彰显他的能力，把羞辱写在那些仇敌的脸上，把喜乐放在他百姓的心中。3.神将斥责、毁灭那些他们所敬拜的偶像假神。他们的神，在哪里呢？（士 10：14）。（何 2：7）。见（赛 16：12）（耶 2：27，28）。（赛 37：10）（但 3：15）。（赛 47：12，13）。（赛 46：1，2）。那些信靠别神的人，会发现自己在困境之日不过是站在沙地之上；在他们最需要的时候，这些偶像假神却无一能助。

V。39-43

在这篇歌中将要结束的时候，讲述了三件事情。I。神的荣耀。（启 1：8）主 神 说 ， 我 是 阿 拉 法 ， 我 是 俄 梅 戛 （ 阿 拉 法 俄 梅 戛 乃 希 腊 字 母 首 末 二 字 ） ， 是 昔 在 今 在 以 后 永 在 的 全 能 者 。（赛 41：4）（赛 43：11，13，25）（赛 46：4）。（赛 45：7）（哀 3：37，38）。神是自有永有的，他有绝对的主权。他使仇敌死，使属他的百姓得救；他审判惩罚那些悖逆之人，医治那些悔改之人，以恩慈和恩典对待他们。（哀 3：32）。（何 6：1，2）。神的大能是不可敌挡的：并 无 人 能 从 我 手 中 救 出 来 。无人能逃脱神的审判与公义。II。神向那些仇敌显明可畏的大能（40-42 节）。对那些憎恨神的人，那些事奉别神的人，那些罪恶顽梗的人，那些恶意逼迫的人，神将显明他的令人畏惧颤惊的审判。神的忿怒从天上向他们显明：我 向 天 举 手 说 ， 我 凭 我 的 永 生 起 誓 。（诗 7：12）。刀剑已经磨亮。（赛 34：5）。若他们不悔改，就必死于公义的刀剑之下。神的审判惩罚，必将极其可怕。（启 14：20）。（耶 50：35-37）。III。属神的百姓应当喜乐欢呼。这篇歌，是以喜乐结尾；因为在以色列中必有余剩的百姓、那真正属神的百姓，他们的结局是喜乐和平，是永远的喜乐。1.属神教会的疆界，必极大地扩张：（罗 15：10）。2.神必为他的百姓、为属他的教会伸冤。3.神的恩慈，向属神的教会、百姓存留。洁 净 他 的 地 ， 救 赎 他 的 百 姓 。不论顽梗罪人得到的审判惩罚是什么，神的百姓必蒙祝福；属神的犹太人和外邦人，必一同喜乐。

V。44-52

I。摩西和约书亚把这篇歌庄重地交给百姓，恳切地叮嘱他们要铭记所说的一切话。因 为 这 不 是 虚 空 ， 与 你 们 无 关 的 事 ， 乃 是 你 们 的 生 命 。 在 你 们 过 约 旦 河 要 得 为 业 的 地 上 必 因 这 事 日 子 得 以 长 久 。迦南地预表了基督给我们的确据（太 19：17）：你 若 要 进 入 永 生 ， 就 当 遵 守 诫 命 。II。摩西的死。（在（启 11：6），我们清楚地看见指向摩西与以利亚的那两个见证人）。当日，神给摩西命令（48 节）。现在，既然摩西已经尽完了自己一切的职分，他又有什么遗憾呢？一天也不必再多久留。摩西曾经还祈求能够到约旦河对岸，但是现在，他已经完全地满足；神已经给了他教训；摩西也就不再提自己去迦南的事情了。1.神在这里，提醒摩西曾经的过犯（51 节）。一个人带着悔改了的心离世，好过他在罪中仍然活着。摩西的过犯，是他曾经轻忽了神的命令。他没有在以色列民面前归荣耀于神。2.神提醒摩西，他哥哥亚伦的死；使摩西能够更勇敢地直面死亡。当我们将要离世的时候，思想、记念那些在我们之前死、行过阴暗幽谷的朋友亲人，这是对我们自己的极大鼓励；特别是，我们应当记念基督，他是我们的长兄、是我们的大祭司。3.神差遣摩西上山，可以在那里观看迦南地。虽然，思想自己的罪，或许使摩西面对死亡而畏惧；但是看见神所指示的美景，必使摩西心里有极大的安慰；那被神呼召的人，有一双信心的眼睛，和对死亡之后永远生命的坚定盼望。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第三十三章

虽然摩西在前章向以色列民道别，但是他的话还没有完。前面，摩西向以色列民有一个丰富而恳切的演讲；之后是一篇长歌；现在，摩西要给他们祝福。I。他们本已经在神向他们所行的许多大事之中得福；尤其是，神把律法给他们（2-5 节）。II。对每一个支派的祝福，既是祷告祈求，也是预言：1.流便（6 节）。2.犹大（7 节）。3.利未（8-11 节）。4.便雅悯（12 节）。5.约瑟（13-17 节）。6.西布伦与以萨迦（18，19 节）。7.迦得（20，21 节）。8.但（22 节）。9.拿弗他利（23 节）。10.亚设（24，25 节）。III。对他们的总体的祝福（26 节等）。

V。1-5

第一节就是本章的题目：祝福。摩西的话从回顾神的荣耀彰显开始；神把律法赐给他们，这是对他们的极大恩惠。I。神彰显他极大的荣光。这堵住一切不信之人和无神论者的口，唤醒那最愚鲁轻忽之人，也使那些在隐秘中事奉别神的人羞愧。1.神的彰显是荣耀的：如太阳升起时的光芒万丈。即使在远远的西珥山与巴兰山，也能映出那来自西乃山的光芒；以色列神的荣耀，那些邻国的人也看见、听闻。（哈 3：3，4）（诗 18：7-9）。2.神从 万 万 圣 者 中 来 临 。（犹 14）。（诗 68：17）。II。这是烈火的律法，因为它是在烈火之中给出的（申 4：33），也因为它显明神公义如烈火。律法要熔化、烧热、净化、焚烧人的败坏。圣灵降下的时候（徒 2：3），如同火舌；因为神的福音也是如同烈火的律法。这是为百姓传出的，是为了他们的恩惠；神疼爱他们、看顾他们；他们听见神的声音，却仍得存活（申 4：33）。神使他们成为大族，塑造他们，如窑匠的手作出精美的器皿。众圣徒在神的手中，如同基督手中的七星：（启 1：16）他 右 手 拿 着 七 星 。 从 他 口 中 出 来 一 把 两 刃 的 利 剑 。 面 貌 如 同 烈 日 放 光 。（约 10：28）谁 也 不 能 从 我 手 里 把 他 们 夺 去 。III。摩 西 将 律 法 传 给 我 们 ， 作 为 雅 各 会 众 的 产 业 。（诗 119：111，112）。耶书仑，即正直的民。

V。6-7

I。愿 流 便 存 活 ， 不 至 死 亡 。 愿 他 人 数 不 至 稀 少 。虽然流便因为失去了长子的尊荣，不得居首位（创 49：4），但是，愿他不要衰亡。II。对犹大的祝福。1.这祝福是给犹大全支派的。摩西祈求、也预言，犹大支派将极大兴旺；也求神俯听犹大的祷告（比如像（代下 13：14，15）时的境况）；使他们安稳，使他们胜过敌人。犹大支派将是一个祷告、行动的支派。愿他们的祷告蒙神应允，愿他们的行动得神帮助。我们祷告的声音，应当与我们的勤勉努力相伴随，这样我们必得到兴盛。2.这里的祝福也特别是指向大卫，基督的预表。愿神听大卫的祷告。（诗 20：1）。（约 11：42）。愿神使大卫战胜敌人。（诗 89：20 等）。

V。8-11

利未是摩西的支派，但是更是属神的支派。I。利未中神的圣洁虔诚的祭司。愿大祭司的职任不离利未人：耶 和 华 阿 ， 你 的 土 明 和 乌 陵 都 在 你 的 虔 诚 人 那 里 。这是给他们荣耀的职任。（玛 2：5）我 曾 与 他 立 生 命 和 平 安 的 约 。 我 将 这 两 样 赐 给 他 ，

使 他 存 敬 畏 的 心 ， 他 就 敬 畏 我 ， 惧 怕 我 的 名 。尽管后来，在以色列被掳以后，重建圣殿时再也没有找到乌陵与土明；然而，这话在耶稣基督身上完全地成就：他是神的圣者，是我们的大祭司。亚伦是基督的一个预表。在父怀中的耶稣基督那里，有永远的乌陵与土明存留；因为他是我们永远地求告的主、是使我们得永远安慰的主。II。所有的祭司利未人（9-11 节）。1.摩西称赞他们对神的热忱。在对金牛犊事件等等的审判惩罚之事中（出 32：26 等），利未人秉公行事，并不偏袒：即使是他们世上最好的朋友或亲人，如果他们犯了拜偶像之罪，他们也不手下留情。我们对神以及他的荣耀的敬仰，要超过我们对任何受造之物的尊敬。那些不仅不与世人同流合污、而且更起来作见证与之相对的人，要得到特别的荣誉。利未人常在祭坛事奉，也的确会常常离开父母家人；这是他们的为了事奉神而舍己的事情。那些前来服事主的人，要避免把自己家人和朋友的利益摆在圣洁的事情、圣物之上，（徒 21：13）（徒 20：24）。我们的主也是如此（太 12：48）。2.他 们 要 将 你 的 典 章 教 训 雅 各 ， 将 你 的 律 法 教 训 以 色 列 。 他 们 要 把 香 焚 在 你 面 前 ， 把 全 牲 的 燔 祭 献 在 你 的 坛 上 。（1）他们要教导百姓（尼 8：7，8）。（代下 17：8，9）。（玛 2：7）。（该 2：11 等）。教导、讲道是重要、必要的，不仅对教会的建立，也对教会的保守与督责都极其重要。见（结 44：23，24）。（2）他们要把百姓带到神面前来；把香焚在神面前，表明百姓的赞美；把燔祭献于祭坛，表明对罪人的救赎，并得到神的恩惠。这些是祭司的工作，但是其他利未人也要服事、帮助。3.摩西为利未人祷告祈求（11 节）。（1）求 耶 和 华 降 福 在 他 的 财 物 上 。使他们得到丰富的供应。耶和华是他们的产业。（2）悦 纳 他 手 里 所 办 的 事 。无论我们是否得人的悦纳，我们都应当努力得到神悦纳。（林后 5：9）所 以 无 论 是 住 在 身 内 ， 离 开 身 外 ， 我 们 立 了 志 向 ， 要 得 主 的 喜 悦 。这是我们所能得到的最大的祝福。（3）那 些 起 来 攻 击 他 和 恨 恶 他 的 人 ， 愿 你 刺 透 他 们 的 腰 ， 使 他 们 不 得 再 起 来 。他们会有许多敌人，有人憎恨他们的信实，有人嫉妒他们的衣食，还有的反对他们的职任；但是，愿神阻挡他们、击败他们。扫罗起来与神的祭司为敌（撒上 22：18），因而使他的罪满盈。

V。12-17

I。便雅悯的祝福（12 节）。便雅悯列于利未之后，因为圣殿（利未人的工作之所）就在他们的产业之地旁边；置于约瑟之前，因为耶路撒冷（便雅悯所在之处）的荣耀胜于撒玛利亚（以法莲所在之处），也因为便雅悯忠心于大卫的殿、耶和华的圣殿，而其余的十个支派却跟随耶罗波安。便雅悯是神所亲爱的。他必安稳。（诗 91：1）。这里暗示，神所选择的地方、圣所将要在便雅悯支派的地业上。耶路撒冷圣城就在他们的产业中（书 18：28）。（诗 125：2）。（诗 27：4，5）（尼 6：10）。II。约瑟的祝福（包括玛拿西和以法莲）。雅各对他们的祝福（创 49）是最长的，这里也是如此。约瑟是与弟兄迥别之人（16 节），就如同他们中间的拿撒勒人一样，敬虔并有尊荣。他的弟兄们曾把他卖身为奴，然而神却把他分别出来为众人的首领。这里摩西祷告祈求、预言，他们的支派将有极大的丰富和权柄。1.丰富。愿神祝福他们的土地，在玛拿西和以法莲的地业上多结果实，并有丰富的雨水浇灌。许多的细节在这里列出，天上的雨露，地上的泉水，等等。愿他们能得到神的喜悦；得“住 荆 棘 中 上 主 的 喜 悦”。即，神在燃烧的荆棘中向摩西显现（出 3：2），吩咐他，让他带领以色列出埃及。神住在以色列中间，许多次地向摩西显现；但是在现在摩西将死的时候，他喜悦地回想起初次的时候神向他显明的异象。那是永远不能忘记

的初次的爱。在那里，神向他宣告自己是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，要成就与他们列祖所立的约以及应许；这应许直指向复活与永生（路 20：37）。因此，在摩西这里的祷告祝福中，他注目于神所立的约；在其上，有所有神的恩惠，有所有对神的盼望。神是那一切美好祝福、甘露、泉水的源头。神的祝福本身就是甜美（哈 4：16，17）。2.权柄与大能（17 节）。（1）他要有胜过众弟兄的权势。约书亚是出于以法莲支派；玛拿西支派中有基甸，耶弗他，睚珥等。流便失去了长子的名分，归给约瑟（代上 5：1，2）。玛拿西所得的巴珊地，有许多的牛羊（诗 22：12）（摩 4：1）。（2）约瑟要有战胜敌人的极大能力：他 的 角 是 野 牛 的 角 ， 用 以 抵 触 万 邦 ， 直 到 地 极 。基甸（士 8：1），耶弗他（士 12：1）等，都有争战的大能。但是，当我们看见以法莲离开神以后，他们却在战场上软弱衰败（诗 78：9，10）；因为，虽然他们身体强壮勇武，但是若没有神，他们就和其他人一样软弱。（3）虽然是弟弟，以法莲的人数却要超过玛拿西。在（创 48：19），雅各也预见到此。

V。18-21

I。西布伦与以萨迦的祝福。他们都是雅各从利亚而出的儿子，他们在迦南的地业也是彼此相邻。这里预言了，1.他们在不同的环境下都可以安居并做事。（1）西 布 伦 哪 ， 你 出 外 可 以 欢 喜 。他们勇武（士 5：18），住在海口（创 49：13）。以 萨 迦 阿 ， 在 你 帐 棚 里 可 以 快 乐 。他们安静、低肩背重（创 49：14，15）。神的意旨安排，给各人不同的居所与环境，不同的恩赐与长处；正如身体的每个肢体，都是为了全体的好处与利益。（林前 12：17）。（2）无论我们身在何处、所作何事，我们都应当有智慧与职分，与弟兄和睦同心。愿西布伦出外的时候可以喜乐，感谢神给他的平安与看顾，不可轻蔑卑微的人，也不可嫉妒以萨迦在帐棚中安静。让以萨迦在家中喜乐满足，但是不埋怨、嫉妒西布伦在外旅程的欢喜与出海的贸易。每件事情都有其便利和不利之处；因此，无论神的意旨安排使我们置身于怎样的环境、境况，我们都应专注谨守，喜乐满足于我们的分。（传 5：19）。2.他们都要荣耀于神：他 们 要 将 列 邦 召 到 山 上 ， 在 那 里 献 公 义 的 祭 。 即，在神的圣殿。摩西预言了，神的圣殿、圣所将要建在山上。（1）他们将要招聚列邦的人都到这里来。这耶和华殿的山（赛 2：2），是弥赛亚的国度；基督的讲道，从那里开始（太 4：14，15）。（2）他们不仅招聚别人到神的圣山上，他们自己也要前去敬拜、献祭。当他们激励别人到神的面前祷告的时候，他们说，我们也去（亚 8：21）。我们鼓励别人去行的事，自己也当去行。而且，当他们来到圣殿朝见神的时候，他们不应空手，而是要把神所赐与他们的，带来归荣耀与神。（林前 16：2）。【1】这里预言了，西布伦与以萨迦支派，都将富有。西布伦要从海中得财富；而以萨迦，将在田地中耕作，得沙中所藏的珍宝。【2】也预言了，他们的财富，要献于耶和华为公义的祭。（弥 4：13）（赛 23：18）。我们必须把我们所有的都用来服事神、归荣耀于神。II。接下来是迦得的祝福（20，21 节）。1.他们将扩张，因为他们有很大的产业。那使他们扩张的神是当称颂的。在（代上 5：19，20，22）我们看见，他们勇敢地战胜夏甲人，并得扩张。他们将勇猛、无畏、得胜。他要撕裂敌人的膀臂（力量）、头顶（权柄）。（代上 12：8）。2.他 为 自 己 选 择 头 一 段 地 ， 因 在 那 里 有 设 立 律 法 者 的 分 存 留 。 他 与 百 姓 的 首 领 同 来 。他们诚实勇敢地与弟兄并肩作战（书 1：12，16）。（民 32：27）。（书 4：12）。（书 22：7）。

V。22-25

I。但的祝福。但如同小狮子，有勇敢与果断的心。这预言了参孙（属于但支派）对非利士人的胜利；也预言了他们整个支派在争战中的胜利（士 18：27）。II。拿弗他利的祝福。你 足 沾 恩 惠 ， 满 得 耶 和 华 的 福 ， 可 以 得 西 方 和 南 方 为 业 。那有嘉美言语（创 49：21）、充满爱心的，也必足沾恩惠。神的恩惠使人的心灵满足喜乐。他要得神的约、神的应许、神的福。III。亚设的祝福。他们的人数将增加。他们现在已经人数众多（民 26：47），但是他们还将要更加众多。他要得弟兄的喜悦。我们应当祷告那掌管人心的神，使我们在所居之地被邻舍喜爱；我们应当温良谦恭，愿意尽力向别人做良善的事。亚设的土地将要富足。他们地里有极丰富的出产（可 以 把 脚 蘸 在 油 中 ），地下也有极丰富的矿藏（你 的 门 闩 （ 门 闩 或 作 鞋 ） 是 铜 的 ， 铁 的 ）。他们的力量将长久持续：你 的 日 子 如 何 ， 你 的 力 量 也 必 如 何 。这些祝福，也是给每一个属灵的亚伯拉罕子孙：他们尽职分了吗？他们必坚强；他们在担重担吗？他们必有承担的力量；他们所受的试探，不超过他们所能当的。那应许我们的神是信实的，使我们有美好的盼望。

V。26-29

这是摩西最后的话语。I。没 有 能 比 神 的 。在万国之中，没有什么神，能像耶书仑的神这样，行如此的大能与奇妙之事，以如此的大能拯救那些属他的百姓。当我们期盼神对我们的祝福的时候，我们首先要称颂赞美神；我们应当承认，没有能比神的。这是以色列的荣耀；是他们的幸福；神与他们立约。神有大能与主权；他的威荣在诸天之上。神是永生的神；那些异教的偶像假神是人新近的发明，而且也会很快消亡；但是耶书仑的神是永远的。（哈 1：12）。II。也没有哪一个民，是像以色列民这样。以 色 列 阿 ， 你 是 有 福 的 。 谁 象 你 这 蒙 耶 和 华 所 拯 救 的 百 姓 呢 ？ （撒下 7：23）。这里所说的以色列民的荣耀与恩惠，无疑是指向那属天国的、基督的教会。属基督的教会就是神的以色列民（加 6：16）；在他们有平安。1.从未有这样的一个民，被神所眷顾（27 节）。永 生 的 神 是 你 的 居 所 。（诗 116：7）（诗 32：7）。（诗 91：1）。（诗 90：1）（ 神 人 摩 西 的 祈 祷 。 ） 主 阿 ， 你 世 世 代 代 作 我 们 的 居 所 。现在，他们即将前往迦南；但是他们不可更换居所；他们仍然要以永生神作为他们的居所。如果没有神与他们同在，迦南地不过是一片旷野、黑暗之地。2.从未有这样一个民，被神所支撑。他 永 久 的 膀 臂 在 你 以 下 。神的大能保护你，在你遇患难困难的时候安慰你、呵护你，永远地支撑着你。这也是指神对基督教会的支撑：（太 16：16，18）你 是 基 督 ， 是 永 生 神 的 儿 子 。。。我 要 把 我 的 教 会 建 造 在 这 磐 石 上 ， 阴 间 的 权 柄 ， 不 能 胜 过 他 。 （ 权 柄 原 文 作 门 ）。不论我们遭遇怎样的困难与困境，神永久大能的膀臂总会护卫我们；使我们的灵不沉没。（林后 12：9）。3.从未有这样一个民，被如此带领、指引，前去争战：他 在 你 前 面 撵 出 仇 敌 ， 说 ， 毁 灭 吧 。他们现在要进入一个被强大之民所占领的迦南土地；神告诉他们，要把迦南人毁灭，把他们赶出去；神给他们能力能战胜他们，神把这些迦南人交在他们手里。（诗 44：2）。相信、跟随基督的百姓，必能战胜那些属灵的敌人。我们的救主，他在十字架上胜过这世界，在我们前面撵出仇敌；他把我们属灵的敌人摔在我们面前、交在我们手里，命令我们说：战胜它们、毁灭它们吧。4.从未有

这样一个民，被如此安稳地保护，能够如此安然地居住（28 节）。那以神为居所的，必安然居住。（赛 33：16）。雅 各 的 本 源 独 居 五 谷 新 酒 之 地 。 他们独居，却安稳；他们不与异邦混杂，是纯洁、分别为圣的民。（耶 23：6）应许了：在基督的国度必安然居住。5.从未有一个民，得如此的供应。那五谷新酒之地，现在就在眼前，就在河的对岸。那里有地的肥美，有天上的甘露。每一个属神的以色列人，都有一双信心的眼睛，盼望那更美的家乡，那天上的迦南；在那里有无穷的丰富。6.从未有一个民，得如此的帮助（26，29 节）。他们是神所拯救的民。如果他们身处困难，或是缺乏什么，他们可以前去祈求那位永生的神，信靠他的大能。没有什么，能伤害神所帮助的人；那被神拯救的人，也断不会灭亡。这就是（徒 2：47）中那些得救的人。7.从未有一个民，有如此的装备：他 是 你 的 盾 牌 ， 帮 助 你 ， 是 你 威 荣 的 刀 剑 。 神使你超乎万民之上；雅各的圣所、产业，是他的威荣。（诗 47：4）（结 24：21）（摩 6：8）。在心中有圣洁的威荣的人，神就是他的盾牌、是他的刀剑----被神的盾牌所保护；神的话语锋利如刀剑；对神的话语的信靠就是盾牌（弗 6：16，17）。8.从未有一个民，有如此胜利的把握：你 的 仇 敌 必 投 降 你 。 你 必 踏 在 他 们 的 高 处 。（书 10：24）。（启 16：20）。那以耶和华为神的民是有福的。

亨利马太圣经注释简本

申命记
第三十四章

I。摩西在将死之前，看见迦南地（1-4 节）。II。摩西的死与埋葬（5，6 节）。III。摩西的年龄（7 节）。IV。以色列民为摩西的死哀哭（8 节）。V。摩西的继承人（9 节）。VI。摩西的品性总结（10 节等）。

V。1-4

I。摩西上毗斯迦山顶；那是神所指示的地方（申 32：49，50）。以色列现在安营在摩押平原；摩西按着指示，上了尼波山，就是那最高的山峰毗斯迦山。他是满心欢欣地前去，并无忧愁；那在神的恩典中熟知另一个世界的人，并不担心离开这个世界。死亡，对他来说是上升的过程。一个良善人的灵魂离世的时候，是向上升（传 3：21）。II。摩西向下俯视，展望那从未进去过的迦南地；以此，他信心的眼睛也在眺望那马上就要进入的天上迦南。神曾对摩西说，他不能进入那迦南地；神也曾应许说，他能够望见这迦南地：现在，耶和华把那全地指给他看。1.他虽然是独自上毗斯迦山，但是他并非是独自一人，因为有天父与他同在（约 16：32）。我们不必惧怕死亡的孤独，因为有我们的牧人与我们同在（诗 23：4）：我 虽 然 行 过 死 荫 的 幽 谷 ， 也 不 怕 遭 害 。 因 为 你 与 我 同 在 。 你 的 杖 ， 你 的 竿 ， 都 安 慰 我 。2.尽管他现在登高远眺，但是若非神的帮助，他的眼界也不能看见迦南如此之远的疆界；所以这里说：耶和华把那全地都指给他看。我们也是如此；对那更美家乡的盼望与看见，是来自神给我们的恩典；他给我们智慧的灵、启示的灵，使我们的眼目远眺，能望见那天上的家乡。3.摩西是远远地望见。在旧约中的圣徒们，就是这样远远地望见弥赛亚的国度。亚伯拉罕也是这样，远远望见基督的日

子。（来 11：13）。他们从远处望见，欢喜迎接，盼望那恩典中的幸福与荣耀。对他们来说，神的话、神的典章，就如同这里的毗斯迦山，使他们能看见那启示的荣耀与荣景，使他们能欢喜地盼望。4.迦南是以马内利之地（赛 8：8）；是天国的预表（来 11：16）。我们看见了神的拯救，所以可以说：主阿，现在使你的仆人可以平安地离世。

V。5-8

I。摩西的死（5 节）：于 是 ， 耶 和 华 的 仆 人 摩 西 死 在 摩 押 地 ， 正 如 耶 和 华 所 说 的 。无疑，摩西平安地离世；他歇了劳苦的工，尽了自己一切的职分，（提后 4：7，8）。II。摩西的埋葬。耶 和 华 将 他 埋 葬 在 摩 押 地 ， 伯 毗 珥 对 面 的 谷 中 ， 只 是 到 今 日 没 有 人 知 道 他 的 坟 墓 。1.只要人的灵魂在神里面有和平与安息，他被埋葬在哪里就并不重要。没有人知道摩西的埋葬之地；免得以色列民中那些喜欢拜偶像的人，来敬拜摩西的尸首。2.当摩西死后，神埋葬了他；但是当基督死后，神使他复活。摩西的律例礼例将要终止，但是基督的福音却是恒久。III。摩西的年龄。摩 西 死 的 时 候 年 一 百 二 十 岁 。眼 目 没 有 昏 花 ， 精 神 没 有 衰 败 。虽然摩西的寿数少于他的列祖（出 6：16-20），但是他比同代的绝大多数人都长寿。因为（诗 90：10）：我 们 一 生 的 年 日 是 七 十 岁 。 若 是 强 壮 可 到 八 十 岁 。 摩西的一生包括三个四十年。第一个四十年，他是一个王族成员，生活在法老的宫中；第二个四十年，他是一个在米甸的卑微的牧羊人；第三个四十年，他是耶书仑的王，有荣耀权柄，但也历经磨难。我们所生活的世界，就是这样漂泊不定，悲喜混合；但是我们所将要去的天国，却是纯净而不可动摇。IV。以色列人为摩西肃穆地哀哭。以 色 列 人 在 摩 押 平 原 为 摩 西 哀 哭 了 三 十 日 ， 为 摩 西 居 丧 哀 哭 的 日 子 就 满 了 。

V。9-12

这里我们看见对摩西以及约书亚的极其荣耀的赞美。I。对约书亚的赞美。摩西把以色列带到迦南的边界，并在这里死去、离开他们；预表了，律法并不能使人完全（来 7：19）。它把人带到被定罪的旷野，却不能把他们带入那安息与和平的迦南。有荣耀为约书亚存留（他是对我们主耶稣的一个预表），来做那律法所不能行的（罗 8：3，4）：律 法 既 因 肉 体 软 弱 ， 有 所 不 能 行 的 ， 神 就 差 遣 自 己 的 儿 子 ， 成 为 罪 身 的 形 状 ， 作 了 赎 罪 祭 ， 在 肉 体 中 定 了 罪 案 ，使 律 法 的 义 成 就 在 我 们 这 不 随 从 肉 体 ， 只 随 从 圣 灵 的 人 身 上 。借着他，我们能进入属灵的安息、天国永远的安息。有三件事情发生在约书亚的身上：----1.神使他有能力：他被智慧的灵充满。他需要智慧来管理百姓，需要智慧来战胜那强敌。谋略与勇气同等重要。在基督的里面，有智慧的宝库。2.摩西曾在他头上行按手之礼：使他继承自己，祷告神使他有尽职分的能力。神所使用的人，必得神的恩赐而有尽职分的能力。3.百姓都听从顺服他。II。对摩西的赞美（10-12 节）。1.他 是 耶 和 华 面 对 面 所 认 识 的 。见（民 12：8）。在旧约的圣徒中，他比任何人都看见神更多的荣耀。他常常与神交通。摩西在埃及法老面前所行的大奇事，在旷野里以色列民面前所行的恩慈神迹，都表明他是天国所爱的，表明他在地上的特别的使命。从未有人，像摩西这样被以色列民所爱；也从未有人，像摩西

这样被以色列民的敌人所畏惧。在西乃山，所有以色列人的眼前，神向他们显明、证明摩西的荣耀与使命。2.摩西比旧约中的任何先知都大。神借着摩西把律法颁给以色列民，把他们塑造为大族、大国。而其他的先知只是给以色列民以具体的指引、预言，或是责备。虽然，这些先知都小于摩西；但是，我们的主耶稣要远远地超过于他。基督的教训更加完全，他的神迹更加令人瞩目，他与天父的交通更加亲密；今日，神以基督向我们说话。摩西是信实的仆人；而基督是天父的独生子、是道成肉身、是神。摩西的历史结束在摩押埋葬之地；而基督坐在高天至大者的右边；我们确知，基督的权柄与和平直到永远。因此，作为基督徒的我们更应该顺服、信实、恒久持守；是神在他的恩典之中，使我们如此！

约书亚记
第一章

本书不是关于约书亚一生的历史（在摩西的书中我们已经看见很多关于约书亚的段落），而是记载约书亚的统治管理。I。神差遣约书亚来接替摩西带领以色列人；神给他完全的指示、极大的鼓励、庄重的使命（1-9 节）。II。约书亚立刻开始进入职分，吩咐百姓的官长（10，11 节），也对那两个半支派说话（12-15 节）。III。百姓全都听从他（16-18 节）。

V。1-9

神晓谕约书亚。摩西一死，约书亚就担起职责，并无耽搁。神曾经在（民 27：18）说起他；约书亚也曾与摩西在（申 31：14）来到神的面前；但是现在，神亲自对约书亚自己说话；就如同在（利 1：1），神在会幕中对摩西说话。I。约书亚是摩西的帮手，帮助与服事摩西。1.被神所召的人，都是长期在服事中的人。我们的主耶稣也是取了奴仆的样式，并被神高举。2.约书亚在顺服中经受了长期的训练；统管别人的人，要先学会自己遵从。3.那要继承摩西的人，首先要熟悉他，明白摩西的教训、品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐（提后 3：10）。与他同行，与他同心，与他一样在神面前谦卑遵从。4.这里，约书亚是对基督的一个预表。基督道成肉身、生在律法之下（加 4：4），为成全律法一切的义（徒 13：39）。（太 5：17，18）莫 想 我 来 要 废 掉 律 法 和 先 知 。 我 来 不 是 要 废 掉 ， 乃 是 要 成 全 。我 实 在 告 诉 你 们 ， 就 是 到 天 地 都 废 去 了 ， 律 法 的 一 点 一 画 也 不 能 废 去 ， 都 要 成 全 。II。神对约书亚完全的呼召。1.我 的 仆 人 摩 西 死 了 。所有良善的人都是神的仆人；这并非一个贬称，而是荣耀；即使对最声名显赫的伟人也是如此；即使众天使，也都仅是神的仆役。摩西被神所呼召，担当了极其特别的工作；他是神殿中的管家，承担了神所交托的职任；摩西所服事的，不是自己，而是那呼召他的神。（来 3：5）摩 西 为 仆 人 ， 在 神 的 全 家 诚 然 尽 忠 ， 为 要 证 明 将 来 必 传 说 的 事 。神悦纳摩西的信实。2.（1）“虽然摩西死了，但是你要继续前行”。不要让我们的眼泪阻碍了我们的播种，也不要因失去同工而使我们心灰意冷。神的工作必向前、成就。仆人摩西死了；但是他的主人却没有；神永远活着。（2）现在你要起来。【1】他人的离世，应当使我们更加勤勉地来做良善的工作。我们也终有一日面对死亡，因此，让我们抓紧今天，努力服事。【2】领导的人、为公众服事的人，能够前赴后继，这对百姓是一件极恩慈的事情。约书亚必须起来，完成摩西所未竟之事。后世的人，要接续前人的劳苦与工作。基督，我们的约书亚，就是这样来完成那摩西律法所未竟之事----使人称义（徒 13：39），使人成圣（罗 8：3）。摩西的生命，让位于约书亚；摩西为约书亚所将要进行的工作，预备了百姓。（加 3：24）这 样 律 法 是 我 们 训 蒙 的 师 傅 ， 引 我 们 到 基 督 那 里 ， 使 我 们 因 信 称 义 。摩西的死，使百姓归到约书亚那里。同样，（罗 7：4）我 的 弟 兄 们 ， 这 样 说 来 ， 你 们 借 着 基 督 的 身 体 ， 在 律 法 上 也 是 死 了 。 叫 你 们 归 于 别 人 ， 就 是 归 于 那 从 死 里 复 活 的 ， 叫 我 们 结 果 子 给 神 。3.现 在 你 要 起 来 ， 和 众 百 姓 过 这 约 旦 河 ， 往 我 所 要 赐 给 以 色 列 人 的 地

去（2 节）。这是对约书亚信心的检验；看他是否愿意，即使现在没有什么明显可见的方式能够过河，也作准备，并吩咐百姓都准备前来过约旦河。（此时此地，约旦河水都满满地涨过两岸（书 3：15））。约书亚没有什么浮板或是渡船可以用来过河，他唯一能够的，就是依赖信靠神；神既然命令他们准备过河，就必定在他们前边开一条路。过了约旦河，就进入了迦南地；那里是摩西所不能带他们进去的地方（申 31：2）。只有因着基督的救赎，才能把神的儿女带入荣耀之中（来 2：10）。4.这里重申，把迦南地赐给以色列人。这是给他们列祖的应许；现在，应许将要成就的时间已经来到，亚摩利人、迦南人的罪恶已经满盈；以色列人就要进入那久已盼望的迦南。“我已经把那地赐给你们，已经交在你们的手中”。（1）从 旷 野 ， 和 这 利 巴 嫩 ， 直 到 伯 拉 大 河 。 赫 人 的 全 地 。 又 到 大 海 日 落 之 处 。 都 要 作 你 们 的 境 界 。尽管，以色列民的罪使他们失去了这很多的土地；他们也从没有能够全部得到上述的疆域；但是，如果他们顺服遵从神，神必把这些给他们，而且还必将把更多更好的都赐给他们。这应许，是指向更深的意义，指向弥赛亚的国度，指向那恩典与荣耀。（2）“照着我所应许摩西的话”，即，按着摩西所多次吩咐你们的，若你们谨守律例典章，就能进去得那地。神的应许与命令是不可分割的。（3）进入迦南，这是一件容易的事情：凡你们脚掌所踏之地，都赐给你们。你们所要做的，就是伸脚踩在那土地之上。5.神的应许，是对约书亚极大的鼓励。（1）在这神所召他进入的工作之中，神必与他同在。神的同在，是对所有属神之人的极大鼓励。（2）我 必 不 撇 下 你 ， 也 不 丢 弃 你 。我们不仅是在开始工作的时候，需要神的同在；在进程之中，也需要神持续的帮助。这里对约书亚的应许，也是对所有信而跟随基督的人的应许；并且在（来 13：5）以此教导我们，因此，我们不可贪恋钱财，应当自足。（3）约书亚将赢得持续的胜利（5 节）。“若神帮助我们，还有谁能与我们为敌呢”？这是约书亚在（民 14：9）激励百姓的话语；这里，神以此来鼓励他。（4）约书亚将把这地分给以色列民为他们的业。他将见到他工作的成就，知道他的劳苦不是徒然；这本身是对他的很大鼓励。6.给约书亚的嘱咐。（1）他要谨守遵行神的律法（7，8 节）。神已把律法书交在约书亚的手里。【1】他要昼夜思想。无论世界上有多少事情要占据我们的心思，我们却有这一样是必需的。【2】这律法书不可离开他的口。即，他要按着神律法教导百姓，按着神律法审断案件；在一切事情上，所说的话要与神律法相符（赛 8：20）。约书亚的工作是延续、成就摩西所未竟之事，所以，他必须持守所建立的敬虔信仰。【3】他要谨守遵行。昼夜思想的目的，并非是让头脑中充满各样高深的学问，而是，能够谨守遵行律法所要求的。约书亚现在是一个有极大权力权柄的人，但是他自己必须在神的统管之下；没有人的尊严或是权柄，能够在神的律法之上。约书亚不仅要以律法统管百姓，使他们遵行神的律法；他自己更要树立榜样，维持律法的荣耀与权柄。（第一），他必须执行律法中所吩咐的。仅仅听道、读道、赞美、羡慕、知道、记住、谈论、演讲，是不够的；我们必须去执行。（第二），他必须按着律法原则去行一切事；不仅是去行所明确要求的具体事，也要去遵行所指明的情况与原则。（第三），他必须没有例外和保留地遵行全部的律法，遵从神所有的诫命。（第四），他要在心中小心仔细地谨守；这是遵行的先决条件。（第五），他不可离开律法，或是偏左，或是偏右；因为在两个方向上都会有错误。（第六），他必须刚强壮胆，这样才能谨守遵行。在我们尽职分的道路上，会碰到许许多多令人灰心失望的事情，因此，我们必须有毅力决心，才能够努力前行和谨守。（最后），神确据地应许约书亚，若他有智慧地如此去行，就会繁荣顺利（7，8 节）。以神的话语为指南、守则的人，必凡事顺利恒通；（诗 111：10）敬 畏 耶 和 华 是 智 慧 的 开 端 。 凡 遵 行 。 他 命 令 的 ， 是 聪 明 人 。 耶 和 华 是 永 远 当 赞 美 的 。并

且，他们必能得到最好的祝福；在他们心中，必渴慕神的公义慈爱。（2）神鼓励约书亚，要他“刚强壮胆”（6，7，9 节）。约书亚本身是一个勇敢之人：他曾勇武地杀败亚玛力人，曾勇敢地与那些前去迦南的恶探子们争辩；然而神这里仍然不断吩咐他要刚强壮胆。那得神恩典的人，应该不断地一遍一遍地、持久地活出生命的实际、践行神的恩典。约书亚或许轻看自己，自己在自己的眼中谦卑低微；他不是不信靠神以及神的大能与应许，而是轻看自己的智慧与力量；尤其是在摩西之后，觉得自己不够资格来承担神的嘱托。所以，神在这里鼓励叮嘱他：我 岂 没 有 吩 咐 你 吗 ？ 你 当 刚 强 壮 胆 。 不 要 惧 怕 ， 也 不 要 惊 惶 。 因 为 你 无 论 往 哪 里 去 ， 耶 和 华 你 的 神 必 与 你 同 在 。不要让你自己的感官与软弱使自己灰心；神是完备的。【1】“我已吩咐你所要作的事情；因此，这事情必得成就；不论路途中的困难看起来有多么大”。【2】“我已命令你，呼召你，差遣你；所以，我必加添你力量”。在我们职分的道路上，都应该刚强壮胆；眼目专注于神的人，都必得激励。我们的主耶稣也是这样，遵从天父的命令（约 10：18）：没 有 人 夺 我 的 命 去 ， 是 我 自 己 舍 的 。 我 有 权 柄 舍 了 ， 也 有 权 柄 取 回 来 。 这 是 我 从 我 父 所 受 的 命 令 。

V。10-15

约书亚立刻开始承担职任与工作。I。他要百姓为即将开始的征程作好准备。当我们信靠神的应许，我们就是在承认，神是诚实、信实的。1.约书亚让以色列的官长们吩咐所有的百姓，要作好准备，三日之内要过约旦河。2.所要预备的，是食物，而不是渡河的船只。II。约书亚提醒那两个半支派，他们的责任。他们的勇士、能上阵打仗的，要与弟兄们一起过约旦河。“你们要追念摩西吩咐你们的话”。约书亚提醒他们，1.神使你们平安。当神的意旨安排使我们置于平安之境的时候，我们应当思想，怎样荣耀服事神，怎样服事帮助我们的弟兄；就如大卫在（撒下 7：1）时一样。（诗 132：4，5）。当神使我们平安，我们的灵却不可堕怠。2.约书亚也提醒他们，他们所曾同意摩西的事情。（1）他们要彼此看为一个整体，团结一心。（2）这是神的仆人摩西对他们的吩咐。（3）他们若不这样行，就是得罪耶和华了（民 32：23）。（4）这是摩西同意使他们在约旦河这一侧得地业的条件。（5）他们自己也是曾经立约同意的（民 32：25）：仆人要照我主所吩咐的去行。同样，我们之间也应当彼此互尽义务，不求自己的益处，而求别人的益处。

V。16-18

I。他们保证顺从（16 节）；不只是把约书亚当作首领，更像士兵对将军一样，服从命令。你 所 吩 咐 我 们 行 的 ， 我 们 都 必 行 。 你 所 差 遣 我 们 去 的 ， 我 们 都 必 去 。我们也应当这样服从我们的救主耶稣基督，听从他的话语中的吩咐，跟随他意旨安排之中的差遣。II。惟 愿 耶 和 华 你 的 神 与 你 同 在 ， 像 与 摩 西 同 在 一 样 。1.（提前 2：1，2）我 劝 你 第 一 要 为 万 人 恳 求 祷 告 ， 代 求 ， 祝 谢 。为 君 王 和 一 切 在 位 的 也 该 如 此 。 使 我 们 可 以 敬 虔 端 正 ， 平 安 无 事 的 度 日 。我们为我们君王首领而向神祷告祈求、所能得到的最好的，就是神与他们同在。2.对那些有神恩惠、同在的人，我们应当致以荣耀与尊敬。III。无 论 什 么 人 违 背 你 的 命 令 ， 不 听 从 你 所 吩 咐 他 的 一 切 话 ， 就 必 治 死 他 。1.许多人惧怕官长的刀剑，胜过害怕神的公义。2.在即将

争战的时候，纪律应该更加严明。IV。他们也鼓励约书亚，欢欣、刚强壮胆地跟随神的呼召，承担神交托的职任；在这鼓励的背后，也表明了他们愿意遵从约书亚的心意。带领别人的人，若看见被带领的人们内心火热、心意良善，会有很大的欣慰。

约书亚记
第二章

本章讲述了探子去刺探耶利哥的情况。I。约书亚差遣他们前去（1 节）。II。喇合接待他们，保护他们（2-7 节），使他们逃出敌手。III。喇合向他们讲述耶利哥城的人现在的情况；他们听说以色列人要来，都非常恐惧（8-11 节）。IV。喇合向他们求得自己以及家人的安全（12-21 节）。V。他们平安地回去，向约书亚报告所发现的（22-24 节）。令人瞩目地，在新约里，喇合被两次称赞；她是一个信心者（来 11：31）；她是一个信心与行为并行的（雅 2：25）。

V。1-7

I。谨慎的约书亚差遣了两个探子前去探明耶利哥的情况。在（民 13），摩西也曾派遣探子们去查看迦南全地，当时约书亚就是其中之一；那时，除了约书亚和迦勒，其余的都是不信靠神、报凶信的恶探子。但是现在与之前不同的是，这两名探子只是去刺探耶利哥城的情况，回来后也不是向全以色列人报告，而只是向约书亚回报。1.即使伟人也要依赖他人的眼目，因此，选择什么样的人就非常重要；被选择之人是否信实，有很重要的影响。2.对神应许的信靠，并不应取代、而是更应鼓励我们去勤勉地利用各样现有的条件。约书亚确知，神与他同在；然而他仍差遣探子前去探路。如果我们在盼望之中懈怠，不勤勉努力，我们就是在试探神，而不是信靠神。3.被差遣的人，不顾自己的安危，而是热忱地遵从约书亚派遣；他们倚靠于神的大能，相信神必看顾每一个尽职分的以色列人。II。神的意旨安排，把这两名探子带到了妓女喇合的家中。喇合被称为妓女，应是因为她从前行过那些羞耻之事；虽然她后来悔改了，但是仍带着脏名；就像（太 26：6）长大麻风的西门，虽然应是已经洁净了，但是仍被人这样称呼。在新约中，当称赞喇合的信心和善行的时候，也是这样称呼她；这是为了教导我们，1.人的罪，若得到真正的悔改，就能得到饶恕的恩慈。在（太 21；31）我们读道，税吏和妓女都能进入弥赛亚的国度。2.许多从罪中悔改的人，他们以前犯的罪极恶，然而之后他们仍然能有信心与圣洁。3.那些从以前的罪中悔改的人，仍会被人以羞辱之名称呼；而他们应该耐心忍耐，更使自己不断警醒。4.在整个耶利哥城中，只有一个人对神的百姓、以色列友善，就是妓女喇合。若这两名探子进到别人的家里，就一定会被出卖。但是神知道人的心，因此引导他们来到喇合这里。有许多事情，在我们看来是偶然，但是这是神的意旨安排，为了更高远的目的。对那些信实地倚靠神、在他们的道路上承认神引领的人，

神必以眼目引导他们。见（耶 36：19，26）。III。喇合敬虔地接待他们、保护他们。喇合不仅是有一般性的好客态度，她更有特别的信心。（来 11：31）妓 女 喇 合 因 着 信 ， 曾 和 和 平 平 的 接 待 探 子 ， 就 不 与 那 些 不 顺 从 的 人 一 同 灭 亡 。1.她欢迎他们。从她在（9 节）说的话，显出她知道他们从何而来，所来为何。2.为使他们躲避搜索，喇合把他们隐藏在房顶的麻秸中。3.无疑，耶利哥王知道自己的敌人已经临近，于是对任何可能的探子都极度警惕。但是喇合面对耶利哥王打发来的人，没有交出他们，而是说他们已经出城去了。（1）我们确知，喇合的所作所为是良善的行为。在（雅 2：25）讲到，“妓 女 喇 合 接 待 使 者 ， 又 放 他 们 从 别 的 路 上 出 去 ， 不 也 是 一 样 因 行 为 称 义 吗”？喇合对神的信心，使她胜过对人的恐惧、胜过对王怒的恐惧。听见以色列民所经历的大而可畏的奇事以后，喇合相信，他们的神是真正的永生神；因此，他们必定胜过迦南人；所以，喇合愿意为他们挺身而出、保护他们、隐藏他们。如果喇合说：“我信你们的神，也信你们必定得到迦南地，但是我不敢违背王怒、向你们友善相待”，那么，她的信心就是死的，因为没有行为相称。但是，喇合在此事中显出她真实的、活泼的信心，甚至愿意为了他们而冒最大的危险、甚至生命的危险，而随从她的信。我们只有在内心中甘愿为神舍己，才是真正有信心的人；因信而遵从神的人，也友善对待一切属神的百姓。以神为避难所的人，也应当在需要的时候挺身而出，护卫、荫蔽属神的百姓。（赛 16：3，4）。我们应当甘愿为属神教会和神的国度而献身努力，以此见证我们对神的真诚、热忱与热爱。（2）但是，【1】明显地，喇合背叛了自己的国家，包藏了自己国家的敌人。然而，借着神在以色列中间所行的无可争辩的大能奇事，喇合清楚地知道，神已经把此地赐给以色列（9 节）；她对神的职分，要远远高于她对自己国家、或任何其他事情的义务与责任。既然她知道神把这地赐给以色列，若还阻挡以色列人，那就是她的罪了。不过，在我们今日，无法说在任何地、任何民中会有这样的情况，所以，这里的事情不能用来作为我们背叛公众的理由。【2】明显地，喇合没有跟王所派来的人说实话（4，5 节）。对此我们该怎么说呢？如果她说了实话，或是保持沉默，都等于出卖了那两个以色列人的生命，无疑这将是一个大罪。除了像（4，5 节）这样说话，看起来喇合没有任何其它别的办法能够保护他们。这个情况是一个极其特殊的情况，因此不能作为先例；在这里的作法是正确的，但是不能推延到任何一般的情况。我们确知，我们的职分应当是对每一个人说诚实的话；厌恶、反感说谎之事；决不要做恶事（罗 3：8）。然而神以恩慈和饶恕接纳真诚、诚实的心，尽管其中混杂了软弱与愚鲁。

V。8-21

I。喇合与这两个以色列人之间的话。1。喇合告诉他们，耶利哥人已经听见神对他们所行的大事（10 节）；不仅是最近，神使他们胜过耶利哥旁边的亚摩利人，更有四十年前，神使他们出埃及、过红海等等的大神迹。（诗 111：4）（诗 145：6）。2.喇合告诉他们，耶利哥人惊慌、内心消化。（申 11：25）。属神的以色列，不要惧怕；因为神使他们的敌人，即使最强的敌人，也会畏惧他们。3.喇合向他们表明自己对神的信心、对神应许的信心。很少有人，有这个迦南女人这么大的信心。（1）她相信神的大能与权柄是遍及全地的（11 节）：“耶和华你们的神，你们所敬拜和呼求的神，远超万神之上；他是唯一的真正的神；他是天上地下的神，掌管一切”。在天地之间有极大的距离；但是耶和华尽皆掌管，统管万有。天在他的权柄之下；地不在他的视线之外。（2）她相信神对以色列民的应许（9 节）：我 知 道 耶 和 华 已 经 把 这 地 赐 给 你 们 。耶利

哥王与喇合所听见的神大能奇事是一样的，但是他还要负隅顽抗；然而喇合的信心，因着神的恩典，甚至超过了以色列中许多的长老；他们虽亲眼见到那些神迹奇事，却还是不信神的应许，所以都倒毙在旷野。（约 20：29）那 没 有 看 见 就 信 的 ， 有 福 了 。喇合就是如此。II。她请求将来攻破耶利哥城的时候，保护她和她家人的性命（12，13 节）。1.这显明喇合的信；她预见耶利哥将要败亡，因此向他们恳求恩慈。这就如同挪亚，动了敬畏的心，在世界将要灭亡的时候，凭着信预备方舟，以挽救自己的家人（来 11：7）。人若是真诚地相信神的启示，看见罪人必然将要灭亡，看见那属天的迦南将要赐给神的百姓；那么，他就一定会勤勉地逃离那将要到来的神的忿怒，去奔向那永恒的生命，去奔向神的百姓、奔向神自己。2.我们也应当像喇合一样，为自己灵魂的得救，为了自己所亲爱之人的灵魂的得救，进入约中。3.她请求他们以耶和华的名起誓，也表明她的敬虔，表明她对神的信靠。4.对他人恩慈的人，也会得到别人的恩慈。喇合在这里所恳求的，并不是什么特别的奖赏，而只是当他们全城毁灭的时候，能使自己和家人存活；这是一个特别的恩惠。在（耶 39：18），神也是这样对以伯米勒说，因他对耶利米的恩慈，必使他的性命存活。然而在（太 1：5）我们看见，喇合成为撒门的妻子，是基督在肉身而言的祖先之一。那信实地服事神、不顾安危的人，不仅会得到神的保护，更会得到神的喜爱；神对他们所存留的美好之事，远超过他们所想的。III。二 人 对 她 说 ， 你 若 不 泄 漏 我 们 这 件 事 ，我 们 情 愿 替 你 们 死 。 耶 和 华 将 这 地 赐 给 我 们 的 时 候 ， 我 们 必 以 慈 爱 诚 实 待 你 。无疑他们知道自己是有权这样的，约书亚也会同意。虽然在（申 7：2）规定了不可与迦南人他们立约，但是并没有禁止现在的这种情况，即，像喇合这样真心真意对他们友善相待、施行恩慈的个别人。1.他们对她的应许。我们必以慈爱诚实待你。这教导我们，我们不仅应在应许中友善，也应在应许中诚实；不仅要公平正义，也要慈爱待人。神的良善常常表现在神的慈爱与诚实之中（诗 117：2）；在这里，我们也应当如此。2.他们二人所提的应许的条件。虽然情况紧急，但是他们二人并没有急匆匆地跟喇合敷衍，而是很认真谨慎地应许；并没有信口开河。立约的人在立约之前必须谨慎；免得起誓立约之后却又难于遵守。重言诺的人，一定不轻易许诺。这里，他们对喇合的应许有三个条件，都是必要的：（1）我 们 来 到 这 地 的 时 候 ， 你 要 把 这 条 朱 红 线 绳 系 在 缒 我 们 下 去 的 窗 户 上（18 节）。这是在房屋之上的记号；等到以色列士兵们来的时候，可以看见，而不伤害喇合以及家人。这正如那洒在门楣之上的羔羊之血；在这里，与出埃及时的逾越节羔羊一样，这朱红线绳同样预表了基督的宝血与救赎。（2）并 要 使 你 的 父 母 ， 弟 兄 ， 和 你 父 的 全 家 都 聚 集 在 你 家 中（18，19 节）。这是一个必要的条件；否则，如果在街上，就无法区分喇合的家人以及其他的耶利哥人。他们如果与其他的邻舍为伍、混杂，那么他们就不能被救赎，而是也要倒在刀剑之下。他们若不愿与那不信之人一同灭亡，就要坚信那将要到来的惩罚与毁灭，并进到安全之所；正如挪亚进方舟，罗得去琐珥，使他们自己在那悖逆的世代被分别、被救赎。这对我们也是一个极其重要的条件；表明，我们应该与信靠神的人们联合、与教会在一起，逃脱这败坏的世界，不被罪所缠累。（3）（雅 2：25）你 若 泄 漏 我 们 这 件 事 ， 你 叫 我 们 所 起 的 誓 就 与 我 们 无 干 了 。IV。妓 女 喇 合 接 待 使 者 ， 又 放 他 们 从 别 的 路 上 出 去 ， 不 也 是 一 样 因 行 为 称 义 吗 ？（15 节）于 是 女 人 用 绳 子 将 二 人 从 窗 户 里 缒 下 去 。（保罗也曾经这样逃离大马士革（林后 11：33））。接着（16 节），喇合还告诉他们安全逃离的方法与路径。在职分的道路上，虽然我们知道，神的意旨安排会保护我们，但是，我们也应该用尽一切谨慎的方法来确保自己的安全。神会保守我们；但是，我们不可借此而故意、

无必要地把自己暴露在危险之中。我们应当信靠、而不是试探神的意旨安排。

V。22-24

二人顺利地返回，并把令人鼓舞的消息带给以色列。若他们也是像四十年前的那十个恶探子，他们就会说，耶利哥的城墙是多么高大坚固；耶利哥王是多么小心警惕；他们多么命悬一线地才逃了回来；等等。但是，他们信靠神的应许，并以同样的心激励约书亚。1.他们的安全返回本身就是对约书亚的鼓励，也是良善的神给他们的记号；显明神对那二人的看顾、对以色列的看顾。2.他们的回报更加令人鼓舞：又 对 约 书 亚 说 ， 耶 和 华 果 然 将 那 全 地 交 在 我 们 手 中 。 那 地 的 一 切 居 民 在 我 们 面 前 心 都 消 化 了 。有时，罪人的恐惧，就是他们失败、坠落的前奏；若我们抵挡我们属灵之中的敌人，它就会逃离我们而去；这也激励我们，终有一天，我们将得到远远超过世上一切的胜利。

约书亚记
第三章

在本章以及后面的各章，讲述了以色列过约旦河进入迦南的历史；这是一个多么应当记念的历史。很久以后（弥 6：5），神提醒以色列人，让他们记念从仕亭到吉甲（他们下一个安营的地点（书 4：19））之间的事，让他们知道神的公义。按着约书亚的命令，他们起营来到约旦河边（1 节），然后神的大能带领他们从河中过去。I。指示百姓，要跟随约柜（2-4 节）。II。他们应当自洁（5 节）。III。祭司们抬着约柜，走在队伍前头（6 节）。IV。神要使约书亚在百姓面前尊大（7，8 节）。V。约书亚通知众人，神所要作的大事（9-13 节）。VI。神的话成就（14-17 节）。这是神的作为，在我们眼中如此奇妙。

V。1-6

（赛 64：3）你 曾 行 我 们 不 能 逆 料 可 畏 的 事 。 那 时 你 降 临 ， 山 岭 在 你 面 前 震 动 。I。以色列众人来到约旦河边，等候过河（1 节）。虽然没有告诉百姓要怎样过河，也没有准备渡河的工具船只，但是，他们因信前行。我们在职分的道路上，虽然看见前面的困难，但是也要前行；信靠神对我们的帮助。让我们尽力向前、前进，并倚靠神的充足的恩典。约书亚率领着他们的征程；这里特别提到，约书亚清早起来；表明，他对自己的职任是多么尽心尽责。II。指示百姓要跟随着约柜。官长们要走遍营中，把这些告诉百姓；使他们知道，该做什么、该

跟随什么。1.他们要依靠约柜对他们的带领；即，约柜代表了、表明了神的同在。这约柜被称为耶和华神的约柜。还有什么，比这是更大的鼓励呢？这是我们的约柜，神是我们的神，我们还有什么可害怕的呢？还有什么，比神与他们立约，是对他们更大的护卫呢？以前是约柜在他们以色列大营的中央，但是现在走在他们前面，为他们寻找下一个安营之处（民 10：33），把他们带到迦南应许之地。在约柜那里，有写着律法的石版，以及其上的施恩座；在神的恩惠与同在之中，神的律法与恩典是核心。那将要被带领进入天上迦南的人，当以神律法为指引（若你想要得生命，就要谨守神的诫命），并且，眼目专注于耶稣基督的恩典慈爱，使我们能够进入永生。2.以色列人要依靠祭司利未人，他们抬着约柜行在前头。牧师传道人的工作，就是坚守神赐给我们的关乎生命的话语，谨守神的典章（那是神同在的记号），作神大能与恩典的器皿；在去往天国的道路上，他们引领、行在神百姓的前头。3.百姓必须跟随约柜：要 离 开 所 住 的 地 方 ， 跟 着 约 柜 去（3 节）。（1）要心意坚决，绝不放弃。无论神指引我们怎样前行，我们都必须跟随。（2）神的指引是最好的道路，最好的目的；所以：主阿，我愿跟随你，无论你到哪里。在这些跟随约柜的以色列人心中，必须有信。我们也应当如此，在每一件事情上，以神的话语为指针，跟随圣灵的引导，就必有平安与我们同在；正如这里跟随约柜的以色列民。这些以色列民要跟随那些抬着约柜的祭司利未人；所以我们也当跟随牧师传道人----只有当他们是跟随基督的时候。4.在跟随约柜的时候，他们必须保持两千肘的距离（4 节）。（1）他们必须以此表示对神同在的敬畏与尊敬，不可心中有任何的轻看。（2）这个距离，也如同西乃山上的密云、幽暗、可畏；而今日，我们可以坦然无惧地来到基督的面前。（3）也说明，约柜本身完全能够保护自己，无需以色列战士的保护。（4）也更容易被在后面跟随的以色列民看见。如果他们离得太近，那么除了围在约柜旁边的人，绝大多数人都看不见约柜，也不容易看清前面要走的道路。“这是你们所未走过的路”。他们在旷野的时候就是如此，走过的路，都是所未曾被踩踏过的；现在过约旦河的路，更是如此。我们应当期待、预备不寻常的事情，准备走那从未曾走过的路；我们的道路，是经过死荫幽谷的道路，是未曾踩踏过、可畏的路。但是，如果我们有神同在的把握，我们就不必有任何害怕；当我们去做那从未曾做过的工作的时候，神也必把我们所从未曾有过的力量，加添给我们。III。他们必须要自洁，才能来事奉、跟随约柜。因 为 明 天 耶 和 华 必 在 你 们 中 间 行 奇 事 。所以，我们必须敬爱、仰慕、信靠神。约书亚与神的关系是何等亲密：他能知道神要做什么事情、什么时候做事情。我们应该怎样来迎接神的荣耀与恩典：我们必须自洁。这是我们服事约柜前所必须要做的事情；因为神要以约柜在我们中间行大奇事。我们必须分别自己，敬献自己与神，清除我们身体与心灵中一切的污秽。以色列民心现在要进入圣地，因此，他们必须自洁、分别为圣。神要赐给他们特别的恩惠，而他们必须以祷告和思想来预备自己；这样，他们才能归荣耀与神，并使自己得到神的安慰。IV。约书亚命令祭司抬起约柜，从百姓前头过去（6 节）。抬约柜是利未人平时的职分与工作（民 4：15）。但是在此特别时刻，祭司要上前抬约柜。在属神的道路上，牧师传道人要走在前面，不可因为前面的危险而退缩；他们是万人面前信心的榜样。

V。7-13

神使约书亚在以色列众人眼前尊大。约书亚使百姓知道，耶和华是他们的神。荣耀神的人，必得神的荣耀与称赞；被神所高举的人，必须要高举神。I。神对约书亚说的话（7，8 节）。1.现在，

所有的以色列人都将看见，神使约书亚在以色列中间尊大。被神所使用的人，神与之同在的人，这样的人，才是真正伟大的。神使约书亚尊大，是为了约书亚在以色列众人中间高举神。敬虔的官长，应该得到众人的祝福与尊敬。经过那分开的红海，以色列人知道，神与摩西同在；所以说他们受洗归了摩西（林前 10：2）；从那以后，他们信服他（出 14：31）。而现在，经过将要分开的约旦河，以色列人知道，神也与约书亚同在，并将把他们带入应许的迦南之地。（诗 114：5，7）沧 海 阿 ， 你 为 何 奔 逃 。 约 旦 哪 ， 你 为 何 倒 流 。。。大 地 阿 ， 你 因 见 主 的 面 ， 就 是 雅 各 神 的 面 ， 便 要 震 动 。II。约书亚说的话。约书亚在百姓面前荣耀神。1.约 书 亚 对 以 色 列 人 说 ， 你 们 近 前 来 ， 听 耶 和 华 你 们 神 的 话 。之前，约书亚要百姓自洁；因此现在，要他们来听神的话语；（约 17：17）求 你 用 真 理 使 他 们 成 圣 。 你 的 道 就 是 真 理 。2.现在约书亚向他们详述，将要过河的方式：河水必然断绝（13 节）。如同分开红海一样，这是前所未有的大奇事。以此，向他们显明，神同样的大能与权柄。（创 1：6，9）。3.约柜要在他们前面先入约旦河（13 节）。（1）约柜必须是他们的指引。在摩西的时候，云柱火柱是他们的指引；而现在，约柜是他们的指引。这些都是可见的神的同在与统管的记号；但在摩西的时候，神的恩典包裹在云火柱之中；而在基督、我们的约书亚的时候，神的恩典在约柜之上显明。（2）这被称为普天下主耶和华的约柜。耶和华是全地之主；万民万国、一切受造之物都在他之下；当我们在基督里，称颂敬拜神的时候，我们必须记得，他是天下一切的主宰，并敬畏、信靠他。（3）约柜要在他们前面先进入约旦河。当我们以神的命令为我们的指针，以神的应许为我们的盼望，以神的意旨安排为我们的向导，我们就不必害怕职分之路上任何的困难。神对我们说（赛 43：2）：你 从 水 中 经 过 ， 我 必 与 你 同 在 。 你 趟 过 江 河 ， 水 必 不 漫 过 你 。 你 从 火 中 行 过 ， 必 不 被 烧 ， 火 焰 也 不 着 在 你 身 上 。4.从神所行的大神迹，约书亚确信，必有更大的事情要为他们成就。因 此 你 们 就 知 道 在 你 们 中 间 有 永 生 神 。 并 且 他 必 在 你 们 面 前 赶 出 迦 南 人 ， 赫 人 ， 希 未 人 ， 比 利 洗 人 ， 革 迦 撒 人 ， 亚 摩 利 人 ， 耶 布 斯 人 。

V。14-17

这里没有华丽的辞藻，而是简单、清晰的记述：约旦河分开，以色列民从干地上过去。I。约旦河水涨过两岸。不论抵挡神的救赎的力量有多们大，河水有多么宽、汹涌，又怎能拦得住全能的神。II。祭司的脚一踏进河水，约旦河就立刻断绝了。上流的水立起成垒。当他们过红海的时候，海水在两侧立起如水墙；而这里，水只是在右侧立起如高高的垒。那创造自然的神，若他愿意，能够改变自然的轨道、改变它的性质，可以把水流变成固体，可以使水从磐石而出。（诗 114：5，8）沧 海 阿 ， 你 为 何 奔 逃 。 约 旦 哪 ， 你 为 何 倒 流 。他 叫 磐 石 变 为 水 池 ， 叫 坚 石 变 为 泉 源 。有什么事是神难成的呢？有什么，能阻挡神救赎他的子民、使他们完全呢？（哈 3：9）。（诗 46：3）（诗 93：3，4）。（启 16：12）。（亚 4：7）。当我们走完一生在旷野之中的道路，死亡就好象隔在我们与天上迦南之间的约旦河。然而，神的约柜、基督的福音为我们预备了一条经过它的道路；我们最终的敌人，死亡，必将被毁灭。III。百姓就在耶利哥的对面过去了。表明，他们的勇敢、对敌人的无畏。耶利哥是一个最强大的城，是他们进入迦南地第一个面对的敌人。无疑，耶利哥人在这样的神迹面前，早已经胆寒。IV。抬 耶 和

华约柜的祭司在约旦河中的干地上站定，以色列众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约旦河。表明，若没有神的大能、神的同在，他们就不会有此时的安全；这约柜就是那记号。祭司在河中间站定，1.是对他们信心的考验；当神差派他们的时候，当大水在他们前面堆聚的时候，看他们是否能够站立得稳。他们勇敢地迈向了约旦河的第一步，同样，现在他们坚定地在河中站立。在危险危难的时刻，牧师传道人应作倚靠神的信心与勇气的榜样。2.这也是对百姓信心的极大鼓励；使他们能够昂首挺胸、胜利地进入迦南；毫无畏惧：即使是面对死荫的幽谷，他们也确知有神与他们同在，有神为他们遮风挡雨、拦阻危险、护卫他们。（诗 23：4）我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。因为你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第三章

在本章以及后面的各章，讲述了以色列过约旦河进入迦南的历史；这是一个多么应当记念的历史。很久以后（弥 6：5），神提醒以色列人，让他们记念从仕亭到吉甲（他们下一个安营的地点（书 4：19））之间的事，让他们知道神的公义。按着约书亚的命令，他们起营来到约旦河边（1 节），然后神的大能带领他们从河中过去。I。指示百姓，要跟随约柜（2-4 节）。II。他们应当自洁（5 节）。III。祭司们抬着约柜，走在队伍前头（6 节）。IV。神要使约书亚在百姓面前尊大（7，8 节）。V。约书亚通知众人，神所要作的大事（9-13 节）。VI。神的话成就（14-17 节）。这是神的作为，在我们眼中如此奇妙。

V。1-6

（赛 64：3）你曾行我们不能逆料可畏的事。那时你降临，山岭在你面前震动。I。以色列众人来到约旦河边，等候过河（1 节）。虽然没有告诉百姓要怎样过河，也没有准备渡河的工具船只，但是，他们因信前行。我们在职分的道路上，虽然看见前面的困难，但是也要前行；信靠神对我们的帮助。让我们尽力向前、前进，并倚靠神的充足的恩典。约书亚率领着他们的征程；这里特别提到，约书亚清早起来；表明，他对自己的职任是多么尽心尽责。II。指示百姓要跟随着约柜。官长们要走遍营中，把这些告诉百姓；使他们知道，该做什么、该跟随什么。1.他们要依靠约柜对他们的带领；即，约柜代表了、表明了神的同在。这约柜被称为耶和华神的约柜。还有什么，比这是更大的鼓励呢？这是我们的约柜，神是我们的神，我们还有

什么可害怕的呢？还有什么，比神与他们立约，是对他们更大的护卫呢？以前是约柜在他们以色列大营的中央，但是现在走在他们前面，为他们寻找下一个安营之处（民 10：33），把他们带到迦南应许之地。在约柜那里，有写着律法的石版，以及其上的施恩座；在神的恩惠与同在之中，神的律法与恩典是核心。那将要被带领进入天上迦南的人，当以神律法为指引（若你想要得生命，就要谨守神的诫命），并且，眼目专注于耶稣基督的恩典慈爱，使我们能够进入永生。2.以色列人要依靠祭司利未人，他们抬着约柜行在前头。牧师传道人的工作，就是坚守神赐给我们的关乎生命的话语，谨守神的典章（那是神同在的记号），作神大能与恩典的器皿；在去往天国的道路上，他们引领、行在神百姓的前头。3.百姓必须跟随约柜：要 离 开 所 住 的 地 方 ， 跟 着 约 柜 去（3 节）。（1）要心意坚决，绝不放弃。无论神指引我们怎样前行，我们都必须跟随。（2）神的指引是最好的道路，最好的目的；所以：主阿，我愿跟随你，无论你到哪里。在这些跟随约柜的以色列人心中，必须有信。我们也应当如此，在每一件事情上，以神的话语为指针，跟随圣灵的引导，就必有平安与我们同在；正如这里跟随约柜的以色列民。这些以色列民要跟随那些抬着约柜的祭司利未人；所以我们也当跟随牧师传道人----只有当他们是跟随基督的时候。4.在跟随约柜的时候，他们必须保持两千肘的距离（4 节）。（1）他们必须以此表示对神同在的敬畏与尊敬，不可心中有任何的轻看。（2）这个距离，也如同西乃山上的密云、幽暗、可畏；而今日，我们可以坦然无惧地来到基督的面前。（3）也说明，约柜本身完全能够保护自己，无需以色列战士的保护。（4）也更容易被在后面跟随的以色列民看见。如果他们离得太近，那么除了围在约柜旁边的人，绝大多数人都看不见约柜，也不容易看清前面要走的道路。“这是你们所未走过的路”。他们在旷野的时候就是如此，走过的路，都是所未曾被踩踏过的；现在过约旦河的路，更是如此。我们应当期待、预备不寻常的事情，准备走那从未曾走过的路；我们的道路，是经过死荫幽谷的道路，是未曾踩踏过、可畏的路。但是，如果我们有神同在的把握，我们就不必有任何害怕；当我们去做那从未曾做过的工作的时候，神也必把我们所从未曾有过的力量，加添给我们。III。他们必须要自洁，才能来事奉、跟随约柜。因 为 明 天 耶 和 华 必 在 你 们 中 间 行 奇 事 。所以，我们必须敬爱、仰慕、信靠神。约书亚与神的关系是何等亲密：他能知道神要做什么事情、什么时候做事情。我们应该怎样来迎接神的荣耀与恩典：我们必须自洁。这是我们服事约柜前所必须要做的事情；因为神要以约柜在我们中间行大奇事。我们必须分别自己，敬献自己与神，清除我们身体与心灵中一切的污秽。以色列民心现在要进入圣地，因此，他们必须自洁、分别为圣。神要赐给他们特别的恩惠，而他们必须以祷告和思想来预备自己；这样，他们才能归荣耀与神，并使自己得到神的安慰。IV。约书亚命令祭司抬起约柜，从百姓前头过去（6 节）。抬约柜是利未人平时的职分与工作（民 4：15）。但是在此特别时刻，祭司要上前抬约柜。在属神的道路上，牧师传道人要走在前面，不可因为前面的危险而退缩；他们是万人面前信心的榜样。

V。7-13

神使约书亚在以色列众人眼前尊大。约书亚使百姓知道，耶和华是他们的神。荣耀神的人，必得神的荣耀与称赞；被神所高举的人，必须要高举神。I。神对约书亚说的话（7，8 节）。1.现在，所有的以色列人都将看见，神使约书亚在以色列中间尊大。被神所使用的人，神与之同在的人，这样的人，才是真正伟大的。神使约书亚尊大，是为了约书亚在以色列众人中间高举神。敬虔的

官长，应该得到众人的祝福与尊敬。经过那分开的红海，以色列人知道，神与摩西同在；所以说他们受洗归了摩西（林前 10：2）；从那以后，他们信服他（出 14：31）。而现在，经过将要分开的约旦河，以色列人知道，神也与约书亚同在，并将把他们带入应许的迦南之地。（诗 114：5，7）沧 海 阿 ， 你 为 何 奔 逃 。 约 旦 哪 ， 你 为 何 倒 流 。。。大 地 阿 ， 你 因 见 主 的 面 ， 就 是 雅 各 神 的 面 ， 便 要 震 动 。II。约书亚说的话。约书亚在百姓面前荣耀神。1.约 书 亚 对 以 色 列 人 说 ， 你 们 近 前 来 ， 听 耶 和 华 你 们 神 的 话 。之前，约书亚要百姓自洁；因此现在，要他们来听神的话语；（约 17：17）求 你 用 真 理 使 他 们 成 圣 。 你 的 道 就 是 真 理 。2.现在约书亚向他们详述，将要过河的方式：河水必然断绝（13 节）。如同分开红海一样，这是前所未有的大奇事。以此，向他们显明，神同样的大能与权柄。（创 1：6，9）。3.约柜要在他们前面先入约旦河（13 节）。（1）约柜必须是他们的指引。在摩西的时候，云柱火柱是他们的指引；而现在，约柜是他们的指引。这些都是可见的神的同在与统管的记号；但在摩西的时候，神的恩典包裹在云火柱之中；而在基督、我们的约书亚的时候，神的恩典在约柜之上显明。（2）这被称为普天下主耶和华的约柜。耶和华是全地之主；万民万国、一切受造之物都在他之下；当我们在基督里，称颂敬拜神的时候，我们必须记得，他是天下一切的主宰，并敬畏、信靠他。（3）约柜要在他们前面先进入约旦河。当我们以神的命令为我们的指针，以神的应许为我们的盼望，以神的意旨安排为我们的向导，我们就不必害怕职分之路上任何的困难。神对我们说（赛 43：2）：你 从 水 中 经 过 ， 我 必 与 你 同 在 。 你 趟 过 江 河 ， 水 必 不 漫 过 你 。 你 从 火 中 行 过 ， 必 不 被 烧 ， 火 焰 也 不 着 在 你 身 上 。4.从神所行的大神迹，约书亚确信，必有更大的事情要为他们成就。因 此 你 们 就 知 道 在 你 们 中 间 有 永 生 神 。 并 且 他 必 在 你 们 面 前 赶 出 迦 南 人 ， 赫 人 ， 希 未 人 ， 比 利 洗 人 ， 革 迦 撒 人 ， 亚 摩 利 人 ， 耶 布 斯 人 。

V。14-17

这里没有华丽的辞藻，而是简单、清晰的记述：约旦河分开，以色列民从干地上过去。I。约旦河水涨过两岸。不论抵挡神的救赎的力量有多们大，河水有多么宽、汹涌，又怎能拦得住全能的神。II。祭司的脚一踏进河水，约旦河就立刻断绝了。上流的水立起成垒。当他们过红海的时候，海水在两侧立起如水墙；而这里，水只是在右侧立起如高高的垒。那创造自然的神，若他愿意，能够改变自然的轨道、改变它的性质，可以把水流变成固体，可以使水从磐石而出。（诗 114：5，8）沧 海 阿 ， 你 为 何 奔 逃 。 约 旦 哪 ， 你 为 何 倒 流 。他 叫 磐 石 变 为 水 池 ， 叫 坚 石 变 为 泉 源 。有什么事是神难成的呢？有什么，能阻挡神救赎他的子民、使他们完全呢？（哈 3：9）。（诗 46：3）（诗 93：3，4）。（启 16：12）。（亚 4：7）。当我们走完一生在旷野之中的道路，死亡就好象隔在我们与天上迦南之间的约旦河。然而，神的约柜、基督的福音为我们预备了一条经过它的道路；我们最终的敌人，死亡，必将被毁灭。III。百姓就在耶利哥的对面过去了。表明，他们的勇敢、对敌人的无畏。耶利哥是一个最强大的城，是他们进入迦南地第一个面对的敌人。无疑，耶利哥人在这样的神迹面前，早已经胆寒。IV。抬 耶 和 华 约 柜 的 祭 司 在 约 旦 河 中 的 干 地 上 站 定 ， 以 色 列 众 人 都 从 干 地 上 过 去 ， 直 到 国 民 尽 都 过 了 约 旦 河 。表明，若没有神的大能、神的同在，他们就不

会有此时的安全；这约柜就是那记号。祭司在河中间站定，1.是对他们信心的考验；当神差派他们的时候，当大水在他们前面堆聚的时候，看他们是否能够站立得稳。他们勇敢地迈向了约旦河的第一步，同样，现在他们坚定地在河中站立。在危险危难的时刻，牧师传道人应作倚靠神的信心与勇气的榜样。2.这也是对百姓信心的极大鼓励；使他们能够昂首挺胸、胜利地进入迦南；毫无畏惧：即使是面对死荫的幽谷，他们也确知有神与他们同在，有神为他们遮风挡雨、拦阻危险、护卫他们。（诗 23：4）我 虽 然 行 过 死 荫 的 幽 谷 ， 也 不 怕 遭 害 。 因 为 你 与 我 同 在 。 你 的 杖 ， 你 的 竿 ， 都 安 慰 我 。在 我 敌 人 面 前 ， 你 为 我 摆 设 筵 席 。 你 用 油 膏 了 我 的 头 ， 使 我 的 福 杯 满 溢 。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第四章

本章继续讲述了以色列经过约旦河的神奇事情。I。把十二块石头立在约旦河中（9 节），并从约旦河中拿出十二块石头（1-8 节）。II。各支派经过约旦河；两个支派在前，以及所有的以色列民都过去；抬约柜的祭司立在河中，最后也过河（10-14 节）。III。约柜一上岸，约旦河水就又流到原处（15-19 节）。IV。在吉甲立起那十二块石头，作为对后世见证的记念之碑（20-24 节）。

V。1-9

I。神命约书亚预备记念的石头。神的大能与作为，应当被我们以各样的方式，永远地记念。神对约书亚说：你 从 民 中 要 拣 选 十 二 个 人 ， 每 支 派 一 人 ，吩 咐 他 们 说 ， 你 们 从 这 里 ， 从 约 旦 河 中 ， 祭 司 脚 站 定 的 地 方 ， 取 十 二 块 石 头 带 过 去 ， 放 在 你 们 今 夜 要 住 宿 的 地 方 。II。约书亚按着神的命令完成此事。

V。10-19

约书亚完全地遵从神的指示。这也是摩西吩咐约书亚的一切话。摩西指教约书亚，当遵守跟随神的一切指引，并把主的吩咐都信实地向百姓指明；并以一切机会来提醒百姓，他们对神应尽的职分；这是他们对神的恩惠的最好的报答。I。百姓急速地过了约旦河。这或是约书亚对他们的命令，又或是百姓自己的意愿。1.一些百姓过河的时候急急忙忙，或是由于他们不能完全地信靠神。他们害怕河水会很快重新回来，他们知道内心的罪；在他们的心中，也小看神的大能与良善。2.其他人急速地过河，是因为他们不试探神；使那些抬约柜的祭司也不需耽延。3.更有许多百姓，他

们渴慕迦南那应许之地。他们急速地过去，表明了他们心中的热切。4.也有许多人，是随着大流；看别人急速地过河，也就跟着一起快速地向前。信靠神的人，必不着急（赛 28：16）；但是他们必迫切地前来事奉神。II。那两个半支派，流便人，迦得人，和玛拿西人，走在队伍的前头。在（民 32：27），他们曾应承，要与其他的弟兄同往争战。在（书 1：12-15），约书亚也提醒了他们。那先有了安居之地的人，也当走在争战与困难面前的前头。他们不像其他支派的弟兄，有家眷的牵挂；而且他们都是打仗的精兵。他们在前面昂首挺胸地前行，也是对其他弟兄的极大鼓励。在危险冲锋的位置，也是满有荣耀的位置。III。当所有的百姓尽都过了约旦河以后，抬约柜的祭司才从约旦河里上来。这看起来是理所应当的：这些祭司们自己也可以知道，当百姓都过去以后，自己就可以上岸了。但是，他们并没有移动脚步；而是直等到约书亚命令他们以后，他们才从河里上来；而且，约书亚也一直没有擅作主张，而是直等到神的吩咐以后，才把这命令告诉祭司们（15-17 节）。他们是如此亦步亦趋地遵从着约书亚；而约书亚也是如此认真仔细地遵从着神。这是他们值得称赞之处；也是他们的幸福之处：因为他们有如此良善的指引。当他们有神同在的记号、神的约柜与他们同在的时候，无论神使他的祭司和百姓们在何等境况等候，他们都耐心地盼望着神、等候着神的意旨安排、守候着神的呼召，使他们从约旦河中上来。IV。当抬约柜的祭司们一上岸，约旦河的河水就立刻流到原处，并仍旧涨过两岸（18 节）。这更清晰地显明了，这大神迹不是什么出于自然界的原因，而完全纯粹是出于神的大能与旨意；这是为了属神的以色列之民。这约旦河的河水，遵从了以色列的神；是为了显明对属神的以色列的良善。没有什么，如同以色列的神；以色列民阿，有哪一个民，能够像你们？约柜所在之处，洪水不能够伤害；但是当约柜离开的时候，公义的审判惩罚也必将速速来到；那在教会之外的人，将要速速灭亡；当约柜离开，恩典的荣耀也就离开了。V。当 那 日 ， 耶 和 华 使 约 书 亚 在 以 色 列 众 人 眼 前 尊 大 。神与他同工，亲自对他说话；向祭司与百姓彰显他给约书亚的权柄。那荣耀神的人，必得神的荣耀；当神要使人尊大，如他对约书亚所说的（书 3：7），他就必成就。这不仅是为约书亚个人的缘故，更是为了所有以色列人；为了使约书亚能有更多的服事：如今以色列人敬畏约书亚，如同敬畏摩西一般。这里也显示，得到百姓尊敬、敬畏、遵从的最好的、最确定的方法，不是鼓噪、恐吓与威胁，不是压制和逼迫，而是来自圣洁与爱，是来自神的旨意与荣耀，是使百姓明白看见，对他们的福祉的保护。那有神的同在、遵从神的旨意的人，被众人所敬畏。被神洁净、成圣的人，的确是在人中为尊大的；他们配得双份的荣耀。天国所拣选、所喜悦的人，当被众人以敬畏来看待。VI。这里特别记载了此事的时间：正 月 初 十 日 ， 百 姓 从 约 旦 河 里 上 来 ， 就 在 吉 甲 ， 在 耶 利 哥 的 东 边 安 营 。这正是他们出埃及以后的整整四十年差五天。神曾在怒中说，他们要在旷野漂泊四十年；这四十年也包括了出埃及以后的第一年的得胜，以及过约旦河前一年的得胜；因此，这四十年中并不全是悲哀；最终，神提前了五天把他们带领入迦南地，显明神是多么不愿惩罚他们，显明神是多么愿意把恩典给他们。为了选民的缘故，那苦难的日子减少了（太 24：22）。神命令他们，在逾越节的四天之前进入迦南；这正是四十年前他们开始准备逾越的羔羊的那日（出 12：3）；因为神要他们在进入迦南的时候，因那逾越节的羔羊而得恩典与圣洁；并提醒他们，要记念在埃及为奴之地所得的拯救；两相对比，更显明神是那使他们幸福的阿拉法与俄梅戛。

V。20-24

这十二块石头立在吉甲。I。这里设想，以色列民将来的子孙，会问他们的父亲：这些石头是什么意思呢？这是为了记念。在年少时喜爱求问的人，在年老的时候会有智慧。我们的主耶稣，尽管在他里面有全备的知识，但是也以榜样教导孩童和年轻人来一面听，一面问（路 2：46）。当施洗约翰在约旦河的伯大巴喇（即，过河之地）施洗的时候（约 1：28），当他说（太 3：9），神能从这些石头中兴起亚伯拉罕子孙的时候，或许他就是在指着这些大石头。在这里，这些石头是对以色列过约旦河大神迹的记念，使以色列的子孙求问、记念关于神救恩的事；但是在（路 19：40），我们的主耶稣说，如果他们闭口不说，这些石头也要呼叫起来。无论是这样或是那样，神的荣耀，必在他的大能作为中彰显。II。这里指示父母当怎样回答儿女子孙们的求问："你 们 就 告 诉 他 们 说 ， 以 色 列 人 曾 走 干 地 过 这 约 旦 河 。因 为 耶 和 华 你 们 的 神 在 你 们 前 面 使 约 旦 河 的 水 干 了 ， 等 着 你 们 过 来 ， 就 如 耶 和 华 你 们 的 神 从 前 在 我 们 前 面 使 红 海 干 了 ， 等 着 我 们 过 来 一 样 ，要 使 地 上 万 民 都 知 道 ， 耶 和 华 的 手 大 有 能 力 ， 也 要 使 你 们 永 远 敬 畏 耶 和 华 你 们 的 神"。父母的职分，就是使儿女明白、熟知神的话语与作为，使他们走上他们所应当走的道路。1.他们要让儿女知道，他们曾过约旦河，从干地走过；而这里，正是他们过河的地方。是神使约旦河的水干了：而这是为了以色列的百姓，是为了你们的缘故。神对我们祖先的恩慈，也就是对我们的恩慈；我们应当记念神对我们所曾作的大事。不仅是使他们以色列国中的居民记念此事，也是使他们中间的外人、旅人，更使地上的万民都知道此事。看见这些石头的人，会去读他们的圣经，在其中他们会读到这些奇妙的大事。2.他们也要教导子孙，四十年前的红海在他们面前干了的大奇事。（1）这两件极大的神迹，两相对比，更加彰显神是昔在，今在，永在的神。（2）我们后来所得到的恩慈，应使我们更加记念先前所得到的神的恩慈，对那些事情更加充满了感激。3.这些神迹奇事，要经由他们使地上的万民都知道。（1）神的大能在此彰显。全地的人都要知道，神大能的手和作为；在神没有难成的事；也没有任何其它力量，或是任何自然的条件，能阻挡神的旨意。对神百姓的救赎，也是对万民的警示和教导；警告他们不可敌挡神的全能。（2）属神的百姓，也以此得鼓励和信心：使他们敬畏耶和华，并向神尽职分。对此神迹大能的记念，对神的敬畏，使他们远离偶像别神，使他们遵从服事自己的神。父母对儿女的众多教导之中，最重要的就是使儿女永远敬畏神。严肃的圣洁，就是最好的知识。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第五章

以色列民现在经过了约旦河，河水在他们身后重新合上，涨过两岸。他们现在踏足在迦南地上，面向前面的征程。本章告诉我们，I。他们的敌人丧尽胆气（1 节）。II。他们踏上迦南地以后所

作的第一件事情。1.割礼之约（2-9 节）。2.守逾越节（10 节）。3.吗哪停住，从此以后他们吃迦南的出产（11，12 节）。4.耶和华军队的元帅显现，激励、指引约书亚（13-15 节）。

V。1-9

以色列的大营安在耶利哥的平原，这无疑是一番令人瞩目的景象。谁能数点雅各的众民呢？那在旷野的会众，现在走出旷野，如清晨的朝阳，如旌旗招展的军队令人畏惧。在他们的敌人眼中，他们是何等可畏。I。他们神奇地经过约旦河，这消息令那所有的迦南人和他们的王都畏惧颤惊。正如巴比伦被攻取的时候，送信的互相迎接、通报，传递这令人胆寒的消息（耶 51：31）。此时，这些迦南王的心如蜡融化，不再有胆气。之前，虽然迦南人的心消化（如喇合在（书 2：9）所说的），但是，他们的王还仍然顽梗，仰仗他们的人数众多，城池坚固；然而，当他们听见以色列民神奇地渡过约旦河，他们的心也都颤惊了。1.以色列本身就是一个声势浩大的民，然而全能的神更是他们的首领。若约旦河也要在他们面前消退，还有谁能阻挡他们呢？2.神使这些迦南人感受到畏惧，使他们的心消化，正如之前神所应许的（出 23：27）。神使那些恶人胆寒（诗 53：5）；那造人灵魂的神，若他愿意，也能够如这里一样以刀剑来对待恶人的灵魂，使恐惧临到他们。II。当迦南的诸国恐惧的时候，神吩咐约书亚使以色列的子孙行割礼（2 节）。此时，即使面对敌人的国家，他们仍然可以安全地如此行；敌人的胆气消化，不敢像利未西缅曾经对待示剑人一样来攻击他们。这不是出于约书亚自己的意思；不管此时行割礼在人看起来是多么危险、多么易于受敌人乘虚而入的攻击，但是，当以色列民听见神的吩咐的时候，就没有随从肉体血气的思欲；那吩咐他们的神，必会保护他们。1.（1）所有出埃及的人，已经受过割礼。此时，是给那些在旷野出生的以色列民行割礼。（2）神曾在怒中起誓说，那些出埃及、曾被数点的以色列人，因为他们的不信与怨言，必不得进入迦南地。2.现在，所有在旷野出生的以色列人，都已经进入迦南地。此时，是他们过约旦、进入迦南的第二天。【1】神以此表明，以色列的大营，不是被人的力量所掌管，而是在神自己的指引与保护之下。这割礼，是印记；表明神已经把迦南地交在以色列的手中。【2】神也以此，坚立与以色列的约，激励他们，勇敢地面对困难和挑战。给他们以胜利和成功的信心与勇气。【3】神也以此教导他们，并因而教导我们，所有的事业中，我们都应当从神那里开始，从把我们自己奉献给神、作为活祭开始（这里割礼的血所代表的）；这样，我们就可以期盼所作事业的成功。【4】割礼的重新施行，表明对神许多的典章制度的开始遵行。（申 21：8）（申 6：1）（申 12：1）。【5】这里所称的第二次割礼，也预表了属神以色列民，当他们进入福音的安息之中，在属灵之中的割礼。这第二次割礼是在约书亚的传命之下进行的；作为摩西的继承者约书亚，也是指向了对耶稣的预表；基督是那真正的施行割礼者，不是在肉体之上的割礼，乃是在心灵之中的割礼（罗 2：29）；那称为基督的割礼（西 2：11）。3.百姓对割礼命令的遵从。他们曾经承诺，听从约书亚的话，正如他们听从摩西的话（书 1：17）；现在，割礼虽令他们疼痛，但是他们也都遵行。4.这个地方也因为此地而得名，以记念在这里施行割礼之事。（1）这里称为除皮山（3 节）。（2）那地方称为吉甲：耶 和 华 对 约 书 亚 说 ， 我 今 日 将 埃 及 的 羞 辱 从 你 们 身 上 滚 去 了 。【1】这割礼表明他们不再是埃及之地的奴仆，不再被埃及的罪所捆绑，而是属神的自由之子。他们被埃及的偶像之恶所沾染，现在，以割礼表示他们应当除去那些罪污。【2】他们现在安全地到达了迦南。埃及人曾经讥笑他们（出 14：3），说他们在旷野走迷；但是，神的大能作为的成就，堵住一切讥笑和羞辱人之口。这羞辱，也必落回到讥

笑之人自己的口中。

V。10-12

我们可以设想，那些胆战心惊的迦南人，一定密切注视着这些以色列民；他们一定会对他们现在的举动感到奇怪。当士兵走上战场的时候，他们常常没有时间、无暇顾及信仰方面的事情；然而约书亚在这里，却是以一个又一个吩咐和命令，让以色列民在敬虔信仰的活动之中，开始这场战争。然而，这正是正确的途径和道路。从对神的敬虔而开始的事业，也会以神的保守而得到成功。I。这里，他们庄重肃穆地守逾越节。是在正月的第十四天，在他们受割礼的地方。当他们在旷野漂泊的时候，他们没有这逾越节的恩惠与安慰，是因为神对他们的不喜悦；但是现在，神回应了摩西在（诗 90：15）的祷告祈求，又把安慰加给以色列民；他们度过了苦难的日子，又得着了逾越节的喜乐。他们现在既已进入迦南，就更应当记念他们出埃及时所经历的奇妙大事与神的良善。当我们在白日，不应忘记晨星的光芒和我们曾经的盼望；当恩典临到，我们更应记念那从前的恩典。庄重肃穆的逾越节，是紧跟在庄重肃穆的割礼之后；正如我们在（徒 2：41，42）看见，那些信而受洗的人，立刻就开始掰饼的聚会。他们在这耶利哥平原上守这逾越节，心中充满了对四围迦南人的蔑视；敌人环绕，但是却不能搅扰以色列人。在（出 34：24），神就曾应许，在他们守节的时候，敌人必不会搅扰他们，也没有人会贪恋他们的地土。在他们的敌人面前，神为他们摆设筵席（诗 23：5）。II。吗哪停止，从此他们开始吃迦南的地产。吗哪是从天上而来的神迹，在他们需要的时候，供养他们。但那是在旷野的时候；现在，他们可以得享迦南的谷物。1.（1）在逾越节后，他们要吃无酵饼、守无酵节；这些谷物，正可以满足他们的做无酵饼的需要。这些谷物，或是那些乡下的迦南人逃跑躲避到耶利哥城里时留下的；罪人的财富，是为义人而堆积；那些堆积财富的人，不会想到这些所积累的财富，会最终归于谁。（2）在逾越节的次日，他们要把初熟的庄稼带到神面前，作为摇祭（利 23：10，11）。现在，把这些迦南地中的出产带到神的面前，守无酵节，正是神吩咐他们所作的。2.他们一吃了那地的出产，吗哪就停住了。（1）这更清楚地显明，吗哪不是什么自然的现象，而是来自神的特别恩惠，智慧，与良善。（2）此事也教导我们，当我们可以有普通、通常的供应，就不要期望一直靠特殊的供应来源而生活。如果神按着以色列的行为和悖逆来对待他们，吗哪早在旷野的时候就应该止息了；然而，虽然他们曾轻视吗哪，神却没有向他们中断；而现在，当他们进入迦南的时候，神是吗哪停住了。神就如同一位智慧的父亲，他知道儿女的一切需要，也知道什么是对他们最好的；神的供应，是按着他们的所需，而不是按着他们的好奇或是好恶。神的话语与典章制度，就是属灵的吗哪；神以这属灵的吗哪，供养在旷野中神的百姓。

V。13-15

迄此，我们常常看见神对约书亚说话；但是未曾读到神的荣耀向他显现；现在，当约书亚面前的困难和挑战增加的时候，神对他的鼓励也相应地增加。I。约书亚得到这异象的时间。这是在他们进迦南，刚刚行割礼与守逾越节之后。当我们在尽职分的道路上勤勉、真诚地服事的时候，也是我们得到、看见神特别恩典的时候。II。约书亚看见这异象的地点。这是在靠近耶利哥的地方。看起来，这是约书亚独自一人的时候；此时，或许他正思想、祷告；对于神所使用的人，神常常

向他们显现自己。又或许，他正在观看那耶利哥城，思考怎样向那里进攻；而此时神来向他指引。神帮助那些勤勉自助的人。约书亚是以色列的将军，而神来向他显现，作为他们的元帅。III。这异象显现的过程。约书亚举目观看的时候，看见了那拔刀而立者。1.我们可以想见，这就是神子，是那永恒的道；在他以完全的人的样式来到世间、救赎世人以前，就曾多次以人的形象出现。约书亚以对待神的方式那样来对待他，而他也接受这样的对待；若他是天使，就不会如此。在后面的（书 6：2），他被称为耶和华。2.他以战士的形象出现，手中有拔出的刀。对帐棚中的亚伯拉罕，他曾以旅人的形象显现；而在这里，他以军士的样式显现在约书亚面前。（1）他手中所拔出的刀表明了，这场争战，是出于神；神在此时，给他们以权柄和命令，与迦南人争战。元帅拔出刀，表明了宣战；也使属下有权柄可以上战场打仗。（诗 60：4）你 把 旌 旗 赐 给 敬 畏 你 的 人 ， 可 以 为 真 理 扬 起 来 。（2）鼓励约书亚勇敢向前；那拔出的刀，就是对以色列百姓的护卫和救赎。IV。约书亚大胆地询问的问题。他没有差遣仆人前去，而是自己向他问道，你是帮助我们，还是帮助我们敌人的呢？这表明，1.约书亚的胆气和坚毅。他没有被眼前的异象吓得惊慌失措，而是平静地向那人问了这个问题。神曾要约书亚刚强壮胆；这里显明，约书亚的确如此。神对属自己子民提出话语上的要求，神也以恩典与他们同行，使他们刚强。2.约书亚对百姓的牵挂；他满心都是以色列的福祉与利益；因此必须要知道来人是以色列的朋友还是敌人。看起来，约书亚怀疑那人是他们的敌人，把他当作歌利亚那样的人，来挑战永生神的军队。我们就是常常这样容易把那帮助我们的人，当成我们的敌人。这个问题，也清晰地表明了，在以色列人与迦南人之间，正如在基督与别西卜之间，没有中间的地带。不是帮助我们的，就是与我们为敌的。V。那人的回答。他 回 答 说 ， 不 是 的 ， 我 来 是 要 作 耶 和 华 军 队 的 元 帅 。他不仅不是敌人，而是他们的朋友，更是他们的元帅。正如在古时（创 32：2），雅各在玛哈念所遇见的二军兵；这里，他率领以色列的军队，也差遣天使天兵保护他们。在（来 2：10），基督也称为救赎我们的元帅；他是万民的君王和司令（赛 55：4）。有这样的元帅，前方一定是胜利。现在，他来向约书亚显现；检视自己的军队，激励动员他们，给他们必要的命令，使他们前去包围耶利哥城。VI。一旦明白了他是谁，约书亚立刻表现出极大的尊敬。1.约书亚俯伏在地下拜。约书亚虽是以色列的首领和将军，但是他谦卑地遵从这位真正的元帅。最伟大的人，是谦卑、敬畏神的人。2.约书亚恳求他的吩咐和指引：我 主 有 什 么 话 吩 咐 仆 人 。即使人中的君王，也要在基督的宝座面前俯伏；因为基督是万王之王。（诗 2：10，11）（诗 72：10，11）（启 19：16）。（1）约书亚承认，他是自己的主人，自己是他的仆人。自己在他的吩咐之下。（太 8：9）。我们对耶稣基督的一切遵从的根本，就是要把我们自己完全地敬献给他；把他当作我们的主人，把我们当作他的仆人。（诗 16：2）。（2）约书亚渴求他的旨意与吩咐，并随时准备好遵从他的吩咐。只有在人中间知道怎样顺服遵从的人，才知道怎样吩咐与命令。VII。他要求约书亚，要表示出进一步的尊敬（15 节）：耶 和 华 军 队 的 元 帅 对 约 书 亚 说 ， 把 你 脚 上 的 鞋 脱 下 来 ， 因 为 你 所 站 的 地 方 是 圣 的 。（传 5：1）。我们应当在内心深处有对神的敬虔和敬畏；这敬虔与尊敬也应当在外在的方面表现出来。在（出 3：5），神也是这样对摩西要求；如（书 1：5）所说的，神怎样与摩西同在，也怎样与约书亚同在。摩西就是这样，在荆棘火焰那里，曾得到神的指示；现在，约书亚也要得到神的指示，带领以色列人包围耶利哥城；神已经把那城交在以色列的手中。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第六章

约书亚以对耶利哥的围困开始了他们的争战。这耶利哥城中的人，没有胆子出来，与以色列人正面相对，却倚靠他们自己城墙的坚固，躲在城中，既不投降，也不谋求和平的条款。在本章，我们看见攻破耶利哥城的记述。I。耶和华军队的元帅给约书亚的命令和指引（1-5 节）。II。以色列百姓绕城六天（6-14 节）。III。在第七天，神奇妙地把耶利哥城交给了以色列人。（15-21 节，24 节）。IV。对喇合及其亲属的拯救（22，23，25 节）。V。对将来若有人重建耶利哥城的咒诅（26，27 节）。在（来 11：30），我们看见此事的一个简明的总结：以 色 列 人 因 着 信 ，围 绕 耶 利 哥 城 七 日 ， 城 墙 就 倒 塌 了 。

V。1-5

这里，是神与那些耶利哥人的争战；我们看见，是谁的旨意必得胜。I。耶利哥人在城中负隅顽抗，他们在以色列面前大门紧闭。其中的居民内心顽梗，他们不想投降，也不想寻求和平。他们内心坚硬如石，恶贯满盈。这就是那些所有在全能的神面前，自强、悖逆顽梗之人的悲惨光景（伯 15：25）。II。神定意要使以色列人胜过耶利哥人。耶和华晓谕约书亚，告诉他耶利哥城已经交在他的手中。1.神告诉他，应当怎样围绕耶利哥。不是以什么军事行动或是工事来围困耶利哥；而是，祭司们必须抬着神的约柜，与以色列民环绕耶利哥城七日（3，4 节）。这就是他们所要做的事情。2.神告诉他，在第七日结束之前，他们必得到胜利。他们听见拖长的角声，众百姓就要大声呼喊；城墙必顷刻间倒塌；不仅要把城中的居民尽都暴露，也使任何想要抵抗的人胆寒。（1）神所指示的这个方式，彰显了他自己的大能；（诗 21：13）耶 和 华 阿 ， 愿 你 因 自 己 的 能 力 显 为 至 高 。神因他自己的能力，而不是其它的什么能力，显为至高。神大能的膀臂，是对以色列民的极大鼓励，也令迦南人极其畏惧。（2）神所指示的方式，也使约柜得到极大的荣耀；那约柜，是神同在的记号；百姓要以极其的尊敬和敬畏，来看待。在很久之后，当以色列人没有神的命令却擅自把约柜抬入营中的时候，他们为自己的莽撞和不敬付出了极大的代价（撒上 4：3 等）。但是现在，他们将要按着神的指示，来敬畏谨慎地抬约柜；这将是对所有以色列的信心的极大鼓舞。（3）这也同样把荣耀放在祭司身上。祭司将要庄严地抬约柜、吹号角。通常，祭司们是不参与战争的；但是这里，祭司们将要起到至关重要的作用；百姓也将看见，他们所蒙的祝福。（4）这也是检验百姓的信心、遵从、与忍耐。检验他们，是否愿意遵从一个在人的智慧看来或许是愚蠢的行为；是否相信一个在人的头脑中看来不可能发生的应许；看他们是否愿意忍耐等待，耐心地等候神的拯救与大作为。所以，因着信、而不是因着武力，以色列人使耶利哥的城墙倒塌

了。（5）这也是鼓励以色列人，使他们轻看那余下的困难。在（申 1：28），那些之前的恶探子们说，迦南人有坚固高大的城墙；然而这些城墙如今是多么不堪一击。这世上最高大、最稳固的墙，也不能抵挡全能者；以色列人不需要打仗，他们所需要的，只是不要畏惧；因为全能的神为他们争战。

V。6-16

这里记述了以色列人环绕耶利哥城；约书亚把神的命令传给百姓，他们都谨慎准确地遵守。I。约柜在前面行，无论到哪里，百姓都跟到哪里（9 节）。拿兵器的要走在约柜前，清除道路与障碍；服事于神的人，有极大的荣耀。每一个信实、热诚的以色列人，都愿意跟随着抬约柜的祭司们。II。在约柜前面，要有七个手中拿角的祭司；他们要一面走，一面吹这角。1.这些祭司，他们奉神的名，向迦南人宣战；使迦南人畏惧；这畏惧将使他们被战败、被征服。属神的牧者，也是这样向一切不洁、不义的人们宣示神的义怒；他们在锡安吹角，在圣山发出大声，使一切罪人都颤惊胆寒。他们是属神的报信人，向一切罪过之人警示。2.这些祭司也宣示了神与以色列的恩典同在；神把生命与勇气加给他们。（申 20：2-4）当战士上阵打仗的时候，祭司们要给他们以鼓励，使他们知道神与他们同在。这里，吹角更特别地使百姓在神面前得蒙记念和拯救（民 10：9）。在（代下 13：12），这极大地鼓舞了亚比雅。属神的牧者，也当这样大声吹出永远的福音的号角，那是禧年的胜利的号角，向神的百姓宣示着自由与成功，激励所有属耶稣基督的良善的战士，去打那美好的属灵的仗。III。他们所用的号角，不是他们平时服事圣所时所用的银号，而是羊角所作成的号角。这些号角外表简朴卑微，声音朴实，然而却传递了全能之神的大能与荣耀。因此，朴拙的讲道，正如同这些羊角的号，彰显出神的大能，击溃魔鬼的城墙；（林后 10：4，5）我 们 争 战 的 兵 器 ， 本 不 是 属 血 气 的 ， 乃 是 在 神 面 前 有 能 力 可 以 攻 破 坚 固 的 营 垒 ，将 各 样 的 计 谋 ， 各 样 拦 阻 人 认 识 神 的 那 些 自 高 之 事 ， 一 概 攻 破 了 ， 又 将 人 所 有 的 心 意 夺 回 ， 使 他 都 顺 服 基 督 。这禧年的号角，宣示了以色列的胜利与自由，宣示了迦南地必将归回到他本来的主人手中。IV。所有以色列百姓，都要完全地安静，不说一句话，甚至不发出任何声音；使他们可以全神贯注于那圣洁号角的声音，正如同是神的声音；以此表明他们对之的极其敬重。（亚 2：13）凡 有 血 气 的 ， 都 当 在 耶 和 华 面 前 静 默 无 声 。 因 为 他 兴 起 ， 从 圣 所 出 来 了 。（出 14：14）耶 和 华 必 为 你 们 争 战 ， 你 们 只 管 静 默 ， 不 要 作 声 。V。他们要在六日之内每天都如此行；到第七日的时候，要绕城七次。以色列民都遵行了。他们要以此学会，耐心地等候神。虽然他们刚刚是进入迦南地，前面有极多的事情要做；但是，他们必须要在耶利哥这里耽搁数日，并在此学习耐心与盼望。他们要耐心等候神所定的道路与方式，也要耐心等候神所定的时间。信靠神的人，必不着急；你要上去，观看七次（王上 18：43）。VI。他们要如此七天；要有七个吹角的祭司；这些，都使我们记念起神的在六日之内的创造之工，并在第七日安息。安息日的律法，禁止犹太人做属世界的工作，但是并不是禁止他们做属神的敬拜之事。还有什么，比事奉、跟随约柜更是在安息日当作的事情呢？VII。他们持续地绕城，虽然还没有看见效果，但是他们相信那异象与神迹必将到来。（哈 2：3） 因 为 这 默 示 有 一 定 的 日 期 ， 快 要 应 验 ， 并 不 虚 谎 。 虽 然 迟 延 ， 还 要 等 候 。 因 为 必 然 临 到 ， 不 再 迟 延 。如果我们能够一直持守在职分的道路上，我们最终必得胜利，必不吃亏。他们在绕城

的时候，应是距离城墙有一定的距离，使得敌人的弓箭不能触及，他们嘲笑的声音也不能听见。耶利哥城中的人可能一开始看以色列绕城的时候，感到很奇怪，继而不再害怕，甚至觉得好笑；他们或许像（尼 4：2）所嘲笑犹太人的那样：这 些 软 弱 的 犹 大 人 做 什 么 呢 ？ 要 保 护 自 己 吗 ？ 要 献 祭 吗 ？ 要 一 日 成 功 吗 ？ 要 从 土 堆 里 拿 出 火 烧 的 石 头 再 立 墙 吗 ？恶人以戏笑的态度看待属神的事；当神的义怒积蓄、公义的审判惩罚即将临到罪人的身上的时候，他们却在嘲笑神；但是，当惩罚来到、恶人才相信自己错了的时候，那时却已经太晚。VIII。最后一次绕城的时候，最后的号角的时候，以色列所有的会众都要齐声大声呐喊，城墙在顷刻之间倒塌（16 节）。这是胜利的呼喊，有欢呼王的声音在他们中间（民 23：21）。这是信心的呐喊；他们相信，耶利哥的城墙必定倒塌，正是凭着这信心，使那城墙倒塌。这是祷告祈求的呼唤，是号角的回声，表明神必记念看顾他们；他们万众一心地向天国呼喊，祈求那来自天上的帮助。良善的心在属肉体的软弱里痛苦、呼求，祈求祷告神；在第七日之后，公义必来到、胜利必来到。及至那末日的时候来到，我们的主在云中降临，必有号筒和角声、有大声欢呼的声音；那时，撒旦的国度的城墙，必将完全毁掉。

V。17-27

以色列百姓一直在遵从地执行约书亚所吩咐他们的绕城的命令。现在，终于，约书亚吩咐他们说：耶和华已经把城交给你们了，现在你们要进去得那城。I。他们在得城的时候要注意的事情。神把城交给他们，因此也把规矩和条件交给他们。这城给以色列人，是要他们把它敬献于神；正如迦南诸城中那初熟的果子。1.耶利哥城必须被焚毁，其中的居民与牲畜必都要在耶和华面前毁灭。除了喇合及其亲属家人，其中任何人都不可得赎（利 27：29）。这些被造的人，他们的生命是来自于神；他们这些罪人，因为他们的罪而放弃了自己的生命；有谁能向神争辩他的惩罚与公义呢？在迦南诸城的破灭中，耶利哥城的毁灭是最多显明神的作为的；因此，耶利哥的城，也都要敬献于神。对耶利哥城的毁灭，也使所有其它的迦南城市闻风丧胆，在以色列面前畏惧。只有喇合一家能够得到赦免：她以恩慈对待以色列人，因而使自己与其他邻舍分别出来；也因此得到以色列人的恩慈回报。2.耶利哥城中的财富，金银铜铁的器物，要归耶和华为圣，归入耶和华的库中。这些要用于会幕的服事，使神的会幕有更多的荣耀；以此教导以色列人，不贪恋属世的财物，也不要注目于为自己积蓄财物。神应许他们的，是迦南流奶与蜜之地，而不是金银遍及之地；神愿意他们在其中舒适地生活，可以欢欣地前来事奉神；而不是到迦南来贪婪地积聚财富。神愿他们把会幕的丰富看作他们自己所得的丰富，把神殿中的财富与荣耀看作是他们自己的财富与荣耀。3.这里特别警告他们，不可取那些当灭的物；否则，他们就要受咒诅。“如果你们有智慧，就要远离那些受咒诅、当灭之物；你会发现你们自己喜欢那些东西，但是你们要约束自己，警醒自己，不要去触碰”。II。当以色列民大声呼喊的时候，耶利哥的城墙应声轰然倒塌。许多在城墙内、城墙上好奇地看热闹的耶利哥民，一定随之灭亡。我们在（王上 20：30）看见，许许多多的人，由于城墙倒塌而被压死；那些倚靠这些城墙来护卫自己的人，却最终导致自己的灭亡。耶利哥城墙顷刻倒塌，无疑使其中的所有居民更加闻风丧胆，无力抵抗以色列人的刀剑；抵抗神所率领的百姓，是徒劳的（弥 2：13）。天国的神，当然可以轻易地击溃那一切敌挡属神百姓的敌人。在神面前，铜门铁栓不过如稻草朽木一般（赛 45：1，2）。谁能领我进坚固城呢？不就是你吗，我的神（诗 60：9，10）。撒旦的国度，必将这样轰然倒塌；在神面前内心顽梗、蓄意顽抗的人，

必不得兴旺。III。以色列百姓，执行神的命令。耶利哥城中，所有有血气的，都要置于刀剑之下，被尽都毁灭。虽然他们大声哭嚎，乞求生命，却不得怜悯，而是要被尽数灭亡。如果在这里，以色列人没有神的特别命令和许可，那么他们所作的就不是正义的；我们今天也不可以在类似的情况和事情下，自以为义地去做相同的事情。但是，在这里，这是天地的主、那公义的审判官所定意的，所指派以色列人去做的。神的作为在这里是审判与惩罚，若有人懒惰为耶和华行事、不使刀剑经血，就必受咒诅（耶 48：10）。但是，福音的灵是非常不同的，因为基督来，不是为毁灭人的生命，乃是为拯救人的生命（路 9：56）。基督的胜利具有另外一种性质。1.这里，所有的牲畜也要与它们的主人一同被灭亡。以色列人的牲畜，被杀而献在祭坛上，是为他们赎罪的祭；然而迦南人的牲畜，要与它们的主人一同被杀，因为迦南人的罪孽不能被这些牲畜的献祭而洗净、赎回。但是，在两者之中，都彰显着神公义与圣洁的荣耀。2.耶利哥城，要被火彻底焚毁。这些以色列人，当他们攻下耶利哥这座建造得又大又气派的城市的时候，或许会想，把它变作他们的总部；然而，神要他们仍然住在帐棚之中；并且，要彻底毁灭这座城市，不可再建。3.所有的金银，以及那些可以经火的铜铁器皿，都要归于神的库中；并非是神缺乏这些；而是，以色列人要以此来把胜利的荣耀归于神（来 7：4）。IV。喇合被存留、救赎；她没有与那些不信神大能的罪恶之人一同灭亡（来 11：31）。尽管他们在攻城的过程中定有许多忙乱和繁杂，然而约书亚特意安排，使喇合得以被救赎。她曾经挽救的那两个人，现在成为被约书亚安排来挽救她的人（22，23 节）。这两个以色列人，熟悉喇合，也熟悉她的房屋；因此他们最适合前来，以恩慈对待她和她的亲属。她的亲属与她一同被救；正如挪亚的家人与他一同被救；（徒 16：31）他 们 说 ，当 信 主 耶 稣 ， 你 和 你 一 家 都 必 得 救 。1.现在，喇合被救以后，她和亲属们被安置在以色列的营外；洁净她们因迦南偶像和迷信而沾染的污秽；使她预备，能信靠以色列的神。2.在以后，她被接纳入以色列的会众之中；她的后人也屡屡在圣经中可以看见。所罗门的妻子，犹大的君王，波阿斯的母亲，等等，都列在我们救主基督的家谱之中（太 1：5）。喇合为了以色列的名，而接待了以色列人；她也因此得到了在以色列中的奖赏。约书亚接纳了妓女喇合入以色列，正预表了基督要把税吏和妓女接纳入他的国度（太 21：31）。这也预表了外邦人将归依到神的国度。V。耶利哥城被咒诅，永远不可再建；重修这城的人，将要在耶和华面前受咒诅。约书亚叫众人为此起誓；不仅是让以色列的长老和百姓都同意，他们以及他们的子孙都不可再建造耶利哥城；而且，约书亚更把神的旨意和警告传递给他们：神禁止他们重建耶利哥，否则他们将面临严厉的惩罚。1.以此，神显明对耶利哥咒诅和惩罚的沉重；这座城，要彻底地灭亡，永远不得医治。2.这座城，要永远废弃荒凉；显明迦南人的罪孽以及恶贯满盈，显明神对迦南人的义怒。也显明神对他百姓的恩慈，使他们可以在迦南安居。敌人所遭受的荒凉，正是见证了以色列人所受的恩惠；也是对任何向神的恩慈没有感恩的人的警告和责备。耶利哥城的位置，因为靠近约旦河，一定很宜人舒适；但是这里警告以色列人，若他们重建此城，就必受咒诅。人建造城市，都是为了自己的子孙；但是若有人建造耶利哥，他们的儿子孙却必遭受灾殃。这咒诅，并非是空空的话语，的的确确在很久以后，当有人重建耶利哥的时候，临到那重建之人（王上 16：34）。但是，这并不意味着后来住在其中的人永远受咒诅；我们在后来也看见，恩典临到那耶利哥城中的居民；不仅那里有以利亚和以利沙，更有我们救主的恩典（路 18：35）（路 19：1）（太 20：29）。我们要警醒小心，去建造神所毁灭的东西，是危险的；见（玛 1：4）。最后，所有这些事情，都极大地加增了约书亚的声名（27 节）；不仅使他被以色列人所尊重敬畏，也令迦南人都心惊胆寒，因为有耶和华与他同在。没有什么，比神的同在，更令一个人的声名远扬，更显伟大。

约书亚记
第七章

我们已经多次看见，在以色列中，即使是他们最幸福、最顺利、最有盼望的时候，他们仍然时时被罪所缠累、仍然时时困扰在罪恶之中，阻挡了他们前进的步伐。金牛犊的事情，加低斯的怨言，毗珥的罪孽，都给他们带来极大的困扰，使他们付出了沉重代价；在本章，我们又看见了罪阻挡了他们军队的前面的征程。但这只是一人一家中的罪，而且很快被剪除，因此后果也不像其它前述的那些后果那么恶劣；不过，此事仍然仍然表明了，他们要谨慎自己的行为，否则就要担自己的罪。I。亚干在当灭的物上犯了罪（1 节）。II。以色列被艾人所击败（2-5 节）。III。约书亚的谦卑与祷告（6-9 节）。IV。神给约书亚的指示（10-15 节）。V。对罪行的检查、审判、定罪、谴责、执行惩罚；使神的愤怒转离他们（16-26 节）。从本章的事情可以看出，正如律法一样，地上的迦南也不能带来纯粹的完美；属神的以色列的圣洁、完美与和平，只有在天上的迦南，才会得到完全。

V。1-5

本章是对上面一章的一个转折。在上面一章结束的时候，神与约书亚同在；约书亚的声名远远传扬；胜利与征服，似乎就在前方。约书亚行事正直，也谨守神的一切吩咐命令。但是在以色列民中间却有了犯罪的事情，因而神与他们相对；这时，就是约书亚的声名也于事无补。当我们失去神与我们同在的时候，我们也就失去了朋友；若神不与我们同在，那么谁也不能帮助我们。I。亚干犯罪。这里仅是一般性地提到此事，后面还有更多的细节。他在当灭的物上犯了罪，违背了之前约书亚的命令和警告。之前，约书亚命令是事情有两件；第一件是要尽数毁灭耶利哥中的人和牲畜，除了喇合及其亲属以外；第二件不可私自取不应当的物品。我们没有看见有人违反了第一件命令，但是这里，亚干违反了第二件命令；他们没有不遵行对罪人的惩罚，但是亚干自己却起了贪心。贪恋世界和其中的财物，是许多其它苦毒之事的根源。本章对亚干罪行的记述，也清楚地显明，在千万以色列人中间，只有他一人是犯此贪婪之罪的。若有其他人也犯此罪行，无疑这里会给以记述；但是没有别人。罪的试探是很强的。人很容易会觉得，烧毁这些价值贵重之物多么可惜，有什么益处？劫掠城市的时候，每个劫掠的人都觉得自己有权力随取随夺。人也很容易觉得自己可以轻易隐藏，不让别人知道。但是，凭着神的恩典，以色列的所有其他人，在他们经历了过约旦河的大神迹，以及割礼、逾越节以后，都对神的旨意心存敬畏，遵从顺服于神。然而，即使只有亚干一人犯罪，这里也称为是以色列犯罪了；因为亚干隐藏在他们中间，没有分别出来。不过，最终，亚干的罪行昭然在以色列众人面前，也成为对所有人的警醒；我们也应当这样警醒于我们自己的罪，免得被罪所玷污（来 12：15）；也不应当与犯罪之人为伍，免得我们也要担当他们的罪责。我们应当彼此互相监督，互相提醒，防止罪在我们中间发酵。II。以色列的大营为此而担罪：神的愤怒向以色列发作。虽然以色列人不能看见这罪行，但是神能够看见；神以此使

他们注意。或早或迟，或这样或那样，人的罪行不管多么隐秘，总要被暴露出来；别人或许会被欺瞒，但是神不会被欺瞒。人的社会，往往在罪责与神的愤怒之下，却不自知；直到惩罚的烈火临到。1.约书亚差遣一支队伍去攻打艾城。只派了三千人去；因为去探测的探子回报说，有这些人上去就足够了。这或许是他们过于轻敌，觉得自己很安全，而不需要去很多人；也或许是百姓现在都想要安逸，不想要再前去征程劳累。也或许是因为他们在耶利哥城不能拿任何掠物，所以百姓没有动力再去进攻艾城；这些探子，或许就是想满足百姓的心思。虽然那城市是要以神的大能击垮、使以色列得胜利，虽然耶利哥的城墙就是由神的能力所摧毁；但是，以色列人也必须要前去争战，要操劳尽心，要绕城多日。他们不可以觉得，现在争战的事情就是神的事情，所以跟他们无关，所以他们不需要出多大的力气就可以得胜，所以就想着能怎么省力气；不，这根本不可以。虽然，是神在我们里面作工，但是，我们也要为我们的救赎而努力。如果人轻敌，就会面对很糟糕的后果。探子回报说，那里的人少；但是，敌人的人数虽少，却足以胜过他们。我们作为基督徒，在属灵的争战之中，也绝不可轻视那些属灵的敌人，绝不可使自己懈怠；而是要时刻勤勉与警醒，打那美好的属灵的仗。2.约书亚派去的部队，遭到了失败；他们在艾人的面前逃跑；他们发现敌人远比自己预想的强大，他们都在敌人的面前丧胆。他们在逃跑的时候，死了三十六个人；这损失虽不大，但是却足以令傲慢轻敌的以色列人惊慌害怕。（1）这失败，使以色列民谦卑下来；使他们学习到，在喜乐的时候，也要谨慎戒惧。（2）这以色列人的失败，也使迦南人的心更加顽梗心硬；使迦南人之后的灭亡更加令人畏惧。（3）这当然更清楚地表明了此时神对以色列的不喜悦，并要以色列人除去他们中间罪恶的酵。3.这三千人的部队的惊慌逃跑，是整个以色列人都惊慌害怕。约书亚曾经告诉他们，有神与他们同在，必不会失败；神要在他们前面赶出迦南人（书 3：10）。然而现在他们怎么会面对失败呢？这清楚地表明了神对他们的不喜悦；若神与他们为敌，他们该当如何呢？真正的以色列人，当在神的愤怒面前颤惊。

V。6-9

这里记述约书亚怎样面对这场令人悲哀的失败。约书亚作为众人的首领，更加挂心众人的利益；他是官长的榜样，教导他们应当怎样为百姓的福祉而担忧。约书亚也是对基督的预表：（诗 72：14）百姓的血在他眼中看为宝贵。I。约书亚极其悲伤：他撕裂衣服；表明对此次失败的极大悲伤；尤其是表现了对神不喜悦以色列而产生的畏惧。最勇敢的战士，也会在神的愤怒面前发抖（诗 119：120）。约书亚谦卑地俯伏在地。以色列的长老也与约书亚一样，俯伏、谦卑。他们这样直到晚上；表明这不是出于一时冲动的情感，而是来自心中深深的敬畏与畏惧。约书亚没有怒责那些探子错误的情报，也没有责备那些胆怯的军兵；尽管他们都应当被责备。而是，约书亚的眼目专注于神：他也自省是否在百姓中有得罪神的恶事。II。约书亚怎样谦卑地祈求祷告。他的灵忧苦不安、不平静，但不是在祷告中失控或是绝望；而是，谦卑、卑微地把心里的话向神倾诉和诉求。1.现在约书亚希望，不如当初就住在约旦河的对岸（7 节）。他觉得，住在那边，也要比在这边被灭亡、被剪除好得多。这样的话，似乎表明了对神的不信甚至不满；是不正确的想法；但是对于此时为百姓身心交瘁的约书亚来说，也似乎部分地情有可原。这些话：为什么竟领我们过约旦河呢？很像是在（出 14：11，12）（出 16：3）（出 17：3）（民 14：2，3）等处的怨言；但是那鉴察人内心的神，知道他们是出于不同的灵；因此，在这里没有怪罪约书亚所说的话。若是约书亚清楚地想到，他们目前所面临的失败，是因为在他们中间有犯罪的人；那么，约书亚一

定会有不同的想法，一定不会说出那样错误的话。神有他自己清晰的旨意和计划，也知道他自己所作的是什么；虽然我们暂时不知神在某一件事情上的旨意，但是我们确知，神所做的，一定是为了我们的好。2.约书亚的说话，表现出他的困扰、忧心和迷惘（8 节）：这些以色列人，他们刚刚经历了何等大的神迹，然而他们现在竟然在敌人面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？当他们逃跑、甚至被杀，我们该怎么想呢？难道是神的能力、膀臂缩短了吗？难道是神的应许、话语不能成就了吗？神曾为我们所作的大事难道都是徒然的了吗？注意，神的意旨安排与方法，常常是复杂、令人不明确的，即使是最聪明的人、最好的人，也常常不能测透；但是，他们必将最终全都知道（约 13：7）。3.约书亚哀叹，以色列将面临灭亡的危险："迦南人现在要围攻我们，我们不再有护卫和保护，他们将要得势，我们就将要被他们击溃，他们要把我们的名从地上剪除"。即使是良善的人，当遇到挫折困难的时候，也是如此容易灰心丧胆，悲观地看待所面对的境况。但是，约书亚是在这里向神祈求和倾诉："耶和华阿，不要让以色列的名被剪除；他是你所喜爱的"。4.约书亚说，如果以色列被毁灭，神的荣耀也要受损。如果迦南人剪除了我们的名，那 时 你 为 你 的 大 名 要 怎 样 行 呢 ？这是约书亚所最看重、最哀伤的。那些埃及人会怎么说呢？他们会轻看神的智慧、大能、信实、良善。对于一个向神感恩的心灵，没有什么，比神的名被人轻看更加让他伤心的了。约书亚也以此向神祈求，祈求神的恩惠与恩慈向以色列回转；这是约书亚唯一的盼望，也是他祈求与倾诉的中心：父阿，求你荣耀你的名。神的名是伟大的，胜过一切的名；无论发生什么，我们都应当相信、也应当祈求，神以他的大作为使他的荣耀彰显，使他的名不被任何人玷污。这应当是我们所有的心思所在，胜过其他任何一切。我们的眼目应当专注于此，我们的一切渴慕，应当以此为目的；这是我们的盼望的泉源，是我们所得的一切鼓励的源头。我们的祈求，没有什么比这更好：主阿，你为你的大名要怎样行呢？愿神在这一切的事情中得荣耀，愿我们拥抱神的旨意。

V。10-15

这里是神对约书亚祷告祈求的回应。（箴 8：34）听 从 我 ， 日 日 在 我 门 口 仰 望 ， 在 我 门 框 旁 边 等 候 的 ， 那 人 便 为 有 福 。当一个人遇到神的不喜悦、遇到挫折困难的时候，他不应抱怨神、向神发怨言，而是应当把这些困难带到神的面前倾诉和祷告祈求，就必能得到和平的回音。约书亚还在说话的时候，神的回应就已经立刻来到，正如神在（赛 65：24）（但 9：20）的回应。I。神鼓励约书亚，让他不要在困难面前灰心失望：起来，不要这样俯伏在地，不要灰心丧胆。无疑，约书亚在神面前谦卑自己，这是正确的；但是现在神告诉他，这已经足够，神不愿他继续哀伤颓丧。神看重痛悔的人心中哀伤，但是他更愿意他们得到宽恕与和平；对于一个痛悔自卑的人，哀伤的日子终有尽头。（赛 52：2）耶 路 撒 冷 阿 ， 要 抖 下 尘 土 。 起 来 坐 在 位 上 。 锡 安 被 掳 的 居 民 哪 ， （ 居 民 原 文 作 女 子 ） 要 解 开 你 颈 项 的 锁 链 。约书亚哀伤地俯伏，直到晚上（6 节）；因为天色太晚，所以要等到明日早晨才能来找出以色列中犯罪的人。但以理（但 9：21）和以西结（结 9：5，6）都是哀伤到献晚祭的时候；他们两人都得着神的鼓励。在（申 9：18），摩西在神的面前俯伏哀伤四十昼夜，为以色列祈求。现在，约书亚必须起来，他明日要有更重要的事情去做：找出那当灭的物，除灭那犯罪的罪人。他现在要放下哀伤，行起审判官的职责。我们的悲伤和眼泪，不应该妨碍我们撒种；也更不应妨碍我们信仰的职分。万物各按其时成为美好。II。神告诉约书亚，导致此事

的原因；告诉他神对以色列不喜悦的缘由：以色列人犯了罪。神的旨意并没有改变，他的大能膀臂并没有缩短，神的应许也没有落空；是以色列人的罪，阻拦了他们本应得到的神的恩惠。这里，虽然讲述了罪行，但是没有指出犯罪之人的名字。约书亚他们要找出这样的人，他们圣洁的哀伤要使他们得到洁净；（林后 7：11）你 看 ， 你 们 依 着 神 的 意 思 忧 愁 ， 从 此 就 生 出 何 等 的 殷 勤 ， 自 诉 ， 自 恨 ， 恐 惧 ， 想 念 ， 热 心 ， 责 罚 （ 或 作 自 责 ） ， 在 这 一 切 事 上 你 们 都 表 明 自 己 是 洁 净 的 。看这里，罪是多么可恶：1.他们违背了神的约，违反了给他们的清晰明确的命令。2.他们轻看神的咒诅与警告。3.他们故意地私自藏匿、偷窃；以为自己能够欺瞒神。4.他们刻意地伪装；仿佛行淫的妇人，吃了以后擦擦嘴，然后说，我没有做什么恶事。5.他们把那当灭的物拿来放在自己的财物之中，好像这本不属于他的，也可以心安理得地享受。虽然约书亚是一个智慧警醒的人，但是他不知道这些罪孽；然而神知道这世上一切的隐秘。神没有在这里告诉约书亚具体的人名，是为了（1）检验约书亚以及所有以色列人的热忱真诚，看他们是否愿意找出那犯罪之人。（2）给罪人悔改的机会。约书亚肯定会遍告以色列的营中，告诉大家在以色列中间有这样的罪；如果，亚干此时认错自首、悔改己罪，而不是一直沉默不言，等到找到自己头上的时候才承认；那么，谁知亚干不会因着（利 5：15，16）赎愆祭的律法，而为自己的无知干犯之错而得赦免呢！然而，亚干的内心刚硬顽梗悖逆，所以他不能得到神的恩慈赦免。III。神让约书亚起来，明早去调查犯罪之事。1.这所犯的罪，是神向他们发怒的原因；并无他故。除去这当灭的物以后，神的恩惠就会向他们转回。2.若这当灭的物没有除去，若是那所犯的罪没有洁净，他们就不会有神的恩典与同在。神所托付去审判罪恶的人，若是不对犯罪之事严厉，他所佩带的，就不过只是空空的佩剑。通过我们自己内心的悔改与更新，我们除灭了藏在我们心中的罪；否则，若是我们容让罪残留在我们心中，我们就不能得到神的祝福与恩惠。使人与神相隔离的，是罪；若没有人真诚彻底的悔改，这罪就成为人与神之间永远的隔阂。IV。神指示约书亚应当怎样去调查犯罪之人与犯罪之事。1.约书亚要起来，去告诉百姓，必须自洁；而且是现在就要自洁、预备。他们要洁净地来到神的面前，接受调查；要预备迎见他们的神。在接受神律法的时候（出 19），他们要自洁；现在，接受神审判的时候，他们也同样要自洁。因为，他们必须对神的律法和审判表现出极大的尊敬和敬畏。在你们中间有犯罪的事，所以你们要自洁；即，那些无罪的人也要特别使自己干净、圣洁；别人的罪，要使我们更加警醒自己。（林后 7：11）。2.约书亚要使所有的以色列会众都近前到神的面前来（14 节）。耶和华首先会取出犯罪之人所在的支派，然后是他的宗族、家室。定罪的范围逐渐收窄，也使那罪人可以提前自首认罪；因为神不愿罪人的灭亡，而愿罪人的悔改。这个找出支派、宗族、家室的过程是一个掣签的过程；但是却绝不是出于偶然随机，而是出于神的意旨安排。表明，神清楚地知道所有罪人的罪；对罪人的定罪、捉拿，也都是出于神。（创 44：16）神查明仆人的罪孽。这里也表明，神的公义无误；把犯罪之人与没有犯罪的人清楚地区分开来。义人虽然与恶人都是出于一个支派、宗族甚至家室，但是义人与恶人必不会受到同等的对待（创 18：25）。3.当罪人被找出来以后，他要被治死，不得怜惜（来 10：28），而是要以圣洁的憎恶之情相对待（15 节）。他以及他所有的，都要用火焚毁，使他们中间不再有残存的当灭之物。罪人要受到如此严厉地惩罚，是因为（1）这罪行是对神极大的冒犯。他违背了神的约、神的命令。（2）这是对神的会众的极大伤害。他把愚妄、羞耻和罪恶的沾染带给了以色列人。这是可憎可恶之罪，是亵渎神的罪行。对这罪行的严厉惩罚，正是对公义的彰显、对他人的警诫。

V。16-26

I。亚干的罪被发现、显露出来。约书亚清早起来；他的热忱和警醒表明，在他的心中极度重视此事。1.有罪人的支派，显出来是犹大支派。犹大本是众支派里最有荣耀和声名的，然而在他们的尊望中也掺杂着不纯洁。在犹大支派中有许多杰出荣耀之士，但是这里却是一个给他们增添羞辱的人。即使在人中间最好的家庭里，也会有羞耻和悲剧；我们不要为此而奇怪。犹大支派是众支派为首、并且将得到最多产业的支派；而亚干偷窃、私藏当灭之物的罪行就更不可辞咎。2.最终，取出那犯罪之人，亚干。虽然亚干清楚地心知自己的罪，但是面对范围越来越收窄的调查，他却无动于衷，不主动承认；更没有想到主动忏悔和悔改，逃向神的恩典。他的心刚硬顽梗，被罪所欺骗，最终导致他自己的灭亡。我们可以想见，当亚干被从众人之中取出，当所有的以色列会众都愤怒地注目于他，亚干的表情会是怎样一种惊慌困惑和惶恐。（1）罪人的愚妄是，他们以为自己的罪行可以一直被隐匿。但是公义的神有许多种方式，可以把黑暗龌龊的事情大白与光照之下；使那些沉在罪中的人最终面临灭亡和羞耻。若神愿意，空中的飞鸟也会揭露这罪行（传 10：20）。（诗 94：7-11）。（2）当神与我们相对的时候，我们应当多么热忱地找出我们中间的罪行，从我们中间找出具体的罪和罪人，就像亚干这样。我们要谨慎地自省，检视自己有没有犯了什么错误和罪；要如同圣洁的约伯一样，热忱恳切地向神祷告：主阿，指示我，你为何与我争辩？（伯 10：2）。找出我们之中的悖逆之人，不可窝藏他和他的罪行。II。约书亚的调查与审断。作为审判官，约书亚虽然满意于调查的结果，确知罪人已经找到，然而他规劝亚干主动认罪，使他的灵魂或许可以在另一个世界得救；尽管他不能给亚干任何鼓励，使他的生命在今生可以得存留。1.约书亚以极其温柔的语气向他说话，正如摩西的谦卑与温柔。约书亚没有怒斥他“小偷”，“叛逆”，“拉加”，“傻瓜”，而是温柔地称他“我儿”。约书亚没有命令他认罪，或是用酷刑使他从实招来；而是以爱心规劝他：我 劝 你 将 荣 耀 归 给 耶 和 华 以 色 列 的 神 ， 在 他 面 前 认 罪 。这是一个给我们所有人的榜样，不可欺负那困境中的人；即使是那人自己的罪恶导致他陷入困境；即使是面对犯罪之人，我们也应当以温柔相待；因为我们不知道，我们自己的境况如何；我们的罪恶也会被别人斥责。这也是给百姓中的审判官长的榜样；在执行审判的时候，他们要严谨、谨慎地控制他们自己的怒气或是情感，即使对待最恶的犯罪之人，也不应语言行为鲁莽失态。人的愤怒，并不彰显神的公义。让他们记住，公义和审判是属于神的。这也是把罪人带入悔改之中的最好、最可能的方法。2.约书亚希望，亚干能够向神认罪。他的认罪也是表明悔改的记号和证据；是对其他人的警示，使别人以后不可犯同样的罪。不仅如此，约书亚在这里所盼望的，更是荣耀归于神；向所有以色列会众表明，在神面前无可隐藏。神憎恶对以色列人所作的所有冒犯之事；也憎恶以色列人自己所作的一切冒犯之事。当我们承认我们自己的罪，我们就是在把羞辱归于自己；但是我们也更是在把荣耀归于公义的神。我们的罪行，是得罪了神；基督借着他在十字架上的死，为我们偿清了罪债；然而我们要真心地悔改，以显明我们对神荣耀的渴慕，并把一切荣耀归于神。III。亚干最后终于认罪（20，21 节）。1.这是亚干忏悔地承认己罪。“我的确犯罪了；对我的罪责完全准确，我无可辩解推诿；我承认己罪，为自己的罪而哀恸；神是公义的，他把我的罪大白于光下”。这是一个自悔自恨的人所说的话；他的心中充满了痛悔。他的罪，得罪了以色列的神耶和华；他得罪了自己的神，这是多么可恶可憎的罪恶。2.亚干特别具体地讲述了犯罪的细节：我 所 作 的 事 如 此 如 此 。当罪人进入悔改之中，他会成为控诉自己罪行的人；他们苏醒的良心，胜过一千个见证人。罪人真诚认罪的时候，不只是泛泛

地说：我犯罪了；而是，他会更具体地反思回溯，自己是在何时何事上犯的罪，悲伤地痛悔。亚干承认，（1）自己拿了当灭的物。在攻打耶利哥城的时候，他看见一个美好华丽的衣服。亚干会想，“烧了这件衣服是多么可惜，对任何人也没有什么好处；我要把这件衣服藏起来，当作我自己最好的衣裳”。这样想着，亚干就大胆地行动；甚至，他的胆子越来越大，还偷了许多金银（这本该归于神的库中）。犯罪的人，总是心越来越硬，越来越顽梗，越来越大胆狂妄。罪恶的道路，就是如同下山狂奔的道路。看亚干的罪行，为他带来了什么。（太 16：26）人 若 赚 得 全 世 界 ， 赔 上 自 己 的 生 命 ， 有 什 么 益 处 呢 ？ 人 还 能 拿 什 么 换 生 命 呢 ？（2）亚干承认了自己犯罪的方式。【1】罪是从眼目开始。亚干看见这些好看华丽的东西，正如夏娃看见那禁果悦人眼目。亚干被所见的吸引，就起了贪欲之心。当心灵随从眼睛，就会带来怎样的恶果；我们当与我们自己的眼睛立约，不可因眼目而犯罪。（太 5：28，29）。【2】罪是从心里生出。亚干承认，我的心里贪恋这些东西。贪欲就是如此结胎，并生出罪来。想要远离罪恶的人，应当把自己心中的罪恶愿望制伏、为自己的心中恶念而悲哀；尤其是不可贪恋世上的财富。这罪恶的世界中，充满了多少对金钱与财富的贪婪！若亚干是以信心的眼目看待这些东西，他就会看见，这些本都是当灭之物、被咒诅之物；他应当害怕、讨厌这些可憎之物；但是，亚干是用属肉体血气的感官来看待这些事物，所以产生了贪婪之心。这贪欲，正是导致了他的灭亡。【3】犯了罪的亚干，也用尽了力气来掩盖自己的罪行。他把它们藏在地里，正如一个处心积虑的贼。这样，亚干完全、详细地承认了自己的罪；神的公义也在这审断的过程中彰显。罪，就是如此虚谎；它在人犯罪的时候，令人心宜；而在回溯的时候，却是如此苦涩；最终，它带来的痛苦，正如蛇咬了一口所含的毒痛。罪，也必招致神的审判惩罚；欺瞒神的人，他吞了财宝，还要吐出（伯 20：15）。IV。亚干的定罪。神已经以让约书亚他们掣签的方式定了亚干的罪；亚干自己的认罪也定了己罪；现在，约书亚更进一步命令到亚干的帐棚里搜出赃物。这里特别提到，约书亚打发的几个人跑去；显出，他们都是心情迫切，都愿使以色列的营中赶快清除那当灭、犯罪之物，洁净那犯罪之事；这样，才能重得神的恩惠。在神的义怒之下的人，都应当如此，迫切赶快地去除他们中间的罪恶；不可耽延。这些搜出的物，放在耶和华面前（23 节）；使所有的以色列人都能清楚看见亚干犯罪的罪证；使所有人都看见神审判的公义以及对罪的惩罚，也都得到警示，远离罪恶之事。欺瞒神的人，最后的结果不过是自欺。V。对亚干之罪的惩罚。约 书 亚 说 ， 你 为 什 么 连 累 我 们 呢 ？约书亚的这话，呼应了他在之前所说过的（书 6：18）。罪就是这样一个可憎之事；它不仅使犯罪之人面临恶果，也累及所有周围的人。如亚干这样贪婪的人，也影响他的家室和四周（箴 15：27）。约书亚说，现在，耶和华必叫你受连累。亚干要受到这样严厉的惩罚，不只是他得罪冒犯了神，也是因为他的罪沾染连累了整个以色列；正如（王上 18：18）的亚哈。因此，亚干要面临自己的灭亡：今日神必惩罚你。公义的神，必向那些带来麻烦的人报仇（帖下 1：6）。给别人带来麻烦的人，自己必遭受更大的麻烦。VI。对亚干惩罚的执行。1.执行的地点。他们把他带到营外，表明要远离这罪恶之人的罪恶。（林前 5：13）。当我们的主耶稣为我们成为咒诅，他的苦难成为我们的和平，他也是在营外受苦，承担我们的罪责（来 13：12，13）。2.执行惩罚的人。这是所有以色列人的行动（24，25 节）。他们都要看见，也都要畏惧罪所带来的恶果。他们都对亚干的罪恶极其痛恨，也对神的义怒极其畏惧。3.（1）那些偷窃藏匿的当灭之物，都被焚烧毁灭；石头堆在其上，使之再不能用作别的用途。（2）所有的其它物件，包括他所有的帐棚以及其中的物件等等，都被毁灭。（哈 2：9，10）（亚 5：3，4）。那些贪心之人，最后失去的更多。亚干被石头打死。

约书亚记
第八章

亚干的罪所带来的污秽和沾染已经过去；本章，以色列又重新得到眷顾与恩惠，又重新胜利地前进；无论是在争战之事上，还是信仰之事上。I。以色列的军队战胜了艾城。1.神鼓励约书亚向艾城进攻，指示他进攻的方法，告诉约书亚他们一定会成功（1，2 节）。2.约书亚把命令传达给以色列的战士们（3-8 节）。3.战事按着所定的战略进行，并得到了预计的成功（9-22 节）。4.约书亚以及以色列人征服了艾人，将艾城中的居民灭尽；但是把掠物给了战士们（23-29 节）。II。在以色列的全体会众面前，庄严肃穆地书写和诵读律法；在基利心山上和以巴路山上，陈明咒诅与祝福；按着摩西从神那里所得的话语（30-35 节）。

V。1-2

以色列民一定为有约书亚这样一个首领而高兴；但是约书亚更为有神作他的首领而高兴。他不必去寻求别的什么参谋，因为神与他如此接近；神不仅回答他的求问，更预先知道他的所想。现在，刚刚经过了亚干的事情，约书亚心中一定还仍然忐忑，不敢想继续带领以色列向前，免得又有亚干之类的事情。但是神向他说话。当我们去除了我们中间的罪，使我们与神之间不再有隔阂，我们就会听见神对我们说安慰的话语；神带领我们，指引我们基督徒，去打那美好的仗；这本身就证明了神与我们的同在。I。神鼓励约书亚继续向前：不要惧怕，不要惊惶。亚干的罪及其恶果，使约书亚心惊胆寒；教会中若有败坏的事，也会使我们的心灵与手软弱；这些内部败坏与罪恶的事情，要比外界的攻击更加有损害；犯罪的以色列人，要比罪恶的迦南人更加令人惧怕惊惶。然而现在神告诉约书亚不要惊惶惧怕；神的大能保护以色列不被外来的敌人所毁灭，也必保护以色列不被内在的敌人毁灭。1.神告诉约书亚，他们必将打败艾人；我已经将艾城，都交在你手里；然而，约书亚一定要将荣耀归于神。（诗 44：3）。2.神允许以色列民把城中的财物和牲畜归为他们自己的掠物。这些掠物，不需要像耶利哥城中的财物那样归于神；因此，以色列民也不会有犯亚干之罪的危险。亚干因为贪欲之罪而失去了自己的生命；但是那些其余的以色列民没有在耶利哥城犯罪；所以他们在艾城得到对他们遵从神的回报。若我们顺服神，不去取那些禁止之物，我们就能得到神所赐给我们的安慰。顺服神、在神面前舍己，不会使我们失去什么，反而会使我们得到更多。若我们先把应当敬献与神的归给神，我们就会洁净地得到更多的恩慈（王上 17：13）。神并不是让以色列人只能看迦南城中的那些美好之物，却不能触摸；而是，若他们把初熟之物献于神，他们就能得到艾城以及其它迦南诸城的一切掠物。II。神指示约书亚应当怎样攻打艾城。攻打的方式，与在耶利哥城时不同。以色列民曾在耶利哥城外耐心地等待了七天；现在，神将使他们在一日之内攻破艾城。现在，也不是以攻打耶利哥城时的神迹胜过他们；而是，以色列民需要以勇气来奋勇向前；他们现在必须发奋，勇猛进攻。神指示约书亚，1.要率领一切以色

列人进攻；而不是像之前那样（书 7：4），只派一小部分队伍上前。2.他们要在城的后面伏击。

V。3-22

这里记述了艾城被以色列战胜。I。整个战事在这里记述得很清楚。前面的部队引诱艾人出城追赶，后面的伏兵夺取了艾城；当艾人向回赶的时候，约书亚率领前面的部队杀回，彻底战胜了他们。在（士 20：30）我们也看见类似的策略。从这里的叙述我们可以看见，1.约书亚是一位多么勇敢的将领。（1）他的指挥和谨慎。神在（2 节）告诉他策略的原则，而把细节上的指挥留给约书亚；他的指挥与安排极其得当。（传 7：19）智 慧 使 有 智 慧 的 人 ， 比 城 中 十 个 官 长 更 有 能 力 。（2）他的关注与勤勉（10 节）。约书亚清早起来，没有耽搁任何时间。我们在属灵中打那美好之战的人，也应当勤奋、不可游手好闲。（3）他的勇气与决心。虽然正面的部队要在艾人面前逃跑（5 节），但是约书亚坚毅地率领他们再次进攻。约书亚与长老们一起向艾城进攻（10 节）。（4）他的警醒与周全（13 节）：当夜，约书亚进入山谷之中，为接下来的进攻做好准备，也确保一切都预备妥当。（5）他的持守与毅力。约书亚向艾城伸出短枪（18 节）（正如摩西率领以色列人的时候，在敌人面前伸出他的杖，并不缩回），直到他们得到彻底的胜利，才把手收回（26 节）。那向属灵中的敌人伸手攻击的人，也应当如此。最后，约书亚在这里所作的，是对我们的主耶稣基督的一个预表。约书亚凭后退而得胜，好像他一开始被战败了似的；我们的主耶稣也是如此；在十字架上，他低头交出自己的灵魂，仿佛死亡彻底胜过了他，仿佛他的所有都被夺去；然而，在他的复活中，基督的大能彻底战胜了黑暗；蛇虽伤他的脚跟，但是他却击溃了蛇的头。这是何等荣耀的胜利！2.从这里记述的战事中，我们也看见以色列民是多么顺服和遵从命令。无论约书亚命令他们什么，这都是照着神的话行（8 节）；他们没有怨言或是异议，而完全遵从约书亚的指挥。那些被派去伏击的人，他们敢冒危险，坚毅果敢；那些在前面进攻的，也都完全跟随约书亚的率领。3.我们也看见艾人与他们的王，是多么愚妄狂妄。（1）他根本就没有看见以色列人所设的伏兵（14 节）。深处危险的人，却常常毫不自知。（2）当以色列人看起来败退的时候，艾王倾巢出动，追击他们；却没有留下任何人看守城市，保护后方（17 节）。属神百姓的敌人，经常如此；他们的愚妄狂妄，导致他们自己的灭亡。法老也曾这样狂妄地追赶以色列人，直到被淹没在红海之中。（3）他们看见以色列如同上次败退，就再出来追赶（6 节）。恶人的兴盛，使他们更加顽梗心硬，终导致他们的灭亡。神之前用艾人来责备以色列人；而艾城的人竟然自高自大，以为自己是无敌的军队；然而他们很快就看见了自己的战败与毁灭。（赛 10：5-7）。4.因着神的恩惠与祝福，以色列人得到了何等彻底的胜利。以色列的各部队各司其责，他们配合默契，彼此一心；每一步战事都是按着计划实现。艾人还以为自己就要得胜的时候，却发现自己已经被以色列大军包围，无处可逃，只有灭亡的下场。（伯 20：5）恶 人 夸 胜 是 暂 时 的 ， 不 敬 虔 人 的 喜 乐 ， 不 过 转 眼 之 间 吗 ？（伯 24：24）他 们 被 高 举 ， 不 过 片 时 就 没 有 了 。 他 们 降 为 卑 ， 被 除 灭 ， 与 众 人 一 样 ， 又 如 谷 穗 被 割 。

V。23-29

1.所有的艾人，都被灭尽，不得存留（24 节）。神，公义的审判官，宣告了这些罪恶之迦南人的

灭亡。在（17 节），提到伯特利城。虽然伯特利人有自己的王（是后来约书亚所灭的三十一个王中的一个（书 12：16）），但是，那些伯特利人现在来帮助艾人，想要打败以色列；他们的狂妄，只是加速了他们自己的灭亡。约书亚伸出的短枪（26 节），指引着以色列民倚靠神的帮助；也把胜利的赞美归于神。2.他们劫掠了艾城，并取了其中的掠物（27 节）。以此，罪人的财富，不过是为义人而堆积。以色列人出埃及的时候，带走埃及人的金银财富，并把它们归于旷野中所立的会幕；现在，他们因自己的顺服而得到报偿。这些掠物，很可能是先收集起来，然后由约书亚按着各支派分配，如同在（民 31：26）他们分米甸人的掠物时一样。这些掠物，不是以色列民各人杂乱哄抢而得；因为神是秩序与公平的神，而不是纷乱困扰之神。3.他们将艾城焚烧，使其成为荒场（28 节）。现在，以色列仍然要住在帐棚之中，而不是要住在富庶的城里；艾城和耶利哥城一样，灭亡都临到它们。4.艾城的王，被俘虏、除灭。他不是如同一个战士一样死在刀剑之下，而是死在正义的审判刑罚之下。约书亚命令把他挂在树上，并丢在城门口，其上堆上石头。这样的处理，或是因为有特别的原因；此人必是极恶之人；他的尸体被扔在城门，或许就是他曾经在那里歪曲正直、行不义之事的地方。神的审判必不落空。

V。30-35

在记述迦南的战事中间，这里，讲述了以色列人的敬虔信仰的肃穆之事。攻取了耶利哥城和艾城之后，接下来的，我们本来或以为是要讲述进一步的战事，讲述以色列人继续推进他们的战线，继续向迦南的腹地进发，等等；但是，这里记述的，是一件十分不同的事情。以色列人出营，不是要迎战敌人，而是要献祭，要聆听神的律法，要听神的祝福与咒诅。1.从这里我们看出，以色列人向神服事的热忱，以及对神荣耀的热情。他们到迦南来安居；尽管他们的战事是荣耀的，是必须的，是令人喜悦的，是必将胜利的，然而，所有的战事都将尘埃落定；而他们经历漫长的征程，是为了到这里来肃穆地敬拜事奉神。神曾经指示他们，当过了约旦河以后，就要到以巴路山和基利心山这里来陈明神的祝福咒诅；现在，他们一旦可以，就立刻来遵从神的这项指示。我们也当如此；不可说等到我们在世界上安稳了脚步以后，才来与神立约；也不可有什么事情阻止我们敬拜事奉神。（太 6：33）你 们 要 先 求 他 的 国 和 他 的 义 。 这 些 东 西 都 要 加 给 你 们 了 。2.这也表明神对他信实的仆人与敬拜者的爱护。尽管以色列人现在仍深处敌国的中间，迦南人还没有被征服；然而在以色列人服事神的过程中，他们却是安全的；正如雅各当年去伯特利还愿、敬拜神的时候：（创 35：5）神 使 那 周 围 城 邑 的 人 都 甚 惊 惧 。当我们在事奉神的道路上，神给我们以特殊的保护。关于这次敬拜与陈明祸福，摩西曾经两次清楚地嘱咐；一次是（申 11：29，30），摩西清楚地指明了地点；另一次是（申 27：2 等）。现在，神与以色列的约重新立定；使他们得到这应许之地；使他们受激励前去争战；使他们知道应当怎样谨守这迦南之地；使他们知道遵从顺服的职分。I。他们筑了一座坛，并在那里向神献祭（30，31 节）；表明他们奉献自己与神，作为活祭归于神的荣耀；借着那中保、在中保里面；这中保，就是使礼物成圣的祭坛。所筑的坛立在以巴路山上；在那里将宣明咒诅（申 11：29）；预表了，从律法中我们得到的是咒诅，而基督的祭使我们通过他的中保得以与神和好。基督为我们成为了咒诅，而把我们从律法的咒诅之下救赎出来（加 3：13）。（何 1：10）从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民；将来在那里必对他们说，你们是永生神的儿子。如果不是由于所献的祭和救赎，在以巴路山上所宣明的咒诅就会立刻被执行在以色列民的身上。借着在祭坛上的献祭，他们

也把战事中的胜利与荣耀归于神，如同（出 17：15）。他们现在得到艾城的掠物，但是要把赞美归于神。他们也要祈求神使他们在将来的争战中得到胜利；在平安祭中，既包含了感恩，也包含着祈求。我们若要想在所作的事情中成功，就要使我们与神在一起；在我们的一切事情上以祷告、赞美、倚靠，来把感恩献于神。他们所筑的坛，是用没有动过铁器的整石头筑成的；这是按着（出 20：25）的律例；因为神所喜悦的敬拜，是我们平实真诚的态度，而不是矫揉造作；人的谋划，并不能在神的典章制度之上增加什么美丽。II。他们从神那里接受律法；这样，他们就能得到神的恩惠，他们的献祭也会得到神的悦纳。若我们闭耳不听神律法，我们的祷告也会成为可憎之事。当神把以色列带入约中，他把律法交给他们；而以色列民使自己遵从、顺服神的律法，以此表明同意他们与神的约。1.在所有以色列会众面前，把律法抄写在石头上。这不是刻在石头上，像在约柜中的两块石版那样；约柜中的石版上，是神的指头所写的十诫律法；那是神的能力与权力，更能将律法刻在人的心里。而是，这里是在石头上墁上石灰而写上的字（申 27：4，8）。这律法写在石头上，使所有的以色列人都看见；使他们详细地知道，神的律法是什么。这些字，也是对后世的见证，使他们知道神的良善；使他们知道，神所给他们的良善的律法；将来，若他们不遵从、违背了律法，这些字也将见证他们的不是。所有的百姓，能看见神的律法；这律法是用每人能懂、能读的语言写出；这是一个极大的恩慈。2.咒诅与祝福，向百姓公开地宣读。百姓齐声以“阿们”来回应（33，34 节）。（1）听众极多。【1】即使是以色列中的长老、官长与审判官们，也都不能例外。他们都在律法所管束的范围之内，都落在或是祝福（若遵从律法）、或是咒诅（若违背律法）之下；因此，他们也都要站在百姓前面，一同聆听、一同回应。【2】即使是最穷的人、以及寄居的外人，也都不能例外。在以色列中间出生、寄居的外人，他们也要在神的约中；这是对外邦人的极大鼓励，也表明了将来为他们所存留的恩慈。（2）正如摩西以前曾经指示的，以色列的十二个支派，现在，一半要对着基利心山，一半要对着以巴路山；约柜要在两者中间的山谷，因那是神所立之约的约柜；在约柜的里面，有所写的律法的经卷，以及刻在石版上的律法。祭司们抬着约柜，利未人服事着他们；所有的百姓站定，安静，聆听那大声宣读的祝福与咒诅，是按着摩西律法书上一切所写的话；百姓们要大声地以阿们回应。这里只强调为以色列民祝福；因为祝福才是首先也最重要的本意，是神给他们律法的本来目的。若他们落在咒诅之下，就是因他们自己的罪。而且，他们得到如此清晰的律法、生死祸福、祝福咒诅，如此清晰地呈现在他们面前；这本身就是对他们极大的恩慈和祝福。神从未曾如此对待过任何别的民。3.所宣读的律法之中，包含了命令与禁止；这律法由约书亚亲自来大声宣读（35 节）。以此为榜样，在每七年的时候诵读律法（申 31：10，11），都由王或是官长来进行。（1）律法中的一切话都在这里宣读；没有一句不宣读的。即使是最小的、最细节的一个命令也不忽略，也不省略概括；律法中的每个细节都不会跳过或是删节。在不久之前，摩西向以色列民宣告了《申命记》；而约书亚在这里向百姓重申。（诗 62：11）神 说 了 一 次 ， 两 次 ， 我 都 听 见 ， 就 是 能 力 都 属 乎 神 。我们应当反复诵读神的话语，使我们不会忘记，使我们不会滑脚。（2）每一个以色列人都在场聆听；即使是妇女孩童也应知道自己的职分。一家的主人，应当把家中的妻子和儿女都带到敬拜神的敬虔聚会之中；所有能够学习神律法的人，也当教导别人如此。寄居的外人也在他们中间。无论我们在这世上哪里，我们其实都是寄居的人；然而，我们应当努力亲近神，使自己明白、遵从神的圣洁旨意。

约书亚记
第九章

I。迦南诸王合谋要与以色列为敌（1，2 节）。II。基遍的居民设诡计欺骗以色列。1.他们冒充是从远方来的（3-13 节）。2.约书亚以及以色列人不经意地同意了他们的请求，与他们立约，但是却愤怒地发现他们的欺谎（14-18 节）。3.此事最后的决定情况（19-27 节）。

V。1-2

迄此，迦南人一直是在被动地防卫，而以色列人是向耶利哥城和艾城的进攻者。但是从本章开始，迦南诸王们要凑在一起，彼此一同地来抵抗以色列军队的前进。1.很奇怪他们没有早一点彼此连合。他们早早地就听说以色列人要向迦南进发；以色列将要进攻迦南，这对他们并非什么秘密；这些迦南人其实本来早就可以联合起来，努力阻挡以色列人，阻挡他们过约旦河；或者，当以色列人来的时候，早早地热烈欢迎他们。他们甚至没有帮助保护耶利哥城，也没有挽救艾城。或是由于自大而对以色列不屑一顾；或是由于胆怯而绝望，他们已经黔驴技穷。许多人，不知道寻求、珍惜他们的和平，直到他们失去和平的时候。2.而他们现在却联合在一起，要对付以色列；这却是更加奇怪了。以色列征服耶利哥的过程中，完全显明那是出于神的大能；显明神与他们同在；而在征服艾城的过程中，则显出以色列的精明与善战。然而，这些迦南诸王现在却来到一起，商议要与以色列争战；却不是与以色列寻求和平，为保全自己得到最好的利益。若他们有智慧，本应如此（路 14：32）；然而，他们的愚妄却使他们头脑混沌，他们顽梗刚愎的心导致他们的灭亡。（1）促使他们凑到一起的事情原因。“当他们听见这事”（1 节）；不仅是听见了以色列战胜了耶利哥与艾，更听见了他们在以巴路山上与神立的约。当他们听说约书亚向以色列百姓宣读神的律法，并且以色列民应承接受神的律法的时候；当他们看见以色列民奋发动员起来的时候，他们觉得，他们自己也应该像以色列那样奋发动员起来。属神百姓的虔诚与热忱，有时更会激起敌人们的怒气。（2）这些迦南人，彼此同仇敌忾，万众一心。虽然他们分别属于各个不同的国家，有各自不同的王，然而他们现在要联合起来一致与以色列争战。属神的百姓，如果也能像这里一样，都放下各自不同的关切与心思，为了众人共同的利益；放下彼此的矛盾，团结一致地来与神国度的仇敌勇猛争战，该有多好！

V。3-14

I。基遍人听到关于耶利哥和艾城毁灭的消息后，极其惊吓；于是想跟以色列和平。前面那些迦南人听到以色列的消息，都生气地要和以色列争战；而基遍人却是相反。当人看见神在福音之中的荣耀与恩典，也会有这样彼此相反的反应；（林后 2：16）。同样的阳光，使蜡烛柔软，却使泥

土更坚硬。我不记得在哪里曾读到过基遍的王；若基遍人有一个王统治他们，那个王一定会很高傲而不向以色列求和，而肯定会与其他的迦南诸王一同商议抵抗以色列了。但是这四个相连的城邑部族（17 节），看起来是由长老等统治（11 节）；他们看中众人的安全，更胜过看中自己的利益。基遍的居民为自己做的事情是聪明的。II。他们向以色列人求和的方式。他们从以色列在以巴路山宣读的律法（申 7：1-3）那里或许知道，所有的迦南人都要被以色列剪除。因此，他们不可能使自己逃生；除非装扮起来，让约书亚和以色列人觉得他们是从远方别的地方来的。律法没有让以色列与那些迦南外的人争战，而且特别地，在（申 20：10，15）要求他们要与那些人和平。尽管别国的人都觉得基遍人是大有能力的勇士；然而他们自己却不敢与以色列人相争；因为神站在以色列的一边。所以，基遍人的唯一方式就是如本章所记。1.基遍人的诡计，巧妙而成功。（1）他们装扮成从远方国家来的使者，来见约书亚和以色列人。我们在（赛 39：3）看见，希西家也是这样喜欢远方国家来的人。（2）他们假装经历了长途跋涉的辛苦，而且还装得挺像。然而，以色列人面对基遍人时的谬误是，他们没有为所立之约去寻求神的旨意。（3）当他们被怀疑的时候，基遍人极力地掩饰自己，不愿说自己国家的名称，直到他们与以色列立约之后。【1】以色列人怀疑他们的真实性（7 节）：若你们是住在我们中间的，我们不能和你们立约。我们可以想见，基遍人听见这话会非常沮丧；觉得就算与他们立约了，等到以色列人发现他们的时候，以色列也不会守那所立之约；但是现在，基遍人觉得自己别无选择，否则他们就要丧命。“谁知道立约以后，以色列会不会存留我们性命呢？但是我们如果现在告诉他们，就一定会死”。【2】约书亚继续盘问他们，你们是谁？是从哪里来的？我们在属灵的争战之中，也应当对魔鬼的狡猾和罪恶万分谨慎：它既像一只蛇那样诡计多端，又像一只吼叫的狮子一样凶狠猛恶。我们应当对所有的关系和友谊都保持警惕，要经过检验才予以相信；免得我们匆匆地落入了与魔鬼联盟的圈套。【3】这些基遍人不说自己是哪里来的，总是在重复同样的话：我们来自远方的国家（9 节）。他们想让约书亚觉得那是一个很远、没有听说过的地方；所以总是不肯说出国家的名字。（4）他们对以色列的神表示尊敬；好更打动约书亚和以色列人，来与他们缔约。我们姑且相信他们这里的话是真诚的。“我们来，是因为听见了耶和华你神的名声（9 节）；因为从我们所听见的，我们相信耶和华的名胜过一切，也因为我们渴慕他的名，因此想来寻求他的保护”。（5）基遍人提起以前以色列在摩西率领之下时所经历的神迹，埃及的灾殃，西宏与噩的灭亡；却不提最近耶利哥城与艾城的灭亡；这样好显得他们真是从远方而来，所以还不知道最近所发生之事。（6）基遍人向以色列人表示屈服----我们是你们的仆人；并且谦卑地乞求他们----现在求你们与我们立约（11 节）。他们没有坚持什么立约的条件，只要是和平之约就好；也不愿耽延，最好是马上就缔约，免得他们的骗局败露；他们根本不想谈什么条件，害怕夜长梦多；若约书亚要与他们立约，他们就达到了目的。2.但是，在基遍人所作的事情中，混杂了好与坏，良善与罪恶。（1）他们的欺骗行为，无论如何都是罪恶的；更不可当作任何的先例。我们决不能作恶以成善。如果他们坦承自己的国家，弃绝其中的偶像与罪恶，把自己和自己的土地归于以色列以及耶和华，我们有理由相信，约书亚会在神的指示之下存留他们的性命，他们也不需要进行这样的欺骗。当他们说自己是来自遥远国家的时候，就要用一个接着一个的谎言来掩盖自己；罪恶的道路，就是下山之路。（2）但是，他们的信心和谨慎却是极其值得称赞的。我们的主甚至称赞那不义的管家（路 16：8），称赞他为自己做事聪明。基遍人向以色列表示屈服，就是向以色列的神表示屈服；意味着他们丢弃了自己从前所事奉的偶像别神，如今顺服于永生神的律法。他们都听见了、相信了以色列神的无限大能，也因而信靠他的智慧与良善。“把自己置于神的智慧和主权之下，使自己寻求神的无限良善

与恩慈”；还有什么，我们能比这样做得更好。这些基遍人的顺服这里还特别值得称赞，因为，【1】他们的顺服是特殊的、与众不同的。他们所有的邻舍都要与以色列开战，等着他们也加入这些迦南诸王的战线；而他们却寻求来作以色列的仆人，与以色列和平。【2】他们的行动是迅速的。他们没有等到以色列来围攻他们的城市的时候，才来求和投降；如果是那样，就已经太晚了。而是还在以色列距离很远的时候，他们就前来寻求立约。人若要避免神的公义审判，就当以悔改来寻求与神的和平。让我们在神的面前自卑，来寻求与神的和平之约；让我们来作耶稣（他就是我们的约书亚）的仆人，与他立约、与属神的百姓联合，这样就能使我们的性命得以存留。

V。15-21

I。与基遍人立约。这个过程看起来不太正式隆重，而是很简短。1.以色列人同意容他们活着；基遍人也没有再要求别的什么。如果是在别的普通战事中，这个合约就会只是一件小事；但是这里，在以色列人将要毁灭所有迦南人的战事中，这却是对一族迦南人极大的恩惠。（耶 45：5）。2.这个合约不仅是与约书亚立的，也是与以色列的众首领所立的。3.这约是起誓而立。不是指着任何迦南人的什么神，而是指着以色列的神起誓（19 节）。4.这约是草率匆忙而立的。他们没有求问耶和华神；而是相信自己的判断与感官；他们如此自信，以至于觉得没有必要来求问、倚靠神。约书亚在此事之中，也不是无可指责。如果，我们没有神的同在、不依靠求问祷告神，那么，我们做事情时的速度就变成了草率鲁莽。许多时候，我们回顾、后悔一些事情的时候，就常常看见我们没有倚靠神；若我们跟随神的旨意，我们的道路就会是安全、轻省、成功的。II。缔约以后，很快发现了基遍人的谎言。虚谎只能是暂时的；真理必被时间验证。三天之内，以色列人就惊讶地发现，这些所谓远方来的使者，不过是住在近处的人；他们离吉甲只有一夜的路程（书 10：9）。III。全会众的愤怒与怨言。以色列百姓的确守约不向基遍人进攻，不击杀他们，也不抢夺他们的掠物；但是他们为此生气，而向会众的首领们发怨言（18 节）。IV。众首领对会众所说的话。1.他们要容基遍人活着，因为这是他们起过誓的。“我 们 已 经 指 着 耶 和 华 以 色 列 的 神 向 他 们 起 誓 ， 现 在 我 们 不 能 害 他 们 。我 们 要 如 此 待 他 们 ， 容 他 们 活 着 ， 免 得 有 忿 怒 因 我 们 所 起 的 誓 临 到 我 们 身 上”。尽管基遍人曾欺骗了他们，然而以色列众首领信守誓言；而且清楚地，他们认为自己有责任如此；并且，若他们违背誓言，他们更畏惧神的忿怒。不管以色列百姓如何不满，首领们都持守指着耶和华所起的誓；而且，在这一点上，神悦纳他们。在下一章（书 10），当他们履行誓言、保护基遍人的时候，神使以色列得到了在迦南战事中最荣耀的胜利；并且，很久以后，当扫罗违背这个约，杀死基遍人的时候，神责罚以色列（撒下 21：1）。让我们在这里学习到，我们应当多么敬虔地信守自己的誓言；应当多么看中自己的言诺。在如此情况下的言诺，尚且要信守；那么我们更应该多么认真诚实地、公正地看待所立的每一个约定！2.尽管基遍人的性命得以存活，然而他们却要为全会众作劈柴挑水的人（21 节）。

V。22-27

约书亚与基遍人的话。I。约书亚指责他们的欺骗（22 节）。他们的回答（24 节）。他们听说了神给以色列人的指示，要灭绝一切罪恶的迦南人；他们也听见了神大能的作为；他们看见神的主

权不可战胜，神的公义不可弯曲；神的能力不可阻挡；所以，他们想试着祈求神的恩慈怜悯。他们没有说自己的欺骗是对的；而是，在乞求原谅宽恕；恳求说，他们所做的，只是想要使自己的性命得以存活。II。约书亚责备他们；并咒诅他们要作奴仆，以此作为对他们的惩罚（23 节）；他们接受了这惩罚（25 节）。1.约书亚说，你 们 中 间 的 人 必 断 不 了 作 奴 仆 ， 为 我 神 的 殿 作 劈 柴 挑 水 的 人 。他们用谎言买来了自己的性命；然而，他们要被惩罚、受咒诅做劈柴挑水的人，作劳累工作的奴仆。这就是他们性命的赎价；他们的性命因以色列人的恩慈而得以存留，然而要作奴仆服事他们。（1）这是对他们的咒诅。（2）然而这咒诅也转为祝福；他们必须成为奴仆，但却是要在神的殿里服事。2.他们接受了惩罚。“现 在 我 们 在 你 手 中 ， 你 以 怎 样 待 我 们 为 善 为 正 ， 就 怎 样 做 吧”。让我们，也是像他们这里一样，顺服于我们的主基督，把我们的生命交在他的手中，说：“我们在你手中，你以怎样待我们为善为正，就怎样做吧；救赎我们的灵魂；我们必不后悔”。若他差遣我们背起他的十字架，担他的轭，在他的圣坛服事，我们就遵从；这不是我们的羞耻或是悲伤，因为在神面前最卑微的服事，也能使我们终日、永远住在神的殿中。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十章

在本章，讲述了战胜迦南南部的各王的事情；下一章则记述的是战胜迦南北部的情况；合起来成为了迦南战事的荣耀的胜利。本章我们看见，I。迦南人的部队聚集起来到战场上。1.他们彼此合议，一起来攻打基遍人（1-5 节）。2.基遍人请求约书亚的帮助（6 节）。3.在神的鼓励之下，约书亚急行军，前去驰援（7-9 节）。4.战胜了这些迦南诸王的军队（10，11 节）。5.那日，为使以色列夺得彻底的胜利，日头神奇地在天空停住，那一日被神奇地延长（12-14 节）。II。关于处死那些逃脱的迦南诸王（15-27 节）。III。所夺得的各个城市（28-43 节）。

V。1-6

约书亚以及以色列军队现在在迦南地已经有些时日；神迹使他们战胜了耶利哥，策略使他们战胜了艾城，基遍人主动来投降；但这就是目前他们所有的进展。他们目前所取得的胜利，看起来与他们过约旦河时、刚进迦南地时的大能奇事相比，还不是很相称。然而，1.迦南不是在一日之内征服。神曾告诉他们（出 23：30），他要渐渐地在他们面前赶出迦南人。信靠的人，必不着急；应许暂时没有实现，绝不意味着就不会实现。2.约书亚等待迦南人来进攻他们。他的等待，耐心沉静。让他们先向以色列或是同盟发起进攻；之后，毁灭就会临到他们；他们必将面临公义的审判惩罚。约书亚早就有神的许诺，使以色列的争战得胜；但是约书亚仍然等待敌人发出第一击，不只是在神面前，也在人面前，显出罪恶之迦南人的不义。3.这也是为了以色列的利益，使他们

可以稍事休息；等到迦南诸王集结以后，更可以将他们聚而歼之。敌人们妄图彼此连合，但这不过是加速了他们的灭亡。（弥 9：12）。有时，我们也当像以色列人这样；休息，才能前进得更快。

在以色列等待的时候，出现了一件战事。1.迦南五王联合起来要攻打基遍。耶路撒冷王是首先发起的。他们决意攻打基遍，（1）或是因为他们要夺取基遍的城，因为那里是坚固的城市和战略的要地。（2）或是因为他们要讨伐基遍人，因为基遍人与以色列人取得了和平。撒旦和它的爪牙也是如此，向那些与神和好的人发起战争和攻击。不要惊奇，这世界会恨你；归向基督的人，看这世界为粪土荒场。2.基遍人通知约书亚此事，乞求以色列的帮助（6 节）。因着与以色列人的和约，基遍人现在期望约书亚来救自己。他们觉得约书亚应当来帮助他们，（1）因为他们是约书亚、以色列的仆人；因此现在主人有责任不计前嫌地来照顾、保护有难的仆人。大卫也曾这样祈求神（诗 119：94）我是属你的，求你救我。（2）因为敌人现在争战的原因是基遍人归向、倚靠了以色列；为了荣耀，为了神的名，约书亚要起来出战，帮助基遍人。大卫也是这样向神祈求恩顾：（诗 69：7）因我为你的缘故受了辱骂。当我们属灵的敌人向我们进攻的时候，当他们威胁要吞吃我们的时候，我们也当以信心和祷告，向基督（他就是我们的约书亚）祈求，赐我们力量、赐我们帮助。正如保罗所祈求的；而神也必以和平与平安的声音来回答我们：我的恩典够你用的（林后 12：8，9）。

V。7-14

I。约书亚定意帮助基遍，神也极大地鼓励他。1.约书亚带领以色列人从吉甲上去。耶路撒冷王或许都没想到，约书亚会这么愿意地帮助、保护基遍人；所以他自信满满地说，我们要击杀基遍人（4 节）。但是，约书亚知道，自己所立的誓言一定要信守；不仅不自己去杀基遍人，而且还要在自己能力范围之内去保护他们。（箴 24：11，12）人 被 拉 到 死 地 ， 你 要 解 救 。 人 将 被 杀 ， 你 须 拦 阻 。你 若 说 ， 这 事 我 未 曾 知 道 。 那 衡 量 人 心 的 ， 岂 不 明 白 吗 ？ 保 守 你 命 的 ， 岂 不 知 道 吗 ？ 他 岂 不 按 各 人 所 行 的 ， 报 应 各 人 吗 ？约书亚知道，当基遍人归服以色列的神，他们就是来投靠在耶和华以色列神的翅膀之下（得 2：12）；因此，自己应把他们当作仆人来保护他们。2. 神激励约书亚，不要惧怕，勇敢前进（8 节）。（1）不要犹豫，此次出征是神所悦纳的；是出于良善与清晰的呼召；虽然你们所帮助的是基遍人，然而，这也是你们职分的道路；神与你们同在。（2）“不要畏惧敌人的势力；他们虽然各王合谋与你为敌，要用尽一切力量来攻打基遍，虽然你们将遇到激烈的争战，但是，你不要在这些面前灰心丧胆；我已经把他们交在你的手中”。没有人，能在神所定意的毁灭面前，能够抵抗或是逃脱。

II。约书亚尽力地投入到争战之中；神在争战之中，帮助他。1.约书亚极其勤勉；神的大能帮助他，使他们战胜敌人。（1）约书亚听到基遍的乞求，就没有耽搁；立刻前去解救与保护；就仿佛是前去解救自己的兄弟。约书亚终夜行军，猛然来到迦南五王的军队面前；他们一定大为意外，非常吃惊，或许这时他们自己的部队都还没有在基遍城外集结完整。此前，约书亚在等待机会的时候，极其耐心沉静；现在，当需要进发的时候，没有人比约书亚更加迅速：今天能做的事情，

绝不等到明天来进行。当约书亚看到不能一天走到基遍，他就率领大军终夜前行；一分一秒也不耽延。他所率领的，是大能的勇士；不仅能力高强，而且精神高昂，骁勇善战；否则他们也不会承受这急行军的劳累，并与迦南人争战。他们知道，现在的操劳，就是为了将来在迦南的幸福与安居。基督的精兵，也应当这样学会坚韧不拔，跟随基督，无论到哪里去；也不会为了劳累操劳、夜晚不能休息而灰心，因为在天国里，我们必能得到足够的安息。但是，为什么约书亚如此匆匆地率领军队急行呢？神不是已经告诉他，敌人已经被交在以色列手中，他们必定胜利、不会失败吗？是的，的确如此；然而，神的应许，是为了鼓励、激励我们去奋发努力；而不是让我们就懈怠懒散；神的应许，不是要代替我们自己的努力。信靠神的人，必不着急；因为他倚靠的是神的意旨安排；然而，信靠神的人，必热心、渴慕地前来事奉；他一定勤勉、迅速，这不是出于不信的心，乃正是出于信靠的心。（2）神显明极大的大能，使约书亚所进攻的敌人被大大杀败（10，11 节）。神的能力彰显；有天上的兵器攻击罪恶的迦南人；显明以色列人得到这迦南地，不是由于他们自己的刀剑，实在是因为神大能的膀臂（诗 44：3）。神在以色列人面前为他们争战。以色列人自己尽力打仗，然而是神使他们得到了全部的胜利。这些迦南人，看见天上的冰雹也在与他们作对，一定是极其恐惧颤惊；谁能逃过、敌挡那来自天上的能力呢？这些迦南人，他们的罪恶是何等地冒犯得罪神；他们所拜的偶像，更是把那本该归于永生神的荣耀，归给那些受造之物、那些污秽可憎之物。没有什么偶像，能帮助我们；无论是对它们献祭或是献牺牲都是没有用处；只有与永生的真神和好，使我们持守在他的爱中，我们才有真正的安全。除了使迦南人的心中恐惧，这些大冰雹直接杀死了许多迦南人。神曾向约伯说这些雪雹，是为打仗和争战的日子预备的（伯 38：22，23）；这里就是用来灭亡迦南人的利器。那些与神为敌的人，他们的遭遇是多么悲惨，他们面临的结局是必然灭亡；落在神的手中真是可怕的，因为没有逃脱之路。

2. 约书亚的大信心的祷告；神的大能使太阳停住、一天延长，使以色列人可以彻底地战败迦南人，赢得彻底的胜利。（哈 3：11）。（1）约书亚祷告，向神祈求。【1】约书亚不知疲倦地事奉神、服事以色列。虽然他行军了整整一夜，打仗打了整整一天，然而他不知休息，更祈求神使这一天加长。（赛 40：31）但 那 等 候 耶 和 华 的 ， 必 从 新 得 力 ， 他 们 必 如 鹰 展 翅 上 腾 ， 他 们 奔 跑 却 不 困 倦 ， 行 走 却 不 疲 乏 。【2】这里表现了约书亚对神极大的信心。他祷告神，使日头停在基遍，使月亮止在亚雅仑谷。约书亚在以色列人面前说这些祷告的话，表明他对神的大能的信心；使以色列人明白这大奇事是神对他们的眷顾和帮助。他相信神对整个自然世界的绝对主权；更相信神对以色列的恩惠。（2）神奇妙地回应约书亚的祷告。日头停住，直有一日之久。从而，以色列民有足够的时间杀败敌人，取得彻底的胜利。（诗 139：12）。从未有一天，是像这日一样；神以极大的荣耀置于约书亚的祷告和信心之上；这是为了以色列的胜利。此事记在雅煞珥书上；这如同（民 21：14）所提及的耶和华战记。“日 头 停 留 ，月 亮 止 住 ， 直 等 国 民 向 敌 人 报 仇”，这些话，如同诗句，写在雅煞珥书中。并非是《约书亚记》这本属神的见证，需要一本人手所写的书来确定；而是，对那些手里有那本书的人，能够从对比人手所写的历史中，看见神圣洁历史的作为。这使日月停住的极大神迹，不仅使以色列人迅速消灭这些迦南地人，更有深远的意义。（第一），神以此极大地高举约书亚，使他在民中尊大（书 3：7）；这是显明神对约书亚的特殊恩惠；更预表了那位在天地中有权柄、风和海都遵从的主。（第二），神也以此向世界宣示，他在迦南向以色列所行的大能与恩惠。（代下 32：31）。所有的邻国，都要来看见神所行的大奇事（诗 46：8）：有哪一国像以色列这样，离神如

此之近呢？（第三），这也使那些敬拜日月星辰等偶像、受造之物的人明白，他们都在以色列神的掌管之下；日月虽高，但有一位在它们之上、掌管它们的神。以此，神要使以色列人远离那些迦南人敬拜偶像别神的恶俗（申 4：19）；但是，那些罪恶的以色列人仍在以后使他们自己败坏了。（第四），这个神迹预表了，在末后的时候，公义的光将要升起，使黑夜不再到来。

V。15-27

这迦南的五王以及他们的军队，无疑都很凶猛；但是他们的军队被击败，被扰乱，并被冰雹打死消灭。现在战事稍停，约书亚和以色列的军队回到吉甲。然而约书亚很快发现，还有更多的事情要做；要继续巩固胜利，并分配争战所得来的掠物。I。对那些被击散的敌人，要继续去追击他们。当约书亚听到关于五王的消息，他立刻吩咐把他们用大石头关好，等到时候处死他们（伯 21：30）。约书亚指示以色列军队去追击那些溃散的敌兵，防止他们逃回老家。1.要彻底杀灭这些神与以色列的仇敌。2。没有人还留在田野里；那些暂时没有被杀灭的敌人，都逃到了坚固的城中。这样，那些城就没有外面的供应。3.没有人敢向以色列人饶舌（21 节）。表明，（1）以色列的平安与平静。也没有任何人敢威胁他们。现在没有任何人敢再威胁他们，或是到他们面前来饶舌。没有一个以色列人，会被人欺负。（2）他们的荣耀与声誉。没有人会来指责他们，或对他们说诽谤的话。神不仅捆绑以色列敌人的手，也封住他们的嘴。II。现在，要审判惩罚那五王。1.他们所逃进去的洞，那个他们觉得安全的场所，不过成了囚禁他们的监狱。他们没有在冰雹之中或是刀剑之下死去，却现在要经受更庄重和严厉的审判惩罚。正如法老逃过了埃及的灾殃，却要在神所彰显的大能之中灭亡（出 9：16）。那些以为自己能躲避神的，不仅是在自欺，更是使自己毁灭。他们的谎言的避难所，不过是使他们自己被捆绑，在神的审判之下无路可逃。2.这些王，被约书亚叫人带来，来到以色列众人和军长面前。当这些人跪地哀求性命的时候，约书亚让众人踩踏他们。这不是为了娱乐，而是为了庄重严肃的审判惩罚；（赛 41：25）他 必 临 到 掌 权 的 ， 好 像 临 到 灰 泥 ， 仿 佛 窑 匠 踹 泥 一 样 。（诗 76：12）他 要 挫 折 王 子 的 骄 气 。 他 向 地 上 的 君 王 ， 显 威 可 畏 。这件事看起来的确很残酷，这样如此极端地羞辱这些落水狗；这些昨日还被手下迦南人拥戴的君王，而今却落得被以色列众军长踩踏的下场。这件事，当然不能用来当作我们对待别人的范例；因为此处的事情如此特殊，我们相信其中必有神的旨意和引领。（1）神要以此表明对那些罪恶之王的严厉惩罚；他们的罪恶早已满盈。这也是对以色列人的警示，使他们更加畏惧和憎恨那些神在他们面前赶出的迦南诸国的罪；而不去效法他们的罪恶。（2）神也以此成就了借着摩西的应许（申 33：29）：“你比必踏在他们的高处”，即，他们的伟人将被践踏。（3）神也以此，鼓励以色列民的信心和盼望，使他们勇敢地面对前面的争战。所以约书亚说“不要惧怕，也不要惊惶”。不要惧怕这些迦南王。也不要惧怕别的什么王。这五王原来的时候看起来多么威风凛凛、不可一世，现在却是不过如此。神也要像这样对待所有你们的仇敌；他们必摔倒在你们的脚前（斯 6：13）。（4）这里也预表了，基督战胜黑暗权势的彻底胜利；以信心倚靠神的人，借着基督，也必得这样的彻底胜利。那些仇敌，都要作被踩踏的脚凳（诗 110：1）。（诗 18：40）。这地上的君王与基督为敌（诗 2：2），然而他们早晚都要服在基督的脚下（来 2：8）；而且，一切执政的、掌权的都要被掳来，显给众人看（西 2：15）。在这些胜利之中，我们不仅是征服者；不仅要踹在狮子和虺蛇身上（诗 91：13），乘驾地的高处（赛 58：14）；更深信，那赐平安的神，必将撒旦践踏在我们的脚下（罗 16：20）。

（诗 149：8，9）。3.这五王都被处死。（26，27 节）。那个他们本以为可以作他们的藏身之所的地方，不仅成为他们的监狱，更成为了他们的坟墓。人对于自己逃离开神而奔去的地方，最终都一定会发现是充满了失望。然而对于良善人，死亡、或是坟墓，都不过只是一个藏身之地（伯 14：13）。如果这五王当初及早地谦卑自己，而不是骄傲狂妄，内心顽梗凶狠；如果他们能及早地真诚寻求和平，而不是发动战争；那么，他们或许可以挽救自己的性命。然而现在当审判的指令已经发出，他们再也没有悔改的余地，再也不能逃脱那审判与惩罚；现在一切已经太晚。

V。28-43

约书亚率领以色列人乘胜继续争战，夺取了更大的胜利。I。这里记述了一些约书亚随后立刻赢得的城市。1.（31-37 节）那迦南五王中的三城被约书亚夺取。这里没有夺取另外两城，耶路撒冷和耶末。（士 1：8）（撒下 5：6）。2.另外还有三城被攻取（28 节；29，30 节；38，39 节）。3.基色王来帮助拉吉王，结果反而更导致了自己的完全灭亡（33 节）。恶人被缠绕在他们彼此的网罗之中；他们悖逆、阻挡神的结果，不过是更早地加速了他们自己的灭亡。II。一般性地总结记述了以色列在迦南的战况（40-42 节）。现在这部分被约书亚战胜、夺取的迦南地在耶路撒冷以南；在后来的时候，大部分归于犹大支派。从这里的记述中我们可以看见，1.约书亚行军、争战，极其迅速；仿佛如闪电一般从这地到那地。虽然那些罪恶的迦南人都是负隅顽抗到底，然而约书亚他们常常是在当日（28 节）或是第二天（32 节）就战胜、夺取了所到的城。趁着迦南人陷入畏惧和惊惶之中，约书亚没有任何耽搁，乘胜追击。若我们勤勉、抓紧时间，抓紧机会，看在这么短的时间里，可以做多少事情。2.对所战胜的迦南人，约书亚采取的严厉措施。约书亚没有吝惜这一切迦南人，都把他们置于刀下，完全地灭亡他们，没有留下一个人（28，30，32，35，40 节等）。这些军事行动，没有任何别的理由（因此也不能是我们军事行动中的范例），而仅是因为神吩咐他们如此（40 节）。这不仅足以说明约书亚以及以色列人行动的正确性，说明他们这样做并非是残忍；更加重要的是，显明了他们这样做是圣洁的，是服事于神的公义。（1）神要以此显明他对罪的憎恶。这些迦南人的偶像之罪以及其它各种极其丑恶可恨的罪恶，他们的罪恶已经满盈，他们招致神的义怒，招致他们自己的全部灭亡。（2）神要以此显明对以色列民的爱。（诗 80：8）。（赛 43：4）。（3）这也预表了，那些顽梗、悖逆、不悔改的基督的仇敌，所将面临的最后的、永远的彻底毁灭；他们既轻看、拒绝基督丰富的恩典，就必永远落在神的忿怒之下，在神的公义审判惩罚之下。那些忘记神、不认神的国家，必被扔进地狱之中；而神的无限良善无可指责。3.约书亚率领以色列的征程的极大成功。他们分了迦南人的掠物；夺了他们的地，因为耶和华为以色列争战（42 节）。若没有神的帮助，以色列断然不会成功；当神为我们争战的时候，我们能够得到胜利成功；若神帮助我们，谁能抵挡我们呢？

约书亚记
第十一章

本章继续讲述、并结束了关于迦南战事以及征服迦南的历史。在前章已经记述了在迦南地南方各部的事情；这里记述的是在北方的战事，以及他们的胜利成功。I。北方诸国向以色列争战（1-5节）。II。神给约书亚的鼓励，使他们迎战那些迦南人（6 节）。III。以色列的胜利（7-9 节）。IV。夺取他们的城市（10-15 节）。V。毁灭亚衲族人（21，22 节）。VI。关于战事历史的结束（16-20，23 节）。

V。1-9

这里开始讲述约书亚接下来所率领的争战，以及以色列荣耀的胜利；这胜利比前章的有过之而无不及，尽管不像前面那样记述了许多的神迹。在这里，神给他们极大的激励和鼓舞，使他们奋勇争战。同样，福音的争战也是如此：先是有神加给他们的许多神迹奇事；之后神的恩典在他的意旨安排中，激励鼓励人奋勇争战；这争战本身就表明了他们是神的百姓；他们以圣灵为刀剑，而不是天上冰雹或是停住的日头，来赢得针对撒旦国度的胜利。I。迦南人在战场上集结，来向以色列人争战。这些迦南人是进攻者；他们的心在神面前刚硬顽梗；以色列必将打败他们、毁灭他们。现在约书亚带领以色列人回到吉甲。那些北方等地的迦南诸王一同联合起来，准备向以色列发动战事。罪人总是自己使毁灭临到自己的身上；当神说话的时候，显明神的公义。顽梗的罪人要承担己罪以及自己的毁灭。犹大现在仿佛躺卧的狮子（创 49：9），等待掠物；若那些北方迦南人向他们挑衅，就要面临败亡。1.现在，迦南地北方等诸国一同起来。其中有山地的，有平原的（2节）。迦南人从东方和西方等地也来加入，包括亚摩利人，赫人，比例洗人等（3 节）。他们是彼此不同的国家，互相之间也一定有不同利益和争斗；但是现在他们都联合起来，对付共同的敌人。仇敌尚且这样聚类如一，那么神百姓之间若有纷争则是更为羞耻；神的百姓，神的教会，应当更加团结起来，联合如一。2.迦南人联合起来的首领是夏琐王耶宾（10 节）。这些迦南人联合，正如希律王和彼拉多（路 23：12）。这些迦南军队聚集起来后，人数极其众多；比前面一章的仇敌更加强壮繁多，并且有许多马匹车辆。这使他们在以色列人面前，有很大的优势。他们一定对自己的人数和装备极其自信；然而不过是显明了他们所要遭到的更大的失败。II。神给约书亚的鼓励，使他去迎战他们。1.神告诉约书亚，明日此时，他们就将赢得胜利。迦南人将要全然死在以色列人的刀剑之下；这是神把他们交在以色列的手中。2.神告诉约书亚，要砍断他们马的蹄筋，要用火焚烧他们的车辆。在这里，我们也看见神的智慧与良善，（1）神使这些迦南全地的人，分成南方和北方；从而使得以色列相对更容易地击败他们。（2）神使以色列先战胜南方，从而使他们得到试炼，更有勇气和力量战胜这些北方更加强大、众多的敌人。在前一章，只有五王的联合；而在本章，则有更多的敌人联合在一起，他们的人数更加繁多，更加凶猛难敌。神按着我们的力量加给我们试炼，也添加我们的力量使我们能够战胜试炼。III。约书亚向迦南人的联军进攻（7节）。约书亚率领一切兵丁，突然临到他们的安营之地。约书亚如此行，是为了使敌人震惊而惊惶失措；更是为了响应神的激励鼓舞，而不亏缺神所赐与的荣耀。我们应当积极地回应神，配搭

神所定的时间。IV。约书亚的成功（8 节）。约书亚带领以色列人击杀、追赶敌人；无论他们逃到哪里，都一直追赶、消灭他们。以此，神把这些迦南人交在以色列的手中。这些顽梗刚硬的迦南人，不愿主动把自己交在约书亚手中，把自己交在神的恩典之中（罗 15：16）；因此神把他们交在公义审判与惩罚之下。神的荣耀，或是彰显在我们的服事之中，或是彰显在对我们的罪的惩罚之中。V。约书亚遵从神的命令。他顺服于神的旨意和权柄，按着神的吩咐而行。他没有按着自己的谋算或是心意，而是完全按着神的命令。他信靠神的大能，而不是像那些迦南人一样，只是凭着自己的马匹车辆（诗 20：7）（诗 33：14）。他也激励以色列所有的百姓，使他们也信靠神的膀臂。

V。10-14

1.这里特别记述了灭亡夏琐。夏琐王也被击杀（10，11 节）。看起来，这个夏琐王在之前的战斗中逃生，回到了自己的城市；而约书亚追击迦南逃兵，去到了别的地方。这个夏琐王以为自己的城市是安全的避风港，却最后知道那不过是自己灭亡的网罗；他在其中被如网捕捉；他在其中被杀，自己的城市也被焚毁。然而后来我们在（士 4：2）看见，由于以色列人没有管好，迦南人又重建了那座城市，而且还兴起了另一个同名的王。2.这里一般性地讲到那些其余的城市；约书亚夺取了它们，但是并没有像对夏琐城一样焚毁它们，而是要留给以色列人居住（申 6：10）。（1）以色列人杀灭了那些所有的迦南人；使得他们那些极其可憎的罪恶不能传染给以色列人，也使得他们将来不能搅扰、侵犯以色列。（2）以色列人夺取了他们的财物、牲畜。正如在他们出埃及的时候，他们从埃及人那里得到的财物，使他们可以开始在旷野的生活；现在，他们从迦南人这里得到的财物，使他们可以开始在迦南地的安居。这样，罪人的财物为义人而堆积。

V。15-23

I。简短地记述了四件事情：----1.迦南人在敌挡、攻击以色列时的顽梗刚硬。很奇怪，当这些迦南人看见神的如此大能奇事为以色列而争战，当他们看见每一个敌挡、攻击以色列的都遭到了极其惨重的败亡，然而，他们仍然前赴后继地要战斗到最后；没有一个城与以色列和平（19 节），除了基遍以外。这些基遍人，要比其他所有的迦南人都更懂得，什么是对自己有益的、什么是引向和平与平安的。这里暗示了其他的迦南人本来是有可能可以向以色列人讲和的，若他们愿意在神面前谦卑自己；然而，他们从未那样渴慕过和平。我们这里看见他们如此刚愎狂妄的原因：是耶和华使他们的心里刚硬（20 节）。正如法老的心先是因自己的骄傲和罪恶而刚硬，而之后神的公义使他的心更加顽梗，最终招致他的灭亡；这里，这些迦南人的心也是如此。为惩罚迦南人满盈的罪恶，神在此任凭他们狂妄、使他们继续顽梗，以致于同以色列为敌。这就是使他们灭亡的导火索，是压垮他们这些骆驼的最后一根稻草：他们与以色列争战。那些得罪冒犯神的罪人，不知道自己所作的是什么。难道我们比神更强壮吗？心的刚硬，导致罪人的灭亡。那些愚妄、自以为安全的人，那些轻看神的警告的人，他们已经注定要灭亡。那些神任凭他们心硬的人，还有什么指望呢？2.以色列人在这些争战中的持守和坚毅（18 节）：约 书 亚 和 这 诸 王 争 战 了 许 多 年 日 。在这些漫长的日子里，神训练、试炼以色列人，使他们更加骁勇善战、坚毅持守，更在每一个新的胜利中，向他们显明自己的大能与良善。3.最终，都剪除了那些亚衲族人（21，

22 节）。在犹大地和以色列地中的山地，是那些亚衲族人的居住之所；然而无论是高山还是深洞，无论是道路崎岖还是山势险峻，都不能使这些身材高大的亚衲族人逃脱约书亚的刀剑。这里特别提到这些亚衲族人，是因为四十年前的时候，那些以色列的恶探子报恶信，说这些人身材如何高大、城邑多么坚固、不可能战胜等等（民 13：28，33）。即使当年那些看起来强大的敌人，现在也都被尽行消灭。不要让神的百姓惧怕这些外表强悍的敌人，这些敌人的日子已经终尽。地上的巨人，在那全能者面前，不过如同侏儒。但是，以色列与他们的战斗，是留在战争最后的阶段；此时，以色列已经身经百战，并已经感受了更多的神的能力与良善。神有时把对属他百姓的最艰难的试炼、苦难、和试探留在最后的阶段。因此，人不要为自己的成功或是顺利而骄傲或是自夸。死亡，那巨大而可怕的亚衲族人，是我们所要遭遇和胜过的最后的敌人；但是，它必要被打败（林前 15：26）。感谢神，把最后的胜利赐给我们。4.这长久争战的最后结果和结局。迦南人被连根拔除；虽然没有被彻底完全地剪除（如后来我们在《士师记》所看见的），但是已经被大部分地消灭。这些迦南人已经不能组织起来军队的力量，（1）来同以色列人争战，把以色列赶出迦南。约书亚得了那所有的地（16，17 节）。（2）他们也不能再起来骚扰侵犯以色列：于是国中太平，没有争战了。以色列人没有与罪恶的迦南人和平（神禁止他们如此），但是得到了没有罪恶迦南人的和平。有一个和平安息，没有争战的安息，为属神的百姓存留；当他们的争战胜利结束的时候，他们必将进入那安息。II。这里所成就的工作，与神对摩西所吩咐的话相比较。神的话语和他的作为，彼此辉映。1.关于征服迦南，神对摩西所有的吩咐和命令，以色列人都遵从了，至少在约书亚活着的时候。看这里是多么庄重地记述（15 节）："耶 和 华 怎 样 吩 咐 他 仆 人 摩 西 ， 摩 西 就 照 样 吩 咐 约 书 亚 ， 约 书 亚 也 照 样 行 。 凡 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 ， 约 书 亚 没 有 一 件 懈 怠 不 行 的"。摩西是信实的，他尽了自己的职分，就死了；约书亚也是如此，与摩西同样地信实忠诚。约书亚完全地遵从了神给摩西的一切指示。那些不尽自己的职分的人，就是在逃避神的指示和命令；但是约书亚完全遵从神（申 27：26）。约书亚自己就是一个伟大的首领，但是约书亚最大的优点却是他的遵从和服从。那统治别人的人，首先自己要接受神的统治；这样他们的权力与能力才能给他们真正的荣耀；否则只能给他们自己增添羞耻。这里，称赞约书亚的敬虔遵从的品格，尤其在于他遵从神的命令、灭亡迦南人，打碎他们的祭坛，焚烧他们的偶像（申 7：2-5）（出 23：24）（出 34：13）。约书亚以向神热忱的心，没有存留那些偶像和拜偶像的人。相比之下，扫罗则没有完全彻底地遵从神的命令，去灭尽亚玛力人；而这使他失去了整个的国度。约书亚自己在这里记述了，仔细准确地遵从和执行神的命令，以及神借着摩西所吩咐的一切话；约书亚的言间之意也表明了，在这场战争中，约书亚对自己顺服神的看重，胜过一切其它的胜利和荣耀。2.关于征服迦南地，神给摩西所有的应许都在这里成就（23 节）。约书亚夺取了那一切地，都是按着神对摩西所说的。神曾应许，在他们面前赶出那些迦南诸国（出 33：2）（出 34：11），毁灭他们（申 9：3）。现在这些全都成就。神的应许之中，没有一句话不成就的。我们的成功，若是出自神的应许，这对我们就是双倍的甜蜜；因为我们对神命令的遵从蒙神所悦纳。并且，若我们在职分的道路上尽力、尽责，我们就会毫无疑问地看见神的应许必在我们身上成就。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记

第十二章

本章总结了以色列的胜利与战绩。I。在约旦河外，以色列人在摩西率领之下的战绩。（民 21：24 等）。这里是一个简略的回顾（1-6 节）。II。在约旦河西，他们在约书亚率领之下的战绩。1. 他们所消灭的国家（7，8 节）。2. 他们所征服的国王（9-24 节）。以此，本章回顾并结束了关于迦南战事的记述，并要开始讲述怎样在以色列中间分配这些地。

V。1-6

这里，在回顾以色列人在迦南地的胜利之前，先总结了在摩西时代、约旦河外的胜利，即他们战胜了西宏与噩。我们所得的新近的恩慈，不应使我们忘记过去的恩慈；新有的荣耀，也不可使我们忘记过去的荣耀。约书亚的服事和成就的确很大，但我们也不要忘记摩西的作为；在他们之上，都是出自那同一位神、同一位主的拯救，他是阿拉法、俄梅戛。1. 讲述了所征服的土地，及其疆界（1 节）。特别描述了西宏的疆界（2，3 节），与噩的疆界（4，5 节）。在（申 2：36）（申 3：4 等）摩西有过详细的记述；这里的描述与那里是一致的。2. 分配他们的土地。摩西按着那两个半支派的要求，把土地分给了他们。我们在（民 32）看见关于此事的大致描述。

V。7-24

这里简述约书亚的胜利。I。约书亚所征服的疆域。它向东到约旦河，向西到地中海，向北到利巴嫩的平原，并向南到以东居住之地（7 节）。这些疆界也在（民 34：2 等）曾有过详细的记述。从这里显出，神的话语是持久有效的；按着对摩西的应许，把所有迦南地都赐给了以色列。II。讲述了迦南地其中的丰富与宜人（8 节）。那里有秀美的山，果实丰美的宝物（申 33：15）；有遍满禾稼的山谷（诗 65：13）；有泉水滋润的平原，肥沃的田地和山林。III。那些赫人，亚摩利人，迦南人，等等，都是迦南的后代，是含的受咒诅的子孙（创 10：15-18）。IV。这里列出那些被以色列以刀剑而战胜征服的迦南王。总共有三十一个王，一一列名计数。1. 这表明了在那时迦南地是一个多么肥美的土地，其中有那么多国家和国王；他们都拥挤地居住在那里，也不愿意离开（尽管外面有许多无人的空地）；可见迦南是多么丰盛和肥美。这是神为以色列所存留的土地；然而今日我们看到那里是多么贫瘠（见（申 29：23 等））。2. 从这里我们也可见神对以色列的良善，把胜利赐给他们，使他们战胜所有这些王，得到他们的土地；并且给以色列人以责任，使他们谨守神的律例典章（诗 105：44，45）。这里的三十一个王的土地，分配给以色列的九个半支派。犹大支派有希伯仑等八个王的土地；便雅悯有耶路撒冷等共六个王的土地；其他各支派的分配在接下来的几章也都有详细记述。（诗 136：17，18 等）称谢那击杀大君王的，因他的慈爱永远长存。他杀戮有名的君王，因他的慈爱永远长存。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十三章

从本章开始，正式开始了关于给以色列众支派分配产业的介绍。神早已应许，把这迦南地赐给雅各子孙，且只赐给他们。这些产业的分配确定以后，要一直保持，不应在以色列各支派之间变动（民 36：9）。这些产业分配的情况，对我们了解和明白圣经的其它部分也很有好处。I。神告诉约书亚还有哪些部分没有去争战，没有去夺取（1-6 节）。II。不过，神告诉约书亚，现在就去分配所征服、得到的产业（7 节）。III。作为一个完整的描述，这里开始先重复了关于摩西对约旦河外产业的分配：一般性的介绍（8-14 节）；具体的介绍，流便的产业（15-23 节）；迦得的产业（24-28 节）；玛拿西半支派的产业（29-33 节）。

V。1-6

I。神提醒约书亚年纪老迈了。1.约书亚此时与迦勒都已经年纪很老；他们是当初在西乃山被数点的以色列民中唯一还活着的两位。约书亚自年轻时就是一个战士（出 17：10），然而现在也要逐渐开始老弱。2.神使他注意到，他自己已经老了。许多人满头白发，自己还不觉得（何 7：9）；他们需要被提醒，使得他们可以赶快做当作的工作，为那速速到来的死亡做好准备。但是这里，神提醒约书亚他的年老和软弱，是为了（1）告诉约书亚当放下继续争战的心思；他不会很快看到那些战斗的结束；因为那些未得的土地，比他想象的还要有很多，而且都是在很远的地方。在约书亚这个年龄，也不适合去承担争战的疲惫，尤其是还要有许多的远征。他一生的争战，已经足够；让他安息在荣耀里，让百姓为他良善的事奉而感谢他，让那征服其余土地的任务留给将来的人来完成。正如约书亚继承了摩西的重任，将来也要有人继承约书亚的劳苦，直到后来的大卫王。神顾念他的百姓，不把他们力量所不能承担的重任交给他们。年老的人，不能再像年轻人那样精力旺盛了。（2）也是为了告诉约书亚，要来把所征服的产业分配给以色列众支派。这是一件必需的工作，而且要及时进行；需要约书亚来主持管理这件工作；在约书亚老迈的年纪，他要完成这件对神、对以色列民的服事。凡年老的人，都应抓紧时间完成自己未尽的工作（传 9：10）。II。神这里告诉他那些还未征服的土地；若以色列人持守和遵从于神，那么，到时候这些土地也必将属于他们。这里包含了各处分散的土地，有的是在南方，如非利士的地；以及邻近埃及的土地（2，3 节）；有的是在西面，西顿人的地（4 节）；有的是东边，全部的利巴嫩的地（5 节）；有的是向北面，直到哈马口的地（5 节）。神把这些告诉约书亚；约书亚也使以色列百姓都知道。1.使他们更明白神对他们的良善，更爱戴和服事神；神已经给他们很多，若他们还觉得不够，神还给他们更多（撒下 12：8）。2.这也使他们知道，不可与那些地的人结盟；免得沾染那些人的罪污，偏向他们的道路。3.也使他们为将来到那些地的争战有所准备。我们不可卸下我们属灵的盔甲，不可懈怠而不警醒、防备罪恶，直到我们在荣耀的国度取得完全的胜利。III。虽然约书亚已经老迈，或许不能看见那将来所成就的事，但是神应许必将使以色列征服夺取那些地。不论我们怎样体力衰弱，不论我们多么老朽不堪，神必按着他自己的时间成就他的作为（6 节）：我必将他们赶出去。这里，更强调地说："我 必 在 以 色 列 人 面 前 赶 出 他 们 去"；即，以色列人必须奋力与他们争战，战胜他们；若以色列民懒惰懈怠或是胆怯，或是与那些敬拜偶像者相交，而不灭绝他们，那么，就是以色列所应当受责备的。我们必须努力工作，使我们得救赎；那样，神就必在我们里面做工、神也必与我们同工；我们必须要敌挡那些我们属灵的敌人，这样，神就会把他们踩踏在我们的脚下；我们必须努力向前，为基督的工作而争战，这样，神就必行在我们

的前面。

V。7-33

I。神指示给每一个以色列支派分配产业；包括那些尚未征服的地业。约书亚或觉得，等到所有的地业都得到以后，再来一起分这些产业；然而神告诉他，现在就应该来在以色列支派中间分配。我们应该满足享受我们现在所有的，尽管我们还不能想象，我们还会有许许多多更多的。1.土地在各支派间分配，不应该彼此混杂；每人应当各有其份，不应该彼此侵犯。这世界不应该以暴力和武力来统治，而是应该基于权利，基于法律的公平性。2.所分配的产业，要让各支派世世代代继承。（1）这是对他们父辈的应许；这应许之地对应的，是那应许之子；以色列民，因着他们祖辈的缘故而被爱，因着神与他们祖先所立的约。（2）这产业也要由他们传承下去，继承给他们的后代。我们常常看见，那些以武力得来的，转眼就会失去；但是以色列，对这些产业有无可争议的权柄，因为这是神的赐予；神的恩慈，向他们后代存留。3.约书亚分配这些产业，不是按着他自己的意思。虽然他是一个智慧、正义、良善的人，但是这件事情不可由他一人来决定，也不可为了讨好各支派来进行。应当以拈阄的方式；把这件事留给神来决定。神是那定下疆界的；人的判断，都要从神开始。然而约书亚必须主持和管理这件事情，祈求、信靠神的意旨安排；约书亚要保证拈阄的过程诚实无伪；并使每个支派都接受同意分配的结果。拈阄的确能使纷争平息（箴18：18）。但是，如果有人对拈阄的过程或是结果有争议，那么，约书亚就要以智慧和权威来解决。约书亚应当来担当分地的荣耀，因为（1）他经历了为征服、得到这些地而进行的艰苦劳累的争战。借着他的手，每一个支派都得到自己的产业；也因此，他们都应当有尊重、服事约书亚的义务。约书亚看着众人因自己的劳苦而得产业，心中该是多么欢喜！（2）约书亚是基督的预表；他不仅为我们战胜了地狱的门，更把天国的门向我们打开；为所有相信他的人安排了永远的产业，当时间到来的时候，必让他们得着。II。这里先讲了在约旦河另一侧的产业，分配给流便，迦得和玛拿西半支派。1.讲这些，是为了（1）说明为什么在约旦河这一侧只需要给九个半支派分配产业。因为另外两个半支派已经得着了他们的产业。（2）也以此作为一个范例，使约书亚知道该怎样去做。（3）也说明约书亚要及时地做这件分配的工作。不要让那两个半支派已经有了产业，而他们的另九个半支派的弟兄们还要很久才能拥有产业。2.关于这两个半支派的所得的产业的详细情况。（1）先是一般性地讲述了那里的疆界等情况，这是摩西赐给他们的（8 节）。这里的重述也暗示了约书亚对这两个半支派产业的再次确认。摩西安排、分配了这件事情，那么就让它一直如此；约书亚不会以任何理由加以改变；因为摩西是神的仆人，他是信实的，也一直有神的指示和引领。【1】他们产业的疆界（9 节）。以色列应当知道自己的地业，并要持守其中；不能因为自己是特殊的神的选民，而侵蚀或是侵犯邻舍的权利与产业；这些邻舍的国家，他们有神在意旨安排中给他们的地业，尽管这不是像以色列人一样所得到的，是神的应许。【2】在以色列的产业中，基述和玛迦是一个例外（13 节）。以色列人没有在摩西的时代除灭基述人和玛迦人，以后也没有向他们争战。对待神的应许不严谨、认真的人，在他们的信心、祷告和努力之中，也不能完全地严谨认真。（2）详细记述两个半支派的产业：他们怎样彼此分开，其中各有哪些城镇、乡村、田地，以及各自产业的附属部分。这里完全、准确、详细地予以记载，使他们后世的人可以清晰地知道；更明白神对他们和他们祖先的良善。当他们的子孙看见所继承的广大而肥沃的土地，看见其中城市的富足，一定会对神的恩慈而感恩赞叹；而且，在他们各支派之间的分界清楚，而不

像那些外邦的国家经常因为疆界而争吵冲突。这里的疆界情况，对后世的以色列人有极大的用处，使他们彼此安分和睦地相处。【1】首先介绍流便支派的产业。流便是雅各头生的；尽管他因己罪而失去了长子的权利和荣耀，然而，这里先讲到的是对流便支派所分配的产业。尽管他们没有得到约旦河对岸的最好之地，但是他们在此得到的是首先分配的土地。（第一），这里的记述提到了击杀原来住在那里的罪恶之人。1.西宏是原来在那里的亚摩利人的王；若他们当初与以色列人和平，愿意让以色列从他们那里经过，或许能够使自己的性命存留；然而，他们却与以色列争战，并最终招致自己的灭亡（民 21：21 等）。2.米甸的那些诸王，也在另一场争战中被击杀（民 31：8）；这里称他们都是以西宏为首领的，也一同与西宏被击杀。3.特别记述了巴兰。他本想咒诅以色列；但是他的恶意与恶行都使他得到了灭亡的结果（诗 28：4）。这在之前的记述也曾提及（民 31：8）。在这里特别记述，是因为巴兰的恶谋被神惩罚；巴兰的咒诅更被神转为祝福；在此更显明了神的能力以及对以色列的良善。见（弥 6：5）。（第二），在流便的产业中，有毗斯迦山；摩西曾在那里眺望迦南地，并在那里离世。以利亚也是在那不远处，被火车火马接进天国。流便的地，以约旦河水与其他的支派分开；底波拉曾为他们悲叹，因他们把自己的利益置于以色列共同的利益之上（士 5：15，16）。在流便之地，有希实本和西比玛的葡萄树与葡萄园（赛 16：8，9）（耶 48：32）。后来，这个支派与迦得支派一同被亚兰王哈薛所击败（王下 10：33），并在之后被掳；这是在其他十个支派被亚述王掳走之事的二十年前（代上 5：26）。【2】迦得支派的产业（24-28 节）。他们在流便的北方；基列地在他们的产业中。那里有乳香闻名（创 37：25）。我们在圣经中经常读到基列雅比（撒上 11：9）或是基列的拉末（王上 4：13）这样的地方。疏割人和毗努伊勒人（士 8：8），也是在这个支派的地中。在那里有一片树林称为以法莲树林（因为耶弗他曾在那里杀败以法莲人（士 12：6）），押沙龙的叛军曾在那里被大卫击败（撒下 18：6，7）；当时大卫在玛哈念安营（撒下 17：27），这个玛哈念是迦得支派的一个边界城市（书 13：26）。沙仑（代上 5：16）也是在这个支派的产业中，那里有玫瑰花（歌 2：1）闻名。在迦得地中有格拉森（路 8：26），那里的人喜爱他们的猪胜过对主耶稣的尊重（路 8：37）；那些人，与其称为是以色列人，不如就是称为格拉森人。【3】玛拿西半支派的地业（29-31 节）。巴珊王噩之地，在他们的产业中；那里有闻名的巴珊的橡树（赛 2：13）（结 27：6），也有上好的巴珊的公绵羊和山羊（申 32：14）（结 39：18）。他们居于迦得的北方，直到黑门山，并有基列的一半。米斯巴在他们的地中，耶弗他是从他们而出；以利亚也是从此而出。在他们的旁边有哥拉汛。【4】在本章两次提到，摩西没有把产业分给利未支派（14，33 节）；这是神所指示摩西的（民 18：20）。他们的居所分散在各支派之中，他们的供应来自所有的支派；神是他们的杯，是他们的份：耶和华以色列的神是他们的产业，正如耶和华所应许他们的。（申 10：9）（申 18：2）。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十四章

I。关于给其他九个半支派分地的一般性的介绍（1-5 节）。II。迦勒向约书亚请求得希伯仑之地，

因为那是应许给他的；所以希伯仑不在拈阄分配的土地之中（6-12 节）。约书亚允诺了迦勒的请求（13-15 节）。这件事是在吉甲；此时那里仍然是他们的大本营。

V。1-5

在前面一章，已经讲述了在约旦河外两个半支派的产业；现在，本章开始叙述在约旦河西侧的产业的分配。这些地被征服，不是为了使它们成为荒凉，成为野狗走兽的居所（赛 34：13）。迄此，以色列的大营都是集中居住；但是，他们将要学会分散、独立的生活，来遍满那些被战胜的迦南之地。神造大地，是为了使人在其中居住（赛 45：18）。若他们不遍满迦南地，那么在迦南的争战就是徒然。但是，以色列人不可随己意去到处选择居所，像挪亚的子孙那样（创 10：25，32）；而是要把迦南地分好，分配给雅各的众子。神已经指示给摩西，应当怎样来分这些地；因此现在就严格地按着那些指示来进行。见（民 26：53 等）。I。总管此事的，是以色列的首领约书亚，大祭司以利亚撒，以及以色列支派的十个族长；这些是多年前神所安排的（民 34：17 等）。他们的管理，要使产业的分配公平，并各支派都能够满意接受。II。涉及分配产业的，共有九个半支派。1.不包括之前的两个半支派。2.也不包括利未支派。神使利未人与其他众支派区别出来；他们不可与其他支派混杂不分，也不可在他们中间拥有产业，免得搅扰进他们的生活事物之中，而不能从事圣洁的服事。3.约瑟的子孙有两个支派，玛拿西与以法莲；这是因为雅各收了约瑟的这两个儿子，所以以色列仍然是有十二个支派。III。分配产业是以拈阄的方式进行（2 节）。以此定事是出于耶和华（箴 16：33）。1.他们把此事交于神的手中，倚靠神的智慧和主权，相信神的决定，要好过他们自己的决定（诗 47：4）：他 为 我 们 选 择 产 业 ， 就 是 他 所 爱 之 雅 各 的 荣 耀 。2.他们也以此表明，愿意遵从神的决定；每个人都要得自己的分，并要在那里尽自己的职分。（弗 1：11）“我们在基督里得了基业”。基督是我们的约书亚，把永远的生命给那属他的人（约 17：2）。

V。6-15

在拈阄分地之前，现有一部分产业分配给了迦勒。现在在以色列中，除了约书亚以外，迦勒是年纪最大的人，而且比其他所有人都至少年长二十岁；因为在迦勒四十岁的时候，那些以色列中所有二十岁以上的人，后来都死在了旷野。I。迦勒提出请求；请求把希伯仑（他在 12 节称之为“这山地”）分配给他，而不要把这片地放在那些拈阄分配的产业之中。为此，迦勒回顾了在很久之前的时候，神借着摩西给他的应许。既然神的旨意已经清楚，就不必再对那片地拈阄决定。1.为了加强自己的请求，（1）迦勒把犹大人也一同带来；即，犹大的族长和首领们，一同为迦勒请求。以此，他们表明对迦勒的尊重；也表明他们同意迦勒的请求，是为迦勒自己的缘故，而不是为犹大支派的缘故。（2）迦勒向约书亚本人请求（6 节）：耶 和 华 在 加 低 斯 巴 尼 亚 指 着 我 与 你 对 神 人 摩 西 所 说 的 话 ， 你 都 知 道 了 。（3）迦勒的言辞中，也对摩西极其地尊重；因为神的旨意，是借着摩西向他们说明。谁不渴慕神的恩慈呢？谁不信靠神的应许呢？2.在迦勒请求的话中，（1）他回顾了当年为以色列作探子、探视迦南地的见证。迦勒当年是那十二个探子中的一个（7 节），他现在重提旧事，不是出于骄傲，而是表明诚恳的恳求，【1】他以迦南地为荣耀，相信神的大能必将成就他的应许；即使是亚衲族人也不能阻挡神的旨意（民

13：30）（民 14：7-9）。那时，他不是为了取悦摩西，或是为了让以色列民的怨言止息，更不是为了与其他的探子唱反调；而完全地、单单是为了心中对神应许的坚定信念。【2】从那时他就完全地跟随耶和华他的神；即，他持守自己的职分，真诚地渴慕神的荣耀。他把自己交托于神的旨意，眼目专注于神的恩惠。在（民 14：24）神自己为他作见证；这对他不是徒然的荣耀，正如神的灵见证那些属他的儿女；神的百姓谦卑感恩地告诉别人，神给他们多么大的鼓励。那些从年轻时就完全跟随主的人，在他们老年时必得神的安慰与夸奖；神的奖赏就是那天上迦南的产业。【3】迦勒当年服事神、见证神的时候，除了约书亚以外，其他的人却全都不是这样。他们使以色列人的心消化（8 节），并给以色列百姓带来极大的恶果。当别人离弃神、拒绝神的时候，那持守跟随神的人必得特别的称赞。迦勒这里没有特别提到约书亚当年所作的事情；但是当他说："耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了"的时候，这已经足够。（2）从那日起，迦勒所经历的神的良善。虽然他与其他以色列人一样都是漂泊在旷野三十八年之久，然而，在两件事情上神显明他的恩慈：----【1】神使他在旷野仍得存活；尽管在漫长旅程中有极多的危险和疲惫，尽管其他的以色列人都一一倒毙在旷野，然而神仍使他活到今日。在他的话语中，有多么深挚的感恩（10 节）！看哪，神使我仍然活过了这四十五年，历经三十八年的旷野，历经荒漠中的灾殃，历经七年迦南地的争战！（第一），我们活着，是神使我们存活；是他的大能保护我，使我免于死亡；是他的丰富，使我得着生命的供应与安慰。他使我的灵魂存活。（第二），当我们活得越久，就越清晰地明白神对我们的良善、明白神对我们的保守；是他的恩顾使软弱的我们还能生活，是他的忍耐使我们废弃的生命还能延续。因着神的恩慈，我们还没有灭亡。我们何等亏欠神对我们的恩惠；我们能做什么以报答？让我们的生命，我们那在神的意旨安排中被保守的生命，献给神，献给对神的赞美。（第三），在我们周围许多人失丧了他们的生命；这更应使我们感恩，因他存留、保守了我们。（诗 91：7）虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。这特别的恩典，更使我们有特别的义务，来遵从、事奉神。【2】现在已经在迦南地，他仍能够服事神。尽管已经八十五岁，但是他仍然像四十岁时一样强壮康健（11 节）。这是出于神的应许；神不仅把所曾经应许的给他，还要给他更多：他不仅因应许而得存活，而且强壮的体力与健康使他的生命更满有祝福与安慰。摩西在祷告（诗 90：10）中说，我们一生的年日若强壮可到八十岁，然而其中尽是劳苦愁烦。但是迦勒在八十五岁时的生命仍是轻松和喜乐；因为他完全地跟随、遵从神。迦勒这里所请求的，是归于神的荣耀；而且他所求的地，是要从那些亚衲族巨人之手中夺取；然而，"我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是争战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何"；"那里有亚衲族人，并宽大坚固的城，你也曾听见了。或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去"。（3）当日摩西起誓说，你脚所踏之地定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神（9 节）。这份应许是迦勒所倚赖、所盼望的（民 14：24）。这片地，就是当年以色列探子所走过的（民 13：22）；其他那些恶探子因看见亚衲人而胆怯。那些恶探子，看见希伯仑的城，就曾胆怯懦弱地回报说他们不可战胜；甚至于就因此说整个迦南都不可战胜。然而，迦勒今日的心志仍与四十五年前一样；在这里，他主动请缨，要去得那地、去战胜那些凶猛并身量高大的亚衲人。（4）迦勒的盼望：或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。迦勒的盼望与信心，在于神与他同在。他没有说"因为我强壮，所以我可以胜过他们"；也没有请求

约书亚的帮助；而是，“若神与我同在”。【1】他说的“或者”一词，并非是由于他对神的不信，而恰是表明他在神面前的谦卑。在（民 14：9），迦勒曾坚定地告诉以色列民，神必与我们同在；然而这里当说到自己的时候，迦勒谦卑地知道，自己不配神的恩惠；所以他的表达方式是说“或者神与我们同在”。【2】迦勒没有一丝一毫地怀疑，若神与他同在，他就必能赶出亚衲人。“若神帮助我们，还有谁能抵挡我们呢”？无论我们从事什么事情，神的恩惠与同在是我们能够成功的唯一原因；否则，我们必一事无成。因此，我们所应当恳切盼望、祷告祈求的，我们所小心谨守的，就是要使我们自己得以保守在神的爱中；这是我们的倚靠，是我们在困难面前能够得鼓励与安慰的源泉。3.在迦勒的请求中，显出他是多么看重神的应许；也表明他是多么蔑视那些亚衲人仇敌。II。约书亚同意他的请求，并祷告祈求迦勒的胜利：于 是 约 书 亚 为 耶 孚 尼 的 儿 子 迦 勒 祝 福 ， 将 希 伯 仑 给 他 为 业 。敬虔的人，必得神的恩惠，那天上迦南。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十五章

本章详述了有关犹大支派的事情。I。犹大产业的疆界（1-12 节）。II。希伯仑以及附近的地给迦勒（13-19 节）。III。在犹大地中的一些城（20-63 节）。

V。1-12

犹大和约瑟是雅各众子中的两个，他们得到了流便所失丧的长子的名分权利。犹大所得到的，是管辖的权柄；而约瑟得到的是双份的产业；因此他们两者都是在雅各众子中为首位的。本章讲述的是犹大支派；接下来两章则讲述约瑟的子孙。犹大在迦南的南部，而约瑟则在迦南之北；在他们周围是其他七个支派环伺围绕，附着于他们旁边。便雅悯，西缅，但支派，环伺着犹大；以萨迦，西布伦，拿弗他利，以及亚设，则环伺约瑟。1.东界是从盐海南边（5 节）。2.南界则基本就是迦南地的南界；我们从（1-4 节）与（民 34：3-5）比较可知。所以，大能、善战的犹大在南边保卫着迦南地，不被以东等敌人所侵犯。在（俄 21）预言到，我们的救主出于犹大（这是他的国），并审判以扫山。3.犹大的北界与便雅悯之地相邻。这里提到亚割谷（7 节），提醒他们亚干的罪曾给以色列人带来的麻烦与失败；亚干是出于犹大支派；使犹大支派的人不可自高骄傲。北界贴近耶路撒冷（8 节），犹大地与之如此接近，以致于包含了锡安山和摩利亚山；不过耶路撒冷城的大部分都属于便雅悯之地。4.西界是大海和靠近大海之地（12 节）。虽然犹大是一个强大、能征善战的支派，也对其他的众支派极其有益，然而犹大不可随己意而任意发展地盘，而是应当与邻舍和睦而居。那在高位的人，不可以为自己是世上独尊的。

V。13-19

I。这里重申了约书亚允诺给迦勒的希伯仑的山地。1.这是按着神给约书亚的吩咐。2.这是犹大地中的一段。II。1.迦勒就从那里赶出亚衲人的三个族长。他们的高大身材却不能使他们的勇气鼓

足，他们有凶猛狮子的外表，然而内心却恐惧颤惊。（诗 76：12）他 要 挫 折 王 子 的 骄 气 。 他 向 地 上 的 君 王 ， 显 威 可 畏 。（伯 12：24）他 将 地 上 民 中 首 领 的 聪 明 夺 去 ， 使 他 们 在 荒 废 无 路 之 地 漂 流 。若我们勇敢地敌挡魔鬼，它们即使如咆哮的狮子，也会逃去。2.迦勒鼓舞跟随他的众人攻克底璧（15 节等）。看起来，虽然约书亚曾战胜底璧（书 10：39），但是其他的迦南人后来又趁虚回到那城，所以这里迦勒要第二次攻取。当迦勒灭希伯仑后，他又以对以色列和犹大支派的极大热诚，而不是为他自己的私利，前去攻打底璧，直至战胜他们为止。底璧在希伯仑以南十英里。我们也应当如此，不要求自己的益处，而是要为集体的利益而挂心和努力；我们不是为自己而生，也不应为自己而活。迦 勒 说 ， 谁 能 攻 打 基 列 西 弗 将 城 夺 取 ， 我 就 把 我 女 儿 押 撒 给 他 为 妻 。俄陀聂夺取了那城。此时俄陀聂在年轻的时候已显出他的勇敢与能力；在老年的时候，他是以色列的士师和拯救者，是在约书亚死后的第一个统领者。那在年轻的时候勇猛争战与服事的人，在年老的时候也得荣耀和称赞。俄陀聂娶了迦勒的女儿押撒。

V。20-63

这里列举了犹大产业中的诸城。I。在疆界处与以东交接的城市（21-32 节）。这里有三十八座城，然而称为二十九座（32 节），因为其中有九座后来转给西缅为他们的分（比较（书 19：2，8 等））。因此这里虽然列出全部的城市，但只有那些最后属于犹大的在这里计数。2.在高原的有十四座城市；不过这里有十五个名字，很可能是因为基底拉与基底罗他音是同城的两个部分或是两个不同名字。3.在（37-41 节）有十六座城市；（42-44 节）有九座城市。4.三座非利士人的城市（45-47）。5.在山地的城市；分别有十一座（48-51 节），九座（52-54 节），十座（55-57 节），六座（58，59 节），两座（60 节），以及旷野中的若干城市。II。1.这里我们没有看见伯利恒；它后来是大卫的城，更是我们的主耶稣基督降生之地。然而这座城市，充其量只是犹大数千城中很小的一座（弥 5：2）；此时它没有被在这里列举；很可能那时只是一个小村庄。基督的到来，不是从那地方得到荣耀，而是把荣耀赐给那里。2.耶路撒冷的耶布斯人，没有被全赶出去（63 节）。这是由于以色列人的慵懒、愚钝或是对神的不信之心。若他们以果敢的心和勤勉的努力与争战，赶出那些耶布斯人；那么，神必把更大的成功赐给他们；然而，这些以色列人却没有去做，因为他们不愿意。3.在这些所有的城市中，我们看见立拿，它在约兰背叛的年间，也反叛独立（王下 8：22）；以及拉吉，就是亚玛谢王被杀之地（王下 14：19）；拉吉也是以色列民偶像之罪的开始之地（弥 1：13），是锡安民的罪恶之始。基罗是亚希多弗（撒下 15：12）的城。等等。这里许许多多的城都在后面圣经所提及。在那些城中，也曾有许多荣耀的胜利。大卫曾在那些地方辗转，躲避以扫。施洗约翰曾在那些旷野之间传道（太 3：1）：天国近了。犹大地的丰富、美丽以及广大，无疑应验了雅各的祝福（创 49：11）他 在 葡 萄 酒 中 洗 了 衣 服 ， 在 葡 萄 汁 中 洗 了 袍 褂 。犹大是弟兄所赞美的（创 49：8）。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十六章

I。一般性地记述以法莲和玛拿西支派，约瑟子孙的产业（1-4 节）。II。以法莲的产业的疆界（5-10 节）。在下一章，将继续记述玛拿西的产业。

V。1-4

虽然约瑟在雅各的众子中是年幼的，但他是雅各所爱的妻子拉结所头生的长子；他自己也是雅各最爱的儿子；并且对家人曾有极重要的作用，使他们免于饥荒；他是以色列的牧者，也是以色列的基石；因此，他的后裔在产业上也极得荣耀。他们的地位于迦南的中心，从东边的约旦河为界，直到西边的大海；从迦南的这一侧，直到另外一侧；无疑，那里的土地极其富饶，这是出于雅各与摩西的祝福（创 49：25，26）（申 33：13 等）。这里对以法莲和玛拿西的土地没有像对其他支派那样详细描述；只记述了他们的疆界，而没有详述他们中间的城市。约西亚也是出于约瑟的子孙。

V。5-10

1. 以法莲的疆界。他们在南面与便雅悯和但的支派相邻；便雅悯和但在犹大与以法莲之间。以法莲在北面与玛拿西相邻；东、西两面分别与约旦河和大海相邻。有人想弄清这些具体的线路，后世也有人走过那些土地想弄个明白；然而这些都多是徒劳，不仅因为其中许多的城市因为战火而完全被毁、没有足迹或是记号残留，也因为川流的改变，甚至“山崩变为无有，磐石挪开原处”（伯 14：18）。无疑，在当时这些都极其清楚，以色列民也都完全明白。2. 以法莲没有赶出基色的迦南人。这或是由于他们不小心谨慎，或是胆怯，或是缺少对神应许的信心，或是没有对神命令的热诚。神曾应许他们，若与迦南人奋力争战，他们必得成功；神也曾命令他们，要赶出一切迦南人。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十七章

这里讲述的是玛拿西的另外半支派的产业。I。他们的宗族家室（1-6 节）。II。他们的土地（7-13 节）。III。玛拿西和以法莲一起来找约书亚，要求得到更多的产业；约书亚对他们的回答（14-18 节）。

V。1-6

1.玛拿西支派分成两个部分；一部分已经在约旦河外得了产业，他们是基列之父（或主）玛吉的子孙（1 节）。玛吉是玛拿西在埃及所生的长子。摩西在之前把基列和巴珊给了他们。在（代上 5：24）可以看见他们的宗族家室的首领。2.在约旦河这一侧的玛拿西半个支派，分成了十个宗族（5 节）。其中有基列的六个儿子（2 节），这与（民 26：30-32）的记述相同，只是那里的伊以谢这里叫做亚比以谢。其中的五族得了他们的产业；但是在希弗一族中，希 弗 的 儿 子 西 罗 非 哈 没 有 儿 子 ， 只 有 女 儿 。所以那五个女儿分别得了产业。见（民 36：12）。（1）西罗非哈的女儿们，根据从前神给摩西的吩咐，现在提出请求（4 节）。当她们年轻的时候，曾为自己的情况向摩西请求，并得到许可与其他族中的男子们一样将得产业。（2）约书亚清楚知道神在这件事上的旨意；他照神所吩咐的，把产业分给她们。这样，她们因为自己的敬虔与热忱而得了收获；在这个世界的旷野中，那渴慕天上美好基业的，必将得到他们的安慰；而那些忽略、轻看的人，也将永远与天上的产业无份。

V。7-13

这里是对这个玛拿西半个支派的简短记述。他们的疆界从东边的约旦河直到西边的大海；在南面与以法莲相接，在北方与亚设和以萨迦接壤。亚设在西北方，以萨迦在东北方。这里提到一些具体的细节：----1。在他们和以法莲之间，有许多的来往。他 普 亚 地 归 玛 拿 西 ， 只 是 玛 拿 西 境 界 上 的 他 普 亚 城 归 以 法 莲 子 孙 。有许多玛拿西境内的城邑都属以法莲（9 节）。上章九节也是如此。2.玛拿西在亚设和以萨迦境内也有一些城邑（11 节）。虽然每个支派都有自己的产业是不可失去或转让的，但是神也使他们的产业之间彼此相交，使得他们之间有相互的熟悉和往来，使他们彼此之间有机会互相友爱，使得他们虽然属于不同的支派，然而都是出于同一个以色列，都是彼此相爱的弟兄。3.玛拿西人却没有赶出迦南人，他们违背了神的命令；他们出于己意和私利，使那些迦南人做苦工（12，13 节）。以法莲也是做了同样的事情（上章 10 节）；他们彼此为榜样、为借口。后来在这个玛拿西半支派中最有名的就是基甸，他的许多事迹都是在这里发生，他是出于亚比以谢族中。

V。14-18

I。约瑟子孙为了自己的地来向约书亚争执。若他们的要求中有任何适当的理由，我们可以设想约书亚会同意他们的请求；但是他们没有。他们或许以为，由于约书亚是以法莲支派的，就会给他们特别额外的照顾；然而约书亚向他们显示了不偏倚的态度，在约书亚的心中并没有私利。以法莲玛拿西得到的是一份极大的产业，然而他们却对之轻看，说那只是一段地；他们所说的话，就像（犹 16）所说的，常发怨言、口中说夸大的话。他们也畏惧那些还没有被消灭的迦南人，说他们都有铁车。II。约书亚努力说服他们。他承认他们是大族，不可只有一阄之地；但是告诉他们，若他们努力并勇敢争战，他们的产业就必足够。以法莲玛拿西想要的，是轻松享受就可得到的份，然而约书亚对他们说，“不，你们要努力工作和争战；你们既然说自己强大强盛，就要奋起努力”。1.他们要努力地工作：山 地 也 要 归 你 ， 虽 是 树 林 ， 你 也 可 以 砍 伐 。 靠

近 之 地 必 归 你 。许多人想要更多的财产，却不愿意耕种劳作；许多人的贫穷，是因为他们的懒散和懈怠。2.他们要奋勇地争战：
迦 南 人 虽 有 铁 车 ， 虽 是 强 盛 ， 你 也 能 把 他 们 赶 出 去 。不要惧怕他们，因为神帮助你们；你们要赶出那些迦南人。我们常常畏惧地看待眼前的困难；对一个满有圣洁信心与决意的人，有什么不可战胜？

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十八章

I。会幕设立在示罗（1 节）。II。约书亚鼓励那七个支派得他们的地业（2-7 节）。III。差派人前去划明地势（8，9 节）。IV。拈阄给七个支派分产业（10 节）。V。便雅悯支派所得的地业（11-20 节）。以及其中的城邑（21-28 节）。在下面一章将要记述其他六个支派的地业。

V。1

在对产业分配的记述中间，在这里讲述了会幕的事情；这会幕到目前为止都还一直设立在他们营帐的中间。现在，当初在旷野中围绕着会幕的四个大营中的三个，犹大所属的大营，以法莲所属的大营，流便所属的大营，其中的支派都要去到他们各自所得的地业；只剩下但的大营中的支派还没有分地业；所以现在，应当把会幕搬迁到城市里去了。在旷野中的时候，祭司利未人多次反复地拆卸、抬运、设立会幕，按着给他们的指示（民 4：5 等）；但是现在，他们要把会幕安立下来；“橛子不拔出，绳索也不折断”（赛 33：20）。I。把会幕搬到示罗，在那里设立。示罗城是在以法莲的地业中，但接近便雅悯之地。无疑是神指示约书亚和以色列人去那里的，因为神在迦南选择立他名之地（申 12：11）。1.示罗是整个国家的地理中心（甚至比耶路撒冷还接近中心），因此适于各地各方的以色列人从各自地业中来到这里聚会；在旷野的时候，会幕就是以色列军营的中心，因而现在也应如此。见（诗 46：5）。2.示罗是在约书亚所属的支派的地业中；因此这也是约书亚的荣耀与便利。（诗 122：4，5）。II。设立会幕的庄重肃穆。全会众庄重地聚会，来归荣耀于神的约柜；这约柜是神同在的记号。每一个以色列人都与之密切相关，极其重要，因此也都来见证他们的喜乐与满足。见（撒下 6：15）。那些在安营的以色列人也一定都从吉甲起营跟随到示罗那里；真正的以色列人，一定总是渴慕地去到神会幕所在之地。示罗及其四围的地，都已经被完全制伏；他们在那里没有敌人和阻挡；他们要在那里称谢神的良善，感谢神祝福他们，使他们得到持续的成功。当他们在迦南地一有安稳之地，就立即想到要按着神的旨意把约柜和会幕之地设立下来；这是一个好的开端。约柜在这里停留了三百年，直到以利家的罪使他们失去约柜的恩典，失去了示罗；他们的罪，在很久以后仍被用来警告耶路撒冷。“去，看我在示罗所行的”。（耶 7：12）（诗 78：60）。

V。2-10

I。约书亚责备那些还没有得产业的支派，不应耽延不去得那神所赐之地。共有七个支派还没有得产业；虽然他们确知一定会有产业，但是他们还不知道自己的产业会分在哪里；而且看起来，他们也不是特别着急或是挂心（2 节）。因此，约书亚责备他们说，你们耽延要到几时呢？1.他们太高兴地满足于现状，满足于这样彼此住在一起；就像建巴别塔的那些人，不想彼此分散开来。现在，他们手中有许多与那些迦南人争战时得到的掠物，至少现在可以富足地生活，也不管将来要怎么样。或许犹大与约瑟的支派，因为他们已经得到了产业，所以热情地欢迎其他支派的弟兄们到他们那里来居住访问，也供应他们所需的财物；因此他们在一起欢喜快乐，而不着急地渴慕他们自己的产业之地。2.他们懒惰、耽延。或许他们心中也想着要得产业，然而他们却不自己着急，不自己奋发起来，向实现那个目标而努力。就像一个慵懒的人，手放在自己兜里，却懒惰得没有力气把手拿出来伸到自己嘴边来喂自己吃食物。那些未分的产业，还距离遥远，其中有的部分还在迦南人的手中。若他们去得那些地，其中必有很多城邑需要重建和修复；他们也要把自己的牛羊等牲畜赶着走很远的路程，把他们的妻子和孩子带到一个完全的陌生之地。这其中搬迁的过程，一定少不了极多的操心和痛苦，一定要克服许多的困难；这样，那望风的必不撒种，看云的必不收割（传 11：4）。许多人，就是这样被眼前看似困难的事情所阻挡，使他们转离开职分的道路，更是离开了那真正的安慰。神在他的恩典之中，把属天迦南的名分和基业赐给了我们；然而我们必须不可慵懒，而耽延地不去得自己的产业。若我们不是凭信心、盼望与圣洁的喜乐，那我们就还没有真正进入安息；若我们不是把所有的情感与交谈都放在那属天的事情上，我们就还没有真正地活在天国。我们还要耽延到几时呢？我们站在自己的光环里，丢弃神所给我们的恩慈，追逐那些虚谎的虚荣，还要到几时呢？约书亚知道，在他们耽延的时候，在他们忽略去得那些所争战之地的时候，那些迦南人正在恢复、积聚他们的力量，正在巩固他们的堡垒，正在企图使以色列的进攻更加困难。若以色列人不一鼓作气、乘胜追击，以色列就会失去他们的优势；因此，约书亚鼓舞激励他们，要起来，奋勇地向前，去得他们的产业、那神所赐给他们的土地。II。约书亚对他们的指示。1.要去探究、划明那些剩余的土地；要去写明其中的城市，以及其中的属地（4 节）。这些地要均分成七份。犹大和约瑟现在分别在示罗的南部和北部，保护会幕（5 节）；而其余的地则要划明、分配。利未人他们没有地上产业，因为耶和华就是他们的产业；他们作为耶和华的祭司而代代继承，有荣耀、安易、富足的服事的工作，并以此供养他们的家庭。迦得和流便，以及玛拿西的半支派，也都已经在约旦河外得着产业，所以这里的产业分配不必考虑他们。故此，剩下总共七个支派需要分配产业。（1）划明那些其余地业的人，要来自那七个支派中；每个支派要选出三个人（4 节）；总共有二十一个人。（2）派去的人完成了划明土地的任务，并回报给约书亚（8，9 节）。我们可见，【1】这些被差派之人的信心与勇气。尽管迦南人在那些地方仍残余甚多，尽管都凶猛地与以色列人为敌，然而他们都没有惧怕退缩。他们遵从约书亚的命令，倚靠神的大能，冒着生命的危险，服事自己的国家。【2】神意旨安排的良善，使他们避开了多少凶险，把他们安全地带回示罗。当我们走在职分的道路上，我们也就在大能者的特殊保护之下。2.这些土地划明、分成七份以后，约书亚在神的指示下，来决定怎样把这七份土地分给那七个支派（6 节）：你 们 要 将 地 分 作 七 分 ， 写 明 了 拿 到 我 这 里 来 。 我 要 在 耶 和 华 我 们 神 面 前 ， 为 你 们 拈 阄 。在神的会幕中，分配那些土地；每个支派都要瞩目于那里，并感恩地顺服于分配的过程与结果。对于我们在世上所拥有的，我们必须要承认那是属于神的财物；我们要把它交在神的面前，以公正、慈善的心，来使用它们；并使我们自己倚靠于神的意旨安排。我们的天上迦南，在圣经之中为我们划明；在那里有丰富的预备，有为所有

属灵的以色列民、那属神的百姓所居住的房屋庭院。基督就是我们的约书亚，他把天上迦南的产业赐给我们；我们必须遵从他，服事他，向他祈求我们的产业。见（约 17：2，3）。

V。11-28

这里记述便雅悯的地业。神的意旨安排使他与约瑟相邻，因为小便雅悯是约瑟的年幼的唯一的弟兄（诗 68：27）。他需要兄长约瑟的保护，当然更有神的眷顾和护卫（申 33：12）。他在另一侧与犹大相邻；在日后，便雅悯支派将与犹大支派联合于大卫的宝座前、耶路撒冷的神殿中。1.便雅悯支派的边境与疆界。犹大在他的南面，约瑟在他的北面；约旦河在东，但在西边。2.在便雅悯支派的地业中的具体城邑。这里列举了二十六个最重要的。耶利哥在首；虽然耶利哥已经被毁，而且不许重建，但是在那一片可以是乡村的属地。吉甲，是以扫被立为王之后以色列民第一次会聚之处（撒上 11：15）。在后面的日子，吉甲成为一个很亵渎之地（何 9：15）。伯特利，一个著名的地方，也在这个支派中。等等。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第十九章

在描述犹大和便雅悯地业的时候，既包括了疆界，也包含了其中所属的城邑；关于以法莲和玛拿西的地业，则只记述了疆界，而没记录城市。在本章，只描述了西缅和但的城市，而没有疆界，因为他们是在犹大地业之中；而其余的支派则有对关于疆界和其中城邑两者的记述。I。西缅的地业（1-9 节）。II。西布伦的地业（10-16 节）。III。以萨迦的地业（17-23 节）。IV。亚设的地业（24-31 节）。V。拿弗他利的地业（32-39 节）。VI。但的地业（40-48 节）。最后，给约书亚及其家庭的产业（49-51 节）。

V。1-9

西缅的阄是在犹大、约瑟、便雅悯之后。I。他们的地业是来自犹大的地（1，9 节）。1.犹大支派并没有反对从他们的地业中拿出城邑和属地。我们应当尊重别人的财物，并且不应当吝啬我们自己的。一些人的丰富，应该弥补另一些人的不足，使得他们可以彼此公平。2.神的意旨安排，使犹大地业中拿出的这部分，被分给了西缅；这使雅各的预言应验："我要使他们分居在雅各家里"（创 49：7）。西缅的各城，都散落在犹大之中，除了在海边的城，他们的四周都被犹大环绕。这使他们与犹大支派联合（士 1：3）；并且后来与犹大他们在大卫家中联合，尽管那时十个支派背叛、去跟从耶罗波安（代下 15：9）。II。这里列举西缅境内的城邑。在（代上 4：39 等）我们看见西缅的境界怎样扩张。

V。10-16

西布伦的地业。西布伦在以萨迦之前拈阄。他与以萨迦都是利亚所生，是以萨迦的弟弟；然而他得雅各与摩西的祝福。他在以萨迦之北，亚设之南。1.西布伦的地业向西是大海，向东是提比哩亚海；这应验了雅各的预言（创 49：13）：西 布 伦 必 住 在 海 口 ， 必 成 为 停 船 的 海 口 。2.在旧约中，西布伦支派中的很多地方就很著名，尤其是迦密山（王上 18）；但是在新约中，这里的许多地方就更加重要；拿撒勒城就在其中，我们的主被称为拿撒勒人耶稣。在他泊山耶稣变化形象。在加利利的海边，耶稣讲了那么多道，行了那么多神迹。

V。17-23

以萨迦的地东边的约旦河直到西边的大海；玛拿西在他的南面，西布伦在北边。这是一个人数众多的支派（民 26：25）。陀拉是以色列的士师，出于这个支派（士 10：1）。以色列的一个王，巴沙，也是出于这个支派（王上 15：27）。这个支派产业中最出名的地方有，1.耶斯列，这是亚哈王的宫殿所在，其中有拿伯的葡萄园。2。书念，有接待以利沙的书念人。3.基顺河，在那里的河边底波拉和巴拉追击西西拉。4.基利波的山，扫罗和约拿单在那里被杀；那里离隐多珥不远；扫罗在那里求问交鬼的妇人。5.米吉多谷，约西亚在那里被杀（王下 23：29）（亚 12：11）；那里距哈达临门不远。

V。24-31

亚设之地在大海的边上。我们没有读到这个支派有什么著名的人物，除了女先知亚拿；在我们的主出生的时候，她常住在神的殿中（路 2：36）。他们的地业中也没有什么著名的地方。亚弗是亚哈攻打便哈达的地方（王上 20：30）。关于推罗和西顿，我们常常会读到。

V。32-39

拿弗他利在所有支派地业的最北边。利善城（即但城）在其最北端；因此，当但支派攻取利善并将其改名为但城以后，迦南地从北到南就称为从但到别是巴。拿弗他利支派的地业有西布伦在南，亚设在西，与犹大在东面相隔。当初约书亚战胜米伦水边的耶宾，就是在拿弗他利的地业中（书 11：1 等）。迦百农，伯赛大这些地方，在提比哩亚海的北端；基督曾经在其中行了许多大能之事；在那里的山上，基督曾经讲道（太 5：1）。

V。40-48

但支派的地业在迦南的南部；在东边的犹大和西边的非利士人之地之间；北面是以法莲，南面是西缅。神的意旨安排使这个人数众多而大能的支派居住在一个危险之地，使他们面临非利士人的骚扰；在参孙的时代就是如此。这里记述了但支派的城邑；这里特别提及但的地界扩张（47 节）；并在后面（士 18：7 等）详述。

V。49-51

在这个产业分配的事情庄严结束之前，在本章的最后部分，特别记述了给约书亚的地业。1.约书亚，虽是所有以色列人中最年长、也最位尊的人，并指挥了对迦南人的争战；然而，他的地业却是在以色列人中最后一个分配的。约书亚所争战、所努力的，不是为了自己的私利，而是为了所有以色列人的福祉。直到其他所有人都得到了安居，他才自己得到居住之地；约书亚是所有服事公众之人的榜样。2.约书亚的产业，是按着神的吩咐而得的。3.约书亚的地业在以法莲的山地之中；约书亚自己就是属以法莲支派的。会幕就设立在以法莲地业之中；约书亚的地业，也距离不远。4.这里称为,以色列人将地给约书亚为业（49 节）。这也表明了约书亚的谦卑，不愿意没有百姓的同意而得产业。5.约书亚的城，并不是现成就可居住；而是先要修筑，然后才能进去居住。当别人都在非自己手所筑的房屋中居住时，约书亚却要自己修建房屋，简朴平实。我们的主耶稣也是这样来到我们中间居住，他没有华贵，而是清贫；把安息给我们，自己却没有枕头的地方；基督也是如同约书亚这里一样，他不求自己的益处。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第二十章

本章简短地记述了逃城；在摩西的书中我们经常看见关于逃城的事情；在这里我们是最后一次读到它，因为此事已经设立完毕。I。关于逃城的律例（1-6 节）。II。选定的城邑来作为逃城（7-9 节）。这律例，是对将来那美好之事的预表。

V。1-6

在摩西律法书中的许多律例，以色列人进迦南以后已经照着行了；本章记述的也是其中一部分。在以色列中设立逃城，使误杀人的可以逃到那里躲避血仇。神也借此提醒他们，应当谨守遵行神的律例典章。1.神告诉约书亚设立逃城的命令（2 节）。（申 19：3）。逃城应当设立在利未人的城邑中。在神的属灵以色列中，也应当有安息与安全之所，就是在基督里面、在天国之中。在摩西律法中多次提到的逃城，预表了在福音中对悔改罪人的解救；保护他们，免于律法的咒诅、免于神的忿怒；我们的主耶稣，就是信靠他的人的避难之所（来 6：18）；在他里面，我们寻到我们的圣所（腓 3：9）；在他那里，我们不再受咒诅与审判（罗 8：1）。2.关于这些逃城的指示。在（民 35：10 等）我们有关于这律例的详细内容。（1）这是针对人无心而误杀人的（3 节）、素无仇恨（5 节）的情况。（2）这杀人的案件，要在会众面前听审判，看是否是无心还是故意。若是无辜的，那误杀人的要逃到这些逃城中来躲避血仇。他要住在那逃城中，不可出去，直到大祭司死了以后。

V。7-9

这里记述在迦南各城中设立那些逃城。这些逃城位于以色列国土的三个部分之中，使任何以色列

人都可以距离逃城不远（约旦河外的那些逃城也是如此）。基低斯位于拿弗他利的境内，在最北边；希伯仑在犹大境内，是在南边；示剑在以法莲境内，是在中间。它们都是利未人的城；使逃到那里的人，可以在那里得神的教训与眷顾。这些城都在山上，可以远远地看见；因为山上的城不能隐藏。这对那些逃命的人，是明确的指引；远远地，就能看见那安慰与平安之所。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第二十一章

利未人“不可像他们弟兄一样有产业”。他们没有在国土中像其他支派一样拥有一片属于自己的地业；然而，神的意旨安排使他们不但没有吃亏，反而更加得益；而且，其他众支派都因利未人的分散而深深得益。本章记述了，I。利未人前来要求，按着神的吩咐，给他们城邑居住（1，2节）。II。在各支派中分定城市，给利未人的各家室宗族（3-8 节）。III。列举了共四十八座城邑，是给利未人的（9-42 节）。IV。最后的总结（43-45 节）。

V。1-8

I。利未人在示罗提出请求。1.他们的城邑，要等到他们请求的时候才给予。有基业为所有圣徒存留；然而他们必须要为此请求；“求，就必给你们”。约书亚敦促其他的各支派不要耽延，去得他们的产业；但是，利未人应当知道他们自己的职分，应当主动地前去求得他们的城邑。利未人请求的依据，不是基于自己的名分或是优点，而是基于神的应许：“从 前 耶 和 华 借 着 摩 西 吩 咐 给 我 们 城 邑 居 住”。对牧者的供应，不是一件自愿、可有可无的事情，不是仅凭着百姓的好意；这是神的命令，是主耶稣的旨意；（林前 9：14）主 也 是 这 样 命 定 ， 叫 传 福 音 的 靠 着 福 音 养 生 。2.利未人没有在之前提出请求，而是当所有其他支派已经得到了所分配的产业，才立即提出他们自己的请求。这也显明他们的谦卑和忍耐等待；他们愿意在别人之后。牧者不应为别人的心思和耽延而抱怨，而是单单倚靠神的恩惠与荣耀，这样他们就能忍受人的疏忽与轻看。II。利未人的请求立刻得到满足。以色列人的首领们没有异议地一致同意。1.以色列民要把自己地业中的一些城邑给利未人居住。神指派他们要分定四十八座城给利未人。这些城，是以色列人向神的奉献。每一个支派都要分出城邑来给他们（民 35：8）。这些城都是各支派地业中一些最好的或是最重要的城，而且分散在他们的地业中，使得每一个以色列人都距离利未人的居住之地不远。2.他们遵从了神的旨意。那些城邑的郊野也分给利未人（民 35：4，5）。3.这四十八座城，分成四组，每组分给利未人的若干家室宗族。当以色列人把这些城奉献在神的手中，神自己来给以色列人分配。（1）亚伦一族，是祭司的宗族；他们的十三座城在犹大，西缅和便雅悯的地业之中（4 节）。神的智慧命定如此。虽然因为耶路撒冷的耶布斯人仍然没有被赶出，所以耶路撒冷不在这十三座城中；但是，这些城都在耶路撒冷的附近；当时间到来的时候，那圣城耶路撒冷就将是他们祭司的主要活动场所。（2）哥辖一族（摩西的子孙在其中，但是从没有被特别地区分出来），他们的城邑在但支派的地业中，与犹大相邻；还有的在以法莲地业中，以及玛拿西半支派中，与便雅悯相邻。因此亚伦父亲一族的，与亚伦子孙一族相邻近。（3）

革顺是利未的长子；尽管他的弟弟哥辖在他以先，然而革顺在米拉利以先（6 节）。（4）米拉利是幼子，最后得他们的城邑，他们的位置也最远（7 节）。雅各其余的众子都是每支派拈一个阄；然而利未（他们是属神的支派）是每一个宗族拈一阄。对牧者的安置与迁移，有神特别的意旨安排来指引；他们是世界的光，神把他们放在各处。

V。9-42

这里具体详述了利未人的各个城邑；他们是那些城邑的主人，并且不能失去这些产业（利 25：32-34）。关于这些的律例，在（民 35）有所详述。I。利未人要分散在所有支派中，而不可聚居在一处。他们的工作，是为了他人的益处；他们是所有以色列民的牧者；他们不可游手好闲，也不可只为了自己生活而忙碌。基督招聚了十二个使徒，作为一个整体；但是命令他们，到时候要分散开来，去给万民传福音。利未人分散在以色列所有支派之中，他们要警醒地行事，承担圣洁的职任，避免每一件罪恶与羞耻之事。若他们彼此聚在一起，就容易会彼此指摘，或是彼此以对方的错误为自己的借口；但是这样分散开来以后，他们所看见的，就是所有以色列民注视他们的目光；也因此严格要求自己，警醒地生活，不给自己的荣耀职任与声名抹黑。II。每一个支派，即使是那些最远的，也都因为有利未人的城邑在他们之中而大得益处。他们是属神的百姓，也因此有利未人在他们之中生活。1.他们要向利未人表示友善，供应他们；这是神的命令（申 12：19）（申 14：29）。利未人是神的仆人，百姓要向他们表示对神良善的感恩与称谢，以及奉献。2.他们要听从利未人的建议和指示；当不能前去会幕的时候，他们应求问在他们之中的利未人；去到利未人的城中学习，在关于神的知识上得到教诲。神在他的家中每间房内，都有灯光设立，使光照耀属他的百姓。正如那些服事圣坛的祭司利未人，不得轻忽他们的神圣职任；同样，那些分散在以色列中的利未人，也不可轻忽、丢弃自己的职分；他们要警惕，在百姓中不可有敬拜偶像别神迷信等可憎恶的罪恶，要看顾以色列民的灵魂，为他们而警醒。以此，神恩典地使他们中间能够持守敬虔的信仰，使他们中间能够有神的话语。感谢赞美神，今日在福音之下的我们，可以与神更加亲近；更加亲近神的话语，神的知识，神的恩典。III。有十三座城，都是很重要的城邑，分给祭司，亚伦的子孙们（19 节）。亚伦留下两个儿子，以利亚撒和以他玛；然而他的家室现在得到极大的加增，而且还要更加人数众多，遍满那十三座城邑；而且还要有很多人去服事约柜和祭坛。我们在旧约与新约中都读到他们；亚伦的家室，很可能是在以色列中，自出埃及以后人数加增得最多的家室宗族。神对他们有着很大的应许（诗 115：12，14）：愿 耶 和 华 叫 你 们 和 你 们 的 子 孙 ， 日 见 加 增 。神要为自己兴起一个族类，来服事他。IV。利未的许多城邑，在后来都很有名。大卫在希伯仑开始作王；当大卫逃避押沙龙的时候，他的军营在玛哈念（38 节）。以色列人中第一个为王的，是基甸的儿子亚比米勒，在示剑统治。V。尽管利未人是人数最少的一个支派，他们城邑的数量要比多数以色列支派都多，除了犹大支派以外。以此显明神、以及他的百姓，对属神的牧者是多么恩慈慷慨。不过，利未人只是拥有那些城邑以及郊野；而其他支派还有更广阔的地业。总地说来，利未人应当得到物质上的看顾而生活顺利；他们也应当是敬虔、有用于神的人；人若得神意旨安排的丰富与看顾，就更应有责任按着他们的能力来利用一切机会去行良善与服事的事，服事众人。

V。43-45

至此结束了分配产业的工作；这是神的应许的完全成就。神的话语与他的作为交相辉映；他的应许是真实的，他的作为是恩慈。I。神应许了亚伯拉罕的后裔必得迦南为业；现在，他们都得到了，住在其中（43 节）。虽然他们时时离弃神的恩惠，因而神使那些应许的成就被迟延，然而最终，所有的困难被克服，迦南被交在他们的手中。这也预表了，那天上的迦南必将属于神的百姓、那属灵的以色列人；因为神的应许必不是虚谎。II。神应许了他们将在迦南得安息；而今他们果然如此；他们结束了那在旷野征程之中的劳累和疲乏，也赢得了与迦南人的争战。他们现在安然居住；这不仅是他们自己的土地和居所，而且是安宁与和平的居所。尽管还有一些残余的迦南人，但是那些人却再也没有力量和勇气来攻击他们，也不敢再来威胁他们。这安宁一直得以持续，直到他们自己的罪与愚妄给他们带来祸患。III。神应许使他们在争战中得到成功与胜利，而今这应许也已然成就（44 节）：他 们 一 切 仇 敌 中 ， 没 有 一 人 在 他 们 面 前 站 立 得 住 。他们取得了每一个战斗的胜利；无论他们军队向哪里进攻，都得到成功。的确，在许多地方和角落里，仍有很多残余的迦南人部落；这些后来都成了凶猛、搅扰的敌人。但是，1.那些人现今全都被压服，无人敢来挑衅。神曾说要在他们面前渐渐地赶出迦南人（出 23：30）。以色列人现在掌管着绝大部分迦南的土地，只剩下那些迦南人蜷缩在荒芜还未开垦的土地，以免野兽遍满那些荒地；及至时间到来的时候，以色列的人数将继续加增，直到遍满全部的迦南地。2.后来，迦南人之所以猖狂，完全是因为以色列人的胆怯，慵懒与罪恶；这是对以色列人随从迦南人的恶俗、拜偶像之罪以及其它罪恶的惩罚。神要在他们面前赶出迦南人，而以色列人后来却包庇和包容迦南人的恶俗与罪恶。神话语的根基立定；以色列也经历了神的信实。以色列人后来的罪，他们对神应许的轻看与不信，使他们自己招致惩罚；然而，这些不但不能减损神的荣耀，却更加使所有信靠神的人都盼望那世界的末了、那天上的迦南、那神的国度。耶 和 华 应 许 赐 福 给 以 色 列 家 的 话 一 句 也 没 有 落 空 ， 都 应 验 了（45 节）。（王上 8：56）耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 。 因 为 他 照 着 一 切 所 应 许 的 赐 平 安 给 他 的 民 以 色 列 人 ， 凡 借 他 仆 人 摩 西 应 许 赐 福 的 话 ， 一 句 都 没 有 落 空 。那时，在所罗门的时代，所有以色列民都对此说阿们。神的应许，是不可改变的真理；所有的圣徒，都将见证神大能的作为与成就。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第二十二章

之前，我们已经读到关于那两个半支派的事情；对他们的记述与对其他支派的记述没有分别，只不过他们的地业是在约旦河外。本章，则专门记述关于他们的事情。I。约书亚打发这两个半支派的军兵回到他们的地业去；他们已经在向迦南人勇猛的争战中，服事了众弟兄（1-9 节）。II。他们在约旦河边筑了一座坛，表明他们与以色列迦南地的联系（10 节）。III。其他众支派听到这个消息，齐来聚集，要去攻打他们（11-20 节）。IV。这两个半支派对此事的解释（21-29 节）。V。其他支派听见此言，均以为美（30-34 节）。在人们的纷争之中，常常是两者皆错；但是在这

件事情里，两者都没有什么错误，都应当被称赞。

V。1-9

现在，争战已经基本地光荣结束。约书亚，作为一位谨慎明智的将军，遣散军队、打发他们回家，去得他们的地业，放下刀剑，耕犁他们的土地；特别是这两个半支派，他们之前从摩西那里得到约旦河外的产业，而后与弟兄们一同争战迦南，信守了自己的诺言，听从了摩西与约书亚的呼召（民 32：32）（书 1：16）。现在，约书亚在示罗庄重地告诉他们，他们争战迦南的任务已经完成，现在可以回家了。虽然在那些奋勇争战的年月中，这些两个半支派的军兵勇士一定挂念家人和家事；但是直到此时，听见将军的命令，这些良善的士兵们才走回自己的家园。我们也应同样如此；虽然我们在天上的家园让我们想念、盼望，但是我们应该首先在这地上与与弟兄们一同奋勇争战，直到我们完成自己的职分、打完那美好的仗，才是我们回家的时候。I。约书亚打发他们回到自己的地业（4 节）。那首先得产业的，最后得安歇；他们在弟兄之前就得了产业，然而他们在弟兄之后才去享受他们的产业；这样，那在后的要在先，在先的要在后。II。约书亚也打发他们带上掠物等等丰富的财物回去（8 节）；因为，当兵打仗的，岂有自带军饷的呢？虽然他们帮助弟兄争战而夺取的迦南地，都归于弟兄们的众支派；然而他们也有他们的分，就是他们在战争中所得的掠物。迦南的争战本身，就给了他们极大的收获。约书亚称他们的家为帐棚；因为他们一直是在争战之中生活，已经习惯了行军的帐棚。而的确，我们在地上的房屋再坚固豪华，也不过是如同帐棚；尤其是当与我们的天上家相比的时候。“要与那些你们家中的弟兄同分这些掠物”。就像在与米甸人争战后（民 31：27）分掠物那样。“让他们因你们的归来而欢喜”。III。约书亚打发他们的时候，给他们荣耀与祝福。尽管，他们的服事是应当的，而且是对他们自己诺言的信守；然而，约书亚仍称赞他们；不仅是为他们离家而来争战，也因为他们良善与优秀的服事。是神的恩惠与大能使以色列赢得这迦南地，所有的荣耀都要归于神；然而约书亚也愿意称赞他的这些弟兄，因他们的刀与弓都用来服事神。我们应当把赞美与荣耀都归于神；然而我们也不应轻看神所使用的器皿。约书亚称赞他们，1.耶 和 华 仆 人 摩 西 所 吩 咐 你 们 的 ， 你 们 都 遵 守 了 。 我 所 吩 咐 你 们 的 ， 你 们 也 都 听 从 了（2 节）。摩西虽然离世，但是他们仍记念和遵守摩西所给他们的吩咐；并且遵守约书亚作为将军的一切吩咐（太 8：9）。对一个士兵最好的称赞，就是他遵从命令的话语。2.他们对以色列众弟兄们的忠诚、持守与情感：你 们 这 许 多 日 子 ， 总 没 有 撇 离 你 们 的 弟 兄 ， 直 到 今 日 。那些与神的百姓一同争战、利益一致、向他们持守、不撇离他们的人，是有荣耀的；神也必赐给他们安息，他们必一同得和平与安息。3.他们更对神的吩咐信实，遵从神的旨意。他们不仅对约书亚和以色列民尽了自己的职分，最重要的，更是他们对神尽了他们的职分。“你们遵从了神的一切吩咐，守了你们一切所当守的”。“不仅是遵守了在争战中的命令，你们更向神持守了你们敬虔的信仰”。因此，你们是应当称赞的。IV。约书亚给他们良善的叮嘱。不是要他们回去赶快耕种土地，修建他们的城墙、使之坚固；也不是要他们趁着现在身经百战，回到约旦河外以后就侵犯那里的邻国；而是，要他们持守敬虔的信仰，只 要 切 切 地 谨 慎 遵 行 耶 和 华 仆 人 摩 西 所 吩 咐 你 们 的 诫 命 律 法 ， 爱 耶 和 华 你 们 的 神 ， 行 他 一 切 的 道 ， 守 他 的 诫 命 ， 专 靠 他 ， 尽 心 尽 性 事 奉 他 。1.一般性地，他们要勤勉地谨守神的诫命和律法。那些听见诫命、却不遵行的人，皆是徒然；若不警醒，勤勉地警醒，我们也会做得不正（我们都

是这么容易地偏离神的路，我们属灵的敌人也是这么积极地在引诱我们犯罪）。2.具体地，我们要爱主我们的神，把他当作我们最美好的朋友，最良善的主人；如果我们心里有如泉涌地爱主，我们就会持守、真诚地行在主的道路上，行他一切的道，哪怕是面临坎坷与困难，哪怕是在每一件事情中，哪怕是在任何时刻、任何环境之中。我们应当服事神、荣耀神，瞩目于神的国度，瞩目于神在人中间的作为，向神尽心尽性尽力。约书亚对他们的叮嘱，是多么良善；这些也是对我们所说的话语。神此恩典给我们，让我们去支取！V。约书亚以祝福向他们送别（6 节）。他不仅像一个朋友一样为他们祷告祈求，更像一个长者，以神的名义祝福他们，使他们得神的恩典。VI。他们从示罗回到了基列地，他们的产业之地（9 节）。

V。10-20

I。这两个半支派的人离开了迦南地，但是没有离弃迦南的信仰；为了不让他们的子孙与迦南相隔（赛 56：3），他们在约旦河边筑了一座坛，以作为他们也是以色列人的证据。他们没有立一个纪念碑来纪念他们在迦南的战功，或是纪念他们对弟兄所作的服事，而是要筑坛来记念他们与以色列众支派的联合。他们所筑的坛，不是用来献祭的。不过，虽然他们的心没有偏邪，然而由于筑坛的事情会容易被看作是敬拜偶像别神之事，他们应该事先为此求问神，或是知会弟兄们此事，免得弟兄们为神的事情向他们发怒；这样才更好。他们对神的热忱是应当称赞的，但是欠缺了谨慎与警醒。他们本不需要这样着急地筑坛，而是应当更加周全地考虑；但是，由于他们的内心是真诚的，我们没有看见神在此事上指责他们。神宽恕一个热忱诚实之人的心中软弱。II。其他支派的人，为此事要攻打他们。他们清楚地知道，神的命令是禁止他们在神所拣选的地方之外设立献祭的坛（申 12：5-7）；因此认为那最近在约旦河边所筑的坛是对神的亵渎和冒犯，并且直接地会导致拜偶像别神之罪。1.他们的怀疑极其正当。这座坛，看起来就是与示罗的会幕祭坛相争竞，是人凭私意而擅自筑起的敬拜之坛；若如此，那就将引向偶像的崇拜，并最终离弃信心与敬虔、离开以色列的神，那永生的真神。这就是罪恶的火星所能点起的大火。神憎恶那些与他争竞之事；因此我们也当如此，并且畏惧、离弃那些看似或将引致偶像之罪的事情。2.以色列全会众为此事的热忱，也值得称赞。他们听见那两个半支派的人在约旦河边筑坛，并认为那是离弃神的事情；于是，他们把这看作是极大的损害，甚至愿意为了消除它而上阵争战，哪怕为此失去性命也在所不惜。他们都来聚集到会幕所在之地示罗；就如同利未人一样（申 33：9），为了遵行神的话，谨守神的约，不承认弟兄，也不认识儿女。如果流便，迦得和玛拿西半支派背叛神，他们就要立刻去与他们争战。虽然他们是骨肉，虽然他们都曾在旷野同甘共苦，在迦南并肩作战，但是，若他们转离去事奉别神，他们就要被当作敌人，而不是以色列的子孙；他们要被当作妓女、敌人的儿子；因为这是神所命令的（申 13：12 等）。以色列人刚刚收刀入鞘，刚刚脱离战争的疲惫，然而他们愿意再去与那偶像之罪争战，向仇敌报仇。在此，我们看见以色列人的坚决以及真诚的信仰，并期望他们一直警醒、持守如此。信仰中的败坏，应当及早地消除与整治，否则就会很快地病入膏肓。3.以色列人的热忱，还有谨慎的探究，都值得称赞。神命令他们，遇到这种情况的时候，要审慎地探听、查究（申 13：14）；这样，他们就不会在信仰的事情上枉待弟兄。这里，以色列人按着神的命令，不是直接派出军队开始争战，而是先差遣使者前去查究。使者由每一个支派的代表共十人，以及非尼哈组成（13，14 节）。他们有对神的热诚，同时也有智慧和温良。那知道万事、憎恶一切罪恶的神，也不是立刻惩罚所有的罪人，而是先下去查看（创 18：

21）。公正的查究，可以避免人与人之间许多悲哀的冲突。改正谬误，澄清误解，把被误解的话和行为放在光天化日之下，是一个最好的办法来平息争端，使人和睦。4.使者们前去办理此事，把以色列的热诚与审慎都带去。（1）他们对流便、迦得和玛拿西半支派的指控极其严重：他们所作的，是悍然地冒犯神，是悖逆神的大罪。（2）他们提到毗珥的罪，【1】因那是一个极大的冒犯神的罪。筑坛本身虽然或许看是小事，然而就会引向像毗珥之罪那样严重。我们要记住以前的罪，使我们警醒，不再违犯；因为犯罪的道路就如同下山之路。【2】因这是使得整个以色列会众都受到击打的罪：当时，有瘟疫在以色列会众之间，一日之间就死了 24000 人；还有什么，让我们更警醒于偶像之罪的了吗？难道你们不惧怕神的审判惩罚吗？“直到今日我们还没有洗净这罪”。这罪的沾染仍然在我们中间；仍有人想要去事奉偶像别神；神对那罪的忿怒，仍然存留，就如同（出 32：34）。那轻看前罪的人，罪上加罪的人，为自己在末日积存神的忿怒的人，是愚妄的。（彼前 4：3）因 为 往 日 随 从 外 邦 人 的 心 意 ， 行 邪 淫 ， 恶 欲 ， 醉 酒 ，荒 宴 ， 群 饮 ， 并 可 恶 拜 偶 像 的 事 ， 时 候 已 经 够 了 。（3）“如果你们今日背叛神，谁知道明日神的审判惩罚不会临到全会众呢？不正如同亚干之罪吗？”。对我们中间的罪，我们若包庇纵容而不禁止，那么，神的审判惩罚就会临到我们所有的人；（利 19：17）“总要指摘你的邻舍，免得因他担罪”。（4）你 们 所 得 为 业 之 地 ， 若 嫌 不 洁 净 ， 就 可 以 过 到 耶 和 华 之 地 ， 就 是 耶 和 华 的 帐 幕 所 住 之 地 ， 在 我 们 中 间 得 地 业 。 只 是 不 可 悖 逆 耶 和 华 ， 也 不 可 得 罪 我 们 ， 在 耶 和 华 我 们 神 的 坛 以 外 为 自 己 筑 坛 。他们宁愿分出自己的产业给这些筑坛的弟兄，也不愿他们犯那拜偶像之罪。若是他们觉得约旦河外的地因为没有神的会幕而不洁净，就到迦南来好了。这就是以色列人对神的热诚和敬虔、对弟兄的恩慈之心。

V。21-29

这两个半支派的回答公平而真诚。他们没有回击所受的指控，指责以色列人对他们的错误责备；而是以温柔的回答，来消除他们的忿怒，避免所有激起冲突的话语。他们没有激烈反驳或是恶言相向，而是表明他们真诚的心，把事情的原委详细道明。I。他们郑重地声明，这座坛绝不是用来献祭，更不是与在示罗的神的会幕祭坛相争竞，或是在此转离耶和华。他们所筑的坛，不是用于对神的敬拜或是奉献。1.他们先是诉求于神，归荣耀与神，然后再是努力取得弟兄的谅解。（1）他们表达了对神的极其敬畏和尊崇。大能者耶和华。他是知道的。他们所表达的信，有助于消除弟兄的疑虑：信靠那永生神的，怎会去敬拜偶像别神？我们都应当严肃庄重地对待神的名。那向天国诉求的，应当带着敬畏的心，不可枉称神名。（2）他们也内心清白诚实。“我们筑这坛，不是要悖逆、冒犯神，不是与在示罗的圣坛争竞，也不是要另立、敬拜别神”。【1】神是知道的。神完全地知道人心，知道人的心思意念，也知道人转离神、拜偶像的恶念（诗 44：20，21）。“在此事上，我们相信他知道我们的心，我们也决不能以任何诡计骗得了他”。【2】只有清白的良心，才有勇气祈求神的公义，向那一切冒犯、悖逆与罪恶报仇。在我们的信仰中，我们必须以诚实真诚来到神的面前；因为我们必须晓得，神知道我们的心。当我们落在人的指责之下的时候，我们应以谦卑和信心来寻求神。见（代上 4：3，4）。2.对于弟兄的指责，他们以谦卑和敬畏相待。我们的诚实，应当摆在神的面前；同样，我们也要让他人明白我们所作的事；尤其是应如此对待那些因对神的热忱而误解我们的人。3.他们坚决地否认自己想要去犯罪、敬拜别神。我 们

在耶和华我们神帐幕前的坛以外，另筑一座坛，为献燔祭，素祭，和别的祭，悖逆耶和华，今日转去不跟从他，我们断没有这个意思 。这样的想法，是我们所憎恶的。“我们与你们一样，对示罗的圣坛，有着极大的尊敬和敬畏；也必忠诚地持守和遵从；我们断乎不要转离不跟从耶和华”。II。他们详细地解释了他们筑坛的真正原因和意图。我们相信，这是他们的真诚表白，而非事后的巧言；正如我们相信，当初，他们是真诚地祈求在约旦河这一侧的产业；那时，即使是摩西也曾误解了他们。这里，他们筑坛的原因不是要与示罗的神帐幕分离；恰恰相反，他们是要记念与弟兄的联合，与示罗的神帐幕的联合；是要以此为证据。1.他们担心，在以后的时候，他们的后裔因为不在迦南地，而被以色列人看作外人（24 节），与神无分。现在，他们被迦南地众支派当作弟兄，他们也能到神的帐幕那里去，但是以后他们的子孙如果不被接纳该怎么办呢？他们离会幕有一定的距离，还有约旦河的阻隔、不容易渡过，可能不方便一年三次去会幕朝见神，因此，恐怕会越来越被当作外人：恐怕日后你们的子孙对我们的子孙说，你们与耶和华以色列的神有何关涉呢？（1）那被摒弃在众人敬虔信仰的活动之外的人，也会逐渐丢失自己的信仰，逐渐地失去对神的敬畏。虽然信仰的组织与活动形式有时是由那些没有生命与能力的人所把持，但是若完全摒除那些组织与活动形式，信仰的生命与能力本身也会逐渐失丧。你若取消了恩典的道路，恩典本身也就不在了。（2）那品尝过神的恩典与安慰的滋味的人，都渴慕自己的子孙后裔也仍能够得到恩典；并且用尽一切努力和办法让自己的后代能够继续跟随神，与神有分。2.他们所采取的办法，来避免这个将来的情况。因此我们说，不如为自己筑一座坛，不是为献燔祭，也不是为献别的祭，乃是为你我中间和你我后人中间作证据，好叫我们也在耶和华面前献燔祭，平安祭，和别的祭事奉他，免得你们的子孙日后对我们的子孙说，你们与耶和华无分了。基督是我们的圣坛，使我们的一切所献成圣；我们与基督有分的最好证据就是，在我们的心中有他的样式，在我们里面有他的灵，我们都遵从于他。

V。30-34

他们双方的争议在此有一个良善、和平的结束。如果他们双方之间没有愿求和平的心；更重要地，如果他们双方之间没有对神的热忱；那么，此事很可能会以更加剧烈的冲突结尾。因为，关于信仰的争论，若缺少了智慧与爱，那就会常常导致激烈冲突的结果。然而在这里，在这些以色列人支派的争议中，他们公正地陈述，也愉快地彼此了解了对方，所以争议最终得到和平的结局。I。使者们对两个半支派的话非常满意、高兴。1.使者们没有说质疑他们诚实的话；没有说：“你们说不在这里献祭；谁能相信你们呢？”。不；爱是凡事相信，凡事盼望；相信与盼望那最好的；不轻易质疑别人撒谎。2.使者们也没有指责他们行事匆忙，不事先知会，没有事先告诉他们或是约书亚、以利亚撒等。若他们内心诚实真诚，那么这一点考虑不周之处也可以原谅。3.使者们也不四处去搜寻自己的证据再继续控告他们；而是，高兴地承认自己的错误和误解，并不羞恼。骄傲狡猾的人，当他们错误地指责别人、并被显出他们的错误的时候，常常会知错不改、为了自己的颜面而仍然企图坚持自己的错误。然而这些使者们却不是如此；他们看见自己对弟兄的指责是错的，就都非常高兴（30 节）。今日我们知道耶和华在我们中间，因为你们没有向他犯了这罪。现在你们救以色列人脱离耶和华的手了（31

节）。他们把弟兄的无罪，当作是神与他们同在的记号。这些弟兄所作的事，不是表明他们离弃、远离了耶和华，而恰恰相反地表明他们对耶和华的热忱。“你们救以色列人脱离耶和华的手了”，即，你们没有使以色列人落在神的审判惩罚之下。II。使者们回去回报，以色列全会众都以这事为美。并且，他们为此称颂神。当我们看见我们的弟兄们即使在别人的猜疑、指责、甚至质疑分裂教会的控告之下，仍然持守信仰，对神热忱，在爱与信中合一，我们就应该真地感到高兴，为此向神献上感恩、归荣耀与神、在神里面得安慰。以色列人听见此事以后，就放下武器，不再去攻打他们了。III。现在，既然那两个半支派如此，约书亚和以色列首领们就认可了他们所作的，并不要毁灭他们所筑的坛；尽管，有足够的原因可以觉得，随着时间的逐渐过去，这坛实际上可能会成为一个偶像之地，而不是记念、证据之地。这就是“那坚固的人担待不坚固人的软弱”（罗 15：1）。在询问和查究以后，知道他们筑坛的本意仅仅是要以之作为证据；因此，他们给这坛起名：流 便 人 ， 迦 得 人 给 坛 起 名 叫 证 坛 ， 意 思 说 ， 这 坛 在 我 们 中 间 证 明 耶 和 华 是 神 。只有耶和华是神，再无别神。这是对后世的见证，表明他们盼望把纯洁完全的信仰传给他们的子孙；若他们离弃神、转去不跟从他，这坛就是对他们的责备。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第二十三章

在本章和下一章，是约书亚临别的讲道；是约书亚在临去世前对以色列民说的。如果约书亚想要满足后世之人的好奇，他会记载下来以色列人是怎样在迦南定居，怎样耕种、制造，贸易，风俗，早期以色列国的种种制度等等；然而约书亚在书中所记的，是对后世之人在神面前的信仰、敬虔与职分的警诫。约书亚告诫以色列人，要他们信实地持守与神的约。I。约书亚招聚以色列的长老，族长等等（1，2 节）。II。1.他提醒他们，神对以色列所行的事（3，4，9，14 节），并且神还将要对他们所作的（5，10 节）。2.约书亚叮嘱他们，要谨慎坚决地持守对神的职分（6，8，11 节）。III。约书亚警告他们，不可与那些拜偶像的邻舍相交（7 节）。IV。告诫他们，若他们离开神，转向偶像，他们所必将面临的后果（12，13，15，16 节）。在所有的这些话中，显出约书亚对神的热忱，以及对以色列的期盼与警诫。

V。1-10

此时，耶 和 华 使 以 色 列 人 安 静 ， 不 与 四 围 的 一 切 仇 敌 争 战 ， 已 经 多 日 。约书亚招聚了以色列的长老，族长，审判官，官长们；并借着他们，也对所有的以色列民说话；也使他们因着对神的忠诚和服事，能够影响普通的百姓，使所有以色列民都向神信实。若在人中间有尊位的，也做良善的人，必能使许多人都良善。I。此时约书亚已经年纪老迈，很可能是在地上最后的年日；他总共活了 110 岁（书 24：29）。先前神曾经告诉他，你已年纪老迈（书 13：1）；现在约书亚自己也真切地感到了自己的年老。他向以色列首领们说，我已经年纪老迈；以此，1.向他们说嘱托的话；劝诫和指教他们（就如彼得在年老的时候所说的一样（彼后 1：13））。在神的会幕这里，约书亚要叮嘱他们对神的职分，期望他们在自己死后能够继续向神敬虔。当我

们看见死亡临近我们的时候，更应当尽我们所能做当作的工。2.约书亚也是以此要他们注意聆听自己所要说的话。约书亚年老、经验丰富，因此更应该被尊重；在对以色列的服事中，在对他们所行的良善中，约书亚渐渐老去，因此，应当赢得他们的尊敬和听从。他已经老迈，将要离世，而他们也不再会常常听到约书亚的教诲；所以，他们此时更应该听从约书亚现在所说的话，深深地放在心里，以此面对那将来的岁月。II。约书亚说话的内容，是鼓励他们以及他们的子孙，持守真正的信仰、真诚地敬拜以色列的神。1.约书亚回顾了神在迦南对他们所行的大能奇事。耶 和 华 你 们 的 神 因 你 们 的 缘 故 向 那 些 国 所 行 的 一 切 事 ， 你 们 亲 眼 看 见 了 ， 因 那 为 你 们 争 战 的 是 耶 和 华 你 们 的 神 。“这些事，不是我所作的，也不是你们所作的（因为我们都是神手所使用的器皿），乃是神自己为你们所行的”。（1）那些许多庞大强悍的国家，都在你们面前被赶出去。你们亲眼见过那些敌人的强悍巨大，见过神手的作为；神都在你们面前把他们赶出去。（2）那些敌人在神面前顽梗悖逆罪恶，然而神把他们踩踏在你的面前，使你们征服他们；使他们的地，成为以色列的荣耀；更显明，神的大能以及对以色列的恩慈良善（3 节）。神不仅带领你们，供养你们，保守你们，而且他自己亲自为你们而争战。（出 15：3）。在这漫长的争战之中，以色列人所有的胜利都是清楚的、容易的；没有人能够在以色列面前站立得住（9 节）。没有人能够抵挡他们，没有人能够惊吓他们，没有人能给他们制造什么困难，没有人能够阻止他们胜利的脚步。在每一次战斗中，他们都取得胜利；在每一次围城中，他们都攻下城邑。即使在艾城的挫折中，他们的暂时失利也是因为他们自己的原因，是神要使他们明白当谨守神的命令。从未有一个军队，是像以色列军队这样在迦南的争战中所向披靡。（3）他们不仅战胜征服了迦南人，而且更得到了他们的应许之地，他们的产业（4 节）。从 约 旦 河 起 到 日 落 之 处 的 大 海 ， 我 已 经 拈 阄 分 给 你 们 各 支 派 为 业 。你们可以在这里耕作，生活，谨守信仰；这里可以作你们永远的产业，不只是在你们的脚下，也在你们的手中。2.约书亚也告诉以色列，当时间到来的时候，神必将完成他荣耀的工作。的确，现在仍有些迦南人还没有被完全赶出；在有些地方他们仍然占据、猖狂；但是他们不应对此担心或是失望；当以色列人数加增、遍满迦南的时候，若他们仍持守、信实、遵从神，耶 和 华 你 们 的 神 必 将 他 们 从 你 们 面 前 赶 出 去 ， 使 他 们 离 开 你 们 ， 你 们 就 必 得 他 们 的 地 为 业 ， 正 如 耶 和 华 你 们 的 神 所 应 许 的（5 节）。你 们 一 人 必 追 赶 千 人 ， 因 耶 和 华 你 们 的 神 照 他 所 应 许 的 ， 为 你 们 争 战（10 节）。正如在（撒上 14：13）约拿单所行的。神必使你们奋勇刚强，必使敌人惊吓胆寒。神为你们争战，你们还有什么可惧怕。3.这里，约书亚极其恳切地，叮嘱他们必须谨守自己的职分，继续行在神的良善道路上。（1）所 以 ， 你 们 要 大 大 壮 胆 ， 谨 守 遵 行 写 在 摩 西 律 法 书 上 的 一 切 话 ， 不 可 偏 离 左 右 。“神既为你们争战，你们就应谨守敬虔，坚定地遵行律法书上的一切”。“你们应当谨慎，勤勉，注目，真诚”。约书亚对他们所要求的，并没超过他们所已经听从的。（2）要极其谨慎。对神的律法，他们不可遗漏，不可偏离左右，不可走向谬误。既不可亵渎、轻看、忽视神的任何典章制度，也不可走向自己的迷信、发明。他们必须特别小心那些引向偶像之罪的事情；这罪是他们最容易犯的，也是最容易受引诱的（7 节）。【1】他们不可与那些拜偶像的迦南人相交。不 可 与 你 们 中 间 所 剩 下 的 这 些 国 民 搀 杂 。不可访问他们，不可与他们同席宴乐，不可与他们亲密交谈，避免那些罪恶的沾染。【2】不可对那些偶像表示任何尊敬。他 们 的 神 ， 你 们 不 可 提 他 的 名 ， 不 可 指 着 他 起 誓 ， 也 不 可 事 奉 ， 叩 拜 。要把那些偶像永远地弃绝；把那看作是极其污秽可憎之物。很遗憾，

在许多基督徒中间还常常使用异教神的名字，熟悉它们，尤其是在戏剧和诗歌中；让那些与神争竞的名永远地消失、永远被人憎恶。【3】也不可影响别人，使他们来尊敬它们。你 们 不 可 提 他 的 名 ， 不 可 指 着 他 起 誓 ， 也 不 可 事 奉 ， 叩 拜 。不仅不可自己提他的名，不可指着起誓，也不可使别人以之起誓；不可与那些拜偶像的罪恶迦南人立约，因为他们会指着自己的偶像起誓。【4】他们必须小心，避免这些引向偶像之事；免得他们逐渐地被引诱吸引，去事奉叩拜那些偶像假神。这是违背了十诫的第二诫命。（3）只 要 照 着 你 们 到 今 日 所 行 的 ， 专 靠 耶 和 华 你 们 的 神（8 节）。你们要专靠耶和华；即，在他里面得喜乐，倚靠于他，把自己敬献于他的荣耀之中，持守到底；正如你们进入迦南以后迄今所作的。若你们持守神，神就必与你们同在，使你们昌盛；否则你们就必失去神的称赞，必为自己转离神而担罪。

V。11-16

I。约书亚指教他们所当行的，以使他们谨守于信仰之中（11 节）。若我们要专靠神，而不离开他，我们就必须，1.分外谨慎。许多宝贵的灵魂就是在轻忽不慎之中失丧、灭亡。你们要警醒你们的灵魂，要洁净、不沾染罪的污秽，要专注于对神的服事之中。这是神给我们灵魂之中的责任；我们要看守我们的灵魂，要勤勉、持守；要看守灵魂胜过看守一切。2.使我们的信仰与服事是由爱发出，而不是出于勉强和惧怕；是出于喜乐。爱耶和华你们的神，你们就不会离开他。II。“我现在要走世人必走的路”。死亡是一个旅程，是我们回家的漫长旅程；它是世人所都要经历的，或早或晚。约书亚自己虽是一个伟人、一个良善的人，一个众人所不舍得的人，然而也不能避免走这条道路。约书亚向他们说这句话，是让他们专心聆听自己离世前的叮嘱；也是告诉他们，“你们不能一直有我，但是你们要专靠那不离弃你们的神”。“现在我已经走到离世前的日子；然而回首过去，我清晰地知道、你们也全心地知道，神是多么信实的神”。你 们 是 一 心 一 意 地 知 道 ， 耶 和 华 你 们 神 所 应 许 赐 福 与 你 们 的 话 没 有 一 句 落 空 ， 都 应 验 在 你 们 身 上 了（14 节）。见（书 21：45）。神应许了他们胜利，和平，安息，丰富，会幕在他们中间，等等；这些事情，没有一件落空。“现在，神对你们难道不是信实的吗？你们也应当对神信实”。（来 10：23）要 坚 守 我 们 所 承 认 的 指 望 ， 不 至 摇 动 。 因 为 那 应 许 我 们 的 是 信 实 的 。III。约书亚告诉他们，若他们犯罪、离弃神，他们所要面临的可怕的后果（12，13，15，16 节）：“若你们转离，就必将灭亡”。1.这里约书亚描述了他们离开神的路。先是会和那些拜偶像的罪人联络、熟悉，被他们渐渐引诱；然后是和他们彼此结亲、亲近，与他们互相往来；接下来的结果就是事奉他们那些偶像别神（16 节），向它们叩拜。罪的道路就是这样如同下山之路；与罪人联合的，也必将与罪联合。这将是以色列人卑鄙和可耻地背离神而走的路线，也将是违背神吩咐他们所守的约。其它的罪，是违背神所吩咐他们的律法，然而此罪却是违背神所吩咐他们应守的约；这也必将破坏他们与神的关系，离弃神约之中的一切恩惠。2.约书亚描述了他们所将面临的一切后果。（1）若以色列人与这些残余的迦南人相交，包庇纵容，那么，以色列人必将跌入他们的陷阱和网罗，被他们拉入罪中（不仅是被拉入偶像之罪中，也要被拉入一切罪恶、缺德与污秽之中；这将不仅毁灭他们的贞德，也将毁灭他们的知识、情感、心灵和荣耀），也要被拉入愚妄、困苦和艰难之中。使他们的悲剧一个接着一个，要成为他们肋上的鞭，眼中的刺；使他们失去牲畜，房屋，谷物，一切，成为他们长久的愁烦。（2）神的忿怒将向他们发作。他们与迦南人联合，不仅使他们陷入偶像之罪，如同怀中包蛇；更

严重的是，他们这样将冒犯得罪神，使神成为他们的敌人，神的忿怒与惩罚必将临到他们。（3）那么，正如从前祝福应许的话成就，将来那些咒诅警告的话也将要应验在他们身上。因为永生神的话是真实的。耶 和 华 你 们 神 所 应 许 的 一 切 福 气 怎 样 临 到 你 们 身 上 ， 耶 和 华 也 必 照 样 使 各 样 祸 患 临 到 你 们 身 上 。若你们持守、专靠神，神的应许与祝福就临到你们；反之，若你们离弃神，你们就必遭祸患。摩西曾经把祝福与咒诅的话陈明在他们的面前；而今他们经历了神的祝福和应许的成就，得享神在迦南所赐他们的恩惠；然而，若他们今后不顺服遵从神，那些咒诅也必然临到。神的应许，并非愚人的乐园；神的警告，也并非轻忽的空话。（4）正如摩西所预言的，他们的罪将导致他们的国家与会众的灭亡。直 到 把 你 们 从 耶 和 华 你 们 神 所 赐 的 这 美 地 上 除 灭（13，15 节）。这迦南之地的美丽，更显出他们的被赶出、除灭是多么悲惨；这本是赐给他们的地业。同样，天上迦南的良善与美丽，神在其中的恩顾，将使那些因己罪而面临永远刑罚的罪人，显出他们的境地何等悲惨。他们本可以如此幸福，然而他们却拣选灭亡。以此，约书亚告诉以色列民背离神的恶果；使他们或许可以敬畏神，而全心意地专靠神。

亨利马太圣经注释简本

约书亚记
第二十四章

本章结束了约书亚的一生以及他对以色列的带领。I。约书亚极尽努力叮嘱告诫以色列人，使他们对神有真诚的信心与崇拜；使自己死后，以色列人仍能够持守其中。为此，约书亚再次招聚以色列众支派和首领们。1.约书亚回顾神对他们和列祖所作的大事（2-13 节）。2.交托他们的职分，要服事神（14 节）。3.与他们立约。（1）使他们庄重地选择这敬虔的信仰；百姓表达了他们的决心和选择（15-18 节）。（2）使他们坚定地专靠耶和华、事奉他（19-24 节）。4.与百姓立约，立定律例典章（25-28 节）。II。最后的结束。1.约书亚的死和埋葬（29，30 节）。以利亚撒的死和埋葬（33 节）。并提到埋葬约瑟的骸骨（32 节）。2.对于那时以色列的情况的一般性描述（31 节）。

V。1-14

年老的约书亚将以色列众支派聚集，再次招聚以色列的长老等，叮嘱他们。直到我们在地上的生命结束、离世之前，我们都不应以为我们没有服事神的工作了；若神使我们的年日延长，我们必须知道，那是因为神有更多的任务要求我们去做。约书亚所招聚的人，与上章相同，都是以色列的长老，族长，审判官，和官长等等；然而此次比上次还要庄重。I。他们所聚集的地方是示剑；不仅是因为这里比示罗离约书亚更近、使老迈的约书亚更方便来这里，更是因为这里曾是亚伯拉罕在迦南首次安居的地方，并且神曾在这里向他显现（创 12：6，7）。在这附近，有基利心山和以巴路山，就是以色列人刚进迦南地的时候，百姓与神立约的地方（书 8：30）。这里，能让以色列民想起神对他们列祖的应许，也能让他们想起自己曾对神的承诺。II。在这里的聚会，不仅

是以色列民来到约书亚的面前，更是来到神的面前；是他们庄重的信仰的活动，进入神的特别的同在，并注目于神借着约书亚要对他们所说的话。很可能约书亚让祭司们把神的约柜、会幕抬到示剑，在那里聚会；在（26 节）我们因此看见提到神的圣所，即神约柜的同在；这是为了使神的恩典充满他们的严肃会，使聚会的百姓更加敬畏神。我们今日不再有这样特殊的神同在的记号，但是我们确知，若有两三个人奉基督的名聚会，他就必在我们中间；正如这里神借着约柜与百姓同在；的确，这些百姓是来到了神的面前。III。约书亚奉神的名向他们说话，正如他是从神那里来的先知（2 节）：约 书 亚 对 众 民 说 ， 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 。神的话语借着他的使者告诉我们，我们都应聆听和谨慎；使者身份的卑微或是高贵，并没有关系，都不能改变神的话语的权柄。约书亚讲道的内容。1.回顾了神对以色列民和他们的列祖的所行的大事。神借着约书亚的口，回述那古时的奇事，说：“这些都是我做的”。那些神迹和奇事，都是神的大能作为。（1）神把亚伯拉罕从迦勒底的吾珥带出来（2，3 节）。亚伯拉罕与他的先祖在那里事奉别神。历史上那里的人虽然以知识、学识闻名，然而却兴起偶像的敬拜；这世界凭智慧并不能认识神。亚伯拉罕，虽然他后来是神的朋友、是天国的所爱，然而他生长在那偶像之地、在那里生活，直到神以恩典把他从那罪恶与灭亡之中拉出来。让以色列人记得，他们是被砍下的石头，让他们不要再堕入他们先祖所被拯救出的罪中。神说：“是我把他带出来的；否则他永远也不会从那罪中离开”。因此在《罗马书》中说到，亚伯拉罕的称义，乃是神使他称义（罗 4：5）：惟有 不 作 工 的 ， 只 信 称 罪 人 为 义 的 神 ， 他 的 信 就 算 为 义 。（2）神把亚伯拉罕带到迦南，在那里建立他的家室，引领他到了示剑；在那里神使他有以实玛利，但是最终使他有那应许之子以撒。以撒生以扫和雅各；神把西珥山给以扫为产业，把全部的迦南地给雅各的后裔存留，而以扫不能得迦南地。（3）神把雅各的后裔从埃及拯救出来（5，6 节），救他们出法老的手，救他们经过红海（6，7 节）。那拯救以色列的红海之水，也成为埃及人的坟墓；而这是回应了以色列人的求告。在（出 14：11，12）我们看见以色列人对神的抱怨；而在这里则强调了他们对神的呼求与求告；神恩典地接纳那向他的祷告祈求，而忽略那些向他愚妄的争吵。（4）神保护他们经过旷野。这里不是说他们在旷野漂泊，而是强调他们在旷野住了多日（7 节）。他们的征程，都是有神智慧的引领，有神安稳的看顾；即使他们居住在旷野，也仿佛如住在城墙里面一样安全。（5）神把约旦河外的亚摩利人之地交在他们的手中（8 节）；在那里击败了巴勒与巴兰的阴谋。巴兰不能按着自己所想的去咒诅以色列，巴勒也不能用自己的谋划来打败他们。神不听巴兰想要咒诅的话，却使他不得不祝福以色列；这是神对以色列的恩惠，常与其他的神迹奇事相提并论；因为在此事中显明了神的权柄胜过黑暗，神的能力掌管人心。（6）神把以色列人安全地、胜利地带入迦南，把迦南人交在他们的手中（11 节）；神差遣黄蜂飞在他们前面，使亚摩利人在以色列面前一败涂地。神曾早在（出 23：27，28）就向他们预言、应许；而这里约书亚强调神的应许成就在他们的面前。见（出 23：27，28）（申 7：20）。这些黄蜂打败敌人，超过以色列人的刀剑；这完全是神的作为。最后，他们安稳地得到这迦南美善之地，得享那城邑与葡萄园；这些并非是出于他们之手的劳作（13 节）。2.回顾这些神对他们的恩惠与恩慈，是为警诫他们，使他们敬畏神、服事神，对神的恩惠感恩，以使神的恩惠能与他们常在（14 节）。因此，（1）敬畏他，敬畏他的良善。（何 3：5）。崇敬神的无限大能，畏惧而不敢冒犯他，不敢离弃神的良善恩慈，保持对他的敬畏，尊崇他的主权，害怕他的不喜悦，恒久地敬重他对我们的看顾。（2）你们的行为要与这些原则相适配；要以外在的信仰崇拜的形式来服事他，在每件事情上、每句话中顺服于他。在这些行为背后，都要是诚恳与诚实的心，是单单注目的眼睛，是一颗正直的

心，是内在的深挚的情感。（诗 51：6）你 所 喜 爱 的 ， 是 内 里 诚 实 。 你 在 我 隐 密 处 ， 必 使 我 得 智 慧 。在那鉴察人心的神面前，谁能隐藏自己呢？欺瞒神，又有何用处呢？有何益处呢？（3）要远离那些偶像别神，远离那些奇怪荒谬的假神，远离那些迦勒底人与迦南人的偶像；因为这些是最危险、最容易使人堕入罪中的。似乎现在，在这些以色列人中，有人私自藏匿那些外邦神的偶像或是图画（在 23 节又一次重申）；这或是来自他们的祖先，或是来自他们的家室。尽管，这些以色列人或许并不敬拜他们，但是，约书亚恳切地叮嘱他们："把它们扔掉、毁灭、消除，免得你们被试探引诱而去服事它们"。正是在此地，雅各曾经要求他的所有家人都要如此除掉他们中间的外邦神的偶像；当家人交出它们后，雅各就把它们都埋在示剑的橡树底下（创 35：2，4）。或许，这就是（26 节）那同一株橡树；又或许，这是相同地点的另外一株；雅各的那株，可以称为埋葬偶像之树；约书亚的这一株，可以称为更新与警诫之树。

V。15-28

在这里，约书亚与以色列百姓订立合约，使他们事奉神。约书亚的言辞恳切，心意专注，把对这个合约接受与否的自由，完全放在百姓手中。I。他们愿意选择事奉神吗？约书亚把这个决定，交给百姓的手中；并非是他不在乎他们是否愿意，也不是百姓可以随意地拒绝神；而是，他们需要坚定的决心和心意，才能来持守对神的信仰。1.约书亚要他们理性地、智慧地去决定他们的信仰。神的心意，是要人的服事不出于被迫，不是出于偶然，而是出于人的选择与决定。（1）约书亚把这选择摆在他们的面前（15 节）。【1】一边，是那永生神、那全能的主耶和华；另一边，是他们祖先的偶像别神，或是那些亚摩利人的外邦神。【2】这不是一个对每人都轻松的选择；在敬虔的道路上，会有阻挡和挑战。总是有人，在他们的心中更喜欢这世界和肉体血气，而厌恶敬虔的信仰。他们不愿意舍己，也不愿意攻克己身，不愿意背起十字架，等等。但是，若在前进的路上没有困难，就没有试炼。【3】约书亚把这件事情放在他们手中让他们自己选择：现在已经陈明在你们面前，你们选择去事奉谁。在（王上 18：21），以利亚也是如此让以色列人在耶和华与巴力之间选择。这里显明了两件事情：----（第一），神的旨意，是让人在信仰的事情上，作出严肃与慎重的选择。让我们仔细思量，小心权衡，然后来决定跟从、事奉那真实与良善的神。让我们在属神的事情上、关乎我们生命的事情上，极其严肃地对待；不仅是因为我们别无他法，更是因为，若我们仔细思量，这事情别无替代。（第二），信仰，是如此不证自明、显出公义，如此清楚、不言自明。约书亚把此事放在他们面前，看他们是否愿意认真、真诚、谦卑地思想，是否对服事神的事情满不在乎、不冷不热。【4】至 于 我 和 我 家 ， 我 们 必 定 事 奉 耶 和 华 。不论你们怎样，我们必定事奉耶和华；我希望你们也同样如此。即使最伟大的人，也应在服事神的工作之下；人间的君王与首领，也应在神的荣耀面前谦卑。约书亚的话，坚定、毫不含糊。不仅是他自己，他的所有家人也是如此。约书亚是一个领袖，是以色列的审判官，然而他没有因此而忽略了自己的家庭。掌管许多家庭的人，首先要看顾好自己的家庭；（提前 3：4，5）人 若 不 知 道 管 理 自 己 的 家 ， 焉 能 照 管 神 的 教 会 呢 ？虽然我们不能把所有我们愿意的人都带进服事神的事情之中，我们也应当把尽可能多的人带进服事神之中。即使我们不能改变全地的人，我们也应当努力把罪恶从我们的营帐中除去。管理统领别人的人，在服事神的事情上，首先自己要身体力行。即使所有别人都在神面前背离，我们也应当自己坚定地专靠神。愿意全心地事奉神的人，哪怕是周围只有自己一人如此，也不会受众人的影响；对待服事神的事情，不能

因为随大流而放弃。那盼望天国、走向天国的人，不因这世界的败坏就去随波逐流，不因多数人犯罪就去跟随，而是去追随那良善与公义。（2）在抉择面前，以色列民由衷地立即选择那以色列的神、耶和华，离弃别神（16-18 节）。【1】他们坚定地同意约书亚（18 节）：所 以 ， 我 们 必 事 奉 耶 和 华 ， 因 为 他 是 我 们 的 神 。【2】他们震惊于离弃神的念头（16 节）：我 们 断 不 敢 离 弃 耶 和 华 去 事 奉 别 神 。在他们的话语中，表明出对偶像别神之罪的极大憎恶。“不，我们绝不会如此。这样的念头，一定是毫无正义、感恩与荣耀”。我们的心，要弃绝那一切的试探，专注于服事神之中。“撒旦，退去吧”。【3】他们的话语也显出，这不是为讨好、顺从约书亚；而是出于对神的完全倚靠和深情。他们回想神对他们的恩慈，带他们出埃及、经旷野、进迦南（17，18 节）；他们强调与神的关系、神与他们的约：他是我们的神。他赐给我们应许和祝福，我们向他起誓。2.约书亚要把这百姓带进完全、坚定、全心的信仰之中，使他们单单地专靠神。现在，既然百姓有良好的意愿，约书亚就趁热打铁、板上钉钉；但愿，他们能全然地持守在对耶和华的倚靠之中。（1）为此，约书亚告诉他们，信仰中的困难，甚或是会令他们“失望”的（19，20 节）：你 们 不 能 事 奉 耶 和 华 。 因 为 他 是 圣 洁 的 神 ， 是 忌 邪 的 神 ， 必 不 赦 免 你 们 的 过 犯 罪 恶 。在希伯来原文，这句中的神是复数，指向三位一体的：圣洁的父，圣洁的子，圣洁的灵。若你们犯罪离弃神，神必审判。他不像那些外邦的神；那些外邦神是容易、轻松的，也不忌邪，也不圣洁。撒旦的引诱，就是要让人觉得真神是一位苛刻的主，他交托的工作让人无法完成，他不能被取悦；而且他一旦不高兴，就要报复；等等；正如撒旦引诱我们的先祖父母，错待神以及他的诫命，把那当作严厉苛刻的。约书亚在这里所说的话，也表明了对他们的担心和恐怕；尽管他们现在对神、对服事神的事表现得满腔热诚，然而他们日后会退后；若他们退后、转离，就会发现，神是多么忌邪，并且必将审判复仇。约书亚现在坚定地要让他们明白，事奉神是一件多么严肃、庄重、圣洁之事；让他们思想，事奉神所将遇到的挑战和困难。“你们不能事奉耶和华；除非你们除去你们中间的那些一切别神，因为耶和华是圣洁的，是忌邪的；任何其他的物，都不能与神争竞；因此，你们必须谨慎、警醒、小心，若你们离开对他的事奉，你们自己就必遭遇祸患；还不如你们从未事奉他”。同样，尽管我们的主基督告诉我们，他的轭是轻省的；然而为免我们愚妄狂妄，轻忽不警醒，他也如实告诉我们（太 7：14）：引 到 永 生 ， 那 门 是 窄 的 ， 路 是 小 的 ， 找 着 的 人 也 少 。“你们不能事奉神，又同时事奉玛门；若你们决意事奉神，就必须弃绝那一切与他争竞的。你们不能倚靠你们自己的力量事奉神；你们若靠你们自己的义，神必不会饶恕赦免你们的过犯罪恶”；然而，所有属灵的以色列的后裔，都必靠神的义、靠神的力量，在耶和华面前得称义的荣耀（赛 45：24，25）。约书亚恳切地向他们说这些，是要他们坚定心志，专一地单单持守于神；使他们更热切、更牢固地谨守。（2）尽管听见约书亚的话，以色列民仍然坚决地表示他们要跟从神（21 节）：百 姓 回 答 约 书 亚 说 ， 不 然 ， 我 们 定 要 事 奉 耶 和 华 。（24 节）我 们 必 事 奉 耶 和 华 我 们 的 神 ， 听 从 他 的 话 。（路 6：46，47）。约书亚再次地告诫他们（23 节）：约 书 亚 说 ， 你 们 现 在 要 除 掉 你 们 中 间 的 外 邦 神 ， 专 心 归 向 耶 和 华 以 色 列 的 神 。II。当 日 ， 约 书 亚 就 与 百 姓 立 约 ， 在 示 剑 为 他 们 立 定 律 例 典 章 。摩西曾两次立这约；这是神与以色列之间的约。一次是在西乃山（出 24），一次是在摩押平原（申 29：1）。约书亚在之前应该也行过一次（书 8：31 等）。这里，1.约书亚让他们作自己的见证（22 节）。若他们今后违反了这约，若他们忘记今日所说的，那么，他们现在所说的一切话就会成为对他们的谴责。他 们 说 ， 我 们 愿 意 作 见 证 。

“若我们对神不真诚，就让我们因我们所说的而被审判”。2.约书亚把这些话写进神的律法书中。那书的原本在会幕圣所中约柜处，并有抄本在以色列各支派的首领那里。这些话写在这书中，使他们记得神的命令以及他们信仰的责任；并且他们自己的承诺也记载在其中。3.约书亚把一块大石头立在橡树下那里；这是立约的碑。这石头上或许写有字（因此这石头因而就仿佛能听能说）；约书亚对百姓说，看哪，这石头可以向我们作见证。“若你们背离今日之约，若你们犯罪离弃神，那么，你们的心甚至比石头还硬”；这石头将见证你们的愚妄、轻忽，将永远见证你们的羞耻。事情已毕，约书亚打发以色列众百姓各归自己的家去了。约书亚已经向他们完成了最后的告别，心意满足，做完了他所当作的；他的职分已尽，他的灵魂已被拯救。若有以色列人今后犯罪、灭亡，他们的血只能沾在他们自己手中。

V。29-33

1.埋葬了约瑟的骸骨（32节）。约瑟在埃及死去，但是在临死的时候他曾说，到以色列人都在应许之地得到安息的时候，一定要把他的骸骨埋在那里（创50：24，25）。以色列人把约瑟的骸骨带出埃及，一直经过旷野，并抬入迦南地；现在把他埋葬在示剑，距离他父亲的埋葬之地不远（创48：22）。2.约书亚的死与埋葬（29，30节）。这里称约书亚为神的仆人；正如在（书1：1）对摩西的称呼。多年以来，约书亚的勤勉和信实的服事与工作，显明了他确是神忠心的仆人。神必称赞他：做得好，我良善而信实的仆人。约书亚的葬埋之地，在迦实山的北边。3.以利亚撒的死和葬埋（33节）。最后，对以色列人此时的状态的一般性地描述（31节）。约书亚在世的前后，因他的关心和影响，以色列人还能持守他们的信仰；然而之后很快，当他们同时代的人都渐渐逝去，以色列就开始败坏了；今天的福音教会，至今仍有基督的同在（我们的约书亚），有圣灵的同在，并将一直在教会中持续直到世界的末了；这是多么奇妙的事！

士师记
第一章

本章专门记述了在约书亚死后，以色列各支派继续与迦南人争战的进展。约书亚已经为他们奠定了胜利的大局，随着时间的进展，若以色列人不懈怠，他们就能容易地取得继续的胜利。以色列人也的确如此继续努力争战；但是他们也屡屡没能完全赶出他们地业中的迦南人。I。犹大与西缅支派奋勇并肩作战。1.神指示犹大支派开始向迦南人进攻。（1，2 节）。2.犹大与西缅联合，共同争战（3 节）。3.他们所取得的胜利。在比色的胜利（4-7 节）。在耶路撒冷的胜利（8 节）。在希伯仑和底璧的胜利（9-15 节）。在何珥玛，迦萨，等等的胜利（17-19 节）。4.然而，只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车（19 节）。中间提到了住在他们中间的基尼人（16 节）。II。与此相比，其他支派则是软弱得多。1.便雅悯的失败（21 节）。2.约瑟家在伯特利的胜利（22-26 节）。但是在其它地方则有许多缺失：玛拿西的失利（27，28 节）；以法莲的缺失（29 节）。3.西布伦没有赶出迦南人（30 节）。4.亚设的失败（31，21 节）。5.拿弗他利的失败（33 节）。6.但被亚摩利人所逼（34 节）。

V。1-8

I。以色列人求问神，哪个支派应该先上去攻击迦南人。这是在约书亚死以后。约书亚活着的时候，所有的支派都遵从、听令于他；然而当他离世以后，并没有留下与他有同等权柄的继承者。神自己是他们的王，是他们的主。以色列人求问神的问题是，我们中间谁可以先上去攻击？这时我们可以想见，以色列已经人数加增；他们现有的土地已经局促，必须与敌人继续争战，赶出他们。这里看不出以色列各支派是都要奋勇而争先，亦或是因为懦弱而彼此退让；然而不论哪种情况，神都是最好的决定者；他把工作与荣耀分派给我们。II。神指示犹大支派先上去进攻，并应许他们必将取得胜利：我已将那地交在他手中。1.犹大是以色列中人数最多、最有能力的支派。神的分派和交托，是按着神所赐给人的力量与能力。能力最强的人，也要面临最多的责任。2.犹大支派，是最有尊荣和尊位的。他是他的弟兄所赞美的；也因此，也要在最危险的服事中领先。荣耀的责任，与工作的担子，是在一起的。3.犹大是最先拈阄得地业的；因此犹大也要最先去争战。4.犹大是基督从他们中间而出的那个支派；基督仿佛犹大支派中的狮子，正如犹大在众弟兄的前面去争战。基督与黑暗的权势争战，胜过它们，也激励我们奋勇向前；在他里面、借着他，我们都是得胜的人。5.服事与胜利是在一起的。“犹大要上去；他要奋勇作战。那么，他就会看见，我已经将那地交在他的手中”。若没有神所赐的胜利，犹大的服事就是徒然；然而，若犹大支派不激励起来，不奋勇向前，那么，神也不会把胜利赐给他们。III。犹大准备前去争战，并叫上既是弟兄、又是邻舍的西缅支派与自己同去（3 节）。（西缅支派的地业，在犹大的地业中间和附近）。犹大是以色列中的强者，西缅相对而言是各支派中的弱者，然而犹大也渴慕和需要西缅的友谊和帮助。头不能对脚说，我不需要你；因为我们都是彼此的肢体。渴慕帮助的人，也应乐于把帮助提供给别人。请你同我去迦南人争战；以后我也与你同去。以色列人应当彼此帮助，一同去与迦南人争战；所有的基督徒，即使是不同分支的，也应彼此勉励互助，共同与撒旦

的国度争战。在爱里彼此帮助的，也能够盼望得到神的恩典与帮助。IV。犹大与西缅一同上去争战。神使他们得到极大的胜利。神把迦南人交在他们的手中。犹大强势而勇敢，但是胜利的荣耀归于神。1.迦南人集结，然而犹大西缅他们在比色击杀了 10000 迦南人，给迦南人以沉重的打击。2.他们的王被以色列人抓住。他手脚的大拇指被砍掉，使他不能打仗也不能逃跑。“现 在 神 按 着 我 所 行 的 报 应 我 了”。此人虽然曾经强悍，然而也落此可耻地步；位高的不要自傲，强壮的也不要自以为安全；因为他们不知道自己在死前会是什么光景。他曾经多么强悍地迫害自己的邻舍：有七十个王都被他征服、抓住；迦南人彼此残杀，但是他们却今日被以色列人征服、赶出。那怎样对待别人的人，也同样被人对待；有时神的公义惩罚，使罪人遭受自己的罪孽。（赛 33：1）。（雅 2：13）因 为 那 不 怜 悯 人 的 ， 也 要 受 无 怜 悯 的 审 判 。（启 13：10）（启 18：6）。那曾经自傲顽梗的人，终有一日在神面前屈膝。V。这里特别提到攻打耶路撒冷城的胜利（8 节）。

V。9-20

这里进一步讲述犹大和西缅的胜利。1.在犹大的地业中迦南人已经基本被赶出，但是还有一些残余。那住在山地的已经被赶出（9，19 节）；但是在平原的有铁车。之前我们在（书 17：16）读到过。这里犹大人的失败，作了一个极不好的榜样，使以色列人其他的支派也都受到他们懦弱胆怯的影响。他们看见那些迦南人的铁车，就觉得不敢去攻击他们；然而神岂不是在帮助他们吗？（诗篇 68：17）神 的 车 辇 累 万 盈 千 。神不是应许他们、把迦南人交在他们手中吗？但是犹大人的恐惧超过了他们对神的信心；他们不能在任何逆境面前仍保持对神的信，因此在那些平原迦南人的铁车面前不敢进攻，而是懦弱地退缩；此时他们若有勇敢的一击，必定得到完全的胜利。这给他们带来极不好的后果。（加 5：7）你 们 向 来 跑 得 好 。 有 谁 拦 阻 你 们 ，叫 你 们 不 顺 从 真 理 呢 ？2.迦勒夺取希伯仑。我们曾在（书 15：16-19）读到，在那里也有详细的记述。3.西缅得到他边境的地业。在西缅地业的东部，他们战胜、毁灭了何珥玛（毁灭的意思）；以色列人之前（民 21：2，3）战胜了他们，现在更得到彻底的胜利，因而迦南南部的城被尽行征服。在西边他们夺取了迦萨等城；这些是非利士人的城邑。然而他们只是夺取了那些城，没有尽行毁灭非利士人；非利士人渐渐复原，并在后来成为神百姓的一个很顽固的敌人。4.基尼人得到了一些犹大的地。他们是叶忒罗的后人；摩西曾应许善待他们（民 10：32）。

V。21-36

关于其他的以色列支派。I。便雅悯没有赶出耶布斯人；他们住在便雅悯地业中的耶路撒冷城中。犹大的胜利的榜样（9 节），他们没有效法，因为他们缺少了坚定的心意。II。约瑟家中。1.他们攻打伯特利（22 节）。神与他们同在。2.但是除此之外，约瑟子孙并没有别的什么其它胜利。（1）玛拿西人没有赶出他们地业中数座城市的迦南人，也没有做出坚定的努力。这些迦南人执意住在那里，但是玛拿西却没有足够的坚决去与他们争战、赶出他们。（2）以法莲也是同样的缺失。任由迦南人居住在他们中间（29 节）。III。西布伦也是如此。IV。亚设甚至比别的支派更糟（31，32 节）。不仅他们有更多的城中没有赶出迦南人，而且甚至还不能征服那些迦南人，而亚设要住在这些迦南人中间；这些迦南人的人数和势力，甚至比亚设更强。这些迦南人在亚设支派

他们那里，甚至仍然是他们土地的主人；而这些以色列人，却反过来要忍受、顺服于迦南人。V。拿弗他利支派也是同样地缺失。VI。但支派更加糟糕，甚至还要被迦南人所逼，以至于不得不住在山地。他们没有勇气和心力去与那些平原的亚摩利人争战（34 节），甚至，连山地的一些城邑也要被迦南人霸占（35 节）。这些但支派的人就是这样在自己的地业中极其局促，以至于一直不能得地为业，而到处寻地居住（士 18：1 等）。在雅各临死前的祝福和预言中，犹大被比作狮子，而但被比作虺蛇；现在，犹大的确显出狮子的勇气和兴盛，而但支派却像虺蛇一样逡寻，没有落脚之地。但支派不能战胜亚摩利人的地方，以法莲却部分地帮助他们做到，使亚摩利人成了服苦的人（35 节）。

纵观现在的整个事情的局面，一般性地，看起来以色列人都普遍地疏忽、缺失了他们的职分、利益和责任；他们没有能勇敢坚毅地去做他们应该做的，去赶出那些残余的迦南人，去得全部神所赐给他们的地业。1.这是因为他们的慵懒与胆怯。他们不愿意竭尽努力去完成他们的争战的胜利；他们把前方的困难看得大如狮子，而懦弱地不敢上前争战。正如，那看风的不撒种，望云的不收割。2.他们的失败与缺失，也是因为他们的贪婪。他们看中迦南人的劳力和能为他们干活所带来的财富，却不愿把迦南人赶出、灭绝；因此愿意让迦南人住在他们中间、服苦。3.他们不憎恶、痛恨那些迦南人所敬拜的偶像别神；不舍得把那些迦南人置于刀剑之下，尽管这些罪恶的迦南人恶贯满盈、罪大恶极，尽管神指示他们要把这些迦南人完全赶出。他们还以为，存留这些迦南人的性命，使迦南人活在他们中间，并没有什么害处，并没有什么危险。4.在这背后，是同样一个深刻的原因。这原因使得他们的上一辈在迦南外面的旷野中漂泊流浪了四十年，整整一代人倒毙在旷野；现在，这原因使得他们不能完全得到那神所赐他们的迦南产业。这就是：他们心中的不信。他们不信神的大能与应许，这使他们失去了勇气与力量，失去了在敌人面前争战的决心，失去了他们的优势，失去了他们的帮助；并且，转进了许多可悲的局面之中。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第二章

I。神差遣使者前去向以色列人说话（1-5 节）。II。一般性地，讲述了以色列人在士师时代的状态。1.在约书亚和长老们在世的时候，他们还能事奉耶和华（6-10 节）。2.之后，他们转向偶像别神（11-13 节）。3.神对他们的忿怒，以及对他们的审判惩罚（14，15 节）。4.神怜悯他们，兴起拯救者挽救他们（16-18 节）。5.他们仍然堕入偶像之罪中（17-19 节）。6.神的恩典向他们停住，怒气向他们发作（20-23 节）。这不仅是本章的内容，也是《士师记》全书的内容。

V。1-4

以色列民不仅有神给他们的律法，指引和保守他们通向幸福的道路；也有具体的指导，来督责、更正、指教他们保守在神的义中。除了他们有写下来的神的话语，以色列民也常常直接听见神的声音，告诉他们，前方的道路应该向哪里行（赛 30：21）。神差遣使者临到他们。他们曾经不听

摩西的话；这里，看他们是否愿意遵从神的先知。当他们在信仰中逐渐冷淡的时候，神来唤醒他们。I。耶和华的使者从吉甲来到以色列那里。吉甲是以色列刚进入迦南以后的营地，神曾在那里显明许多恩惠，以色列人也在那里更新了割礼之约（弥 6：5）；我们所曾经历和听见的，当使我们对未来警醒和坚守（启 3：2，3）。II。神的使者对以色列所有的会众说话。那地叫作波金。III。对他们所说的话的内容。1.回顾神曾经对他们所做的。神把他们从埃及那为奴与苦难之地带出来，带他们进入那安息、自由与丰富之地。神以恩赐对待他们，对他们祖先的应许也都信实地成就，显明神无可置疑的大能；他们若离弃神，就无可辞咎。2.神对他们的应许：我 又 说 ，我 永 不 废 弃 与 你 们 所 立 的 约 。当神拣选他们，不是要剪除他们，而是要他们信实地敬拜神；他们也必会看见，神对他们始终如一。神清楚地告诉他们，神与他们的约，永不废弃。除非他们自己离弃神的约。3.神也公义地要求他们：不可与这迦南人立约。迦南人是神的仇敌，更是他们的仇敌。以色列人既敬拜耶和华那永生的真神，就要拆毁迦南人的坛，弃绝那偶像假神的引诱和试探。还有什么要求的事，比这更容易的吗？4.然而，以色列人背离神，不遵从他的命令。他们在这样小的一件事情上却都没有遵从。他们与迦南人立约，与那些拜偶像的迦南人为友、联合，窥视他们的坛，这就是离弃了神。那些都是与神争竞的，都是对神的蔑视和藐视。“你们为什么如此行呢？你们有何借口呢？”。 他们与黑暗相交，离弃了与神的交通。5.他们所将遭受的后果。（1）他们既容让迦南人，他们之前对迦南人的胜利就将中断。他们的罪就成为对他们的惩罚。因此，若有人容让败坏、贪欲的罪，他也就是离弃了神的恩典，神也将公义地离开他们。若我们不愿阻挡魔鬼，就不要期望神把它践踏在我们脚下。（2）这会给他们带来长久的困扰和烦忧。他 们 必 作 你 们 肋 下 的 荆 棘 。与神的仇敌结交，就是对自己的欺瞒。（3）他们将面临长久的试探引诱，被拉入罪恶之中。他 们 的 神 必 作 你 们 的 网 罗 。你们将被缠绕在那些罪的引诱之中，并将面临在罪恶之中的灭亡。靠近罪的人，就必被罪所牵引，堕入罪中。神常使罪本身成为人们所遭受的惩罚；那些背离神的人，必陷入罪的荆棘和网罗之中。IV。耶 和 华 的 使 者 向 以 色 列 众 人 说 这 话 的 时 候 ， 百 姓 就 放 声 而 哭 。1.神的使者告诉了他们的罪；因而他们为己罪而痛哭。他们为自己的愚妄和忘恩而哭泣，正如那些痛恨自己的人。2.神的使者向他们警告神的审判与惩罚，这也是令他们所痛哭的。他们畏惧神的忿怒，哭求神的回转心意。他们在这警告面前恐惧颤惊，内心消化。他们的这个反应的表现是好的，是他们内心被神的话语所震动的表现。罪人读到圣经的时候却眼中无泪，那是少有的事情。但是，仅仅哭泣却是不足够的；他们在这里哭泣，然而，我们却没有看见他们真正的悔改，没有看见他们回到自己的地业和家中，去拆毁那些迦南人偶像的坛，去与残余的迦南人争战、消灭那些罪恶的迦南人。许多人听见神的话语，内心被震动而消化，然而在他们悔改之前，却很快心就硬了。（1）他们给这地起了一个新名字，波金；这是哭泣之地。若他们一直持守在对神的职分责任之中，他们敬拜的聚会一定是充满了歌声；然而他们的罪和愚妄却是使他们痛悔哭泣。（2）他们庄重地向神献祭。他们期望所献的祭能使神的忿怒回转，得到神的恩惠，也借此表示他们愿意单单敬拜神、奉献于神。他们所得的警告如此及时，他们的反应如此深切；我们会以为他们的罪就此终止。然而，后来的事情却显明，他们的罪恶之根是如此之深；虽然他们哭泣，但是罪恶却没有连根拔除。

V。6-23

本段的开始重述了在约书亚的年代，百姓还能谨守他们的良善；这里并重述了约书亚的死与埋葬。

前面，神的使者预言了迦南人和他们的偶像将成为以色列的网罗；这里，圣经缓缓地记述，使整件事情更为清晰。首先，这里回顾了，1.以色列人进入迦南地，幸福地安居。约书亚把产业分给他们，使他们各归自己的地业（6 节）。2.在约书亚在世的时候，他们仍能够持守信仰，敬畏耶和华（7 节）。他们各去自己的地业，专靠于神。只要他们有好的的首领为他们树立起良善的榜样，给他们教导与督责，避免他们的败坏，以色列人就能够持守、记念神对他们所行的恩慈。那些曾经亲眼见过神的大能奇事的一代人，都可以去服事那荣耀显现的神；然而那后来的世代，因为他们没有亲眼见过，所以没有对神的信。3.约书亚离世并埋葬以后，别的世代起来（10 节）。约书亚的那个世代很快过去，他们的教导与榜样也随之在以色列中间渐渐消去。这新起的世代，心中没有对信仰的敬虔和关心，尽管他们从先辈那里曾经得到过教诲；他们心中没有正直，不认识神；他们的心，完全在世界之中，沉浸在世界的事务和欲望之中；他们从不关心真正的、敬虔的信仰，不在意真正的、圣洁的神；因此，很容易地，他们就被拉入那偶像假神之中，以及可憎的迷信之中。接下来，一般性地记述了以色列在士师时代的情况。I。以色列民离弃神，去敬拜那些偶像别神；这敬拜，本是应当单单向那永生的真神的。（耶 2：11，12）岂 有 一 国 换 了 他 的 神 吗 ？ 其 实 这 不 是 神 。 但 我 的 百 姓 将 他 们 的 荣 耀 换 了 那 无 益 的 神 。诸 天 哪 ， 要 因 此 惊 奇 ， 极 其 恐 慌 ， 甚 为 凄 凉 。 这 是 耶 和 华 说 的 。他们竟然如此愚妄、忘恩、罪恶。他们犯罪冒犯神，就在神的眼前行这些恶。1.他们离弃耶和华。他们在神的约中，然而现在却离弃神，就像一个奸淫的妻子离弃丈夫。他们也离弃了对神的敬拜。神将他们救赎出埃及，而他们生在神家，现在却离弃了救他们的神。2.他们去敬拜事奉那些诸巴力。巴力代表诸多的男神，亚斯他录代表诸多的女神。当以色列人离弃了独一的造物主，他们就去敬拜那些日月和星宿；他们有许多的神，许多的主，就如有许多的时髦来满足他们的心。不管是他们去拜哪一个神，他们都事奉叩拜，荣耀它们，也向它们乞求好处。II。耶和华因此向他们发忿怒，把他们交在那些仇敌的手中（14，15 节）。神憎恶他们，因为他是忌邪的主，他的名与荣耀在一切之上。神对他们惩罚的方式，是使他们落在那些引诱他们犯罪的仇敌手下。因着他们的离弃神，他们就落入悲惨的光景之中。1.他们不再能胜过迦南人。他们离弃神以后，再有争战，他们就总是被敌人所胜过。以前，无论他们去哪里，那些敌人根本不能敌挡以色列人；后来，当他们在信仰中冷漠的时候，神停住了他的恩惠，他们再不能把敌人从自己的面前赶出，而只能任凭迦南人住在他们的地中；现在，当他们完全地转向偶像之罪的时候，战争的矛头就直接转向了他们，他们已经根本不能抵挡那些仇敌的进攻。现在，无论以色列人去哪里，他们都看见神的手直接与他们为敌，与他们争战（赛 63：10）。2.现在，无论是哪一个敌人，都可以胜过他们、压迫他们。显明，神是多么忌邪的神；即使是他自己所拣选的以色列人，如果他们犯罪离弃他，神也必不轻忽地对待。（1）神对他们的惩罚，对应了他们所做的。他们既要去事奉那些他们周围列邦的诸巴力，神就要他们也服在那些周围列邦的君王的压迫之手中。（2）神的惩罚，也对应了神曾经对他们的警告。神的手与他们相对，正如神所向他们曾经起的誓（15 节）。在神与他们的约中，那祝福与咒诅、生命与祸患的话，早已向他们陈明。神的应许是信实的，他的警告也必不是空空徒然的话语。III。那施慈爱怜悯的神，也向在苦境中的以色列人存留慈爱。尽管以色列人堕入罪恶与愚妄之中，神仍向他们施行拯救。尽管他们的困苦之境是因为他们自己的罪恶，也显明了神的公义的话语，然而神也在时间的过程中，拯救他们出苦难（16-18 节）。1.对他们的拯救完全是来自于神的怜悯与温情；并无别的原因。这里没有说，是由于他们先悔改了，神才来拯救他们（因为在 17 节显出，他们很多人仍陷罪中而不能自拔）；而是，他 们 因 受 欺 压

扰害，就哀声叹气，所以耶和华后悔了（18 节）。他们所叹息的，不是他们自己的罪，而是他们的困苦。在神的咒诅下，这些人本配得永远地灭亡；然而，在他忍耐的日子，在试炼我们的日子，神的忿怒向我们存留而不是发作。在神的公义中，他本可以公义地离弃他们；然而神因怜悯和慈爱，向他们仍存忍耐。2.拯救他们的方式。神没有从天上直接差遣天使了拯救他们，或是用从外界的大能来帮助他们；而是，从他们中间兴起拯救；神从他们中间呼召人，来服事他，来更正和挽救他们。并且，神与士师同在，使他们得到奇妙的成功胜利。（1）当神的教会陷入困境或是罪之中的时候，他兴起人来更正、来对付那些罪及其祸患。（2）这样的帮助和解救兴起的时候，必须将荣耀和感恩归于神。是神把智慧和勇气赐给那样的人，给他们行动与刚毅的心志。他们所蒙的祝福，必须归于神的恩赐。（3）神所呼召、兴起的人，他必与他们同在。（4）以色列地的士师，是以色列人的拯救者。IV。然而，以色列人仍不愿从罪和堕落中出来（17-19 节）。1.即使当士师还与他们在一起的时候、还在挽救他们的时候，他们中间就有人不听从士师的话，与那些偶像别神行淫；他们的颈项如此顽梗，他们对那些偶像如此疯狂。他们本许配给神，然而却离弃了自己的婚约，如同妓女一样行淫。拜偶像就如同在属灵之中行淫的可耻可恨的行为；如此卑鄙，如此邪恶，如此可憎，如此让他们上瘾。2.当士师死后，他们又更迅速地转回到罪恶之中。拦阻他们敬拜偶像的大坝撤去以后，他们立刻如罪恶的洪水爆发，一代一代人，就这样越来越糟地走入罪恶的道路（19 节）。他们比他们的父辈更加败坏，亵渎神与不敬虔的事情更多更恶劣。总不断绝顽梗的恶行。他们在罪恶之中毫无羞耻，毫无疲倦，顽梗不化。那些离弃神的良善的，就是如此；在罪恶的道路上，胆大妄为，心肠刚硬。V。神对他们的公义惩罚之杖。他们违背神的约，不听从神的命，存留那些迦南人在他们中间；神对他们的惩罚就是不赶出这些迦南人；因此以色列民被自己的杖所击打。在约书亚死后，以色列人在很长的时间内，已经没有什么向迦南人争战的事情：他们容让迦南人，与迦南人相交，因此神就不再把迦南人从他们中间赶出（21 节）。（赛 66：4）我也必拣选迷惑他们的事，使他们所惧怕的临到他们。因为我呼唤，无人答应。我说话，他们不听从。反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。因此，人既喜欢纵容自己的败坏的情感和欲望，不但不与这些争战，反而供奉、放纵这些罪恶；那么，神必公义地任凭他们堕落在罪中。他们自己所面临的灭亡结局也是如此；这是他们自己决定的。这些残余的迦南人留下来，也是为了试验以色列人，看他们肯谨守遵行神的道不肯；让他们自己看看自己罪恶的光景，他们自己内心的诡诈，以及罪恶的悲惨结果。

亨利马太圣经注释简本

士师记

第三章

I。列举了以色列的各个敌人，以及他们给以色列人所带来的（1-7 节）。II。讲述了前三个士师的事迹。1.俄陀聂；神兴起他，使他带领以色列人战胜米所波大米王（8-11 节）。2.以笏，拯救以色列人出摩押王的手（12-30 节）。3.珊迦，与非利士人战斗。他也救了以色列人（31 节）。

V。1-7

这里总结了那些残余的迦南人。1.他们中的有一些还联合地居住在一起：有五个非利士人的王（撒上 6：17）。这些人对以色列带来极大的烦扰，尤其是当后面的那些士师的时代；他们直到大卫的年代才消灭净尽。还有一个专门的国家，叫迦南人；以及西顿人；他们都住靠海之处。在北方是希未人，他们住在利巴嫩山上。2.除此以外，在以色列地的各个角落也都散落着各种各样的迦南人：赫人，亚摩利人，等等；以色列人竟是住在他们中间，好像统治权还在迦南人手中一样。从这些余剩的迦南人可以看出，I。神在此事之中的智慧。在前面一章的结尾讲到神的公义，留下那些迦南人是对以色列人的惩罚和教训；本章讲到另外一个方面，即神的智慧；此事还是对以色列人的益处：好 叫 以 色 列 的 后 代 又 知 道 又 学 习 未 曾 晓 得 的 战 事 。他们的国家富饶肥沃，若他们不时时经历锻炼，就会渐渐沉溺于奢侈堕落之中；他们的土地身处敌人的环绕之中，因此他们要时时警醒，经历锤炼。所以神让他们面对不太大的困难与敌人，以预备好他们能够面对更大的敌人和挑战。（耶 12：5）耶 和 华 说 ， 你 若 与 步 行 的 人 同 跑 ， 尚 且 觉 累 ， 怎 能 与 马 赛 跑 呢 ？ 你 在 平 安 之 地 ， 虽 然 安 稳 ， 在 约 旦 河 边 的 丛 林 要 怎 样 行 呢 ？以色列是对神教会的预表；必须要争战，才能得到胜利的状态。基督耶稣的精兵，应当经受苦难（提后 2：3）。因此，在良善的基督徒心中，也留有败坏的念头；使他们学习争战，穿戴属神的盔甲，持久地站立、警醒。II。从此事中也看出以色列人与迦南人混杂相交，是多么罪恶。神留下这些迦南人的一个目的是，要试验以色列人（4 节），使那些向神信实的人敌挡迦南人，也使那些内心不真诚热忱的人显露出来。（林前 11：19）。但是以色列人却尽显出他们的罪恶。他们与迦南人通婚；沾染他们的污秽，敬拜他们的偶像别神，敬拜事奉那些诸巴力和亚舍拉；即，那些刻在大树上的图画和偶像。他们忘记了耶和华他们的神。他们渐渐失去了对永生真神的记念，忘记了救他们出埃及、进迦南的耶和华，忘记了他们对神的职分与责任。没有什么失忆、忘恩，是比这个更糟糕、罪恶的了：他们忘记了那永生、独一的神。这就是整个世界的罪恶的根本：他们偏行己路，因为他们忘记了那造他们的主耶和华。

V。8-11

现在开始记述具体的士师们；首先的是俄陀聂。他的事情在《约书亚记》和《士师记》两本书中都有提及。之前记述了俄陀聂年轻的时候的争战；这里简单记述了俄陀聂后来作为士师的事情。I。以色列人因自己的罪而落入的悲惨光景之中（8 节）。神公义地向他们显明他的忿怒、不喜悦，撤去对他们的保护和恩惠；他们落在米所波大米王手下。II。他们在困境中对耶和华的呼求。他们现在来寻求那他们所曾忘记、轻看的神。那些在高兴的时候敬拜巴力和亚斯他录的以色列人，现在在困境中求告他们所曾离弃的神；神的公义使他们落入这困境之中，也只有神的能力与恩惠才能使他们脱离苦难。他们平日很少向耶和华祈求，苦难使他们哀求神。III。神的恩慈向他们回转。神没有拒绝他们的祷告呼求，而是恩典地向他们兴起拯救者。1.俄陀聂现在或许已经年纪老迈，然而神把荣耀加给他；年龄并没有阻碍他为神所用，为神工作。2.俄陀聂所得的激励和呼召，不是出于人，而是耶和华的灵降在他身上。神加给他智慧和勇气，使他能够来服事；神的旨意使他奋勇争战。3.俄陀聂作了以色列人的士师；他责备他们，向以色列人指出他们的罪，纠正他们，使他们出去争战。人若先战胜自己里面的罪，那最恶的敌人；那外面的敌人就能容易地被打败。

（赛 33：22）因为耶和华是审判我们的，耶和华是给我们设律法的，耶和华是我们的王。他必拯救我们。愿基督作我们的士师，审判我们、纠正我们、更新我们；这样，他就必拯救我们。4.俄陀聂所得的胜利。他折断了那米所波大米王的压迫之轭，折断了压迫者的颈项；神把他交在俄陀聂的手中。俄陀聂所在的犹大支派，又一次成为战胜掠物的狮子。5.俄陀聂的服事的良善结果。他们国中太平四十年；以色列有了一些悔改更正的果子。若以色列人能一直这样持守，他们也能永远得到神的恩惠。

V。12-30

下一个记述的士师是以笏。I。当以色列又犯罪，神使他们落在另一个压迫者手下（12-14 节）。他们在因前罪而受到的惩罚之后，愈加犯罪，这更显出他们的恶。他们在神借着俄陀聂对他们所施行的拯救和恩慈之后，愈加背离神的诫命！难道他们的罪，就如同无可救药的疾病了吗？看起来的确如此。或许他们觉得，在他们的前罪之中，可以更加胆大妄为，因为之前的苦难也没有把他们怎么样；米所波大米人的权势现在反正已经衰落了。然而神让他们知道，在神的府库中，有许多责打的杖：神使摩押人强盛，来攻击、压迫他们。摩押人比米所波大米人离他们更近，也因此给他们带来更多的苦处；神公义的审判惩罚是渐渐严厉的，为要把他们带回到悔改之中。当年以色列住在帐棚中、却保持了他们正直的时候，摩押王巴勒被以色列人胜过；然而现在，他们离弃了神，敬拜那些他们四周的偶像别神（或许摩押人的偶像也在其中），因此神现在兴起摩押王来与他们为敌，使他成为责罚以色列人的鞭子。是神的义怒，使摩押人成为责打以色列的杖；尽管那摩押王自己不是如此想（赛 10：6，7）。以色列人犯罪，但是摩押人的罪更甚；然而神在此世界常常责罚他自己百姓的罪，使他们虽肉体毁坏，灵魂却或可得救；因此，以色列人在此软弱，而摩押人强盛。当以色列人强盛的时候，神不要他们去攻击或是骚扰摩押人，尽管摩押人就是拜偶像的罪人（申 2：9）；而现在，神宁愿使摩押人兴盛，来苦待以色列人；神的公义与审判何等深。摩押王得到亚扪人和亚玛力人的帮助（13 节）。1.他们攻打、战胜了以色列人；不仅是那些约旦河外的支派们，而且约旦河这一侧的以色列人也都被打败。他们攻取了棕树城；那可能是在耶利哥城址附近，因为在（申 34：3）曾经提过这城的名字。摩押人把那里作为他们的军事据点，钳制着以色列地，也控制着约旦河的通道。幸好基尼人在那城落入敌手之前就离开了那里（士 1：16）。这些以色列人，因为他们自己的罪，就这样快速地失去了神的恩慈与神迹。2.摩押人使以色列人服事他们（14 节）；即，使他们进贡，奴役他们。以色列人既然轻忽了向神的服事，不知道是神给了他们五谷、新酒和油，以及金银，而向诸巴力、偶像事奉（何 2：8）；那么，神就使他们把这些都不得不缴纳出来。不能在神的恩典之下交付的，必要在神的公义之下交出。之前以色列人所受的奴役和压迫只有八年（8 节）；而现在他们要受十八年的奴役。若轻一点的惩罚不能收效，神就会使用更重的惩罚。II。当以色列人向耶和华呼求的时候，神向他们兴起另一位士师，以笏（15 节）。1.他是一个便雅悯人。棕树城在便雅悯的地业之中；因此他们的支派是受最多压迫的，也最得激励来折断那压迫之轭。他们虽然是一个相对弱小的支派，然而神在他们中间兴起拯救者，表明这是完全出于神的能力和心意。见（林前 12：24）。2.以笏是用左手的人，这一定使他在战场上使用兵器不便。然而是神的右手使人得胜（诗 44：3）：因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜。乃是靠你的右手，你的膀臂，和你脸上的亮光，因为你喜悦他们。3.这里详细记述了

以笏怎样救以色列出摩押王的压迫。国中太平八十年。

V。31

珊迦打败非利士人。珊迦与以笏是同一时代。1.在（士 5：6）底波拉的歌里，我们看见在珊迦的时候，以色列所处的苦境：因非利士人的压迫，以色列的大道都无人行走，人们都要绕道而行。2.神兴起珊迦来拯救他们。他用赶牛的棍子就打死了六百非利士人。武器的鲁钝，并不妨碍神能使之胜过歌利亚的刀剑。尽管卑微，然而，神能使农夫作士师和将军，也能用渔夫作使徒。神能使用卑微的人，来成就极大的荣耀。在那些在人看来不易成就的事情中，神的大能，更在其中显明。

士师记
第四章

底波拉和巴拉为士师。I。以色列人又背离神（1 节）。II。以色列人被耶宾所压迫（2，3 节）。III.底波拉为以色列人的士师（4，5 节）。IV。以色列人被拯救出耶宾的手。1.底波拉与巴拉一同（6-9 节）。2.巴拉招聚军队，底波拉一同上去（10 节）。西西拉，耶宾的将军，迎战他们（12，13 节）。底波拉的鼓励（14 节）。神把完全的胜利交在以色列人手中。敌军被杀败（15，16 节）。西西拉逃跑（17 节）。雅亿杀西西拉（18-21 节），使巴拉得到彻底的胜利，以色列人被救（23，24 节）。

V。1-3

I。以色列又在神面前倒退、堕落；他们再次行耶和华眼中看为恶的事情，离弃对神的服事，去敬拜事奉偶像：这现在是他们最容易陷入罪的事情。1.败坏的趋势和奇怪力量，使人迅速地、三番五次地落入罪中；即使人尝受过罪的致命危害，也不能阻止他们不再犯罪。下山的奔腾之路，是很难阻拦的。2.地上的长久和平，也可能会带来坏的效果。以色列地现在已经太平八十年，在这期间，以色列人本应该坚定、坚立他们的信仰；然而，恰恰相反，这八十年使以色列人觉得安全、安逸而放纵，他们开始沉溺于对偶像假神的顶礼膜拜之中，用这些偶像来满足他们自己的旖旎之心。愚人的兴旺，正是使他们加速了自己的毁灭。3.良善的统治者的离世，对百姓是多大的损失。以色列人开始行恶，因为此时以笏已经死了。以笏严谨地督责他们，约束和禁止他们不可去犯那偶像之罪，使他们持守对耶和华的服事；然而，当以笏离世以后，以色列人就离弃神；表明，他们敬畏以笏，超过他们敬畏耶和华。II。以色列被敌人所逼迫。当他们离弃神，神也就离弃了他们；因而，他们也就成了敌人手中轻易可得的掠物。他们使自己远离神，好像神与他们没有任何关系；那么神也就远离他们，与他们没有关系。人若放逐自己，使自己离开事奉神的工作，那么，也就是使自己离开了神的保护。（耶 11：15，16）我所亲爱的，既行许多淫乱，圣肉也离了你，你在我殿中作什么呢？你作恶就喜乐。从前耶和华

给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子。如今他用哄嚷之声，点火在其上，枝子也被折断。神把他们交在耶宾的手中（2 节）。这个耶宾在夏琐作王。在（书 11：1，10）讲述了约书亚击败耶宾，烧毁了他们的城；那是另一个耶宾，很可能是这个耶宾的祖先；随着时间的过去，他们或许在那里又重建了他们的城；并且逐渐地，现在夏琐王耶宾统治压迫着整个以色列。因着以色列人的罪，他们现在无法再敌挡这些迦南人，甚至被这些迦南人所奴役。迦南人欺压以色列人二十年；比前面两次的时间都更长。这些敌人也都比之前的敌人离以色列更近；就在他们的境内，在他们的腹中，所以也就有更多的机会和更残酷的方法来迫害奴役他们。这些敌人就是迦南的本地人，他们本身就对以色列进迦南怀有极其深刻的仇恨；他们现在一旦得势，势必对以色列人残酷地迫害。这些迦南人都是曾经败在以色列人手下的，若不是因为以色列的慵懒、罪恶、胆怯、不信，他们绝不能够像现在这样来统治奴役以色列人。现在，以色列人被他们父辈的手下败将所打败，这更显出他们是多么愚妄、谬误和悲惨。III。以色列人向神转回：他们呼求耶和华。当面临苦难的时候，他们才知道，除了靠着神，没有他途能使他们得解救。人在自己繁荣的时候，常轻看神；而在困苦、缺乏的时候，却要来寻求神。

V。4-9

拯救的日子终于将要到来。我们可以想见那些在北方的以色列人，由于他们离欺压者最近，一定感受到最多的苦处，也一定向神苦苦地哭求解救。欺压穷人的声音，那困苦之人的叹息，神都听见；现在神要兴起。I。底波拉作为先知和士师，指示和教诲以色列人，预备他们得救（4，5 节）。她的名字意思是蜜蜂；她也的确勤勉、明智、对公众有益，对朋友甜蜜，对敌人锋利。她是拉比多的妻子。1.底波拉是一个先知。她与神有亲近的关系，得到神的启示，明白神的知识，有神智慧的恩赐。2.她完全地投身于服事神、服事以色列之中；她作士师，不是像一个君王，不是像一个民事的官长，而是作为一个神的先知，是神向他们说话的口，审判以色列人，更正他们，督责他们。以色列人都上她那里去听判断。他们去聆听她的教诲，许多人把对其他以色列人陷入偶像的罪向她陈述；而她把神的审判告诉他们，激励和挽救许多人，也鼓励以色列民的审判官，执行神的律法。II。拯救以色列的过程。当以色列民来听底波拉的判断，从她这里，他们得到神的拯救。来向神寻求恩典的人，也必得到神的恩典与和平，神的恩典与安慰，神的恩典与荣耀。底波拉不是自己招聚、带领军队；而是她呼召了拿弗他利的巴拉。巴拉需要底波拉的心志和勇气与头脑，而底波拉需要巴拉的手足与力量；他们合在一起，成为了以色列的拯救者。人中间最好的人，也需要彼此的帮助。1.在神的指示下，底波拉告诉巴拉要招聚以色列人，攻击耶宾的军队；西西拉是带领耶宾军队的将军。底波拉告诉巴拉，要从拿弗他利和西布伦的支派招聚 10000 人，上他泊山去。而且，神将使西西拉和他的军队到那里去。她告诉巴拉，神必将使他胜利。（弥 4：11，12）现在有许多国的民聚集攻击你，说，愿锡安被玷污，愿我们亲眼见她遭报。他们却不知道耶和华的意念，也不明白他的筹划。他聚集他们，好像把禾捆聚到禾场一样。（赛 8：9）列国的人民哪，任凭你们喧嚷，终必破坏。远方的众人哪，当侧耳而听。任凭你们束起腰来，终必破坏。你们束起腰来，终必破坏。（启 19：17，18）。2.在巴拉的要求下，底波拉与他们同去战场。（1）巴拉坚持要求底波拉一起去。“若你与我同去，引领指教我，在每一个困难的时刻告诉我神的旨意，那么我就全心全意

地去，也不畏惧那些铁车；否则我就不去”。有人把这看作是巴拉的信心的软弱，不过这看起来更是表明了他需要神的同在，需要神对他持续的帮助。“如果你与我同去，就是神同在的记号”。没有什么，比这个更让巴拉满足的了。（2）底波拉同意一起去。没有什么危险能阻止她的勇气。以神的名呼召别人的，也应当自己勇敢上前。底波拉虽是软弱的器皿，然而她有更强的信心。虽然她同意了巴拉的要求，但是底波拉对他说道：只 是 你 在 所 行 的 路 上 得 不 着 荣 耀 ，因 为 耶 和 华 要 将 西 西 拉 交 在 一 个 妇 人 手 里 。别人会把这次胜利算到底波拉的名上，而不是巴拉；而且底波拉预言最后西西拉会死在女人的手里。然而巴拉看重以色列的胜利，超过他自己的荣耀，因此没有撤回请求，而是仍然要底波拉同往，指教他们，为他们祷告。底波拉践行了她的承诺，与以色列军队同去；带着无比的勇气和心志，这位女英雄与巴拉一起去争战。

V。10-16

I。巴拉激励、招聚以色列人，并很快得到了足够的人前去争战。底波拉让他带领 10000 以色列人，而现在果然有这么多人前来跟随他，听从他的命令。虽然西布伦和拿弗他利两个支派是主要招聚的以色列人，但是，从下一章（士 5：14-17）底波拉的歌中，我们看见还有其他的支派也来了很多人（玛拿西和以萨迦支派）；并且还有一些支派本来希望他们来人，但是却没有人来（流便，但，亚设支派）。不过这些都在这里的记述中省略，而只是记述了的确总共 10000 人来跟随巴拉。（11 节）讲述了基尼人希百，搬离基尼人在犹大旷野的地方，从南部迁到了北部地方。为后面事情的记述作了铺垫。II。西西拉一听到巴拉的行动，就带领他的大军要来和他们战斗。这正应了神借底波拉对巴拉所说的话：我必使他们到你那里去。西西拉踌躇满志，他的自信来自于他军队的那些兵马铁车；这里特别提到他的九百辆铁车。人的聪明就是这样用来发明彼此残杀的武器，为了满足自己的私欲而引来无数的战争和争斗。III。底波拉命令向敌人进攻（14 节）。底 波 拉 对 巴 拉 说 ， 你 起 来 ， 今 日 就 是 耶 和 华 将 西 西 拉 交 在 你 手 的 日 子 。耶 和 华 岂 不 在 你 前 头 行 吗 ？ 于 是 巴 拉 下 了 他 泊 山 ， 跟 随 他 有 一 万 人 。底波拉就仿佛是头，给出话语；而巴拉仿佛是手，前去执行；神就是这样给各人分配不同的恩赐（林前 12：4 等）。虽然通常女人的头是男人（林前 11：3），然而神在此拣选那软弱的，使那在世界看为刚强的人羞耻，使得没有一个属肉体血气的人，可以自夸。底波拉鼓励、激励了巴拉，给他勇气，告诉他神的同在。在我们所作的每件事情中，若知道神在我们前头行，那么，我们心中就可以有最大的满足；若我们知道、盼望神在我们前头行，那么，我们就更应该振作勇气，欢呼鼓舞、勤勉地奋进。在服事神的路上，不要被撒旦的阻挡和困难所吓倒；耶 和 华 岂 不 在 你 前 头 行 吗 ？让我们全心全意地跟随神。IV。神自己击败了那些敌人（15 节）。巴拉遵从了底波拉的命令，从山上冲下山谷；那些铁车在平原虽然厉害，然而在山地却是步履蹒跚。神使西西拉溃乱，在 巴 拉 面 前 被 刀 杀 败 。V。巴拉乘胜追击，打败那些溃散的敌兵，直打到他们的老巢（16 节）。全部消灭那些敌人，没有留下一个。在我们属灵的争战中，当神行在我们的前面，我们必须奋勇自勤，努力向前；当神的恩典使我们胜过那些我们灵魂里的敌人，我们必须以警醒和决心，继续奋勇向前，以坚毅和果敢，来完成这场灵魂里的圣洁争战。

V。17-24

现在，迦南人的军队被打败消灭。如（诗 83：9，10）所形容的，他们成了地上的粪土。I。西西拉的灭亡。1.西西拉下车步行逃跑。他的铁车本是他的骄傲和自信，以此他看不起那些步行的以色列军队；可是他现在觉得最安全方便的方式就是从铁车上跳下来跑。那些倚靠受造之物的人，最后都必然如此这样失望。倚靠偶像的，那些偶像也都要成为他们的负担（赛 46：1）。这西西拉现在是多么可耻可羞，他的害臊可能甚于他的颤惊。不要把人的希望寄托于那些君王、首领的身上：如果他们也会有这样的一天；如果他们信靠的，只是自己的武器或是脚跟。2.他逃到基尼人希百之妻雅亿的帐棚。耶宾与希百家和好；并非是他们之间有什么联盟或是什么合约，只是彼此之间没有敌对；耶宾没有伤害或是欺压希百，就像他欺压以色列人那样；而希百他们基尼人安静朴实的生活也对耶宾没有任何妨碍。西西拉以为在这里安全没有危险，但是却没有想，他们虽然没有受耶宾之害，然而他们却同情属神的以色列民所受的欺压迫害。3.雅亿把西西拉邀请进来，向他表示欢迎。4.西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅亿取了帐棚的橛子，手里拿着锤子，轻悄悄地到他旁边，将橛子从他鬓边钉进去，钉入地里。西西拉就死了。（1）这是神的能力使她如此行，给她以非凡的勇气。（2）这也是神的特别许可，使她可以如此行；但是，这样的行为我们不能在任何情况下效仿，因为我们不能假称我们的行为是有神的特别许可。我们应当敬虔地谨守友善和恩慈待人的律法，不可背叛那些信任我们的人。当雅亿如此行的时候（正如前面以笏的行为的时候），我们可以想见，在她的心中，能清楚地感到神的灵在做工（这就应使她满足；也应使我们满足）。神的审判是如此之深。西西拉想用铁车欺压、毁灭以色列，却想不到他自己死在一颗铁钉之下。这世界软弱渺小的事情，使这世上那些大能的人跌倒坠落。看这里雅亿的荣耀与西西拉的羞耻；西西拉死在沉睡之中。【1】（诗 76：5，6）。不要让强壮人夸耀自己的力量，等他睡着的时候，他的力量还在哪里呢？他此时如此脆弱，不能做任何事情，就是小孩也能侵犯他，偷走他的生命；而如果他不睡觉，那么也会很快地就衰弱疲惫，同样也不能做任何事情。【2】他的头被扎在地上，也显明他的心思意念都是在土里。他的耳朵，他的身体，都在听他的灵魂是如何沉入地中。【3】他死在一个妇人手里。这更增加了他死亡的羞耻；在（士 9：54）亚比米勒也是面临这样的羞耻。II。以色列的荣耀和喜乐。1.巴拉发现他们的敌人已死（22 节）；无疑，巴拉的心里一定极其喜乐，归荣耀与神。如果他心里要是在意自己的荣耀，巴拉会生气，因为西西拉不是死在自己手里，却是在雅亿手中；然而，他此时一定想起了底波拉之前对他说的话（神要把西西拉交在一个妇人的手中），因为自己之前坚持要求底波拉一起同去。2.以色列被完全地拯救出迦南王耶宾的手中（23，24 节）。由于这一天之内的胜利，他们不仅挣断了耶宾的轭，更接着向耶宾发起争战，并战胜和毁灭了他们。以色列人从前愚妄胆怯地不敢发起争战，但是现在，终于在神的面前心意坚决，跟从神的命令与带领。在最后的两节里，数次提到“迦南王”；因为他就是这样被战败毁灭。这次毁灭如此彻底，以至于我不记得在这之后圣经里还出现任何“迦南王”。如果以色列民早点向他们争战，就一定会避免许多的悲惨境况，因为神早已经命令他们如此，也使他们能够前去争战；但是，晚得智慧、从失败的经验中而得到了智慧，总比从未得到过智慧要好。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第五章

本章是胜利的战歌，是以色列人在战胜迦南王耶宾后，得荣耀的胜利和喜悦的诗歌。在这诗歌中，I。首先把感谢赞美归于神（2，3 节）。II。本歌的主要内容，是回顾、记念了这次争战的历程与成就。1.回顾神在西乃山的荣耀显现（4，5 节）。2.以色列不久前所处的悲惨、罪恶的境况（6-8 节）。3.呼召以色列人来赞美荣耀神，来兴起、奋兴（9-13 节）。4.回顾那些奋勇向前争战的以色列支派，责备那些袖手旁观、不愿上前的以色列支派（14-19 节，23 节）。5.神为他们争战（20-22 节）。6.特别地记述、回顾了雅亿杀西西拉的荣耀（24-30 节）。最后，以向神的祷告结束整篇诗歌（31 节）。

V。1-5

前章记述了神对以色列所行的大事，本章则是以色列对神的感谢赞美；使万世之中的神的百姓，都明白那天国的大能，而感谢赞美神。I。在诗歌的开篇，是对神的赞美。1.这是由衷而发的喜悦；圣洁的喜乐是一切赞美与感恩的灵魂里的根。神喜悦我们在他里面得喜乐，把荣耀归于神。我们的诗歌，就是向神表达感恩，喜乐与荣耀的旋律。2.这是传播和记念神所行的大事。（诗 145：4）这 代 要 对 那 代 颂 赞 你 的 作 为 ， 也 要 传 扬 你 的 大 能 。II。底波拉与巴拉作歌。底波拉用她先知的恩赐写这歌，语言优雅，甜美威严；没有什么诗歌，能与关于圣洁、神圣的诗歌相比。底波拉没有用这诗歌来赞颂高举她自己，而是要求听见这诗歌的人们来和她一起赞美、高举神。III。当我们得到神的恩惠与恩慈，就应该立刻前来向神献上感谢赞美。1.你 们 应 当 颂 赞 耶 和 华 。这就是这首诗歌的主旨。这里特别两件事情列出：（1）神向以色列的仇敌报仇，击败了那骄傲、自高、残忍的压迫者，把他们对以色列的伤害，全都回报给他们。耶和华是公义的神，审判、伸冤、报仇的主权全都在于神。（2）神向那些以色列民和他们的首领所施的恩慈；若他们愿意牺牲自己。当我们越是愿意把自己投身于服事的工作中，我们就越是会得到神的恩慈与恩典。底波拉为这两件事作歌，把荣耀归于永远的神：我 要 向 耶 和 华 歌 唱 ， 我 要 歌 颂 耶 和 华 以 色 列 的 神 。2.底波拉呼召那些世上的伟人，君王，王子，都要来侧耳而听。（1）即使是那些位居高位的人，他们也要向那更高的神下拜，在他面前屈膝；他们若与神相争，就是愚妄的；他们的利益也要让位于对神的敬拜；他们的车马，并不能保护他们得到在神面前的安全。（2）底波拉要他们来和自己一起颂赞以色列的神，而不可去敬拜那些他们的偶像假神，就像伯沙撒（但 5：4）所行的：他们赞美那些金银铜铁木石所造的神。（诗 2：10，11）现 在 你 们 君 王 应 当 省 悟 。 你 们 世 上 的 审 判 官 该 受 管 教 。当 存 畏 惧 事 奉 耶 和 华 ， 又 当 存 战 兢 而 快 乐 。（3）底波拉也要那世上的君王都从西西拉的结局中得到教训和警告，而不要伤害、压迫属神的百姓；否则早晚神必伸冤报仇。3.她回顾了从前神荣耀的显现，并与此次神的荣耀相比，更显出神的大拯救与大荣耀。神现在所作的，应使我们更记念、想起神所曾经做的大事；因为他是昔在、今在、永在的神。耶 和 华 阿 ， 你 从 西 珥 出 来 ，由 以 东 地 行 走 。（1）神的权能与公义显现，战胜以色列的敌人；（哈 3：3，4 等）。神把他的百姓经过以东地领过来，使西宏与噩败在他们的脚下；敌人的心消化，仿佛世界都在他们的四周融化。神荣耀的显现，使大地都震颤，天都仿佛要落下，山都要融化。比较（诗 18：7）。神的旨意又怎能被任何受造之物阻挡。见（赛 64：1，2）。（2）神的荣耀向以色列显现，在西乃山把律法给他们。那时，大地震动，山都冒烟；比较（申 33：2）（诗 68：7，8）。让所有的

君王都知道，这是底波拉所颂赞的神，不是那些他们的鄙陋无能的偶像假神。

V。6-11

I。底波拉描述了那时以色列在耶宾的专制和欺压之下的苦境；而以此显出他们所得的拯救是多么珍贵和恩典。从珊迦到雅亿的时候，以色列都是在敌人的压迫之下。那时，没有贸易，没有旅行，极少耕作，没有民中的管理和审判；大 道 无 人 行 走 ， 都 是 绕 道 而 行 。在城门口，没有审判官，却只有百姓争战的事。敌人的屡次进攻，使他们尊贵的审判官以及管理制度，全被破坏。在他们那里进出的人，都没有和平；在他们的城门口，都充斥了敌人。他们没有精神胆气，也没有武器；在他们四万人中，都没有一件兵器（8 节）。他们既没有技能，也没有胆量，来使用任何武器来抗击敌人。II。这所有的苦境的根本原因就是：以 色 列 人 选 择 新 神（8 节）。正是他们敬拜偶像，而冒犯了神，从而神把他们交在敌人的手中。神是独一的神，然而这些百姓还嫌不够，而是要给自己发明许多的神，越多越好。他们厌弃了那从久远以前就在的神，而是选择新神；正如小孩喜好新衣，等等。他们的父辈，选择了跟从耶和华他们的神（书 24：21）；然而现今他们却离弃远离神，为自己选择污秽的偶像。III。神的良善使以色列的拯救兴起，来医治以色列的苦境和罪恶。神兴起底波拉，以及以色列中的首领们；他们都甘愿牺牲自己；无疑，这给百姓以极大的鼓励和影响，使他们也愿意同样来敬奉于耶和华。那些自愿地放弃自己声明名与利益、来服事神的人，配得双份的荣耀。IV。那些得神大拯救的人，都要来献上特别的感恩（10，11 节）。让每一个人，都说出他们心中的幸福喜乐与感谢；传扬神的救恩，传扬神的作为。神的公义遍及全地，神的慈爱临到受苦的人、软弱的人、临到那敬畏他的人（结 38：11）。

V。12-23

I。底波拉和巴拉他们要奋兴起来，把荣耀赞美归于神，鼓励以色列的百姓，胜过以色列的敌人。1.底波拉要唱歌，兴起，兴起；这表明要做的事情的重要与困难；灵里要发出全部的力量和精力，全神贯注地投入其中。也表明要警惕灵里的软弱，不要疲倦和轻忽，始终在服事的工作之中热忱。大声赞美神，这是一件需要我们兴起、全神贯注的事情（诗 108：2）。2.巴拉要取得争战的胜利：掳掠你的敌人。兴起、奋战；把胜利归于神、荣耀于神。II。他们取得的胜利，完全是出于神、归于神。1.以色列人只有少数的人，然而神大大地使用他们。许多以色列人被敌人迫害、剪除、消灭；然而那些余剩的，靠着神的帮助，凭着勇敢与高昂的心志，不仅挣断了压迫他们的轭，而且大大胜过了那压迫者。只要有神的百姓存留，就必定有希望存留；哪怕只有很少的余民，神必能使他们战胜那些最高傲凶猛的敌人。2.底波拉自己就是属于软弱、顺服的女性，然而那至高的神使她统治领导这些强壮的以色列男人；而且以色列人衷心地服从她的领导，并大大地胜过那些强壮凶猛的迦南人。这是神的作为，在我们眼中看为奇妙。III。这里详细记录了他们与谁争战，谁与他们一起争战，谁袖手旁观。1.他们的敌人。（1）亚玛力人与耶宾联盟，帮助耶宾来欺压以色列；在亚玛力人去与西西拉回合的时候，以法莲可能阻击了他们，剪除了一些那些敌人。亚玛力曾经帮助摩押来压迫以色列（士 3：13），现在又来帮助耶宾；他们是以色列的宿敌，他们的手总是与神相对（出 17：16）；因此他们是更危险的敌人。（2）还有其他的迦南诸王，他们在约书亚向迦南人争战之后，逐渐恢复了起来；现在他们也来与以色列争战（19 节）。以色列没有

王，但是这些迦南人却有很多王；这些迦南人彼此联合起来以后，成为一个很凶猛的力量。但是，以色列的王是耶和华，是他们不可撼动的。2.谁与他们一起争战。有几个以色列的支派与他们一同前去；尽管，荣耀是归于神，然而神所使用的器皿也应得着相应的称赞，也是对其他人的鼓励。（1）以法莲和便雅悯。底波拉所在的棕树城是在以法莲的地中；便雅悯也距离其很近，跟随以法莲一同争战。如果我们没有在对罪恶的争战中领先，至少我们应勇敢地跟随。（2）玛吉（玛拿西的半支派）和西布伦也一起来争战。他们中间掌权的首领们都勇敢地前来。（3）以萨迦的首领也来。（4）西布伦与拿弗他利奋勇争战。他们距离耶宾最近，也承受最多的压迫之轭。在荣耀中死，胜过在奴役中苟且。他们的勇敢，甚至胜过敌人的铁车；无论多么危险，甚至冒死，他们也要打败这些罪恶的压迫者。（5）天上的星宿也为他们争战，向西西拉进攻。神的大能攻击敌人，使敌人的兵马溃败。（6）基顺的河水也把敌人冲没。（7）我 的 灵 阿 ， 应 当 努 力 前 行 。底波拉自己也奋勇向前，激励别人，也向神热忱地祷告祈求。正如摩西在敌人亚玛力人面前向神举起祷告的手。当我们的灵魂在圣洁和热忱之中，借着神的恩典，我们的属灵敌人必败在我们面前，倒在我们脚下。3.这里也列举了那些袖手旁观的支派；他们没有与其他的以色列人一起争战。很奇怪总是会有那些虽然名义上称为以色列人的人，却在荣耀、公义的争战面前畏缩。这里没有提到犹大或是西缅；因为他们位置很远，所以没有机会前来，也因此没有召唤他们；然而有些其他位置较近的支派，却是能来而不愿意前来。这里记下令他们羞耻的记录。（1）流便人拒绝了他们本应当的服事（15，16 节）。他们的志谋都用来顾及他们自己的事情；他们宁喜欢他们自己的羊群和和牧羊的笛声，而不喜欢为以色列争战的战鼓和号角。他们害怕危险和困难，喜欢安逸，而放弃了他们的职分；喜欢他们属世的事务，而不喜欢属神的争战。（腓 2：21）。玛吉与他们的位置接近，然而玛吉却能前来。（2）但和亚设也都是如此（17 节）。他们位于海边的港口，忙于自己的事务。畏缩不前的人，总是以世界的事务为借口。虽然西布伦支派也在海边，但是他们却能前来。别人的勇气和决心，使我们的畏缩不前更显羞耻。（3）米罗斯的居民，应当受咒诅；因 为 他 们 不 来 帮 助 耶 和 华 ， 不 来 帮 助 耶 和 华 攻 击 勇 士 。这里的居民离战场可能很近，本来是理所应当来加入争战，然而他们却畏惧敌人的铁车和凶猛，而畏缩、袖手旁观。神不需要他们的帮助，但是神的荣耀也与他们无分。在神与他的敌人之间，没有中立的立场可站；那些不站在神一边的人，就要被神看作是与他相敌对的。神将丰厚地奖赏那些良善、勇敢地为神国争战的战士，也必将咒诅、惩罚那些胆怯懦弱的懦夫和离弃神的人。这米罗斯，就如基督所咒诅的那无花果树，凋零枯萎；我们在后面的圣经中，也不再读到它的事情。

V。24-31

这里，底波拉结束了这篇胜利的战歌。I。对雅亿以及她的胜利的称赞。雅亿看重与神的和平，胜过她看待与迦南人的和平；她真心地遵从神，勇敢地为神的百姓争战。卑微地住在帐棚中的人，若他们按自己的能力尽心尽力地服事神，就必得神的奖赏。雅亿在帐棚中所蒙神的祝福，不亚于巴拉在战场上所得神的祝福。至于西西拉的死，正如这里所记的：没有什么，比罪人的灭亡，更可羞耻。西西拉被雅亿击杀。雅亿所作的，是出于神。西西拉在神和以色列面前高昂的头，如今却倒在妇人的脚下。他不是死在荣耀的床榻上，也不是在英勇的战场上丧命、死于刀剑，而是可羞地死在妇人雅亿的手中。这个骄傲人的结局，就是如此。II。最后在全篇的结束，是对神的赞美和祷告。1.神击败他所有的仇敌。（诗 73：9）他 们 的 口 亵 渎 上 天 ， 他 们 的 舌 毁

谤 全 地 。虽然我们应为我们的敌人祷告，但是我们应当祷告神的敌人被尽都毁灭。（诗 92：9）耶 和 华 阿 ， 你 的 仇 敌 都 要 灭 亡 ， 一 切 作 孽 的 也 要 离 散 。没有人能在神的面前心硬顽梗，却最终得兴旺。2.愿爱神的人兴盛。愿 爱 你 的 人 如 日 头 出 现 ， 光 辉 烈 烈 。愿他们如日光闪耀，在世人的眼中荣耀；愿他们如光驱散黑暗；（箴 4：18）义 人 的 路 ， 好 像 黎 明 的 光 ， 越 照 越 明 ， 直 到 日 午 。那诚心爱神的人，必得如此的荣耀，必得如此的喜乐；他们必将永远发光。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第六章

在战胜耶宾以后，以色列人处于和平和安静之中；而这里，开始记述他们因己罪而又陷入的苦境；基甸是第四个士师，被神兴起来拯救他们。I。以色列人的境况；他们被米甸人所压制（1-6 节）。II。神差遣先知到以色列人那里，指出他们的罪，为拯救他们而预备他们（7-10 节）。III。神使基甸兴起。1.神的使者向基甸显现，向他显明一个记号（11-24 节）。2.基甸所初结的果子（25-32 节）。3.基甸预备向米甸人争战，以及得到神鼓励的记号（33-40 节）。

V。1-6

I。以色列人又行耶和华眼中所看为恶的事。被灼伤的孩子害怕火；然而这些顽梗的民，却总是沉浸在偶像之罪中。他们的内心悖逆，不敬畏神的审判惩罚，也不看重神的荣耀；他们对神向他们所行的神迹奇事毫不感恩。II。以色列又重新陷入困境之中。这些退回到愚妄与罪中的人，也退回到他们的悲惨苦境之中。（诗 18：26）清 洁 的 人 ， 你 以 清 洁 待 他 。 乖 僻 的 人 ， 你 以 弯 曲 待 他 。（利 26：21，24）你 们 行 事 若 与 我 反 对 ， 不 肯 听 从 我 ， 我 就 要 按 你 们 的 罪 加 七 倍 降 灾 与 你 们 。。。我 就 要 行 事 与 你 们 反 对 ， 因 你 们 的 罪 击 打 你 们 七 次 。1.现在，以色列人落在一个可鄙的敌人手中。神把他们交在米甸人手中；不是叶忒罗所在的那个南部的米甸人，而是东边与摩押相邻的那个米甸人的部落（民 22：4）。这是一群没有君王或将军的乌合之众；他们之前曾被以色列征服（民 31：7），然而他们现在的残余又强盛起来，甚至能够严厉地欺压以色列人。神以这些不成子民的、愚昧的国民（申 32：21）来成为以色列的轭。当那些不如我们、被我们所辖制的人来背叛我们、不遵从我们，我们要想一想，是否我们也背叛了神、没有遵从神。2.米甸人对以色列的欺压，达到一个极其严重的程度（2 节）。这些敌人能够如此，是因为他们人数极其多。神曾应许以色列人的人数加增，会像海边的沙那样多；然而现在他们的罪，使他们人数的增长减慢；而他们的敌人，却像蝗虫一样（5 节），人数大大超过了他们。这些敌人不像战场上威武的军队，却像那些数不胜数的蝗虫，毁坏全地。沉在罪中的以色列人，没有勇气与这些敌人抗争。看这些米甸人，给以色列带来怎样的破坏。（1）以色列人被困在山中的洞穴里。他们的胆气丧失，勇气消化；在敌人面前颤惊颤抖。这是神对他们的公义惩罚，与他们为敌。他们本可以振作起来，与米甸人争战；然而

离弃了神的人，也就丧失了自己的心和勇气。罪使人胆怯，使他们懦弱地藏身于洞穴之中。当末日的时候，那些罪人都只能徒劳地呼唤大山与石头来遮挡他们所受的惩罚。（2）以色列人面临极其的穷困（6 节）。米甸人与其他的敌人都一起来掳掠，时时侵犯迦南的土地。这富饶之地令这些敌人垂涎三尺；而以色列人在和平之中的逐渐慵懒和懈怠使他们及其财物成为敌人的轻易掠物。敌人来攻打他们，在他们之中和四围安营，带着牲畜和不计其数的骆驼，强悍地来侵蚀他们，甚至直到西边的迦萨地。敌人让以色列人播种，但是到收割的时候却来抢夺他们的果实，毁坏他们的庄稼，夺走他们的牛羊，把他们劫掠一空。【1】在这里我们看见神的公义对以色列人的惩罚。他们轻看神的荣耀，也没有向耶和华的奉献，转去事奉偶像巴力；现在神公义地使敌人夺走他们的收获。（何 2：8，9）她 不 知 道 是 我 给 她 五 谷 ， 新 酒 ， 和 油 ， 又 加 增 她 的 金 银 。 她 却 以 此 供 奉 （ 或 作 制 造 ） 巴 力 。因 此 ， 到 了 收 割 的 日 子 ， 出 酒 的 时 候 ， 我 必 将 我 的 五 谷 新 酒 收 回 ， 也 必 将 她 应 当 遮 体 的 羊 毛 和 麻 ， 夺 回 来 。【2】当神离开他们的时候，所面临的恶果；神向他们所施的慈善现在离他们而去，悲惨的境况临到他们。当以色列与神同在的时候，他们收割那自己未曾播种的（书 24：13）（诗 105：44）；而现在他们离弃神的时候，却不能收获自己所耕种的。让我们以此明白，为我们国中的和平安宁感谢赞美神，因我们能吃到自己所劳作的。III。以色列人终于明白，应当求告神。七年之中，年复一年地，米甸人欺压他们，更甚于他们从前所受的敌人的逼迫；直到最后，他们无处可求，才想起向神呼求；之前他们向巴力的事奉，只是使他们的更加走向悲惨的境地。罪人在神的面前，终必屈膝；或是悔改，或是灭亡。

V。7-10

I。神听见他们苦境之中的呼求。虽然当他们繁荣的时候，轻看神、悖逆神，与神的仇敌相交；虽然他们直到绝境的时候才仰望神；然而，当他们一回转、求告，神就使解救的事情临到他们。从这里我们可见，神是多么愿意饶恕人，他是多么愿意迅速地向属他的百姓显出恩慈，他又是多么愿意地听人的祷告；罪人应当以此得到鼓励，使他们快快地回转、悔改。（诗 130：4）但 在 你 有 赦 免 之 恩 ， 要 叫 人 敬 畏 你 。II。神拯救他们的方式。在神差遣救赎的使者以前，他先是差遣先知来责备以色列人的罪，来把他们带入悔改之中（8 节）。这位先知的名字在这里没有记载，但他是一位人，而不是如（士 2：1）中的神的使者或是天使。先知向他们指明他们的罪孽；在他们呼求神的时候，必须在哀伤和惭愧之中承认己罪，而不能只是抱怨、埋怨自己所受的苦。他们向神呼求拯救者，而神让先知来指教他们，预备他们，使他们能够接受、承受神的拯救。（1）若神在恩典之中来预备我们的心、责备我们的罪，我们就能盼望神必为我们存留拯救的恩慈。当神差遣信使来向那愿意悔改的罪人指明他的罪，显明他的不义，那么神必是恩典的，必有拯救和挽回，临到那罪人。（伯 33：23，24）。（2）差遣先知到百姓中去 ，为那地预备信实的传道人，这说明了，那是神良善的记号和先兆，显明神必有恩慈向他们存留，必将向他们临到。神就是这样使我们回转，使他的脸上发光、照耀我们；（诗 80：19）耶 和 华 万 军 之 神 阿 ， 求 你 使 我 们 回 转 ， 使 你 的 脸 发 光 ， 我 们 便 要 得 救 。2.先知奉神的名，向以色列百姓所说的话。（1）他再次向他们申明，神曾对他们所行的神迹奇事和一切大能作为（8，9 节）：耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 。如今以色列人事奉那些列邦的偶像别神，就好象他们没有自己的神来敬拜，所以他们就按着自己的喜好去随便选择别神；然而这里提醒他们，他们

已经淡忘了那永生的真神，就是他们自己的神、以色列的神；他们必须回转归向他。他们转向那些可憎的偶像别神，好象他们自己的神不愿意、不能够保护他们；所以这里向他们重申，神曾经对他们列祖所行的大能奇事；他们都是他们列祖的子孙，都因此而得不尽的恩惠；然而他们却是忘恩的后裔。【1】神把他们带出埃及。否则他们至今还在埃及为奴，在痛苦、贫穷和奴役之中流汗流泪。【2】神曾救他们出那许多压迫他们的人之手。也表明了，现在他们在米甸人手下，并非是因为神没有能力、没有恩慈来解救他们，而是因他们自己的罪孽使他们离开了神。神不愿意救赎他们，除非他们悔改。【3】神把他们放置在这迦南的美丽富饶之地。他们如今的苦境，不仅凸显出他们如今的罪恶、他们的忘恩负义，更显明神的公义，显明神的无可指责。这所有的过去一切都说明，神是对他们何等慈善；他们如今的苦难，只能说明他们是何等地悖逆了神。（2）这位先知告诉以色列民，神对他们的期望和要求，本是何等简单（10 节）：我 是 耶 和 华 你 们 的 神 。 你 们 住 在 亚 摩 利 人 的 地 ， 不 可 敬 畏 他 们 的 神 。不要事奉它们，不要尊敬它们；不要因为害怕它们而去敬拜它；我是耶和华你们的神；它们能将你们怎么样呢？你们应当敬畏那永生的全能的真神。不可敬畏那可憎的偶像别神。（3）先知指责以色列人，因为他们背离了神：“你 们 竟 不 听 从 我 的 话”。这指责的话，虽然简短，但却是一针见血；他们所有罪恶的根源，就是不顺服神；也因此，他们如今陷入令他们痛苦呻吟的绝境；这正是神所曾经警告过他们的。这里，神愿他们悔改；若我们为自己在神面前的悖逆而真心哭泣痛悔，我们的悔改就是真诚而真实的。

V。11-24

前面没有记述先知的讲道之后，以色列民的反应如何；但是我们期望，先知的话对他们有良好的震动；其中一些人，能够真心地悔改、更新；因为接下来，就立即记述了以色列得拯救的事情。神呼召基甸兴起，带领以色列人向米甸人争战。I。基甸是约阿施的儿子。他是玛拿西在迦南地的半支派亚比以谢族（书 17：2）的后人。迄此为止，士师都是在受压迫最厉害的支派中兴起；现在可能也是如此。II。神的使者临到基甸。这应不是一个受造的天使，而是神的儿子自己，是那永恒的道；他以人的形象出现，预表了在时间到来的时候，他将以我们的形象样式来到我们中间，为我们成就那良善而永远的救恩。这里称那神的使者为耶和华（14，16 节），这正是神的名字；正如他所说的：我 与 你 同 在 。1.神的使者向基甸显现。（1）此时基甸正在独处。神常在人远离这世界的忙碌噪音时向他们显现。寂静与安宁是我们与神交通的良好条件。（2）基甸正在打谷；正如（赛 28：27）那里用杖和棍打茴香。基甸有许多仆人（27 节），然而他自己并没有好吃懒做，游手好闲。当我们诚实劳动的时候，神会临到我们。基督降世的消息先是使那些勤劳地牧羊的牧羊人知道。基甸现在的劳作，为他以后更大、更重要的工作而作了准备；正如那打渔的人成了基督的使徒。他现在打麦子，以后要打米甸人；（赛 41：15）看 哪 ， 我 已 使 你 成 为 有 快 齿 打 粮 的 新 器 具 ， 你 要 把 山 岭 打 得 粉 碎 ， 使 冈 陵 如 同 糠 秕 。（3）基甸此时，身心困窘。他在打麦子，但却不是在麦场，而是在隐秘的酒榨；因为害怕米甸人来骚扰、抢夺。他与所有以色列人一样，都在米甸人的重压逼迫之下；而此时神的使者临到，正是他所渴慕盼望的，就是从米甸人手下被拯救出来。在我们极其困苦的时候，也正是神的救恩将要临到的时候。2.神的使者与基甸的对话。（1）神的使者显现，告诉基甸，耶和华与他同在（12 节）。他称基甸为大能的勇士，或许是因基甸在打麦时显出的勤奋与强壮。有谁像基甸这样勤奋、

有力呢？在小事上信实的人，也必在大事上忠心。基甸有一颗勇敢刚强的心灵，然而此时埋没在这罪恶的年代之中；但是神在这里以鼓励的话语来激励基甸：“耶和华与你同在”。神的话语就是你的帮助。此时神的使者显现在他面前，所以，神的确他同在。【1】以此，神给他鼓舞，赋予他使命。神的同在，使我们称义，使我们所作的事业蒙神的祝福。【2】以此，神使他有奋勇前进的能力。神与你同在，指引你，赐你力量，使你兴起，以大能保护你、支撑你。【3】以此，神使他确知胜利与成功的把握。如果神与我们同在，谁能敌挡我们呢？如果他与我们同在，我们就必没有缺乏。无论我们作什么，如果有神的同在，我们就必得昌盛。基甸是一个大能的勇士，然而若没有神的同在，他也必一事无成。是他给我们力量与勇气。（2）基甸的回答，是一个哀伤的回答。主阿，若神与我们同在，为什么这些悲伤的事还临到我们呢？他没有因为对自己的称赞而自喜，也没有因为鼓励的话而自高；虽然他手里在打麦子，心里想的却是以色列的苦境和米甸人的欺压。神的使者对他说的是具体的话：“耶和华与你同在”；然而基甸却把这话延伸：“耶和华与我们同在”。他把自己置于以色列的一员；因为以色列的苦境，而心里没有安慰。他虽然是一个大能的勇士，然而信心却是软弱；这使他不能看见，因神与他的同在，而他所必将面临的胜利。【1】为什么以色列还要面临如此的苦境呢？有时，我们非常难于在苦难之中看见神的同在与恩惠。【2】基甸现在也为耽延的拯救而哀伤：他 那 样 奇 妙 的 作 为 在 哪 里 呢 ？ 那拯救我们出埃及的大能，为什么现在不能拯救我们出米甸人之手呢？好象若是神因为他们的罪而没有立刻施行拯救的大能，基甸就要疑问，那过去的拯救的神迹奇事与大能是否还在；又或是神仍然有智慧与良善来看顾他们。这就是基甸的软弱。我们不能想当然地以为，在教会建立之初时的神迹奇事、在我们父辈中间的恩慈与大能，今天就仍然一定地伴随我们；不，若我们不跟随神，而是悖逆神、在罪中堕落，那么神的恩惠一定会离开我们。基甸的回答，毫无理由；因为是神把他们交在米甸人的手中，因为是他们自己的罪孽使他们自己离开了神的恩惠。然而神并没有离弃他们，而是在不久之前还差遣先知来指教和责备他们；这正是神没有抛弃他们的记号。（3）神给基甸一个有力的回答；这回答本身，也是交付给基甸的一个庄重使命。基甸要去拯救以色列人出米甸人之手；这正是神对他的差遣。【1】神观看基甸。（诗 11：7）因 为 耶 和 华 是 公 义 的 。 他 喜 爱 公 义 。 正 直 人 必 得 见 他 的 面 。神没有直接回答基甸，而是以能力环绕着他，使他能够很快就自己回答自己，为自己的问题而羞愧。这是无言胜似万言的目光，就像基督曾经看着彼得的目光（路 22：61）；这是给人极大震撼而慈爱的目光，仿佛有新的生命、新的光芒照进基甸，使他得到极大的激励与热诚，感受到他从未感受到的经历。【2】但是在神对他的话语中，还有更多的内容。（第一），神命他作以色列的拯救者。“你就是我所差遣的：用你打谷的力气和强壮，去完成一件更大的使命；我要使你成为攻打敌人的人”。神给他能力和勇气，使他能够完成神的使命；这来自神的勇气能力，要胜过地上一切的君王和大能者。神赐给人能力勇气，这是神对人呼召的最好、最确定的证据。“你要勇敢地前去；不是靠着你自然的能力和本身的勇气，而是靠着我所赐给你的这能力，使你刚强壮胆”。（第二），神告诉他确据的胜利的把握。他的努力不会失败，他们的争战也不会溃败羞愧，而是，他们必将得到荣耀与胜利的幸福：“你将从米甸人手里拯救以色列人；你不仅将是一个见证人，你更是神所使用的器皿；你们父辈所讲述、所经历的那些奇妙作为，必成就在你的身上”。我们可以想见，基甸在这大能的鼓励面前是何等地惊讶与震惊，甚至不敢相信自己所听见的：神告诉他，这差遣与使命，----是出于神自己。不是我差遣你去的吗？----我有天地之间的一切大能，更是以色列的王、有掌管与引领以色列的权柄；现在就是我所交给你的使命；----我是自有永有的；我不是那曾差遣摩西的那一位吗？（出

3：14）。（4）基甸卑微地回答神（15 节）：主 阿 ， 我 有 何 能 拯 救 以 色 列 人 呢 ？ 基甸的这话，【1】或是表明了他对神及神的大能的不信；好象，就算神与他同在，但是他也没有能力拯救以色列。真诚的信心往往是软弱的，但是神不拒绝这样的真诚，而是给以鼓励和力量。【2】或是在询问，自己该采取怎样的方式来拯救以色列。“主阿，我已经尽力努力了，但是却尽都失败；求你指明我的道路”。得到神呼召与交托的人，应当向神祈求更进一步的指示。【3】亦或是，表明了基甸的谦卑和对自己的轻看。神鼓励称赞他，然而他却如此轻看自己：我 家 在 玛 拿 西 支 派 中 是 至 贫 穷 的 。 我 在 我 父 家 是 至 微 小 的 。我不配得这样的服事，不配得这样的荣耀。神常常拣选那些卑微的人成就大事；尤其是拣选那些内心谦卑的人。（5）神再次对他的应许（16 节）：耶 和 华 对 他 说 ， 我 与 你 同 在 ， 你 就 必 击 打 米 甸 人 ， 如 击 打 一 人 一 样 。“那些贫穷和卑微不会阻止你成就大事；我今与你同在，你必得胜利”。（6）基甸谦卑地求主给他一个证据。【1】他求主给他一个记号（17 节）。“求你显给我一个超常的记号，使我知道我所听见的话不只是普通的话语”。今天，在圣灵的差遣之下，我们不必有像基甸这里亲眼所见的记号；而是，我们应当向主恳切地祷告，若我们在神的眼前蒙恩，求主在我们的心里显明一个记号，借着圣灵的大能，成就那善工，使我们在基督里面完全。【2】基甸求主与他有更长时间的交谈（18 节）。那心里有无数的话语向神倾诉的人，渴慕与神的交通一直持续，而不愿意离开神；“主阿，求 你 不 要 离 开 这 里”。基甸回去要把礼物拿来。基 甸 去 预 备 了 一 只 山 羊 羔 ， 用 一 伊 法 细 面 作 了 无 酵 饼 ， 将 肉 放 在 筐 内 ， 把 汤 盛 在 壶 中 ， 带 到 橡 树 下 ， 献 在 使 者 面 前（19 节）。（7）神的使者给他的记号与神迹。我们向神的荣耀所敬献的，代表了我们的感恩；神的恩典也必使这些我们所献的，成为对我们的安慰与满足。神 的 使 者 吩 咐 基 甸 说 ， 将 肉 和 无 酵 饼 放 在 这 磐 石 上 ， 把 汤 倒 出 来 。他 就 这 样 行 了（20 节）。耶 和 华 的 使 者 伸 出 手 内 的 杖 ， 杖 头 挨 了 肉 和 无 酵 饼 ， 就 有 火 从 磐 石 中 出 来 ， 烧 尽 了 肉 和 无 酵 饼 。【1】他使这些礼物经火而成为燔祭，表明他不是一个需要吃这肉的人；而是，这里的燔祭所表明的服事与荣耀，预表了，将在时间到来的时候，神的儿子自己成为燔祭。【2】他使这火从磐石中出来，烧尽了那燔祭。他不是击打磐石（就像我们用火石生火一样），而是用杖头轻挨那供物（21 节）。以此，他使基甸知道，这献祭被神所悦纳。这火就如同摩西、以利亚的火，是从天上而来，是从神的能力而来；神对基甸献祭的悦纳，就表明了神对基甸本人的悦纳，他在神的眼前蒙恩。也暗示了，基甸及其军队攻打米甸人，正如这磐石中出来的火，令敌人震惊与意外。【3】耶 和 华 的 使 者 也 就 不 见 了 。他不是像一个人一样地行走，而是突然地消失。这本身也是给基甸的神迹与记号。（8）无疑，基甸得到了信心的确据；然而他现在却更加惊慌害怕，直到神给他以安慰、去除他心中的害怕。【1】当基甸看见神的使者消失（正如那两个门徒与耶稣说话，却不知道是他，直到他不见的时候（路 24：31）），他内心惊慌：哀 哉 。 主 耶 和 华 阿 ， 我 不 好 了 ， 因 为 我 觌 面 看 见 耶 和 华 的 使 者 。正如雅各在（创 32：30）畏惧、后怕地说：“我 面 对 面 见 了 神 ， 我 的 性 命 仍 得 保 全”。自从，人因着罪使自己置于神的忿怒与咒诅之下，那来自天国的显现与彰显，都成为令人恐惧的事；世人在神的义怒中颤栗；他们都成了属灵世界的陌生人。基甸的勇气能力，现在也不能让他不害怕神。【2】神向他说平安的话语（23 节）：耶 和 华 对 他 说 ， 你 放 心 ， 不 要 惧 怕 ， 你 必 不 至 死 。现在，虽然基甸没有看见神的使者，然而他应凭信心而行，而不是凭眼见；这信心是来自他听见的神的话语。那敬畏神、在神面前真心谦卑的人，那不顽梗悖逆而是遵从神的

人，必得神的鼓励。3.基甸为耶和华筑了一座坛，以记念神所向他显现的异象。他为坛起名叫耶和华沙龙----耶和华赐平安。神是我们的和睦与平安（弗 2：14）。基甸以此记念神向他说的话；也是祷告祈求，愿神把他们从现在的苦境中救出；在基甸心中，还有前面的争战。

V。25-32

I。神命令他开始治理以色列人；这治理是首先从更新他们父家开始（25，26 节）。当那夜，神吩咐基甸。当神的临到被我们感恩地迎接，他就必再多次地来到我们面前；欢迎神，他就必再临到。1.神命基甸要去拆毁巴力的坛；这是他父亲所筑的。这很可能是给全城人用的。看神的恩典与能力，他能够、也愿意从这样一个拜偶像的罪魁之家中兴起基甸这样的拯救者与更新者。基甸不可觉得不去拜那巴力偶像就够了；而是，必须去拆毁那巴力的坛。这些偶像与迷信之物，都必须拆毁、去除；之后，才能事奉那永生的真神。基甸也必须要砍下那些木偶。2.神还命基甸，为耶和华筑一座坛。若不是神自己这样命令基甸筑坛，那么，即使是在那里为耶和华筑的坛，尤其是要以此献祭，这样的事就是不合适的；因为这样是对在示罗（神会幕所在的地方）的圣坛的藐视。然而现在是基甸的职分与荣耀而如此行。神指示他要在哪里筑坛；在磐石的上面，或许就是上次磐石之处。基甸不可匆忙，而是要整整齐齐地筑坛，敬虔、有序。（1）基甸要在这坛上献祭；以牛作为燔祭。这是为他自己、也是为百姓的罪而献的祭。他必须先要这样与神和好，才能向米甸人争战。只有人的罪因借着所献之祭而被赦免，人才能得到神的良善。（2）那些巴力的坛旁的木偶，不仅要被砍下、焚烧，而且要在神的圣坛上作柴；不仅所有与神为敌的都将要被毁灭，而且神的公义将要在对这些罪恶的毁灭之中得荣耀。【1】神命基甸如此，要试验他信仰的敬虔；之后他才能去经历争战的试炼。【2】这也是开始更正以色列的步骤；这样才能预备以色列民，使他们能得到拯救。首先，要把罪恶除去；否则，困境又怎能结束？基甸很快将成为带领以色列民的人；他如此的事情，必成为以色列民的榜样，使许多巴力的坛都被清除。II。基甸顺服神的旨意（27 节）。那命令属神的以色列民的人，必须先要顺服于以色列的神的命令。也预表了基督，先是把神百姓从他们的罪中拯救而出，之后再把他们从敌人的手中救出。1.基甸有许多仆人，是他信任的；这些仆人或许像基甸一样，是内心正直、未曾向巴力屈膝的；因此他们都一起来与基甸把巴力的坛拆毁。2.基甸没有犹豫，取了他父亲的牛向神献祭；并没有去征得父亲的许可；因为神已经清楚地向他命令。神对他的权柄，要远远大过他父亲对他的权柄。这也是对他父亲极大的恩慈，使他父亲能从罪中出来。III。基甸所作的事情被发现，陷入生命的危险（28-30 节）。很快事情就被众人发现了；也发现了是谁所作；他们要约阿施交出儿子来，好治死他。按永生神的律法，这些敬拜巴力的人要被治死；然而这些罪恶、不敬虔的人竟然现在要治死那敬拜真神的人。看他们是多么疯狂地迷恋那可憎的偶像；这些拜偶像的人，又多么快地就会变成迫害人的人。IV。基甸被自己的父亲救出众人之手（31 节）。1.有那些站着攻击基甸的众人，不仅一开始叫嚣，也是一直在坚持要把基甸治死。尽管他们因为自己的偶像之罪而在神的审判之下，然而他们憎恨悔改和更新；神已经离开了他们，然而他们不但不害怕，反而仍然继续地悖逆神。2.约阿施支持了自己的儿子。（1）他虽然是筑巴力坛的人，但是现在保护毁坛的儿子。这或是出于对儿子的自然感情；因为基甸素常勇敢正直；亦或是为了维持公众的平静，避免骚乱；又或是相信基甸所作的，也许是对的。也许基甸曾向父亲讲明自己这样做的原因；又或是基甸曾向神祈求；万人的心都在神的手中，神能够秘密但是有效地改变约阿施的想法，使他能够支持基甸；尽管约阿施本人之前

也敬拜巴力偶像。即使当很少人跟随我们、支持我们，我们也应当去响应神的呼召；因为神能够改变我们周围人的心，使我们得到意料之外的帮助。让我们尽我们的职分，把我们的安全信靠在神的手中。（2）约阿施坚称两件事情：----【1】为巴力争论，是荒谬的。要来救巴力，是荒谬的。犯罪是错的，为罪而来争论维护就更是罪恶的；尤其是为巴力争论；它不过是一个偶像，却在人心中占据了那本该属于永生真神的位置。【2】没必要为巴力争论。如果它是神，就用不着这些众人来替它说什么；如果它是神，它必能为自己争论；正如以色列的神耶和华常以天火或是其它的审判惩罚的方式惩罚那些藐视他的人。这是对巴力的一个公平挑战；然而结果却是这些敬拜巴力的人们失望地看见，他们所拜的偶像竟然不能为自己复仇。自此以后，基甸的声名大振，也更显出巴力是多么无能的可憎假神。（3）基甸现在有了一个新名字：耶路巴力。“让巴力自己来争论吧；如果他有什么事情要对耶路巴力说的，就让他自己来说吧”。这个名字，是对巴力的公然挑战：“既然现在，基甸要拿起武器带领以色列人来向那些敬拜巴力的米甸人争战；那么，就让巴力来保护它的米甸人吧”。这个名字，也是对基甸的荣耀（他是那个偷窃神荣耀的巴力的死敌，巴力的坛被他拆毁）；是对跟随他的以色列军兵的鼓励；他们是在与神的仇敌争战。

V。33-40

I。以色列的敌人们下来安营，要准备攻击他们（33 节）。有许许多多的米甸人，亚玛力人，阿拉伯人，一齐过来，过了约旦河；他们在耶斯列平原安营，那就是玛拿西地业的中心，与基甸的城不远。这是收获的季节（11 节），米甸人和众敌人们又要来抢夺以色列人的庄稼（3 节）。神兴起基甸，使他迎击这场争战。这么多年来，那些米甸敌人们从未碰到过什么抵抗和反抗，因而现在就更加跋扈和自信。然而很快就会显明，米甸人的罪恶已经满盈；向他们报仇的时候已经来到；那劫掠者将成了被劫掠的，他们像庄稼聚集成捆（弥 4：12，13），等着基甸来打谷。II。基甸预备迎击敌人的进攻（34，35 节）。1.神的灵降在基甸身上；如一件战袍，围裹着、环绕着、护卫着他，荣耀也临到他的身上。这是神赐的盔甲；这是基甸所信靠的。神的灵使基甸刚强、勇敢、坚定。神所呼召的人，神必赐他们能力与心志。2.基甸吹角，招聚以色列人；神与他同在，来的人数，一定大大超过了基甸自己所预想的。（1）亚比以谢族的人都来了。虽然他们最近刚为基甸拆毁巴力坛的事情指责基甸，甚至还要治死基甸；然而他们现在明白自己错了，于是全都大胆地来帮助基甸，把基甸当作他们自己的将军：亚 比 以 谢 族 都 聚 集 跟 随 他 。神能如此迅速地使人心翻转，即使是对那些拜偶像者、那些迫害人的人。（2）那些距离远的支派，也都来了；即使亚设和拿弗他利是最远的支派，他们也响应了基甸的招聚，派出他们最好的军队，来与基甸会合。虽然他们住得最远、离危险最远，但是他们把邻舍、弟兄的事情当成自己的事情；因为他们知道，以色列人彼此都是休戚相关；所以，他们一同来迎战共同的敌人。III。神给基甸的记号，坚定、坚立了他的信心，也使那些跟随基甸的以色列军队信心坚定。1.基甸请求神，给他一个记号（36，37 节）：“让我以此知道，你要借我手拯救以色列；让这一团羊毛，夜中被露水沾湿，但是旁边的地方却都是干的”。主阿，求你帮助我；我信，但是我信不足。基甸看见自己心中的信心是多么软弱和颤惊，因此祷告祈求神，借着这个神迹，使他得到大大的鼓励。之后，基甸又一次恳求，而且是恳求与前面相反的神迹；他特别带着抱歉的语气，求神不要向他发怒；因为他所求的事情，就好象是一个不信神、不信神给的多次记号之人所求的。尽管他的请求看起来胆大鲁莽；然而在他的心中，并没有因为熟悉神、因为神恩典地接纳了他，而失去了在神面前

的敬畏；也没有丝毫地轻看神的荣耀，或是藐视神的良善。亚伯拉罕就曾作了一个这样的榜样（创 18：30，32）；当神告诉他关于所多玛的事情的时候，在他们对话的时候，亚伯拉罕说，“求主不要动怒，我再说这一次”。我们应当以极其尊重和敬畏的心，来祈求神的恩惠；要谨守自己真诚的谦卑，要对神的义怒有极大的畏惧。2.神恩典地应允了基甸的请求。那些真诚信靠神的人，尽管他们是那么软弱，然而神极其温柔地对待他们，体恤他们的软弱；压伤的芦苇他也不折断，将残的烛火他也不吹灭。神如此愿意地向那些应许的后裔显明他的心意：（来 6：17，18）照样，神愿意为那承受应许的人，格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。借这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。神不仅应允他们的恳求，也更愿意坚定他们的信心，去除他们的疑问与软弱。这里，神向基甸显明的记号，（1）是完全奇妙的神迹；因而极大地坚定了基甸，使他更明白自己的使命。露水是从神那里来的，不仗赖人力，也不等候世人之功（弥 5：7）；然而神在这里听见、回应了人的声音。正如约书亚，曾使日月的运行停住；这里的基甸，使露水准确地落在何处。这绝非什么偶然或是随机，而完全是神的意旨安排。（2）这也是两件极大的神迹。此时，基甸与他的军兵就要与米甸人争战；神能在那人数众多的敌人和一小团羊毛一样的以色列之间加以区分吗？是的；以此神迹，神显明他必将区分开来。基甸渴慕那恩典的露水降到羊毛上吗？是的，神的恩典必临到以色列身上。基甸渴慕神的恩典降到所有的以色列人吗？是的，全地都被露水沾湿。有人把这团羊毛看作犹太人的象征；当他们在神的恩典之中、有神的律法典章的时候，这世界的其余都是干的；当他们拒绝基督和福音的时候，他们是干的，但是许多的世人都因神的恩典而得雨露。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第七章

本章记述了基甸在战场上，带领以色列的军队，打败了米甸人的军队；为了这件事，在前章已经预备，包括基甸与神的交通，以及基甸拆毁巴力。I。神指示基甸，带领跟随他的部队；这只部队最后减少到只有三百人（1-8 节）。II。神给基甸鼓励，使他敢于攻击敌人的大营；为此，神差遣基甸带领仆人夜下敌营，听见米甸人所作的梦（9-15 节）。III。基甸带领三百人打败敌人；不是和他们直接争战，而是把他们吓得魂飞魄散（16-20 节）。IV。他们攻击成功；敌人自相残杀，并大大地溃散；其他的支派前来帮助清剿溃败的敌人（21-25 节）。这是在耶和华战事中极其闪亮的战例之一。

V。1-8

I。基甸尽力地带领以色列人来准备与敌人争战。现在他已经确信神与他同在，因此不愿耽搁任何的时间。他清早起来，带领以色列人到水泉旁安营；那里是一个高地，米甸人在他们下面的山谷平原。对神的应许的信心，不可使我们懈怠；反而，要使我们更加勤勉地尽一切力量与努力前行。当我们确知神行在我们的前面，我们就必须要振奋起来，快跑向前（撒下 5：24）。II。为使以

色列人将胜利的荣耀和赞美都归于他们的神耶和华，神让基甸只带领 300 人去进行这场大规模的殊死战斗。1.基甸的军队共有 32000 人，相比于米甸人等的敌军只是一支人数很少的部队；基甸或许会担心这些人和米甸人作战实在太少，但是神来告诉基甸，这些以色列人已经太多了。这所有的 32000 人都是自愿前来争战的，但是神说用不着这么多人。我们常常看见，神用很少的人能成就极大的事；然而这一次，所用的人数与敌军相比则显得更少，而且只有这一次中，神是特意只用这么少人。底波拉不是在前面指责了那些不来帮助耶和华的以色列支派吗？而在这一次中，当许多偏远的支派也来了的时候，神却不用他们？是的。（1）神要以此显明，在神的作为之中，他并不缺乏；正如神所使用的器皿，假如神不用他们，神的作为一样能够成就；因此，神并不欠任何人，而是那些神所用的器皿，他们才应努力敬献于神、服事于神、得神的荣耀。（2）神要以此使那些胆小懦弱地屈服于米甸人的以色列人羞愧；他们因为敌人众多，就不敢反抗抵挡敌人。要让他们现在看见，若他们得享神的恩惠，那么他们一人真地能追赶千人。（3）神要以此使那些指着自己夸胜的以色列人闭口。神鉴察人心、知道人心中的骄傲：免 得 以 色 列 人 向 我 夸 大 ， 说 ， 是 我 们 自 己 的 手 救 了 我 们 。那些骄傲的人，不会得到任何成功的荣耀。人永远不可说“是自己的手救了自己”；人真正的荣耀，只能是来自于神；所有属肉体血气的，都要在神面前闭口。2.神减少以色列军队人数的两个办法。（1）他命基甸宣告，凡自觉胆怯的，都可以回去（3 节）。他们现在安营的地方是基列山，在基列地；基列是玛拿西支派的一个大族，住在约旦河的这一侧（民 26：30）；因此从这里可以看见那些多如蝗虫的敌人的军营。所以在基甸军中有人会看见敌情之后，心气胆寒；现在听见基甸的宣告，他们就都回去了，共有 22000 人走了。在战争中的懦夫，一旦战争胜利的时候，也往往会最先跳出来，把荣耀归在自己身上；因此神不使用这样的人，因为他们不配那被神使用的荣耀。我们或许觉得，在这些大能勇敢的以色列人中，在基甸的领导之下，他们可能会很少有人愿意此时承认自己是一个懦夫；然而竟然在 32000 人中，有 22000 人，超过三分之二的人，竟都胆怯退缩了。他们看见了那漫山遍野的敌人的强壮，看见了他们自己的软弱和胆小；但是他们没有看见，神与他们的同在、神对他们的拯救。他们在米甸人的长期残酷压迫之下，心气已经消化；他们心中的罪，已经夺去了他们的勇气。罪使人们的脸面污秽，因而使他们不敢直面死亡。心中恐惧、害怕、胆怯的民，不配被神所使用；那些站在基督的旌旗下的人们中，有远远比我们想得多的懦夫。（2）神以一个记号，使基甸所带的军兵中，只剩下 300 人。（4 节）对于留下的一万人：耶 和 华 对 基 甸 说 ， 人 还 是 过 多 。看神的意念与道路，是多么高过我们。基甸自己一定会觉得这 10000 人太少了，尽管当初巴拉打西西拉的时候也是这么多人；而且，若不是神对基甸的鼓励，他自己也要像那些胆怯的人打道回府了。然而神此时却说，这些仅剩不到三分之一的人，“还是过多”。这件事可以使我们理解，为什么有时神的意旨安排使教会的数量和利益都大大减少；当教会的朋友数量太多、太强大、太聪明地来帮助神的拯救工作的时候，神会使他们减少；免得人指着自己夸口。荣耀与力量都是出于神、归于神。神让基甸带士兵们到水边饮水；要查看他们是怎样饮水。这些人一定都很渴。很多人都是跪下来喝水的，把嘴浸入河水中，大口喝水，以解干渴。而很少的一些人，则是急急地用手捧起水，用舌头舔捧在手里的一点水，像狗舔水那样。在一万人中，只有三百人是这样的；这三百人，神让基甸带领着他们去攻打米甸人（7 节）。在前面第一次，神使那留下的一万人都是奋勇刚强的人，都是决意要为以色列拼死争战的人；而这一次，神使那些有长久耐力、行动迅速的人留了下来。【1】长久耐力：他们能忍受长久的疲倦，不畏干渴，在他们里面，既没有慵懒、也没有奢侈的习性。【2】行动迅速：这样的人都愿意迅速地去与敌人争战，迅速地去服事神以及

以色列国。这就是神所拣选的人；他们不仅情感真挚热切，而且热忱地渴慕那神的良善。而且，因为他们人数与敌人相比极少，所以神要特意使用他们，使以色列得到拯救。这是对基甸的信心与勇气的一个极大试炼。现在神要基甸让其余的这三百人之外的所有人全都各归各处去了。3.这三百人，也没有带什么利箭长矛；而是，他们只带了食物和角（8 节）。

V。9-15

基甸的军队现在只有这么少人，他们或者只能凭信心而战，或者根本无法战斗。因此，神在这里要鼓足基甸的信心；而不是要鼓足基甸的力量。I。当 那 夜 ， 耶 和 华 吩 咐 基 甸 说 ， 起 来 ， 下 到 米 甸 营 里 去 ， 因 我 已 将 他 们 交 在 你 手 中（9 节）。这是命令的话语，也是应许成功的话语。当基甸正在不知道怎样以这三百人胜过米甸人的时候，神的话就这样临到了他。神的话语临到跟随神的人：不仅是强有力的话语，而且是及时的话语。II。神给基甸的信心一个非常稳固的支撑。1.神命他作一个探子，下到米甸营中，去探查情况：倘 若 你 怕 下 去 ， 就 带 你 的 仆 人 普 拉 下 到 那 营 里 去（10 节）。这暗示了基甸所将要看见听到的情况必极大地增加他的信心。神了解属他百姓的软弱；也知道有时一件多小的事情会极大地加增他们心中的信；因此，神命基甸下去窥探。基甸要带上普拉同去；那是基甸所信任的，很可能就是当初帮助基甸拆毁巴力坛的十个仆人之一。他们两人前去；将来回来告诉以色列人关于敌人的情况的时候，彼此就是见证人。二人前去，也可以互相照应。2.基甸他们先是看见了夜色之下极其震撼、骇人的场面：米 甸 人 ， 亚 玛 力 人 ， 和 一 切 东 方 人 都 布 散 在 平 原 ， 如 同 蝗 虫 那 样 多 。 他 们 的 骆 驼 无 数 ， 多 如 海 边 的 沙（12 节）。3.但是，神使基甸他们也听见了一件事；之后，基甸就立刻返回，因为他心中已经有了强大的信心、必胜的把握。基甸听见两个敌人的士兵的彼此对话。（1）一个讲述自己刚作的梦：梦 见 一 个 大 麦 饼 滚 入 米 甸 营 中 ， 到 了 帐 幕 ， 将 帐 幕 撞 倒 ， 帐 幕 就 翻 转 倾 覆 了。（2）那 同 伴 说 ， 这 不 是 别 的 ， 乃 是 以 色 列 人 约 阿 施 的 儿 子 基 甸 的 刀 。 神 已 将 米 甸 和 全 军 都 交 在 他 的 手 中 。是神使这梦进入人的脑海中，又使这梦的解释进入人的口中。基甸听见，就清楚地知道，这事是出于神；神已经将米甸人交在他手中了。基甸得到极大的鼓舞和鼓励。他立刻敬拜神，，把荣耀赞美与感谢归于神；也把神的鼓舞传递给所有的人：起 来 吧 。 耶 和 华 已 将 米 甸 的 军 队 交 在 你 们 手 中 了 。无论我们在哪里，我们都可以向神说话，都可以敬拜他；任何鼓励我们信心的事情，神都要以此而得我们的赞美；任何对我们有益的事情，无论多么微小或是看起来好像是偶然，我们都应承认神的意旨安排在其中，把感谢归于神。

V。16-22

I。基甸给米甸军队所带来的极大惊吓。米甸人长期以来，一直是以色列人所畏惧的；以色列人极其害怕他们；他们常常骚扰、吓唬、欺压以色列。但是今夜，米甸人要在大大的惊吓面前溃败、崩溃、毁灭。1.基甸的这场争战，与当年亚伯拉罕拯救罗得的那场争战很相似（创 14：14，15）。亚伯拉罕当年有 318 人，这里基甸有 300 人；两者都是夜袭，而且都是实力悬殊地以少胜多。基甸不仅是亚伯拉罕的子孙（米甸人也是亚伯拉罕从基土拉而生的子孙），更是亚伯拉罕信心之子。

基甸让大家兵分三路，并且要大家按着基甸所行的，也行同样的事。这也是基督对那些愿意跟随他的人说：“我怎样行，你们也要怎样行”。他们当夜来到敌人的营旁。他们吹角、燃起火把、大声呐喊：三队的人就都吹角，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着角，喊叫说，耶和华和基甸的刀（20 节）。这些米甸人，他们要完全被惊骇而吓败；而这就尤其是耶和华的刀。这些基甸的战士，就算他们手边有兵器，那也是区区三百人；然而他们的胜利，完全是因为他们的呼喊：耶和华的刀。在（启 19：21），属灵的敌人被那口中出来的剑击杀。2.这里米甸人的失败，也预表了（1）对这世界、撒旦国度的毁灭，是因着那福音的传讲和布道，是因着胜利的号角吹响，是借着在瓦器里盛装着的火光；这些，就是对福音的牧师传道人的预表；（林后 4：6，7）那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。这样，神拣选这世上愚拙的，让那自以为有智慧的羞愧；正如一支麦饼，却掀翻了米甸人的军营。这大能全都是出于神、归于神；福音如同刀剑，不是放在手中，而是从口里出来的刀剑。耶和华与基甸，神和耶稣基督；基督是那坐在宝座上的羔羊。（2）也预表了在那审判的末日，是多么可怕骇人。若这些号角和火光就让米甸人的军队如此惊吓害怕；那么，当审判的末日，诸天震动、天使的号角大声响起、当神公义的烈火燃烧，罪人们会是如何惧怕颤惊！II。基甸他们的奇妙胜利。米甸人被这呐喊声吓得魂飞魄散，正如当年耶利哥城墙在以色列人的喊声中倒塌的时候，极其令人震惊。今夜，基甸亲眼看见了他的先辈们曾经向他讲述的那些神的大能奇妙的神迹奇事；他前不久还曾哀伤地向神的使者求问，那些神大能的奇妙作为在哪里。基甸的战士们都遵守着他们得到的命令，每一个人在敌营的四周都坚定地站立，大声地吹角，大声地呐喊，彼此呼应鼓励；高举手中的火把。他们没有急于冲进敌营，或是贪图敌人的掠物金银，而是耐心地站立，看神的大能与拯救；那完全是神自己的作为。1.这些米甸人在自己的大营中惊慌乱窜，夺路奔逃。神以此向以色列人显明他曾经的应许；若不是以色列人犯罪而失去神的恩惠的话，他们就必像今日一样：一人追赶千人。2.神使敌军全营的人用刀互相击杀（22 节）。看到营旁的火把与吹角，他们以为以色列人已经杀到他们的营中；因此彼此以为是仇敌。3.他们仓惶逃命。逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。（箴 28：1）恶人虽无人追赶也逃跑，义人却胆壮像狮子。（伯 18：11）四面的惊吓要使他害怕，并且追赶他的脚跟。

V。23-25

更多的以色列人聚集，来追赶米甸人。1.拿弗他利和亚设支派的人都来聚集。他们不是才从远方的地业来的，而是之前（士 6：35）的那些人，只不过当时基甸让他们回去。玛拿西全地的以色列人也都来聚集追击米甸人。那些曾经胆怯的懦弱者，现在也都振奋刚强起来；他们不像（代下 25：10，13）的那些被遣散回去的军兵，怒气冲冲地离去；而是等待服事的机会，等待寻求胜利的时机，他们现在也来与基甸他们一起并肩作战。2.以法莲人，一得到基甸的召唤，就一齐行动起来，把守约旦河的所有渡口，在那里剪除那些逃亡的敌军；使敌人得到彻底的消灭。3.两个米甸人的首领都被以法莲擒杀。

士师记
第八章

本章继续讲述了基甸对米甸人的胜利，以及他一生其余的一些事情。I。基甸谨慎地安慰以法莲人（1-3 节）。II。他继续追击米甸人（4，10-12 节）。III。基甸斥责疏割人以及毗努伊勒人（5-9 节），以及对他们的报复（13-17 节）。IV。基甸杀两个米甸人的王（18-21 节）。V。基甸拒绝管理以色列人（22，23 节）。VI。基甸愚鲁地制造以弗得，这成为罪恶的网罗（24-27 节）。VII。国中太平四十年（28 节）。VIII。基甸死去。他有极多的儿子。（29-32 节）。IX。以色列人迅速地忘记了基甸，更忘记了神（33-35 节）。

V。1-3

米甸人还没有被完全消灭，以色列人就开始要彼此争吵；若基甸没有智慧与谦卑，这争斗的火星会很快就燃起致命的大火。以法莲人把米甸人的两个将军的头带来给基甸；他们没有祝贺基甸的胜利与成功，感谢他的服事，而是要与他愤愤地争吵冲突。I。他们的指责完全没有道理和友善：你去与米甸人争战，没有招我们同去，为什么这样待我们呢？ 以法莲是玛拿西的兄弟，却嫉妒他们，怕他们的荣耀超过自己。以法莲和玛拿西因此互相争斗（赛 9：21）。（箴 18：19）弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难。这样的争竞，如同坚寨的门闩。他们这里与基甸的争吵是多么不义！他们生气，说基甸没有叫上他们一起去争战。1.但是，基甸是受神的呼召和差遣；他没有为自己的荣耀而做这些事，而是顺服于神的指示；这是神的作为。而这些以法莲人，好像在与神的作为争吵；他们对基甸有什么可抱怨的呢？2.为什么以法莲人不自己主动上前、来服事神与以色列呢？他们知道敌人就在他们的国土里肆虐，也听见有以色列人要起来反抗米甸人；他们本该来主动加入他们、与弟兄并肩作战。那寻求自己的益处、而不是寻求神的人，看重的不是服事神，而是看重自己的荣耀。在底波拉的时代，有以法莲人来参战（士 5：14），这一次他们怎么没有主动加入自己的弟兄呢？他们所面临的情况本身就足以激动他们，前来服事；根本不需要等到基甸来呼召他们。当危险过去以后，懦夫也会起来，显得很英勇；但是当危险来临的时候，他们的本色就会显明。II。基甸平静与和平的回答；他没有为自己自辩，而是向他们说和平的话语。1.基甸的回答，充满谦卑。他没有以怒还怒，而是温和地向他们陈情。他的回答所显出的荣耀，不亚于他战胜米甸人的荣耀。慢怒的人，胜过力大的勇士。2.他的话中，满是自谦；夸赞别人，胜过讲述自己。我所行的岂能比你们所行的呢？ 以法莲拾取剩下的葡萄不强过亚比以谢所摘的葡萄吗？但是基甸强调，这些都是出于神的作为：神已将米甸人的两个首领俄立和西伊伯交在你们手中。这件事情让我们看见，（1）谦虚是消除嫉妒的最好方法。正确的工作，也会招人嫉妒（传 4：4）。然而那些心中没有骄傲的人，往往不会被人嫉妒。嫉恨谦虚、自卑之人的，就的确是最恶的人了。（2）谦卑也是弥合冲突的最好方式。自高，会招来争斗（箴 13：10）。（3）谦逊，也是令人敬佩的。应看重别人的优点，超过看重自己；各人应当彼

此互相尊重。虽然以法莲人苛刻地指责基甸，忘记了对神的敬畏和对基甸应有的尊重，向基甸说刻薄的话语；然而，基甸的温和回答消除了他们怒气。敬虔良善的人，当面对不友好、愚拙之人的苛责，不要以为奇怪，而应试炼自己的耐心。

V。4-17

I。基甸继续乘胜追击米甸人。之前，已经消灭了十二万敌人（10 节），很多是敌人自相残杀的结果。然而看起来，米甸人的两王比其他敌人逃跑得比较顺利；他们带着 15000 人逃向他们自己的地。基甸坚定地继续向他们追击。（箴 18：18）。1.基甸仍然带领他的三百人；虽然疲乏，但还是追赶。我们属灵的争战也应当如此坚决、有力。虽然基甸遇到别人的嘲讽，但是他坚持追赶，不达目的决不罢休。不懂得轻看别人嘲讽的人，也就不明白神的悦纳是多么宝贵。2.基甸再次杀败了米甸人（11 节），抓住了那两王（12 节）。恶人的恐惧终会临到他的头上。他们必躲不开耶和华的刀剑。II。基甸斥责那些袖手旁观、不施援手的以色列人。疏割人与毗努伊勒人都是属迦得支派，在约旦河的另侧。1.他们的罪。基甸和这么小的一支队伍在追击以色列共同的敌人，要把以色列人从米甸人手中拯救。基甸他们经过疏割的城，接着又经过毗努伊勒之地。基甸没有期望他们城中的官长率众出来迎接，祝贺他们的胜利，热情地款待他们；基甸只是请求他们给跟随自己的人一些饼吃；他们的三百军兵已经疲累不堪，又饥又渴；而且基甸以非常谦卑的语气恳求。即使基甸他们只是途经路过的旅人，这样的要求也一点不过分；更何况他们是忠心的神的战士，为所有以色列人而冒生命危险在争战！然而这些疏割人既不敬畏神，也不尊重人。（1）他们轻看神，轻看神所兴起、拯救他们的人，冒犯、嘲弄人，鄙视基甸他们的成功与胜利；对基甸他们的争战，肆意地冷嘲热讽。（2）他们的弟兄现在又饥又渴，然而这些疏割人却完全没有同情之心。他们心中的爱，与他们心中的信心一样缺乏、荒芜。这就是以色列人吗？这就是以色列人的首领吗？他们不配这称呼；这是些卑鄙无耻堕落的人！那些毗努伊勒的人也都是和这些可憎的疏割人一路货色。2.基甸警告他们，他们的罪必将受罚。（1）基甸没有立刻惩罚他们，因为还要赶着时间去追击米甸人的王；基甸也不愿自己是在怒气急躁之下对他们做什么；当基甸得到最终的胜利时（这些疏割人嘲笑他们的胜利），一定要回来惩罚他们。（2）然而现在，基甸清楚地告诉他们，将要怎样惩罚他们（7，9 节）；显明他对神的信靠与信心；若疏割人他们有半点悔改之心，谦卑自己，他们或许也会得到基甸宽恕原谅。同样，神给人以警告，给人以时间悔改，使罪人或许能逃脱那将来的神义怒的惩罚。3.疏割人和毗努伊勒人所受的惩罚虽然严厉，却是公义公正的。（1）基甸得到那疏割人七十七个长老的名字（14 节）；他迅速地战胜米甸人，就回去捉来那些疏割的首领长老们，让他们看这两个米甸人的王；基 甸 到 了 疏 割 ， 对 那 里 的 人 说 ， 你 们 从 前 讥 诮 我 说 ， 西 巴 和 撒 慕 拿 已 经 在 你 手 里 ， 你 使 我 们 将 饼 给 跟 随 你 的 疲 乏 人 吗 ？ 现 在 西 巴 和 撒 慕 拿 在 这 里 。然后，基甸用荆条和枳棘责打那些疏割首领。这是对他们身体的惩罚，也是对他们心灵的指教；这惩罚不是为了毁灭他们，而是使他们改正错误，能变得更好；让他们知道自己的愚妄和本身的罪，让他们知道神和他们应对神所尽的职分；让他们知道基甸是谁，因为他们不愿看见基甸的胜利是因有神的同在和大能作为。许多人从荆条和枳棘的苦难下，能学习到很多在别的情况下学不到、不愿学习的事情。借着责备的杖，借着督责和教导，借着对人的更正，神以智慧打开人的耳朵，使他们能听见神的话语。当我们受到身体上的苦处和困难的时候，我们应当思想，“神在以此指教、试炼我；我当学到怎样

的功课”？（2）接下来是毗努伊勒人所受的灭亡的惩罚，比疏割所受的更加严厉（17 节）。【1】基甸拆毁毗努伊勒人的楼；这可能是他们自以为傲的，是他们所信靠的东西。人所以为骄傲的东西，终会毁坏而成为人的羞耻。【2】基甸杀了毗努伊勒城里的人；那些最傲慢、最冒犯的人，被杀灭；这是对其他人的警示和对那些沉溺罪中的人的警告。

V。18-21

审判与惩罚是从神的家中开始；疏割人和毗努伊勒人现在得到了严厉的惩罚，他们都是以色列人。而现在，米甸王要被审判、被除灭。这两个米甸王曾在他泊山杀害了许多基甸的弟兄。如今，基甸亲手杀死了他们二人。很久以后，在《诗篇》中，人求告神，使那些属神百姓的敌人都像这些米甸人的下场一样：（诗 83：11）求 你 叫 他 们 的 首 领 ， 像 俄 立 和 西 伊 伯 ， 叫 他 们 的 王 子 ， 都 像 西 巴 和 撒 慕 拿 。

V。22-28

I。以色列百姓要基甸来管理他们，但是基甸拒绝了；这是出于他值得称赞的谦逊。1.百姓诚恳地来请求基甸：你既救了我们，就请你管理我们（22 节）。他们觉得既然基甸出生入死、冒极大危险把他们解救出来，就应该得荣耀和权柄，而且尤其是神与他同在，所以，以后就应该基甸来管理他们。我们也应当这样向基督诚恳地请求：他既然把我们救出仇敌之手，而且是那最恶、最危险的仇敌，所以，他就应该来作我们的主，来管理我们；还有谁，比他有更多的恩慈和荣耀与权柄，比他更适合来管理我们呢？（路 1：74，75）叫 我 们 既 从 仇 敌 手 中 被 救 出 来 ， 就 可 以 终 身 在 他 面 前 ， 坦 然 无 惧 地 用 圣 洁 公 义 事 奉 他 。2.基甸谦逊地拒绝他们的要求（23 节）。基甸所作的，是为了要服事他们，而不是统管他们----是为了使他们得到安全，幸福与安逸，而不是为了要让他自己的声名显赫或是荣耀无比。基 甸 说 ， 我 不 管 理 你 们 ， 我 的 儿 子 也 不 管 理 你 们 ， 惟 有 耶 和 华 管 理 你 们 。这表明了基甸心中对自己的谦卑与对神的敬虔。良善的人，不窥伺那属神的荣耀。（林前 1：13）你 们 是 奉 保 罗 的 名 受 了 洗 吗 ？II。基甸用米甸人的金耳环制造以弗得。他要以色列人把从米甸人得到的掠物，那些金耳环给他。亚伦也是曾用那些类似的东西造金牛犊（出 32：2）。基甸用这些东西造了以弗得。基甸想记念神所赐的胜利，这本无可厚非；但是，他所作的，却是愚鲁、不智的；这样的以弗得，本是一件圣洁的衣服，然而以色列人却常把它与偶像相连（何 3：4）。这里，因着无知和轻忽、愚鲁，基甸在以弗得的事情上犯了罪。随着时间慢慢过去，以色列人在偶像之事上行淫、背离神；他们离开了神的会幕圣所与圣坛，转向偶像别神。因着一个良善人的一步谬误，许多人就这样常常被引入谬误之中。罪的开始，尤其在偶像迷信的方面，常常如覆水难收；正如罗马教会的败坏与偶像崇拜；我们应当远离他们，免得被那些罪所缠类。这以弗得成为基甸和他家人的网罗；他们被引入罪中。III。以色列地平静下来，国中太平四十年。曾经压迫他们的米甸人不敢再来骚扰欺负。虽然没有作王的荣耀，然而基甸作以色列的士师，为以色列人行良善的事。迄此，以色列的时间都是以四十年时间来衡量的；俄陀聂作士师四十年，以笏作士师八十年，巴拉四十年，现在基甸作士师四十年；神的意旨安排以此提醒他们，他们在旷野漂泊的四十年。四十年，是一代人的时间。见（结 4：6）。这以后，以利管理四十年（撒上 4：18）；

撒母耳和扫罗四十年（徒 13：21），大卫四十年，所罗门四十年。

V。29-35

这里讲述了基甸一生的结束。基甸回去住在自己家里。他有许多妻子（因而在婚姻的事情上犯罪）；并从她们而生七十个儿子。还有一个在示剑的妾，生了一个儿子叫亚比米勒（即，我父亲是王），以此也显明了他及其家庭的堕落和毁灭。基甸年迈而死，葬在父亲坟墓里。基甸死后，以色列民败坏，速速离开他们的神，而与巴力行淫。他们先是以基甸造的以弗得为偶像（27 节），然后又是给自己找许多新神（33 节）；虚谎的敬拜，引向更多虚谎的假神。在他们所陷入的偶像之罪中，显明他们对自己的神耶和华、自己的主、那永生的真神是多么忘恩负义（34 节）；他们不记念耶和华，也不记念对他们的大能拯救；他们忘记了神对他们悖逆之罪的惩罚与审判。他们既忘记了神的公义，也忘记了神的慈爱。他们也对基甸忘恩负义（35 节）。基甸对他们所行的那许多良善、拯救与恩慈，他们全都忘记；他们本应友善对待基甸和他的家人。忘记神的人，也会忘记自己的朋友与恩人。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第九章

在基甸死后以色列人犯罪；本章记述对他们的惩罚；这惩罚不是如以前一样来自外敌或是邻舍的入侵，而是来自他们内部的争斗。在本章的事情中，很难说他们的罪更显多，还是他们的悲惨更显多。这里记录了亚比米勒篡权和残暴之事；他是如此卑鄙，与基甸完全不同。I。亚比米勒以巧计和残忍夺取权力，管理示剑（1-6 节）。II。基甸最小的儿子约坦以比喻预言亚比米勒他们的结局（7-21 节）。III。亚比米勒与他所管辖的示剑人之间的激烈冲突（22-41 节）。IV。示剑人的灭亡（42-49 节），以及亚比米勒本人的灭亡（50-57 节）。他如同狐狸一样夺取权力，如同狮子一样行暴政专制，如同狗一样死去。“对一个遍满罪恶之地，这就是他们的首领”。

V。1-6

这里讲述亚比米勒怎样篡夺权力，使自己成为首领。他的母亲或许很早就在他心里埋下野心和胆大包天，而他父亲给他起的名字更让他心里燃起罪恶与自高自傲的火焰；埋葬父亲以后，再也没什么事情能阻拦他的野心和骄傲了。他要作以色列的王；直接违背他父亲的意愿；基甸曾说他的孩子们不应作以色列王。他没有来自神的任何呼召与荣耀，也没有任何本领能作士师、拯救以色列人，像他父亲一样；然而，他要满足他自己心中的野心，这就是他人生的目标。I。亚比米勒狡猾地骗取他母亲的亲人对他的支持。示剑是以法莲地中的一座城；在那里约书亚曾经招聚以色列百姓。而现在，亚比米勒要在那里统治作王。没有人请求他，这是他自己的野心所致。1.亚比米勒煽动和欺骗示剑人，来立他作王。他卑鄙地劝说他们，说自己一人管理他们，好过那七十人管

理他们。我们没看见有任何迹象，那七十人想管理百姓；他们遵循了父亲的心意：耶和华才是以色列的王。然而亚比米勒这里的说辞，不过是要自己作王。心中有罪的人，总是怀疑别人也如此。示剑人都听从了亚比米勒："他是我们的弟兄；如果他作王，示剑就可以是王城，我们也可以得到利益"。亚比米勒用示剑人从巴力比利土庙里给他的银钱雇佣匪徒来跟从他。示剑人本是把这些钱献给他们的偶像神，现在觉得人的保护对他们更加安稳可靠。这亚比米勒对王权的篡夺是多么可憎：他不但没有惩罚以色列人拜偶像之罪，现在，更要与那偶像假神争竞王权与荣耀！他所招来的跟随他的人，都是追逐利益银钱的匪徒；也只有这样的人，才会跟从他、满足他的目的。II。他是多么残忍残暴地消灭自己的同父兄弟。1.亚比米勒要做的第一件事就是杀害自己的弟兄。七十人中只有一人逃脱。（1）对权力的野心能把人变成野兽，忘记所有亲情和天良；为了自己的私利，抛弃一切的神圣、珍贵与至亲。然而这样的野心就是如此能容易地进入人的心田。（2）身为基甸的七十儿子，他们被亚比米勒嫉恨，正如（王下 10：1，7）亚哈谢的儿子身处的危险。这些在人中间身份尊贵的人，从来不觉得自己安稳安全，除非等到自己的弟兄尽都死绝。让我们不要嫉妒或是贪恋那些高位与身份，或是抱怨自己的身份卑微；越是身份卑下的，越会是安稳。2.就凭着亚比米勒这样的伎俩，示剑人及米罗人尊立他为王（6 节）。（1）在这过程中，百姓的心里丝毫没有求告神，他们完全忘记了神；也没有丝毫地询问、或是与任何祭司利未人以及其他的支派弟兄商量；尽管，他们所立的亚比米勒是作以色列人的王（22 节）。他们完全凭私意决定，而且支持、帮助了亚比米勒杀害弟兄（24 节），然后才立他为王。这些示剑人和米罗人，以王位来奖赏回报亚比米勒的罪恶。从这样一个王，他们又能得到一个怎样的王国呢？（2）其余的以色列人也都慵懒地袖手旁观。他们不在乎亚比米勒的篡权，也不为基甸众子报仇，而是都顺服于这个血腥的暴君；他们已经忘记了他们的信仰、敬虔，也忘记了荣耀、自由、公义和感恩。基甸是拯救他们的恩人，然而他们却对他的儿子们之死冷淡无情、漠不关心。他们就是这样忘恩负义（士 8：35）。

V。7-21

我们只看见了一人反对亚比米勒的见证。这是一个记号，表明他们得罪冒犯了神、神也离开了他们；因而没有一个先知受差遣来督责指教他们，来审判他们，来唤醒这些愚昧却是顽梗刚硬的百姓。只有基甸众子中唯一逃命的约坦，平实地向示剑人说话；他所说的话，记录在这里。约坦没有到别的城去招聚一个军队来为弟兄们报仇，也根本不想与亚比米勒争竞王位（亚比米勒的说辞（2 节）是多么荒谬）；而仅仅是在这里信实地责备、警告示剑人。约坦在基利心山上向他们说话；那本是祝福的山。I。约坦开头的话极其严肃严厉。示 剑 人 哪 ， 你 们 要 听 我 的 话 ，神 也 就 听 你 们 的 话（7 节）。你们若愿意得神的恩惠，愿意被神所悦纳，就请耐心公平地听完我的话。那些期望神垂听自己祷告的人，必须先愿意听对自己责备和督责的话语。若我们的心不愿听从神的律法，我们心中的祷告也是可憎的（箴 28：9）。II。约坦的比喻。众树木要为自己选王；他们请求橄榄树、无花果树、葡萄树来作他们的王，然而这三样树都婉拒了；他们宁愿服事而不愿统治，宁愿行良善而不愿控制人。后来众树请求荆棘来作王；荆棘以虚荣和自高的心，来作众树之王。1.约坦的比喻，赞扬了基甸的谦逊、以及那些其他在基甸之前的士师们，或许还包含了对基甸众子的称赞；他们都没有接受本来可能得到的王权；正如智慧与良善的人，不看重尊位，宁愿选择作对人有益的人，而不是让自己看起来伟大。（1）首先，这些众树根本就没

有什么资格或是理由为自己选择王；他们都是耶和华所栽种的（诗 104：16），也应是耶和华所保护的。以色列也是如此，他们不应该为自己选择王，因为耶和华是他们的王。（2）这些果树婉拒的理由，都是同样的。橄榄树说，我 岂 肯 止 住 供 奉 神 和 尊 重 人 的 油 ， 飘 摇 在 众 树 之 上 呢 ？无花果树说，我 岂 肯 止 住 所 结 甜 美 的 果 子 ， 飘 摇 在 众 树 之 上 呢 ？葡萄树说，我 岂 肯 止 住 使 神 和 人 喜 乐 的 新 酒 ， 飘 摇 在 众 树 之 上 呢 ？管理公众的人，会费尽许多的心力，会失去许多的利益，更重要的是，会有变得傲慢自高的危险，而失去了自己本该结的果子。2.相比之下，更显得亚比米勒的傲慢与荒谬；他就好像是那荆棘（14 节）。荆棘是无用的植物，更不配列在树中，没有用处，不结美好果实，而是带来伤害、烦忧、撕裂、刮伤；以咒诅开始，以焚烧结束。这样的荆棘，竟被众树立为他们的王；这就是亚比米勒作王的过程。我们不要看那些尊贵人犯大罪而奇怪（传 10：6），也不要为那些恶人被世人高举而惊讶（诗 12：8）；因为世人在选择自己利益的时候总是瞎了眼睛。荆棘一得到众树的请求，就毫不犹豫地接受；仿佛他生来就是要作王、管辖别人的。荆棘要别人来投在他的荫下；可是他的荫下是什么样的？还不如干旱贫乏之地岩石的影子；在他的荫下与其是受益，不如说是受害。而荆棘竟然还要威胁不从的人：要有火出来。香柏树是易燃的树木，会毁掉整个树林。III。约坦的要求很平实简单。1.他首先提醒他们，他父亲基甸向他们所行的许多服事。基甸曾为他们争战，解救他们；连这些事情如今都还要提醒这些示剑人，这真是他们的羞愧。2.约坦强调，他们对自己父家的不恩慈、忘恩负义。他们没有按着诚实正直善待基甸和他的全家（16 节）。人常常以卑鄙和忘恩负义来对待自己所受到的极大恩慈。尤其是后人常常忘记前面的事情，正如约瑟被埃及人所忘记。基甸身后许多的儿子，被他们残忍地杀害，却立他婢女所生之子为王；这是他们对基甸最大的蔑视和不尊。3.约坦把此事放在神的手中。若他们诚实正直地行，就算他们为好；否则，若他们卑鄙罪恶，就愿他们面临惩罚。亚比米勒和示剑人，狼狈为奸，彼此哄抬；那么，他们也必彼此毁灭。人作恶，不要想着会平安无事。最后，约坦说完这些话以后，就逃到了比珥。

V。22-49

亚比米勒统治了三年；没有说他对以色列人有什么服事，或是作士师判断他们；而只是享受管理的王位和尊荣。不只是示剑人，还有其他地方的以色列人也以尊荣待他。这些以色列人一定很喜欢现在自己有个王，因这能使自己满意高兴。然而罪人的暂时得胜只是极其短暂的。短短三年，这些可憎的事情与人就要甚少无几，尽如灰尘（赛 16：14）。这些恶人的灭亡是出于神的公义之手；神必伸冤报仇。神使亚比米勒和示剑人彼此为敌，以恶相向。亚比米勒轻看蔑视那些曾经抬举自己作王的人，示剑人现在也开始对亚比米勒的王位尊荣百般不满，指责他的行为，与他争吵。这事是出于神。神允许魔鬼撒旦在他们中间播撒纷争；神不仅辖制着撒旦，有时也用它达到一些目的。亚比米勒和示剑人心中的贪欲与恶意就是那恶魔之灵；因着这些贪欲与恶意，人彼此争斗、流血。对此，神公义地任凭他们沉浸在自己之罪中；因此也可以说神使恶魔降在他们中间。当人的罪就成为他们自己的惩罚时，尽管神不是那罪的作者，但是那惩罚是出于神。神使亚比米勒和示剑人陷入彼此仇恨争斗之中，是因为他们杀害基甸众子的罪；使那流血、残害的罪归于他们（24 节）。1.或早或晚，神必报流无辜人之血的罪；那些残害人的罪人之罪，必要归于他们自己；那是这些罪人、凶手所应得的。2.那些帮助犯罪的人，也必将要受到惩罚。3.那些在罪中合伙、联合的人，也必将要在罪中分崩离析，彼此灭亡。I。示剑人开始以诡诈对待对待亚比米勒，冒犯、

悖逆他。1.示剑人不是因为悔改己罪而对亚比米勒不好；而是，他们由于自己心中的骄傲或嫉妒而嫉恨他。他们原来高举亚比米勒为王，现在要陷害、推翻他。这些人既对基甸忘恩负义，现在也就不奇怪对亚比米勒以诡诈相待。那自己背叛人的人，也被别人背叛。2.亚比米勒在亚鲁玛的时候（41 节），示剑人埋伏在那里，准备埋伏袭击亚比米勒；没等到人，就抢夺那些路过的人，这样让别人觉得亚比米勒不能保护他们避免土匪的骚扰。3.他们接待迦勒，高举他来对抗亚比米勒（26 节）。这个迦勒是以别的儿子；以别是仆人的意思，表明他的鄙陋。正如亚比米勒是婢女的儿子；这个迦勒是奴仆之子。迦勒很可能是一个迦南人，因为他称自己为示剑父亲哈抹的后裔（28 节）；这个哈抹在雅各时代曾经提到。这个迦勒也是一个野心勃勃、胆大包天的人，示剑人喜欢他，因为他可以与亚比米勒抗衡竞争；示剑人也满足迦勒的野心的需要。4.他们全都尽力地蔑视、抹黑亚比米勒（27 节）。他们跑到自己的偶像庙里，大摆宴席，咒诅亚比米勒；他们曾从这个庙里拿钱来支持亚比米勒；现在，他们又在这里骂他、咒诅他。如果他们离弃了自己污秽可憎之偶像，或许他们还能够顺利；然而，他们先前的罪仍然在他们中间，他们之后的罪更会使他们毁灭。撒旦怎能赶出撒旦呢？5.示剑人高举迦勒，喜欢听他那些咒诅咒骂亚比米勒的话。迦勒蔑视嘲笑亚比米勒，蔑视他的父亲基甸；也对亚比米勒的帮手西布勒大肆鄙视。“我们服事亚比米勒是很值得羞愧的事情；我们不要怕他”。如水滚沸的野心之人，就是这样不服管辖、蔑视管辖；谤渎那些位子在上的人。迦勒不是说要恢复示剑人的自由，而只是给他们换一个暴君：“惟愿这民归我的手下”。“增添你的军兵出来吧”。他已经迫不及待地要和亚比米勒打仗了。这让示剑人很高兴，他们已经对亚比米勒极不耐烦、极其憎恨了；就像他们当年曾那么喜欢高举他一样，现在已经很快就要把他弃之如垃圾；内心没有敬虔、失去天良的人，也没有恒心和持久。II。亚比米勒全力来反击攻打他们，并且很快消灭了他们。1.示剑人的阴谋，被西布勒透露给亚比米勒。西布勒听见迦勒的话，内心立刻点起怒火（30 节），尤其因迦勒蔑视自己而愤怒。背叛人的人，常被自己的同类人所背叛。西布勒看情况刻不容缓，立刻差人去通知亚比米勒，让他连夜做好准备，伏击迦勒和示剑人。2.西布勒嘲弄迦勒，使他去和亚比米勒打仗。侮慢人的，也被人侮慢。狂妄之徒，终有一天要被自己吹嘘的话绊倒。3.亚比米勒打败迦勒的部队，把他们赶出示剑城。经过这一役，示剑人元气大伤；许多人丧权，许多人丧命。这就是常见的公众混乱的一团糟的结果；很多人被那些初看起来好像冠冕堂皇、热闹叫嚣的事情所吸引，最后却不过发现那是致命的网罗。4.西布勒赶出迦勒。尽管示剑城的人仍对亚比米勒心存恶意，但是他们看起来不反对赶走迦勒。迦勒大话连篇，然而却没有本事。许多人以成功与否来评判别人；不能迅速成功的人，往往被视作无能。现在迦勒离开了示剑，以后再也没提到过他。5.第二天，亚比米勒来攻打示剑人和示剑城。虽然迦勒被赶走了，但是亚比米勒并不满意。他听见示剑人出到田间，就兵分三路来攻打他们。他自己还带一队去堵在城门口，使外面的人不能进城，里面的人不能出来支援。那些田间的示剑人都被击杀。示剑城也被攻破、拆毁。亚比米勒还撒上盐，使之成为永远毁灭的标记；不过这城后来又被重建，以色列人在那里立耶罗波安为王（王上 12：1）。这里，亚比米勒所作的事，惩罚了示剑人帮助谋害基甸众子之罪。当神使用人为器皿来行惩罚之事时，被使用的人却有自己的意思（赛 10：6，7）：我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掳物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。然而他不是这样的意思，他心也不这样打算。他心里倒想毁灭，剪除不少的国。他们想的是自己的荣耀；但是神的荣耀必得坚立。6.那些退入偶像之庙的示剑人，都被毁灭在那里。他们以为那些偶像可以保护他们；

若他们这些拜偶像假神的人都如此热诚，我们岂不更应该对那永生真神百倍热诚吗？（诗 27：5）因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我。在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。（箴 18：10）耶和华的名，是坚固台。义人奔入，便得安稳。但是那些奔向偶像别神为自己避难所的，他们必会看见自己进入的是陷阱、虚谎与网罗。亚比米勒看见如此情况，立刻心生毒计，要把他们全都烧死。亚比米勒和他的军兵去砍了树枝，来烧掉他们的躲难之处。人们在彼此互相残害时，会有多少巧计心机！他们这些残酷冷血的行为，除了是出自于他们心中的贪欲恶意，还能有什么呢！

V。50-57

示剑人现在已经毁灭于亚比米勒之手；现在他自己也要为自己担罪。提备斯是一个小城，是示剑附近、或是依附于示剑的一座城。I。亚比米勒要攻取、毁灭这城；所有的居民都逃进一座楼里。现在他想要做在示剑曾经做过的同样的事情，就是用火烧死这些楼里的人。一次得逞的企图之后，人总是要再次去干。这件事情直到很久以后还被提起，成为攻城时的大忌（撒下 11：20）。II。亚比米勒使自己毁灭。他的脑袋被一块磨石打破。罪人常常在自觉安全的时候，甚至趾高气扬的时候，惩罚就会突然临到。提备斯虽是小城，然而却埋葬了现在意气风发的亚比米勒的荣耀。这世上那些大有能力的人，常常败于那软弱微小之人的手中。因为真地有一位神，审判全地。（1）亚比米勒被一块石头击中，死于妇人之手。他在死的时候，还在顾及自己愚蠢的骄傲，觉得自己死得丢人；他没有顾念自己的宝贵灵魂，也不担心自己的灵魂将要怎样；也不祈求神的恩慈；而是急忙要维护自己的名声与自高。“不要让人知道我是死于妇人之手”。这是一个将死之人，然而他的自高虚荣之心，却至死也没有悔改。以此，神惩罚亚比米勒残忍害人与骄傲之罪。（2）亚比米勒愚蠢地想维护自己的名声。他让自己的仆人杀死自己，好使别人说，他不是死于妇人之手。这怎会隐藏这件事情？不过是使此事传播更广。而且更糟的是，这只会让他的名声更加糟糕；别人会说，他是被自己的仆人杀害的。不管怎样，他的手都已成为他永远的羞耻。（撒下 11：21）。我们想极力避免罪给我们的羞耻，然而我们所作的努力却常常使我们更加被羞辱。III。亚比米勒的死，使以色列人停止了彼此的自相残杀；跟随他的人都四散而去（55 节）。神的公义审判和惩罚再次彰显（56，57 节）：神惩罚了亚比米勒的罪恶，惩罚了示剑人的诡诈与罪恶，使约坦的预言和警告应验；因那不是一个空空的咒诅。以此，神给所有后世的人以血还血的警告。在他的审判惩罚之中，使人看见神；罪人的罪，成为他们自己的网罗。罪人虽然暂时得逞，然而他们的羞耻和失败、对他们的永远刑罚却是永远的结局。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十章

I。以色列在两个士师，陀拉与睚珥管理之下的和平（1-5 节）。II。苦难的时代。1.以色列的罪又把他们带入苦难之中（6 节）。2.这些苦难的具体情况（7-9 节）。III。他们在罪中的降卑与悔改，他们的祷告与更新，他们在神里面所得的恩慈（10-16 节）。IV。预备他们，使他们从压

迫者之手中拯救出来。（17，18 节）。

V。1-5

陀拉与睚珥，被神所兴起，来管理以色列人。他们与亚比米勒不同，后者自高自大，窃取荣耀；而他们是把荣耀归于神。1.陀拉在亚比米勒以后起来，拯救、保护以色列。亚比米勒把罪恶与骚扰带给以色列，而神兴起良善人来清除他们的罪，医治他们被亚比米勒所撕裂的伤口。陀拉出于以萨迦支派；这是一个低肩背重的支派（创 49：14，15）；然而谦卑的人必被神所高举。陀拉的名字与以萨迦的长子相同（创 46：13）（民 26：23）。陀拉作以色列的士师二十三年。2.睚珥是基列人，他之后的耶弗他也是基列人，都是属于玛拿西在约旦河对岸的半个支派。虽然他们与弟兄在地理上分隔，然而神也看顾他们，使管理以色列的荣耀遍及以色列的各个支派。睚珥的名字与（民 32：41）（书 13：30）在摩西时代的那人相同。睚珥有三十个儿子（4 节）。

V。6-9

I。在陀拉和睚珥之后，以色列又转入偶像之罪中：他们行耶和华眼中罪恶之事。他们正如一个愚蠢、不智的民，总是一而再、再而三地滑入罪恶之中。1.他们拜许多偶像别神；不只是那些迦南人的诸巴力、亚斯他录，还有许许多多民的神。很难说他们这样做是更不敬虔还是更不智。他们引入许多外邦神，使自己更卑贱与悲惨；没有哪个国家，像他们这样转换自己的神，去拜如此多的假神。他们的财物都用来事奉那些可憎的外邦神，而他们自己的神的殿，却荒凉无人事奉。如果他们是要取悦那些国民，那他们就要失望了；那些罪恶与诡诈的摩押人、亚扪人、非利士人等等，要成为欺压、压迫他们的人，成为神公义惩罚他们的器皿。在人所犯之罪处，就是对他们的惩罚之处。2.尽管他们事奉那许多别神，他们却离弃自己的神，根本不事奉他。那些以为自己能事奉神、又事奉玛门的人，很快就显出，他们不过是只在事奉玛门，而完全地离弃神。若人不能把自己的全心给神，就会很快看见，自己是在完全地离弃神。II。神的审判惩罚临到他们，把他们交在欺压者的手中。以色列人同时落在迦南西南部的非利士人手中，和东北部的亚扪人手中；他们被挤压在两者的中间。神曾经告诉他们（申 13：12），若以色列人的城中有任何一个城敬拜偶像，其余的以色列人就要与那城争战。他们曾经如此看重神的话，甚至为此与约旦河对岸的两个半支派所立的坛争战（书 22）；然而现在他们却都败坏，一个城沾染了偶像，就快速传染到别的以色列人中间，各人在罪中彼此效仿。所以现在，神把他们交在他们邻舍的手下，受非利士人和亚扪人的压迫。亚扪人是罗得的后代。亚扪人对以色列的压迫时间极长，持续了整整十八年的时间。这压迫令以色列人极其窘迫烦忧。他们的基列地甚至称为亚摩利人的基列地（8 节）；因为以色列人在那里甚至成了过客而不是主人。亚扪人还渐渐地向以色列地进攻，过约旦河侵入犹大地，便雅悯、以法莲之地等（9 节）。这是以色列中三个强大的支派，然而现在也都败坏而离弃了神；他们都不能抵御亚扪人。他们没有力量在敌人面前站立得住；被自己的敌人所迫害、所杀（利 26：17，37）。这是以色列人自己的行为和罪恶所招致的；他们犯罪，他们也面临悲惨境况。

V。10-18

I。以色列人在苦境中谦卑地来到神面前承认己罪（10 节）。现在他们承认自己的罪，就像一个痛悔的罪犯，承诺要悔改；就像一个管教惩罚之下的孩子。他们没有抱怨所受的苦境，而是承认，是自己的罪把自己引入这般田地；因此神是公义的，他们没有任何理由不服。他们承认自己的轻忽与错失：我们离弃了神；他们也承认自己的罪恶：我们愚妄、罪恶地去事奉诸巴力等等别神。II。神对以色列所说的话。他没有向他们掩面不闻，而是听见他们的苦情，并差遣先知或使者向他们说话；巩固他们悔改的心，预备他们，使他们可以承受神的拯救。1.神责备他们的忘恩负义，向他们回顾曾经对他们所行的大事，把他们从以前的诸般敌人手中拯救出来。先是埃及人，后来又是亚摩利人，亚扪人，非利士人等等。神在公义之中惩戒管教他们，在恩慈之中拯救他们，因此他们应以敬畏和爱戴来持守神、敬奉神、服事神。“然而你们离弃了那救你们的神，却去事奉那些使你们陷入灾难中的偶像假神”。2.神使他们看见，若神离弃他们不管，任由他们俯伏在那些可憎假神脚下，他们会陷入怎样的灭亡。（1）他们事奉巴力的愚妄。他们所事奉的这些偶像假神，在他们苦难的时候，却不能帮助他们：“你们去哀求所选择的神。你们遭遇急难的时候、让他救你们吧”。你们敬拜的那些王、那些主，看它们现在是否能救你们、能否保护你们。你们向它们的坛献祭，然而患难见真情，看看它们现在能对你们做什么？我们若要真诚地悔改，首先必须要看见那些在我们心中曾经看重的偶像以及其他一切，都不能够救我们；都不能够与神争竞。我们必须看见，感官的暂时满足，或是世上的一切财富，都不能使我们真正幸福，而往往把我们带入悲哀和苦境之中；只有在神里面，我们才有真正的幸福和安全。（2）他们离弃神，而进入的悲惨与危险陷阱之中。看看你们自己，使自己落入到怎样一个悲惨地步。“你们竟离弃我、事奉别神。所以我不再救你们了”。如果他们只是承认己罪，而不以实际行动去除他们中间的偶像和罪恶，那么，神不仅可以、而且愿意，就任凭他们在自己的罪中灭亡。III。以色列人谦卑地俯伏在神的公义之下，也谦卑地祈求神的恩慈（15 节）。以色列人聚集在一起，或许是在神会幕门口的严肃会中，来听神差遣使者或先知向他们所说的话语；他们没有在神的严厉与警告的话语面前绝望，而是执意俯伏在神的脚前。他们不仅反复、再次地承认己罪，而且，1.他们顺从于神的公义与惩罚：“任凭你随意待我们吧”。以此他们承认，自己本是配得神的惩罚与不喜悦；无论神向他们怎样行，都不会是冤枉、错待他们。他们服在神的大能之手和沉重审判之下，接受神对他们罪恶的严厉惩罚；正如摩西在（利 26：41）向神祈求时所说的话。真正的悔改者，愿意把自己彻底地交在神的面前，任由神的处置与惩罚；因他们知道，自己的罪是何等地恶、何等地不配神的荣耀。2.他们祈求神的恩慈。“只求你今日拯救我们”。他们承认自己所该得的公义惩罚；然而他们也祈求神的恩慈。IV。从此，他们有一个蒙福的悔改。他们在神面前的谦卑与痛悔，结出悔改的果子（16 节）：他们除掉他们中间的外邦神，来事奉耶和华。他们对耶和华的需要，驱使他们来寻求耶和华。他们现在知道，去事奉那些外邦偶像之神，都是毫无用处的；他们现在回转到那他们曾经轻看的耶和华的面前。这不仅是对罪的真正悔改，也是从罪中远离、离弃罪的真诚悔改。V。神的恩典向他们转回（16 节）：“耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧”。并非是在神的里面，有任何的忧伤（因为在他里面是无限喜乐与幸福的源头；他也不会被罪或是罪人所侵扰）；也非神的旨意改变：神的旨意恒久；谁能改变神呢？但是神的良善是神的荣耀；他的名在良善之中，在一切的名之上。正如他愿意作属他百姓的父亲、与他们立约；他也愿意把自己的良善向他们显明，就像一个父亲对儿女的慈爱；因为，他是光之父，他是慈爱恩典之父。正如一个孩子的不顺从与所遭受的苦境使他的慈父担忧，那些百姓的冒犯与罪使神也担忧厌烦（诗 95：

10），使神离弃他们行淫的心（结 6：9）；他们的苦难使神担忧；当神愿意拯救这百姓的时候，神向他们说话；正如慈爱的父母向儿女回转恩慈。这就是我们的神的温柔与慈爱；他是多么地愿意罪人悔改，是多么地不愿罪人灭亡。VI。现在，将要预备，拯救他们出亚扪人的压迫（17，18节）。他们现在已经悔改，已经是改变和更新的人了。亚扪人聚集安营。以色列人起来，准备迎敌（17 节）。在他们之前十八年的受压迫之中，他们被敌人四处追赶，因为他们不能团结如一；他们各家，各城，各支派都自顾自己，都各自为政，而成为敌人手下轻易的掠物，却不能团结一致抵抗敌人。但是，从来都是只要他们团结起来，他们就能成功；这里也是如此。当属神的百姓万众一心，敌挡仇敌、与仇敌争战，还有什么困难能在他们面前立住呢？基列的民与首领们在一起彼此商议，有谁来带领以色列攻打亚扪人。迄此为止，拯救以色列的人，以笏、巴拉、基甸等等，都是得到神的特别呼召；而接下来的人则是出于以色列人的推举，或是神一般性的呼召。他们寻找一个合适带领他们的人，而神的灵降在他身上（士 11：29），以此表明神许可、赞同他们的选择。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十一章

本章记述了耶弗他的历史；他是以色列又一个士师，列在旧约中那些大有信心之人的群体之中（来 11：32）；尽管这里没有记述耶弗他曾得到神特殊的呼召。I。耶弗他的出身（1-3 节）。II。基列人选择他作为他们的元帅，带领以色列人抵抗亚扪人（4-11 节）。III。耶弗他与亚扪王的争论（12-28 节）。IV。耶弗他去与亚扪人争战，并在争战之前向神许愿（29-31 节）；奋勇战斗（32 节）；最后的胜利（33 节）。V。耶弗他回去以后，因为要实现所许的愿而面临的困境（34-40 节）。

V。1-3

基列人商议应该选谁作元帅；那人必须坚毅果敢；他们都同意推举耶弗他，因他是一个大能的勇士。但是，在耶弗他的身上有三点：----1.他是一个妓女的儿子（1 节），是一个外人的儿子；他的母亲既不是妻，又不是妾。他是妓女之子，这不是他的错，但却是他的羞耻；人不应因自己的父母出身等情况而受到指责，只要他本人努力、并具有品德。妓女之子，若是重生，他的生命

就是来自天上，也被神所悦纳；与其他神的百姓都同样得到天国的欢迎。2.耶弗他被弟兄和家人赶逐。人们说什么也不会想到，这样一个人，竟然将要作以色列的拯救者和士师；然而神常常使那些将要被高举的人谦卑，使匠人所弃的石头成为房角石。约瑟，摩西，大卫，都是以色列中的三个最杰出的牧羊人；在被神呼召他们承担圣职之前，他们都曾被别人赶逐、追赶。3.在耶弗他逃避的地方，有些匪徒聚在他那里，一同出入。这就是要挽救以色列的人。这百姓既因着他们的偶像别神而成为行淫之子，离弃耶和华以及他的约；那么，尽管神将要因着他们的悔改而拯救他们，然而神要使这样一个妓女之子、被赶出的人耶弗他来拯救他们，并以此责备他们所犯的罪、指教他们悔改。

V。4-11

I。基列的长老请求耶弗他来帮助他们，作他们的领袖。他们不是差派信使，而是长老亲自前来；因为此事重要而不可耽搁，并且一定要恳切地得到耶弗他的同意。他们的请求是：请你来作我们的元帅。他们知道，在自己人中间，并无人能担此重任；而耶弗他是大能勇士，所以元帅必定是他。看神是怎样预备人使他们能够服事，使他们历经艰苦与磨难而能够担当重任。以色列民聚集并安营（士 10：17）；但是一个军队没有元帅，就像无头之身；所以他们恳求耶弗他来带领他们，使他们可以前去争战。对每一个社会，每一个人群，领导与管理是多么重要。II。耶弗他拒绝基列人的请求：你们不是恨我、赶我吗（7 节）？而他们更加迫切地恳求他。从这里我们应当学习到，1.不可鄙视或轻看任何卑微之人，也不可伤害弱者；我们不知道我们会陷入什么困境，也不知道自己会怎样需要人的帮助。2.这也是对受鄙视、敌视之人的鼓励；我们应当心存谦卑和喜乐，把所受的委屈忘记，交在神的手里。V。耶弗他与基列长老的交涉。耶弗他现在看见他们情真意切，就不再提以前所受的苦待。神忘记以色列过去曾经的冒犯（士 10：16），因此耶弗他也愿意宽恕。只是，耶弗他要他们对将来是否真地愿意服从自己作出保证。1.这是他问的一个公平的问题。假如，靠着神的祝福，我打败了亚扪人，拯救了你们，我能够作你们的领袖，领导你们，更新你们吗？同样的问题，也是问那些愿意得基督拯救之人的问题：“如果他救了你们，你们愿意他管理你们、领导你们吗”？2.他们立刻给以肯定的回答（10 节）。“我们会按着你的话行；你将是我们争战时期的元帅，也将是我们和平时期的领袖”。他们诉求于神，愿神见证他们的真诚与诚恳；若有虚伪，愿神的公义惩罚临到他们。就这样，耶弗他作了他们的元帅和领袖。VI。耶弗他在神面前的敬虔（11 节）：“耶弗他在米斯巴将自己的一切话，陈明在耶和华面前”。一被推举为元帅，耶弗他就马上独自退到神的面前，把所有的话向神倾诉，眼目单单注目于神，完全地倚靠于神；不是凭着自己的胆气，而是靠着神的恩惠。他把所有的事情，想法，意念，都在神面前讲说。“主阿，这百姓立我为王；这选择是您许可的吗？若没有你，我不愿接受他们立我为王”。“主阿，他们要让我带领他们去与亚扪人争战；我能有你的同在吗？你愿行在我的前面吗？求你赐我公义与成功”。让我们都将感恩归于神；祈求他的恩惠，求问他的旨意和指引，与他同行；只有这样，我们才可能有成功。敬虔、属神的争战，应是从敬虔的祷告开始。

V。12-28

这里耶弗他和亚扪王之间争论。I。耶弗他差人去找亚扪王，问他们为什么来攻打以色列。虽然耶

弗他是大能勇士，然而他并不好战，而愿意和平；战争是最后的选择，非到不得已，他不愿意与他们刀剑相对。然而他喜欢公平与公义，若不得已，他就要率领以色列人维护他们自己的权利。II。亚扪王的回答：是以色列人夺取了我们的土地，现在你们要归还、我们要从以色列人手中夺回。就像伊矶伦（士 3：13）一样，他们实际想要的，是劫掠与奴役；然而他们现在嘴上说的是，要公平。即使罪恶的人，他们心中也觉得是在要公平；尽管他们只是在自欺欺人。归还那些土地。看我们在世上的财物土地，是多么朝夕不稳；我们以为属于自己的，却不过是别人争执的对象。然而那在天上迦南有分的人，他们在天上的产业不会有人来抢夺。III。耶弗他对亚扪王的完整回答，显明亚扪人的不义与无理，显明他们没有权利来得那些土地；那些现在是流便与迦得的产业。1.以色列从来没有夺取过摩押人和亚扪人的土地。他们是罗得的后裔，是彼此的近邻。以色列人所得的那些土地，不是来自摩押或是亚扪（神曾经清楚地告诉以色列人不要去得他们的产业（申 2：9，19），以色列人也遵从了神的这个命令），而是来自亚摩利人西宏；以色列公义、荣耀地得到亚摩利人的土地。以色列人从未侵犯过摩押和亚扪的土地。2.他们的确赶出了迦南人（亚摩利人是迦南人的一个分支（创 10：16）），但是他们根本没有侵犯、侵入过以东（以扫的后人）、摩押（罗得的后人）；当以东和摩押拒绝以色列经过他们的土地时，以色列人是绕道走过旷野漫长的路程，而没有侵犯他们（17，18 节）。那些没有侵犯别人的人，可以坦然面对过去，不怕别人的挑衅或是诬陷。我们的义将要在必要的时间见证出来（创 30：33），使无知的愚妄人闭口（彼前 2：15）。3.在夺取西宏王土地的过程中，亚摩利人是侵略者，而不是以色列他们（19，20 节）。以色列曾谦卑地恳求亚摩利人经过他们的土地，而且保证不会破坏他们的财物；然而西宏不仅蔑视他们的请求与谦和（正如摩押与以东一样蔑视以色列他们），更甚至，招聚自己的军队，来侵犯、攻打以色列（20 节）；不仅不让以色列过去，而且更要彻底地消灭以色列人（民 21：23，24）。因此，以色列奋起自卫，与亚摩利人争战，并打败了他们。这样以色列得到他们的土地；现在亚扪人对以色列的污蔑，就更显无理。4.不是以色列人自己，而是以色列的神耶和华，那地上一切之丰富的主人，是他把亚摩利人拔出，把以色列人栽种在那里。（申 2：24）。我们怎能把这神所赐我们之地给摩押或亚扪呢？不，这是神给我们的恩惠，是我们极其看重的。为了强调自己的立场，耶弗他这里还引用他们亚扪人和他们的神基抹的事情。你们神基抹给你们的地，你们不是也得为业吗？并非耶弗他觉得基抹是神，只有耶和华才是神；然而即使是那些敬拜不能听、不能看的偶像之神的民，也觉得手中的好东西是那些他们所拜的假神所给的（（何 2：12）“这是我所爱的给我为赏赐的”；又见（士 16：24））；那么，既然你们觉得你们的神赐你们地业，我们的耶和华真神就更必赐地为我们的产业。其实，亚扪人现在所居之地以前也不是他们的，而是利乏音之人的地；亚扪人以为是他们神基抹赐给他们的；然而，那却是耶和华给他们的；这在（申 2：19，21）明确地提到。耶弗他说，现在，我们名正言顺地拥有这地（因为我们神的赐予），就像你们拥有你们现在的地业一样（正如你们以为你们神赐予你们的地）。我们表达对神的尊崇和顺服的敬拜的一个方面，就是认真谨守神所赐我们的产业；使用他给我们的恩赐，为了神而谨守神赐给我们的一切；并且当神呼召回去的时候，我们应当愿意放手那些身外之物。神赐给我们的产业、地业、恩赐，是让我们拥有、使用的，而不是让我们享受的；神本身才是我们所享受的对象，而非神所赐我们的东西。5.（1）在以色列人进入那地的时候，也没有人向他们争论（25 节）。巴勒那时是摩押人的王，然而他也没有来与以色列人争战，说他们不可得希实本王西宏与巴珊王噩的地。这些地本来都是那些亚摩利人从摩押人手中夺取的。摩押人是在此事中最有关系的，而且也是最能够来与以色列争论的，然而当时他们都没有来说什么、或为此与以色列民

打仗；现在你们亚扪人竟然还要来与我们争竞吗。巴勒知道，那地是自己失丧在亚摩利人手中的，因此不能来向以色列人要他们归还；而必须承认接受以色列人对亚摩利人之地的主权。见（民 22：2，3）。那时巴勒都知道是神安排列国之地；而你们现在竟然不知道了吗？（2）以色列人住在这些地，已经三百年了，而在这三百年之中亚扪人却从来没有为此争论（26 节）。甚至是在亚扪人压迫以色列人的时候（士 3：13，14）也没有为此地争论。6.借着这些辩驳，耶弗他陈明了自己在此事上的义和亚扪人在此事上的不义：“原 来 我 没 有 得 罪 你 ， 你 却 攻 打 我 ， 恶 待 我”。7.耶弗他将此事诉求于神以及神的公义惩罚之下。愿 审 判 人 的 耶 和 华 今 日 在 以 色 列 人 和 亚 扪 人 中 间 判 断 是 非 。神的公义审判之剑，是为不法之徒和悖逆不顺从之人预备的（提前 1：9），也同样是为那些不法、悖逆的国家及其首领所预备的。因此，在争战中，人的眼目仍然必须单单注目于神；绝不要侥幸地以为，神会使那些罪恶不义之人得逞而不受审判惩罚。然而，不论是耶弗他的说辞，还是他的诉求，亚扪王完全都不放在眼里；亚扪人已经对于即将到手的掠物和那些可以任意奴役的人民垂涎三尺；他们已经逼迫欺压了以色列人十八年，现在要一劳永逸地征服以色列，彻底夺取他们的土地。他的耳朵听不见耶弗他所说的话，是因为他的心已经在通向灭亡之路上顽梗刚硬。

V。29-40

这里讲述了耶弗他荣耀的胜利；不过，在胜利的喜悦中，也参杂了一件由于不智的许愿而导致的悲哀之事。I。耶弗他的胜利如此彻底，闪耀着明亮的荣耀，不仅显明他的果敢与荣耀（因他恳切敬虔地祈求神），更显明神的荣耀（神悦纳耶弗他的祈求，为以色列的义而战）。1.神的灵降在耶弗他身上，给他无尽的勇气（29 节）。以色列百姓一致推选耶弗他作领袖的时候，就已经显出神对他的呼召；现在当亚扪王顽梗不听耶弗他的话的时候，说明耶弗他将要公义地与亚扪人进行争战；此时，神的灵降在他的身上，给他超出平时的能力、智慧和勇气，心中并充满更多向神的热忱、以及向敌人争战的决心。在此，神确据地向他表明，对他的职任的悦纳，以及对他成功的应许。耶弗他没有耽搁片刻，而是立刻无畏地向战场进发。这里特别记述了以色列军队前进的路线，或许因为这就是神在带领耶弗他的路线；那些跟随神的灵的人，必行在正路上。2.神使耶弗他得到巨大的胜利：神把亚扪人交在他的手中；使正义得到伸张，使那些闭耳不听的人，饱受战争的击打。耶弗他没有辜负、失去所赐给他的能力，而是更加倍地努力，直到终于成就了胜利。耶弗他击败那些战场上的敌人，并继续追击他们，直到他们的城邑；彻底地制伏他们（33 节）。然而，看起来耶弗他不是彻底地杀灭他们，如同约书亚进迦南时，神所指示他的向迦南人所行的那样；尽管，耶弗他面对这些敌人的侵略时，他或许可以给自己理由如此去行；但是，耶弗他仅仅是打败并制伏了他们，而不是彻底消灭这些亚扪人。若别人对我们不义，那么我们保护自己权益的行为是正确的；但是我们却不可因此而对别人不义。II。耶弗他的许愿。当他出征的时候，为祈求神的同在，耶弗他在心中秘密而郑重地许了一个愿：即，若神恩典地使他得胜返回，那么，当耶弗他看见自己家中出来的第一个人的时候，无论是谁，耶弗他都要把那人献为燔祭给神。结果，当他得胜返回的时候，家中第一个出来迎接的竟是自己唯一的女儿。这使耶弗他陷入一个极其困窘迷惑之境；然而耶弗他自己的话覆水难收；在女儿为自己终为处女而哀哭之后，她顺从父亲；而耶弗他成就了他的许愿。1.在此事中，我们有一些重要的东西应当学习。（1）即使在最真诚、最伟大的信心者的心中，也有一些不信和怀疑残留。耶弗他本来应当有足够的信心，必将取

得战胜亚扪人的胜利；特别是当耶和华的灵降在他身上时。然而，在（30 节）却显出耶弗他的心中有一丝犹疑："如果你使我不失败，使我能够顺利地回来，我就会怎样怎样"。他信心的软弱，成为了这个网罗的根源；而他也是在欺骗自己地觉得，不能得到胜利的把握，除非他能献出什么可观的东西来给神。（2）我们应当、也可以在祈求神恩慈的时候，向神许愿；许诺我们对神的服事，是神所悦纳的服事；这不是以此购买我们所期望的神恩惠，而是一个感恩的表达，表明我们对神恩的眷顾的深深的谢意和职分之心。这样的许愿（利 27：2）必须是向着神的荣耀的，也应是为了神的国度；是为了人对神的事奉，为了人向神尽自己的职分。（3）我们在许愿的时候，要极其小心；以免我们出于血气、甚至是一时的热诚，而使我们卷进不能实现许诺的窘境，而最终不得不说自己的许愿不算数（传 5：2-6）。人急切地为了圣洁之事而发誓，然而却并没有能力实现誓言，这是人的网罗；而且在发誓的时候，不谨慎，也不加上应该加上的条件等等，结果却是使自己陷入窘境，甚至事后还要去解释消除自己的许愿（箴 20：25）。耶弗他在这里的谬误，应当成为我们的警告。见（申 23：22）。（4）我们向神所许的愿，必须要努力遵守、实现，不管多么困难。耶弗他在这一点上，有极强烈的心志，遵守所许之愿（35 节）：因 为 我 已 经 向 耶 和 华 开 口 许 愿 ， 不 能 挽 回 。（徒 5：4）。（诗 76：11）。若我们以为自己可以轻慢神，那我们就是在自欺欺人。若我们把这样坚决和强烈的心志，用在我们的神圣许愿之中，用在我们接受基督的恩典之约的事情上，那该有多好！我们就该会有多么强烈的职分之心，就会能够多么坚固地敌挡试探！"我已经向耶和华开口许愿，我再也不会回头；我要永远前行。我已经许愿，永不离弃耶和华"。（5）耶弗他的女儿顺从父亲：他 女 儿 回 答 说 ， 父 阿 ， 你 既 向 耶 和 华 开 口 ， 就 当 照 你 口 中 所 说 的 向 我 行 。（6）这件事中，虽然参杂了软弱与不慎；但是值得肯定的是敬虔的热忱。它被以色列人记念、哀哭。这一天，是耶弗他胜利的一天，却也是悲哀的一天；我们在世上的胜利与悲哀总是彼此交杂，因此我们应当在喜乐之中警醒和谨守；我们所盼望的，是那美好而纯洁、没有悲哀相参杂的幸福喜乐之日。2.然而，耶弗他在此事中所行的却是错误的。他所许的愿是急切、错误的，他所行的也是谬误。他所作的，直接违犯了十诫中的第六诫命：你们不可杀人。神禁止我们以人经火、献祭，因为那是给摩洛的祭；这样类似的事情，人不可效仿。感谢神，神给我们的救恩与拯救，已经清晰明澈。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十二章

本章讲述了，I。耶弗他面对以法莲人的挑衅；并产生流血的冲突（1-6 节）；以及耶弗他的一生以及管理以色列人的总结（7 节）。II。简述另外三个士师：以比赞（8-10 节），以伦（11，12 节），押顿（13-15 节）。

V。1-7

I。以法莲人对耶弗他的无理取闹。他们说耶弗他没有召他们一起去攻打亚扪人；他们看重的，是贪图胜利荣耀以及掠物的分。在他们的争吵背后，是以法莲人心中的骄傲自大。高傲的人，心中

满是嫉妒，觉得旁人的荣耀都应该是属于自己的。之前（士 8：1）以法莲人也是与基甸有类似的争吵。基甸是玛拿西支派在约旦河内侧的半支派；而耶弗他则是在约旦河另外一侧的半支派。以法莲与玛拿西本应该是以色列众支派中最彼此亲近的弟兄，因为他们同为约瑟之子；然而他们却是最彼此嫉妒的支派。雅各曾经交叠双手，给约瑟的小儿子以法莲优先；因为他预见了，以法莲的权力，要超过哥哥；在大卫以后、以色列背叛的时候，那十个支派为首的，就是以法莲支派为首。以法莲自高自大，嫉恨玛拿西所能得到的任何荣耀。在亲人之间，本应是和平与关爱；若产生任何冲突，该是多么悲哀。赢回一个被得罪的弟兄，难于攻下一座坚固的城；弟兄之间的争斗与同室操戈，是一件极恶劣之事。以法莲人对耶弗他的愤怒是，1.无根无据、完全不义的。你去与亚扪人争战，为什么没有招我们同去呢？原因很简单。因为是基列人推举耶弗他为他们的首领，而不是以法莲人；所以，耶弗他没有权柄召以法莲人。现在，如果以法莲抱怨耶弗他的话，那么他们就应该抱怨自己没有与基列人一起选择耶弗他为首领元帅。而且，现在战胜亚扪人以后，以法莲并没有受到任何损害和损失。2.也是冷酷和荒谬的。他们现在大张旗鼓，过约旦河来到基列地的米斯巴，就是为了满足他们的怒气，还要用火烧耶弗他和他的房屋。他们的愤怒是当被咒诅的，因为极其暴烈、冷酷无情。他们心中的嫉恨和愤怒，毫无理由。耶弗他现在是征服那以色列的共同敌人的人，以法莲人他们应该特意前来祝贺才是，向他的良善服事表示感谢；然而，当我们在人与人之间看见、遇到恩将仇报的事情，不要奇怪。耶弗他刚刚还在丧女的哀恸之中，以法莲人现在本应该来此慰问安慰；可是这些野蛮的以法莲人要给耶弗他苦上加苦。在这个世界里，一个患难结束，就是另一个患难的开始；我们不可为一时的安稳而夸口，也不可抱怨苦难而不前行。II。耶弗他的回应。他没有像上次基甸那样抚慰这些以法莲人；这一次，以法莲人要更加跋扈无理，而耶弗他则没有基甸那样安静温和的品格。1.耶弗他为自己自辩（2，3 节）。他说，以法莲根本没有任何理由来和他争吵，因为，（1）这争战不是为了耶弗他自己的荣耀，而是为了保卫以色列的土地；这是亚扪人所窥伺抢夺的。（2）他邀请过以法莲来加入他们，然而，他们却拒绝：我招你们来，你们竟没有来救我脱离他们的手。就算以法莲说的是真的，他的争吵也毫无道理；然而以法莲的话却不是真的；事实上，应该生气的，是耶弗他；因以法莲人不来伸出援手。罪恶的人，常常首先向别人倒打一耙。（3）以法莲人应该同情耶弗他，而不是向耶弗他愤怒：我见你们不来救我，我就拚命前去攻击亚扪人。以法莲所嫉妒的耶弗他的荣耀，得之不易；他们不应嫉恨他。（4）耶弗他没有篡取那应属神的荣耀：耶和华将他们交在我手中。若神愿意使用我作为器皿，为什么你要生气呢？你们有什么原因与我为敌呢？2.公正的回答（尽管不是像基甸那样温和的回答）没有转离以法莲的愤怒；于是耶弗他招聚基列人，与以法莲人争战。（1）以法莲人不仅是来与耶弗他争吵；而且，他们开始辱骂基列人：你们基列人在以法莲，玛拿西中间，不过是以法莲逃亡的人。基列人和其他人一样，都是以色列人；此时，在耶弗他领导下，他们刚刚战胜亚扪人，使整个以色列得到拯救；然而，以法莲人这里却卑鄙、不义地称他们为逃亡的人。我们不应当以绰号或是恶名来称呼一个民或是一个国家，也不应这样称呼别人；尤其是在充满谎言的情况之下；这些都常常是引起纷争、导致恶果的事情，正如这里一样。一个污言秽语的舌头，会带来怎样的危害（雅 3：6）；也常常会使说话的人陷入死境（诗 64：8）。如果这些以法莲人没有说那些侮辱基列人的话，或许还不会导致接下来的流血事件；然而尖损的话引致愤怒，谁知道一点罪恶的火星会引起怎样的大火呢？（2）基列人在耶弗他率领之下，与以法莲争战。耶弗他和基列人在战场击败以法莲人，并阻断他们退逃的路（5，6

节）。基列人把守约旦河的渡口，拦截所有想过河的以法莲人。3.在此事中显出神对自高自傲的以法莲的公义惩罚，对应了他们的罪。（1）他们骄傲于自己的支派，觉得自己是荣耀的以法莲支派；然而很快，他们竟然就要惊吓得不敢承认自己是以法莲的身份！（2）他们怒气冲冲、趾高气扬地过约旦河来要烧耶弗他的屋子；可是，现在竟然要偷偷摸摸地想方设法逃回去；竟然不得回到自己的屋子去。（3）他们指责基列人是以法莲和玛拿西中的偏远之民，可是现在以法莲自己却咬不准字音。（4）他们不义地称基列人为逃犯，可是他们现在自己真地成为了逃犯。搬石头来辱骂谴责别人的人，终会砸了自己的脚。III。最后，结束了对耶弗他一生的记述。他作以色列士师六年，然后死了（7 节）。或许是他失去女儿的伤心，使他余剩的日子短少，悲哀地进入坟墓。

V。8-15

这里简短记述了以色列的又三个士师；其中第一个管理以色列七年，第二个十年，第三个八年。（箴 28：2）邦 国 因 有 罪 过 ， 君 王 就 多 更 换 。 因 有 聪 明 知 识 的 人 ， 国 必 长 存 。伯利恒的以比赞作士师仅七年。他的儿女众多。西布伦的以伦，在迦南地的北部，是下一个管理以色列的人；他作士师十年（11，12 节）。以法莲支派的押顿，是下一个士师。他有众多的儿孙。

迄此，在对这些所有士师事迹的记述中，很奇怪却没有提到大祭司和祭司的制度，或是任何祭司利未人；也没有看见他们在以色列的任何公共事务中起到任何作用。从非尼哈（书 20：28）直到以利，中间有至少 250 年；只有那些大祭司的名字有所记录（代上 6：4-7）（拉 7：3-5）。在起先的时候，祭司的制度在摩西律法书中得到了那么重要的记述；然而在其后却很长时间之内，很久没有音信；无疑，这是暗示、表明了这祭司制度主要是为了预表；关于其中的恩惠与恩典的应许，将成就在那所被预表的、我们永远的大祭司基督耶稣的身上；与他的荣耀相比，地上的祭司黯然失色。（林后 3：10）。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十三章

本章开始记述参孙的事；他是本书中记述的以色列最后一位士师。关于参孙的事，极其不凡，令人惊异。他的特点与前面的士师都很不相同，具有很鲜明的形象。我们没有看见参孙管理或是判断以色列人，又或是率领以色列人出征争战；而是，他的威武令敌人胆怯畏惧，吓阻他们对以色列的侵略欺压。参孙是一个极大的信心者（来 11：32），他以自己的大能膀臂施行拯救；其中有荣耀的预表。对那些其余士师的记述，都主要是从他们开始当士师开始；而对参孙的记述，则甚至是从他的怀胎、出生开始。I。以色列人受非利士人压迫四十年（1 节）。II。神使者向他母亲预言参孙的出生（2-5 节）。III。她把这件事情告诉参孙的父亲（6，7 节）。IV。他们都再次与神使者相遇（8-14 节）；他们以尊敬待他（15-18 节），并看见神使者的奇妙（19-23 节）。V。参孙出生（24，25 节）。

V。1-7

首先第一节简短地讲述了以色列人又一次行耶和华眼中看为恶的事；神将他们交在非利士人手中四十年。以色列人又像以前一样，在神的面前犯罪；而神又像以前一样，把他们交在敌人的手中。如果他们没有罪，那么他们也不需要拯救；然而罪在哪里显多，恩典也在哪里显多。神现在把以色列人交在非利士人手中；这些非利士人本是属于那些当灭的迦南人之中；然而神留下他们，是为试验以色列人（士 3：1，3）。非利士人的五王，与以色列人相比只是很少的人数（他们只有五个城）；然而，当神使用他们作为管教以色列的杖，他们就成为以色列的压迫和烦忧。而且以色列受他们的压迫的时间是最长的，有四十年之久。此时，参孙出生。I。参孙出于但的支派（2节）。但的名字意思是伸冤（创 30：6）。雅各临死前的预言似乎也指向这里：但必判断他的民（创 49：16）；虽然但是一个使女之子，然而他也作以色列众支派之一。但的地业临近非利士人之地。参孙的父母很长时间内没有子女。许多重要的人物在出生前时，他们的父母都是如此，很长时间没有子嗣；比如以撒，约瑟，撒母耳，施洗约翰，等等；使他们的出生更显出神的恩慈。（赛 54：1）你 这 不 怀 孕 不 生 养 的 ， 要 歌 唱 。 你 这 未 曾 经 过 产 难 的 ， 要 发 声 歌 唱 ， 扬 声 欢 呼 。 因 为 没 有 丈 夫 的 ， 比 有 丈 夫 的 儿 女 更 多 。 这 是 耶 和 华 说 的 。那人所长久等待的恩慈，常常有神的大能作为显明；也以此表明神的恩惠值得我们等待盼望。II。神使者带给参孙母亲的好消息，告诉她将要有一个儿子。这神的使者（3 节）以人的形式出现；他可能是神自己，即神的话（道），就是那将要来的弥赛亚，因他的名是奇妙的（18 节），是耶和华（19 节）。这拯救的消息不是只给玛挪亚和他的妻子，更是为了以色列人的缘故；是为了拯救以色列人；不仅如此（因为参孙的服事看起来并没有使以色列人完全脱离罪），而且，更是为了弥赛亚的缘故，是预表那将要来到的弥赛亚；耶稣的出生也要被天使预言，正如在这里预言参孙的出生。神使者在这里对参孙的母亲说话，1.神看见她的苦情：向 来 你 不 怀 孕 ， 不 生 育 。当人最感到自己的苦难的时候，神的安慰也就将及时地来到。2. 如 今 你 必 怀 孕 生 一 个 儿 子 。同样，以撒的出生也是出于神的应许的大能、是凭着亚伯拉罕和撒拉对神应许的信心（来 11：11）（加 4：23）。许多妇女，在很久没有孩子后，因着神的意旨安排而得子；然而这里参孙是因着神的应许而出生；这预表了那应许之子、人永远的救恩，就是旧约中许多圣徒因着信而盼望的。3.神使者指示，那将要出生的儿子将要一生下来就作拿细耳人；因此他的母亲当谨慎，清 酒 浓 酒 都 不 可 喝 ， 一 切 不 洁 之 物 也 不 可 吃 。那将要拯救以色列的人要完全地敬献于神，成为圣洁的榜样。其他的士师是来纠正以色列偏离神之罪；然而参孙则更超过他们，要圣洁地敬献自己与神。虽然我们将读到参孙的过错，但是我们有理由相信他的确向以色列显明了什么是在神面前作拿细耳人：不只是礼例，更是实质（民 6：2）。那想要拯救别人的人，自己首先必须圣洁、敬虔。撒母耳拯救了以色列出非利士人之手；他也是因着他母亲的许愿而作拿细耳人（撒上 1：11）；正如神在这里对参孙作拿细耳人的指示。所以，参孙的母亲也必须自洁，不可吃污秽之物。神的应许要试验她的信心，而神的指示要试验她的顺从；这两者，都是神所要求的；这样，神的恩惠才能临到。4.神使者预言了将来参孙对以色列的服事：他 必 起 首 拯 救 以 色 列 人 脱 离 非 利 士 人 的 手 。我们的儿女，不仅应自己敬献与神、在神面前敬虔，更应成为向别人施良善的器皿----不是作隐士，作被盖子掩盖的烛光，而是应作灯台上的灯烛。参孙将要开始拯救以色列人。这表明了非利士人的压迫将要持

续很长时间，以色列的拯救将不会是一蹴而就；直到这个孩子出生、长成以后，他们的拯救才会开始临到。而且，参孙对以色列的拯救不会完毕；而只是拯救的工作从参孙开始。神的工作是逐渐的，并要经过许多人的兴起和作为。这里，参孙预表了基督，（1）他是敬献与神的拿细耳人，是从母腹就作拿细耳人的。尽管，我们的主耶稣自己不是拿细耳人；然而，关于拿细耳人的律例是对基督的预表；基督圣洁、完全、无罪，在他里面没有一点瑕疵；他完全地把自己敬献于父神的荣耀。（罗 9：4，5）他 们 是 以 色 列 人 。 那 儿 子 的 名 分 ， 荣 耀 ， 诸 约 ， 律 法 ， 礼 仪 ， 应 许 ， 都 是 他 们 的 。列 祖 就 是 他 们 的 祖 宗 ， 按 肉 体 说 ， 基 督 也 是 从 他 们 出 来 的 ， 他 是 在 万 有 之 上 ， 永 远 可 称 颂 的 神 。 阿 们 。因着神的应许，基督在以色列的民中孕育，在那旧约的年代孕育；正如参孙的母亲；所以在孕育的时候以色列人要作分别为圣的民，当预定时间到来的时候，基督要从他们里面生出。（2）参孙将是以色列的拯救者；基督是那救主，他把神的百姓从罪中拯救而出。然而，参孙只是开始了对以色列的拯救（后来大卫兴起，彻底地击败非利士人）；但是，我们的主耶稣基督，既是参孙、也是大卫所预表的；基督是我们的信心的创始成终者。III。玛挪亚的妻子在喜乐中急切地告诉自己的丈夫这个令人惊喜的消息（6，7 节）。神使者是在她独自一人的时候告诉她此事的；或许是当她默默敬虔敬虔祷告的时候。然而，她不向自己的丈夫隐瞒，而是赶快地告诉了他。1. 她向丈夫描述关于神使者的情况。他是一个神人（6 节）。他的面容相貌甚是可畏：他有极大的尊荣。但是她不知道他的名。2. 她关于神使者告诉她的话的转述。这话中，既有应许，也有要求和指示（7 节）。同负一轭的人，应当彼此在与神的交通中合一；彼此帮助，来更亲近神，共同走那圣洁之路。

V。8-14

神使者第二次临到玛挪亚的妻子以及玛挪亚。I。玛挪亚为此恳切地祷告（8 节）。他毫不怀疑妻子所告诉他的事；玛挪亚知道自己妻子的敬虔与贞德，因此对她完全地信任。1. 玛挪亚祷告的话中显明，他坚信这孩子即将出世。没有什么人，像这个但人一样有如此大的信心；即使是撒迦利亚在圣坛等候神、神使者向他显现的时候，他的信心也不如这个诚实的但人。神的事情，向那些聪明、自高的人隐藏，而向婴孩就显现出来；前者看重的，是自己的荣耀；后者珍视的，是神的话语与恩赐。那还没有看见就相信的人有福了；正如这里玛挪亚的信心。2. 玛挪亚所关注的，是应当怎样待这将要生的孩子。良善人所渴慕想要知道的，是自己在神面前的职分；而不是对将要遇到的事情的好奇之心；因为，职分是属于我们的，而事情的发生与发展则在神手中。所罗门所想要知道的，是良善人应当行何事为美；而不是良善人应当有何等美事（传 2：3）。3. 所以，玛挪亚祈求神再次差遣使者，来指示他们所当行的事。免得，他们因神的应许而高兴，却忘记了神所给他们的职分与要求。“主阿，求你再来指教我们，使我们可以更好地按着你的心意行事”。那听见天国声音的，必定想再次地遇见神。玛挪亚不是让自己的仆人去到处寻找那神人；而是，他俯伏下来向神祈求再差那使者来。寻找的，必寻见。福音的牧师传道人，就是神的信使，把神的话语带给我们；使我们兴旺，使我们得指教。II。神恩典地许可了玛挪亚的祷告：神 应 允 玛 挪 亚 的 话（19 节）。对那些真诚寻求神，寻求他们在神前的职分的人，神必会向他们显现，指引他们，教导他们（诗 25：8，9）。1. 神使者第二次向玛挪亚的妻子显现，仍是在她独自一人的时候。此时她是在田间。人的独处常常是与神交通的好机会；良善人在独处的时候，因有神的

同在，而不孤独。2.她赶快去叫丈夫，不过肯定先谦卑地请神使者在那里等她马上回来（10，11节）。夏娃是急切地叫亚当，把他引向罪；而这里玛挪亚的妻子是急切地来找他，把他引向神。彼此同工、共负一轭的，应当在爱中、在良善的工作之中，彼此鼓励。3.玛挪亚与神使者的对话。（1）愿 你 的 话 应 验 。这是对神应许的迎接；不仅表明他的渴慕，更表明他的信心；正如那个被祝福的童女（路 1：38）：马 利 亚 说 ， 我 是 主 的 使 女 ， 情 愿 照 你 的 话 成 就 在 我 身 上 。（2）我 们 当 怎 样 待 这 孩 子 ？他恳求神的指示。神使者已经告诉他妻子一些指示，但是他现在也想知道自己该怎样做。【1】当神把恩慈赐给我们，我们最大的关心就应该是怎样好好使用这恩赐、对待这恩慈，怎样来尽我们的职分。神赐给我们身体、灵魂、产业；我们应当怎样行、怎样待这些，才能对得起那造我们的主、才能更加地服事神、尽职分？【2】特别地，对于神所赐的儿女，在抚养和教育子女上，敬虔的父母也应该祈求神的帮助和指引。4.神使者重申了之前说过的指示：我 告 诉 妇 人 的 一 切 事 ， 她 都 当 谨 慎 。葡 萄 树 所 结 的 都 不 可 吃 ， 清 酒 浓 酒 都 不 可 喝 ， 一 切 不 洁 之 物 也 不 可 吃 。 凡 我 所 吩 咐 的 ， 她 都 当 遵 守 。那要保守自己、谨守圣洁的人，应当远离那些靠近罪、或是引向罪的事情。她要生育一个拿细耳人，因此不可沾染不洁之物；也预表了基督将要从以色列而出，因此他们要去除身体和心灵里的污秽。

V。15-23

I。玛挪亚不知道他是耶和华的使者；这是对玛挪亚的恩慈；否则他一定极其畏惧那人的荣光，而不敢与他说话。同样，基督也是如此来到这个世界上，而这世界却不认识他。1.神使者拒绝了玛挪亚要用来款留他的食物，而要他献祭给神。尽管玛挪亚真心地款留，然而神使者不受他的食物，而是指引他向神献祭，正如对基甸所行的一样（士 6：20，21）。神使者不需要食物，但是荣耀神，遵从神就是他的食物；（约 4：34）耶 稣 说 ， 我 的 食 物 ， 就 是 遵 行 差 我 来 者 的 旨 意 ， 作 成 他 的 工 。2.神使者也婉拒告诉玛挪亚他的名字；不愿去满足玛挪亚的好奇心。耶 和 华 的 使 者 对 他 说 ， 你 何 必 问 我 的 名 ， 我 名 是 奇 妙 的 。雅各也曾有过同样的经历（创 32：29）。神曾在（出 3：13，14）告诉摩西他的名字，因为那时有特别的原因；但是这里并没有这样的原因。当玛挪亚问关于职分的事（12，13 节），神使者立刻告诉了他；然而当玛挪亚问的问题是与好奇心有关，神使者拒绝了他。神的话语，是为对我们的教导和指引，是要告诉我们的职分；但从来不是为满足人的种种好奇或是一切疑问。这里告诉玛挪亚拒绝的原因：我 名 是 奇 妙 的 。神使者的名字不向玛挪亚显明，也是为防止他们的偶像崇拜。在被掳以后，以色列拜偶像的罪得到去除以后，天使告诉但以理他们的名字：米迦勒和加百列；在（路 1：19），天使没等撒迦利亚询问，就告诉了他的名字：加百列。但是这里，那神使者的名字是奇妙的；在（赛 9：6）我们看见基督的名字：因 有 一 婴 孩 为 我 们 而 生 ， 有 一 子 赐 给 我 们 。 政 权 必 担 在 他 的 肩 头 上 。 他 名 称 为 奇 妙 ， 策 士 ， 全 能 的 神 ， 永 在 的 父 ， 和 平 的 君 。他的名字是在很长久的时间之内隐藏的，直到福音到来的时候才显明：耶稣我们的救主。（1）有许多隐秘的事，是不属于我们的；当我们还在这个世界的时候，应该满意于此。（2）所以，我们绝不可逞自己的好奇心，去窥探这些事情。（西 2：18）不 可 让 人 因 着 故 意 谦 虚 ， 和 敬 拜 天 使 ， 就 夺 去 你 们 的 奖 赏 。 这 等 人 拘 泥 在 所 见 过 的 ， （ 有 古 卷 作 这 等 人 窥 察 所 没 有 见 过

的）随着自己的欲心，无故地自高自大。3.神使者指示他们向耶和华献祭（16节）。（启22：9）。玛挪亚献祭。他把山羊羔和素祭放在磐石上，“主阿，祭物在这里；愿你凭自己的意思行事”。我们也应当这样把我们的心放在神的面前，作为活祭；让圣灵来在我们的心中作工。（1）神使者行奇妙的事。他的名是奇妙的。这里所行的奇妙之事，与基甸所经历的类似；有火从天上降下，或从磐石中发出，火焰上升。（2）神使者在坛上的火焰中也升上去了。以此显明，他不是普通的人，而是从天上来的神使者。他从天上降下，也升上去到那里。（约3：13）（约6：62）。这表明了神对他们献祭的悦纳；正如（启8：3）中，有天使拿着金香炉把香和众圣徒的祷告一同献于神的宝座前。圣徒的祷告就如同灵魂升上去到神的面前；然而是基督使那信心之灵成为馨香之祭：若没有基督，我们的服事就如同可憎恶的烟雾；然而在他里面，我们的敬奉就是可蒙悦纳的馨香之火焰。基督自己的献祭覆盖了我们；基督在那献祭之火中升上去，乃是用自己的血，只一次进入圣所，成就了那永远赎罪的事（来9：12）。当神使者如此行的时候，这里两次提到（19，20节）玛挪亚和他的妻子看见、观看。这是他们对这奇妙神迹的见证；他们是此奇妙之事的两位见证之人。神使者在那祭坛上行了奇妙之事；他们只是观看；然而无疑，当神使者升上天上去的时候，他们的感恩之心也随之上升，他们对神应许的信心也为之坚定。同时，正如那些见证基督升上天去的使徒们，他们没有只是在那里瞪眼望天，而是心中充满敬畏，俯伏于地。【1】他们此时知道那是神的使者（21节）。显然，他们看见的那位，不再是人的样式，也不受火焰与地土的束缚，而是升上天去；因此他们明白，那与他们说话的，是神的使者。【2】神的使者也不再向他们显现；玛挪亚和他的妻子，必须记住他所对他们说的话，也要倾心留意神对他们的应许，必将成就。II。玛挪亚和他的妻子的反应。当天使行奇妙之事时，他们只是观看，没有说什么话（正如我们也应当小心仔细留意神的奇妙作为，在神面前俯伏、闭口不言）；但是当天使离开、完成他的工作以后，他们要仔细思想。1.玛挪亚心中充满了惧怕（22节）。天使已经告诉他们，他们必将有一个儿子（8，12节）；但是玛挪亚现在的信心不是得到鼓励和增强，而是极其害怕，觉得自己马上要死；就如基甸的反应一样（士6：22）。2.但是在玛挪亚妻子的心中，却是极大的信心（23节）。在这里，那软弱的器皿反而有极大的信心；这也是天使再次来向她显现的原因。玛挪亚的心惊惶，但是他的妻子给他以鼓励。两人并肩，要好过一人；当一人软弱跌倒的时候，另一人可以帮助和鼓励，使他站立。共负一轭的人，应当彼此敬虔地鼓励。没有什么话，比他妻子此时说的话更加中肯有理：不，我们不要惧怕；那帮助我们的，必不与我们为敌；我们已经得到神恩惠的应许，他必不使我们死。我们的生死，乃是在神的手中。（1）如果神要杀我们，他不会接纳我们的献祭。（诗20：3）。那献祭是对我们生命的救赎，那火表明了神的愤怒从我们身上转离。恶人的献祭被神所憎恶；但是神悦纳了我们的祭。（2）如果神要杀我们，他不会向我们显明这些恩慈，这些奇妙之事；尤其是在这个耶和华向我们言语稀少的时间（撒上3：1）；他更不会给我们如此大的宝贵应许，告诉我们会有一个儿子为拿撒勒人，将会是以色列的拯救者----如果神要使我们灭亡，他绝不会向我们显明这些恩慈的应许。当树枝发芽的时候，我们不应惧怕担心树根将会枯萎。当神悦纳那基督所成就的救赎之祭的时候，这清楚地表明了神不愿罪人死亡；而是把恩惠留给他们，使他们可以从罪中悔改。如果神愿意要杀我们，他绝不会向我们作这些恩慈之事。因此，愿所有良善的基督徒，在阴暗困难的境地，不要灰心丧胆，而是应敬虔祷告、与神交通，从神那里得鼓励、刚强壮胆。“如果神要离弃我，他不会在我的灵魂中作这些救恩之事；他的工作必将完全地成就”。让我们在这里学习玛挪亚的妻子：耶和华若要杀我们，必不从我们手里收纳燔祭和素祭，并不将这一切事

指 示 我 们 ， 今 日 也 不 将 这 些 话 告 诉 我 们 。

V。24-25

参孙的出生。那长久不生育的妇人，因着神的应许，今日得子；因为神的话绝不会落空。孩子的名字叫参孙。神赐福与他，使他有力量与能力。在他长大的时候，神的灵感动他。神的灵浇灌在人的心里，正如河浇灌在干旱之地（赛 44：3，4）。在琐拉和以实陶中间的但支派之地，神使他长大；那里是非利士人常侵犯之地，然而神感动他，使他在敌人面前刚强壮胆。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十四章

本章所记述的事情，让我们看起来觉得参孙不像是一个神所拣选、差派的人，不像是归于神的拿撒勒人，也不像是以色列的拯救者；然而参孙的确是归于神的人，是以色列人的拯救者。I。参孙娶非利士人的女子为妻（1-5，7，8 节）。II。参孙战胜狮子，并从其中得蜜（5，6，8，9 节）。III。参孙的谜语（10-14 节）；他妻子得到谜底，告诉那些人（15-18 节）。IV。参孙杀三十非利士人（19 节）；婚约废弃（20 节）。

V。1-9

I。这里，参孙在神的特别意旨安排之下，借着与非利士人的联姻，而与非利士人争战----这是一个奇怪的方法；然而其实参孙本身就是一个谜语，那看似软弱的罪身，却成就良善的大事。神并不是要参孙来作我们效仿的对象（因为我们不是凭效仿，而应是凭神的真理与管辖行事）；而是要参孙作基督的一个预表。（罗 8：3，4）律 法 既 因 肉 体 软 弱 ， 有 所 不 能 行 的 ， 神 就 差 遣 自 己 的 儿 子 ， 成 为 罪 身 的 形 状 ， 作 了 赎 罪 祭 ， 在 肉 体 中 定 了 罪 案 ，使 律 法 的 义 成 就 在 我 们 这 不 随 从 肉 体 ， 只 随 从 圣 灵 的 人 身 上 。基督虽然不知道罪、在他里面没有罪，然而他却为我们成为罪身的形状，并战胜罪、毁灭罪。1.若按着通常情理来看，我们可以看见，（1）参孙对非利士女子的喜悦是一件软弱和愚妄之事；此事看起来非常不妥。参孙不仅是一个以色列人，更是一个奉献于神的拿撒勒人，然而他却贪恋那敬拜假神、偶像的非利士人吗？一个对自己弟兄忠诚敬虔的人，竟然要和敌人联姻吗？他看见那女子（1 节），就喜悦她（3 节）。看起来并非是参孙喜悦她的智慧或是贞德，又或是要把她当作自己的帮手和伴侣，而只是喜悦她的面容外表。世人凭外表选择自己妻子的，终会看见，自己怀中搂抱的，不过是一个非利士人。（2）然而参孙值得称赞的是，他并没有按己意肆意行事，而是先征询父母的意见。他告诉父母，自己想要娶那非利士女子为妻（2 节）。这里他是天下所有儿女的榜样。从第五诫命里，儿女应当在婚事上征求父母的意见和同意；儿女本是属于父母的，但是在婚事中，儿女离开父母，与自己的配偶结合。（箴 28：24）。（3）参孙的父母劝诫他，不应与那不信耶和华之人同负一轭。让那些自称信主，却与亵渎之人联姻、同负一轭的人，在这

里好好聆听参孙父母劝诫的话。那样混杂的家庭之中，不会有对神的敬畏。“难道在你本国之中，在以色列中，就没有你喜悦的女子，而一定要去娶非利士人的女子吗”？在挪亚洪水以前的旧世界，那些属神的孩子们就是这样败坏了的；他们与罪人的女儿们联姻，使他们自己以及家庭都败坏了（创 6：2）。神禁止以色列人与那些迦南当灭之族人通婚，其中就包括非利士人（申 7：3）。（4）若非是在这里有极其特殊的情况和原因，参孙的坚持就是极其不当的。在此特殊情况下，参孙父母温柔地对待参孙，而不是武断地拒绝参孙到底。正如儿女应当在主里遵从自己的父母，父母也应当避免激怒儿女，免得他们灰心泄气。这位拿细耳人参孙，他敬重、服从于父母，征求他们的同意，并直到得到父母的同意才前行；在这里，参孙不只是所有儿女应当尊敬父母的榜样，也是对孩童耶稣的预表；在（路 2：51）耶稣顺从父母，与他们一起回到拿撒勒去。2.然而，这里清楚地说明，这份婚事是出于耶和华（4 节）。不仅是后来神使此事转为对非利士人的攻击，更是神在开始的时候就把这个选择放在参孙心里，使他可以有机会与非利士人争战。娶非利士人本身并非是罪恶；禁止以色列人与非利士人通婚，是因为他们会堕入非利士人的偶像之罪以及亵渎之罪的危险之中。在这里，不仅没有这样的危险，而且更是有机会为以色列作良善的事。在前章（士 13：25）说到，参孙时时受神的灵的感动；这里，当参孙作出这样的选择决定的时候，他也一定清楚地感到圣灵的感动；否则他就不会一直坚持没有听从父母的劝诫，他的父母也不会最终与他同去。这件婚事，使参孙与非利士人打交道，并最终战胜他们。看起来，此时非利士人欺压以色列人的方式，不是以众多的军队，而是以小股力量的不断骚扰侵犯。因此，同样，参孙也将以类似的方式对待非利士人；借着这件婚事，参孙来到他们中间，成为非利士人肋下的荆棘和刺。耶稣基督，把我们从这个当下罪恶的世界中拯救而出，战胜这世界的罪恶之王；他自己来到这遍满污秽和仇恨的世界上，成为罪身的形状；从某种角度上也可以说是与之联姻，然而借着这联姻，他战胜、毁灭那我们属灵的敌人，以他自己的膀臂，成就对我们的拯救。II。在神的特殊意旨安排之下，参孙得激励和鼓励，攻击非利士人。为此，神以两件事情预备了参孙：----1.在亭拿的葡萄园，参孙遇见一只狮子，并杀死了它（5，6 节）。许多人拒绝承担自己本来应当承担的服事，是因为他们不知道自己的力量。神借此事，使参孙知道，凭着神的灵的大大感动，他可以成就怎样的事情；使参孙不畏惧那将要面对的种种困难和强敌。大卫也是如此，首先是战胜那狮子与熊，之后，在那些未受割礼的非利士人面前，也不害怕（撒上 17：36）。（1）参孙所遇见的，是一只少壮狮子，是最凶猛的；这狮子看着他，向他吼叫，要把参孙当作掠物。此时参孙在葡萄园里独自一人。（2）令人瞩目的胜利：参孙手无寸铁地撕裂了那狮子。基督在公开传道之前，也是这样独自徒手地战胜了那狮子（太 4：1 等）；并最终战胜、毁灭了那罪恶之王、魔鬼撒旦。参孙杀死狮子以后，并没有向人炫耀；谦逊与谦卑是勇士头上荣耀的冠冕。2.参孙再次经过那里的时候，看见一群蜂子和蜜在死狮之内（8，9 节）。我们的主耶稣战胜了撒旦，那吼叫的狮子；信靠基督的人因而得到丰富的力量和满足，其甜如蜜，得到那胜利的喜悦；这甜蜜的喜悦，更源源不尽，可以与朋友分享。

V。10-20

这里记述了参孙的婚宴，以及参孙战胜非利士人。I。参孙按着那里的婚宴规矩设摆七日的宴席（10 节）。虽然他是一个拿细耳人，但是他在此事没有例外，而是也按着那里少年人的规矩如此行事。信仰与生活中的事务并不相背；一个良善敬虔的人，也是一个良好的同伴。II。非利士人

的亲属请了三十个人来陪伴参孙。III。参孙给他们出了一个谜语，并给他们定了七日之内猜出或是猜不出的代价：吃 的 从 吃 者 出 来 。 甜 的 从 强 者 出 来 。在这谜语里，也包含着神的意旨安排与恩典。神去除罪恶，把良善和拯救带给属他的教会和百姓；那些要威胁毁灭神百姓的，反而失败，反成就神百姓的得赎；那些福音的敌人，反成就了神福音的传播（腓 1：12）；人的愤怒，反成就对神的赞美；等等；这些，正如神使那吃的从吃者出来，甜的从强者出来。IV。这三十个非利士人，自己不能想出谜底，就逼迫参孙的妻子，要她去探出谜语的意思。或是由于愚鲁，或是出于愚妄，这三十个人中间竟然无一人能够想到，还有什么比狮子更强呢？还有什么比蜜更甜呢？他们野蛮凶狠，威胁新娘说要烧她和她父的房屋，威胁妻子背叛自己的丈夫。V。参孙的妻子从他这里得到谜底，告诉了她本国的人。那三十人胁迫他的妻子；现在参孙妻子来诱骗参孙。她向参孙埋怨，“你是恨我，不是爱我”。（这话，其实本来应该参孙向她说）。她一直在参孙面前啼哭不止。最终，参孙告诉了她。（弥 7：5，6）。当那三十个人来说出谜底的时候，参孙同意了给他们工价；尽管参孙本可以向他们争辩。但是参孙也对他们说，你 们 若 非 用 我 的 母 牛 犊 耕 地 ， 就 猜 不 出 我 谜 语 的 意 思 来 。他们是利用了参孙的妻子。撒旦引诱我们犯罪的时候，也是如此；若它不是利用我们里面败坏的本性，它也不会给我们带来伤害。VI。参孙把从其他非利士人那里得到的掠物给了这三十人工价（19 节）。神的灵大大感动参孙，使他下到亚实基伦，击杀了三十非利士人，夺了他们的衣裳，给那猜出谜语的三十人。非利士人大大受损，他们为了三十件衣服，丧了三十条命。VII。现在参孙看出他的这些新的亲属都是些什么货色。他的伴郎欺哄他，他的妻子背叛他；因此参孙大大发怒（19 节）。对非利士人生气，好过恋慕他们；若我们与他们联合，就会陷入他们的网罗之中。参孙回到他的父家去。我们在世界所遇到的罪恶、不友善、与失望，应该使我们更加盼望那属天的家园，使我们的信心和祷告更加坚定。参孙刚走以后，他的新娘就跟了别人了（20 节）。参孙生气的时候，她不是为自己的过错恳求他的原谅；而是立刻跟了别人，那新郎的陪伴。看人的心是多么地诡诈、不可靠。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十五章

当参孙与非利士人结亲的时候，是为了找机会攻击他们（士 14：4）。本章继续记述了参孙对非利士人的攻击，为以色列向非利士复仇。这里所发生的，都是让人惊奇的事；但是若有神的帮助，就没有什么不可能的事。神的灵大大感动参孙，使他有力量与非利士人争战。I。因那妻子与她父亲的罪恶，参孙焚烧非利士人的禾稼（1-5 节）。II。因那些非利士人焚烧他妻子和房屋，参孙大大地击杀非利士人（6-8 节）。III。参孙又以驴腮骨击杀了一千非利士人（9-17 节）。IV。参孙极其干渴；神使水从洼处涌出来；显明对他的恩慈（18-20 节）。

V。1-8

I。参孙带上一只山羊羔回去找他的妻（1 节）。这礼物是为了和好，因参孙应还没有听说他妻子的变故；参孙带来这些，好与她一起吃饭，重新和好。参孙本是受背叛的一方，而且是丈夫；那

妻子本该来向他道歉，首先作出寻求和好的行动；但是参孙慷慨地首先前来。当家人之间发生争执，那更有智慧、更良善的人应当首先作出原谅和饶恕的举动，首先让步作出和好的努力。II。参孙所遭遇的拒绝。那女子的父亲不让参孙进屋，因他已经把她给了别人。1.为了给自己辩解，她父亲荒谬地说是以为参孙恨极了她。他把这拿细耳人参孙也看作是像非利士人一样。我们永远也无法说："我们以为别人作恶"，来以此为我们自己的作恶辩解。2.他努力要平息参孙的愤怒，还要把自己的另一个女儿嫁给参孙。看那些家中没有对神的敬畏的人所行之事：上周才嫁，这周又反复；上周才嫁一个女儿，这周又嫁另一个。参孙斥责、蔑视他的提议（利 18：18）。III。参孙对非利士人所行的报复。若参孙只是为自己的事情，他就会和这情敌以及岳父争斗；但是，参孙更看见的，是整个非利士人对以色列国的辖制侵犯。参孙采取的报复行动，是焚烧非利士人的禾稼，以此大大地削弱非利士人（4，5 节）。1.他采用的方法也是很稀奇的方法。他往非利士人的庄稼地里送出了一百五十对狐狸，尾尾相连，中间点上火；这些狐狸被火烧得乱窜，因而田里里到处即刻燃起了火，没有办法被扑灭。我们从未看见参孙有哪一个帮手、仆人或是战士来帮他，因而，参孙就以这些火狐狸来作帮手。那些非利士人曾以巧计和恶意来侵害参孙，现在，参孙也以这些灵巧的狐狸来向他们施行复仇。借着这些弱小的动物，也表明参孙对那些敌人的蔑视。2.参孙对敌人的极大打击。这时正是收麦子的时候（1 节）。那些堆集站立的禾捆等等，都被烧着了。IV。非利士人对参孙妻子和她父家的报复行动。他们没有攻击参孙自己，却是攻击他的妻子家。从中我们看见伸冤复仇在于神。那以邪恶和悖逆待人的，也必被别人恶劣地对待。（诗 58：10，11）义 人 见 仇 敌 遭 报 ， 就 欢 喜 ， 要 在 恶 人 的 血 中 洗 脚 。 因 此 ， 人 必 说 ， 义 人 诚 然 有 善 报 。 在 地 上 果 有 施 行 判 断 的 神 。（诗 76：10）人 的 忿 怒 ， 要 成 全 你 的 荣 美 。 人 的 余 怒 ， 你 要 禁 止 。非利士人曾威胁参孙的妻子，说如果她不帮他们弄到谜底，就要烧了她和她的父家；她于是背叛了自己的丈夫；可是现在结果又怎样呢？她惧怕的事情、宁可犯罪也要极力避免的事情，却恰恰临到她的头上。那些她背叛自己丈夫而要帮助的本国的人，现在却是杀害她们的凶手。我们以不义的行为想要去避免的恶果，最后却往往还是要落到我们自己的头上。那以不义的行为想挽回自己的命的人，却丢掉了自己的生命。V。参孙因而对非利士人的打击更加巨大（7，8 节）。他大大地击杀他们。之后，参孙去住在以坦磐的穴内，看这些非利士人被击打以后是否会仍然向以色列人行恶。

V。9-17

I。参孙被非利士人凶恶地追逐寻找。他们成为一个军队，来到犹大安营布阵（9 节）。犹大人屈服在非利士人的淫威之下。这是整个非利士人的军队与一个人为敌，而参孙自己的确就是如同一个军队。正如我们的主耶稣被那一大队人捉拿；虽然，在主的时候来到时，就是十分之一的人就够用；而若是神不许可，他们再来十倍的人也会是没用。II。参孙被自己的弟兄犹大人卑鄙地出卖（11 节）。这些人真地是犹大支派的吗？那曾是一个多么勇猛的以色列的支派！然而他们现在的所作所为，完全不配他们的名。他们或许嫉妒但支派的参孙，而宁可被非利士人欺压。教会的兴旺，常常被人之间的嫉妒和虚浮的骄傲所阻挡。这些犹大人，极其害怕畏惧非利士人；如果这些犹大人的心灵，不被自己的罪恶缠绕困扰，他们也不会如此胆怯畏缩，而会勇敢地以此机会争战，挣脱非利士人的轭。若他们心中哪怕有一点勇气和正义感，若他们以参孙为首领、跟随他争战，那么，这些犹大人早已战胜了非利士人，得到了自由；但是不奇怪，那自卑自贱直到阴间的人（赛 57：9），也是这样在自己的欺压者面前胆怯如鼠。罪使人丧胆，也使人狂妄；使他们看不见那真正属于自己平安的事情。或许参孙来到犹大地这里，像摩西那样，以为弟兄必明白，神

是借他的手拯救他们（徒 7：25）；然而这些犹大人，却可耻地出卖了参孙。1.他们指责参孙，说他是如今非利士人侵犯他们、逼迫他们的原因；因而好像欺压侵犯他们这些犹大人的，竟是参孙。面对他们所将要因着参孙而得的拯救，这些犹大人却是如此无情无义的回应和态度。我们的主耶稣也是这样，他行了那许许多多良善的事，而人们却竟然要用石头打他。2.他们请求参孙，要他允许他们来捆绑他，好把他交给非利士人。这些罪人，是多么胆怯、不知感恩、是多么罪恶！他们就是这样喜欢被欺压者奴役！同样，犹太人也是这样交出主耶稣，借口说害怕罗马人来夺走他们的所有。这些犹大人的心灵里，要装满多少奴才的禀性，才会说出这样话来："非 利 士 人 辖 制 我 们 ， 你 不 知 道 吗"？这是谁的错呢？非利士人本来根本不能够、也没有权利辖制他们；然而，是犹大人自己把自己卖给了罪。III。参孙顺服于这些犹大人，任他们捆绑，并把他交到仇敌的手中（12，13 节）。这三千犹大人，参孙完全可以轻易地挣脱，没有人能够伤到他；但是参孙任凭了他们。以此，1.参孙显明了他的温柔与和平，与力量和勇气兼具；他能够把握自己，知道何时顺服、何时征服。2.被交给非利士人，使他能够有机会更大大击杀非利士人。3.参孙在这里是基督的一个预表；基督能够击打那些来捉拿他的人，然而他顺服被捆绑，如羊被牵到宰杀之地。参孙对犹大人说，他们可以把他捆绑起来，但是却不要自己害死他。这些犹大人，是背叛参孙的人；他们自己没有杀参孙，但是却作了更恶的事情，把参孙交给那些未受割礼的非利士人；他们知道这些非利士人会折磨酷待他。这些人就像犹大一样出卖了耶稣。或许他们觉得参孙会救自己；但是这与他们无分；如果他们认为参孙能救自己，他们就更要想想自己被欺压的处境，要是他们跟从参孙的话，拯救早已临到他们了。无怪乎他们长久地陷于苦境之中，被敌人所压迫，以罪恶对待朋友。IV。参孙被两根新绳捆绑着，交给非利士人；然而他独自一人与他们争战。当非利士人喧嚷的时候，神的灵大大感动参孙，给他以非凡的力量和勇气。1.那绳子立刻松开脱落了。当神的灵临到的时候，自由也临到了。这预表了基督在神大能之中的复活。在其中，基督脱开了那死亡的捆绑，脱开了那裹尸的布和绳子；正如拉撒路被主耶稣拯救而复活的时候。以此，基督胜过了那死亡和黑暗的权势；正如这里参孙胜过了那绳子的捆绑。2.参孙大大地击杀非利士人；此时他们正在聚集来想要嘲笑戏弄参孙（15 节）。参孙手中没有什么武器，而只有一块驴腮骨；然而他却是多么大大地击杀敌人！参孙以此杀了整整一千非利士人；正如（书 23：10）所预言的：你们一人要追赶千人。这驴腮骨很不方便拿在手里，看起来也会用两下就钝了；然而它却一直被完好地用到最后。如果参孙拿的是那个狮子的腮骨，他的武器就更有威力；但是以那卑微动物的骨头所行的奇妙之事，正是以世上看为愚拙的事情而行的，以显明这是出于神的大能，而非是出于人的能力。大卫的勇士中曾有人举枪杀了三百非利士人（代上 11：11）；另有一人击杀非利士人直到手臂疲乏（撒下 23：10）；但是这些人都远远不如参孙。那被神的灵所大大感动的人，能够行出多么大能的事情！凭着神，我们能够行出极大的事。很奇怪那些犹大人此时没有来帮参孙的忙；胆小懦弱的人常常是要来打落水狗的。这里的参孙，正预表了那位独自踹酒榨的。V。参孙独自庆祝自己的胜利----既然那些犹大人甚至连庆祝胜利都不愿意来。他也给那地取了一个名字，拉末利希。

V。18-20

I。在这争战之后参孙的疲乏口渴（18 节）。这是大战之后的一个自然的反应；参孙已经耗尽体力，他的热诚使他忘我地争战，现在敌人被击杀败退了，停歇下来的参孙立刻感到极其干渴，甚至要晕倒昏死。或许这是神使他谦卑，而不在这大奇事前自高骄傲，使他知道自己是也会疲乏的人；此事的成就，完全出于神的大能膀臂，但是参孙在（16 节）没有把此事的荣耀归于神。那些

犹大人，本应来迎接他，带上饼、酒和水袋；可是现在却都胆怯逃遁的没有踪影；那拯救以色列的参孙，现在竟然没有人注意，甚至没有人来送水给他喝，以至于几乎要渴死。人们所得到的极大帮助和拯救，就是常常这样被极大地忽略忘记。基督在十字架上说，我渴了。II。参孙在此困境下的祷告。那忘记赞美神的人，常常要被环境所迫在祷告中来祈求神；苦难常把不知感恩的百姓带回到神的面前。参孙求告神的话中，包括两件事情。1.在与非利士人争战的胜利中，参孙所经历的神的大能与良善：你借仆人的手所施行的何等大的拯救。在这之中，参孙承认自己是神的仆人。主阿，我是你的仆人，求你救我。参孙把对非利士人的胜利，称为神的拯救；因为若不是神的大能，参孙必落在敌人的残酷手中。我们在祷告中，应常常回顾神过去曾对我们施行的大能和良善，以此来祈求神给我们持续的恩慈。（林后 1：10）他 曾 救 我 们 脱 离 那 极 大 的 死 亡 ， 现 在 仍 要 救 我 们 ， 并 且 我 们 指 望 他 将 来 还 要 救 我 们 。（诗 56：13）因 为 你 救 我 的 命 脱 离 死 亡 。 你 岂 不 是 救 护 我 的 脚 不 跌 倒 ， 使 我 在 生 命 光 中 行 在 神 面 前 吗 ？2.参孙的求告也提到，自己现在衰弱，面临敌人进攻的危险之下。主阿，不要让我落于未受割礼的非利士人手中；求你的名和荣耀不要被敌人轻看。最好的祈求和祷告，应是出于对神荣耀的尊崇。III。神及时地解救了参孙。神听见他的祷告，使利希的洼地之处裂开，有水泉从其中涌出来（19 节）。参 孙 喝 了 精 神 复 原 。我们应当为自己的饮水极其感恩；只有当我们缺水口渴的时候才知道水的宝贵。参孙在这里所得的解救，应当成为我们的鼓励，来寻求神；若他愿意，可以在高处开江河（赛 41：17，18）。IV。因 此 那 泉 名 叫 隐 哈 歌 利 ， 那 泉 直 到 今 日 还 在 利 希 。这泉水，既记念了参孙曾遭遇的困境，也更记念了神对他的恩惠，对他祷告祈求的垂听。神为他百姓所开的许多安慰之泉，都可以称为这个名字：这是给那祷告呼求之人的水泉。V。参孙作以色列人的士师二十年。以色列人最终跟随、听从了那自己曾经背叛的参孙。他们现在不再有疑问，确知神与参孙同在，因此都服从参孙作为士师的管理和领导。那匠人所弃的石头成为了头快房角石。虽然以色列人被非利士人欺压，然而他们仍有士师来保护和统管他们；这是神对以色列人的恩慈。参孙的士师管理有二十年之久；但是这里没有对这二十年的详细记述，除了本章和下一章对这二十年时间的开头和结尾的叙述之外。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十六章

本章记述了参孙的晚年，以及他的衰落死亡；然而即使在他死亡的时候，他也放出了耀眼的光芒，

预表了基督对死亡的战胜。I。参孙亲近一个妓女，使他自己陷入极大的危险之中，冒险才逃出（1-3 节）。II。参孙又亲近另一个妓女，大利拉。1.参孙被自己的情欲所吸引而喜爱妓女大利拉（4 节）。2.参孙被她出卖给非利士人；（1）她探出参孙力量源泉的秘密（5-17 节）。（2）她夺去参孙的力量（18-20 节）。（3）非利士人抓住参孙，剜了他的眼睛，把他关在监狱里，奴役酷待他；而且在集会的时候戏耍他（21-25 节）。但是，最后，参孙在死前报仇，杀了那所有的非利士人，与他们同死（26-31 节）。

V。1-3

I。参孙的罪（1 节）。在之前，参孙去娶一个非利士女子还情有可原；但是在这里，参孙随意看见了一个非利士人的妓女，就与她亲近；这是他对自己作为一个以色列人、一个拿细耳人的名的可耻玷污，是对他自己信仰的亵渎；我们读到这里，不得不为他脸红。（哀 4：7，8）锡 安 的 贵 胄 素 来 比 雪 纯 净 ， 比 奶 更 白 。 他 们 的 身 体 比 红 宝 玉 （ 或 作 珊 瑚 ） 更 红 ， 像 光 润 的 蓝 宝 石 一 样 。现 在 他 们 的 面 貌 比 煤 炭 更 黑 ， 以 致 在 街 上 无 人 认 识 。 他 们 的 皮 肤 紧 贴 骨 头 ， 枯 干 如 同 槁 木 。参孙的罪，是从他的眼目开始；他的情欲把他诱骗入罪中。2.参孙所陷入的危险（2 节）。迦萨人听说以后，来团团围住；并终夜在城门埋伏。现在，他们把参孙重重围住，就等天亮把他杀死。那些自己沉溺于感官的宴乐醉酒，沉浸于不洁、肉体情欲之中的人，就会发现，自己要这样地被重重包围，要被属灵的敌人所窥伺，所埋伏杀死！他们沉睡得越快，自己觉得自己越安稳的时候，就是自己面临最大的危险的时候了。3.参孙逃遁（3 节）。参孙睡到半夜的时候，却起来了；很可能是被梦惊醒（伯 33：15），又或是被自己的良知惊醒。我们期望，参孙是从自己的罪中苏醒，意识到自己所处的危险----这床是一个拿细耳人当睡的床吗？我岂能让永生神的殿被玷污呢？我在这罪中，又岂会安全呢？参孙在罪中躺下，已经是很糟糕了；在罪中安睡，则就更加恶劣。参孙立刻半夜起来，向城门走去；趁那些非利士人熟睡的时候（又或是击杀那些看门之人），拆毁了那城门，而且把门板与门闩等一直扛到别地；显明神赐给他的力量；也是预表基督胜过死亡与仇敌的城门。基督不仅自己从那坟墓的门口出来，滚开门口的大石头，而且更把那大门敞开，使所有属他的百姓都得到永生。死亡，再也不能拘束捆绑神的百姓。死，你的毒钩在哪里呢？你的城门在哪里呢？感谢那战胜了死亡的基督，也把胜利赐给了我们！

V。4-17

被烫伤的孩子害怕火；然而参孙，他的力量胜过许多成年人，可是他的智慧还不如一个小孩子。虽然他陷入恋慕女子的情欲和罪中，然而他却不知道警醒，而是屡次三番地堕入同样的罪的网罗之中。在（箴 7：26）（箴 6：26）所罗门说的就是这些事情。这里，这个使参孙被引诱至死的妓女叫大利拉；表面温柔，却带来的是毁灭。I。参孙喜爱这个女子（4 节）。这是出于不洁的情欲和罪恶的情感。II。非利士人引诱她来背叛参孙（5 节）。他们以重价贿赂雇佣她，来背叛那善待她的参孙。罪人对钱财的喜爱是多么深。我们的救主也是这样被一个他以朋友相待的人所背叛。那些像大利拉一样没有贞德的人，也无怪乎是不义的人；他们既已失去了诚实，骗起人来也不再会有什么顾忌。III。参孙一次一次搪塞了大利拉，使他的秘密保持了很久一段时间。1.大利拉催问之下，参孙说，（1）可以用七条青绳子捆他。不过大利拉和非利士人并没有得逞。（2）又说可以用从未使用过的新绳子捆参孙。但是大利拉和非利士人又失败了。（3）接着又说可以将参孙的发绺与纬线同织；这是最接近参孙的秘密的；不过非利士人又失败了。2.在这些所有的尝试和试验之中，很难说是参孙的软弱更多一些，还是大利拉的罪恶更多一些。（1）这女子终日逼问关

乎参孙性命安危的秘密，还有什么比这更卑鄙、虚伪、罪恶、可耻？她还装着让参孙躺在自己的膝上，好像对他多么喜爱；而心里却是恶毒。（2）此时的参孙，三番五次之下仍然眷恋这妓女；还有什么，比这更加软弱？他清楚地看见这女人是要害他，是在欺骗她，然而他却不能决意离开她。他现在如此地无知无觉，淫乱已经夺走了他的心。IV。最终，参孙透出了他心里致命的秘密。他失去了自己的能力，落在非利士人手中，是咎由自取；他自己投向了网罗和牢笼。如果他的眼睛没有被己罪所蒙蔽，他就能看见自己被背叛的陷阱。大利拉预表了毁灭者和引诱者；她对参孙的确如此。1.她欺哄他，说自己不相信参孙爱她，除非参孙告诉她那个秘密（15 节）：你 既 不 与 我 同 心 ， 怎 么 说 你 爱 我 呢 ？情爱中的人无法忍受自己的爱被对方质疑，愿意作任何事情来澄清对自己的怀疑。以此，大利拉利用了参孙的软弱和弱点。然而大利拉的这句话却的确道出了一个真实：我们的爱在于内心，而不仅在于口头的话语。若我们的心不真诚，又怎能说爱我们的弟兄，爱我们的神呢？这欺哄诱骗的大利拉继续不断地催逼参孙，直至他烦闷要死（16 节）。然而参孙却被自己的情欲所网罗，不能离开她。2.她终于胜过了参孙：参孙告诉了她心中的秘密。神任凭他做这愚蠢的事，以惩戒他不洁的情欲。神使者当初向参孙父母预言他的出生的时候，并没有提到他的大力；但是清楚地说到不可用剃头刀剃他的头（士 13：5）。参孙所敬献于神的，正是他的力量；因为是神荣耀的灵在他里面大大地作工，赐他能力；参孙的力量，并非来自于自然，而是来自于神的特别应许，也预表了信靠基督的人在属灵中的力量（西 1：11，29）。这信实的敬献，是参孙力量的来源；若他失去了前者，也就失去了力量。“如果我被剃头刀剃了头，我就不再是拿细耳人，我的力量也就失去了”。他身体的力量完全决定于他的头发；说明这力量决非是自然的，而是出自神的恩典和旨意；这也教导我们，应当祈求、期盼神的恩典，并按着神所定的旨意使用这些恩赐和恩典；属神的宝贝，装在我们这些瓦器里。

V。18-21

这里记述了参孙愚蠢地背弃了自己力量的来源之后致命的后果；他为此付出了惨重的代价。一个淫妇的确是深深的沟壑；被神所憎恶的终要跌倒。参孙深深陷在这沟壑里。1.大利拉拿到因自己背叛参孙而得的银钱。她知道参孙现在的确已经告诉了她心中的秘密，就立刻去找非利士人来（18 节）。这不义的银价送到了大利拉的手中。这世上一个勇猛有力的人就这样被出卖；人的强壮和虚荣有什么可夸！2.大利拉把参孙交到非利士人手中。这世上的许多人，会为了比这少得多的钱，把自己的虚情假意出卖。不要信靠人的虚情，它只能使人跌倒。大利拉假意使参孙在自己的膝上睡着（19 节）。在她谋划最卑鄙的陷害的时候，竟然装出最温柔的友善。撒旦使人的灵睡着，让他们以为自己安稳，让他们无知无畏，然而却趁机夺去人的力量和荣耀，使他成为自己罪恶之下的俘虏。当我们睡着的时候，我们属灵的敌人却在阴谋戕害我们。参孙睡着了，大利拉使人悄悄剪了他的头发。3.参孙醒来，却不知自己的力量已经失去（20 节）。他的罪使耶和华已经离开了他。许多人失去了神的恩惠与同在，却不自知；他们得罪了神，导致神离开了他们，然而自己却还不知道、不为此忧心痛悔。他们的灵软弱疲惫，他们的恩赐消失，所有的事情都成为他们的绊脚石，然而他们却不知道应该回到神的面前：他们不知道神已经离开了他们，也不渴求与神和好，重新渴慕神的恩惠。当神离开了我们，我们就不再有真正的胜利。4.非利士人速速地捉拿捆绑了参孙（21 节）。当神离开他的时候，非利士人立刻就将参孙拿住。那离开神的保护的人，也就立刻成为敌人的掠物。若我们睡在我们肉体的情欲之中，我们也就必落在非利士人的手里。非利士人对参孙做的第一件事，就是剜去他的眼睛。他们以为只要参孙瞎眼，就再不会对他们构成威胁。参孙的眼睛，正是引致了参孙的罪：他看见迦萨的妓女，与她亲近（1 节）；现在，这

正是对他罪的惩罚。现在参孙已经眼盲，使他正可以思想自己的肉欲之罪对自己的蒙蔽。人对自己眼睛最好的保护，就是使它们转离那些虚浮之物。非利士人把参孙带到迦萨，在那里参孙最近曾经显示他的力量（3 节）。他们用铜链捆索他，使他在监狱里面推磨。魔鬼总是这样对待罪人，先是使那不信的心眼瞎，然后奴役他们，使他们牢牢地被掌控在撒旦的手里。可怜的参孙，你怎么就这样跌落了！你的荣耀和力量在哪里！那作以色列荣耀的士师的人，现在竟这样成了非利士人吹嘘的胜利战果！他的头上，不再有冠冕；他已经摔倒在罪中。在此事中，愿所有的人都以此警醒，纯洁自守，远离那一切属肉体的情欲；因为，若我们离开了神，我们就不再是属灵的拿细耳人，我们的荣耀不再，我们也不再有神的保护。

V。22-31

虽然参孙生命的最后阶段令人羞耻，然而他的死减少了他的耻辱；因为在他的死亡中，有荣耀。无疑，参孙从他的罪中悔改了；因为神的荣耀向他显明。1.他作为拿细耳人的身份的记号又重新回到他的身上（22 节）：他的头发又开始长出；因着他的悔改，神的恩惠又向他显出；神再次接纳他为拿细耳人，他的力量又回转。2.神将要再次使用他，摧毁那些神百姓的敌人；向那些敌人复仇，彰显神的荣耀。I。这些非利士人是多么与以色列的神为敌。1.他们向自己的大衮神献祭。这是他们自己发明的人面兽身的偶像神，出于他们自己的奇思幻想；然而他们却以此与那真正的永生神为敌。他们向这偶像假神夸耀自己的胜利（23，24 节）：我 们 的 神 将 我 们 的 仇 敌 参 孙 交 在 我 们 手 中 了 。我 们 的 神 将 毁 坏 我 们 地 ， 杀 害 我 们 许 多 人 的 仇 敌 交 在 我 们 手 中 了 。他们以为参孙已经完全败在他们的手中，不能再危害他们。他们知道之所以抓住参孙，是因为大利拉背叛了他，是因为他们贿赂了大利拉；然而他们把这归功于他们的偶像假神，说是它的能力保护了他们。人都是奉自己神的名行事；然而这些非利士人所行的诡计和陷害行为，正适合他们可憎的假神之名。他们向它献祭，向它唱赞颂的歌，把荣耀归于他们的大衮神。我们岂不更应该把我们的感谢献于我们的真神，为我们在耶稣基督里的得胜而赞美神吗！2.他们戏耍参孙，更是以此显出他们对以色列神的大大轻蔑和亵渎。他们饮酒宴乐，要要弄参孙（25，27 节）。他们在那可憎的偶像假神面前，坐下吃喝，起来玩要（林前 10：7）；而参孙则是他们要来当作戏要的小丑。他们彼此戏笑，取笑那眼盲的人。很可能他们击打这位以色列士师的脸（弥 5：1），说，看是谁打你了。他们的野蛮、冷酷，在戏要这样一个盲人的行为上，显露无遗。他们取笑说，你的神在哪里？这话在参孙的心里一定如同刀割；没有什么，比这更能使一个人的灵忧伤痛悔。然而，参孙的内心忧伤和悔改，使他明白这是自己应受的惩罚；无论这些非利士人多么野蛮、不义，他终明白神是多么地公义。以前，参孙轻看自己的力量源泉，沉浸在自己肉体情欲的欺哄之中；现在，他受到别人的轻看和戏弄。罪的不洁使人污秽，使人被鄙视轻蔑。他受女人欺哄的心，沾染了污秽和耻辱。那些沉浸在自己罪中的人，将得到自己应受的永远的耻辱。那欺哄人的魔鬼，要极大地羞辱甘于被欺哄的人。II。神的公义，借着参孙的手，突然摧毁灭亡了这里所有的非利士人。数千非利士人在这里聚集，来向他们的偶像献祭，在他们的偶像面前宴乐戏要，彼此哄笑；然而这却是非利士人灭亡的日子；他们一日之内，尽都被杀。1.所有非利士人的众首领都被杀灭亡（27 节）；他们都曾去引诱贿赂大利拉，使她背叛参孙。其余的三千非利士人也尽都灭亡。2.他们灭亡的时候。（1）当他们宴乐、自觉安稳、兴高采烈的时候，却不知道大祸临头。罪人的灭亡就是在转瞬之间！他们自高自大、玩要嬉笑，然而他们的灭亡却是极其可怕。让我们不要妒忌恶人的嬉笑，而是要以此看见，他们暂时的得逞是多么短暂，他们的高兴是多么转瞬即逝。（2）这是在他们赞颂自己的偶像大衮神的时候。他们以可憎的偶像假神，

来代替那永生的真神，来代替那万王之王；这些悖逆者终要落于永生真神的公义审判之下。（但5：4）伯沙撒王在称颂他的偶像神的时候，骤然灭亡。（3）这是在他们取笑、侮辱一个以色列人、一个拿细耳人的时候。没有什么事情，比迫害、戏弄神的百姓和仆人，更使那顽梗罪人的罪恶贯满盈。取笑良善人的，他们不知道自己得罪冒犯了谁。3.他们被瞬间灭亡。（1）因着参孙的祷告，他又得到了极大的力量（28 节）。参孙曾因为己罪而失去了这力量；然而现在因着他的真诚悔改和祷告，而重新得力；正如大卫在犯罪以后，向神恳切的祷告（诗 51：12）。神不仅垂听了参孙的祷告，而且把这些事情真实地启示在圣经里；使属神的百姓以此得警示和鼓励。参孙祷告祈求神记念他，把力量再一次加给他；他以此承认他一生的力量都是来源于神。这不是出于参孙要报私仇的怒气，而是出于他对神荣耀、以色列荣耀的圣洁热诚之心。参孙在临死前祷告；我们的主耶稣也是在十字架上死之前祷告；但是参孙祷告的是复仇，而主耶稣祷告的是饶恕。（2）参孙得着机会靠近那两个支撑房屋的柱子，并且能同时抱住那两个柱子（26，29 节）。他抱着柱子，用力屈身，说，我情愿与非利士人同死（30 节）。这不是出于参孙的自然之力，而是出于神的大能；是在我们眼中的奇妙大事。【1】非利士人被大大地杀灭。他们的首领、官长、众民，以及他们的大衮偶像，都被葬埋其中。别处余剩的非利士人也会大大丧胆；如果以色列人英勇地一鼓作气，必能击溃所有非利士人，挣脱他们的轭。【2】参孙的死，大大地杀灭了这些狂傲、野蛮、残酷的非利士人的生命；表明了参孙的勇猛、决意与荣耀。【3】以此也表明了神对参孙之前的罪的饶恕；正如人们说，若君王给一个人差派了职任，就表明了君王对他之前过错的饶恕。但是，尽管神饶恕赦免了参孙，神也按着他所行的报应了他（诗 99：8）；并以此，对所有后世的人警告，要在那与灵魂相争的情欲面前警醒。然而，我们有充足的理由相信，参孙的死，必不与那些同死的非利士人的灵魂的永远灭亡同份。主知道那些属他的人。【4】在此事中，清楚地预表了基督。基督推倒了撒旦的国度，正如参孙摧毁了大衮神的殿。当基督死的时候，他得到最荣耀的胜利，胜过那一切黑暗的权势。他的双臂伸展在十字架上，正如参孙张开双臂拉倒那两个柱子；他给那死亡之门以致命的一击；借着死，他败坏了那掌死权的（来 2：14，15）。并且，他更大大地超过参孙；因为他不仅与非利士人同死，而且更复活胜过那死亡。最后，参孙的事情结束了。1.参孙的埋葬。他的亲人来取了他的尸体，把他荣耀地葬埋在自己的家乡。2.这里又重述参孙作以色列的士师二十年，作为结束。若以色列人都如同参孙一样勇敢，他们一定已经在参孙的带领下脱离了非利士人的轭。

亨利马太圣经注释简本

士师记

第十七章

本章以及《士师记》其余的部分，记述的事情应不是发生在参孙之后；而是在很久之前，甚至是在约书亚死以后不久，在以利亚撒的儿子非尼哈的日子（士 20：28）。但是这些事情记述在后面，是为了不打断之前对士师历史的记载；也显明了士师的作用对以色列国是多么的重要。I。米迦的家中开始铸立偶像（17 章）。II。这偶像又进入了但的支派（18 章）。III。便雅悯的基比亚的匪徒（19 章）。IV。整个便雅悯支派被打败（20 章）。V。用奇怪的方式来使便雅悯支派得以存

留（21 章）。在本章，我们看见这个以法莲人米迦，1.给自己的神做偶像（1-6 节）。2.给自己弄了一个利未人，来给自己当祭司（7-13 节）。
V。1-6
I。米迦与母亲之间的对话。1.儿子偷了母亲的钱。这个老妇人长久积蓄了一大笔钱，有 1100 舍客勒银子。这年轻人有自己的孩子，其中有一个儿子，他要让他来作祭司（5 节）。他把母亲的银子偷偷拿走。2.这个母亲咒诅偷钱的人。贪财之心侵蚀着他们的亲情。米迦贪财，不顾对母亲应有的孝敬，竟然偷盗自己的母亲；母亲爱财，恶毒地咒诅。外在的损失，使良善人来到神的面前祈求祷告；然而却使恶毒人口出咒诅之词。在这老妇人用银子雕刻偶像之前，在她的心中，就已经以钱财为自己的神了；否则她不会因为丢失钱财就忘记了敬虔，而如此气急败坏，恶毒咒诅。恶人愚妄地咒诅，如同疯子乱扔火把，盼人死亡；在他们的心中，看不见什么是对他们真正最珍贵的。II。米迦与母亲的和好。1.儿子害怕母亲的咒诅，把钱拿了出来。虽然他卑鄙地偷盗自己的母亲，但是也怕母亲口中的恶言，而不敢私藏这钱。人不要作恶，但是如果做了错事，应当亡羊补牢地立刻悔改。儿女不要让自己的父母与自己为敌；虽然那无端的咒诅不会来到，但是那对罪的惩罚应当令他们畏惧。2.母亲对儿子承认偷钱的事情很高兴，于是不再咒诅，而是要祝福儿子：我 儿 阿 ， 愿 耶 和 华 赐 福 与 你 。III。母亲和儿子齐心把这银钱用来雕刻偶像，放在自己的家里；这看起来，是在约书亚和那一代的长老死后，在以色列中间首先有偶像悖逆之事；因此在这里特别地记述。虽然他们只是以偶像来敬拜耶和华真神，但是已经违背了十诫的第二诫命；更开了口子，使人去拜那些巴力等等假神，更要违背十诫的第一诫命。1.母亲对此事的处理。如果她把这钱真地用于对耶和华的服事和敬虔的敬拜，那么此事在他们母子之间就是一个好的结束；然而，他们不过是继续活在罪中，把那埃及的恶俗与偶像假神又带到他们中间。2.儿子听从了母亲。他把钱还给母亲；母亲让人去雕刻了一个像（4 节）。拿到偶像以后，米迦很欢喜，还在家中设立了神堂。人拜偶像的传统就是这样如此奇怪地顽固（彼前 1：18）（耶 44：17）。老妇人如此贪财，以至于从 1100 舍客勒银子中只拿出不到五分之一的钱来作偶像。（1）这偶像给他们带来了何等的败坏（5 节）。米迦以为自己有了神堂，这就是神的殿；以为这个跟示罗那里的神的帐幕一样好，甚至比那里更好，因为这个神堂是自己的。这是他自己的发明，自己可以凭己意处置；人们总是喜爱宗教信仰的事情在自己的掌控之下，按着自己的喜好行事。这是一个欺谎、谬误的堂殿，离弃了神的真实，更引入一切的诡诈。敬拜偶像的确是一个极大的欺谎，是最荒谬、最谬误之事。米迦所作的事，是模仿神所设立的制度，与那真神争竞。【1】他为自己制造以弗得和家中的神像；用来供自己求问事情、寻求指引、猜测算卦将要发生的事情。神给以色列首领和百姓设立的乌陵和土明，在米迦的家里，被模仿成米迦自己做的雕刻之物。然而这些事情的权力，属于那永生的真神；而米迦倚靠的，实际上是他在罪中所敬拜的鬼魔。因此，他们所谓敬拜的耶和华（3 节），不过是他们虚谎、虚情假意的声称；而实际上，是他们离弃了永生的真神；以色列人就是这样堕入了偶像与鬼魔之罪中。【2】米迦还给自己建立了祭司和敬拜的制度。他把自己的一间屋子，当作神堂；其中有以弗得，或是祭司穿的圣衣，也给一个祭司穿上；他还模仿神的帐幕，让自己的一个儿子来作祭司。并且，米迦用雕刻的神像，来代表自己所敬拜的对象；无怪乎，自己安排自己的儿子，来管理对自己做的偶像的敬拜。这里没有提到任何献祭，圣坛，或是香台，来荣耀他的银像；他的所谓神，大概只是用来供他占卜，而不是供他敬爱，像是拉班的神像那样。开始设立偶像，正如同其它罪一样，仿佛洪水的笼头开闸；接下来，就要是滚滚的罪恶洪流。偶像之罪的繁衍传播，就如大麻疯病的传染一样。这一千一百舍客勒的银钱，就

这样毁了但支派（我们后面会很快看到）；正如非利士人的一千一百舍客勒的银钱，被用来收买大利拉，击败了参孙。（2）这些败坏之事的原因（6 节）：那时以色列中没有王，各人任意而行。没有士师来审判这些偶像之罪，没有人命令他们要销毁这些偶像，也没有人向米迦指责他的罪、惩罚他、约束他，没有人来及时地治理这疾病的传播，防止这些罪与败坏。每个人都是按着自己眼中的喜好和意见任意行事，并且速速地就开始行耶和华眼中憎恶的事情。以色列人中没有王的时候，他们也没有秩序，他们离弃了神的殿，忽略了真正的神的祭司，所有人都在走向灭亡之路。当我们中间有一个良好的管理与政府，这是对我们极大的恩慈；这不仅是我们应当切切祷告祈求的，也是应当向神献上感恩的事情。（提前 2：1，2）。没有什么，在神之下，在这世上人间对信仰制度的支撑，比这两件事情更加重要：教会与政府。

V。7-13

这里，米迦更找来一个利未人来作自己家中的祭司，甚至把他当作自己儿子一般。I。这利未人来到米迦家的原因。这利未人的母亲应是犹大人，他住在母亲一族的伯利恒那里（伯利恒不是利未人的城）；又或者，他是漂泊到那里去寄居（7 节）。他四处漂泊，要找一个可住的地方，因此来到以法莲山地米迦的家那里（8 节）。这或是因为以色列人不善待他、不供应他，而欺负他；或是因为那少年人自己焦躁不安地飘荡。以色列人离弃神，就是从离弃神的利未人开始（申 12：19）。一个良善的传道人被人忽略轻视，是人们的信仰开始衰退消亡的标志。四处游荡，居无定所，表明人心的不定与愚妄。II。米迦与利未人讲的价钱。若是米迦对自己儿子作祭司不满意，他可以远远地去请求一个利未人过来；可是这里他只是碰巧有一个利未人撞上门来，可见米迦也对此并无真正的热忱。这少年人若是有一点真正利未人的品性，他也会为了这偶像之罪严厉地指责米迦，告诉米迦他这样做是多么地得罪神，也是多么地必将招致神的审判惩罚。然而，这个鄙陋的少年利未人，竟然欣然留在米迦家里，服事他的可憎偶像之物。少年人想要的，不是行良善事，而是为了自己的食物和住所（9 节）。米迦把他迎进家中（10 节），应许他，1.自己要善待他：我 以 你 为 父 ， 为 祭 司 。米迦不问青红皂白，抓着这个少年人，也不问他的过去、来由、品性等等，就要他来作祭司；就如耶罗波安让那些不是利未人的凡民来作自己的祭司（王上 12：31）。那些随便做一个东西，就可以把它当作神来事奉的人，也是这样，随便抓一个人，就当作祭司来对待。2.米迦还要给他一定的吃喝、衣物，很少的一点薪水。离弃对神的服事，不会得到什么好的报酬，也不会找到什么好的主人。III。少年人欣然同意米迦的要求和条件（11 节）：利 未 人 情 愿 与 那 人 同 住 。虽然是要他从事迷信、可憎的工作，给他的薪水是少得可怜，但是这少年人对在这里定居很是高兴。米迦肯定觉得自己比邻舍都更属神、更圣洁，以至于自己就直接分派这利未人作了他家中的祭司（12 节）。好像他的神堂、他的偶像给了他权利可以这样分派祭司，却不知自己根本无权无份。现在，米迦把这利未人还当作自己儿子一般。IV。米迦对此很是满意（13 节）：现 在 我 知 道 耶 和 华 必 赐 福 与 我 ， 因 我 有 一 个 利 未 人 作 祭 司 。1.他以为这是神恩待他的记号；家里现在既有了偶像，还有了一个送上门来的利未人。那些凭自己喜好任意行事的人，常常这样幻想，以为自己做的恶事，竟然还有神的旨意与他们相随；他们太容易地以为自己被神所悦纳了。2.米迦以前的祭司是自己的儿子，现在换成了利未人；他现在觉得自己的祭司也是名正言顺的正宗货了。许多人只是部分地悔改，就自欺欺人地对自己满意了；他们觉得自己已经够好了，好像一点点的悔改，就让他们变成了完全圣洁的人；好像一点点的悔改，就能遮盖他们仍然所处的其余之罪。3.他认为自己让一个利未人来作自己的祭司，是一件很值得夸赞的事情；然而实际上，他却是在任意而行，与神争竞，是在狂

妄地冒犯神。人的骄傲自大，无知，自满，常常使人自义；当他们在做最不敬虔、最亵渎神的事情的时候，竟然还常常以为自己是尊大、神圣、圣洁的。米迦本该对自己说："我现在应该大大地惧怕，因为我欺哄、剥削了一个属神支派的人；更把他拉入偶像之罪中"。可是，他现在竟然还希望耶和华赐福与他。4.米迦觉得，因为现在有一个利未人在他的家中，所以他自己理所当然地会得到神的恩惠。属肉体的情感之心，总是以为自己会由于一些外在的好处而得到利益；出生于良善父母家里，就以为自己也会良善；结交好的朋友，就以为自己也会好；这些都像是以为自己弄了个利未人来给自己作祭司，就会得着神的恩惠；殊不知只有自己本身是真地良善，是真心地寻求神，才能得到神的恩惠。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十八章

在前章，讲述了偶像之罪怎样爬入米迦的家中；本章记述了这偶像之罪又怎样进入但的支派，怎样侵入但的城；罪恶的火星，燃起怎样的大火！但支派是在以色列众支派中最后一个分得地业的，而且是在迦南地的最北端。（书 19：47）他们攻取的那城，称为利善或是拉亿。I。但人差遣探子，经过米迦的家（1-6 节）。II。探子带回来的令但人鼓舞的消息（7-10 节）。III。前去征服拉亿的但人的部队（11-13 节）。IV。他们在路上抢劫了米迦的神像和祭司（14-26 节）。V。他们轻易地攻取、得到了拉亿（27-29 节），并且，在他们中间设立起偶像（30，31 节）。
V。1-6
1.一支但人，窥伺着拉亿；这不是整个但支派，而是但人中的一族。拉亿后来归了这一族为他们的地业。到目前为止，这一族但人还在寻地，也不去自己应属的城邑地业；因为那时以色列中没有王，没有人统管和管辖他们（1 节）。2.但人派五个探子前去窥探拉亿（2 节）。3.这些探子路过、进入了米迦的家里，并与米迦的祭司说话。他们听出他的口音来（3 节）。利未人告诉了这些但人探子自己的近况；而探子们则顺便让利未人帮他们求问一下神、看一下他们的前途如何。这些但人对神是多么不在乎和随意；如果不是利未人刚好提起自己在作祭司，这些但人恐怕也根本不会想起来求问神。许多人想起信仰的事情，往往都是碰巧或是自己无法避让的，就像在商店闲逛买东西的顾客。这些但人对神的律法是多么无知；神禁止他们被偶像所污秽沾染；而他们竟然以为可以求问偶像、得到启示或是平安。（结 14：3）这 些 人 已 将 他 们 的 假 神 接 到 心 里 ， 把 陷 于 罪 的 绊 脚 石 放 在 面 前 ， 我 岂 能 丝 毫 被 他 们 求 问 吗 ？他们喜欢米迦的偶像，更甚于喜欢神的乌陵；他们从未想过去示罗求问神的大祭司，求问神的帐幕；而却在这里顺道求问米迦的少年利未人。利未人对这些探子们说，你们平平安安地走吧，你们的路是在耶和华面前的。好像在说，"神认可了他们的路是义路，而且还要祝福他们，使他们兴旺，还会指引他们"。我们最大的关心，的确就应该是我们所行的路是否在神的面前，是否被神所认可接纳；如果是的话，我们就能够平平安安地去。我们应当把自己的所有关注都注目于神的身上；若神行在我们的前面，我们就必不会迷路失脚。
V。7-13
I。探子对拉亿的窥探，及其居民的状况（7 节）。这些居民毫无防备和防卫，是唾手可得的掠物。

1. 那里的民安居无虑；没有人来管理他们；尽管他们会很坏，但是没有什么让他们畏惧害怕；即使他们冒犯得罪神，或是彼此犯罪，也没有人掌权来扰乱他们。（1）官长的职任，是管理惩戒那些犯罪之人。神的恩典是使人的心翻转，更新人败坏的生命和意念；而官长的权威则要约束人犯罪的手脚，使人间的罪恶不得那么广泛传播或是产生恶劣伤害。人间的公义审判的剑，虽不能斩除罪恶的根源，但是可以砍掉罪恶生长的枝叶，约束罪恶的扩散；否则人的罪就会更加肆无忌惮地繁茂生长，并传播到所有被接触的人。（2）约束罪恶的方式。罪恶应当令人极其羞耻；那些在神面前犯罪，悖逆自己良知的人，虽然自己不觉羞耻，但是要在人间的惩罚约束之下。应当用一切方法扼制罪恶，使罪人不能肆无忌惮，放胆张狂；使人不可游手好闲地放荡，不可醉酒，欺谎，虚浮，以及不可陷入其它许多的罪行之中；使人不敢以罪恶为荣。（3）在那些没有官长和政府的约束管理之处，人们的生活是多么可怜，危在旦夕；（诗 12：8）恶人到处游行。在良善的律法和良善的政府管理之下，人的罪恶才能不繁茂繁衍。2. 拉亿的居民也处于毫无防卫之中。那里的民生活安静、散漫、自觉安稳；他们的门户大开，城墙失修，也不管有什么潜在的威胁和危险；尽管，罪生长在他们中间，他们本来每日都应当畏惧神的审判与惩罚。这也表明了，以色列人现在的慵懒和胆怯，不再对迦南人构成什么威胁；否则拉亿城的民，不会那么高枕无忧，自觉无恙。虽然拉亿城是位于一个开放没有防卫的土地上，然而他们和西顿（那里被海围绕，而且有极其坚固的防卫）的人一样，自觉高枕无忧。他们离西顿很远，西顿人并不能来帮助救助他们；而且，他们也与别人没有来往。他们生活慵懒，不关心别人，别人也不关心他们。这就是拉亿的民。II。探子们的回报，给了但人很大的鼓舞，使他们决定要放胆前去攻击他们。1. 探子描述了那地的好处：那地甚好（9 节）；那里百物俱全，一无所缺（10 节）。迦南就是这样一个美地，即使在最北端、最偏僻的角落，也是果实丰富之地。2. 他们可以得到那地。那地的民安居无虑，自觉安稳；越是这样慵懒散漫的民，越是不堪一击。神 已 将 那 地 交 在 你 们 手 中 。起 来 ， 我 们 上 去 攻 击 他 们 吧 。探子们催促这些但人，要他们不可迟延：你们为何静坐不动呢？不要懒惰。即使是让人们去得到他们自己的利益，也要激励催促他们；否则他们就是这样懒惰迟延。天国就是我们的美地；在那里一无所缺；我们的神已经在应许中把那美地赐给我们；让我们不要懒惰迟延，静坐不动，而是要起来去得那赐给我们的永生。III。但人派出六百人前往。他们现在终于要去得自己的地业了。这六百的人数，还不到他们支派总人数的百分之一；他们快进迦南的时候，就至少有 64000 人（民 26：43）。很奇怪但族的其他弟兄们也不来帮助他们一起争战；这是在他们进入迦南很长时间以后，此时也还没有士师来治理以色列人；没有人起来关心公众之事，大家也都不彼此联合统一，各人只顾自己之事。这使他们显得甚是卑微渺小。他们第一天到了基列耶琳，在那后面安营。第二天到了以法莲的山地，来到米迦的住宅（13 节）。

V。14-26

但人的探子们现在告诉弟兄说，这里有以弗得和神像；现在你们要想想应当怎样行（14 节）。“我们应该拥有那些东西；不，甚至是偷窃抢夺那些东西；这样，我们就可以作那些东西的主人，那些神像就可以使我们兴旺顺利，使我们顺利夺取拉亿”。这些但人渴慕神的同在并没错，但是他们却极其荒谬、罪恶地以为这些神像就是神同在的记号。现在这里记述了，为了要抢夺米迦的神像，这些但人怎样偷窃，还哄走那个祭司，并阻吓来追逐他们的米迦。I。那五个探子因为上次来过，所以这次轻车熟路，径直就走进米迦的神堂，直接拿走了那些以弗得和神像等物品；而那六百个但人，站在门口守卫（16-18 节）。这个少年利未人祭司也是满不在乎地，并不为神像被拿走而忧愤焦虑；他也站在门口，就这么看着这些来人，看着自己的宝贝被拿走。这些被窃的神

像，是多么昏哑无能，它们又怎会保护自己，使自己免于偷盗之人的手。这些偶像都（赛 46：2）“都 一 同 弯 腰 屈 身 ， 不 能 保 全 重 驮 ， 自 己 倒 被 掳 去”。这些但人是多么愚妄和愚蠢！他们竟然会以为自己能够偷盗的这些可憎之物，竟会保护、赐福他们！似乎，他们觉得那不能看见的神的同在对他们来说还不足够；他们与神帐幕的关系也不能满足他们的贪心；他们非得要有这样可见的、能放在手中的、能摆在面前的偶像不可；而且，这些神像虽不是他们自己手做的，却更加恶劣的是，这是他们偷来的神像。他们的偶像之罪，是从偷窃开始；这正是他们堕落败坏的清楚前奏。为了违犯第二诫命，他们先来违犯第八诫命；把邻舍的东西抢夺来，当作自己的偶像来敬拜。圣洁的神憎恨那抢夺之物被用来献祭；但是这正是魔鬼喜欢的东西。如果，这些但人抢来那些可憎的偶像之物，是为了销毁它们、踩踏它们；抢来那个祭司，是为了惩罚他；那么，那就正是一个真正以色列人当行的事；那就正是他们的先辈所作的事情（书 22：16）。可是，他们竟然抢夺别人的偶像，并当作自己的神来敬拜；在他们的心中和所作所为中，既没有对神的敬畏，也没有对他人的尊重；既没有圣洁，也没有诚实；彻底地失丧在神的面前。II。他们还哄弄祭司；不仅要把神像夺走，还要把这个祭司也一同带去。要是没有这个祭司，他们或许觉得自己不知道该怎么用这些神像。1.他们引诱那个祭司（19 节）。他们应许，会好好对待他；会比他现在受的待遇更好。要是那利未人跟他们走，将来就会有更多的好处；可以有更多的献祭，他也会收到更多的礼金。2.那祭司心里喜悦（20 节），欣然同意。但人的提议，迎合了他的贪欲和野心。如果他是一个敬虔的人，就会去示罗，在神的帐幕那里作服事的工作；作为一个利未人，他也会受到那里的欢迎（申 18：6）。但是，在这里，他带上那些可憎的偶像跟随但人而去；把那偶像之罪传播给以色列地的整整一个城邑。这祭司就这样起身而去，也是对米迦的不义和忘恩负义；而且更带走了米迦最心疼的那些神像。一个如此败坏的利未人，又能作出什么好事情来呢？那离弃了神殿的人，又能值得谁的信任呢？那欺哄神的人，又怎会作他人的信实朋友呢？这利未人不能借口说是自己被但人所迫、没有选择的，因为他清楚地显示，自己是心里喜悦、高高兴兴地离开。如果十个舍客勒的银子能赢得他的心，那么他就会因为十一舍客勒银子而被人拐走；一个良知败坏的人，还有什么能把他留下来呢？雇工见利忘义；因为他只是一个雇工。这利未人祭司就这样拿着神像走到但人的中间。他们把他置于自己队伍的中间，防止他要变卦离开他们，也防止米迦追上来把他又抢走。又或者，这些但人是在模仿当年，当以色列人在旷野前行的时候，神的约柜和祭司走在他们大营的中间。III。但人吓阻那个追上来的米迦。米迦一发现自己的神堂被抢劫一空，自己的祭司也逃之夭夭，他就立刻招聚邻舍来一齐追击这些小偷和强盗（22 节）。但人的妻子孩子们，以及牲畜群都在队伍的前方（21 节），所以不能走得太快。这样米迦等人很快就追了上来，指望着能够劝服这些但人，交还他们抢夺的东西。米迦也看见己方是寡不敌众，所以也根本不指望能用武力夺回。追逐的人在后面呼叫但人，希望能跟他们说句话。但人停下来回头说话（23 节）。米迦与但人理论，希望能够争取自己的权利，得到本属于自己的东西。但是，但人却向米迦炫耀他们的武力。在人之间的冲突，就是这样武力经常胜过道理。1.米迦的话（24 节）：你 们 将 我 所 作 的 神 像 和 祭 司 都 带 了 去 ， 我 还 有 所 剩 的 吗 ？“那神像是我的，因为是我作的；如果我丢了它，别的东西对我还有什么意义呢”？（1）敬拜偶像的人，就是这样愚妄和愚蠢；撒旦的确已经占据了他们的心。米迦声称这偶像是属于他的，原因是这偶像是出于他的制作；而米迦竟然把这偶像当作那永生的神、创造我们的造物主来敬拜！人把自己的心，放在这些不能听、不能看、不能说的死物上，是多么愚蠢！而丢了这可憎之物，还说自己没有什么所剩下的了！（2）这也能显出我们在属灵之中、在内心深处的偶像之罪。如果我们

对某一样东西说：如果我丢失了它，我就再没什么剩下的了，我就等于失去了一切；那么，这样东西就是我们心中的偶像。这偶像占据了我们心灵之中原本应该属于神的位置；它是与神的争竞者、篡夺者。如果我们把我们的生命、安慰、盼望、幸福、等等一切，都系于神之外的任何对象或是东西，那么，我们就是在可憎的敬拜偶像的罪中。（3）但是，如果罪人尚且都这样看重他们自己的偶像，按着他们各自的神的名义行事；那么，我们岂不更应该以最深挚的热忱，来寻求、事奉、亲近我们的神，那永生的真神吗？让我们把与神的交通、在神里面的利益，看作是我们最宝贵的，是我们最最不愿失去的。如果神离开我们，我们还有什么剩下的呢？失迷的灵魂哭求主的时候，不正应该像米迦现在这样悲哀吗。2.但人威胁阻吓米迦。但人闭耳不听米迦的说辞，也不会考虑什么正义，更不会说要补偿米迦的损失和代价，也不会想将来要善待米迦：他们对米迦的悲哀毫不同情。他们连好话都不愿说，而是恶言相向，威吓他：你 不 要 使 我 们 听 见 你 的 声 音 ， 恐 怕 有 性 暴 的 人 攻 击 你 ， 以 致 你 和 你 的 全 家 尽 都 丧 命 。恶人把别人向他们寻求正义看作是对自己的极大冒犯，用自己的武力和势力来回答别人的请求。米迦没有胆量为了追回自己的神像而冒生命危险，也更不会相信那神像会保护拯救自己；所以他及时地止住了自己的脚步：米 迦 见 他 们 的 势 力 比 自 己 强 盛 ， 就 转 身 回 家 去 了 。米迦的神像被偷盗，这本应该让米迦醒悟，那神像不过是无能和虚谎；这本应该让他看见自己心中的愚妄，让他幡然悔悟，去转回、寻求那永生的真神。我们失去自己的偶像，这也应成为对我们心中偶像之罪的医治；让我们扪心自问，这偶像于我们何用呢？（赛 2：20）到 那 日 ， 人 必 将 为 拜 而 造 的 金 偶 像 ， 银 偶 像 ， 抛 给 田 鼠 和 蝙 蝠 。（赛 30：22）你 雕 刻 偶 像 所 包 的 银 子 ， 和 铸 造 偶 像 所 镀 的 金 子 ， 你 要 玷 污 ， 要 抛 弃 ， 好 像 污 秽 之 物 ， 对 偶 像 说 ， 去 吧 。

V。27-31

I。但人征服、夺取拉亿。他们一路顺利，毫无阻拦；这也会使他们觉得自己对米迦所作之事很正确，毫无错误。许多人看见自己的事情都很顺利，就以为自己干的那些坏事都没啥关系，反而得意洋洋。1.但人看见拉亿的民都安居无虑。那些居民自觉安稳，却不知道敌人已经近在眼前；他们就这样成为但人轻松打败的掠物（27 节）。人们常是这样在浑浑噩噩、自觉安稳的时候，就面临自己的灭亡。往往当我们漫不经心、丝毫没有警醒的时候，撒旦就夺取了我们的心、胜过了我们。那常存敬畏和警醒之心的人们是有福的。2.但人所取得的彻底的胜利。他们杀了拉亿所有的居民，放火烧了那城，没有遇到任何阻挡和阻力。迦南人的罪恶已经满盈；而但人的罪则刚刚开始。3.但人又开始在那里修城居住（28，29 节）。他们给那个城取了一个新的名字，称为但城；以此记念，虽然他们离其他的弟兄很远，但是他们按着出生也是但支派的；免得日后被弟兄质疑。

II。他们立刻在那里开始设立偶像来敬拜。神恩典地成就他的应许，使但人在迦南地也有自己的地业；要他们尽职分、尊崇神、向神信实地谨守自己。（诗 105：44，45）他 将 列 国 的 地 赐 给 他 们 ， 他 们 便 承 受 众 民 劳 碌 得 来 的 。好 使 他 们 遵 他 的 律 例 ， 守 他 的 律 法 。可是，这些但人在得到地业以后所作的第一件事就是悖逆神的律法。他们一定居下来，就为自己设立那雕刻的偶像（30 节）；愚妄地把自己的成功归因于是那偶像对他们的保佑。若不是神的忍耐，他们已经因此立刻灭亡了。一个拜偶像的人就是这样冒犯神，（哈 1：11）他 以 自 己 的 势 力 为 神 ， 像 风 猛 然 扫 过 ， 显 为 有 罪 。那个利未人祭司，他的名字现在终于在这里记述下来：摩 西 的 孙 子 ， 革 舜 的 儿 子 约 拿 单 。如果这人就是出于那个著名的摩西，是他的孙子，那么更显明，良善人的子孙未必同样良善。最后，本章记述了

这偶像之罪的败坏有多久。约拿单和他的子孙在拉亿这里作但支派的祭司，直到被掳掠的日子（30 节）。那所设立的偶像也一直持续到撒母耳的日子；因为直到那时神的约柜都一直在示罗。罪恶的沾染是多么危险；它来得迅速而容易，但是去除人的罪却是多么艰难。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第十九章

本书最后的三章讲述了一个极其悲剧的事情；这事情是关于基比亚人的恶，以及便雅悯人对他们的支持；因此便雅悯支派得到极大的惩罚，几乎被其他的支派彻底消灭。这事也应该是在约书亚死后不长的时间；因为那时以色列人没有王，没有士师等治理他们（1 节）（士 21：25）；并且那时非尼哈是他们的大祭司（士 20：28）。这些具体的一件一件的罪恶，但人的偶像之罪，便雅悯人的道德败坏之罪，等等；都引致了以色列人作为整体，开始行在耶和华眼中看为恶的事情，并大规模的偏离神、随从偶像（士 3：7）。在本章，特别从记述涉及利未人的妾的罪开始。I。那妇人行淫，并离开丈夫（1，2 节）。II。利未人要向她和好，并启程去接她回来（3 节）。III。她父亲对利未人的热情款待（4-9 节）。IV。他和妾回程经过基比亚时遇到那地人的罪恶。1.他被基比亚的人忽略，没有人理他（10-15 节）；只有一个在他们中间寄居的以法莲人接待了他（16-21 节）。2.基比亚人如同所多玛人一样，来罪恶地叫嚣（22-24 节）。3.他们把利未人的妾折磨致死（25-28 节）。V。利未人去昭告以色列所有的支派（29，30 节）。
V。1-15
这个利未人的家务事，竟然引致了后面一连串的伤害和悲剧，最后使整个以色列民都牵扯进来，受到极大的影响。在米迦的偶像之事中，那个利未人是主动的；在这里基比亚的罪恶之事中，这个利未人是被动的；当以色列人没有王，各人混乱地偏行己路的时候，首先能够体现得到的，就是在利未人的身上。在《士师记》中，利未人一直没有出现，直到对最后的这两件恶事的记载中。这里，这个利未人是一个以法莲山地的人（1 节）。他从犹大伯利恒娶了一个女子为妾。这女子与米迦的那个利未人来自于同一个地方，也与那个米迦的利未人一样坏。I。这女子行淫，并离开他的丈夫，回到父家（2 节）。假若是那个利未人对女子不好，把她赶出家门；那她的父亲收留她还说得过去；可是她现在是行淫离开，那么他的父亲就不应该窝藏她的罪恶。父母的纵容常常导致儿女的犯罪与灭亡。II。利未人自己前去，恳求女子回返。这正显明那时以色列人没有王或是士师治理他们；否则女子这样的奸淫罪行肯定会被石头打死。现在，这个受伤害的丈夫竟然还要温柔地去恳求她回来，路途迢迢地去向她和好，用好话劝她回来（3 节）。III。她的父亲款待他，特别地欢欢喜喜迎接他。1.友善地款待利未人三日（4 节）。利未人也是高高兴兴地坦然接受；并没为那女子的事情以及她父亲收留女儿的事情，而指责他们，或是表示不高兴。他们现在彼此畅快，却不知道再过一两天，他们的生活就会发生怎样巨大的变化。当我们家庭顺利的时候，我们应当喜乐，但是却心中也要有畏惧和敬畏；因为我们不知道一天之内会发生多少灾难。灾祸临近，我们不能看见；但是我们应当警醒，而不要满不在乎地自觉安稳，以为明日和今日一样，沉浸在饮酒宴乐里（赛 56：12）。2.女子的父亲又继续不断地挽留。几次三番的推脱之后，最后，终于启程。走的时候，天已经很晚；如果他们早点出发，也不至于困在基比亚。人表面的友善，

往往却变成实际的伤害；本来是想要好的事情，最后却变成网罗；谁知道人一生什么事情是对他真正好的呢？IV。在利未人回去的路上，不得不在基比亚停留；这是便雅悯的一个城邑，在示罗地和以法莲山地之间。天近黄昏的时候，他们开始筹虑，要在哪里住宿停留；因为天黑就不能赶路了。1.仆人提议在耶布斯住宿停留；那就是后来的耶路撒冷，但是现在还被外邦人耶布斯人占据着。如果他们真地住在了耶布斯，恐怕也比后来在基比亚发生的事情好得多。那些罪恶和狂妄的以色列人，要比迦南人更加恶劣和危险。利未人回答仆人说，不住在外邦人的城。不是因为他担心安全，而是因为他不愿意去沾染那些外邦人的罪污。2.他们又往前走，到基比亚的时候，已经天黑了；就停在了那里。他们只能坐在街道上，因为没有人愿意接待他们住宿。当审判日的时候，要有许多人被主所如此审判："我作客旅，你们却不接待我"。

V。16-21

终于有一个老人回城的时候，愿意接待他。I。1.他是一个以法莲山地的人，只是寄居在基比亚的便雅悯人中间。便雅悯人应该对旅人特别友善，因为他们的祖先便雅悯就是在旅途上出生的，而且就离此地不远（创 35：16，17）。然而这些便雅悯人却都心地刚硬；反而是这个来自以法莲的老者好客同情。他发现这个利未人就是自己的同乡，也是来自以法莲山地。这位自己在基比亚寄居的老人，愿意接待这个作客旅的利未人，因为他知道寄居者的心（出 23：9）（申 10：19）。良善的人，只是把自己看作这个世界上作寄居者、作客旅的人；也因此他们互相温柔友善地对待，因为他们都属于一个更美的家乡；他们的家不在这地上。2。他是一个老人，身上还有着在以色列中间快要消失的美德。在新的一代人身上，已经完全就要堕落败坏了。3.他从田间的作工回来。看起来这城中多数人都在懒惰安逸，只有那个老人是个例外；无怪乎他们就像所多玛一样，充满了不洁；因为在他们中间，也像所多玛一样，充满了矫情与大享安逸（结 16：49）。白日诚实勤奋工作的人，也在夜间对贫穷寄居的人好客友好。（弗 4：28）总 要 劳 力 ，亲 手 作 正 经 事 ， 就 可 有 余 分 给 那 缺 少 的 人 。从（21 节）可见这老人是有一定产业的人；然而他仍亲自下田劳动。人的产业，不可成为他游手好闲的借口。II。老人的态度很是慷慨。他主动提出邀请，而且询问他们的情况。对人慈善的心，不等别人请求，就愿意主动地施行良善；这正是（箴 22：9）描述的慈善的眼目。如果基比亚如同所多玛，那么这个老人就如同罗得，在城门口迎接客旅（创 19：1）。约伯也是这样开门迎接行路的人（伯 31：32）。1.老人很快就相信利未人说的话。慈善的心，不愿怀疑别人，而是凡事存着美好的盼望；（林前 13：7）；也不会像（撒上 25：10）拿八那样说大卫，"近来悖逆主人奔逃的仆人甚多"。利未人讲述自己的事情；说现在是要往神的殿去（18 节）。2.老人慷慨地款待容留利未人。利未人自己并不缺少什么餐饮食物，但是老人热情地说，你所需用的我都给你；并把利未人领到自己家里。

V。22-30

I。基比亚人的极大罪恶。谁能想象，这些曾得神启示与恩惠的以色列人，在他们的心中竟然生长出如此的罪恶。当人随从自己心中的情欲和意念，会成为多么罪恶诡诈的品性！罪人因此被称为比列的子孙、是匪徒；他们是无法无天的人，是脱去了一切轭与约束的人，是魔鬼的子孙；他们就像魔鬼一样，与魔鬼联合，一齐悖逆、顽抗神，违抗神的律法。摩西曾论便雅悯人说（申 33：12）：耶 和 华 所 亲 爱 的 必 同 耶 和 华 安 然 居 住 。 耶 和 华 终 日 遮 蔽 他 ， 也 住 在 他 两 肩 之 中 。可是，现在这些便雅悯人竟成了如此的恶人，以致于一个外人都不能在他们之中安然住一夜。被这些便雅悯人迫害的，有这利未人，他的妾，以及那位老者。我们都是地上寄居的人，也因此一定会被世人当作外人对待。他们心中正欢畅的时候（22 节），歹徒

们就来了。如果这欢畅是无辜的，那让我们在这里看见我们在这地上的喜乐是多么地短暂；我们与朋尽欢，却不知敌人就要近在眼前；这一时刻我们顺利，但下一时刻却很可能风云突变。如果这欢畅是含着罪、是过分、无节制的，那么此事也警告我们，应当时刻警醒自己，不可欢宴无节制；欢畅的末了，常常是沉重。欢笑常常瞬间转为悲哀；欢乐会很快变成沉重的郁闷。现在，让我们来看这些罪恶便雅悯人的作为。1.晚上，这些匪徒来围住老人的房屋，大声地骚扰叩门。人的家如同他的城堡，他应该在里面完全、安宁；任何法律都要保护居家的安全。然而，现在以色列中没有王来治理他们；诚实良善的人也得不到保护，不受恶人的伤害。2.这些匪徒特别看重了的是门中的那个利未人；他们不但不接待他，甚至更加要玷辱他。这些人的罪恶、邪恶与卑鄙，对无助之人的伤害，对寄居者的践踏之罪恶，简直罄竹难书。3.他们要对这利未人的玷辱伤害的方式，也是最污秽可憎的。把 那 进 你 家 的 人 带 出 来 ， 我 们 要 与 他 交 合 。这是在摩西律法（利 18：22）所清楚禁止的可憎恶之事。这样的罪，也是在新约中列为最恶劣、最污秽、最邪恶的罪之一（提前 1：10）；这样的人不能承受神的国（林前 6：9）。（1）这就是所多玛的罪。死海就是埋葬所多玛之处；在那里神毁灭了那些罪大恶极的所多玛人；这死海是迦南地的边界之一，就离基比亚不远。这些基比亚人肯定见过死海多次，但是他们却不从所多玛的灭亡中吸取教训；反而他们的罪甚至比所多玛人更甚（结 16：48），犯这可憎的罪行。谁会想到，从雅各的腰中，竟会生出如此罪恶的子孙呢？即使是那些外邦异教的人，相比之下，也要比这些基比亚匪徒好得多。他们在示罗，有神的约柜；但是在他们的街道上，却行这些所多玛人之事----难道神的律法在他们的衣襟上，魔鬼却在他们的心里吗？除了地狱里那些灭亡之物，没有什么别的，能像这些罪恶的以色列人一样罪恶了。（2）这也是对他们偶像之罪的惩罚；以色列人最喜欢这罪。这些以色列人既不愿意向那永生的真神谨守自己，尊守他的律法，而是以偶像把神的真实变为虚谎；神就任凭他们逞自己的情欲行事，使他们玷污败坏自己（罗 1：24，28）。在这里，我们也看见神对人的忍耐。为什么神不把这些匪徒的眼睛弄瞎，就像那些所多玛人所遭遇的呢？为什么没有硫磺与火从天降下，毁灭这城呢？这是因为神要把这些匪徒留给其他的以色列人来惩罚他们，以审判惩罚的刀剑来处置他们；而神自己对他们存留的惩罚也必将临到：（犹 7）又 如 所 多 玛 ， 蛾 摩 拉 ， 和 周 围 城 邑 的 人 ， 也 照 他 们 一 味 地 行 淫 ， 随 从 逆 性 的 情 欲 ， 就 受 永 火 的 刑 罚 ， 作 为 鉴 戒 。4.这些匪徒充耳不闻老人的劝说和恳求。这老人所说的话，与罗得的话几乎就是类似（创 19：6-8）。他称他们为弟兄，谦恭地恳求这些匪徒，请他们不要做这丑事。但是，老人不应提议让他们奸污自己的女儿。他没有权力支配女儿作此可耻的事；也不应该作此恶事来避免另一件恶事。不过，这一定是老人在惊慌仓皇之下的慌乱之语。那些匪徒根本不听老人的说辞（25 节）。狂妄的情欲就仿佛耳朵聋了的人；他们封住自己的良知，使自己的心麻木不仁。5.他们抓到利未人的妾，并把她折磨迫害死（25 节）。利未人把自己的妾拉出去交给他们；他们终夜凌辱她。在这个女人的悲惨结局中，我们能看见神的公义，惩罚她的奸淫和不洁（2 节）。虽然她的父亲收留宽容了她，她的丈夫表面上原谅了她，他们两人不再表面上争执了；但是神记得她奸淫的罪；这些匪徒是不义、罪恶的，但是在神忍耐、允许这样的事情之中，神是公义的。她受的惩罚对应了她的罪----这个女人的行淫之罪是出于肉欲；现在她也是死于此。按着摩西的律法，她要因奸淫之罪而被治死。虽然她逃脱了人的审判惩罚，但是神的公义与复仇追上她；因为，尽管以色列中现在没有王，但是，那统治管理以色列的神仍在，就是那掌管全地、审判全地的主。我们不可觉得，只要那些被我们的罪行所得罪、冒犯的人与我们和好就足够了；而要挂念的是，我们应当凭真正的悔改和信心，来与神和好；因为神

看见人所不见的，他也必不像人那样常常轻轻忽忽地对待罪。神在此事中的公义，并不丝毫减轻那些基比亚人在此事中的可憎罪恶；没有什么，比这些基比亚人更加野蛮罪恶。II。基比亚的罪恶被传遍以色列地。这个悲惨的女人被匪徒们凌辱直到天快亮才放走（罪恶的事情总是害怕阳光）；她回去到房门前，仆倒在地而死。利未人天亮起来看见她，发现她已死；于是直接将她的尸体驮在驴上回去。他也不去示罗了，而是直接回到家里；他满带希望地出门，结果却落得如此结局回来。在以色列中没有王，也没有什么首领之处可以让他去投诉鸣冤；于是，他就诉诸十二个支派的以色列民。他气急地把尸身分成十二块，使人拿着传给以色列四境；以此告诉基比亚人的罪恶。凡 看 见 的 人 都 说 ， 从 以 色 列 人 出 埃 及 地 ， 直 到 今 日 ， 这 样 的 事 没 有 行 过 ， 也 没 有 见 过 。 1。这样的罪恶登封至极，以前从未在以色列中见过。此事之中，包含了极多的罪与恶。听见看见的人都极其沉重。2.以色列民要一起来聚集，商议怎样惩罚这样的罪恶，使罪恶在他们中间止息；否则神的义怒将向以色列倾泻。这不是一件普通的小事，因此他们必须彼此激励起来：现 在 应 当 思 想 ， 大 家 商 议 当 怎 样 办 理 。每个人都要仔细思想，在心中秉公不偏地思想，不可有罪恶和偏倚的意念。要彼此坦诚地商议，审慎地衡量；大家一同来决定来怎样做、怎样惩罚此罪。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第二十章
本章可以包括进《耶和华战记》；然而却是一个令人悲哀和不安的历史。这是一场以色列人对便雅悯人的正义和圣洁的战争，但是，除了以色列人对基比亚人的罪恶的义怒以及对神敬虔的热忱，再没有什么令人欣喜的事情。在本章，我们看见便雅悯人的顽梗，以及他们愚妄地保护他们中间的罪犯；这是催生和导致这场战争的根本原因；也看见以色列人在战争中的损失，被便雅悯人杀害的人数，而便雅悯支派自己几乎被完全消灭；等等；这些，都使得本章所记述的事情非常令人悲哀。而这些事情，就是发生在以色列人刚刚进入迦南应许之地不久；他们本应当在那里大大地兴旺、安宁。I。以色列众支派聚集，来听那个利未人的冤情（1-7 节）。II。众人一致决定要为他向基比亚人报仇（8-11 节）。III。便雅悯人袒护那些基比亚的罪犯（12-17 节）。IV。以色列人在第一次和第二次战役中失败（18-25 节）。V。他们为此在神面前谦卑自己（26-28 节）。VI。他们最终给便雅悯人以致命一击，杀灭了他们所有人，除了那逃亡的 600 人之外（29-48 节）。所有的这一切，都是因那个利未人和他的妾在基比亚所受到的罪恶引起；作恶的人，很少会想一想，他们最终的结局是什么。
V。1-11
I。以色列人都聚集起来，判断这件案子，决定要怎样行。看起来他们不是被一个具体首领召集，而是彼此同心一致地前来；心中满是对神以及对以色列的圣洁热忱。1.他们在米斯巴聚集在神面前。米斯巴是紧邻示罗的城，适合他们在那里安营。示罗是一个小城，因此以色列众百姓聚会的地点被定在米斯巴。2.所来聚集的人，包括了所有那些以色列人，从北面的但（就是新近命名的城（士 18：29））一直到南边的别是巴，还有基列地的（就是在约旦河对岸的那些以色列人），都万众一心，前来聚集。这些聚集的百姓中带刀的步兵就有四十万人。其中有很多人肯定就经历过进入迦南时的争战（士 3：1）。（1）那些以色列民的首领，即他们各支派的军长，作为他们

的代表。尽管他们没有一个总的将军或是元帅，但是他们各支派仍然保持着各自的队形和秩序。各支派百姓的首领们带领着他们。（2）这些聚会的百姓有很大部分也是军兵；军兵们带着刀，都是历经争战的战士；他们不是雇工或是雇佣军，也不是被压迫的人民，而都是最好的、自由的、自主的战士。在约旦河对岸的两个半支派有四万军兵（书 4：13）；但是其他的支派中，则有更多得多的战士。II。这次聚会的事情也告诉了便雅悯人（3 节）。如果他们也前去聚会，就可以在弟兄中有一个公开公平的辩论，把事情分辨清楚；也不至于要采取战争的手段；如果是那样，就能平安地避免以色列弟兄支派之间的自相残杀。可是，便雅悯人的心已经顽梗坚硬；他们看不见那能够引致他们的和平与荣誉的道路。III。以色列人庄重审慎地判断这件案子，判断对基比亚人的罪恶的控告。之前的信使已经把这件事情传遍以色列各地，但是现在要更加进一步详细审慎地审断。不只是这个利未人，还有他的仆人，以及那个老人等等，肯定也都会被询问。这里特别记述了利未人的陈词。IV。众民都决意要向基比亚人的罪恶报仇，不达目的就不回家。当敬虔的热忱出现在百姓中间的时候，一定要趁热打铁、抓紧时间行动起来；如果拖延，这样的热情往往就会很快冷淡下来。我们今日的工作，就要今日完成。这些以色列民全都万众一心，毫无异议，彼此连合如同一人。

V。12-17

I。以色列人去向便雅悯人要求交出那些基比亚的匪徒（12，13 节）。如果之前便雅悯人来参加了所有以色列人的集会，与所有其他支派万众一心，那么现在只要和基比亚人打交道就可以了；但是，这些便雅悯人不去集会，与罪犯为伍。其他的以色列人憎恶基比亚的罪恶，但是他们在热情中也有谨慎，并没有一上来就与整个便雅悯支派为敌；然而，现在便雅悯人自己要与基比亚连在一起，包庇他们的罪恶。基比亚的罪恶，只有得到公开、庄重的惩罚，这罪才能在以色列中除去，否则这罪恶就会像蔓延在所多玛人中间一样，最后使以色列招致全面的审判与惩罚。如果以色列人不惩罚这罪，神的惩罚也必从天上临到他们。正如神惩罚所多玛的时候，不仅所多玛被灭亡，而且那些临近的罪恶的城市也都被灭亡。如果以色列人不要求便雅悯人交出基比亚人，不要除掉他们中间的这罪恶；那么，便雅悯后来的结局会更加绝望悲惨。在使用战争或是律法惩戒的手段之前，应该用尽一切和平的、劝服的方法。以色列人的这要求，就如同约押向亚比拉所说的话一样（撒下 20：20，21）。“只要交出罪犯，我们就会放下武器”。这个条件，也是神愿意同我们和好的唯一条件；只要我们离开自己的罪，离弃我们的贪欲和罪，那么，神的忿怒就会转离我们。II。便雅悯人顽梗固执和悖逆，铁了心地要与罪犯站在一起。1.他们硬心地包庇罪犯的罪恶，不肯听从弟兄以色列人的话（13 节）。这或是因为便雅悯人普遍地罪恶，因此断然拒绝以色列人的要求（迦南的一些最肥沃、果实最丰富的土地都在便雅悯支派的地业中；就如同所多玛的地，仿佛耶和华的园子，然而却使那些所多玛人在耶和华面前罪大恶极，行罪恶的事（创 13：10，13））。又或是这些便雅悯人不愿意别人来管自己的闲事；他们不愿意被自己的弟兄提醒，告诉他们应尽的职分；不愿意被别人教训和管辖。总之，便雅悯人就这样把自己与基比亚的罪犯同列，也与他们同罪。同样，若我们与别人的罪行同列，包庇别人的罪，我们就是使自己与那罪恶和黑暗联合了。若有人对那罪恶的罪人说，你的罪不该死；那么，这人就是阻挡了公义，就是助长了罪人罪恶的气焰，他也必要向神交账。2.便雅悯人如同螳臂当车，来和以色列的联军作战。从没有人像此时的便雅悯人一样不自量力，愚妄狂妄。（1）以色列人是正义之举；便雅悯人怎么会觉得自己能胜过正义，更进而，能胜过公义的神呢？在以色列人一边，有神的帐幕，有神的大祭司；便雅悯人是在悖逆顽抗神的主权。（2）以色列人军队的力量和规模，远远超过便雅悯。（路 14：

31，32）只有一万兵的，怎么能和两万兵的交战呢？所以要赶快求和息的条款。在（路 14：31）那里，比例还只有二比一；而这里以色列人对便雅悯人的比例是十五比一；然而这些便雅悯人却仍然要顽梗不自量力地交战。便雅悯人能凑出的军兵，只有 26000 人，外加基比亚的区区 700 人。然而他们竟敢和以色列人的 400000 人对决。罪人就是这样狂妄得以至于灭亡。（林前 10：22）我 们 可 惹 主 的 愤 恨 吗 ？ 我 们 比 他 还 有 能 力 吗 ？但是看起来，这些便雅悯人很是依靠他们中间军兵的武艺；尤其是那些七百精兵，个个弹无虚发（16 节）。不过，这些弹无虚发、精于瞄准的人，却在大事上瞎了眼。

V。18-25

这里讲述在第一次和第二次战役中，以色列人败给了便雅悯人。I。以色列开始进攻之前，他们寻求神的指引；然而战斗的结果是他们惨败于便雅悯人。他们没有求问是否应该向弟兄便雅悯作战（因为情况很明显，基比亚的罪恶必须要受到惩罚）；而是问“我们谁应该先上去争战”？神告诉他们，犹大应该先上去。将来主耶稣将从他们的支派出来，因此犹大享有在先的荣耀；然而在前的也是最冒危险的，承受的代价也最大。这里，虽然犹大的支派勇猛善战，其他的支派也都跟随、支援着他们，但是犹大却败下阵来。当日便雅悯人杀死以色列人两万两千人。II。在第二次战斗之前，以色列人更加庄重哀伤地求问耶和华；他们在耶和华面前哭号直到晚上（23 节）。这一次他们没有问谁应该先上去，而是问究竟是否应该和自己的弟兄便雅悯开战。神许可他们上去；因为虽然那是他们的弟兄，然而那些罪恶却仿佛是毒瘤，必须剪除。然而他们又被便雅悯击败，损失了 18000 人。这两次战斗加在一起，共死了 40000 以色列人。这恰是以色列军队总人数的十分之一，也是等于他们之前掣签选出、派去运粮的人数（10 节）。为什么以色列的这次正义之举的讨伐却先遭遇失败呢？难道以色列人不是在尽职分、行正义吗？1.神的审判与惩罚深不可测，是人所不可测量；他的道路高远。在他的公义审判的四围，常有密云围绕；但是他的公义和审判必永远不离他权能的宝座。即使当我们看不清环境和情况的时候，我们也可以确知，神的作为必是公义。2.神也以此向他们显明，也借此向我们显明：争战不在乎迅速；战斗不在乎势力和人数；以色列人此时或许过于自信、倚靠自己的人多势众。我们永远不可倚靠自己属血气的膀臂和势力；因为只有经年的磐石才能持久。3.神也在此教训、更正以色列人的罪。他们的确满有热情来征讨基比亚的罪恶；但是他们不也是在神的面前犯罪吗？那些惩治别人罪恶的人，首先要知道自己身上的罪。另外，当但人陷入米迦的偶像之罪的时候，他们并没有起来争战；尽管（申 13：12 等）清楚地告诉他们要征讨那偶像之罪。4.神以此教导我们，当我们看见良善、正义的事业屡屡、暂时遭遇不顺和挫折的时候，不要以为奇怪；也不要按着事情一时一刻的成功与否来评判事情的对错价值。人心常常被羁绊、跌倒，这世上属神的信仰常常面临挫折，但是正义和胜利必来到。我们虽会在战斗中被一时打败，但是在全部的争战中一定不会失败；正义的事会曲折，但是必将兴旺。

V。26-48

在第三次战斗中，以色列取得对便雅悯人的彻底胜利。I。这胜利是怎样取得的。在上两次战斗中，以色列过于依靠了两件事情，----他们的人多势众，以及他们争战的正义理由。的确，这两件事情都是他们的极大优势；但是他们过分地靠着那些，而忽视了他们当前应尽的职分。1.之前，他们觉得自己的理由反正是正义的，因而就没有尽心地继续寻求神的同在和祝福。他们视之如理所当然，甚至觉得神就应该保护他们、好像欠他们似的。然而神向他们显明，神既不缺乏、也不是非使用他们不可；反而是以色列人需要神的荣耀、公义和保护；现在，以色列人都在神的面前谦

卑下来，恳求神把胜利赐给他们。之前他们只是问：谁先上去？我们是否应该去争战？但是现在，他们哀求神的恩慈，禁食祷告，献燔祭与平安祭（26 节）；为他们的罪而求告救赎，为他们所倚靠的神而献上感恩，表达他们对神的渴慕。如果我们不渴慕、寻求神，也就不会有神的同在。现在，当他们谦卑以后，神不仅告诉他们应当上去争战，而且把胜利应许给他们：明 日 我 必 将 他 们 交 在 你 们 手 中 。2.之前，以色列人自信满满，觉得自己人多势众，根本不用费心努力。然而现在他们对便雅悯人争战的时候，小心谨慎，精心谋划，丝毫不敢有骄兵轻敌之意。他们埋伏围住基比亚，正如他们先辈伏击艾城的策略（书 8）；先前在便雅悯人手下的失败，使现在的计策更加容易胜过。这里详细记述了以色列人争战的进行。神对他们胜利的应许，并没有使他们忘乎所以，反而他们更加戒骄戒躁，如履薄冰，勤勉地全心专注，来取得那神所应许的胜利。（1）他们采取的方法步骤。大军仍与以前一样，对着基比亚的城门摆阵（30 节）。便雅悯人出来迎敌。以色列人佯退，便雅悯人杀死约三十个以色列人（31，39 节）。然而，便雅悯人追出城的时候，以色列人的伏兵袭击了基比亚城（37 节），并给大军发出信号（38，40 节）；以色列军队立刻转回（41 节）。而且同时，在巴力他玛也有以色列的另支军队（33 节）；从而便雅悯人被敌军四处包围。便雅悯人惊慌胆战；之前的战斗胶着（34 节），便雅悯人还在努力打仗，不知道灾祸已经临头；但是现在他们看见自己已经落入了网罗。便雅悯人向旷野逃跑（42 节）；然而却是徒劳：以色列人在后面追杀，而且从各处夹攻他们。（2）从此事中我们看见，【1】便雅悯人在战斗开始的时候，还以为自己仍然能够像前两次那样得胜（32，39 节）。有时候神忍耐、容许恶人暂时得势、得胜，然而他们的失败会更加悲惨、更加彻底。这些便雅悯人的高兴是多么短暂，他们的胜利只是转瞬之间。骑在高头大马上的人，不要鸣然自得。【2】灾祸在他们还不知道的时候，就已经临近了他们（34 节）。当他们看见灾祸的时候，已经太晚（41 节）；已经无可挽回。我们不知道灾祸会什么时候临近我们，但是这灾祸愈不被人畏惧，它击打的后果就愈加沉重。罪人的愚妄，使他们不畏惧神的审判惩罚；但是当他们的灭亡临到的时候，将是多么可怕、无所躲藏！（帖前 5：3）。【3】这场战斗，以色列人精心准备，用尽心力，奋勇争战；但是，战争的胜利却是属于神、出于神（35 节）：耶 和 华 使 以 色 列 人 杀 败 便 雅 悯 人 。这场争战是属于他的，因此胜利也是出于他。【4】以色列人围绕、击败、追赶便雅悯人，践踏他们（43 节）。（玛 4：3）你 们 必 践 踏 恶 人 。 在 我 所 定 的 日 子 ， 他 们 必 如 灰 尘 在 你 们 脚 掌 之 下 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。

II。这场争战的结局以及罪人的下场。1.基比亚这个凶淫丑恶之城首先被毁灭。争战开始不久，以色列人的伏兵就进入城内突袭了他们，杀死了全城的人（37 节），并放火烧城（40 节）。罪恶把这个城邑引向了灭亡。2.以色列军队在战场上当时就杀死了便雅悯人的 18000 勇士（44 节）。3.那些逃跑的便雅悯人被追赶、追杀，共死了 7000 人。人想要逃脱神公义的审判惩罚，只能是徒劳的结果。灾祸必将临到罪人。4.即使那些在便雅悯地延宕的便雅悯人，也落入毁灭的结局。以色列人杀死了便雅悯地各城的人，烧了那些城邑（48 节）。便雅悯人，只剩下了住在临门磐四个月的六百人（47 节）。（1）很难说以色列人这样做是对的。整个便雅悯支派的确都是有罪的；但是这些以色列人应该像对那些当灭的迦南人一样彻底剪除自己的弟兄吗？尽管这是出于激烈的战争，尽管便雅悯人之前凶猛地杀死了许多以色列军兵，然而这些都不能成为以色列现在要杀灭便雅悯的借口。（2）然而，在此事中，却有神的公义。便雅悯犯罪悖逆神；神曾警告过他们，如果以色列人忘记了神，他们也会像那些迦南人一样灭亡（申 8：20）；便雅悯人就是这样被剪除。（3）这也使我们要极其警惕，杜绝那些尚在初始状态的罪恶：罪恶就像泼出去的水，极其迅速地

漫延；如不制止，终将酿成极大的祸患。灵魂的永远毁灭和灭亡，要比这一个支派的衰残更加可怕、更加糟糕得多。（何 9：9）（何 10：9）两次以基比亚的罪恶来提到以色列的败坏；基比亚的灭亡，预示了那一切罪人的悲惨结局。

亨利马太圣经注释简本

士师记
第二十一章
在前章讲述了便雅悯支派的败亡。在本章，I。以色列人为便雅悯的败亡而痛哭（1-4，6，15 节）。II。他们为此作的弥补措施，给那逃亡尚存的 600 便雅悯人安排妻子。1. 把基列雅比的处女弄来给便雅悯人为妻，并为此将基列雅比其他的人尽行杀戮（5，7-14 节）。2. 又把示罗的跳舞女子给他们为妻（16-25 节）。以此结束了这悲哀的事情。
V。1-15
I。以色列人对基比亚罪恶的忿恨，以及对包庇基比亚的便雅悯人的忿怒。1. 之前他们发誓，凡是不来米斯巴的，就把他治死（5 节）。这样的人，他们看作是不对基比亚人忿怒；也不关心把这罪从他们中间去除。2. 他们在米斯巴还起誓，不把女儿给便雅悯人为妻（1 节）。II。而今，当便雅悯人败亡，以色列人感到深深悲哀而痛哭。1. 他们为弟兄便雅悯人而后悔（6，15 节）。他们不是为对罪恶的忿恨而后悔；对罪的忿恨、义怒，是出于属神的情感，引向人得救赎；（林后 7：10，11）因 为 依 着 神 的 意 思 忧 愁 ， 就 生 出 没 有 后 悔 的 懊 悔 来 ， 以 致 得 救 。然而以色列人哀伤的是他们所为的后果；他们对弟兄便雅悯人的杀戮，既不是必需的，也不是正义的。他们不但杀死那些战场上的便雅悯人，还杀死了各地各城在家的便雅悯人，以及他们的妇女儿童。（1）即使在义的事情上，也会因过分而导致谬误。人要极其小心看守自己、对自己的热忱有所节制；免得看起来热忱的心，却做出荒谬错误的事情。许多争战的开端是正义的，然而后来的结果却是不义。（2）即使正义的审判与惩罚，也当伴以同情、谨守之心。神不喜悦人的灭亡，我们也当如此。（3）出于冲动和强烈感情所作的事情，常常导致令人后悔的结果。我们在急切、急躁的心境下所说所做的，往往在冷静下来以后却后悔。（4）在自相纷争的争战中，胜利并不值得庆幸夸耀；因为，不论是哪一边赢了，受损的总是全体；正如现在以色列民中，要少了一个支派。身体上少了一个肢体，有什么可夸的呢？2. 以色列人表达他们的后悔痛心之情。（1）他们对此后果极其悲哀。他们来到神的帐幕，在那里痛哭。此情此景下，没有喜乐和庆贺之声，只有哀哭悲痛的声音：他们放声痛哭（2 节）；说 ，耶 和 华 以 色 列 的 神 阿 ， 为 何 以 色 列 中 有 这 样 缺 了 一 支 派 的 事 呢 ？神一直以来眷顾他们的每个支派；他们以十二的数字为外人所知；每一个支派在以色列的营帐中都有各自的位置；每一个支派在大祭司的胸牌上都有对应的宝石；每一个支派都得到雅各与摩西的祝福；如果他们中间失去一个支派，尤其是雅各最年幼、最喜爱的儿子便雅悯的支派，那么这将是他们所有人的耻辱，也是所有其余的人必须要极力避免的。在此他们筑坛，并献上燔祭与平安祭；感谢神所赐他们的胜利，更祈求神救赎他们的愚妄。每件使我们悲伤的事情，都应当把我们带到神前。（2）他们与在临门磐躲藏的剩余那些可怜的便雅悯人说和睦的话；告诉说他们不再把便雅悯当作敌人，而是又当作兄弟（13 节）。（林后 2：7）。那些犯罪的，若他们最终悔改，就应得赦免和安慰。（3）他们为便雅悯人安排妻子，使他们的支派能够人数多起来，避免完全地消亡。如果这些以色列人是只为自己着想，他

们就会为便雅悯人的败亡而暗自高兴；因为这样他们就有更多的地业可以分配；然而这些以色列人，竭尽全力地想办法使便雅悯支派能够重建。但是，他们已经发誓不把自己的女儿嫁给便雅悯；而且便雅悯人也不能娶迦南人的女子为妻，否则就会被迦南的偶像之罪等所沾染。那么怎么办呢？【1】基列雅比城属于迦得支派，在约旦河对岸。他们不曾有一人到米斯巴这里来（8，9 节）。之前以色列人曾经发大誓说，不来到米斯巴的，就将他治死；因为他们藐视这件以色列中的重大公共事务。这些容让迦南人的以色列人，没有按着神的命令全灭绝那些迦南人；然而因为他们自己的誓，却不能容让自己的弟兄以色列人。为什么他们不能按着神的指示，去耶路撒冷灭绝那些迦南的耶布斯人呢？当初就是那个利未人因此而不得不走基比亚（士 19：11，12）。人常常由于自己的心思意念而有极大的热情，但是对神的旨意却缺乏热忱。这里以色列人派出 12000 人，去征讨基列雅比。【2】在（民 31）摩西也派遣了 12000 人，去征讨那些罪恶的米甸人，并在（民 31：17，18）杀灭那些男人和已嫁的女人。这里也是一样，只留下了基列雅比中未嫁的处女，共有 400 人。把她们嫁给了那些剩下的便雅悯人（14 节）。

V。16-25

这里讲述给剩下的便雅悯人再安排 200 妻子。这样，600 个便雅悯人就可以每人都有妻子。I。此事发生在示罗的田间，是在耶和华节期的时候（19 节）；那时以色列的处女出来跳舞。II。以色列的长老让便雅悯人如此行；当那些女子出来跳舞的时候，事先埋伏的便雅悯人就出来各抢一个为妻，回便雅悯地去（20，21 节）。这些女子的父母事先不知道此事，因此不算是许配给他们的，不算是违背了之前的誓言。以色列人在许愿之前应当谨慎，否则事后就会陷入这样的窘境。这样的婚配实在是愚鲁和困窘；当事人和他们的父母都要被蒙蔽，要等到事后才能取得他们的同意。此事是一个极其特殊的情况，绝对不能作为后人的先例或榜样。这种匆匆忙忙的婚配常常使当事人后悔；谁喜欢被人强迫或是欺骗来婚嫁呢？基列雅比的处女是在可畏的刀剑之下幸存的；而这些示罗女子则是在欢快舞蹈的时候被抢夺；前者或许要说是幸亏得留性命，后者，希望她们事后没有抱怨；毕竟她们是要嫁给以色列人中产业最多的这些便雅悯人。这 600 便雅悯人，要分配那本来属于 45600（民 26：41）便雅悯人的迦南地业。III。长老们商议怎样能安慰那些被抢女子的父亲们。要是考虑到女儿们所嫁的，将要承受许多产业；并且她们将要成为以色列中便雅悯支派的重要之母，或许他们很可能愿意；但是他们所许的誓却要谨守。为此要向他们说明，1.此事极其必要：求 你 们 看 我 们 的 情 面 ， 施 恩 给 这 些 人 ， 因 我 们 在 争 战 的 时 候 没 有 给 他 们 留 下 女 子 为 妻 。便雅悯支派的其他人都已经被杀；便雅悯就剩下这些 600 男人，除此之外也没有什么途径能让他们找到妻子。2.严格地说这样不算是违背他们的誓言；他们起誓不把女儿许配给便雅悯人，但是没有起誓说，如果便雅悯人抢走的话，就再从他们手中抢回来。（民 30：4）。

最后，在本章的结束我们看见，1.便雅悯人回自己的地业去，重修城居住（23 节）。不久之后，就从他们支派有以笏出来，在他的那个世代作以色列人的士师（士 3：15）。2.以色列的军兵也各回自己支派，本地业。3.再次重述，所有这些窘事、困扰所发生的原因。虽然神就是以色列的王，但是每个人却都要按着自己的心思意念行事；在他们的心中，没有王，任意而行。

那 时 ， 以 色 列 中 没 有 王 ， 各 人 任 意 而 行 。

路得记
第一章

在本章我们看见拿俄米的苦难。I。因为饥荒，他们搬迁到摩押地（1，2 节）。II。她的丈夫和两个儿子相继死去（3-5 节）。III。她与两个儿妇起身，要从摩押地归回（6-13 节）。俄珥巴伤心地离开（14 节）。路得敬畏神，与婆婆一直不离不弃（15-18 节）。IV。两个可怜的妇人回到伯利恒（19-22 节）。所有这些事情都很悲惨，看似拿俄米事事不顺，然而所有这些都将引向良善。

V。1-5
首先记述了这事的时间。这是在士师秉政的时候。我们不知道具体是哪一个士师，但是应该是在士师年代开始不久的时候；因为后来娶路得的波阿斯，是从喇合生的；喇合在约书亚的年代曾经接待那些以色列人的探子。当士师在以色列地这城或是那城作士师治理以色列的时候，在本章，神的启示特别地注目于伯利恒这里；在这里，将有以色列的王，那位弥赛亚从这里而出；他也是出于两个外邦人的女子，喇合和路得。I。国中遭遇饥荒，就是在这流奶与蜜的迦南地。这是神曾经针对以色列人犯罪的警告（利 26：19，20）。在神公义的府库中，有许多利箭。在士师的时候，以色列被敌人欺压；然而若这些惩罚仍不能使以色列人离开罪，神就以饥荒对待他们；神的审判必不落空。伯利恒的名字是表示粮仓；然而在伯利恒这里也出现了匮乏。一个本来果实丰富之地，就这样变成贫瘠；这是为了更正、约束住在其中之人的罪孽和奢侈。II。特别记述了在饥荒之中一个家庭的困境；就是以利米勒的家庭。以利米勒这个名字的意思是，我的神就是我的王；这也表明当以色列在士师秉政治理的时候，他们应当以神为王；虽身居苦难，然而神就是他们的安慰，是永远掌管他们的；神是他们的神。以利米勒的妻子是拿俄米；这名字表示“甜”、“幸福”。然而她的两个儿子名叫玛伦和基连，意思是疾病和消亡；或许是为表明这两个孩子都身体孱弱，不能活长久。令我们喜悦的事情，往往就是这样生出软弱和孱弱来；转瞬即逝，眼看着逝去。III。为了饥荒的缘故，这家人从伯利恒搬到约旦河对岸的摩押地。看起来，当以色列地饥荒的时候，摩押地却有丰富果实。神的意旨安排，有时使那些不认识神的人，比认识真神、敬拜神的人，得到更多的丰富物质。摩押自幼年以来，常常安逸（耶 48：11），而以色列则四处奔波；这并非是因为摩押人更爱神，而只是神所给他们的分。以利米勒一家搬去了那里；不是在那里扎根，而是在那里寄居；正如亚伯拉罕在类似的情况下去埃及暂住。1.以利米勒对家庭和妻儿的照顾，无疑是值得称赞的。（提前 5：8）人 若 不 看 顾 亲 属 ， 就 是 背 了 真 道 ， 比 不 信 的 人 还 不 好 。 不 看 顾 自 己 家 里 的 人 ， 更 是 如 此 。当在困境的时候，以利米勒没有抛下家人不管，自寻生路；而是就像一个温柔的丈夫和慈爱的父亲一样，照管家人，同生入死；（伯 39：16）。2.但是，我看不出此时他们搬入摩押就是正确的。亚伯拉罕和以撒的时候，他们只是迦南的寄居者；然而现在迦南地已经赐给以色列人，他们要在那里永久地安居，因此不应该离开迦南、去到外邦之地。有什么理由使以利米勒比其他的邻舍更需要搬迁呢？如果是因为他耽延耕作，没有劳作，以至于转出了土地（像（得 4：3，4）那样），因而使他贫穷的话，那么神的律法（利 25：35）可以使他的邻舍舒解他的困境；但是他们离开迦南去摩押的时候，是双手满满的（21 节）。对那些其余在家耕作的以色列人，似乎这饥荒并不是极端严重得不能活下去；而

且以利米勒的儿女负担并不多，只有两个儿子。如果是他不能忍受那些邻舍都可以忍受的贫穷匮乏，在饥荒之时觉得不如以前物质丰富；又或是他觉得对将来没有盼望，不能耐心等待丰年的来到；那么，这是以利米勒的错。因为他放弃了神所赐他的良善土地，也给别人立了一个不好的榜样。要是别的以色列人都是这样，迦南就没有人了。当我们一遇到各样的困难和不顺利，就赶紧离开神所安排给我们的地方；那么，这就显明了我们心中的不信和不满，显明了我们不稳重可靠的心灵。人常愚妄地以为，只要逃避眼前的困难，自己就能兴旺。有智慧的人，应当充分利用眼前的环境和条件；若只是简单地改换环境，往往并不能解决问题。另外，如果以利米勒一定要搬迁，为什么要去摩押地呢？若他谦卑地求问、寻求神，或许会去以色列别的支派之地，比如约旦河对岸的以色列地，那里就紧邻摩押。若他敬拜尊崇神，有对神的热忱，有对以色列弟兄的感情，他就不会轻易决定到摩押去寄居。IV。以利米勒死后，他的两个儿子娶了两个摩押女子（4 节）。这样做是不对的。他们违背了神的命令，不可娶外人的女子；如果他们不愿单身，完全可以回到旁边的以色列地，为自己找到以色列女子作自己的妻子。以利米勒搬到摩押的时候，本该想到，自己的儿子们会有与摩押人联姻的危险。如果我们中间有人使自己的孩子结交罪恶，远离对神的敬拜；那么，这样的父母，不知道自己在做什么；也不知道最终会是什么结果。看起来这两个摩押女子并没有因为跟以色列人结婚，就自动因此转向以色列的神；因为在（15 节）说俄珥巴归回到她自己所拜的神那里去了。V。以利米勒以及两个儿子都死了；拿俄米陷入孤苦无助的境地。1. 无论我们搬迁到哪里，却没有人能够和死亡赛跑；它的毒箭射向地上任何之处。2. 当我们离开自己职分的时候，不要指望自己会兴旺。用任何自己的方法想要使自己逃脱死亡，最终却不过是丢掉自己的性命。3. 当死亡临到一个家庭的时候，常常在荒凉之上再添荒凉。当一人的性命被夺走，然而若其余的人不能在苦难中转离己罪、寻求神，那么神会使更多的灾祸临到。当拿俄米失去丈夫的时候，她会把更多的依靠和慰藉都寄予儿子们身上；但是看哪，那早晨还在青绿生长的，晚上就已经枯干凋零；他们婚后不久就死了，谁都没有留下子嗣。我们在世上的欢乐，就是这样不可依靠，转瞬即逝。因此，有智慧的，应当把慰藉寄于那死亡所不能夺去的、那确据可靠的救恩。现在可怜的拿俄米身处怎样一个悲惨荒凉的境地；此时她还有何依靠、还能依靠谁呢？（赛 47：9）（赛 51：19）。如此境地的人，只有在神那里才能找到慰藉。

V。6-18

I。听见神在以色列地的眷顾，拿俄米渴慕、盼望回到家乡。尽管在饥荒的时候，她没有在那里坚守，但是现在当饥荒过去，她再也不愿意在外多待了。虽然摩押地给了她暂时的居所，然而她却不愿在那里永久居住。只有那圣地才是安居之所。1. 神最终把恩慈赐给他的百姓。正如，当以色列人犯罪时，神使他们被外敌欺压；但是过一段时间，他们呼求神的时候，神派遣士师来拯救他们；神以饥荒来惩罚以色列人的罪也是如此。最终，神恩典地把粮食赐给他们。神的恩典是丰富的；神的所赐使我们活着，使我们的灵魂在生命之中。在饥荒之后，粮食显得尤其宝贵；但是当我们平日享用的时候，也应该知道这是来自多么宝贵的神的恩慈。2. 拿俄米返回家乡。就像先知的仆人，眺望七次却没有雨的迹象，然而最终天边有巴掌大的云，并且迅速遍满了整个天空；现在拿俄米终于得到家乡的好消息，因此她要动身回犹大地了。在摩押的经历和亲属，却不能使她忘记以色列的亲人。虽然我们会因各样原因落在罪恶之地，但是当那个原因消失的时候，我们就不能再在罪恶的环境下流连忘返了。我们被迫离开神的典章制度，被迫与恶人同在，这对我们都是很大的苦难；但是当这种强迫之力消失的时候，如果我们再那样持续下去，那就成为了我们自己选择的结果，成为了我们自己的罪。看起来拿俄米是在两个儿子死后就立刻准备起身回程。

（何 2：6，7）如果是神以荆棘堵塞了我们的道路，那么我们要对自己说，我要归回到自己原来的丈夫那里去。摩押地现在对拿俄米也不再有什么吸引了；她的丈夫儿子都已经去世。如果神把我们身边的慰藉拿走，把我们在寄居之地所依靠的东西移走，那么，这就更应该促使我们盼望思念那个更美的家乡。地土终将是我们的苦楚，天国才是我们所爱、所恋慕的。II。拿俄米的两个儿妇对她的深挚情感，尤其是其中的路得；拿俄米与她们的回话。1.在拿俄米启程回犹大的路上，她们两人都陪伴拿俄米行路。这两个儿妇没有劝拿俄米仍然住在摩押，而是，既然她去意已决，就陪她一同上路。从这里我们可以看出，拿俄米作为一个以色列人，对她们恩慈，并赢得她们的爱。拿俄米是一个好婆婆的榜样。俄珥巴和路得也以恩慈回报拿俄米。2.她们走了一段路程以后，拿俄米极其动情地劝她们返回（8，9 节）：你 们 各 人 回 娘 家 去 吧 。（1）拿俄米以称赞的口吻差遣她们回去。“你们是好妻子，好儿妇；你们恩待了我，也恩待了你们的丈夫”。若我们向亲人尽了我们的职分，那么，即使因为死亡或是别的什么原因使我们分离，我们的心中仍有安慰。亲人的友爱使我们分离的苦楚减轻；我们的心中不会有遗憾，因为我们已经彼此恩待。（2）拿俄米也向神祷告，愿耶和华恩待她们。她以祝福劝她们各回娘家。她两次提到耶和华，就是以色列的神，那唯一的永生真神；愿神以恩待回报她们。愿 耶 和 华 使 你 们 各 在 新 夫 家 中 得 平 安 。【1】（提前 5：14）。年轻的寡妇应该另嫁。【2】婚姻是人的安息与平安之所。【3】这平安是来自神的恩赐。神是我们灵魂的安息之所。（3）拿俄米极其动情地向她们告别：拿 俄 米 与 她 们 亲 嘴 。若我们与亲人不得不分离，就让我们在爱中彼此告别。3.两个年轻寡妇不愿离开拿俄米。她们不仅放声而哭，也表达要与婆婆在一起的心愿（10 节）：不 然 ，我 们 必 与 你 一 同 回 你 本 国 去 。即使俄珥巴后来回到自己的神那里去，现在也表示依依不舍；然而，分离的悲哀和眼泪，若没有坚定的心意，也只能说说软弱的话语而已。4.拿俄米尽力劝说她们不要跟随（11-13 节）。（1）拿俄米向儿妇们强调自己现在所处的苦境。如果拿俄米还有别的儿子，或是在迦南有近亲，或许还能给她们一些盼望，可以一起回到伯利恒安居。但是她已经年老，再无子嗣，也没有近亲，因此，回到伯利恒以后也很难会使她们再有丈夫。最令她愁苦的是，虽然她愿意善待儿妇们，但是却没有能力。我 为 你 们 的 缘 故 ， 甚 是 愁 苦 ， 因 为 耶 和 华 伸 手 攻 击 我 。她把这苦境看作是神对自己的惩罚；“因为我是一个罪人”。她为这困难也涉及到了她们而愁苦悲哀。拿俄米自己困乏，也比看着她们和自己一起身处苦境而更好受。（2）但是，若拿俄米带她们一起回到迦南，岂不是可以挽救她们，离开那摩押的偶像假神，而把她们带入到对以色列的永生真神的敬拜之中吗？无疑，拿俄米肯定是愿意如此的。【1】然而，若儿妇们真地与自己一起去迦南，拿俄米愿意她们是出于她们自己真心的决定，而不是仅因为婆婆的缘故。仅仅因为亲戚朋友的原因，而进入一个信仰的表面形式，这是不能长久的，也不是真正的信仰。【2】若儿妇们真地与自己同去迦南，拿俄米愿意她们是出于仔细认真的考虑。在（太 8：19，20），当那个文士出于一时的热情对耶稣说，夫 子 ， 你 无 论 往 哪 里 去 ， 我 要 跟 从 你 ；我们的救主耶稣也是这样回答：狐 狸 有 洞 ， 天 空 的 飞 鸟 有 窝 ， 人 子 却 没 有 枕 头 的 地 方 。在这里，拿俄米也是如此回答她的儿妇们。心思意念只有经过仔细思考才能变成心里的决意和决志；而速熟的往往会速速淡去。5.俄 珥 巴 与 婆 婆 亲 嘴 而 别 ；她又回到她的亲属、父家以及摩押人的败坏之中去了。俄珥巴与路得都是放声而哭（14 节），都被拿俄米说的真情肺腑之言所感；然而在她们两人身上却有不同的效果。对俄珥巴来说，拿俄米的话使她退缩返回；然而却使路得跟从婆婆的心意更加坚定。（1）俄珥巴吻别婆婆，向她道别。这吻表明了俄珥巴对婆婆的眷恋不舍；然而这吻也表明了她没有足够的爱而愿

意就此离开自己的国家。许多人对基督也是抱着如此的感情，对他眷恋不舍；然而他们却错过了基督的救恩；因为在他们心中对世界有更大的眷恋与不舍。他们爱基督，然而却离开基督；因为他们的爱并不足够，因为他们爱别的事情更甚于对基督的感情。（太 19：22）那个忧忧愁愁地走了的年轻人就是如此。（2）但是，路得的心意极其坚定，一定要跟随婆婆到底。6.拿俄米进一步劝路得回去（15 节）：看 哪 ， 你 嫂 子 已 经 回 她 本 国 ， 和 她 所 拜 的 神 那 里 去 了 ， 你 也 跟 着 你 嫂 子 回 去 吧 。7.路得激情的回答，结束了她们之间关于此的对话（16，17 节）。（1）没有什么比这些话说得更好，更深挚，更充满勇气；嫂子走了以后，路得现在的心情更加坚定。这是神的恩典，使人灵魂中的决意通向更美之路。拉着我、引领我们，我们就来快跑地跟随你。婆婆劝阻的话让路得更加决绝；正如约书亚对百姓说，你们不能事奉耶和华，而他们说，不，我们要事奉他。路得乞求婆婆不要再说劝阻的话：不 要 催 我 回 去 不 跟 随 你 。她明确地说，自己要一直跟随拿俄米；她的语言如此动情，正如一个深挚地寻求神、寻求天国的人。路得如此地爱自己的婆婆，不是因为婆婆有什么美貌，财富，或是欢愉（这些都终将会枯萎）；而是因为婆婆的智慧，贞德，恩典。她要与婆婆一路相伴：你 往 哪 里 去 ， 我 也 往 哪 里 去 。即使是去一个我从未见过、距离我家乡遥远的国度；不管是去哪里，只要能与你相伴，就是我的幸福。她要与婆婆一同起居：你 在 哪 里 住 宿 ， 我 也 在 哪 里 住 宿 。不管是茅庐还是陋舍，甚至就像是雅各以石为枕；只要能和你在一起。你 的 国 就 是 我 的 国 。从拿俄米的身上，路得能够想见，以色列是一个伟大而智慧恩慈的国度，在那里有敬虔慈善的民。路得相信，若自己能成为拿俄米的国民中的一员，一定是一件幸福的事；正如人从圣徒的身上，看见那天上更美的家乡。路得更加动情地说：你 的 神 就 是 我 的 神 。我要告别、离弃那些摩押的偶像神的虚谎；我要敬拜那以色列的神，那独一的永远的真神；我要单单信靠他，服事他，他是我的神。路得更说：你 在 哪 里 死 ， 我 也 在 哪 里 死 ，也 葬 在 那 里 。我的骸骨也要葬在你的旁边；我不再对摩押有任何留恋。最后，路得庄重地发誓：除 非 死 能 使 你 我 相 离 ， 不 然 ， 愿 耶 和 华 重 重 地 降 罚 与 我 。这誓言结束了路得和婆婆关于这件事情的对话，也清楚地表达了路得的心迹和决意；在这誓言的约束下，她永远不会离弃自己所拣选的这良善之路。死亡，的确能使人与人分离；这是我们每个人应当思想和作好准备的事情；然而，除此以外，再没有什么，能使路得和婆婆分离：无论是对路得本国之民的牵挂，又或是在以色列会遇到的困难；不，无论怎样，我也不离开你。（2）这里所记载的事情，是一个人归向神、归向信仰的榜样。我们总要面临这样一个选择的点，【1】我们必须选择耶和华为我们的神。他是我永永远远的神；我要永永远远地跟随他。【2】当我们以神为我们的神，我们必须选择属神的百姓为我们的民；虽然他们或在我们的眼里看起来贫穷卑微，然而，若他们是属于神的，那么我就要和他们在一起。【3】我们的产业和承担都应该与属神的民一样。我们必须同负一轭，信实地彼此联合，承担同样的困难，欢欣地背起同样的十架。去任何神所差派我们去的地方，在神所安排我们的地方住宿；尽管前方可能是漂泊，哪怕监狱是居所。在神所安排我们死的地方死，把我们的骸骨埋葬在正直人的坟墓旁；进入和平与安息的床。【4】我们必须决意持守，跟随基督；更应该比路得跟随拿俄米那样更加紧密。路得说，除了死亡才能把她和拿俄米分离。如果我们坚定地定意，即使死亡也不能阻止我们对基督的职分；那么，我们就会确知，即使死亡也不能隔离我们在基督里面的幸福。【5】我们要约束自己的灵魂，不可离开这些敬虔的誓言和决意；永远地跟随主。8.拿 俄 米 见 路 得 定 意 要 跟 随 自 己 去 ， 就 不 再 劝 她 了 。拿俄米所说的话，就是愿路得心意坚定；现在，没有什么，比路得刚刚说过的话更能表示她的坚定心意。

V。19-22
拿俄米与路得经过长途的路程，终于回到了伯利恒。这正是开始割大麦的时候。现在拿俄米可以亲眼证实她在摩押所听见的消息；神又眷顾了他们。而路得则可以看见这片富饶的土地上的收获何等丰富。我们的时间都是在神的手中；无论是时间的安排还是事件的发展，都是出于神的手。I。伯利恒合城的人都很惊讶（19 节）。拿俄米的旧识都过来围绕她们，询问她们的境况，欢迎拿俄米回到伯利恒。她们互相说着，这是拿俄米吗？拿俄米经过这苦难和风霜，一定显得苍老了许多；以至于她们都不敢相信，眼前的这人就是当年她们熟悉的拿俄米。玫瑰枯萎的时候，很难仍有它当年的美丽。苦难在很短的时间内，就能带来极大的变化。II。拿俄米的心沉静平和。经过了那许多的苦难，她仍有极大的敬虔和忍耐；并以此忍受了那苦境的折磨（20，21 节）：不要叫我拿俄米，叫我玛拉。拿俄米表明甜和欢乐，然而那些让我欢愉的事情已经消去；叫我玛拉，因为我现在是一个经历了悲哀和苦痛的妇人。1.拿俄米描述自己的境况，对神的意旨安排充满敬虔和敬意，而没有丝毫抱怨和怨言。（1）拿俄米经历的，是令人心酸和悲哀的变化。她出去的时候，双手满满；那时她的身边有丈夫和两个儿子，幸福温馨。我们在世上的许多满足和安慰都是来自于我们的亲人。然而拿俄米现在归来的时候却是双手空乏；她现在是一个年老寡妇，而且没有子嗣，除了身上的衣服，也没有什么财物。我们在世上的满足和欢愉，就是这样瞬息万变，转瞬即逝（撒上 2：5）。即使当我们在世上得到最多满足的时候，也仍然会面临前方的困境。然而，有一个满足，是在属灵里的、是属乎神的，在那个满足里，我们永远不会空乏，也不会被人夺去。（2）拿俄米承认这苦难是出于神的手。是耶和华使我两手空空地回来，是全能者使我受苦。（撒上 3：18）这是出于耶和华，愿他凭自己的意旨而行。（伯 1：21）赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。若全能者使我们受苦，我们就更应该顺服于他。他是与我们立约的神，他的丰富和完全是我们在苦难中的支撑和供应。若他把我们倒空，除去那些世上短暂的东西；那么，他更知道怎样把我们装满，以他自己充满我们，把那永远不能朽坏衰残的生命赐给我们。（3）拿俄米深情地、哀伤地说，全能者使我受苦。这苦难的杯，的确是苦味的杯；虽然后来这杯中要结出平安的、义的果子，然而在现在不是令人欢喜的，而是令人哀伤；（来 12：11）凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。约伯也曾这样哀叹：（伯 13：26）你按罪状刑罚我，又使我担当幼年的罪孽。（4）拿俄米承认，这是神在管教她、立见证攻击她；当神更正我们的时候，他是在管教我们；（伯 10：17）你重立见证攻击我，向我加增恼怒，如军兵更换着攻击我。2.拿俄米的心顺服于神。不要叫我拿俄米，因为我不再欢愉；要叫我玛拉，因为这更符合我现在的境况。许多人当境遇窘困贫乏的时候，反而愿意给自己取一些空洞虚荣的头衔或是名号；然而拿俄米不是如此。她心中的谦卑使她并不看重荣耀的名称。若神苦待她，她就顺服于神的旨意之下，愿意自己被人叫做玛拉。神的意旨安排要使我们谦卑自己，我们也应当这样使自己的内心真正地谦卑。如果，我们的境况卑下的时候，我们的心灵也柔软而谦卑，而不是刚硬和顽梗；那么，我们所经历的困难，就会磨练我们，洁净我们；我们也必因而得到安慰；因为神在那背后良善的旨意，必是使我们得益处。苦难加增我们的忍耐。

路得记

第二章

在圣经的所有神圣历史中，很少有这样一章，讲述如此这样一个卑微低调的摩押寡妇；讲述她如此卑微地捡邻舍余下的麦穗的事情。然而这些事情，都使她进入基督的家谱中；使她成为归于基督的外邦人教会的预表（赛 54：1）。这使本章的事情极其令人瞩目；其中的很多经节都对我们有教育意义，使我们有许多应当效仿之处。本章有，I。路得谦卑并勤勉地拾取麦穗；神的意旨安排指示她去到波阿斯的麦田（1-3 节）。II。波阿斯在许多事情上，向路得显出的恩慈（4-16 节）。III。路得回到婆婆那里（18-23 节）。

V。1-3

拿俄米现在伯利恒定居。I。她有一个富有的亲族，叫波阿斯。他是拿顺的孙子；拿顺是在旷野时犹大支派的首领。他是撒门从喇合氏而生的儿子。波阿斯是与以利米勒同族的。1.波阿斯虽是一个富人，但是也有穷亲戚。并非树上的每颗枝条都在上方。那些在世界居高位的，不要为自己有卑下的亲戚而羞耻；在高位的人不要骄傲自高。2.拿俄米虽是一个贫穷的寡妇，然而也有富足的亲族；她不会为此自夸，也不会为此自卑。有富人亲戚的，假如自己贫穷，要知道这是神智慧的意旨安排使之如此（因此我们应当默默接受）；如果我们靠着自己亲戚自夸，就是罪；如果以为亲戚的财富可以信靠，那就是愚妄。II。关于这个贫穷的拿俄米的儿妇，路得。1.路得极其卑下贫穷；这困境是对一个年轻人的信心和持守的重大考验。路得与拿俄米现在谋生的方式，就只能是在田间拾取别人余剩的麦穗。神常常拣选那些世上贫穷的人；这样的人，虽然神拣选他们，但是却常常被他人所忽视。2.路得良善的品性。她没有对拿俄米说，“让我回到摩押地去吧；这里我们没有足够的粮食吃”。而是，她对拿俄米说，让我到田间拾取麦穗。那些养尊处优的人，不知道自己一旦面临困境，会是怎样的处境（哀 4：5）。当我们面临卑微之境的时候，愿我们记念路得；她是我们的榜样。（1）路得是一个谦卑的榜样。当神意旨安排使她贫穷的时候，她没有说，我怕羞不愿去拾取；而是在这卑微的境况之下顺服。高傲人的心灵宁可饿死也不弯腰，但是路得不是那样。她没有对婆婆抱怨，说自己从小可不是这样乞讨长大的；而是，在此境况下坦然心情。路得自己主动提出去拾取麦穗，而不是在婆婆的要求之下才这样做。谦卑的品格是年轻人最美的装饰，也是对未来最好的预示。在路得的荣耀之前，她就已经有了谦卑。看她怎样谦卑地说自己去拾麦穗的事情：我 蒙 谁 的 恩 ， 就 在 谁 的 身 后 拾 取 麦 穗 。 路得没有说，我去拾取麦穗，别人肯定不会拒绝我的；而是说，愿有人施恩于我，使我可以拾取麦穗。贫穷的人不应把别人对自己的恩惠当作理所当然地欠自己的事情；而是应该谦卑地请求；即使是很小的事情，也要为那恩惠而感恩。（2）路得也是一个勤勉的榜样。路得没有对婆婆说，我要去外面兜兜风，到田间去呼吸一下新鲜空气；她的心并不在玩乐，而是在勤奋的事务上。她不愿吃游手好闲之食，而是愿意努力勤劳。年轻人尤其应该向她学习，以自己劳动的双手而努力；不贪恋睡觉，不贪恋玩乐，不喜好闲逛；而是热爱劳动和工作。路得这里也是给穷人一个榜样，应当劳作谋生，而不是乞讨度日。我们不应为诚实的劳作而羞耻；劳动尽管会卑微，但是绝不被人指责。罪使我们卑微低下，然而我们不应挣脱神意旨安排所给我们的呼召和指示。（3）路得也是尊敬长辈、尊敬婆婆的榜样。虽然拿俄米只是她的婆婆，而且现在自己的丈夫已经逝去，但是路得仍然极其尊敬拿俄米、向她尽自己的职分。她没有私自出门，不告诉婆婆去哪里；而是谦恭地向婆婆请辞。这也是年轻人应当向父母和长辈所表达的尊敬。路得没有对婆婆说，你和我一起去；而是说，你在家

里休息；容我前去。年轻人应当劳作；他们应当从长辈那里得到教诲和建议，但是不应该逼迫长辈去劳作。（4）路得是依靠、信靠神意旨安排的榜样。她说：容 我 往 田 间 去 ， 我 蒙 谁 的 恩 ， 就 在 谁 的 身 后 拾 取 麦 穗 。她不知道要向哪个方向走，也不知道向谁请求，但是她信靠神，相信神会使她遇到友善的人。让我们保持乐观的心思，相信只要我们行得正直，神的意旨安排就会恩顾我们。神果然恩待了路得；她独自出去拾取麦穗的时候，恰巧遇到了波阿斯的田地（3 节）。在小事和细节的发展上，也体现了神的智慧和指引；这些不起眼的小事，却彰显了神的荣耀，以及神对属他百姓的良善。许多伟大的事迹，都是发端于细小的细节；这些或许是我们常常忽视的，然而背后却是神的旨意与安排。

V。4-16

现在波阿斯出现了，对仆人和对陌生女子都非常谦和。I。收割的季节是忙碌的季节；需要很多帮手才能来完成工作。波阿斯有许多仆人为他作工，依靠他生活。波阿斯在这里是一个良善主人的榜样。1.他设立了一个仆人来监管收割的工作（6 节）。在大家庭里面有管家来看管其他的仆人，使他们各司其职，各尽自己的职分。神的牧师传道人就类似这样的管家和仆人；他们必须信实并有智慧；向主人忠心。2.然而波阿斯并没有因为有仆人在这里干活，自己就不下地了；而是身体力行，并看顾工作的进展，及时更正劳作中的错误，并给出下面工作所需的指示。这既是对仆人的鼓励，使他们欢欣地劳作；也是对波阿斯自己利益的看顾。3.波阿斯和仆人之间的敬虔致意。（1）波阿斯对仆人们说，愿 耶 和 华 与 你 们 同 在 。而他们回答说，愿 耶 和 华 赐 福 与 你 。【1】这表明了他们互相的尊重；他们是他良善忠心的仆人，他是他们良善的主人。他来不是为了要责备他们，来挑他们的错，展示他自己的权威；而是以祈祷祝福而来：愿神与你们同在，愿他祝福你，使你们康健兴旺，远离灾祸。仆人们对他的态度也不是怨恨和敌视，而是以敬虔的话语回报波阿斯：愿耶和华赐福与你。在一个家中，若主仆之间彼此尊敬、良善，许多事情就都会顺利。【2】主仆双方，都是依靠于神的意旨安排。他们通过为彼此的祈祷祝福来表明彼此的友善。不仅显明了他们的礼貌，更表明了他们的敬虔；他们承认所有良善的事情都是来自于神的同在和祝福；因此，神的同在无论对我们还是别人来说，都比一切其他事情更加宝贵重要。（2）让我们在这里学习到，【1】我们应当以礼貌的致意来表达对朋友的真诚善意。【2】敬虔的祝福和心意，使我们的心灵仰望于神的恩慈。只是我们要注意不要让这些致意、祝福的话语流于形式，免得我们枉称神的名；然而，如果我们心中对这些话语是认真的，持守在与神的交通之中，就会得到神的恩慈与恩典。4.波阿斯从仆人那里知道关于那个田中的陌生女子的一些事情；他吩咐仆人不要欺负、羞辱她（9，15 节）。而且他让仆人们要对她友善，故意给她留下一些麦穗。虽然主人要管束仆人，禁止他们的浪费；但是主人应鼓励他们行慈善的事，在这些事上不可约束他们，而是给他们智慧谨慎的指引。II。波阿斯对待路得非常友善，向她显出很大的恩惠。因着波阿斯对路得身世的了解，神使波阿斯在心里对路得极其友好。1.监管收割的仆人把路得的身世简短地告诉了波阿斯（6，7 节）。（1）路得是一个寄居的人，神在（利 19：9，10）的律法特意地眷顾这样的贫穷人和寄居者。（2）她是在波阿斯亲族里的人；她跟拿俄米回来，而拿俄米是以利米勒的妻子，是波阿斯的亲族。（3）她是一个投奔以色列神的人。她离开自己的故土摩押地，来到以色列地定居。（4）她是一个谦卑的人，就是拾取余剩麦穗这样的事情，也要先征求那些波阿斯的仆人的许可。（5）她是一个非常勤勉的人；从早上起来一直工作到现在。贫穷人愿意勤奋努力地劳作，这是应当被极其鼓励的事情。仆人向主人报告事情的时候，不应该虚与委蛇或是不诚实，而是应该尽力准确全面地报告。2.波阿斯在各样的事情上，对路得极其友善。（1）他告诉路得不

要往别的地方去拾取麦穗；也不要往别的地方去，就在这里常和自己的使女们在一处。（2）波阿斯吩咐所有的仆人们都要对她友善恩慈；无疑，仆人们看见主人这样对路得友善，他们自己也会因而同样善待路得。路得是一个外来寄居的人；她的语言、衣服或是手势姿势都会和他们不同；然而波阿斯嘱咐仆人们，都不要欺负她、羞辱她、粗鲁地对待她。（3）他热情接待她，不仅让她可以来喝水（9 节），而且当吃饭的时候让她来吃饼（14 节）。并且让她可以用饼蘸醋，使吃的时候饼味道更好。而且波阿斯自己在吃饭的时候就在场，给仆人们作一个向路得施恩慈和友善的榜样；把烘好的穗子递给路得吃。服事穷人、向有需要的人伸出援手，这样的帮助之手，令人敬重（箴 31：20）。波阿斯对待自己的仆人们也不吝啬；他给他们带来的食物不仅够他们吃，还使他们可以对路得行友善恩慈的事。那撒播的人，必得到加增。（4）波阿斯称赞路得，称赞她对自己婆婆的敬重和爱戴。行事正直的人应当被别人称道。尤其地，波阿斯称赞她，离开自己的本国本民，来到这素不相识的以色列民中间，来寻求、归向以色列的神。那离开自己一切所有的人，来归向永生的真神、归向真正的敬虔和敬拜，这样的人，配得双倍的荣耀。（5）波阿斯为她祈祷祝福（12 节）：愿 耶 和 华 照 你 所 行 的 赏 赐 你 。 你 来 投 靠 耶 和 华 以 色 列 神 的 翅 膀 下 ， 愿 你 满 得 他 的 赏 赐 。路得对以色列有如此强烈的情感，以至于离开自己的出生之地，跟随婆婆到这里来定居；这是出于神在她里面的恩典；也因此神必会把更多的奖赏赏赐给她，把她看顾在自己的羽翼之下；那是路得所信靠的。那因信而来到神恩典的翅膀之下的人，必在神恩典中有完全的满足和把握，而且神也必把那更好的赏赐给他们。（6）波阿斯鼓励路得继续拾取麦穗。他没有让路得停下来不再劳动；我们对贫穷亲人的最好帮助，就是帮助和鼓励他们在勤勉的事务中继续努力。波阿斯吩咐仆人说，她就是在捆中拾取麦穗，也要容她（15 节）。这些也表明了波阿斯慷慨的心灵，也如（利 19：9）的神律法所要求的那样，怜恤寄居者的心。3. 路得以谦卑和感激的心接受波阿斯的恩惠。（1）路得向波阿斯表达了所有尽可能的尊敬（10 节）：她向波阿斯俯伏于地。良好的教养是对敬虔信仰的一个良好的装饰；我们应当向那配得荣耀尊敬的人表达尊敬。（2）她谦卑地称自己是一个不配得恩惠的人：我是一个外邦人（10 节），甚至不如你的使女（13 节）。人应当自谦地看待自己，尊敬他人。（3）她感激地承认波阿斯对她的恩慈；虽然这并不是波阿斯要很费力做的事情，而且也是波阿斯在神律法要求之下应该如此行的事情，然而路得仍表示极大的感恩：我蒙了你的恩，蒙了你的顾恤（10 节）。（4）路得恳求能够继续得到波阿斯的恩慈：我 主 阿 ， 愿 在 你 眼 前 蒙 恩（13 节）。“你慈爱的话，安慰了我”。那些在高位的，有权力和资源的人，不知道自己能够轻易地就给卑微低下的人带来多么大的恩慈，能够说多么安慰的话语。（5）当波阿斯在吃饭的时候给路得食物的时候，路得只是吃饱了就好；她留下余剩的食物，立刻起身继续去拾取麦穗（14，15 节）。她并没有过分地饮食，也没有午后就休息而不劳作。温和与节制，总是与勤勉为友；我们的饮食，应当使我们更有力地工作，而不是让我们沉溺于吃喝玩乐。

V。17-23

I。路得拾取了一天的麦穗（17 节）。1. 她没有浪费时间，一直劳作到晚上。我们在服事的事情上不可耽延停歇；在收割的季节，我们更应抓紧一切的时间。她没有为自己找个借口坐下来，或是走回家去，而是一直干活到黄昏。让我们趁白日的时候，抓紧时间，作那服事之工；这是打发我们的主人差遣我们要作的工。路得没有滥用波阿斯的恩慈；虽然他吩咐了仆人，告诉他们即使路得拾取捆中的麦穗，也要容她；然而路得仍然是仅拾取那些收割后落在地上的零散的麦穗。2. 路得小心地保管好拾取的麦穗，把麦子打了，这样好容易地带回家去。（箴 12：27）懒 惰 的

人，不烤打猎所得的。殷勤的人，却得宝贵的财物。路得拾取的麦子，共有一伊法；看起来不起眼的细碎之物，却能聚少成多。这是对勤劳工作之人的鼓励；即使是拾取麦子这样卑微的事情之中，也有利益；然而空口的唇舌，却毫无积聚。路得把所拾取的麦子，自己带回城中婆婆那里。虽然，如果路得张口请求波阿斯的仆人们来帮她抬扛麦子，波阿斯一定会让仆人帮助她；然而，路得还是自己来抬运这些麦子。我们应该尽力不把麻烦添加给向我们施行恩慈的人。路得没有觉得抬运这些麦子很艰难，或是很羞耻；而是欣喜于这些勤勉劳作的成果，小心地把它们运回。我们要小心，不可失去我们所作的工，乃要得着满足的赏赐（约二 8）。II。路得对婆婆的孝敬。她没有和波阿斯的仆人们闲聊，而是径直回家。1.她把食物带给婆婆吃（18 节）。这是在（14 节）她吃了以后留下的。要是路得有什么好的，一定会和婆婆分享。以此，表明了路得不仅是一个在外勤勉的人，而且也是一个在家敬虔的人。儿女孝敬父母就应当如此（提前 5：4）；而且这是十诫中的第五诫命要求他们所做的。2.路得向婆婆讲述了今天的劳作和事情，讲述了自己怎样得到波阿斯的恩惠。（1）拿俄米询问路得，今天去了哪里。父母应该经常这样询问儿女；不是为了要威吓他们，或是使他们丧气，也不是为了要让儿女憎恨家里，或是引诱他们说谎；而是，要称赞儿女所作的正确之事，或用温和的话语责备、警告他们，使他们远离谬误与罪恶。我们也应该每天这样问自己：我今天去哪里拾取麦穗、去哪里作工了呢？我今天蒙了谁的顾恤之恩了呢？我今天得到什么收获了呢？（2）路得特别地向婆婆讲述了从波阿斯那里得到的恩慈（19 节），以及盼望能继续得到他的恩慈；因为波阿斯已经吩咐他的仆人们在这整个收割的季节都一直照顾路得（21 节）。儿女应该向父母或是长辈通报自己的行事，而不要因为自己被查问就觉得被冒犯；儿女们应当行良善之事，这样就会得着父母长辈的称赞。路得告诉拿俄米，波阿斯对自己的恩慈行为；但是她没有说波阿斯对自己的称赞（11 节）。谦卑的人不仅不会自夸，而且不会转述别人夸赞自己的话。（3）拿俄米的回答。【1】拿俄米衷心地祈祷：愿那顾恤你的得福（19 节）。特别是当拿俄米知道那看顾路得的人，是波阿斯的时候，拿俄米说，愿那人蒙耶和华赐福（20 节）。贫穷人应当为那些向他们施恩慈的人祷告祝福；当他们没有其他报答方式的时候，这祷告祝福就是他们报答的方式。愿干渴的穷人祝福那给他们解渴的人（伯 29：13）（伯 31：20）。神听见穷人受欺压的呼求（出 22：27），也会听见贫穷人的祝福和祷告。拿俄米现在或许想起了波阿斯曾经恩待自己的丈夫和儿子们，因此说，他恩待了活人和死人。【2】拿俄米告诉路得，波阿斯就是她们的一个至近的亲属。拿俄米或许是已经在摩押地住得太长，已经忘记了波阿斯；反正是直到现在拿俄米才告诉路得这件事情。许多人却不像拿俄米这样，而是到处宣扬吹嘘自己有多么多么显赫的亲戚。看这里神的意旨安排：路得提起波阿斯的恩慈，而拿俄米想起他就是一个至亲；神就是这样一步一步地把我们带向良善之地。【3】拿俄米告诉路得，就继续一直待在波阿斯的田里（22 节）：你跟着他的使女出去，不叫人遇见你在别人田间，这才为好。我们的救主就是这样一位恩主；在他那里有救赎的权力。如果我们要在他那里得到恩惠，就要一直跟随在他那里，与他的朋友、与他的家人在一起；让我们不要走到世界上、走到别的田地里去逡巡游荡，而是要一直去到他的田地里面。神既恩待我们，我们就应单单在他那里寻求、得到幸福和满足。我们若轻看神的恩惠，就会失去神的恩惠。路得尽心地听从婆婆的话；她继续拾取麦穗，直到收割的季节完了；大麦和小麦的收获，使她们能够维持过冬（箴 6：6-8）。她也一直跟在波阿斯的使女那里（23 节）。路得一直跟婆婆同住，正如一个贞德的儿妇。底拿曾经出去看外邦人，而我们知道她后来遭遇怎样的羞耻；然而路得却一直喜欢与婆婆同住，除了出门劳作，不会在外闲逛；我们后面也将看见路得因谦卑与勤勉而遭遇怎

样的结局。我们看见诚实劳作的人了吗？那样的人是应得众人称赞的。

亨利马太圣经注释简本

路得记
第三章
在前章，事情都很顺利，路得的行为中都显出她的贞德；在本章，则有一些更重要的事情。I。拿俄米指示路得，怎样使波阿斯成为自己的丈夫（1-5 节）。II。路得精确地遵守婆婆的指示（6，7 节）。III。波阿斯恩慈地、并有荣耀地对待她（8-15 节）。IV。她回到婆婆那里去（16-18 节）。
V。1-5
I。拿俄米对路得的关心爱护无疑值得称赞。拿俄米自己并不想再嫁（得 1：12）；不过她并不是要限制年轻的路得再嫁。反而，拿俄米为此事很花心思。她出于智慧为路得所计划的事情，是路得出于谦逊而自己不会去想的。拿俄米这样做，1.是对死者的义，使他们的名可以存留，使他们的家庭不会灭绝。2。更是对还活着的路得的恩慈和感谢；路得一直以来都尽心尽力地陪伴在旁。女 儿 阿 ， 我 不 当 为 你 找 个 安 身 之 处 ， 使 你 享 福 吗 ？婚姻是年轻人的安身之处。随着逡巡的感情稳定下来，心也安息。II。拿俄米让路得接近波阿斯所采取的方法却是很特别的；而且看起来很可疑、难说是否是正确的。如果其中有任何不恰当的事情，那么错应该在拿俄米；因为是她让路得这样去做的，而且她应比路得更懂得神给以色列的律法。1.的确，波阿斯是死去的拿俄米儿子至近的亲属；按着神律法，应该娶路得为妻（2 节）：波 阿 斯 不 是 我 们 的 亲 族 吗 ？2.现在也是适合的时间，既然波阿斯已经与路得很熟悉，就应该提醒他这件事情。而且由于波阿斯一直在各样小事上对路得恩慈，这使拿俄米盼望，波阿斯在这件大事上也不会不友善。今夜是波阿斯他们簸大麦的时候，就要庆祝丰收完毕时的喜悦；这正如拿八或押沙龙在剪羊毛结束时的欢宴。3.拿俄米觉得路得应该自己去做这件提醒的事情。在（申 25：7-9）的律法也表明应该这样。因此拿俄米让路得沐浴更衣；是要干净清洁，而不是花里胡哨；去下到场上。4.当波阿斯躺下睡觉以后，路得悄悄地去躺卧在他的脚下。这件事情看起来是不当的；许多人都认为这是不正确的事情；我们不应通过故意地作恶来成就善。把干柴和火星放在一起是危险的；罪恶的火星会燃起多么大的大火！所有人都同意，这里记载的这件事情，绝对是不能作为先例，来使我们效法。不过，我愿意在这里写一些正面的话。如果波阿斯的确是那至近的亲属（拿俄米所说的），那么路得在神面前就是波阿斯的妻子；而且拿俄米的确是要让路得成为波阿斯的妻子，而并不是要随意露宿逡巡放肆。拿俄米知道，波阿斯不仅是一个年老之人（否则她也一定不会放心让路得如此去行），而且是一个庄重清醒之人，一个贞德与敬虔之人，是一个敬畏神的人。她也知道，路得是一个谦逊、贞德、顾家的人（多 2：5）。以色列人曾经被摩押女子引诱欺骗（民 25：1）；但是这里的路得，绝对不同于那些罪恶的摩押女子。拿俄米自己也并不是出于什么恶意的原因，而是出于诚实与尊严的原因，出于爱意（凡事相信，凡事盼望）；她也知道，波阿斯与路得都会有同样的诚实和尊严。如果拿俄米这里让路得去做的事情是不恰当、不合适的；那么，这不是由于拿俄米品德不好的原因，而是出于智慧方面不足；因为这件事情本身会玷污了路得与波阿斯的婚事，破坏了波阿斯对她的良善感情。拿俄米差遣路得到波阿斯那里，看他会怎

样告诉路得当做的事。我们都应当这样躺卧在我们救主的脚前，听他吩咐我们当怎样行。主阿，请告诉我应当怎样做？（徒 9：6）。贞德的路得回答婆婆：凡 你 所 吩 咐 的 ， 我 必 遵 行 。年轻的人应当这样顺服于长者，听从他们庄重、正确、谨慎的建议和教诲。

V。6-13

I。波阿斯对日常事务的良好管理。1.当仆人们簸麦子的时候，波阿斯与他们在一起，关注着他们；不是说防止他们偷窃什么，而是使他们注意不要随意簸大麦而浪费了粮食。主人应当这样杜绝仆人们的粗心大意；他们虽是诚实，但是却要常常督促，以保持勤勉。2.当完成了收获的工作，波阿斯热情款待他们，与他们一同吃喝，欢畅。富足、居高位的人，应当与工人们这样热情地打成一片。3.当波阿斯与仆人吃完了晚饭，吃喝欢畅以后，就去睡在麦堆旁边；他早早地入睡，好预备明日的工作。良善人都应这样谨守，不沉溺自己、不无节制地欢饮醉酒。4.波阿斯睡在麦堆旁边，不是因为他心中的寄托在此；也不仅是因为防止别人偷窃；而是因为这里就近他的工作，使明日可以更加方面地开始搬运收获的谷物。在此也显明，波阿斯就如他的先祖雅各一样，不是一个奢侈的人，而是简朴平实之人。II。路得遵从了婆婆的吩咐，去躺卧在波阿斯的脚前（不是身边）；是穿着衣服，而且一直清醒，等待波阿斯醒来的机会。当波阿斯半夜惊醒，感到脚前有人，就询问是谁；路得回答他的话（9 节）。路得告诉他，自己是来寻求他的保护，因他是神的律法所定的应当保护她的人：“你有权利来挽救一个家庭和产业，使之不会灭绝；求你用你的衣襟遮盖我----娶我为妻”。我们也应当如此，在信心里，把耶稣基督当作我们至亲的亲属；他能够挽救我们；我们应当来到他的羽翼之下（太 23：37），祈求他用他的衣襟遮盖我们。“主阿，把我带入你的约中；求你眷顾我”。III。波阿斯对路得的接纳。路得所作的，并没有带来恶果；因此拿俄米对这个亲属的眼光果然没有看错。波阿斯知道，路得的要求是正当和尊严的，因此也以正当和尊重的方式对待她；而不是对待他的妹子如同对待妓女（创 34：31）。1.波阿斯没有侵犯路得的贞洁。他知道路得如此的行为，并非是出于任何罪恶的欲望或是贪念；因此波阿斯也维持了彼此的尊重和敬意。2.波阿斯也没有责备她所做的事，没有说她这样行事鲁莽不当；一直以来，在这些田间收割的日子里，他都知道路得是一个谦逊正直的人。（1）波阿斯称赞她，对她说恩慈的话；称她为女儿，并对她说敬重的话语，把她当作品德清洁的人。路得孝敬婆婆，恩慈待人，离开摩押地，来到以色列，与婆婆同住，照顾帮助她。为此，波阿斯已经向她祝福过（得 2：12）；但是这里，波阿斯说：你 末 后 的 恩 比 先 前 更 大（10 节）。少年人无论是贫是富，路得都没有跟从；而是愿意在再嫁的事情上顺服于神的律法，尽管波阿斯已经是一个老年人。年轻人不可随从自己的眼目或是心猿意马，而是应当寻求、跟随神的旨意，应当听从父母长辈的指引。（2）波阿斯也应许了这件婚事（11 节）。不要惧怕；我也不会轻看你；我会按着你所要求的去做；因为我没有理由能拒绝神的律法；而且我们全城的人都知道你是一个贤德的人。【1】贤德的品格应当被人称赞（腓 4：8）；人们应当尊敬那良善、有智慧的人。路得是一个贫穷的妇女，而贫穷常常遮挡了贤德的光芒；但是她的品格，即使在卑微的境地，也能被人明显看见，没有隐藏。如果贫穷的人是良善有贤德的人，那么，神也会把荣耀给他们；人也会称赞他们。路得以谦卑和谦逊著称；这谦卑是通向荣耀的道路。她越不夸耀自己的良善，邻舍就越能明显地看见她的良善。【2】当我们选择共负一轭的伴侣时，贞德是最最重要的；智慧胜过黄金；若没有智慧与贞德，其它的都会成为烦忧困苦。（3）但是，还有一个人是比波阿斯更近的亲属（12 节）。波阿斯知道这件事情，但是拿俄米因为出外很久，所以可能不知道；否则她不会让路得去到波阿斯这里如此行事。不过波阿斯没有让路得自己去找那个人；而是，波阿斯会亲自去向那个人说话，了

解他的意思。如果那个人拒绝，他就会娶路得；他为此指着耶和华起誓（13 节）。说完这些以后，波阿斯就让路得等到第二天。在此，波阿斯没有把路得当作妓女一样对待；而是，像父亲一样祝福她，像朋友一样鼓励她，像亲人一样应许她，像恩主一样奖赏她；使路得的心中，满有盼望和恩赐，没有焦急，而是满了幸福。这就是温柔与节制，在他的心里和口里，没有诡诈！

V。14-18

I。波阿斯打发路得回去。在夜间路得回去会不安全；因此，波阿斯让她仍躺在脚前，直到天明。天一破晓，虽然人还不能彼此辨认，但是已经依稀能看见路的时候，路得起来准备回家。1.波阿斯打发她走的时候说，不要让别人知道有女子到场上来（14 节）。虽然他们不须关心别人是怎样看待他们，因为他们自己内心无愧；然而很少有人能够这样接近火花却不被烧伤，所以没必要让人对此说三道四。我们要常常警醒小心，不仅要良心清白，而且也要在意声誉；尽量不要做那些即使无辜、但是会被人误解的事情；如果必须做不可，也要注意不要让人知道。我们不仅要远离、避免罪，也要远离避免丑闻。这里还有另外一个原因；如果此事传开，路得的另外那个至近亲属的心思会被影响、改变，更可能会拒绝路得。2.路得走的时候，波阿斯给了她很重的礼物，六簸箕大麦；可以使在家等候的贫穷婆婆高兴；也表明波阿斯现在打发路得回去，并没有任何恶意和不喜悦。这是送给路得的、她能扛得动的尽可能多的礼物。II。路得回家以后，婆婆的询问：女儿阿，怎么样了。路得讲述了以后（17 节），婆婆告诉路得，1.“女儿阿，你只管安坐等候，看这事怎样成就”。路得已经尽力做了自己所能做的事，现在，她要耐心地等待，不要焦急。让我们在这里学习，倚靠、等待神的意旨安排，跟随、服事于神的旨意，满心盼望、也决意接受事情的结果；无论这结果是什么。有时，事情的发展常常显明，对我们最好的事情，却往往不是出于我们自己所作的努力。“因此，只管安坐等候，看事情怎样成就；并说，主阿，愿你的旨意成就；我已经准备好了”。2.拿俄米确定地对路得说，那人今日不办成这事必不休息。波阿斯的所作所为将会表明，他是一个多么信实恩慈的人。虽然现在仍是农忙的季节，在田地里、在家中都有许多事情要忙；然而，波阿斯必会把这件事情当作头等大事一样去办。拿俄米相信，路得已经赢得了他的心；因此，波阿斯会热切地成就此事。他一定会把这件事情办理得非常迅速妥当。良善的基督徒们，不也是应当这样吗：把所有的寄托和注目都放在神的身上；因为神已经应许眷顾我们，我们还有什么要担心害怕的呢？安坐等候，看这件事情怎样成就；因为主必会使那些爱主的人完全，使我们的事情成就；（诗 37：4，5）又要以耶和华为乐。他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。（诗 138：8）耶和华必成全关乎我的事。耶和华阿，你的慈爱永远长存。（赛 30：7）。

亨利马太圣经注释简本

路得记

第四章

本章记述了波阿斯与路得的结合；这里记述了其中一些特别的事情，不只是关于神的律法（申 25：5 等），更有关于福音的事情；因为从这个婚姻里的后裔中，大卫将要生出；而且预表了，在那神所应许的大卫后裔里面，将有外邦人的教会归向神。I。波阿斯公平公正地与那另一个亲属说的

话（1-8 节）。II。众人与邻舍们祝福波阿斯与路得的婚姻（9-12 节）。III。大卫的祖父，俄备得出生（13-17 节）。最后，本书以大卫的一个简短家谱结束（18-22 节）。圣灵的启示，记载了神的意旨安排对路得这个外邦女子的特别的眷顾；并且，这些事情都要传之后世。

V。1-8

1.波阿斯立刻在城门那里请来了十位长老等，来判断管理此事。为何波阿斯这样急切地办理此事，为何他愿意娶路得？路得没有钱财、极其贫穷，要靠别人接济而生活；也没有尊位，只是一个贫穷的外来寄居者。从没说过路得是否美丽；就算是美丽，她的美丽也一定早被哭泣、长途旅行的风霜、拾取麦穗的辛苦所磨灭尽净。使波阿斯爱上她、并迫切地愿意与路得结婚的，正是那全城人都一致称赞的路得的美德。（箴 31：10）才 德 的 妇 人 ， 谁 能 得 着 呢 ？ 她 的 价 值 远 胜 过 珍 珠 。2.波阿斯请另外的那亲属来。神的意旨安排使那人现在刚好路过。大事件有时就是这样被小事情所推进、加快。3.波阿斯向那人提出赎买以利米勒的土地之事。在我们所作的事情中，不仅要公平诚实，也要公正、有尊严；不可做那些见不得光的事，而是要都摆在桌面上。4.那人看起来愿意赎买土地，但是，当听说还要娶这寡妇为妻的时候，他就退缩了。这或是出于神的律法，或是出于当时的习惯，又或是出于拿俄米的坚持。有人认为这里不涉及关于娶死去的弟兄的妻子的律法（因为在（申 25：5）涉及的是同父弟兄；除非后来的习惯把这律法也延伸到亲属之上）；而是关于赎回产业的律法（利 25：24，25）；但如果是这样，就应是由于拿俄米的坚持，而必须要联带娶路得。不管怎样，那人一听见这个条件，就断然拒绝了（6 节）。这 样 我 就 不 能 赎 了 ， 恐 怕 于 我 的 产 业 有 碍 。拿俄米的土地，那人一定中意，是因为它增加了自己的产业；但是如果娶那外邦人的贫穷女子、靠接济生活的路得，他可能就会觉得这是一个玷辱，玷污了自己的家庭名声、血亲和后代。路得的贞德在他眼中并没有那么重要。而且他担心，路得将来过来了以后会生孩子分他的产业，在他们家中引起纷争。许多人就是这样错过了信仰，错过了那真正的救赎：他们听见关于福音的很好的传言，也毫不排斥信仰；他们自己也会说很多的好话；然而同时，他们不愿与敬虔信仰的关系那么紧密，因为他们担心，这对自己在世界上的产业有碍。他们看见关于天国的事情很高兴，但是对应当圣洁的要求却不愿意接受；因为他们心中已经迎娶了贪欲之念，所以不能够再容纳圣洁；因此，谁愿意得天国就让谁得吧，反正他们是顾不上了。5.赎买的权利现在公平地转让给波阿斯。公平、公开的交易就应该如此，没有欺诈；诚实就是最好的智慧。

V。9-12

波阿斯现在没有耽延，而是要履行对路得的许诺；他现在在城门口，长老和众人的面前，宣布自己与摩押人女子路得的婚约，并赎买了所有属于以利米勒的土地。若波阿斯不是一个非常富有的人，他也不能赎买这些土地；人的财富有什么用处呢，如果它不能用来做有益的事！I。这桩婚事，在许多的见证人面前宣布（9，10 节）。1.“我现在已经赎买了土地；不管是谁现在占有着那个土地的部分，都可以按着地价到我这里得回价银”。这地价是按着距离禧年的年份计算（利 25：15）。2.“我娶那寡妇为妻”。房屋和土地等财富是从父辈继承的；然而一个贤德的妻子却更加宝贵得多；因为那是来自于神的特殊礼物。对贫穷人、寄居的、以及寡妇的恩慈，是他们无法报答的（路 14：14）；这样的恩慈，神必喜悦，神也必会报答。

我们的主耶稣就是赎买我们的人，他是我们永远的救主。正如波阿斯的同情之心一样，基督看着可怜贫穷的罪人所处之境地，心中满是同情。他以重价为我们赎回了那天上的产业；那是我们靠着自己永远不能得回的。他买回那神所拣选的民；虽然他们是寄居的人或是外邦的人，就像路得

一样，贫穷可鄙；但是基督娶那教会为妻。他为我们的缘故，谦卑虚己，变成贫穷；然而天父丰富地报答他，使他升高，使他的名在万名之上。让我们永远地遵从于他、顺服于他、在他的约里、荣耀他。波阿斯，借着公开宣布这件赎买的事和婚事，不仅确定了与路得的关系，使别人再不能骚扰她；也是把荣耀放在路得身上，显明了波阿斯不以路得为耻、不以她的出身以及贫穷为耻。只有恶意的事情才怕见光。波阿斯让众人今日作见证；他们都说“我们作见证”。II。众民和长老们，都作见证；他们也都为此祝福、祷告（11，12 节）。他们对这对新婚伴侣衷心地祈祷。1.（1）婚姻是应当被祝福、祈祷的；因为那是神的安排。我们愿每一个进入婚姻的人能够得到幸福；这幸福的源头是从神那里来的。（2）我们应当彼此盼望都得到福祉和兴旺，而不应该彼此嫉妒或为别人的幸福而悲伤。2.（1）对路得的祈祷：愿 耶 和 华 使 进 你 家 的 这 女 子 ， 像 建 立 以 色 列 家 的 拉 结 ， 利 亚 二 人 一 样 。即，愿神使她成为一个良善的妻子，一个多子的母亲。路得已经是一个贞德的人，但是仍要朋友和他人的祈祷，靠着神的恩典，使路得成为对她所进之家的祝福。他们祷告，愿路得像拉结和利亚一样；因为她们的确建立起以色列的家庭，生子众多。愿她成为你们家中滋润人、果实丰富、信实的葡萄树。（2）对波阿斯的祈祷；愿他继续在城中兴旺、亨通，名声传扬。他们盼望他的妻子在家里的私下事务中是对波阿斯家庭的祝福；然而盼望丈夫波阿斯是对全城公共事务的祝福；盼望他们两人都智慧、贞德、成功。只有行为配得，才能名声传扬；声望来自于品德。不伤害人、不侵犯别人的利益，是不够的；我们必须行良善的事，成为对别人有益的人。想要自己名声传扬的人，必须在他的位置上发出光来。（3）众人为他们二人的家庭祈祷：愿 耶 和 华 从 这 少 年 女 子 赐 你 后 裔 ， 使 你 的 家 像 他 玛 ， 从 犹 大 所 生 法 勒 斯 的 家 一 般 。即，愿你们人数众多，大大加增，就像法勒斯的家庭那样。伯利恒的人都是出于法勒斯家族，因此非常熟知他们是多么人数繁茂；在以色列各支派中，这个雅各的孙子法勒斯的家族，只有玛拿西和以法莲的后裔人数能够和他们相比。这法勒斯的家族又分出希斯伦族和哈母勒族（民 26：21）。现在他们祈祷，愿波阿斯的家族也将成为大族。

V。13-22

I。路得嫁给了波阿斯。全城的人一定都为他们欢喜；祝贺这个贞德的妇人与贤良的丈夫。那个离开拿俄米回到自己的民中、自己的神那里去的俄珥巴，与这里的路得的幸福相比，肯定是天壤之别。同样，那抛弃了自己所有的一切来跟随基督的人，必会在基督里得到一切所有；必得到百倍的报偿。如果俄珥巴知道路得现在的情况，一定想当初自己也和她们一起来就好了；但是俄珥巴与那个路得另外的亲属一样，他们所看见的，只是自己的光；他们只站在自己的光里。波阿斯曾经祈祷，愿路得能够得到神更多的恩惠（得 2：12），以奖赏她愿意来归向以色列的神，来归向她所信靠的神的羽翼之下；现在，波阿斯自己就是神所使用的人，使恩慈临到路得；这也正是对波阿斯祷告的回应。II。路得成为一个母亲：耶 和 华 使 她 怀 孕 生 了 一 个 儿 子 。（诗 127：3）儿 女 是 耶 和 华 所 赐 的 产 业 。 所 怀 的 胎 是 他 所 给 的 赏 赐 。III。路得仍是拿俄米的儿妇，仍然善待拿俄米，与她分享幸福和喜乐。路得的儿子生下来，别人对拿俄米的祝贺，甚至超过了对波阿斯和路得的祝贺；耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 。 因 为 今 日 没 有 撇 下 你 使 你 无 至 近 的 亲 属 。在年老的时候，看见后人成长，这是多么令人安慰的事。对拿俄米来说，真地是有这儿妇路得，比有七个儿子还好。神在他的意旨安排中，有时从我们所最不看重的亲人那里，却给我们极大的安慰，弥补我们的缺乏。爱的联接和力量，真地比自然的人际关系更加强壮；朋友能够比兄弟更加亲密；这里，一个儿妇要胜过亲生的儿子。这就

是神的智慧与恩典的作为。（1）孩子的名字是取自邻舍的话（17 节）。良善的妇人们称孩子为俄备得，一个仆人的意思；既是记念母亲与拿俄米的卑微与贫穷，也是愿他将来作一个谦卑的仆人，对神有用、对自己的祖母有益。生下来就要作神的仆人、作朋友与同代人的仆人，这不是羞耻，反是荣耀。（2）拿俄米就把孩子抱在怀中，作他的养母。对他满是喜爱。

IV。路得进入了大卫与基督的家谱；这是那最大的荣耀。这里的家谱从法勒斯开始记录，从波阿斯到俄备得，再到大卫；并遥指向弥赛亚；所以这不是一个无穷的家谱。

撒母耳记上
第一章

撒母耳的历史，就像是参孙的历史一样，从他出生的时候就开始记载；后来施洗约翰、还有我们的主耶稣也都是从他们出生的时候就开始记录。圣经中有的重要人物是从他们盛年的时候开始记载；而有的则是像这里一样从他们被怀孕结胎的时候就开始书写。神曾经对耶利米说的话，也是给我们每一个人：（耶 1：5）我 未 将 你 造 在 腹 中 ， 我 已 晓 得 你 。然而有的人来到这个世界上，要比其他人更令人瞩目，就像这里的撒母耳一样；神凭着他自己的自由和权柄而施行恩慈与公义。参孙的故事，开始于神的应许（士 13）；然而撒母耳的故事，则是从记述他母亲的祷告开始。参孙的出生来自于神使者的预言；而撒母耳的出生则是由于他母亲向神的祈求。在他们的身上，都显出神话语的权能，以及人祷告的大能。撒母耳的母亲是哈拿，是本章的核心人物。I。哈拿的愁苦----她没有孩子；她的对头也以此欺负她；不过幸好她的丈夫善待她（1-8 节）。II。在这个愁苦、苦难之下，哈拿向神祷告并许愿；大祭司以利对她的鼓励（9-18 节）。III。撒母耳的出生与乳养（19-23 节）。IV。撒母耳被献给神（24-28 节）。
V。1-8
这里记述先知撒母耳将要出生所在的家庭。他父亲的名字是以利加拿，按着祖先是一个利未人，是出于哥辖家族的（代上 6：33，34）。苏弗的这一族人渐住到了以法莲的山地，以利加拿也就出生、生活在那里。（米迦的利未人也曾是从伯利恒搬到以法莲山地（士 17：8））。I。这是一个敬虔的家庭。以色列人的家庭都应敬虔；但是利未人的家应该尤其如此。牧师传道人的家，应该是信仰上的榜样。以利加拿每年上到示罗那里，在神的帐幕那里敬拜、祭祀万军之耶和华。这应该是在圣经里面第一次称神为万军之耶和华；在后面这个名字会经常地出现。在先知撒母耳的时代，神的百姓稀少而脆弱；而以色列的敌人却人数众多、势力强盛；然而，神的这个名字提醒人们，他是万军之耶和华，是天地的主宰。以利加拿是一个乡村的利未人，看起来也没有什么位置或职事要在圣所作服事的工作；而是作为一个普通的以色列人，前来敬拜献祭，献上祷告与感恩；他持守在这敬虔之中，每年都到示罗那里敬拜。1.此时在以色列人中，敬虔的信仰已经逐渐消退；有人已经开始敬拜偶像别神；在以色列中已经出现普遍的谬误和偶像之罪；然而此时以利加拿仍然持守着真正的敬虔。不管别人怎样，他和他的家人却要事奉耶和华。2.以利的两个儿子，何 弗 尼 ， 非 尼 哈 当 耶 和 华 的 祭 司。我们在后面看见这两个人是很坏的；然而以利加拿仍然坚持到圣所去献祭。神告诉以色列百姓，要去那圣所之处去敬拜神；禁止他们在别处拜神；因此，以利加拿严格地谨守神的命令，到示罗去敬拜事奉耶和华。尽管祭司没有尽他们的职分，但是以利加拿仍会自己向神尽他的职分。感谢神，在福音之下，我们今日敬拜神不是限于某一个具体的地方；而是都在基督的身体、教会中；（弗 4：11，12）。没有人辖管我们的信心；我们的职分也应是向着那些帮助我们成为圣洁的人；而对那些像何弗尼或非尼哈这样的人，他们败坏在神的面前，因而他们向神所献的祭是神所憎恶的；不过，神的圣洁礼仪制度并不是倚靠于这些经管之人的纯洁。II。然而，以利加拿的家庭也是一个分裂的家庭；在这分裂的背后，既有人的罪，也有令人伤心的事。若他们家人都能一起敬虔在神面前，就不会有这样的分裂之事。1.这分裂的起始原因是以利加拿娶了两个妻子；这违犯了那起初的婚姻制度。（太 19：5，8）起初不是

这样的。这个问题，给亚伯拉罕家庭、雅各家庭都带来了很大困扰；现在，困扰又临到以利加拿的家。神的律法给我们这个世界带来多少安慰和轻省；而我们如果任凭自己行事，又会陷入怎样的混乱！2.从这个错误中又衍生出新的问题：两个妻子彼此不合。他们得神不同的恩赐：毗尼拿，就像利亚，有自己的子女，然而却被丈夫爱得不多；哈拿，就像拉结，没有儿女，但是却是丈夫所亲爱的；以利加拿偏爱哈拿，也不顾及别人知道（5 节）。然而她们二人秉性不同：毗尼拿因为有子女，所以变得狂妄傲慢；哈拿却因为没有孩子而暗自神伤、忧烦。以利加拿在她们二人之间也很难相处。（1）尽管有这些纷扰，以利加拿仍来服事神的祭坛，在那里献祭；而且是带着妻子孩子们一同前来；即使她们彼此不合，至少在敬拜神的事情是彼此一起的。假如一个家庭中不能解决纷争，至少不要让这纷争影响了对神的敬拜。（2）以利加拿尽力来鼓励哈拿，让她在苦境中精神振作起来（4，5 节）。在耶和华的节期，以利加拿献上平安祭，祈求神赐平安给他们的家庭；当他和家人一起吃祭物的分时，虽然他也给了毗尼拿和子女们祭肉的分，但却给了哈拿双份，以表明对哈拿的特别之爱。【1】虽然哈拿无子女，但是以利加拿对她的爱丝毫不减。基督爱他的教会，尽管教会软弱、贫瘠；人也应当这样爱自己的妻子（弗 5：25）。我们不应当由于亲人的软弱或是他们的愁苦，而对他们不好；否则就是违背神的旨意，使我们的亲人苦上加苦。【2】由于哈拿愁苦，受辱，心情低落，以利加拿就更加尽力向哈拿显出爱恋。我们应当有智慧和职分去支持、怜恤那软弱的人，扶持那些垂头丧气的人。【3】以利加拿把平安祭的祭肉给哈拿，来表明他的爱。我们对朋友和亲人的关爱，也应当显明在我们为他们的祷告里。我们越爱他们，就越要多为他们祷告。（3）毗尼拿就很生气，大大激动哈拿。【1】她以哈拿的无子来指责羞辱她，蔑视她；用嘲讽的口气向她说话；好像哈拿不受神的喜悦似的。【2】她嫉妒以利加拿对哈拿的爱；他越是对她怜恤关爱，毗尼拿就越是羞辱欺负哈拿。【3】他们来到示罗、神殿敬拜神的时候，毗尼拿更越发如此。此时就更显出毗尼拿的罪以及恶意；因为此时他们应该双手洁净、无愤怒、无纷争。这时毗尼拿欺辱哈拿也就更加显得尖损刻薄；不只是因为他们此时是同伴，也因为哈拿此时愿意在神面前沉静地事奉敬拜，不受打扰。我们想要洁净、和平的时候，也是我们的敌人最想来搅扰我们的时候。当神的众子侍立在耶和华面前时，撒旦也想来站在其中（伯 1：6）。【4】毗尼拿年复一年地这样欺辱哈拿，而不仅是一次两次；也不怕丈夫对自己的不满；她对哈拿也丝毫没有同情。【5】毗尼拿这样做，是要让哈拿整日愁苦；这样她就可以自己独占丈夫；又或是她看见哈拿哀哭，自己就很高兴。若有人喜欢看别人悲伤，那么，这就是此人内心卑劣情感的证据。我们应当互相担负彼此的重担，而不是互相增加对方的重担。（4）哈拿无法忍受毗尼拿的欺辱：她哭泣吃不下饭（7 节）。这使她自己和别人都难受；她自己悲伤不能吃饭，也影响了家中所有人的心情。这是他们在耶和华的节期时的事情；此时他们不可在悲伤愁容里吃神的圣物（申 26：14）（利 10：19）。然而这是哈拿的软弱；她由于这些属世界的哀愁而使自己不能在神里面有圣洁的喜乐。容易悲伤哀愁的心灵，常常也容易被别人的中伤和讥讽所伤害；这种脆弱的感情也是人自己的敌人，使自己不能得到神的安慰、不能得到圣洁的生命。人的彼此不满和怨恨常常侵损婚姻中的彼此关系，使被侵害的一方叹息哭泣，以致眼泪遮盖耶和华的坛（玛 2：13）；这样的伤害，神必会看见、注意。（5）以利加拿尽力地说话来安慰哈拿。他另娶这个妻子，哈拿没有责备抱怨他对自己不恩慈、或是埋怨毗尼拿；就像撒拉曾经向亚伯拉罕抱怨那样。哈拿也没有要向毗尼拿以怨报怨，想办法找毗尼拿的麻烦、向她报复。这就使得哈拿更加令人同情。以利加拿向哈拿表示极大的同情、爱恋与安慰之心：你为何哭泣，不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？【1】他看见哈拿这样伤心，自己也是极其不安难受。婚

姻中的人在灵里相合，也应彼此分担哀愁。【2】他满含爱怜地责备哈拿：为什么哭泣愁闷呢？这是他出于爱中的责备，就如神对人的责备一样；我们也应如此，彼此对待。他让哈拿想想为什么要哭泣悲伤。尽管哈拿有正当的理由而哀伤，但是不应该哀伤到如此程度，以致于在敬拜耶和华的时候不能吃圣物。如果，我们心中的悲伤使我们转离了我们自己对神的事奉和职分，使我们不能得到在神里面的安慰，使我们不能对神的恩慈感恩，使我们不能信靠神对我们的良善；那么，这样的悲伤就是出于罪、是过度而不适当的。这样的悲伤哀愁，会成为我们的陷阱，使我们不能得到在基督里面的喜乐，阻挡我们尽职分、得慰藉。【3】以利加拿告诉她，在他那里，有对她全部的爱情；这足可以弥补她的心伤。有 我 不 比 十 个 儿 子 还 好 吗 ？我们应当数算我们所得的慰藉和恩典，以使我们在患难面前不会过度地悲伤；患难本是我们当经历的，但是慰藉我们却不要失去。若我们把两方面并列，我们必须同时看见顺境与逆境的方面；否则我们就是没有顺从神的意旨安排，也是对我们自己不妥当。神使亨通和患难这两样并列（传 7：14）；而我们也应当如此。

V。9-18

以利加拿温柔地责备劝说哈拿，不要过度悲伤；现在我们看见这劝说带来了好的结果。I。她现在开始吃饭。丈夫的劝说，没有使她更加心硬、悲伤；而是使她看见丈夫的关爱、看见丈夫也在为此心情难受。因此她振作起来，来到饭桌前。控制我们自身的悲伤或是情感，正如控制我们的食欲一样，都是需要我们内心的坚强以及舍己。II。这更把哈拿带入向神的祷告之中。丈夫的话，以及面前的困难和境况，使哈拿思想；“我这样忧愤、这样烦恼悲伤，是正当的吗？这悲伤对我何益呢？与其我自己辛苦地担当这忧愁烦恼，为什么不卸下担子，为什么不在祷告中把这烦忧交在神的手里，向神倾诉呢”？以利加拿说，有我不比十个儿子更好吗？这或许更使哈拿想到，不管自己的丈夫怎样，反正，神总是自己可以寻求的；我要倚靠神，把我所有的忧伤都向神倾诉；在神那里，他必给我安慰和解救。哈拿要来到神恩典的宝座前，庄重恳切地倾诉、祈求、哭泣、祈祷。他们现在就在示罗，在神圣所帐幕的门口；在那里，神应许必与属他的百姓子民相遇；这就是那祷告的殿。他们最近刚在这里献过平安祭，并以此得到神的恩惠和恩慈；并且，神悦纳他们的献祭，他们得到安慰，因而他们刚吃过平安祭的祭肉。现在，借着这献祭，不仅表明使罪得赎，也表明我们的祷告被神悦纳和垂听；我们必须要在祈求中注目于那所献之祭上。1.在哈拿的祷告中，充满热切和敬献之心。我们也可以在其中得到教导，作为对我们自己的祷告的指引。（1）她把目前心中的悲伤，转为祷告之中的敬虔和恳切：哈 拿 心 里 愁 苦 ， 就 痛 痛 哭 泣 ， 祈 祷 耶 和 华（10 节）。我们所经历的苦难，应该使我们更加热切地来到神的面前。我们的主耶稣也是这样，在心中伤痛的时候，祷告更加恳切（路 22：44）。（2）哈拿的眼泪，混合在她的祷告里。这不是一个干巴巴、没有表情的冷淡的祷告：她痛痛哭泣。正如那真诚的、真正的以色列，在神面前哭泣恳求（何 12：4）；眼睛注目于神的恩慈和温柔；因为他了解在患难中的灵魂。哈拿的祷告，是发自肺腑；她的眼泪，如同泉涌。（3）哈拿的祷告和祈求，非常具体，然而也非常谦卑。她向神祈求有一个儿子，并许愿把他献给耶和华，在神的圣所帐幕事奉。神允许我们，在祷告中不仅可以祈求那些一般性的良善之事，也可以祈求那些具体的迫切所需之事。但是哈拿不是像拉结那样说，“你给我孩子，不然我就死了”（创 30：1）；而是，她非常谦卑、感恩。（4）在这里，哈拿作了一个庄重的许愿和誓言。如果神赐给她一个儿子，她就要把他献给神（11 节）。他出生就是利未人；因而本身就是敬献于神的服事的人；然而借着这个许愿，他更要作一个拿细耳人、在神面前作一个圣洁、奉献的人。当我们寻求神的恩慈的时候，我们要把神给

我们的恩赐用来荣耀神，要欢欣地以之用于对神的事奉之中。在盼望神恩慈的时候，我们也要记住我们向神的职分。（5）哈拿默默地说着这些祷告，没有旁人能听见她的话。她的嘴唇在动，但是没有声音（13 节）；因为她知道、也深信，神是鉴察人心的神，他知道人心的所思所想。那些拜偶像假神之人，以为要大声呼喊，他们的神才能听见（王上 18：27）；然而耶和华看见人心底最深处的意念。这也表明，哈拿在神面前的谦卑，并圣洁地自以为耻。哈拿绝不是像（赛 58：4）所描述的那些禁食却纷争叫喊的人。这是哈拿心中一个暗暗的祷告；虽然是在公开的场合、在祷告的圣所，但是她的祷告是出于心底；而不是像那些在人前炫耀的法力赛人一样。我们不必为真诚的祷告而羞耻，但是我们要避免一切炫耀和虚伪。2.以利对他的误解和严厉责备。以利现在是大祭司；他坐在圣殿的门边、自己的位子上，检视着殿中的情况（9 节）。神的帐幕这里称为殿，因为这是一个固定的地点。以利坐在那里，看见哈拿，以为她是醉酒了（13，14 节）：你 要 醉 到 几 时 呢 ？ 你 不 应 该 喝 酒 。这也是彼得等使徒们被圣灵充满的时候，别人对他们的误解（徒 2：13）。或许在当时这个悖逆的世代，人们常常看见有醉酒的妇人在圣殿的门边；否则以利的两个儿子也不会那么容易犯罪（撒上 2：12）。所以以利把哈拿也当成这样的人了。罪恶的弥漫和扩散，一个后果就是无辜之人也常常会被怀疑。疾病传染的时候，每个人都会被怀疑得了病。（1）这是以利的错误。他没有细察，就这样严厉地责备人。如果他自己的眼睛昏花，他可以让周围的人帮他查看。醉酒的人常常喧闹失控，但是这个可怜的妇人是安静和镇静的。尤其作为大祭司，他更应体恤那软弱和失迷的人（来 5：2）。我们常常捕风捉影地急躁指责别人，常常急切地判断别人的不是；我们这样对人的态度是不对的。我们应当盼望众人的好处，不要动辄批评；保罗在已经知道很多关于别人犯错的消息的时候（林前 11：18），仍只是稍微地相信，期望他们不是如此。我们特别要小心，不应在敬虔的事情上，冒然责备别人；免得我们把别人称作虚伪、过激或是迷信，然而那人的所作所为却是出于热忱，是被神所悦纳的。（2）这对哈拿来说，是在她的伤口上撒盐；她刚被以利加拿责备说她不吃不喝，现在又被以利责备，说她醉酒。人即使做正确的事情，也会被人指责；在任何时候，我们都不要因为受委屈冤枉而觉得奇怪。3.哈拿的谦卑辩解。她没有向以利回嘴，也没有反责他对自己的冤枉。当我们被别人冤枉斥责的时候，我们要加倍小心，管住自己的嘴，不要以怨言回答怨言。哈拿觉得只要谦卑地把事情说清楚就可以了；我们也应当如此谦卑。（1）她清楚地讲明实际的情况：主 阿 ， 不 是 这 样 。 我 是 心 里 愁 苦 的 妇 人 ， 清 酒 浓 酒 都 没 有 喝 ， 但 在 耶 和 华 面 前 倾 心 吐 意 。 不 要 将 婢 女 看 作 不 正 经 的 女 子 。（2）她解释自己现在所作的：我 因 被 人 激 动 ， 愁 苦 太 多 ， 所 以 祈 求 到 如 今 。当我们被别人不当地指责的时候，我们不仅应努力澄清自己，而且还要尽力使我们的弟兄了解为什么误解的原因。4.以利的友善回答与安慰（17 节）。作为大祭司，他鼓励哈拿，告诉她平平安安地去，并以神的名祝福她；虽然不知道她具体所求的是什么，然而愿意支持她的祈求；愿耶和华允准她所求的；此时以利已经非常相信哈拿的敬虔与谨守。对于那些不了解我们而指责我们的人，我们的温和谦卑或许可以赢得他们，使他们反而成为我们的朋友；使他们对我们的指责变为对我们的祝福。5.哈拿安心地回去（18 节）。她恳求以利仍然为她祈祷；然后就回去吃饭（祭物不可留到第二天早上吃），面上也不带愁容了。在祷告中，哈拿向神陈情，把这些烦忧都已经交在了神手里；现在，她不再忧愁悲伤。不仅她在神面前祷告、祈求，以利也为她祝福祈祷；她深信，神一定会向她施恩慈，允准她的祈求，或是弥补她的所缺。在感恩的心灵里，祷告能使心得到安慰；（腓 4：6，7）　　应 当 一 无 挂 虑 ， 只 要 凡 事 借 着 祷 告 ， 祈 求 ， 和 感 谢 ， 将 你 们 所 要 的 告 诉 神 。神

所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。我们对神的祈求，必不会落空。祷告必使我们得安慰。
V。19-28
I。耶和华的节期过去以后，以利加拿以及家人回到拉玛。在那里的每天，他们都敬拜神；即使是在临走的一天，他们也是清早起来先敬拜耶和华。我们的早晨，应该从敬拜神开始；让那在首先的，也为我们的首。他们马上就要一家大大小小一起启程，然而他们仍然先是敬拜耶和华。祷告和敬虔，并不会耽误我们的旅程。他们已经花了好几天的时间敬拜神；然而他们不介意再多敬拜一次；我们不可在良善之事上疲乏。II。撒母耳的出生以及取名。终于，神记念了哈拿；她所渴望的终于临到；哈拿怀孕生子。虽然神好像忘记了属他百姓的重担，苦难，祈祷，但是实际上，神最终必向他们显明，神没有忘记他们。妈妈给这孩子取名，叫撒母耳（20 节）；神听见她的祷告和恳求，看见她的苦情。当神垂听、应允我们的祷告，我们更要有特别的记念和感恩（诗 116：1，2）。哈拿以此要让儿子将来记得自己在神面前的职分；因为他是哈拿向神求来的，也是哈拿敬献与神的。由于祷告而得到的孩子必应是一个良善的孩子；在（箴 31：2）利慕伊勒王的母亲提醒他是许愿而得的孩子。III。哈拿小心仔细地乳养他；不仅是因为他是自己所亲爱的，更因为她把孩子敬献给神。我们养育儿女，不仅是因为律法和亲情，也因为是在恩典之约中，把孩子献给神。见（结 16：20，21）。以利加拿如同每年一样又上示罗去敬拜神，并且这里特别提到去那里还所许的愿；或许是以利加拿因哈拿生子而在这里还愿（21 节）。但是哈拿这一年没有和家人一起上示罗去。1.这是因为她不愿离开还没有断奶的孩子。妇人怎能忘记吃奶的孩子呢？神喜爱怜恤不喜爱祭祀。那些在家里要照顾小孩子、而不能参加公共地敬拜神的人，他们可以在这里得安慰；如果他们的内心向主，神仍会恩典地悦纳他们；虽然他们在家里，但是仍然可以分在那属灵争战中的掠物。2.她要等到孩子再长大一点才去；并且要把孩子永远留在那里。即使坚定还愿的人，也可能会因某种原因稍稍耽延。万物各按其时成为美好。献祭的牲畜要等一段时间后才可献祭（利 22：27）。果实在成熟的时候最好。以利加拿同意哈拿的请求（23 节）：就随你的意行吧。夫妻同负一轭，彼此扶持、容让、鼓励，尤其是在敬虔和慈善之事上齐心协力，这是多么美好、宜人的事情。以利加拿还加上一句自己的祈祷：但愿耶和华应验他的话。愿神保守这孩子，经历婴儿时期的成长，并显明神悦纳哈拿所许的愿；使整件事情成就。真诚敬献孩子的父母，可以为儿女祷告；愿神保守、成就他们。IV。这孩子被庄重地带到神的圣所。1.又带了三只公牛，一伊法细面，一皮袋酒。这些被杀牲畜的献祭，有燔祭、赎罪祭和平安祭，是祈求神悦纳在这里所献的撒母耳的生命作为活祭。我们与神之间的约，必须要借着献祭而立；就是那永远的赎罪之祭。2.神垂听、应允哈拿的祷告；现在哈拿向神的良善表示极大的感激。她向以利说话（26，27 节），因为他曾经鼓励哈拿。主阿，我敢在你面前起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人，就是我。我祈求为要得这孩子。耶和华已将我所求的赐给我了。神回应、垂听我们的祷告，我们应当谦卑地感恩，在神里面得胜，把荣耀归于神。这是在神面前我们生命的见证。（诗 66：16-19）（诗 34：2，4，6）。3.所以，我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华。于是在那里敬拜耶和华。（1）无论我们敬献、归于耶和华的是什么，我们都首先是从他那里得来。我们所有献上的礼物，都首先是神赐给我们的礼物。（代上 29：14，16） 我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献。因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。耶和华我们的神阿，我们

预备这许多材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属你的。（2）无论我们敬献于神的是什么，他必丰富地回报我们，使我们得到说不出的好处和利益；特别是当我们扶助贫穷人的时候；（箴 19：17）怜悯贫穷的，就是借给耶和华。他的善行，耶和华必偿还。哈拿把他终身归给神，终身作拿细耳人。我们与神的约也是如此，就如同一个婚姻之约；只要我们活着，就是属于他的，永远也不离弃。

最后，儿童应该尽早学习敬拜神；他们的父母应该指教他们，来尊崇敬拜神，使他们尽早敬虔在主的里面；神会恩典地接纳他们，教导他们。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第二章

I。哈拿向神感恩的颂歌（1-10 节）。II。他们回到家中；以利对他们的祝福（11，20 节）。他们家庭的加增（21 节）。撒母耳的成长（11，18，21，26 节）；哈拿对他的关爱，给他衣服（19 节）。III。以利两个儿子的大恶（12-17 节，22 节）。IV。以利对儿子们轻描淡写的批评（23-25 节）。V。神差遣先知警告以利和他的家庭（27-36 节）。

V。1-10

哈拿的感恩颂歌；其中不仅有祷告和感谢，也有预言。我们在前面看见哈拿是多么渴慕神的恩慈；这里是她赞颂神恩；她的心渴求，她的口颂赞神的良善。1.当她得到神的恩慈，哈拿承认这是出于神，并以感谢来称颂他。而不像那九个大麻风病人（路 17：17）。赞美感谢神，是我们的职分；若我们不知感恩，就是不义的。2.哈拿所得到的恩慈，是对她祷告的回应。神垂听我们的祷告，这是对我们极大的安慰；我们当以衷心地赞美神来回报神。3.她的感恩在这里也称作祷告：因为感恩是祷告的一个必要的部分。在与神的交通中，我们必须带着感恩和尊崇，因为神是我们的赐恩惠者。对神恩的感谢，使我们被神悦纳，从而能够得到更多的恩慈。4.从这件具体的恩慈之事中，哈拿的心被感动，说出神更多荣耀之事，以及神对这世界的掌管。5.从前她的祷告是默默在心里；而现在她的感恩旁人都能听见。她的祈求渴切，曾经像是那一声说不出的叹息；然而她现在开口大声赞美主。6.这感恩的话语记载在这里，激励后世的人，来事奉神的恩典宝座。神必看重人的祷告和赞美。童女马利亚的颂歌（路 1：46）也与这里相似。在这哈拿的感恩之中，提到了三件事情。I。哈拿在神里面的得胜；神荣耀的恩典，为她所成就的大事（1-3 节）。1.她是多么高声地称颂神。她没有只看自己现在所得儿子的喜悦，没有说撒母耳多么俊美等等，为人父母的幸福等等；而是，她看重那赐下礼物的主人，称颂那把大能永生的神。许多人却不是这样；他们常常只看见礼物，却忘了赐下礼物的主人。每一只河流，都应当把我们引向水流的源头；我们从神那里所得的恩惠，应当使我们看见神无尽的完美。撒母耳可以有多人，但是神自己却只有一位。在你以外，再没有别的。我们赞美神，因为神是无可比拟的，没有人能与他并列。荣耀归与

神的名；不仅没有人像他的，而且也没有人能与他同位。（诗 18：31）除 了 耶 和 华 ， 谁 是 神 呢 ？ 除 了 我 们 的 神 ， 谁 是 磐 石 呢 ？哈拿在这里赞美神：（1）神的圣洁无瑕疵。（赛 6：3）圣 哉 ， 圣 哉 ， 圣 哉 ， 万 军 之 耶 和 华 。 他 的 荣 光 充 满 全 地。（启 4：8）圣 哉 ， 圣 哉 ， 圣 哉 ， 主 神 。 是 昔 在 今 在 以 后 永 在 的 全 能 者。（出 15：11）耶 和 华 阿 ， 众 神 之 中 ， 谁 能 象 你 。 谁 能 象 你 ， 至 圣 至 荣 ， 可 颂 可 畏 ， 施 行 奇 事 。同样，在哈拿的颂歌里：只 有 耶 和 华 为 圣 。（2）神超乎一切的大能：没有任何石头（或是力量），像我们的神，如同我们神的磐石。哈拿经历了神大能的恩典。（申 32：31）。（3）他的不可测的智慧；他是审判一切的法官，是一切智慧的源头；他清楚完全地看见每一个人的内心、品性，也把知识和智慧赐给寻求他的人。（4）神的没有谬误的公义和审判。人的行为被他衡量。神的公义是永远正确的；人的行为在神的正义的天平上；每一个人都被他清晰无误地审理判断。2.在这些事情中，哈拿得平安。我们把荣耀归于神，也在神的荣耀里得安慰。（1）哈拿圣洁的喜乐：我 的 心 因 耶 和 华 快 乐 。这快乐，胜过她得到儿子的快乐；神是我们的喜乐（诗 43：4）。我喜乐于神的拯救；不仅是由于神对我的恩惠，更因为神对以色列民的拯救；并且，这拯救就是将借着这个孩子完成；撒母耳更是对耶稣基督的预表。（2）哈拿胜利的喜乐：我 的 角 因 耶 和 华 高 举 。不仅是因为我得了一个儿子，而且是我的这个儿子将使我的角高举。在（代上 25：5）我们看见大卫安排一众乐者用角声作为乐器。”我的角高举“，意思是，我的赞美之声要高远地传扬。这一切的荣耀都是归于神。我 的 口 向 仇 敌 张 开 。现在我可以回答那些讥诮攻击我的人了。（诗 127：5）箭 袋 充 满 的 人 便 为 有 福 。 他 们 在 城 门 口 和 仇 敌 说 话 的 时 候 ， 必 不 至 于 羞 愧 。3.人 不 要 夸 口 说 骄 傲 的 话 ， 也 不 要 出 狂 妄 的 言 语 。毗尼拿和她的孩子们不要再讥笑哈拿对神的信靠；哈拿的信靠最终必不落空；（弥 7：10）那 时 我 的 仇 敌 ， 就 是 曾 对 我 说 耶 和 华 你 神 在 哪 里 的 ， 他 一 看 见 这 事 就 被 羞 愧 遮 盖 。或者这里哈拿并不在意毗尼拿的恶意，而是针对那些非利士人的傲慢，以及其他神的敌人、以色列的敌人；（诗 73：9）他 们 的 口 亵 渎 上 天 ， 他 们 的 舌 毁 谤 全 地 。让这些敌人都闭口、羞愧；那保护我的神，也必保护他的所有百姓，击毁那一切的敌人。II。在人间事务中，神的意旨安排与智慧权能的主权。在人的兴旺与逆境之间，常常只是一步之遥。（传 7：14）遇 亨 通 的 日 子 ， 你 当 喜 乐 。 遭 患 难 的 日 子 ， 你 当 思 想 。 因 为 神 使 这 两 样 并 列 ， 为 的 是 叫 人 查 不 出 身 后 有 什 么 事 。然而神不仅使这两样并列，而且两者之间相距很近，在它们二者之间并无鸿沟；因此我们喜乐的时候，要像不喜乐；哀哭的时候，要像不哀哭。1.若神愿意，则强者可以很快软弱，而弱者可以很快刚强起来（4 节）。一方面，当神说话、发声的时候，人间强者的弓箭立时折断；他们被击败，不能再逞强，也不能再按着他们自己的意思行事。那些在战场上自以为占优势、与人争斗的人，却往往是败得最惨的一方。（诗 46：9）他 止 息 刀 兵 ， 直 到 地 极 。 他 折 弓 断 枪 ， 把 战 车 焚 烧 在 火 中 。（诗 37：15-17）他 们 的 刀 ， 必 刺 入 自 己 的 心 ， 他 们 的 弓 ， 必 被 折 断 。一 个 义 人 所 有 的 虽 少 ， 强 过 许 多 恶 人 的 富 余 。因 为 恶 人 的 膀 臂 ， 必 被 折 断 。 但 耶 和 华 是 扶 持 义 人 。那些所谓的强者，却常常被疾病和年龄给击倒，他们也会看见自己的弓并不能年日持久；许多逞自己势力的人，都会发现，自己所倚靠的能力，不过是骗人的弓；信靠它的人都会败亡。另一方面，若神愿意，那些在软弱中挣扎的人，那些虚弱不能走直路的人，会得到力量；在他们的身体上、心思里，都能做成极大的事情。那些被疾病

所折磨而虚弱的人，会恢复他们的精力和健康（伯 33：25）；那些被哀伤所击倒的人，会得到安慰；那软弱的手会坚壮，无力的膝会稳固（赛 35：3）。（赛 33：23）即使瘸腿的也能赢得胜利、分得掠物。2.富足的，会瞬间贫穷；贫困的，却有时会奇怪地突然富裕（5 节）。神的意旨安排，有时这样突然改变人的产业，使他们的努力荒废；火烧灭他们的兴旺，那些富裕满足的人（他们的仓房充满，他们的口袋沉甸甸，他们房中有各样美物（伯 22：18）；他们的腹中也满有各样财宝（诗 17：14））会突然落入贫乏的困境，以致于贫穷不能糊口，甚至要乞讨食物。财富会逃去（箴 23：5），留下那些倚靠自己财富的人，使他们陷入悲惨境地。那些经历富裕后又落入贫穷的人，会是加倍地悲伤。然而，另一方面，有时神的意旨安排使饥饿的人得饱足，不再缺衣少食。神对他们的勤奋工作的祝福，使他们得到丰富的回报，不再饥渴，而是可以安逸地生活。这些都不是出于什么运气，也不是仅由于人的智慧或是愚蠢。（传 9：11）我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得赀财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的，是在乎当时的机会。原来人也不知道自己的定期。鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中，也是如此。财富是人所不能理解的，也不全靠人的技术或是智慧；贫穷也不一定是出于那人自己的过错。然而，（7 节）他使人贫穷，也使人富足，使人卑微，也使人高贵。这都是神的作为。他把能力给有的人，使他们因为富有；神也会把有的人的能力夺去，却把财富留给他们。我们贫穷吗？是神使我们贫穷；因而我们要满足，接受我们所处的环境和条件。我们富裕吗？是神使我们富足，因此我们要感恩，欢欣地以神赐给我们的东西来服事神。有的人，先是富足，后来神使他贫穷；再后来神又使他富裕；正如约伯那样。神给予，他也拿走，并且再次给予。因此富人不要骄傲和自以为安稳，因为神可以使他立刻贫穷；那穷人也不要悲伤绝望，因为神会在一定的时间使他富足。3.人数稀少的家庭，会繁茂加增；人数众多的家族，会渐渐淡去。不生育的人，能生七个儿子；这就是在说她自己。现在她虽然只有一个儿子，但是撒母耳作拿细耳人，对她来说像七个儿子一样好；这也是她信心的话语，相信神还会把儿女加给她。而另一方面，那些有很多儿女的人，却会逐渐衰残。（伯 22：23）（诗 107：38 等）。4.神掌有生死的主权（6 节）：耶和华使人死，也使人活，使人下阴间，也使人往上升。（1）人的生死，都在神的掌握和主权之下。他掌管人的出生与葬埋。人的死，是被神的死亡之箭所射中；死亡是他的使者，被神所差遣；在他的手里，有死亡和阴间的钥匙（启 1：18）。人的出生，是因神所赐的生命。没有人知道灵魂的道路，然而我们确知，那是出自与神的赐予。人脱离疾病，避开祸患，这都是出于神使他们升起；他把人们从死亡中解救。（2）他在人中间作分别。他按着自己的旨意，使有的人死，使有的人活，使有的人脱离患难与危险。使那看起来活得顺畅得意的人，却下入阴间；而使那将要死的，却长久活着。人的生死，并非是按着看起来的概率或是可能性。神的意旨安排，对有些人来说，是灾难、毁灭；对另外一些人来说，却会是复兴和兴旺。（3）在同一个人身上，神也有极大的作为：他使人九死一生，下到阴间的门口，然而神却使那人高升，使他在死亡之地得宝贵生命。（林后 1：8，9）弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。（诗 110：3）当你掌权的日子（或作行军的日子），你的民要以圣洁的妆饰为衣（或作以圣洁为妆饰），甘心牺牲自

己。你的民多如清晨的甘露（或作你少年时光耀如清晨的甘露）。在神那里，没有难成的事；哪怕是使死人复活，哪怕是枯骨得生命。5.人的高升与降卑，也都是出于他。他使人贫穷，也使人富足，使人卑微，也使人高贵。他使骄傲的人降卑，把恩典和荣耀赐给那卑微之人。使那与神争竞的狂傲人、以及欺压别人的压迫者落在尘土之中（伯 40：12，13）；然而却高举那些在神面前谦卑自己的人（雅 4：10）。这样的事情，也会发生在同一个人身上：那些被神责罚的人，如果他们谦卑自己，神就会使他们升高。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。（诗 113：7，8）。人的升高，并不是偶然之事，乃是出于神的旨意；神常常拣选那出乎人意料之外、在人看为愚拙的。约瑟，但以理，摩西，大卫，都是这样被神所拣选、使用、高举；他们或是在监狱、或是在王宫，手中拿着权杖、或是牧羊的竿。6.这些所有事情的总的原因：地的柱子属于耶和华。（1）神的大能，不被拘束、不能胜过。他支撑整个世界，立起大地；直至今天，他的话语和权能仍支撑着这个世界。他在万邦和列国之中的作为，远超我们的想象和预料；谁把大地悬在虚空之中呢？（伯 26：7）。（2）神的主权，不可抢夺，无可争议。地上的伟人和王子，国家和政府的首脑，就仿佛地上的柱子（诗 75：3）。世上的事务很受他们影响；然而他们的权力都是属乎神的（诗 47：9）。他们从神手中得到权力，因此神按着自己的定意高举那他所喜悦的人；谁能对他说，你做的是什么呢？III。神必看顾保守属他的百姓，毁灭那些罪恶的敌人。得到神的恩惠以后，现在，她对神将来所要做的，更有着喜乐的盼望。这里预言了，1.以色列，神的圣民，将要被保护和拯救；非利士人，将要被战胜和征服，尤其是被雷击（撒上 7：10）。以色列的势力将要大大扩张，大卫王强壮和高升；以色列很快要成为邻国列邦眼中大而可畏的国家；把律法给他们的邻国（而不再像士师时代，以色列弱小可欺）。现在撒母耳的出生，就是这样一个时代的破晓。2.这预言里面，更包含着对将来的预表，指向那基督的国度、那恩典的王国。这是哈拿整篇颂歌中的核心；是在讲到神在地上国度的权柄以后，更揭示出那恩典的王国、国度。这是我们第一次看见对弥赛亚的称呼：那位受膏者。这是在指向大卫以后、那大卫的子孙。这里讲述了关于基督中保的国度，那些荣耀的事情；这既是在基督道成肉身之前，也是在以后；因为神的永恒之道和那道成肉身，是合一的。关于这个国度，（1）所有衷心的百姓子民，都要被神的大能所保守（9 节）：他必保护圣民的脚步。在这个世上，有一个族类，他们是属神的百姓；那所有属神的人，都将在他的保护之下；连他们的脚步，神也会保守。如果神会保守他们的脚步，那更何况他们的心与生命呢。神会看守他们的所站立之地；使他们路途兴旺；神要以恩典来护卫他们的情感和行动，使他们不致跌脚，也不会走迷。在他们脚几近失闪的时候（诗 73：2），神以慈爱扶助他们（诗 94：18）。（犹 24）那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的，我们的救主独一的神。当我们走在神的道路上，神就必会看顾我们的脚步。（诗 37：23，24）义人的脚步，被耶和华立定。他的道路，耶和华也喜爱。他虽失脚，也不至全身仆倒。因为耶和华用手搀扶他。（或作搀扶他的手）。（2）他们的敌人不能胜过他们、毁灭他们。人都不能靠力量得胜。神的力量看守属神的教会；人的力量不能胜过。教会虽然看起来软弱，朋友稀少，然而却不是人手所能胜过的；（诗 33：16）君王不能因兵多得胜。勇士不能因力大得救。神既不亟需人的力量，也不畏惧人的力量；（诗 147：10）他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。（3）他们的敌人都要被打败、毁灭：使恶人在黑暗中寂

然 不 动（9 节）。他们将要又聋又瞎，看不见自己的道路，也说不出话。不悔改的罪人将要永远毁灭在彻底的黑暗里面，在那里他们永远无言可说；（太 22：12，13）。恶人是神的敌人，他们要被打成碎片（10 节）。他们敌挡神的国度的阴谋与恶意要被粉碎，他们自己要被毁灭；那快跑的人，怎能胜过神大能的膀臂呢？见（路 19：27）。耶 和 华 必 从 天 上 以 雷 攻 击 他 。谁能抵挡神的雷击？（4）那基督国度的胜利，将要一直到地极：必 审 判 地 极 的 人 。大卫的胜利与统治，所及甚远；然而弥赛亚的国度却要直到地极；（诗 2：8）你 求 我 ， 我 就 将 列 国 赐 你 为 基 业 ， 将 地 极 赐 你 为 田 产 。神是一切的审判官，他要为自己的百姓审判列国（诗 110：5，6）。（5）弥赛亚的能力与荣耀，将要越发加增：将 力 量 赐 与 所 立 的 王 。（诗 89：21）我 的 手 必 使 他 坚 立 。 我 的 膀 臂 也 必 坚 固 他 。见（路 22：43）。（诗 89：27）我 也 要 立 他 为 长 子 ， 为 世 上 最 高 的 君 王 。这是哈拿所远远望见的荣耀；她的角高举，大声颂赞，因为她看见那弥赛亚的角高高举起。这使她的盼望如磐石一般牢固；基督的国度中的属神百姓都将安稳安全；仇敌必将被毁；那受膏者基督耶稣，将伸展大能膀臂，他的拯救和审判，都必到地极。

V。11-26

这里我们看见以利加拿的家庭中的良善之事，以及以利的家庭之中的败坏之事。在整段中穿插着对这两个家庭的记述；仿佛是在他们两者之间彼此比较。以利加拿家的敬虔，衬出以利家的罪恶；而以利儿子们的邪恶，则衬明撒母耳早期的敬虔，这是多么杰出。I。以利加拿的家。1.以利对他们的祝福（20 节）：愿 耶 和 华 由 这 妇 人 再 赐 你 后 裔 ， 代 替 你 从 耶 和 华 求 来 的 孩 子 。撒母耳现在是哈拿唯一的孩子，是她的最爱；然而她把他敬献于神。亚伯拉罕献以撒的事情以后，神应许他将有很多的子孙（创 22：16，17）；哈拿也是如此，在她敬献撒母耳以后，神将使她的后裔更多。我们敬献与神的，神会丰富地回报，给我们以说不出的好处和利益。哈拿献上一个孩子，而神又给了她五个：三儿二女。她不但没有失去，反而得到更多。（太 19：29）凡 为 我 的 名 撇 下 房 屋 ， 或 是 弟 兄 ， 姐 妹 ， 父 亲 ， 母 亲 ， （ 有 古 卷 添 妻 子 ） ， 儿 女 ， 田 地 的 ， 必 要 得 着 百 倍 ， 并 且 承 受 永 生 。2.以利加拿等回到拉玛去。这在（11 节）和（20 节）两次提到。在神的殿敬奉、赞美神，蒙神的祝福，这是多么令人喜乐的事情；之后他们回去，并把小撒母耳留在圣殿。3.他们仍然每年持守着耶和华的节期（19 节）。他 母 亲 每 年 为 他 作 一 件 小 外 袍 ， 同 着 丈 夫 上 来 献 年 祭 的 时 候 带 来 给 他 。父母应该好好照顾儿女；那些向神敬虔的儿女，更值得加倍的疼爱。4.在这里，四次提到孩童撒母耳；而且告诉了我们两件事情：----（1）撒母耳服事神；侍立在耶和华面前（11，18 节）。他在以利面前服事，接受以利的督责和教诲；而不是接受以利那两个儿子的管束。他大概是在圣殿做一些很细小的事情，因为他的年龄还太小；比如燃一支蜡烛，拿一个盘子，跑一趟差，关一个门；等等；由于他是以敬虔的心来作这些事情，因此，称为“侍立在耶和华面前”。渐渐撒母耳的工作做得很好，于是以利让他穿上以弗得，就像一个祭司那样；因为以利看他和耶和华同在。小孩子一定要把握时间和机会，学习来到神的面前侍立。父母要好好地教育他们、教导他们敬虔，使他们被神所悦纳。也要让他们对自己的老师尊敬，就像撒母耳尊敬以利一样。人应当从小就学习敬虔和信靠神。见（诗 8：2）（太 21：15，16）。（2）他从神那里得到的祝福：他在神面前渐渐长大（21 节），如一株青绿的树苗；他的力量与身材渐渐增长

（26 节），智慧与聪明也都逐渐增加。服事神的年轻人，也从神那里得到恩典，使他们可以更好地服事。栽种在神殿里的，必生长兴旺（诗 92：13）。耶 和 华 与 人 越 发 喜 爱 他 。如果孩童受教，并且有贞德，那么神与人就会都喜爱他们。这里描述撒母耳的话，也与描述我们主耶稣的话相似（路 2：52）。II。以利的家庭，在他们两个儿子身上，却是罪恶败坏。他们虽然整日坐在圣所门口，然而却离神甚远。有的人虽然离地上的教会很近，但是在他的内心和生命里却是离神很远很远。1.以利儿子们的可憎罪恶（12 节）：以 利 的 两 个 儿 子 是 恶 人 ， 不 认 识 耶 和 华 。以利是一个良善人，他也无疑一定苦心、妥善地想要好好教育孩子们，教导他们，给他们树立好的榜样，为他们祷告；可是，这两个儿子长大以后，却成为恶人，亵渎神的人：他们不认识耶和华。他们的头脑里，有关于神和神的律法的知识（罗 2：20）；但是，他们的行为却根本不遵从神，在他们的心里，根本不认识神。他们活着，就好象完全不知道神的事情。父母的敬虔和恩典，并不自动地就继承在儿女身上；这些属神的事情，并不在血液中自动遗传。许多人，他们本身极其敬虔；然而他们身后的儿女却极其罪恶和亵渎；因为这不是比谁快的赛跑。以利是以色列的大祭司和管理者；他的儿子们生下来就是要作祭司的。他们品格应当是圣洁、荣耀的，也要遵守神的律法和礼仪。他们坐在神的帐幕旁；然而他们的内心却是恶人、背离神；他们所享受的荣誉、权力、学识，这些只是使他们的罪恶更显重大。他们没有像那些远离神圣所的、犯罪的以色列人，去事奉别神；因为他们的财富和尊位都是来自神殿。然而，他们却做比敬拜偶像别神更糟的事：他们把那永生的真神，当作那些不能听、不能看的可憎的偶像假神一样来服事。很难说哪件事情更是对神的敌视：拜偶像，或是亵渎神。尤其是当这亵渎神的事情，是那些罪恶祭司干的。（1）他们亵渎给神的献祭，把这些祭物，中饱私囊，满足他们的奢侈之心。神命定，在这些祭物中，要以此供养在圣所的祭司们。所献的火祭是他们的供应中一个重要的部分。可是他们还嫌这样不够，不能满足他们贪欲；他们所服事的，不是以色列的神，而是他们自己的肚腹（罗 16：18）；（赛 56：11）这 些 狗 贪 食 ， 不 知 饱 足 。 这 些 牧 人 不 能 明 白 ， 各 人 偏 行 己 路 ， 各 从 各 方 求 自 己 的 利 益 。【1】他们抢夺那些献祭的人；抢夺那些献祭的祭物，给他们自己使用。祭司们有摇祭的份，以及肩腿的肉（利 7：34），可是这些还不能满足他们；当献祭的人，煮祭牲的肉，与家人朋友敬虔同吃圣物的时候，他们差遣仆人来到锅中掠夺（13，14 节）；而献祭的百姓，出于对祭司的尊敬，忍耐他们，以致于这渐渐成了习惯和惯例。【2】他们甚至在神的面前抢夺，夺去那本属于神的。（赛 7：13）你 们 使 人 厌 烦 岂 算 小 事 ， 还 要 使 我 的 神 厌 烦 吗 ？尽管以色列人容忍他们抢夺祭肉，但是不容他们抢夺脂油；献祭的人阻止他们（16 节）：必 须 先 烧 脂 油 。 因为这是献祭的核心；若没有神悦纳他们的祭，他们也不会能平安地吃祭肉。这些祭司，现在竟然要百姓来提醒警告他们，这是何等羞耻。情况更甚的是，他们竟然充耳不闻这些提醒警告，仍然恣意地抢夺；因为这祭司厌烦了煮的肉，而必须要吃烤的，所以他们必须抢来生肉自己烧烤。连祭司的仆人都成了如此罪恶。结果是，（第一），他们使神不喜悦：他们的罪在耶和华面前甚重（17 节）。没有什么，比亵渎圣物更冒犯神了；人服事自己的贪欲，甚至来亵渎对神的献祭。（第二），以色列人的信仰受大大损害：他们的作为，使人厌弃向耶和华献祭。所有良善的人，都厌烦他们在圣所那里管理献祭之事；更多的人，都开始厌烦献祭本身。藐视神的典章制度，是百信之罪；但是以利儿子们的罪孽更大，因为是他们的作为使百姓如此。没有什么事情，比牧师传道人的贪欲、不敬虔、甚至奸淫，更加带来人对信仰的藐视和指责。这里，在这些可悲事情中，不断穿插地提到撒母耳的敬虔。尽管那些祭司犯罪，然而撒母耳侍立在耶和华面前，显明神恩典的大能；在这罪恶之中，

撒母耳仍然能够得到保守，仍然纯洁、敬虔。这使百姓的心中，对圣所还有希望；他们指责以利儿子的时候，也看见了撒母耳的严肃认真、谦卑虔诚。（2）以利儿子们与会幕门前伺候的妇人苟合。他们有自己的妻子，然而他们却像喂饱的马，到处乱跑（耶 5：8）。若他们是去寻找妓女，就已经极其罪恶可憎了；可是他们竟然利用祭司的职位之便，引诱那些敬虔地来到神殿事奉的妇人，和她们犯这罪恶可耻之事；这是何等的污秽、亵渎、不敬虔，人们怎么会想到，这竟是那些自称祭司之人所干的事！没有语言，能描述他们的行为是何等罪恶可憎恨。2.以利责备儿子们的罪恶。以利年纪老迈（22 节），不能像以前年轻的时候亲自审视检查会幕之事了，而是把这些事情留给儿子们负责；但是这些儿子们却轻看他，自己恣意行事。当他听见儿子们的罪恶贪欲之事的时候，我们可以想象他一定心中被悲伤所压抑；但是，他没有太多地责备儿子们，直到听说了儿子们与妇人苟合之事。如果以利早点斥责他们的贪婪奢侈之心，或许会避免他们后面的淫荡之事。年轻人的错误，要立刻被管教和更正；免得他们的心在罪恶之中变得刚硬。（1）以利责备的话，非常正确并合理。【1】以利告诉他们，他们的罪恶太过明显，无可否认；暴露在众人眼中，无可隐藏。我 听 见 你 们 的 风 声 不 好 ， 你 们 使 耶 和 华 的 百 姓 犯 了 罪 。【2】他们不仅自己犯罪了，而且也使以色列犯罪；这些百姓的罪，是因他们二人的恶行。“你们本应使人回头离开罪孽（玛 2：6），可是，你们却使神的百姓犯罪，使以色列人败坏；当他们看见耶和华被人如此事奉，就会被引诱而转离以色列的神，去事奉那些偶像别神”。【3】以利用暗示的话语警告他们：你们正处在危险之中（25 节）。人若得罪人，可以有士师审判他（祭司在很多时候就担当这样审判的角色（申 17：9）），使他为所犯的罪受到惩罚或付出赔偿；但是人如果得罪神（像这里的祭司，亵渎祭祀的圣物。一个让别人来敬拜神的人，自己却冒犯得罪神），谁还能为他祈求呢？你违犯了神的律法，亏缺了神的荣耀，在那些敬拜神的事情上却冒犯得罪他，这样谁能使你与神和好呢？那些敌挡医治、敌挡赎罪的罪恶是最危险的，因为再没有赎罪祭给他了（来 10：26）。（2）但是以利的责备，太过温和、软弱。他本应该极其严厉地斥责他们。他们的罪行，本应当受到极其严厉的呵斥和惩罚。然而以利软绵绵的话语，反而使儿子们更加心硬。以利应当严肃厉声地斥责：你们所作的是何等羞耻！对你们的可憎罪恶，不能有丝毫容忍！可是，不管是因为以利溺爱他们的缘故，还是因为以利惧怕这两个悖逆之子；反正，他的批评非常温柔无力。这也清楚地表明，在以利的心中，已经没有对神和神圣所的热诚。他把儿子们的罪恶托给神的审判之手；可是他自己也要注目于他们的罪行，作为以色列的大祭司和审判官，严厉地惩治他们。以利所说的责备的话是正确的，但是却远远不够。（犹 23）有 些 人 你 们 要 从 火 中 抢 出 来 搭 救 他 们 。 有 些 人 你 们 要 存 惧 怕 的 心 怜 悯 他 们 。 连 那 被 情 欲 沾 染 的 衣 服 也 当 厌 恶 。3.以利的儿子们心肠顽梗，闭耳不听警告和责备。以利软绵绵的善言善语，对这两个恶子没有丝毫的作用。他们不听父亲的话。他们既不尊重父亲的权威和权柄，也对他毫无情感和敬意；这也更显明了他们罪恶的证据；因 为 耶 和 华 想 要 杀 他 们 。他们长久以来，在神面前顽梗硬心；现在，神的公义，使他们的心更坚硬、良知全无，被永远地隔绝在那他们所离弃了的神恩典之外。闭耳不听指责和教诲的人，就显明了他们将要灭亡毁灭的证据。（代下 25：16）“你 行 这 事 ， 不 听 从 我 的 劝 戒 ， 我 知 道 神 定 意 要 灭 你”。见（箴 29：1）。在（26 节）立刻又提到了撒母耳的敬虔谨守；这更反衬出以利儿子们是多么可恶、顽梗。神凭自己的意思行事；神的恩典是由他自己支配的；神把这恩典，给了一个乡下默默无名的利未人的孩子，而把大祭司以利的儿子们关在恩典的门外。

V。27-36

以利温柔软绵地说了儿子几句，却没有给他们严厉的斥责和警告。因此，神差遣先知来严厉指责、警告他；因为他娇惯放纵儿子的行为，无异于使他们在罪恶上越陷越深。如果良善人没有尽职分，由于粗心和放纵而导致罪人的罪更深重，那么，他们也会被神的惩罚而击打，会听见神对罪的指责。以利的家庭，比地上的任何家庭都更接近神；因此，神要惩罚他们。（摩 3：2）在 地 上 万 族 中 ， 我 只 认 识 你 们 。 因 此 ， 我 必 追 讨 你 们 的 一 切 罪 孽 。这先知奉差遣，只是来把这消息告诉以利；因为神愿以利悔改、愿挽救他。这消息没有告诉他的儿子，因为神定意将要毁灭他们。I。先知提醒他，神曾在他父家和他的家庭之中所作的大事。神在埃及向亚伦显现（出 4：27）；他们在那里作奴仆，而神定意要拯救他们。神使他作祭司；使祭司为他们家族代代继承的职任，使他们比以色列民中任何一个家庭都更加位尊。神把这祭坛、会幕的荣耀的事奉工作交托给他们，穿戴以弗得和胸牌。并且把以色列人所献的火祭都赐给他们（28 节）。还要怎样，才能使他们更加信实呢？我们从神那里得到特别的恩惠，尤其是作属灵的祭司；但是如果我们亵渎犯罪、背叛神对我们的托付，那么，我们的罪恶就要受到极其沉重的审判惩罚（申 32：6）（撒下 12：7，8）。II。先知向以利指明，他自己以及他家庭的罪孽。他的儿子行恶，而他却容让他们；因此他自己也牵扯在罪中；因此这里的定罪是针对他们所有人（29 节）。1.他的儿子们恶毒地亵渎神的圣物。我 所 吩 咐 献 在 我 居 所 的 祭 物 ， 你 们 为 何 践 踏 。他们践踏，不仅是蔑视，更好象是仇恨。当那两个儿子在圣所行恶、奸淫、掠夺时，他们就是在对神的祭物极大地鄙视仇恨。2.以利不惩罚他们的恶行，这就是在纵容他们的罪。尊 重 你 的 儿 子 过 于 尊 重 我 。以利本应该审判他们，重重地惩罚他们，剥夺他们祭司的职任。允许和容让孩子在罪恶的道路上沉溺的父母，不以自己的权威来约束和惩罚自己犯罪的孩子，这实际上就是看中他们的儿女，甚于看中神的旨意。他们看中自己的声名，甚于看中神的荣耀。3.他们都在祭物之事上肥己。恐怕以利自己虽然责备了儿子们干的坏事，但是他也没不吃儿子们抢夺来的烤肉。他是一个肥胖沉重的人（撒上 4：18）。因此这里是针对他们全家的定罪（尽管何弗尼与非尼哈是主犯）。神使他们丰足，然而他们却还嫌不满；他们使自己自肥，用那服事神的圣物，来服事他们自己的肚腹。（何 4：8）他 们 吃 我 民 的 赎 罪 祭 ， 满 心 愿 意 我 民 犯 罪 。III。先知告诉以利，将要剪除他们家庭的祭司职任（30 节）。神的应许本身是有条件的：你 和 你 父 家 必 永 远 行 在 我 面 前 ；即，若你们信实，你们就必永远地得到荣耀。行在神的面前，是神与我们立约的根本条件；见（创 17：1，2）：耶 和 华 向 他 显 现 ， 对 他 说 ， 我 是 全 能 的 神 。 你 当 在 我 面 前 作 完 全 人 ，我 就 与 你 立 约 ， 使 你 的 后 裔 极 其 繁 多。（诗 41：12）你 因 我 纯 正 ， 就 扶 持 我 ， 使 我 永 远 站 在 你 的 面 前 。但是现在神对以利说，既然你们离弃我，我也必把你们剪除。神抛弃这样罪恶与欺压人的仆人，把他们赶出去，不能够再服事神。这些话里面，也指向了对大祭司基督取代利未人祭司的预表。IV。因 为 尊 重 我 的 ， 我 必 重 看 他 。 藐 视 我 的 ， 他 必 被 轻 视 。1.一般性地，（1）神是荣耀的源泉；他能使被人鄙视的人升高，也能使受人尊重的人降卑。（2）我们怎样对待神，神也会怎样对待我们；而且神把我们所不配得的恩惠赐给我们。（诗 18：25，26）慈 爱 的 人 ， 你 以 慈 爱 待 他 。 完 全 的 人 ， 你 以 完 全 待 他 。清 洁 的 人 ， 你 以 清 洁 待 他 。 乖 僻 的 人 ， 你 以 弯 曲 待 他 。2.具体性地，（1）人敬虔的信仰和圣洁的生命，是把荣耀归给神；并因此，人也得到荣耀。若我们寻求、服事神的荣

耀，神必会记念我们，把荣耀加给我们。人若想要成为真正伟大的人，就必须是真正良善的人。如果我们谦卑、舍己，把一切事情都用于荣耀神，单单注目于他；那么，我们就可以倚靠这里神的应许，神必把那最美的荣耀加给我们。（约 12：26）若 有 人 服 事 我 ， 就 当 跟 从 我 。 我 在 哪 里 ， 服 事 我 的 人 ， 也 要 在 哪 里 。 若 有 人 服 事 我 ， 我 父 必 尊 重 他。（2）那些恣意、不敬虔、亵渎的人，他们就是在藐视神；因此，他们自己必被轻视；不仅神要轻视他们，他们也要被世界轻视。他们虽然自以为傲，然而却要落入灰尘之中；他们要被世人耻笑蔑视，他们的名字要成为羞辱。（诗 79：12）主 阿 ， 愿 你 将 我 们 邻 邦 所 羞 辱 你 的 羞 辱 ， 加 七 倍 归 到 他 们 身 上 。V。先知告诉以利一家将要受到的具体的惩罚。咒诅要落在以利的后裔身上；这是可怕的咒诅，显明神是多么憎恶人在敬拜之事上的罪恶，显明神是多么恨恶那些背叛神、背叛敬虔的职任和交托的人。如果神的牧师传道人是罪恶亵渎的人，那么，他们会比别人受到多么更加严厉的惩罚（不论是在当世还是在永远之中）！让那些读到这些经节的人，敬畏颤栗，思想以利家庭的结局。1.他们的权力和能力将被剪除（31 节）：我 要 折 断 你 的 膀 臂 和 你 父 家 的 膀 臂 。他们将不再有权柄和权威，也不再对别人有影响力。神将使他们被人鄙视。（玛 2：8，9）你 们 却 偏 离 正 道 ， 使 许 多 人 在 律 法 上 跌 倒 。 你 们 废 弃 我 与 利 未 所 立 的 约 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。所 以 我 使 你 们 被 众 人 藐 视 ， 看 为 下 贱 ， 因 你 们 不 守 我 的 道 ， 竟 在 律 法 上 瞻 徇 情 面 。以利儿子们滥用权力，欺压百姓们，以权谋私；而他们父亲不用自己权力管束、惩罚他们；因此，神警告他们，将要折断他们的膀臂，削去他们的权力和职事。2.他们的寿命也要缩短。以利自己是一个年老之人；然而却不好好使用自己的智慧，威严，经验和权柄。他疏忽职守，不尽心地服事神，因此这里警告他，在他家中将没有一个老年人（31，32 节）。在（33 节）再次提到：你 家 中 所 生 的 人 都 必 死 在 中 年 。虽然他的家庭不会断绝，但是也不会昌盛，不会有显著的人物。3.他们所有的慰藉都会变成苦痛。（1）他们在圣所享受的舒适、财富和繁荣都要失去：你 必 看 见 我 居 所 的 败 落 。这预言，当非利士人来侵犯的时候应验。约柜被掳，神在以色列的居所被破坏，这击垮了以利的心。这约柜能使一个家庭得见以色列中的平安（诗 128：5，6），也能相反把严厉的审判带给一个家庭。（2）他们的后裔要失去慰藉。我 必 不 从 我 坛 前 灭 尽 你 家 中 的 人 。 那 未 灭 的 必 使 你 眼 目 干 瘪 ， 心 中 忧 伤 。对孩子的去世已经很是让人伤悲，但是一个恶劣的子孙更让人痛苦。4.他们将要极其贫困（36 节）。（1）他要为一小块饼乞讨，为一点银子求人。以利儿子们要抢夺好肉，然而他们的后裔却将要饭。对贪婪的公义惩罚，就是使他们贫困。那些喜欢奢侈品的人，他们以及他们的后裔，将要为了必需品而乞讨。神的公义，必讨他们的罪。（2）他们要为了一点点职分而低三下四求人：求你给我一点祭司的职分。他们既然滥用权力以及丰富物质，那么他们也就失去了这些。他们不会说想作大祭司、或是靠近祭坛的事，而只是恳求能有一个活累酬少的职分可以做；他们讨要这职分，也就不过是要点饼可以充饥。（王上 2：26，27）亚比亚他被革职，就是应验了这里的话。5.神将会很快执行审判惩罚。以利将亲耳听见何弗尼与非尼哈的死：他们所遭遇的事可作你的证据。那时，以利就知道，神的话语开始成就，神其余的警告也必都实现。何弗尼和非尼哈常常一起犯罪，他们必将同日而死。这在（撒上 4：11）应验。VI。在对以利家的所有这些审判和惩罚的警告中间，讲述了对以色列的恩慈（35 节）：我 要 为 自 己 立 一 个 忠 心 的 祭 司 。1.这预言在撒督身上应验（王上 2：35）；他出于以利亚撒，在所罗门王开始的时候取代了以利家的亚比亚他；撒督信实地作大祭司，并且后来的利未人大祭司都是出于他家。

如果有牧师传道人是罪恶的，那么，虽然他们会毁灭自己，但是却不会毁灭神的制度、神百姓的信仰。不管那些担任职事的人怎样败坏，但是这职事本身却会一直持续到世界的末了。若有人背叛所交托的职任，必有别的信实之人被神兴起。神的工作，必会一直向前。这里称，“他 必 永 远 行 在 我 的 受 膏 者 面 前”（即，大卫和他的后裔们）。他要穿戴着判断的胸牌，帮助王断定国事。尽管我们看见人的败坏，以及家庭的衰亡；但是神为自己兴起跟从他的人。当有人辜负自己敬虔的祖先、而变得罪恶的时候；也有人在神的里面成长，认识他、归向他。2.这预言的完全的成就，是在基督的祭司职任里面；他是我们恩慈、信实的大祭司；神把他兴起，并完全扔去了利未人的祭司制度；他所作的一切事情，都是按着天父的旨意；天父为他建立坚固的磐石和家，地狱之门不能胜过。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第三章

在前面一章，我们看见撒母耳虽然只是生为一个普通的利未人，但是他在圣殿作一个年幼的祭司；因为他穿以弗得侍立在耶和华面前；在本章，我们看见撒母耳作为一个年轻的先知。神以特别的方式向他启示，使他振兴以色列。I。神第一次特别地向撒母耳彰显（1-10 节）。II。神借着撒母耳对以利的传话（11-14 节）。III。撒母耳如实向以利转告神的话语；以利顺服于神的公义（15-18 节）。IV。撒母耳作以色列的先知（19-21 节）。

V。1-10

为开始记述神对撒母耳的启示，这里先描述了，1.撒母耳多么勤奋地服事神，尽己所能做事奉神的事。撒母耳现在虽仍是一个孩童，然而在以利面前事奉耶和华。这衬出以利儿子们的罪恶。他们悖逆神，而撒母耳服事神；他们轻看父亲以利的劝告，而撒母耳尊重以利。他在以利面前事奉，在以利的眼皮底下，接受以利的指导。撒母耳丝毫没有受那些以利恶子的恶劣影响。这是预备撒母耳，使他能够承受神为他预备的荣耀；那在小事上忠心的，也必在大事上忠心。年轻人应当谦卑和勤奋，他们会从中找到自己进步的方向。将要统治别人的人，自己首先要学会遵从。2.那时，耶和华的言语稀少；以致于撒母耳听见神的呼唤时，是那么惊讶。在特殊的情况下（比如（撒上2：27）），时不时神会差遣信使；但是那时没有一个固定的先知，使百姓可以求问、明白神的旨意。在那时，神的话语是多么稀缺和宝贵。而且，神的启示也是在私下的场合，而不是在百姓中公开的异象。以色列人在会幕的不敬虔、不纯洁的事，无疑也败坏了整个国家。这极大地冒犯了神；为显明神的不喜悦，他不再把先知、预言的灵赐给他们；直到神使一个更信实的祭司，更信实的先知兴起。这里非常详细记述了神把自己启示给撒母耳的事情。I。以利睡卧。撒母耳在他的床前附近服事他，而其他人已经退去：以 利 睡 卧 在 自 己 的 地 方 。 他 眼 目 昏 花 ， 看 不 分 明 。以利不再能做服事的工作，也极易疲乏。II。撒母耳也已经躺下睡着。他在以利的附近，准备服事照顾他。以利选择撒母耳来服事自己，因为撒母耳敬虔、尊敬他；他的儿子们

虽然恶，但是他可以在撒母耳身上得着安慰。已经夜深，圣所的灯还没有熄灭。III。神呼叫撒母耳的名字；他还以为是以利在叫他（4，5 节）。这里我们看见，1.撒母耳的勤勉；他殷勤地服事以利。他以为这是以利在叫他，就赶紧从热被窝里跑出来，看以利需要什么帮助。“我在这里”，这是一个良善仆人的榜样；年轻人不仅应尊敬顺服长辈，也要对他们温柔地关心。2.撒母耳的软弱；他不熟悉全能者给他启示的异象，而把神的呼唤，当作是以利的呼唤。我们其实也常常犯这样的错误。神用他的话语呼召我们，然而我们却常常以为这是牧师传道人个人对我们的召唤；我们回答人，却不回答神的呼召。神以他的意旨安排来呼召我们，而我们所看见的，却常常是那些被使用的器皿本身。神的声音在呼召，然而只有谦卑的人能听见他的声音。以利告诉撒母耳，自己没有叫他；他没有责备他，而是让他回去睡吧。于是撒母耳回去躺下。神呼召许多人起来服事他，他们像撒母耳一样说：“我在这里”；可是，他们的眼目却没有仰望神，不能分辨主的声音。他们的心志渐渐失去，又回去躺下再不能起来。IV。同样的声音又召唤撒母耳，撒母耳又第二次、第三次重复了前面的错误（6-9 节）。1.神继续再次地第二次、第三次召唤他（6，8 节）。神的恩典和特别的呼召，有效地临到他所拣选的我们，直到我们听见、回应神的呼召。神的旨意必立定。2.撒母耳仍然不知道这是神在叫他（7 节）：那 时 撒 母 耳 还 未 认 识 耶 和 华 ，也 未 得 耶 和 华 的 默 示 。他认识有关神的律法、经文，也明白神在其中的旨意；然而他还不知道，神向他的仆人、先知启示的方式---尤其是以如此微小的声音；这对他是崭新而陌生的事。那些知道许多属神之事的人，要记得自己起初像婴孩一样时的情景，对神的话语青涩、不认识的时候。我们不要轻看那从前神以微小的声音向我们说话的时候。撒母耳从前就是如此；那时他还不认识神，神的话语还没有向他默示；那时他把神的声音误以为是人的声音；但是以后，他就更明白了自己的职分。圣灵在信心之人心中的见证，常被忽视，因而他们就得不到慰藉；圣灵在罪人良知里的作工，也被人忽略，否则他们就能在罪的道路上回头。（伯 33：14）神 说 一 次 ，两 次 ， 世 人 却 不 理 会 。3.撒母耳又几次前去问以利；直到以利明白这是耶和华在呼唤童子。（1）这是对以利的一个警告和训责；使他明白自己以及家庭的败坏到了一个什么地步，以致于神现在对一个孩子、他的仆人说话，却不对他说话。这也使以利更降卑。这是神对他不喜悦的迹象。（2）这也会使他进一步询问撒母耳，关于神所说的话；当他听见神话语的时候，也会固信不疑。V。最终，撒母耳准备好，聆听神的话语；这不是为了撒母耳可以将来很好地隐居，而是要让他成为完全地属神的先知，在众人面前彰显神的旨意与荣耀。1.以利明白这是神在召唤撒母耳后，告诉他应该怎样说话（9 节）。以利在这件事上诚实而没有恶心；如果他为此事嫉妒撒母耳，他会骗撒母耳、让他回去睡下，不要理会；然而以利没有，而是诚心诚意地指导撒母耳。长辈就应该这样，尽量地帮助和扶持年轻人；尽管他们自己渐渐老去。因 此 以 利 对 撒 母 耳 说 ，你 仍 去 睡 吧 。 若 再 呼 唤 你 ， 你 就 说 ， 耶 和 华 阿 ， 请 说 ， 仆 人 敬 听 。他必须首先称自己为神的仆人，必须愿意明白神的旨意；必须预备好聆听神的话语，预备好事奉神。（诗 85：8）（哈 2：1）。1.当我们来读神的话的时候，当我们来聆听讲道的时候，我们必须有这样一个愿意、敬虔的心，顺服于神的话语之光以及神的权能。2.被神以名字称呼的人，是有荣耀的。正如（出 33：12）（创 22：1）。3.撒母耳说：“请说，仆人敬听”。他没有像前几次那样赶快起来去找以利，而是安静沉静在神的面前，静静聆听。我们的灵越是安静，就越可以听得见神的话语。让我们的心中去除那些烦躁和轻浮，让我们的灵里每件事情都安静下来；这样，我们就能预备好自己，来聆听神的启示和旨意。当神说话的时候，一切都要安静。

V。11-18

I。神向撒母耳启示关于以利家的事情。神没有来告诉撒母耳，将来他要成为一个多么伟大的人，会成为对以色列多么大的祝福。年轻人常常对自己的未来会怎样，有很大的好奇心；然而神来召唤撒母耳，不是为了要满足他的好奇心；而是要使用他作为器皿，通过他的服事来向别人传话。这是一个简短、但是忿怒的消息，也印证了前面神人向以利所传的话。神的警告和惩罚，人虽忽视，但是却一定会沉重地来到。1.关于罪："他 知 道 儿 子 作 孽 ， 自 招 咒 诅 ， 却 不 禁 止 他 们"。他的儿子们自己作孽，然而以利却不禁止他们。他虽然向儿子们软绵绵地批评了，但是却没有认真严厉地对待他们的罪恶。虽然指责了他们，但是却没有惩罚他们，也没有剥夺他们的权力。作为一个大祭司，父亲，士师，他本该那样去做。（1）罪人的罪孽行为，是出于他们自己的恶。（雅 1：14）。（诗 15：4）。以利的儿子们轻看神，使百姓厌弃献祭的事；他们的罪孽使他们自己可憎。（2）对那些本有权力、能力和职责去阻止罪恶的人，如果他们不阻止罪恶，那么他们也就在那些罪恶中有分，并且也要被定罪。手中握有权柄的人，如果他们的剑不能阻吓罪人的罪行，他们就也要面临惩罚。2.关于对罪的惩罚。"我 指 着 以 利 家 所 说 的 话"（12，13 节）。我 曾 告 诉 他 必 永 远 降 罚 与 他 的 家 。我们在前面看见了这些惩罚的细节；这里又加上：（1）当惩罚施行的时候，所有以色列人都会震惊。每一个以色列人都会听见、惊讶于以利的儿子们被杀，以利脖子折断，以利的家庭散落。神的惩罚多么可怕！若这些事行在青绿的树上，那么行在枯树上又会怎样呢？神在别人身上的审判和惩罚，应当引起我们圣洁的敬畏和畏惧（诗 119：12）。（2）这些开始施行的惩罚之事，将预兆有更严厉的完全地惩罚的来到。"到 了 时 候 ， 我 必 始 终 应 验 在 以 利 身 上"。神的惩罚虽然还有一段时间来到，但是不要以为神的忍耐是永久的耽延；他的公义与审判必将完全地成就。（3）这惩罚断不会不施行（14 节）。II。撒母耳把这消息传给以利。1.第二天早上，起先撒母耳不敢将默示告诉以利（15 节）。他如常一样开了殿们；这既显明了他平时的勤勉，也更显明了他此时的谦卑。撒母耳刚刚得到了神特别的启示，然而他没有因此飞扬跋扈、自高自大，而是仍然像往日一样谦逊卑微。神使那些他所临到的人，有一颗谦卑愿意服事的心，哪怕是做看门的人也愿意。撒母耳得到神的异象，然而他没有忘记素常的服事；他没有到同伴那里去大声卖弄自己的经历，而是谦逊地把这异象放在心里。我们与神亲密的交通，不需在房顶上卖弄。撒母耳先是不敢把这个消息告诉以利。他不愿把这个悲哀的消息告诉老人。如果撒母耳立刻跑去告诉，就说明他喜欢看见别人受苦、毁灭，好像期盼自己的兴旺建立在别人的毁灭之上；但是良善人不愿传递坏的消息。2.以利仔细地询问（16，17 节）。以利一定可以猜到，如果这是关于自己的消息，就不会是什么好的消息；但是因为这消息是来自于神，他就不能够忽视。你 若 将 神 对 你 所 说 的 隐 瞒 一 句 ， 愿 他 重 重 地 降 罚 与 你 。传递神话语和旨意的人，如果他们不警告罪人，神的忿怒与审判惩罚；那么，他们自己也要受到惩罚咒诅。3.最后，撒 母 耳 就 把 一 切 话 都 告 诉 了 以 利 ， 并 没 有 隐 瞒（18 节）。撒母耳信实地传递了神的话语；没有文过饰非，没有遗漏偏颇，也没有添油加醋。属基督的牧师传道人也当如此信实地传达神的话语，完完全全，原原本本。4.以利默默接受。他没有质疑撒母耳的诚信，没有生撒母耳的气，也没有反抗神的审判。他没有像该隐那样抱怨所受的惩罚太重，而是忍耐地顺服，接受神对他罪孽的审判惩罚。这 是 出 于 耶 和 华 ， 愿 他 凭 自 己 的 意 旨 而 行 。他知道也承认自己家庭的罪孽，因此顺服在神的旨意之下；就如亚伦在类似的情况之下，默默不言（利 10：3）。（1）神是公义审判的神。他的大

能无人能阻挡，他的主权无人能争辩。他是圣洁、荣耀的神，在他里面，没有不义。（2）愿神的旨意成就；因为我犯罪得罪了他。我们当在神的指责之下住声，不可与造我们的主相争。

V。19-21

撒母耳渐渐长大。I。神赐给他荣耀，与他同在。我们在智慧与恩典中的加增，都归因于神与我们同在。1.神进一步地向他彰显自己。撒母耳信实地传达了神的话语，现在神更多地使用他。2.神使撒母耳说的话一句都不落空。使他作以色列的先知。（赛 44：26）。II。以色列人都知道耶和华立撒母耳为先知。1.他渐渐著名。所有来示罗敬拜的人，都仰慕他，回家后谈论他。早早地就敬虔，是年轻人的荣耀。把荣耀归于神的人，自己也得到神所赐的荣耀。2.撒母耳成为对那个世代大有益处的人。那成为了良善的人，也很快就开始行良善的事。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第四章

前面的预言在这里应验。I。以色列人败在非利士人手下的耻辱（1，2 节）。II。他们愚蠢地想，把约柜抬来就能使他们安全，能吓倒非利士人；但是这反而激发非利士人更加凶猛（3-9 节）。III。此战致命的结果：以色列人被击败，约柜被非利士人夺走（10，11 节）。IV。这噩耗报到示罗（12-22 节）。

V。1-9

I。以色列人与非利士人打仗。这本是一个以色列人可以胜过非利士人之轭的争战；如果以色列人从自己的罪中悔改，他们本可以取得争战的胜利；所以，以色列人的作为，应该从正确的方向开始。II。以色列在争战中失败。以色列本是主动出去与他们打仗的，是进攻的一方；可是他们却败下阵来，并且损失了有 4000 人。神曾应许他们，一人可以追赶千人；可是现在，以色列反而被非利士人追赶、打败。罪，在以色列人的身上，在他们的营中；使他们败在敌人手中。III。败下阵来的以色列人商议再次进攻。他们没有刻苦己心和祷告，或是为死去的以色列弟兄而伤心，而是，1.他们与神相争（3 节），认为是耶和华使他们败在非利士人面前。耶和华为何今日使我们失败呢？如果他们真地想知道原因，那么这原因并不难发现。这很显而易见：以色列犯罪了；只不过以色列人自己不愿意自知、不愿意承认罢了。在他们的商议中，大胆狂妄地谈到神；对神在此事的作为，他们很不高兴，而且要与神相争。他们承认他们的麻烦是出于神手的作为；然而，他们不是因此谦卑顺服，而是要与神相争；他们的对话，好像对神的意旨安排很是愤怒，却不知己罪冒犯得罪了神。人的愚妄，使他们更加邪恶犯罪；他们的心与神为敌（箴 19：3），想要挑战神。2.他们以为，下次进攻的时候，只要把约柜带上，就可以强迫神与他们同在。以色列的长老们愚蠢无知地提出这个建议，百姓也都速速地照办。他们到示罗搬来了约柜；而以利也没有胆

量阻止他们，而是差遣了自己的两个恶子一同跟随；----尽管以利知道，他的两个恶子跟到哪里，神的咒诅也会到哪里。（1）百姓深深地尊敬约柜。“去搬来约柜吧；它会为我们行奇妙的事”。按着典章制度，这约柜是神同在的记号。神曾经说过，他要住在那二基路伯中间，就是在约柜的上方；与他们同在。现在他们想，如果这样尊敬这约柜，那么以色列人就一定会得到全能神的恩惠。那些远离了信仰的实质的人，却常常喜欢宗教的外在仪式和礼仪；那些藐视神大能的人，却常常羡慕外在的形式。众人抬来约柜，表面上带着极大的热情对待这约柜；可是，在他们的心中，却毫无对神的真正敬拜和尊崇。就像有的人，极其看重基督教的名声，可是在他们心中，却没有实质的谦卑和敬拜。的确，这些以色列人，现在只是把约柜当成了神的形象，当成了一个偶像来拜；与那些拜偶像假神的外邦人，并没有什么不同。（2）他们愚妄地以为，如果约柜在他们营中，就肯定会救他们出敌人之手，把胜利带给他们。【1】当年，当约柜前行的时候，摩西祷告说，神阿，愿你兴起；使仇敌四散。摩西知道，那实际不是在乎约柜与他们前行，而是神自己与他们同在、前行；所以，他们才会取得胜利。现在，以色列人并没有得神的恩惠，他们也没有谦卑悔改、祈求神；那么，约柜在他们这里，又有什么用处呢？没有了内核，外壳又有什么价值呢？【2】神曾经在律法中清楚地告诉，当他们进入迦南以后，约柜要安放在神所选择的地方（申 12：5，11）；并且他们要来到圣所敬拜，而不是约柜到他们那里去。而今他们清楚地违背了神的旨意。这些以色列人，他们因自己的罪而得罪神；现在又直接违背神关于约柜的旨意；他们又怎能期望得到神的恩惠与保护呢？他们这不是在荣耀神，而是在冒犯神。【3】而且，现在何弗尼与非尼哈在这里，他们又怎能期望会得到神的祝福呢？这些邪恶无良的祭司，只会招来咒诅。IV。以色列营中看见约柜来了，就大声欢呼；甚至地都震动。他们现在以为肯定已经胜券在握；因此在开战之前，就发出胜利的呼喊；好像这样就可以让己方振奋，让敌人胆寒。属肉体血气的人，常常这样看重信仰的外在形式和利益，并以此为基础；好像这些外在的形式可以拯救他们；好像这些营中的约柜、神的宝座等等，就可以把他们带到天国。V。约柜进入以色列大营，这给非利士人带来惊慌。两军对营很近，所以非利士人也听说了这个情况，很是害怕。1.向来不曾有这样的事：神到了他们营中，我们有祸了。以色列神的名，就是这些外邦异教的人也害怕；可是这些人，也是如此愚妄，好像以前约柜来之前的时候，他们就不必惧怕以色列的神。这些非利士人现在彼此惊慌。2.从 前 在 旷 野 用 各 样 灾 殃 击 打 埃 及 人 的 ， 就 是 这 些 神 。埃及的灾殃，是在约柜建成、以色列人进旷野之前；可是这些非利士人混淆地把这些大能奇事，都归因于这约柜，而不是耶和华。现在他们说：谁 能 救 我 们 脱 离 这 些 大 能 之 神 的 手 呢 ？以色列人把约柜当作了偶像；现在，非利士人把约柜就当作了以色列的神。然而，这些非利士人并不信他们自己所说的话；他们没有撤退，或是求和；反而是彼此勉励，变得更加凶猛。

V。10-11

I。以色列人又被打败，军队四散而逃；还不如上一次退回到营中（2 节）。现在他们各自逃回自己的家。这次以色列人有 30000 人被杀。虽然他们有约柜在他们中间，但是那外在的形式，并不能挽救那里面败坏的人。当他们中间有亚干这样的人，他们营中的约柜就不能给他们增添力量。虽然这一次，以色列人更有信心和勇气，而非利士人胆战心惊；但是，若神要把他们交给敌人，那敌人的颤惊就会成为勇气，而他们以色列人的呼喊却会变成哭号。II。约柜被非利士人夺去。何弗尼与非尼哈都在一日被杀。（诗 78：61，64）他将他的约柜交与人掳去，将他的荣耀交在敌

人手中。他们的祭司倒在刀下。何弗尼、非尼哈的死，是对以利一家的严厉惩罚。约柜被非利士人夺走，则是对整个以色列人的惩罚，表明神对以色列人的极度不喜悦。他们在罪恶中离弃神，却钟情于这种外在的形式，以为约柜就能拯救他们；他们现在看见了自己的愚妄。现在他们一定千百倍地后悔，不应该把约柜抬离开神指定的地方；他们现在也一定明白，神不受虚浮愚妄的人所迫。人不要觉得，自己躲在一种可见的表达信仰的外衣下，就能躲过神的忿怒；那些在基督面前吃喝醉酒的人，也要被扔进永远的黑暗之中。

V。12-18

以色列败给非利士人的消息传到示罗。一个便雅悯人衣服撕裂，头蒙灰尘，来到示罗报信。I。全城的人得到那人的报信。他们惊慌呼喊的声音，正应验了（撒上 3：11）的预言。他们心惊胆寒，脸面黑沉。合城的人都在呼喊。这不仅是以色列的灾难，更特别地是示罗城的损失。虽然约柜很快就脱离了非利士人之手，但是却再也没有回示罗；他们的灯台被挪去，因为他们失去了起初的爱；他们的城荒凉萎缩，渐渐归于无有。现在神离弃了示罗的会幕，是因为他们因己罪而离弃了神。以法莲支派，经过了这 340 年的时间，神的约柜在他们中间，他们曾得到许多的祝福；然而现在他们失去了这荣耀（诗 78：60，67）。一段时间以后，约柜移到犹大的支派，在神所喜爱的锡安山（诗 78：68）；（耶 7：12）你 们 且 往 示 罗 去 ， 就 是 我 先 前 立 为 我 名 的 居 所 ， 察 看 我 因 这 百 姓 以 色 列 的 罪 恶 向 那 地 所 行 的 如 何 。II。年老的以利听见约柜被掳的消息，这给他带来致命的后果。1.虽然年老，眼盲，体重，但是以利不能不为以色列的荣耀担心，为约柜担心；他坐在道旁，焦急地等待消息，心里面为约柜的情况担忧。他一定想起了神对他的警告和惩罚（撒上 2：32）。2.以色列兵败的消息，许多以色列战士被杀的消息，令人悲伤；他的两个儿子之死，也令以利悲伤；但是令他胆寒、吞噬了他的心灵的消息，是神的约柜被掳去。以利没来得及说句话，就向后仰倒死去。以色列的大祭司和士师就这样倒毙；一天之内，以利骄纵的两个恶子被杀，以利自己也这样倒毙死去。

V。19-22

这是另一个相关的悲哀的事情。非尼哈的妻子，以利的儿妇将要生产。此时传来约柜被掳的消息。非尼哈与何弗尼的罪恶，为以色列带来如此的悲剧。I。这妇人此时正要生产。主耶稣在（太 24：19）所说的，“怀孕生养的有祸了”，正是像这里的情况。约柜被掳的消息，以及丈夫公公已死的情况，使这妇人极度震惊；这震惊使她在生产的疼痛中，失去一切的慰藉，痛苦死去。那将要面临死亡时刻的人，应当积蓄足够的恩典与慰藉，来平衡、驱除不能预见的伤痛。信心，使我们不会丧胆。（诗 27：13，14）我 若 不 信 在 活 人 之 地 得 见 耶 和 华 的 恩 惠 ， 就 早 已 丧 胆 了 。要 等 候 耶 和 华 。 当 壮 胆 ， 坚 固 你 的 心 。 我 再 说 ， 要 等 候 耶 和 华 。II。她对丈夫和公公之死的难过是出于自然的情感；但是她更受震惊的是，神的约柜被掳去；这显明了她对神、对圣物的敬虔。她 又 说 ， 荣 耀 离 开 以 色 列 ， 因 为 神 的 约 柜 被 掳 去 了 。1.这使她对自己的孩子都不放在心上。孩子已经出生，这对生产的妇女本是喜乐的事情。（1）但是，一个将死之人，还有什么喜乐呢？只有属灵的、属神的信心，才能使我们在这样的时刻站立。对于属世界的欢愉，死亡就是太过严肃的、严厉的、彻底的黑暗，

没有什么这个世界的东西，能在死亡面前站立。（2）一个为失去约柜而哀哭的人，还有什么喜乐呢？如果我们缺乏了神的话语、神的祝福，失去了神恩典的同在，我们在这世上还有什么慰藉呢？2.她给孩子起名叫以迦博，说，荣耀离开以色列了。神的典章制度的纯洁与丰富，以及神的同在，是百姓的荣耀；这荣耀胜过一切财富，贸易，利益，列国。对一个真正的以色列人，失去了这荣耀，就没有别的什么了。如果神离开了，他的荣耀也会离开；那么一切的良善美好也就因而离开。若他离开，那我们就有祸了！我们将会何等悲哀。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第五章

本章记述了约柜被掳之后的事情。我们可以设想，所有以色列人，从但到别是巴，应该都聚集到一起，群情奋起，如同一人，誓要与非利士人争战，夺回约柜。可是，我们没有看见他们有丝毫这样的心志，勇气和热忱。以色列人为失去约柜而悲哀哭泣，但是他们却没有坚毅的心，采取任何步骤去夺回来。他们就这样轻易地失去以色列的荣耀；他们是多么不配以色列的名。因此，神要以他自己的大能膀臂兴起奇妙作为；因为没有人来为他的荣耀争战。在本章我们看见，I。非利士人为抢到约柜而志得意满（1，2 节）。II。约柜胜过非利士人。1.胜过他们的偶像大衮（3-5 节）。2.胜过非利士人自己。首先是亚实突人（6，7 节）；然后是迦特人（8，9 节）；然后是以革伦人；最后，非利士人不得不决定把约柜送回到以色列地。当神审判的时候，他必胜过。

V。1-5

I。非利士人为抢来约柜而得意洋洋，更加狂傲。他们之前害怕得不行，现在，他们以为自己成了约柜的主人。他们把约柜运到亚实突；那里是他们的五座城之一，也是他们大衮神庙所在地。他们把约柜放在大衮偶像的旁边。1.外邦异教的人，看这些众多偶像神彼此并不冲突；虽然他们不改换他们的偶像神，但是他们也不断增加他们的偶像。他们把以色列的神也当作是众多偶像之一，放在大衮偶像的旁边，一起来敬拜荣耀。但是非利士人错了；因为人若不是单单敬拜耶和华，就不是在敬拜他。神是我们独一的主。2.或者他们把约柜放在大衮庙，是当作战利品，来荣耀他们的大衮神。就像他们当初对待参孙一样（士 16：23，24），洋洋得意，自吹自擂。这些非利士人的作为，是多么轻看和蔑视以色列神的荣耀！难道约柜，那神在以色列中同在的记号，就这样成为非利士人献给他们可憎的偶像大衮的物品吗？（1）现在的确是如此；因为神要以此显明，当神与人的约被离弃和毁坏的时候，约柜本身就不值什么。神圣的记号本身，并不能约束神，也不应是我们舍本逐末而信靠的对象。（2）在此，神公义地惩罚以色列人；因为他们得罪冒犯了神。并且，神要对付那些罪恶的非利士人，以他自己的大能膀臂，把约柜夺回。即使是人的愤怒，也要成全神的荣耀；即使是当人忽略神荣耀的时候，他们所作的，却反而使神的荣耀显明（诗 76：10）。“吃的从吃者出来”（参孙的谜语）。II。约柜胜过大衮偶像。再一次，大衮要仆倒。（上一次是参孙的时候）。要是非利士人想的是把约柜当作又一个新的偶像来拜，那么，神在这

里告诉他们，他不受他们的敬拜，也不接纳他们；因为他是独一的神，他的名在一切名之上，他胜过一切偶像假神。他恨恶人把他的名与巴力或比列相提并论。若他们是要把约柜献给他们的大衮，那么，他们很快就知道：（伯 20：5）恶人夸胜是暂时的；不敬虔人的喜乐不是转眼之间吗？1.次 日 清 早 ， 亚 实 突 人 起 来 ， 见 大 衮 仆 倒 在 耶 和 华 的 约 柜 前 ， 脸 伏 于 地 。神似乎好像忘了那约柜，可是，看（诗 78：59-65）怎样形容："那时主象世人睡醒，象勇士饮酒呼喊"。（申 32：27）惟 恐 仇 敌 惹 动 我 ， 只 怕 敌 人 错 看 ， 说 ， 是 我 们 手 的 能 力 ， 并 非 耶 和 华 所 行 的 。这些非利士人，想要使他们的偶像稳固（赛 41：7）（赛 46：7）；可是却毫无用处。在大衮庙里，大衮神像仆倒在约柜前，脸伏于地。撒旦的国度，也必将这样仆倒在基督的国度前；谎言必败于真理；亵渎神的人，必在属神的人面前溃败；在那信心之人的心中，败坏的情欲与罪恶，也必要被除去、让位于恩典。即使是当我们的信仰的环境跌入低谷的时候，我们也能够确知，胜利的日子一定即将来到。神的真理是伟大的，也必将胜过一切。大衮仆倒在约柜面前；那些敬拜大衮的应当以此明白，以色列的神比万神都大。见（出 18：11）。2.那些亚实突人看见，赶快把大衮像扶起。为自己立一个假神，这是多么愚蠢和悲哀的事情；他们所祈求的偶像神，不过是一个不能自保的聋子、瞎子、哑巴、呆子的偶像。这些非利士人，怎能把胜利归因于这仆倒在约柜面前的大衮呢？但是他们的内心顽梗刚硬和狂傲。他们敬拜石头木偶，这让他们自己也失去了智慧，成为更加愚昧顽梗的人。为自己制造木偶石像的人，自己也像那呆子一样。那些敌基督国度的人，就像是这些为自己扶起大衮的非利士人；他们拼命立起大衮偶像，想掩盖隐藏它的虚谎。但是，神的作为不可阻挡；那些偶像假神与罪恶，必将仆倒。3.第二天大衮像再次仆倒（4 节）。这一次，非利士人发现情况更糟。大衮的头和两手全都断裂，只剩下残体。他们为自己制造的大衮像，具有某种人的形状。这些拜偶像的人，他们的想象是如此虚浮，他们的幻想是如此顽梗，他们愚昧的心是如此黑暗。他们所敬拜的，不过是木偶石像；不仅是受造之物，也是他们自己的想象和杜撰，是他们奇思幻想的组合。现在，他们的偶像仆倒、断裂；这表明了，（1）它是多么荒谬可鄙。一个漂亮的大衮神像，居然就这么摔倒解体；显出这不过是出于人手的粘合。（2）它是多么无能，毫无价值。它不配人向它祷告祈求，信靠于它。它的头和手都断裂失去，向那些敬拜它的人表明，它既无智慧，也无能力。那些昨天连夜扶起大衮的亚实突人，今天落得这个下场；与神争竞的人，必不会得逞；（玛 1：4）以 东 人 说 ， 我 们 现 在 虽 被 毁 坏 ， 却 要 重 建 荒 废 之 处 。 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 ， 任 他 们 建 造 ， 我 必 拆 毁 。在此事中，虽然人想与神为敌，但是神在此彰显了他约柜的荣耀；在末了的时候，神也要向一切与他为敌的人显出如此作为；（赛 8：9）列 国 的 人 民 哪 ， 任 凭 你 们 喧 嚷 ， 终 必 破 坏 。 远 方 的 众 人 哪 ， 当 侧 耳 而 听 。 任 凭 你 们 束 起 腰 来 ， 终 必 破 坏 。 你 们 束 起 腰 来 ， 终 必 破 坏 。4.大衮庙的门槛，从此被非利士人当作圣的，人不可踩踏（5 节）。我们可以设想，在这件如此清楚显明大衮神像的荒谬愚蠢的事情中，非利士人会看见他们所拜偶像的愚妄，悔改自己，并尊敬以色列神的约柜；可是，他们在偶像之罪中已经积重难返，心肠刚硬；正如那些罪恶的惯犯，只能愈发罪恶（提后 3：13）。他们不但不鄙视大衮，现在，由于门槛折断了大衮的头和手臂，他们反而更几乎要敬拜门槛了。然而非利士人的这个习俗，更久远地记录了他们的可耻；大衮像跌到在约柜前的事情，要一直流传到后世。（赛 44：20）他 以 灰 为 食 ， 心 中 昏 迷 ， 使 他 偏 邪 ， 他 不 能 自 救 ， 也 不 能 说 ， 我 右 手 中 岂 不 是 有 虚 谎 吗 ？

V。6-12

大衮的神像倒塌，然而非利士人仍然罪恶顽梗。这里，神的手继续向他们施行惩罚。（赛 26：11）耶 和 华 阿 ， 你 的 手 高 举 ， 他 们 仍 然 不 看 。 却 要 看 你 为 百 姓 发 的 热 心 ， 因 而 抱 愧 。 并 且 有 火 烧 灭 你 的 敌 人 。就算他们看不见神的荣耀，现在他们也要感到神手重重的惩罚。耶 和 华 的 手 重 重 加 在 亚 实 突 人 身 上 ， 败 坏 他 们 。神不仅要显出他们的愚蠢，也要重重斥责他们的傲慢。1.神毁灭他们，骤然剪除他们许多人的性命。这不同于其他人所得的疾病。神的手大大攻击他们（9 节），许多人丧命（11 节）。这些非利士人杀死许多以色列人（撒上 4：10）；但是神现在让他们知道，尽管神不愿用以色列的刀剑（因为以色列人犯罪，使他们自己不配被神所使用）来对待他们，然而，神有自己大能的膀臂，要向这些非利士人施行惩罚。（申 32：41，42）。2.那些没死的人，都生了痔疮。这些人都疼痛呼号。他们永蒙羞辱（诗 78：66）。3.亚实突人很快认识到这是出于以色列神的手（7 节）。他们终于被迫承认神的大能，承认自己是在他的惩罚之下；但是他们却不离弃大衮、转而顺服于耶和华；而是，要神的约柜赶快离开。他们就像格拉森人（路 8：37），丢失了自己的猪，求耶稣赶快离开他们。属肉体和败坏的心，当他们被神的手所惩罚、击打的时候，如果可能，他们就想赶快离开神；而不是与神和好、与神交通。所以，亚实突人决定，以色列神的约柜，不能住在我们中间。4.他们决定把约柜搬到迦特（8 节）。但是那里的人也从大到小都得痔疮。人不论高矮，都要落在神的审判之下。5.迦特人也恐惧颤惊，就又把约柜抬走，抬到以革伦。以革伦的人也大大惊慌。约柜中是神律法诫命的石版；对信实的以色列人来说，没有什么，比神的话语更令人欢喜（这是对生命的拯救）；可是对这些未受割礼的非利士人来说，他们却对约柜充满了憎恨和惧怕（这对他们是死亡临到的审判）。以革伦人请求非利士众首领们，把约柜送回原处。他们抢夺约柜时的洋洋得意，就这样迅速变成了惊慌和哀号。（亚 12：3） 那 日 ， 我 必 使 耶 路 撒 冷 向 聚 集 攻 击 他 的 万 民 ， 当 作 一 块 重 石 头 。 凡 举 起 的 必 受 重 伤 。（伯 20：15-20）他 吞 了 财 宝 ， 还 要 吐 出 。 神 要 从 他 腹 中 掏 出 来 。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第六章

本章讲述约柜回到以色列地。I。非利士人按着他们祭司的建议送回约柜（1-11 节）。II。以色列人迎接约柜。1.他们很高兴，并且献祭（12-18 节）。2.但是因他们大胆擅观，所以有七十人被神击杀；伯示麦人畏惧，于是那约柜送到另一个地方去（19-21 节）。

V。1-9

约柜在非利士人之地七个月。1.这七个月，是对以色列人的惩罚；使他们失去了神同在的记号。会幕中没有了约柜，显得多么空乏！他们的圣城，显得多么荒凉；他们的圣地，如同旷野！无疑，

这对以色列中的信实人，尤其是撒母耳，是一件多么令人悲伤的事情。但是，他们可以从这里得到安慰，正如我们在患难中得到安慰一样：----神永远在他的圣殿之中；神的宝座在天上；借着信心和祷告，我们可以坦然来到神的面前。虽然物质上的约柜或许离我们远，但是神却离我们很近。2.七个月之久，非利士人因他们中间的约柜的缘故，在神的惩罚和所降灾祸之下。I。非 利 士 人 将 祭 司 和 占 卜 的 聚 了 来 ， 问 他 们 说 ， 我 们 向 耶 和 华 的 约 柜 应 当 怎 样 行 。 请 指 示 我 们 用 何 法 将 约 柜 送 回 原 处 。1.他们说，一定要把约柜送回，不可像埃及人和法老那样（6 节）。这话也可以告诉今日顽梗的罪人；神从前的审判与惩罚，应当成为对今日罪人的警告。当初，代价惨重的埃及人最后不得不让以色列人走；现在，这些非利士人也要吸取他们的教训，把约柜送回。2.他们送回约柜的时候，还要送上赔罪的礼物（3 节）。他们也知道，做了错事，就要赔罪；可是他们所想出的赔罪方式，却只能是虚谎和罪恶。那些行不义阻挡真理的人（罗 1：18），就像这些抢夺约柜的非利士人，他们以为可以用自己的奇思幻想和罪恶的发明，来为自己赔罪；可是我们知道，那能够除罪的，只有唯一的一条道路。3.他们所设想的赔罪方式，是要造痔疮的像和老鼠的像，以此表明他们承认自己所受的神的惩罚；“叫非利士人永蒙羞辱”（诗 78：66）。这些像，要用金子制造，表明他们愿意以昂贵代价来赎买与神的和平。这些像，各要有五个，是照非利士人首领的数目。他们完全不知道，按着摩西律法所启示的，灵魂的赎罪，只能借着血，而不是金子。4.现 在 你 们 应 当 造 一 辆 新 车 ， 将 两 只 未 曾 负 轭 有 乳 的 母 牛 套 在 车 上 。他们要以此试验看牛车是不是能自己走到以色列地去。神再次忍耐这些未受割礼的非利士人，忍耐他们的试探；这些恶人，是多么愿意相信自己所遭受的灾殃都是出于偶然，而不是因为神在惩罚他们。

V。10-18

I。非利士人遣回了约柜（10，11 节）。现在他们肯定很高兴告别约柜，希望不再受神所降的灾祸。正如神曾经把以色列人带出埃及为奴之地，现在神也把约柜带回。1.非利士人释放约柜的时候，不是为金钱，也不是为赎金。这正如（赛 45：13）预言古列，要释放被掳的以色列民，“不是为工价，不是为赏赐”。2.非利士人不但不敢要赎金，还要自己倒贴财富，献上金子；正如埃及人放以色列人走的时候，要被迫送给以色列人许多许多金银财宝。非利士人把约柜抢来的时候，他们把约柜当作他们的战利品；可是现在，他们狼狈地送回约柜，这成为他们永久的羞辱。神的荣耀，永远也不会失去；教会的敌人，虽然想敌挡约柜，甚至暂时胜利，但是，神的荣耀终要在敌人的狼狈失败中彰显。II。牛车把约柜带入以色列地（12 节）。牛 直 行 大 道 ， 往 伯 示 麦 去 ， 一 面 走 一 面 叫 ， 不 偏 左 右 。这里是一个神迹，显明牲畜被神所掌管。（赛 1：3）牛 认 识 主 人 ， 驴 认 识 主 人 的 槽 。 以 色 列 却 不 认 识 ， 我 的 民 却 不 留 意 。何弗尼与非尼哈却不认识耶和华。约柜就这样回来了；这是对以色列人的耻辱，显出他们的愚妄，因为他们自己不知道去把约柜夺回。神的意旨安排使愚鲁的牲畜也要听命，成就神的旨意。这些非利士人的首领跟在牛车后面，惊奇于这神迹；那些以为自己能胜过约柜的人，现在不过是如家仆一样，乖乖地跟在后面。III。以色列人欢迎约柜。正在割麦子的伯示麦人，欢喜地看见约柜（13 节）。之前，伯示麦人正在忙着割麦子，专注于他们属世的事务；对失去约柜并没有挂心、牵挂；他们就像那些忙碌于自己的房屋、却任凭耶和华的殿荒凉的人。当神以他大能膀臂兴起拯救教会的时候，不仅与那些神的敌人作战，而且，即使在本应属神的百姓这一边，也

有许许多多冷淡、冷漠的人。车进了约书亚的田间，就站在那里。那里有一块大磐石。1.现在，当正在收割的伯示麦人看见约柜，他们就都欢喜（13 节）；这欢喜大于他们收割的欢喜，就放下手中的农活，来迎接约柜。2.虽然这些以色列人没有足够的热忱，努力去向非利士人夺回约柜；但是，当约柜现在自己回来的时候，他们由衷地欢喜迎接。约柜的归回，神的制度典章的复兴，圣洁的敬拜的复兴，这在每一个信实的以色列人心中，是何等大的喜乐。3.他们向神献上燔祭，把荣耀归于神。用木车作燃料，把母牛献为燔祭。伯示麦人觉得这是最好的处理这牛与车的方式。这辆车，既已运载了最神圣的神同在的记号----约柜，就不应再用做别的用途和俗物，而是要单单归于神。母牛既已在神的指引之下，就实际上已经应归于神，它们是神的家仆，因此应当献祭归于神；神也会悦纳这献祭；----尽管严格地说，燔祭应当献上公的牲畜。3。他们把约柜放在那个田间的大磐石上。这里虽然是户外寒冷卑微的环境，但是也要比在非利士人的手中、在大衮庙里要好得多。如果约柜是在庄严宏伟的环境里更好；但是放在这田间的磐石上，总比以色列中没有约柜要强得多。敬虔的敬拜，有其内在的庄严；在我们的眼中不能因为环境的简陋而轻看敬虔敬拜的活动。他们用车与牛献燔祭，表明他们盼望以后再也不失去约柜；这约柜现在放在那磐石上，也表明他们盼望，这约柜以后就如同他们的磐石。教会是建立在磐石之上。4.他们也献上平安祭，向神感恩（15 节）。示罗现在要走向没落。伯示麦人，虽然在但支派的地业上，但是他们属于犹大支派；这也表明了神的约柜与会幕将要立在犹大支派中；因为：（诗 78：67，68）并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。伯示麦是从犹大地业中分出来给亚伦子孙的城邑（书 21：16），是一座祭司利未人的城邑。5.非利士人的首领们回到以革伦。对于所看见的事，他们一定极其惊讶；惊讶于以色列神的荣耀和以色列人的热忱；但是他们却顽梗地不离开他们的偶像大衮。（耶 2：11）岂有一国换了他的神吗？其实这不是神。但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。6.这里特别提到，这磐石是放耶和华约柜的，到今日还在伯示麦人约书亚的田间（18 节）。因为这是对此事情的长久记念，并要传之后世。

V。19-21

1.伯示麦人的罪。他们擅观神的约柜（19 节）。约柜的声名，对每一个以色列人都是如雷贯耳，并且他们都本应该对其深深敬畏。他们知道，约柜应是在神的会幕中，幔子内的至圣所中；即使是大祭司也只能每年看见一次，并且是在献香的烟云之中。现在这些伯示麦人，出于要满足自己不当、罪恶的好奇心，擅观约柜的里面等等。人探究那些不属于人、属于神的隐秘事情，这是对神的冒犯与得罪；（申 29：29）（西 2：18）。想要得到禁果的野心，使人跌入罪恶的深渊。这里，他们擅观约柜的罪，更是出于心中对约柜的轻看、蔑视和不敬。轻看与蔑视神的律法典章，是极大的冒犯神的罪。如果他们想一想，这约柜刚刚胜过非利士人，刚刚从被掳之地出来（就如同从坟墓里出来的基督），那么他们就会明白，这约柜放射出多么荣耀的光芒；他们就不会有半点不敬之心，更不会把这约柜看作一个普通的柜子。2.他们为此罪所受的惩罚：因为擅观约柜之罪，神击杀了他们。神多么地看重约柜的荣耀！他决不让它被人亵渎。不要愚妄，因为神是欺哄不得的。那些不敬畏神的良善与恩典的人，必要感受到神的公义审判与惩罚。那些想要窥探所禁止的事、接近圣火的人，会发现自己身处险境。3.伯示麦人大大哀哭。伯示麦人说，谁能

在耶和华这圣洁的神面前侍立呢？（20 节）。这话，也是蕴含着指向那最后的、完全的审判----谁能在约柜之神面前，站立得住呢？然而，我们知道，在神面前敬拜，并非是不可能；借着基督，我们被呼召、被鼓励，我们能够前来站在神的面前敬拜他。但是，若是有人要与神争竞，就必不能在神面前站立得住。谁能来到那人所不能靠近的光里呢（提前 6：16）？谁能在神的审判面前站立呢？（诗 130：3）主耶和华阿，你若究察罪孽，谁能站得住呢？（诗 143：2）求你不要审问仆人。因为在你面前，凡活着的人，没有一个是义的。（诗 76：7）惟独你是可畏的。你怒气一发，谁能在你面前站得住呢？4.现在这些伯示麦人急着要把约柜运到别处：这约柜可以从我们这里送到谁那里去呢？他们本应该问：我们应该怎样与神和好、重得他的恩典呢？（弥 6：6，7）。然而这些伯示麦人和非利士人一样开始厌烦约柜。当罪人的心中，听见神的话语、神的责备，他们不是顺服谦卑，而是以为羞辱而不悦（耶 6：10）。他们打发人去找基列耶琳，请求要把约柜运到他们那里去。他们想让基列耶琳的人自己来搬走约柜，而自己则不要触碰，仿佛把约柜当作是危险的东西。愚妄的人，就是这样从一个极端跑到另一个极端；从狂妄大胆，突然变成胆怯生疏。基列耶琳是犹大支派中的一个城邑（书 15：9，60），位于从伯示麦到示罗的路上。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第七章

I。约柜在基列耶琳许久（1，2 节）。II。撒母耳作为士师，审断管理以色列人；他是以色列的最后一个士师。本章是讲述撒母耳在盛年时期的事情；前面是讲述他的少年时期（2、3 章），后面则是他的老年时期（士 8：1）。1.以色列人从罪中悔改（3，4 节）。2.对耶和华的敬拜在他们中间重新复兴（5，6 节）。3.祷告祈求抵挡非利士人的侵略（7-9 节）；神把胜利的荣耀赐给他们（10，11 节）。4.立起了一块石头，表示向神的感谢（12 节）。5.乘胜追击，以及胜利的硕果（13，14 节）。6.撒母耳作士师管理以色列（15-17 节）。在这些事情中，神预备、锻炼、成就撒母耳，显明向他的恩慈。

V。1-2

这约柜就一直放在基列耶琳，以后除了在（撒上 14：18）提到过一次之外，就再也没有记述约柜的事；直到大约四十年以后大卫的年代（代上 13：6）。I。这约柜本来可以成为对伯示麦人的祝福，但是因为他们的愚妄，约柜成为了他们的重担。1.基列耶琳的人高兴地把约柜迎来。伯示麦人因约柜而遭的灾祸，是由于他们自己的罪和愚妄；“你们若不犯罪，我就不会降灾于你们”（耶 25：6）。那亵渎神的典章的人，被神所惩罚；但是我们不能因此害怕、远离神的典章，而是要害怕、远离那些亵渎的人和行为。2.基列耶琳人热忱、真挚、敬畏地安排接待约柜。（1）他们把约柜放在了一个恰当的地点，来看守照看约柜。他们没有一个公共的地方来放置，而是放在

了亚比拿达的家里；那是在山上的高处。伯示麦人都是利未人祭司，然而他们只是把约柜放在田间，却从没有人要把约柜放在家里；可是这些普通的以色列人，基列耶琳人，却愿意专门空出自己的屋子，来放置约柜。【1】神能够找到安放约柜的地方；有的人阻挡、排斥约柜，然而其他的人却愿意把心打开，来迎接神的约柜。【2】神的约柜放在人家中，这并不是一件新鲜事。基督与他的门徒们，也是这样，当没有公共场所传道的时候，就从一家走到另一家地传道。【3】有时，祭司、利未人的行为还不如普通的以色列人；他们要在基列耶琳人面前羞愧自惭。（2）他们也安排了一个合适恰当的人来看守照看约柜。亚比拿达的儿子以利亚撒来看守。II。我们多么不希望看见，约柜就这样默默无闻地放在这里；多么希望，它能够再次回到示罗；但是示罗将要成为荒凉（耶 7：14）。约柜要一直放在这里，直到神把人兴起，把它带到适当的地方。1.约柜在这里停留的时间非常长，有四十年以上的时间；就这样停留在这一个偏远无闻、不为人知的地方；一直到大卫的时间。在这漫长的岁月里，神忍耐以色列人，同时也是对他们忽视敬拜、犯罪的惩罚；这约柜现在的状态，也是预表了基督，以及那将要来到的、不能被挪去的更美好的事情；（来 9：23）照着天上样式作的物件，必须用这些祭物去洁净。但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。（来 12：27）这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物，都要挪去，使那不被震动的常存。2.过了二十年，以色列全家都倾向耶和华。在这二十年之久中，约柜不为人所知，以色列人也不寻求；他们就满足于那个没有约柜的祭坛；信仰的活动和事奉，常常就是这样流于外表的形式，而失却了内在的实质，以及神的同在与悦纳。然而最终，他们开始醒悟，开始真正地呼求耶和华。在以色列，有普遍的悔改和更新；他们开始仰望那自己所曾轻看的，并且哀伤呼求（亚 12：10）。（1）明白神的典章的人，当失去了那些的时候，会特别哀伤。（2）人的悔改和回转，总是从对神的呼求开始；如果我们持续在罪中、远离神，就必将毁灭。以色列人没有约柜，而向神呼求；这比他们有约柜，却自高自大、离弃神要好。人在困苦患难中寻求神，比在享受丰富中厌烦神要好。

V。3-6

从（撒上 4：1）以后一直到这里，才又提到了撒母耳。他在百姓中的辛苦劳作，如今结了果子。作为神的忠实仆人和朋友，当撒母耳看见以色列民开始寻求神，就趁热打铁，要在两件事上努力：----I。他努力使以色列民离开他们的偶像假神；因为他们在神面前的更新，必须从这里开始。撒母耳对以色列全家说，你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单地事奉他。他走遍以色列全地、各处，告诉、教导、警告以色列民。1.以色列民必须弃绝、抛弃他们的偶像，远离那些异教别神。要弃绝那些巴力，亚斯他录，等等偶像别神。真正的悔改，是要从悔改自己最容易犯的罪开始；并要有决心和毅力悔改罪。2.他们必须庄重、庄严地回到永生真神的面前，要有严肃的思考，和坚定的决心。3.单单仰望、事奉耶和华。除他以外，不可在敬拜别的、事奉别的。否则，就不是在真正地敬拜神，也不会得到神的喜悦。4.这是它们得到拯救、得到兴旺的唯一道路，也是必定的道路。如果你们如此行，神就必会拯救你们出非利士人之手。因为，正是你们离弃他，去转向那些偶像，神才把你们交在非利士人手里。以色列人奇妙地听从撒母耳的警告和教导：以色列人就除掉诸巴力和亚斯他录，单单地事奉耶和华。

他们不仅不再事奉敬拜它们，而且除掉它们的像，毁坏它们的坛，完全地抛弃它们。（何 14：8）我与偶像还有什么关涉呢？（赛（30：22）你雕刻偶像所包的银子，和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物，对偶像说，去吧。II。撒母耳要以色列民转向神，服事、敬拜耶和华。1.撒母耳召集他们所有的人，要在米斯巴聚集（5 节）；他要在那里为他们向耶和华祷告。即使是那些以色列地最远地方的人，也要来寻求神的恩惠。牧师传道人，要为自己所布道的会众祷告；愿神的恩典，使所讲之道在会众的内心扎根。当我们一起来敬虔地敬拜、聚会的时候，我们必须记得，要在共同的祷告中，来聆听讲道。2.以色列人都遵从了撒母耳的呼召，不仅来米斯巴聚集，而且在那里忏悔、悔改。（1）他们在那里打水浇在耶和华面前，表明，【1】他们在神面前卑微、承认己罪，承认自己如同洒在地上的水，不能挽回的水，是卑微、可怜、必死的人（撒下 14：14）。（诗 22：14）。他们痛悔的心和眼泪，如水撒在地上。【2】他们恳切的祷告，祈求神的恩慈。他们的心，倾倒在神的面前。（诗 62：8）。【3】他们一致的更新和悔改。他们都愿意离弃自己的罪，要把那些罪污如水倒空。他们要彻底地承认己罪，坚定地离开那些罪恶。（2）他们禁食，刻苦己心，表明他们深切的悔改和热烈的敬虔。（3）他们公开地承认：我们得罪了耶和华。3.撒母耳在米斯巴审判以色列人。

V。7-12

I。非利士人侵犯以色列（7 节）；他们听说以色列人聚集，以为要商量攻打他们，就干脆先发制人，主动出击。那些恶意害人的人，也常常以为别人要同样对待他们。1.以色列人在米斯巴的敬虔聚会，反而使他们面临非利士人的攻击。我们走在神的道路上，也仍然会遭遇磨难；当罪人从罪中悔改、更新的时候，撒旦会召集它所有的喽罗来阻挠、争战。2.但是最终，恶人的罪恶，却不能阻挡神的良善。以色列人在祷告忏悔的时候，在与神和好的时候，敌人的威胁却临到；然而神要以此彰显他对以色列民的恩惠，并要成就撒母耳的话：如果他们悔改，神就必拯救他们出非利士人的手。以此显明，即使人的忿怒也要终将成就神的荣耀；即使恶人的敌意也要成就神对他百姓恩典的旨意。（弥 4：11，12）。II。在患难中，以色列切切地恳求撒母耳：愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。以色列人知道，撒母耳是天国所喜悦的，因此恳求他为他们祷告祈求。那些真诚地顺服于基督的人，也应如此。以色列人请求撒母耳要不停地为他们祷告；他们仍会备军备战，但是愿他持续地祷告；正如摩西在敌人面前举手持续地祷告。我们的救主和中保，也是这样在天父面前为我们不停息地代祷；这对我们是何等大的安慰！III。撒母耳向耶和华献祭，为以色列向神呼求。他把这羔羊献为全牲的燔祭；燔祭的烟与他的祷告一同上升到神那里。1.他以献祭来进行献祷。基督以他的完全之祭，为我们代祷；我们的祷告，应当都注目于基督；是他使我们的祷告能得蒙悦纳。撒母耳的献祭，以及献祷，这两者都要连在一起；这教导我们，若我们在基督的里面敬虔地祷告，神将以多么大的作为来回应、垂听我们的祷告。2.所献的祭，是燔祭；即，把荣耀完全地归于神；表明，撒母耳的祈求中，所仰赖的，就是神的荣耀本身。主阿，求你为你的名，救助你的百姓。3.所献的羔羊，正是对神的羔羊之预表。这一只羔羊，要胜过没有信心和祷告之人所献的千千万万公牛公羊。IV。神恩典地垂听、应允撒母耳的祷告（9 节）。（诗 99：6）。非利士人败在以色列民面前；这清楚地彰显撒母耳祷告的大能，神的大能膀臂，以及以色列所得的恩惠。1.神把荣耀赐给

敬虔祷告的撒母耳。就在他祷告的时刻，以色列与非利士人的战事就已经开始，并且非利士人立刻开始溃败。（赛 65：24）。之前，因那两个亵渎、犯罪的祭司，以色列人丢了约柜；现在，因撒母耳的敬虔，神恩典地使他们得到惊人的胜利。2.以色列看见神自己的大能作为。当 日 ， 耶 和 华 大 发 雷 声 ， 惊 乱 非 利 士 人 ， 他 们 就 败 在 以 色 列 人 面 前 。3.荣耀也加在以色列军兵的身上；他们乘胜追击，大大地击杀非利士人。以色列人在悔改、更新、归向神以后，他们多么迅速地就感受到了巨大的恩惠与利益！他们有神的帮助，还有什么敌人能够敌挡他们。V。撒母耳立起一块石头，感恩地记念这次胜利；归荣耀与神，也鼓励以色列人。给那石头起名叫做以便以谢。若后世之人心硬顽梗，忘记今日的胜利与神的恩助，那么这石头就会提醒他们，使他们思念往日；如果他们仍然顽梗，那么这石头就是见证那忘恩负义之人的不是。这记念胜利之地，也是二十年前，以色列人耻辱地败在非利士人手下、并失去约柜的地方（撒上 4：1）。之前以色列人的罪，导致他们惨败；而今因着他们的悔改，罪被饶恕，而得到荣耀的胜利----就在那同一地点。见（何 1：10）。

V。13-17

简述撒母耳继续对以色列的服事和管理。撒母耳已经使以色列人抛弃偶像假神，归向神；他成为对他们的祝福。在（代下 35：18）我们看见，在撒母耳时代，他带领以色列民向神守逾越节。这里，仅是对撒母耳的服事的简略记述。1.百姓得到和平。非利士人不敢再来侵犯。撒母耳是士师，是以色列的拯救者；但是他不是像基甸那样凭刀剑，或是像参孙那样凭勇力；而是，凭着祷告的大能，向神祷告，并使百姓离开罪孽、悔改更新。信仰与敬虔，是一个国家最好的安全保证。2.恢复了被非利士人侵占的地业城邑（14 节）。在撒母耳的鼓舞之下，以色列人有勇气在非利士人面前刚强，从他们手中得回那些失去的土地。这里加上一句：那 时 以 色 列 人 与 亚 摩 利 人 和 好 。不是说以色列人与这些残余的迦南人结盟，而是强调现在他们安静、不来侵犯以色列人。3.撒母耳作士师，管理、审判以色列。把应尽的职分教导给以色列民；责备他们的罪孽。（结 20：4）（结 22：2）。在（出 18：16）摩西也是这样审判以色列民，并使他们知道神的律例和法度。撒母耳就这样一直审判、管理他们，即使在立扫罗为王以后，他也仍然要不停止地以善道正路指教以色列人（撒上 12：23）。4.撒母耳在以色列中间，维持着公共的敬虔与敬拜：在他住的地方，他为耶和华筑了一座坛。建这座坛，不是要轻看神所立的会幕、圣所、祭坛，而是由于示罗现在荒凉，而且神还没有拣选其它地方为会幕和献祭之地（申 12：11）；作为先知，在神的指引下，撒母耳像先祖亚伯拉罕他们一样，在所住的附近筑坛敬拜耶和华。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第八章

在前章，以色列在撒母耳的管理之下，终于各方面基本上都很好；但是遗憾的是，这么快就进入本章----撒母耳已经年老，而且事情的发展似乎开始朝着以色列悖逆神的方向。但是事情就是如

此；以色列的好日子很少有长久的。本章我们有，I。撒母耳老迈（1 节）。II。他的儿子们败坏（2，3 节）。III。以色列对当前的状况不满，想要改变。1.他们请求撒母耳给他们立一个王（4，5 节）。2.撒母耳把这件事放到与神的祷告之中（6 节）。3.神指示撒母耳，当怎样回应百姓，并指责他们（7，8 节）；并且，要警戒百姓，告诉他们将来立王的后果（9-18 节）。4.百姓坚持他们的请求（19，20 节）。5.撒母耳按着神的指示，依从百姓的要求（21，22 节）。百姓常常是这样，犯罪、犯错，却很难自知。

V。1-3

这里有两件悲哀、但是并不奇怪的事情：----1.即使一个良善有用的人，也会逐渐老迈，不能够再做服事的工作（1 节）：撒母耳年纪老迈。人在盛年的时候，应该抓紧时间做服事的工作；否则步入衰老以后，就会不再有精力和能力了。2.撒母耳的这两个孩子，却偏离神，没有跟随父亲的脚步。撒母耳给他们良善的训诲，使他们在以色列地的南部，别是巴作士师。但是，他 儿 子 不 行 他 的 道 ， 贪 图 财 利 ， 收 受 贿 赂 ， 屈 枉 正 直 。他们是撒母耳的儿子，这本应是他们的荣耀；然而，他们的罪行却使他们自己显得更加可耻。在神那里有恩典的人，却常常不能把这恩典传给自己的儿女。让良善人伤心的，是看见自己的后人不能跟随敬虔的脚步；就像约伯说的，“恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神”。许多人在年轻的时候看起来是行在正路上，成为父母朋友所夸赞和信赖的；但是他们后来却走上罪恶的道路，令众人悲伤。当撒母耳的儿子们被立为士师，并且远离父亲的时候，就露出罪恶的面目。（1）很多人得到良好的教育，在父母面前也看起来敬虔温顺；可是，当他们出门离家的时候，却显出他们罪恶的本质。人不要认为自己或是自己身边的人、自己的亲人，都是是安稳可靠的；要单单仰赖神、祈盼神的恩典。（2）许多人在卑微和被管束之下的时候，能够行事良善；然而当他们一得到尊位和权力，就会显出为所欲为的罪恶本质。尊位和荣誉，能改变人的心思意念，而且常常是使人变得更坏。看起来，撒母耳的儿子们不像以利的儿子们那么邪恶、亵渎；但是，他们是在另一方面腐败的士师。他们追求财利，事奉不义的玛门。对金钱的喜爱，是各样罪恶行为的根源。这毒素对任何人都是有害，但是尤其污秽士师、把那些审判管理百姓之人带入罪恶之中。撒母耳从未收受贿赂（撒上 7：3）；但是，尽管他无疑一定曾经严厉地警告管教儿子，他的儿子们仍然行这样的罪恶。在审断百姓案件的时候，他们眼目中看见的是贿赂的银钱，而不是神的律法；他们看中的是谁出了最高的价钱，而不是看重哪一方有正当的权利。公众的审判官，若贪赃枉法，行私舞弊，这是一件对公众而言极其悲哀的事情，是一件极其伤害众人之事。

V。4-22

这里开始记述的，是一件从来未有、令人惊讶的事，是关于在以色列中立王。这是在以色列人中首次提议。I。以色列的长老一致为此事前来向撒母耳请求（4，5 节）。1.对 他 说 ， 你 年 纪 老 迈 了 ， 你 儿 子 不 行 你 的 道 。许多时候，当人们被邻舍欺压，或是被同胞欺负的时候，他们就想要一个新王来治理；一颗争竞的心灵，遇见不满，就期望有所变化。（1）的确，撒母耳已经老迈；然而尽管他不再有精力巡视各地、审断以色列人，却更有经验和智慧，可以统管他们。如果说撒母耳年迈，但难道他不是因毕生在服事、教诲以色列人而年纪老迈的吗？现在

他们这样说话，显出这些以色列人心中的不友善、不感恩。（2）的确，那两个儿子不行撒母耳的道。然而，这不是撒母耳的错，他也没有像以利那样纵容他们不管；而且，现在一旦发现他们腐败的事情，撒母耳一定很愿意听从他们的意见而惩罚那两个不敬虔之子。但是，这些以色列长老们心中所想的，却不是这些；他们另有企图。2.现 在 求 你 为 我 们 立 一 个 王 治 理 我 们 ， 像 列 国 一 样 。看起来，他们是在谦卑地恳求撒母耳这位神的先知，来给他们立王；而不是自己以武力要强行叛乱立王；这似乎很好。但是在后面显明，他们的提议背后，是罪恶之心，是不讨神喜悦的心思意念。以色列人有一个先知在审判他们，他们有与神的密切交通；这是在列国之上的；因为从未有一个国家，神与他们如此接近（申 4：7）。但是这些，却不能让以色列人满足；他们想要有一个外在的尊荣和权力的王，来统治他们；就像列国一样。一个贫穷的陋室之中的先知，虽然能与那全能者交通，却不能让那些注重外表的以色列人心满意足。唯有身穿红袍，大张声势，被护卫前呼后拥的国王，在他们眼里才显得伟大----这就是他们所想要立的王。他们没有恳求说，“请给我们一个智慧良善的士师，比你的儿子们更好的”；而是说，“给我们一个王，就像列国的王那样”。他们就这样愚妄地抛弃自己手中那神赐给他们的恩慈；表面想要让以色列在邻国之中显得有尊荣，实际上，却是使自己拜倒在那世上君王的权座之下；把神所赐给以色列人的冠冕，要亵渎地扔在地上。II。撒母耳不喜悦他们的提议（6 节）。这使他来到神的面前，跪下祷告。他没有立刻回答这些以色列长老，而是向神祈求指引；把这件事情交在神的手上。撒母耳是这样一位敬虔祷告的人；我们也应当在每件事情上把祈求向神诉说（腓 4：6）。若有什么事情让我们烦忧，我们都应当把烦恼困难摆在神的面前；这既是我们的职分，也是我们的利益所在。神使我们能够谦卑地在他里面得自由和释放。III。神给撒母耳关于此事的指示和教导。在困境中寻求神的，会看见神是多么近，是多么愿意指教我们。1.撒母耳为他们的提议而忧心烦恼，为以色列人不愿遵从他的先知、士师职任而忧心；但是神告诉他，（1）他们这样做，不只是轻看撒母耳，更是轻看神；“他们不是厌弃你，乃是厌弃我”。若神自己和我们一起承担所受的别人轻看与蔑视，那么，我们就应该以耐心和忍耐来对待人；我们为神的缘故而受人辱骂、羞愧（诗 69：7），更要喜乐和欢乐（西 1：24）。撒母耳不要为以色列人的想法而抱怨，因为他们实在是厌弃、拒绝以神为他们的王。神统管万国、全地（诗 47：8）；而神对以色列的统管更是以极其特别、具体的方式进行。他们的士师是神所直接呼召、兴起的；他们国中的事务都是在神的直接引领之下。他们的典章、制度、管理都是属于神的；这是他们的荣耀与安全之所在，只要他们谨守在神的里面，就必得安全。可是，他们厌烦了这样的管理。（2）撒母耳不要为此事惊奇或奇怪，因为他们就是一贯地这样冒犯神。他们从出埃及的那一天一直到现在，就是这样常常地离弃耶和华。（赛 48：8）我 原 知 道 你 行 事 极 其 诡 诈 ， 你 自 从 出 胎 以 来 ， 便 称 为 悖 逆 的。（耶 22：21）你 自 幼 年 以 来 总 是 这 样 ， 不 听 从 我 的 话。2.神告诉撒母耳，应该怎样回应以色列人的要求。若神不指教撒母耳，他就不知道该怎样回答他们。亚伦顺从了百姓的要求：为我们作神像吧；因而亚伦在那件事情上犯了罪。现在百姓对撒母耳说，为我们立王吧。但是，撒母耳以神的话回答他们。（1）神指示撒母耳，依从百姓的要求（7，9 节）。并非是神喜悦他们的要求，而是，正如神有时为我们而在爱中伤心，有时神也在忿怒中任凭我们；正如神在这里所行的。当他们说，给我们立君王和首领；神就在忿怒中给他们一个王（见（何 8：10，11）），又如神把鹌鹑肉给他们吃（诗 106：15）（诗 78：29）。神让撒母耳依从他们，【1】使他们被自己的杖所击打；使他们切身地明白，在神的管理之下，与在王的管理之下，是多么不同；见（代下 12：8）。很快他们就感受到，在扫罗之下的管理，与撒母耳作士师的时候，是多

么不同。【2】防止他们陷入更深的叛逆之罪中。神知道怎样彰显他的荣耀；神的智慧，将把他们带出愚妄之中。（2）但是，神指示撒母耳要清楚地告诉他们，他们将为自己的选择而后悔；告诉他们那王将要怎样管辖他们。他们只是看见邻国之王的声势和荣华，以为自己也要像他们一样；然而他们要知道，自己将要落在怎样的沉重之轭下。人把自己的心和欲望放在属世的事情之上；他们要知道，自己将落入怎样的困境之中。屈服于世界和肉体的权柄之下的人，要知道他们将在罪的权柄之中；这些人，却宁愿如此，也不愿顺从于神。IV。撒母耳信实地把这些话告诉以色列人。而且特别具体地告诉他们，将来的王会怎么统管他们。他没有讲述王的正当职分和权益，因为那些在摩西的律法书中已经指明；而是强调将来的王会像列邦之王一样，怎样来对待百姓。那王将要滥用权力；为了自己的尊贵，他将要剥夺你们所心爱的；他将要为自己营私舞弊，建立军队，而你将要不得不屈服于他们。1.如果以色列人想要像列邦那样有自己的君王，那么他们要知道，（1）这王将要为自己设立许许多多的随从，要为自己安排许许多多的奴婢服侍自己；还要有许多的兵马，军兵，等等。这就是人眼中的华贵和排场。这王的众多随从、仆人、奴婢、军兵从哪里来呢？他将要抢夺你们的儿女，为他自己所用。他们要被迫服侍他，被他剥削压榨，作他的仆人。（2）这王一定会生活奢侈，大摆盛宴；而不是像撒母耳那样简朴地与百姓一起吃祭物（撒上 9：13）。他一定要食物精美，花样稀奇，娇柔造作；而谁为他预备这些呢？他要夺去你们的女儿；不管你们是否愿意，她们都要被迫为王辛苦劳作。（3）这王一定会为自己筹建、张罗军队，卫兵，车马；你们的儿子们，则要不得不为王作千夫长，五十夫长等等，要俯首垂耳地听从王的指使和调遣。（4）为了笼络他的臣仆，王要给他们许多田地、庄园；而这些会是从哪里来呢？他将要夺取你们的产业、葡萄园、田地。王不仅要索为己有，还要分封给他的仆人。这些人，就将要成为奴役你们、逼迫你们劳作的凶徒。（5）这王必须要有丰厚稳定的收入才能维持他的华贵排场和权力声势。除了从你们身上剥削而得，他又会从哪里得到这些收入呢？他将要剥夺你们地里的出产，你们的牲畜，你们劳动的果实。你们以为向神的十一奉献还多，还舍不得敬献于神；可是等你们有王的时候，你们要交出远远更多的产业；你们要为他的荣华富贵劳苦耕作，痛苦呻吟。你们要好好思想这一切，想一想你们要为那华贵声势所付出的代价。2.这些代价要给你们带来很大的痛苦。（1）除了神以外，你们无处申冤哭求。当你们向王申诉哀求的时候，他只会说，“你们的担子很重，但是我还要给你们加更重的重担”（王上 12：11）。（2）当你们向神哀求的时候，神不会听从、不会应允你们。你们不要以为神就应当应允你们；你们自己不听从神事先的警告，而且这困境更是你们自己厌弃神的结果；你们不愿相信神对你们所说的话。当我们因己罪、由于自己的愚妄和欲望而使自己陷入困境之中，我们也就是主动放弃了神的恩惠和帮助；如果神不是以我们所不配得的恩典对待我们，那我们的下场将是何等悲惨。V。百姓的心意顽梗刚硬。神借着撒母耳的口，这样谆谆警告以色列人；但是他们的心已经刚硬；不管对错，不管好坏，他们就是执意要如此去行。不管神怎么说，不管撒母耳怎么说，不管代价多么大，不管后果怎样，不管将要多么祸及他们的子孙，他们都决意，一定要有一个王。看他们的愚妄：1.他们对关乎他们自己利益的话语，完全充耳不闻，双眼仿佛盲目一般。他们无法回答撒母耳的话语，也不能否认撒母耳所说的一切；可是他们越发执意于自己的念头，心中更加顽梗狂傲。之前他们向撒母耳说，“请为我们向神祈求，请给我们立一个王”；现在他们说，“不然，我们定要一个王”。人心中的无端愚妄和欲望，就是如此愚鲁、焦躁、急不可耐。2.他们要立王的目的，不仅是要和四围的列国一样，有王来治理；还要这王来统管他们，来带领他们争战。他们的想法是多么愚蠢！难道他们不曾经历上次争战中，撒母耳为他们的祷告、神所降下的雷电吗？（撒上 7：10）。还有什

么，能比神的帮助更大、更确定呢？可是，他们厌弃神的恩惠，却喜欢人的权势。可是结果怎样呢？以前他们的士师从未死在战场之上；然而他们第一个王，扫罗，却战败、被杀在战场之上；他们最后的也是最好的一个王，约西亚，也是被杀在战场之上。VI。撒母耳把以色列人的话陈明在神的面前，等待神的进一步指引。神完全知道我们的处境，但是他愿意聆听我们的倾诉；与神的亲密交通，就仿佛我们的食物，是这世界所不知道的（约 4：32）。神指示说，依从以色列人的要求，为他们立王；以此，神任凭他们的愚妄欲望。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第九章

撒母耳按着神的指示应允以色列人为他们立王。在本章，I。简短记述了扫罗的家谱和外表（1，2 节）。II。详尽记述了扫罗怎样来到撒母耳这里；扫罗完全不认识撒母耳。1.神启示撒母耳扫罗会来到（15，16 节）。2.神的意旨安排把扫罗带到撒母耳这里。（1）扫罗受父亲差遣来寻找失去的驴，逐渐走到撒母耳所在之地（3-5 节）。（2）受仆人的建议，扫罗来寻找撒母耳（6-10 节）。（3）受几个少年女子的指引，扫罗找到撒母耳（11-14 节）。（4）扫罗受神的启示（17 节），敬待扫罗（18-21 节）；在客堂招待扫罗（22-24 节），并私下与他说话，预备他，要告诉立他作王的事情（25-27 节）。若非立王之事是出于百姓的罪心，这件事本可以是一件非常有希望的事情。

V。1-2

1.扫罗本是出于一个多么良善的家庭。他是便雅悯支派的；正如新约中的扫罗，即保罗（罗 11：1）（腓 3：5）。那个支派在基比亚的战争中，人数大大减少；而且当时费了很大劲给他们余剩的 600 人安排妻子；因此这里（21 节）称之为以色列中最小的支派。扫罗就像是嫩芽出于干地。这个支派人数虽然最少，但是神把这丰富与荣耀给那缺乏的人（林前 12：24）。扫罗的父亲是基士，是一个强壮的勇士和富足的人。2.扫罗的身量高大健壮。这里没有提到扫罗的品格或是敬虔，而是描述了他的外表高大英俊：在以色列中没有一个能比他的。他比众人都高过一头。当神按着他自己的心意选择时，他不看人的身量或是外表，而是看人的内心（撒上 16：7，12）；然而神现在按着以色列人所喜欢的意思为他们选择立王；他们所看重的，只是外表的浮华。神为他们选择了身量高大的扫罗。尽管扫罗内心没有什么别的优点，但是他在以色列人的眼前看起来高大。扫罗也不像他外表看起来的样子那么有力量；参孙是大有力量的人，然而以色列人轻看他、把他绑起来交给非利士人。现在，以色列人得到一个他们所喜欢的、外表高大的王；可是扫罗的内心与他们一样软弱。他们既然想要像四围的列国一样立王，也就得到一个与列国一样的华而不实的君王。

V。3-10

I。历史的进程，总是从多么小的事情开始！1.扫罗的父亲吩咐扫罗带上一个仆人去寻找失去的驴子。但是却没有找到。正准备回去的时候，仆人建议去求问城里的神人撒母耳。（1）无论我们在哪里，都应该把握、寻找机会，去主动接近那良善智慧的人；许多人愿意求问前来的神人，但是却不愿自己主动前行、去求索。（2）仆人虽然不认识撒母耳，但是他的话语之中对撒母耳很尊重：那是一位神人，是众人所尊重的。神人是被人所尊重的，也应是我们眼中敬重的人。熟知神的事情，服事于神的国度----这样的人，应当被众人敬重、尊大。撒母耳自从年少时起（撒上 3：19），神就把荣耀加在他的身上。（3）他们所要求问于撒母耳的事情，是想知道所当走的路，好找到失去的驴子，或是径直回家。这是多么鄙陋的事情；他们本应说，让我们趁着这个机会到神人那里，更多地明白神的事情、神的心意、神的律法；这样才配得以色列人的荣耀。可是他们以如此鄙陋的事情求问神的先知，这显明了他们内心属灵的光景。许多人，愿意从先知那里知道关于自己财产的事情，却不是去求问关于自己职分的事；他们想知道怎样求富，却不想知道怎样能得救。他们想要神人告诉他们，到哪里去找失去的驴子；但是却不关心，怎样能够拯救失去的灵魂。人的心，就是这样愚妄！

V。11-17

I。城里出来打水的少年女子，告诉扫罗他们，怎样去找撒母耳（12，13 节）。扫罗他们按着指引，进城的时候巧遇撒母耳。这看似是偶遇，但却是出于神的意旨安排，要成就后面的大事；神的智慧借着每件小事达成他的旨意。若没有神的许可，一个麻雀也不会掉到地上。II。神以特殊的启示，向撒母耳指示关于扫罗的事。1.在前一日，神就指示撒母耳说，此时会使这样一个人从便雅悯来。虽然神不喜悦以色列人想要立王的要求，然而他仍然以温柔对待他们；即使在忿怒中，神也对他的百姓含着恩慈。（1）神一次次称他们为“我的民”；尽管他们时时得罪冒犯神，然而神仍把他们当作属自己的百姓。（2）神差遣一个人来管理他们，使他们可以被拯救出非利士人的手。（3）百姓在非利士人的欺压之下哀声呼求；这是神对他们的垂听和回应。神应允他们的呼求，正如恩慈的父母回应那在懵懂之中的儿女。神恩典地使用他们的王，使之成为一个器皿，把以色列民从恶邻之手中拯救出来。2.当扫罗遇见撒母耳的时候，神再次在撒母耳耳边说话：看 哪 ，这 人 就 是 我 对 你 所 说 的 ， 他 必 治 理 我 的 民 。

V。18-27

I。扫罗在城门里遇见撒母耳，但是却不认识。撒母耳虽然是一个如此伟大的人，是以色列的士师，但是他却是如此卑微谦卑；他没有前呼后拥的仆从，没有大张声势的荣华，而是外表如此普通，以致于扫罗见了面，却不知这就是要找的神的先知。珍贵的事物，常常也是这样在谦卑的外表之下。1.撒母耳挽留扫罗到第二日。当日要向神献祭，并要吃圣洁的筵席，因此，明 日 早 晨 我 送 你 去 ， 将 你 心 里 的 事 都 告 诉 你 。今日我们要一同在神面前祷告，然后再彼此交谈。扫罗的心里，只是想着自己的驴子；但是撒母耳把他的心带到敬虔的事情之中。扫罗要先到丘坛那里去，在那里等待撒母耳。2.撒母耳宽慰扫罗，关于驴子的事情：至 于 你 前 三 日 所 丢 的 那 几 头 驴 ， 你 心 里 不 必 挂 念 ， 已 经 找 着 了 。以此扫罗明白撒母耳是神的先知；他也应以此明白，若属神的先知可以如此，那么神的大能岂不更远超人的想象。3.接着，

撒母耳出乎意外地向扫罗说到：以 色 列 众 人 所 仰 慕 的 是 谁 呢 ？ 不 是 仰 慕 你 和 你 父 的 全 家 吗 ？尽管以色列人没有自己给自己立王，而是在等候神的安排和拣选；但是像扫罗这样外表高大的人，正是以色列民所期盼等待的。4.撒母耳提到这个意外的话题后，扫罗谦逊的回答：我 不 是 以 色 列 支 派 中 至 小 的 便 雅 悯 人 吗 ？ 我 家 不 是 便 雅 悯 支 派 中 至 小 的 家 吗 ？基甸当初也是这样谦逊地说自己（士 6：15）。II。在客堂的筵席上。撒母耳把扫罗和他的仆人领到那里。虽然，扫罗将要被升高、立为王，这意味着撒母耳在以色列中的权力和地位的下降；但是撒母耳毫无嫉妒之心，对扫罗没有任何恶意。这位神的忠诚仆人，完全跟随、遵从着神的旨意。尽管撒母耳完全不认识扫罗，但是他满心真诚地欢迎、对待扫罗，因为这是神所安排的人。此时扫罗和仆人所带的食物已经吃尽；而撒母耳对他们的丰盛款待更显友好恩慈；但撒母耳的友善不仅如此。他不是把扫罗当作一个普通人来招待，而是当作极其重要的贵宾。他把扫罗置于筵席的首位，吩咐把最好的食物拿来放在扫罗面前。这是专为扫罗留下的。III。撒母耳与扫罗在私下的谈话。当晚，撒母耳与扫罗在房顶上交谈（25，26 节）。次日清早，他叫扫罗从房顶上起来，准备送扫罗回去。他让扫罗吩咐仆人先走；接着，我们在下一章可以看见，撒母耳在那里膏扫罗为王，把神的话传与扫罗。同样，基督----那最伟大的先知，用圣灵的恩膏来膏我们，把主的话传与我们：（约一 2：27）你 们 从 主 所 受 的 恩 膏 ， 常 存 在 你 们 心 里 ， 并 不 用 人 教 训 你 们 。 自 有 主 的 恩 膏 在 凡 事 上 教 训 你 们 。 这 恩 膏 是 真 的 ， 不 是 假 的 。 你 们 要 按 这 恩 膏 的 教 训 ， 住 在 主 里 面 。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十章

I。撒母耳膏扫罗（1 节）。撒母耳告诉扫罗将要遇到的人和事情（2-6 节），并告诉他应当怎样做（7-8 节）。II。这些事情的应验（9-13 节）。III。扫罗返回自己的父家（14-16 节）。IV。在以色列民面前掣签，选中扫罗为王；扫罗就职（17-25 节）。V。扫罗返回本城（26，27 节）。此事意义重大，不仅是因为在以色列中设立了一个君王，更是由此在以色列中间设立了君主制。在其中，充满了神的作为。

V。1-8

撒母耳在此行使了先知的职任，确据地告诉扫罗，神立他为以色列的王。I。撒母耳膏扫罗，与他亲嘴。这不是在庄严的集会上，而是以神的旨意来膏扫罗。神的典章制度是荣耀、伟大的；不论环境多么看起来不起眼，但这却是无比庄严。1.撒母耳告诉扫罗，这是神的旨意：这 不 是 耶 和 华 膏 你 作 他 产 业 的 君 吗 ？大祭司是这样受膏承接圣职，得神的恩赐与职任；所立之王也是这样受膏，表明这是神的安排。那神圣的膏油，膏在伟大的弥赛亚身上；他是教会的头、教会的君，是我们信仰的大祭司；他以圣灵之膏，胜于一切犹太人的祭司和君王。2.撒母耳与他

亲嘴，也表明自己对他的尊敬和热忱。撒母耳不仅是同意神的安排，也为此欢欣。撒母耳不仅是立扫罗为王，也是以他为自己的王。同样，我们也应以嘴亲神子（诗 2：12），表明我们对他的尊敬和忠诚。神膏了我们的弥撒亚，因此我们要尊敬、遵从与他。撒母耳告诉扫罗，（1）神呼召他所承担的职任。他是一个君，是首领。（2）他是神所呼召、所膏的；因此他要以神为依靠，要归荣耀于神，要为神而治理以色列民。（3）神拣选他的目的：治理神的产业。照看、保护、管理以色列；正如一个忠心管家，照看和管理主人的产业。II。进一步地，撒母耳告诉扫罗一些具体的记号和征兆----就在当日要发生的事情。这些事情不仅证明撒母耳话语的可信性，证明撒母耳是一个真正的先知；也是对扫罗确据的证明：他是神所立的王。1.扫罗将遇见人，告诉他父家已经找到驴子、但是反而在担忧扫罗（2 节）。扫罗将在拉结的坟墓附近，遇见那告诉他父家消息的两个人。当年拉结在那里因生产便雅悯而去世。扫罗应在那里想到自己也终有一死；他头上的王冠和人前的荣耀也终要归于尘土。当撒母耳所说的这些小事应验的时候，扫罗应知道，那些大事更要成就。2.接下来，扫罗会遇见去伯特利拜神的三个人。更特别的是，扫罗要遇见一班先知，并且与他们一起受感说话。神在我们身上的工作，最明显的证据，就是我们信心的加增。撒母耳在这里告诉扫罗，（1）这些事情发生的地点：在神的山上；而且那里有非利士人的防兵。（2）当时发生的情况：这一班先知鼓瑟击鼓等等，并受感说话；此时扫罗要加入他们。他们从丘坛敬拜神以后下来，喜悦地歌唱着颂歌。（诗 138：5）。扫罗也要被神的灵大大感动，加入到他们中间，并且扫罗要作新人。III。撒母耳指教扫罗，当这些事情发生以后，他就要跟随神的意旨安排，并要在吉甲等待撒母耳指示他所当行的事。1.他要趁时而作：跟随神在环境、条件中的意旨安排，抓住时机和机遇，紧紧跟随神的指引。2.并且特别地，他要到吉甲去；他要在那里等待撒母耳，因为撒母耳必到那里献燔祭和平安祭。扫罗必要在那里等候七天。这是给他极其清晰的指引；然而在后面（撒上 13：11）我们却看见扫罗没有谨守。世上最伟大、位置最高的人，也必须要俯伏在神的面前，俯伏在属神的话语和指引前。

V。9-16

I。扫罗离别撒母耳（9 节）。撒母耳事先告诉他的那些征兆记号都准确地应验；而更让他满足的，是神立刻赐给他一个新心。在他的胸中，有圣灵的火焰在燃烧，是他所从未经历过的情感。他已经不再为驴子而挂念；心中所想的，就是怎样与非利士人争战，把以色列从困苦患难中解救；治理和管理以色列民。他的心中，装满了勇气和果敢，是他所不曾有过的。他的心里不再只是装着他的庄稼和牲畜；而是像一个君王一样，装着他的国、他的民。对于神所选择的人，神会把能力和力量加添给他。II。扫罗到了那山。在那里扫罗果然遇见了撒母耳曾事先告诉他的那些先知；神的灵大大地感动扫罗。扫罗就加入到他们当中，受感说话。以色列的七十长老，也曾在（民 11：25）受神的灵所感而说话。1.扫罗与众先知一同受感说话，被许多人看见注意到（11，12 节）。那些认识、熟悉扫罗的人，都彼此惊奇。（1）他们惊奇地看见扫罗与众先知在一起：这就是那个基士的儿子吗？或许扫罗以前从未与先知在一起，也从未对他们表示尊敬；而现在扫罗却与他们一同说受感的话。这因此令众人惊奇。正如在（徒 9：21）众人见到那曾经迫害福音的人，现在却在传讲福音而惊奇。当神把新心赐给人，那就会很快显露出来。（2）其中有个人说，他们的父亲是谁呢？谁是指教、教导他们的呢？难道不是神吗？他们不是都被神所教导的吗？不是都得神的恩赐吗？（3）从此在以色列中有了一个俗语：扫罗也列在先知之中吗？这是一件令人惊奇的事

情；当他们看见一个坏人或是普通人突然变好，或是突然与良善人同列，就会如此惊奇："扫罗也列在先知之中吗"？但是也不要过于看重外表的敬虔，或是突然的转变；因为那个列在先知中的扫罗，仍然是以前那个扫罗。2.扫罗被撒母耳膏为王，是在私下的场合；当他与先知同列、受感说话的时候，是在公开的情况下。他被神的灵所感，一定说了许多向神感恩的话；感谢神对他的恩顾。可是，当扫罗回家以后，他却刻意地向家人隐瞒。扫罗向叔叔承认遇见撒母耳；但是他却只说关于驴子的事情，而对其它的事情却没有提。这表明了，【1】他的谦卑。许多人在这种情况下，都会大张旗鼓，向邻舍宣告；但是扫罗，虽然自己内心高兴，却没有在众人面前自夸。那神荣耀国度的承接者们，也是这样不被世界所认识（约一 3：1）。【2】他的谨慎。【3】他对神的依靠。他没有四处奔波为自己寻求、建立利益，而是等候神的工作。

V。17-27

在米斯巴以色列众人的集会中，公开地立扫罗为王。百姓庄重地来到神的面前聚会。I。撒母耳责备以色列人。1.在（18 节）撒母耳回顾了他们在神的统管之下，是多么好的时期。当神管理、看顾他们的时候，神把他们从那为奴、被欺压之地拯救出来；还有谁能像神这样有大能的膀臂呢？2.他也向百姓指出，他们这样想要为自己立一个王，是冒犯了神、是神所不喜悦的。你 们 今 日 却 厌 弃 了 救 你 们 脱 离 一 切 灾 难 的 神 。他们凭感官而不是凭信心而生活；他们倚靠一个肉体之躯的膀臂，却不倚靠那大能的神自己；他们厌弃了那永生的神、生命的泉源。II。撒母耳使以色列人按着支派、宗族前来掣签，以此为他们立王。他知道神所选择的是谁，也已经膏了扫罗为王；但是他也知道百姓的狡诈----他们中间一定会有人不服撒母耳一人的见证。因此，每个支派和宗族都前来，有一个掣签的机会。便雅悯支派被选出；然后是其中的基士家族。以此向百姓显明，扫罗是神所选择为王的人。这也防止了以色列人之间彼此的纷争。III。最终，扫罗被掣签选出。当选中扫罗的时候，每个人都以为扫罗会站起来应声回答；可是没想到的是，竟然所有人都找不到他。他藏到器具里面了。扫罗隐藏起来，希望自己不出现，就能使百姓去找别人为王；他这样做，显出他的推让和胆怯懦弱。（1）他深觉自己无能担当这个重任。他不识战事，害怕会犯下致命错误。（2）他也觉得自己会陷入众人的纷争嫉妒之中。（3）以色列人现在的属灵光景也不好；非利士人和亚扪人也都在猖狂地威胁着；扫罗此时却显出他的懦弱。IV。撒母耳把扫罗推举给百姓，得到百姓的接纳。扫罗不需要站在凳子上或是高台上才能让大家看见；他的身高本就比众人高出一大截。撒母耳对以色列人说，你 们 看 耶 和 华 所 拣 选 的 人 ， 众 民 中 有 可 比 他 的 吗 ？ 这就是你们所期待要求的----这外表高大的人要作你们的王。他在人群中站立，仿佛香柏树在灌木丛中伫立；用你们的眼目评判一下，看他是否是一个勇敢大能的人？百姓大声欢呼说，"愿王万岁"；"愿他永远健康、昌盛地来统治管理我们"。臣民们应当对君王表现尊敬和衷心。撒母耳曾对他们说，他们很快就会厌烦自己的王；然而现在他们全然不顾，欢欣地希望，王能永远统治他们。V。撒 母 耳 将 国 法 对 百 姓 说 明 ， 又 记 在 书 上 ， 放 在 耶 和 华 面 前 。VI。撒母耳遣散众民，于是众人各回各家去了。扫罗也回到基比亚自己的父家去。1.众民看起来并没有怎么在乎：他们都各回各家。他们多数人的心中，装着更多的是他们各自的私人事务和家事，对国事并不怎么特别在意。（1）但是，有一些信实的人、一群被神感动的人，跟随着扫罗。他们与其他的众民不一样，而是来向扫罗表明尊敬和跟从。他们的心被神触摸到，来尽自己的职分。在我们的里面，或是在我们所作的事情中，无论有什么良善

之事，都应归因于神的恩典。如果我们的心柔软、谦卑，那是因为神的恩典感动着我们。（2）还有一些匪徒，这些人睥睨不羁，不敬畏神，也不尊敬撒母耳；他们藐视扫罗，说，这人怎能救我们呢？人弃绝我们的救主的时候，也是这样的反应；然而神已经把他立为那锡安山上的王。有的人遵从于他，喜乐于他，向他送上礼物，跟随着他，无论他到哪里；这些人是被神所感动的人。然而也有那些讥诮他的人，说着：这人怎能救我们呢？他们得罪冒犯神，他们的狂傲不羁将要把他们带入自己的灭亡。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十一章

本章记述的是扫罗刚被选定为王以后，拯救基列雅比出亚扪人之手的事情。以色列人不要觉得，这次胜利是由于他们要求立王而得到的好处（神并不需要一个王，才能够拯救他们）；而是，他们要感谢神的恩慈；尽管他们厌弃了神，但是神的恩慈并没有离弃他们。并且，神为他们立的王扫罗，尽管他本身能力并不足够，然而神把能力赐给他，使他可以服事众人。I。基列雅比人位于约旦河的另外一侧；他们面临亚扪人的侵犯，身处困境（1-3 节）。II。扫罗征召以色列人，准备奋起还击（4-10 节）。III。以色列人取得胜利（11 节）。IV。扫罗放过那些曾藐视自己之人（12，13 节）。V。众百姓到吉甲，在耶和华面前立扫罗为王（14，15 节）。

V。1-4

虽然亚扪人是义人罗得的后代，并且以色列人因此善待他们（见（申 2：19））；但是，亚扪人却是骚扰侵犯以色列的恶邻。耶弗他在作士师的时代，曾经制伏过他们；然而现在由于以色列人的罪，亚扪人又开始得以猖狂起来。基列雅比城多年以前曾被毁，因为当时那里的人不来与罪恶的基比亚人争战（士 21：10）。这座城现在又被以色列人居住繁衍起来。I。基列雅比人向来进犯的亚扪王拿辖求和：你 与 我 们 立 约 ， 我 们 就 服 事 你 。基列雅比人既已失去以色列人应有的贞德，也就失去了他们应有的勇气；他们现在一点反抗的意志都没有，只是想温顺地归降。若他们不是离弃了与神的约，离弃了向神的服事，现在又怎会在外邦人的前面乞求合约，又怎会来服事外邦人。II。亚扪人提出的卑鄙苛刻野蛮的条件：要是挖了这些基列比亚人的右眼，他们就可以作亚扪人的仆役，存活他们的性命。如果不是亚扪人的这个野蛮条件，那么基列雅比人肯定就宁可失去自由和产业，也要跟敌人讲和了。这些亚扪人的狂傲，使他们不仅要想奴役这些以色列人，更要折磨和羞辱他们；要把这羞辱置于所有的以色列人身上。III。基列雅比人请求

七天的时间。拿辖狂傲地应允了他们的请求；他怎么也不会想到，七天的时间里，这些以色列人会有什么救兵能来到。他心中洋洋自得；然而这安稳和狂傲的感觉却要把他引致灭亡。IV。基列雅比人的使者到扫罗住的基比亚报信。百姓听见大哭。

V。5-11

I。虽然扫罗已经被膏为王，也被百姓接纳；然而他现在却从田间赶牛回来。这表明他没有为自己的尊位而趾高气扬，而是仍然在一个低卑的状态之下，仍然忙碌着他自己日常的家务。他也没有在环境条件中感到有什么其他必要的事情要作；他把那些该做的事都留给撒母耳；因此，与其闲着，扫罗不如就再去赶牛，忙碌自家的事情。扫罗看见百姓哭泣，询问原因。II。扫 罗 听 见 这 话 ， 就 被 神 的 灵 大 大 感 动 ， 甚 是 发 怒 。当扫罗听见亚扪人的傲慢，听见那以色列城所处的苦境，就被神的灵感动，怒气满胸。他愤怒于亚扪人的狂傲，愤怒于基列雅比人的懦弱，愤怒于邻舍们只知哭泣，却没有勇气起来准备争战。扫罗的心中，燃烧起勇敢而激昂的火焰。III。在这件重要的事情上，在这个危急的关头，扫罗行使他的权威和权力。他向所有的以色列的境地发出争战的召集令，传呼众以色列人预备争战，在比色集合。扫罗谦逊地把自己与撒母耳同列，以示对他的尊敬。他把牛切成块子，传到以色列四境；没有说，“谁不来，就要这样对待他”，而是，“谁不来跟随，就要如此切开他的牛”。扫罗征召的结果是，以色列百姓、那些能争战的士兵们尽都出来，如同一人；原因是，耶和华使百姓害怕敬畏。扫罗没能让百姓害怕他；但是百姓们都敬畏于神，也因此尊敬、敬畏那神为他们所立的王扫罗。信仰、以及对神的敬畏，使人成为一个良善的臣民；使人成为一个良善的战士，为公众的事情极其热忱。敬畏神的人，也会对所有人尽自己的职分，尤其是服从首领。IV。扫罗数点这些出来的以色列人，以便知道己方的准确力量，并能够妥善地分派他们。在这场争战中，我们能看见扫罗的信心和勇气。以色列众人对基列雅比人说：明 日 太 阳 近 午 的 时 候 ， 你 们 必 得 解 救 。扫罗知道这是一场正义的争战，是一个清晰的呼召，神与他同在，因此他对胜利毫不怀疑。他们一日一夜地急行军；扫罗把军队分成三营，晨更的时候就入了敌营。他们勇敢地击杀敌人，彻底地战胜了他们。

V。12-15

I。百姓向撒母耳提议，要杀死之前曾经轻看扫罗的那些匪徒。扫罗阻止了他们的提议：今 日 耶 和 华 在 以 色 列 中 施 行 拯 救 ， 所 以 不 可 杀 人 。II。撒母耳召集百姓往吉甲去。他们要在那里献祭，感谢称颂神；并且更加公开地、庄重地立扫罗为王；在 耶 和 华 面 前 立 扫 罗 为 王 ， 又 在 耶 和 华 面 前 献 平 安 祭 。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十二章

在前章末尾，百姓在胜利之后欢聚，大大欢喜；在本章记录了撒母耳对他们所说的话。I。他向百

姓表明，自己没有以不义待他们（1-5 节）。II。他提醒百姓，神对他们以及他们的列祖所行的大事（6-13 节）。III。撒母耳把善恶、祝福与咒诅都陈明在他们面前（14，15 节）。IV。撒母耳祷告神降下雷电，使百姓重视这些话。V。撒母耳鼓励百姓，让他们事奉遵从神（20-25 节）。

V。1-5

I。撒母耳简短回顾了最近立王的事情，并回顾了自己作以色列士师的日子。1.从我幼年直到今日，我都在你们前面行；就如牧人带领着他的羊群（诗 80：1）。自从撒母耳被神的光所启示、照亮，他就作以色列的光。现在，他的盛年已经过去；他已经年老发白。2.我的儿子都在你们这里。若你们愿意，让他们为他们的错误受到惩罚、付出代价。3.至于新王，撒母耳已经满足了他们的要求：你 们 向 我 所 求 的 ， 我 已 应 允 了 ， 为 你 们 立 了 一 个 王 。现 在 有 这 王 在 你 们 前 面 行 。你们像那些四围的列国一样，有自己的王；但是，你们却不可像那些国家一样，离弃那永生的神，离弃对神的敬拜。II。他郑重地要求百姓辨明、确认他的清白。你们要为我作见证：我夺过谁的牛呢？1.（1）让他们知道：撒母耳本身并没有错；然而他们却嫌弃他，要为自己立王。而且，他们这样做也是对自己的伤害；他们宁愿接受一个将要抢夺田地和葡萄园之王的管辖，也不愿接受一个清廉士师的治理。（2）也为了维护撒母耳自己的声誉。别人听见撒母耳被以色列人嫌弃，还会以为是由于撒母耳的什么错；因此要在这里申明，以色列人要立王，并非是由于撒母耳本人手中的任何错误，而是出【于百姓的焦躁与野心；这些百姓承认，他们不能找到比撒母耳更好、更良善的人来治理他们，然而他们却要找一个身居高位、势力张扬的人来统治他们。人应当重视自己的荣誉和声望，尤其是那些在公共事务中服事的人；要谨防别人的猜疑和敌意，这样我们才可在荣耀和喜乐中进行我们的事业。（3）撒母耳也是为了以此给后世的人留下一个关于自己的好的名声；使后来的人能以自己为榜样，使他们效法自己。（4）接下来，撒母耳要责备以色列百姓；但是在责备他们之前，他先澄清自己。指责别人之罪的人，自己首先要清白。2.撒母耳为自己辨明，（1）他从未不正当地获取他们的牲畜、财物等等，也不曾让他们白白地服事自己。他从未欺骗过他们，或是以诡诈、欺压等来对待他们。尤其地，他从未收受过他们任何的贿赂；有任何贪赃、偏袒之事。（2）撒母耳郑重地要求他们：我现在就在这里；如果你们有任何事情要指责、控告我的，有任何事情要作见证、指摘我的不是的，请在耶和华与扫罗面前来作见证。撒母耳的话中，也表明对扫罗的敬意；表明自己若有任何错误，那么扫罗也有权力来处理。III。百姓以荣耀的话评价撒母耳。撒母耳没指望百姓会在这个告别的时候，对他有什么称赞---尽管他非常配得称赞；因此他没有提自己这一生对以色列民所作的许多辛苦服事；而只是希望他们能够见证自己的清白。百姓也的确如此见证了：他从未欺压过他们，也从未滥用过权力；他也没有奢侈或是贪污，抢夺或是浪费他们的财物。正如尼希米，他没有奢取治理的俸禄（尼 5：18）；他不仅是行义的，而且也不贪恋人的金银（徒 20：33）。IV。对撒母耳的清白与正直的见证，在这里庄重地申明（5 节）；耶和华是鉴察人内心的。百姓们也同意：愿他为证。我们的邻舍为我们所作的见证，以及我们的良知为我们所作的见证，见证我们的诚实正直的生活，这些见证将使我们在被人轻看或蔑视的时候，得到内心的安慰。低米丢（约三 1：12）有众人给他作见证，也有真理给他作见证，因此是一个幸福的人。

V。6-15

撒母耳使自己的清白得以申明之后，他没有斥责百姓的不善，而是教导他们，使他们能够尽自己的职分；这样使得他们在王的管理之下不会受到过多的损害。I。撒母耳提醒百姓，神对他们列祖所行的良善之事；他简短回顾了以色列的历史，回顾了神向他们所行的大事；使他们能够爱神，来事奉他。现在你们要站住，聆听。牧师传道人的工作，不仅是指引和警告百姓，也应是劝诫百姓，使人的心灵苏醒，使人的情感和意志回转。撒母耳向他们讲论神所行的公义之事。神的恩惠赐给你们；他的应许向你们成就；你们若犯罪，神的审判与惩罚也临到你们。神的恩惠，被称为神公义的作为（士 5：11）；因为这些恩惠是出于神自己的荣耀。撒母耳不仅提醒他们，神在他们身上所作的事；也告诉他们，神在他们列祖身上的大能作为；因为今日之事，乃是出于神在过去年月中的恩慈的结果。1.神将他们列祖从埃及拯救出来。雅各的子孙在那里受尽奴役和欺压；当他们因受欺压而呼求神的时候，神给他们兴起摩西和亚伦，他们二人虽出身卑微，然而却成为以色列民的大能拯救者；并且，他们为以色列后来能够进入迦南而奠定了基础。2.撒母耳也提醒他们，他们的列祖因犯罪、厌弃神、事奉别神偶像，而进入悲惨之境中。他们因己罪而又使自己落入仇敌的手中。他们四境的敌人与他们争战，他们在敌人面前战败丧胆。3.撒母耳说道，他们的先祖在神面前谦卑忏悔，承认己罪，离弃他们的偶像假神（10 节）。撒母耳告诉他们这些事情，让他们不要去效法他们先祖的罪恶与罪污；让他们记念神的良善与恩慈。4.撒母耳提醒他们，神对他们的大能拯救，神赐给他们的胜利，以及痛苦患难过去以后幸福的安居。他回顾了基甸耶弗他等人带领他们所取得的极大胜利。撒母耳也提到自己的名字，但这不是为了自夸，而是为了神的荣耀；神使用他为器皿，使以色列人免受非利士人的压制。5.最后，撒母耳提醒他们，神恩典地应允他们的要求，为他们立一个王，拯救他们出亚扪王拿辖的手（12，13 节）。他们要求立王，这是他们厌弃神的表现；然而神却没有丢弃他们。II。撒母耳告诉他们，现在，他们与他们的王都应当谨慎自守、信靠神、行良善之事。他们不要以为，他们现在有了自己的王，就可以脱离对神的倚靠，甚至更为所欲为。不，他们的权利、权柄、审判，仍然都是来自于神。撒母耳清楚地告诉他们，1.若他们遵从于神，他们就能得到幸福（14 节）。如果他们没有背离神而转向偶像，如果他们不离开神给他们的诫命，而是一直持守在向神的敬拜之中，敬畏于神，遵从神的旨意；那么，他们与他们的王就一定会幸福。（1）你们要持守在向神应尽的职分之中，这就是你们的荣耀，也是你们的安慰。对那些真诚地持守于对神的信仰之中的人，神的恩典也必会保守他们；对那些忠诚跟随神的人，神也必加添力量，使他们可以跟随。跟随神，本身就是幸福、就是安慰、就是报酬。这是神的应许，也是神的命令。（2）你们也必在神的指引和保护之下。他行在你们的前面，带领你，保护你，使你兴旺，使你的路途平坦。2.若他们不遵从神，则会遭受灭亡（15 节）。如果你们悖逆神，不要以为你们有了一个王，就会使你们免于神的审判惩罚；你们现在如列国一样有自己的王，也会像他们一样速速地犯罪。神的手将与你们相对；正如他惩罚你们犯罪的那些列祖一样。若我们以为脱离了神的管束，也就是脱离了神的审判惩罚，那我们就错了。

V。16-25

这里，撒母耳要向以色列民强调两件事情：----I。使他们明白，他们要求立王的这件事情，是一个罪。他们在神的面前欢呼，为这个刚刚立的王而欢喜（撒上 11：15），并且向神献上感谢祭，希望神悦纳；他们为这件事情而自以为做得很好。为此，撒母耳要清楚地向他们陈明，这是一件

在神眼中的极大的罪；这事表明了他们内心深处对神的厌弃。他们现在有一个王；若他们谨守自己、行良善、遵从神，他们的王会成为对他们的极大祝福；但是，撒母耳仍要他们明白，他们在要求立王这件事情上，是犯了罪、行了恶事。兴旺与成功的暂时境况，并不能证明罪恶的起头就是清白无罪的。1.神对他们在此事上的不喜悦。撒母耳求告神，于是神降下雷雨。在那时，在这个季节（16-18 节），很少有雷雨；但是撒母耳要以此显明，借着神的大能，使他们明白，在要求立王这件事上，他们的确是行了恶事。若撒母耳的声音在他们心中分量不够，对他们的教诲被他们轻视，那么，就让他们自己听一听在电闪雷鸣中，神对他们所表达的不喜悦。撒母耳向神求告；神以雷雨听允他的祷告；显明撒母耳是一位真正的先知。神的大能不仅遍满全地，而且在他的府库之中有雷与雨（诗 135：7）；并且神垂听人的祈求（书 10：14），在雷声中回答人的求告（诗 81：7）。【1】神在回应撒母耳的祷告中，见证了对以色列人的不喜悦；正如当初，神回应撒母耳的祷告，怒气向非利士人发作（撒上 7：10）。现在以色列人悖逆，神就把曾经向敌人施展的武器对向他们；（赛 63：10）。【2】这也显出以色列人是多么愚妄；他们宁愿要立一个王、倚靠一个人，也不愿倚靠神的大能，不愿倚靠撒母耳的祷告。有哪一个王，说话的声音像神呢？（伯 40：9）。他们又有哪一个王，有先知祷告的大能呢？【3】以色列人现在虽然看似顺利，有了自己的王，就像割麦子的时候天气晴朗；然而若是神愿意，神的惩罚会即刻降在他们身上。2.在雷雨中，百姓的反应。他们极其惊吓。（1）他们害怕耶和华与撒母耳。他们有了自己的王，以为只要尊敬那王就可以了；然而神让他们知道，当敬畏神以及神的先知。他们为了自己的王而高兴；可是神要教导他们，应当在颤惊中喜乐、应当带着如履薄冰一样谨慎的心情。（2）他们承认自己的罪和愚妄。“我 们 求 立 王 的 事 正 是 罪 上 加 罪 了”。有的人就是这样，以温柔的方式不能使他们认识到自己的罪；而在疾风暴雨下，却能承认己罪。他们在罪中自夸自媚（诗 36：2），然而现在终于看见他们自己可恨可恶的罪。（3）他们切切恳求撒母耳为他们祷告（19 节）：求 你 为 仆 人 们 祷 告 耶 和 华 你 的 神 ， 免 得 我 们 死 亡 。在雷雨中，他们感受到神的忿怒；在这危急时刻，他们恳求撒母耳；而在之前不久，他们还曾经轻看他。许多轻看、不接受基督的人，也是如此；然而当神的忿怒来临时，他们也想祈求基督为他们祷告、消灾。II。撒母耳正告百姓们，当谨守信仰、要永远地忠诚于神。他的这些话语，就如约书亚所曾说的话（书 23）（书 24）。1.百姓的害怕，不应当驱使他们离开神更远；而是，应当驱使他们更加地靠近神。“不要害怕；虽然你们行了这些恶，虽然神的忿怒向你们显出；然而，不要离弃对神的服事，更不要不跟从神”。不要害怕，雷雨会过去，尽管神向他的百姓发怒，但是他为了自己的名必不撇弃你们（22 节）。我们尽管犯了罪，得罪了神，然而他不把我们从约中撇弃；神对我们的指责、责备，使我们更应俯伏在神的面前、盼望他的恩慈。神不撇下属他的百姓，这乃是出于他自己的大名、他自己的恩典。2.撒母耳警告百姓们，远离拜偶像之罪。若你们离弃那永生的真神，转去敬拜那些偶像，那么无论你们转向的是什么，你们都会看见，那些不过是虚无；它们不能满足你们的期望，而只是对你们的欺谎，只是折断的空壳，只是漏缝的漏斗。偶像既不能给那寻求他的人带来任何益处，也不能拯救他们出任何困境；因为它们不过是虚无，是伪装。（林前 8：4）我 们 知 道 偶 像 在 世 上 算 不 得 什 么 。 也 知 道 神 只 有 一 位 ， 再 没 有 别 的 神 。3.撒母耳确定地安慰他们，告诉他们，自己仍会不停止地为他们继续祷告（23 节）。百姓请求他为他们祷告（19 节）；撒母耳或可以说，去找你们的王扫罗为你们祷告吧；但是他没有这样说。而是，他应许会一直为他们祷告。（1）他们请求撒母耳，把这事当作是他对他们的恩惠；但是撒母耳的回答中表示，这是他自己的职分。若我们不为属神的以色列祷告，这就

是我们的罪了。（2）他们请求的是，撒母耳这次为他们祷告；而他的回答是应许他们，将持续不断地一直为他们祷告。我们的祷告也当如此，恒切持久；为我们教会的祷告断不停止。（3）他们只是请求撒母耳为他们祷告；然而他以更多的应许回答他们。不仅为他们祷告，而且还以正路指教他们。那正路，也必定是良善之道。4.撒母耳恳切地警告他们，应当谨守信仰，真诚和良善（24，25 节）。他们最大的职分，就是应当敬畏神。在（19 节）撒母耳告诉他们，不要像奴隶那样惧怕；这里（24 节），他告诉他们，应当像儿女那样敬畏神。所以，应当服事神、敬拜神，以真实和坦诚与神交通，全心全意地尊崇神。（1）神为他们行了何等大的事，因此他们要感恩、事奉他。（2）若他们事奉神，就必得幸福；若他们仍然行恶，活在罪中，他们和他们的王就必将灭亡。撒母耳，就仿佛一个信实的守门人；他把警告和提醒信实地告诉以色列百姓；也因此他自己的灵魂也因而得救。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十三章

以色列民要为自己立王的时候，是想能够像邻国那样威风凛凛；可是本章的发展，却正好与他们的愿望相反。当撒母耳与扫罗在一起的时候，事情进展顺利（撒上 11：7）；然而现在扫罗独自统治的时候，事情就开始变糟；撒母耳从前的话现在也开始应验：你们和你们的王将要灭亡。迄此为止，以色列国还从来没像本章这样狼狈、胆怯过。I。扫罗显出是一个很愚蠢的王。1.他过于清高自信（1-3 节）。2.被敌人乘虚进攻（4，5 节）。3.自己的士兵都逃散（6，7 节）。4.他自己也心慌意乱，进退失据（8-10 节）。5.被撒母耳指责（11-13 节）。6.神不再立他为百姓的君（14 节）。II。百姓也都凄凄惨惨。1.他们心意胆寒，四处逃散（6，7 节）。2.争战的人数稀少（15，16 节）。3.被敌人四处追赶（17，18 节）。4.赤手空拳，没有兵器（19-23 节）。他们厌弃神的统治和治理，想要为自己有一个王；而这就是他们得到的结果：失去了属神的荣耀。

V。1-7

正如撒母耳警告他们的（撒上 12：15）：以色列民若犯罪得罪神，就会失去神的同在，神的手也将与他们为敌；无疑，他们离弃了神。I。扫罗非常软弱，没有智慧和谨慎，在治理各样事务中都欠缺妥当。1.他从以色列中选了 3000 人，其中自己率领 2000，自己的儿子约拿单带领 1000 人。扫罗打发其余的百姓都各回各家。如果扫罗要让这些人作自己的私人卫队，那无疑人数太多、很不合适；如果是作为一个备战的军队，抵御非利士人侵犯的危险，那么这些人数则实在太少，非常不明智。之前他战胜亚扪人（撒上 11：8-11），现在却过度自信，遣散以色列人，然后只依靠很少的一些人。2.约拿单在迦巴攻击非利士人的防营。非利士人聚集，憎恶以色列人，要反击以色列。3.当他们激怒了非利士人以后，扫罗这才招聚以色列人；如果他谨慎明智的话，本应当先预备好这场争战。当非利士人大军已经集结，蓄势待发，扫罗这才遍地吹角；如果他早点招聚以色列人的话，他们会像面对亚扪人时那样勇猛，而不会像现在这样慌慌张张。II。非利士的军队从未像现在这样规模庞大，凶恶勇猛。他们人数众多，步兵像海边的沙。III。以色列民从未像现

在这样胆战心惊，胆小懦弱。他们之前还在为自己的王而欢呼，而轻看撒母耳；可是现在，他们多么希望撒母耳能在扫罗那里。或早或晚，人们总会明白，神、以及神的先知，才是他们最好的朋友。他们现在面对非利士人的兵马，不知道该怎么办；他们的害怕让自己心意慌乱。1.许多人隐藏起来（6 节）。他们不敢冒死前去争战，而是像缩头乌龟一样藏了起来。看罪在人身上所作的工作：它将人带入危险，却又夺去他们的胆量和精神。人若大有信心，虽有成万的敌人来攻击，也不害怕（诗 3：6）；可是这里，千百个以色列人都在非利士人大军压境之下胆寒。心中的罪，使人成为懦夫。2.许多人逃亡（7 节）。他们过了约旦河，尽可能远地逃窜，逃到基列和迦得之地，苟延残喘。3.剩下的人跟着扫罗，然而却都是战战兢兢；心里面没有希望和信心，而只是在等死；看着那些逃亡的以色列人，都垂头丧气。

V。8-14

I。扫罗的冒犯与悖逆；他在撒母耳来之前就献祭。撒母耳在膏扫罗的时候，就曾对他说，要在吉甲等待七日，并应许到时候自己一定会来，而且吩咐他将要怎样做。这些话在（撒上 10：8）有清楚的记载。然而扫罗却没有遵守这项简单易行的命令。他虽等了七天，可是到第七天的时候，却没有耐心等到那日的结束。1.扫罗冒然在撒母耳来之前就献祭；他没有祭司那样献祭的身份，可是，他觉得自己是王，就可以做任何事。乌西雅王（代下 26：16 等）也是同样如此心高气傲，并付出了惨重的代价。2.扫罗没有听撒母耳的吩咐，就自己决定进攻非利士人；尽管撒母耳曾清楚地告诉他，要吩咐他将怎样行。扫罗自满自足，觉得没有必要等候神的先知，也不必请他为自己祷告，或是指教自己应当怎样行。这就是扫罗冒犯悖逆的行为；而且更糟的是，（1）这时扫罗有许多随从，也能够知道撒母耳的行踪，可是他根本没想着差遣信使去找撒母耳，询问他的意见和指教。（2）当撒母耳来了以后，扫罗的言谈之中，毫无悔意或是认错之心，反而透着自高的心。他对自己刚刚献祭的事情没有什么不满意，觉得不需要撒母耳也可以。（3）扫罗还反口责备撒母耳没有履行诺言：你 也 不 照 所 定 的 日 期 来 到（11 节）。扫罗的意思似乎在说，如果有什么事情不对，那就只能赖撒母耳----神的祭司；可是，撒母耳的确是按着所说的时间来到的，即，在七日结束之前。那些在末日讥诮基督再来之预言不能实现的人，也是如此；因为他们只能看见自己的时间；然而基督必将按着那所定的时间来到。（4）扫罗为自己的冒犯悖逆寻找各样借口（11，12 节），没有一点悔改之意。犯罪而不悔改，跌倒而不爬起，心中悖逆而刚硬，这样的境况，把人引向灭亡。扫罗的借口是，【1】此事是由于自己的谨慎和明智。百姓现在都快要四散，扫罗需要维持周围的人能继续跟随他，防止他们也都逃跑。【2】此事表明自己的敬虔。扫罗表示，面临非利士人的攻击，自己一定要先对神祈祷和献祭，然后才去与非利士人作战。这样，扫罗假称自己对神尽心，来掩饰自己实际上对神的不遵从和悖逆。虚伪的人，极其喜欢强调信仰的外在形式；以为这样就可以掩饰他们内心中违背神的律法与诫命。最后，扫罗声称，自己这样做是违心的：“我 就 勉 强 献 上 燔 祭”。扫罗的意思似乎是在自夸，表明他自己也觉得不该那样做，只是不得已献祭而已。愚蠢的人！他竟然以为这违背了神旨意的献祭之事，会能够被神悦纳！II。对扫罗的冒犯悖逆的惩罚。扫罗的燔祭，不但没有给他平安的消息，反而使他招致惩罚。因为恶人的献祭，是神所憎恶的。1.撒母耳向扫罗指明他的罪。他没有遵行神的命令。这样的人、这样的事是糊涂的；因为他们是自己损害自己。罪是愚妄的；罪人是最糊涂愚蠢的；他们戕害自己。2.撒母耳清楚地告诉扫罗，他的命运将要如何（14 节）：现 在 你 的 王 位 必 不 长 久 。国位

不会在你的身上或家庭中延续；神要拣选另一个人，一个真诚遵行神旨意的人，他不会像你这样，凭己意妄为。这个审判，在（撒上 15：29）更为彰显。神在此显明，（1）人的一个罪无论多小，都等于是离弃了神的国度。（2）对一个清楚命令的违背，是极大地得罪神；正如亚当夏娃一样。（3）也是对我们的警告：要谨守我们自己的心。在我们看来是小的事情似乎没什么；然而神知道，罪人的罪行是出于什么心思、什么原因、什么意念。（4）在这里，我们也应当学习到，要恒切持久地等候我们的神。因为不耐烦于两三个小时的时间，扫罗失去了他的国位。

V。15-23

撒母耳在不喜悦的心情中离开。扫罗数点跟随他的，只有 600 人。非利士人在以色列地肆虐；他们在密抹安营，并派出三支部队，劫掠以色列。以色列民因此极受打击，并因而贫穷。这是以色列民的罪，招致他们自己所受的惩罚（赛 42：24）。那时，以色列中没有铁匠；跟随扫罗争战的人，没有兵器，只能赤手空拳。若不是以色列人丧气胆寒，也不会落到这个连武器都没有的困窘地步。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十四章

在前章结尾，我们看见以色列的仓皇状态；他们没有智慧，没有力量，没有良善；这些情况，使人觉得他们马上就要被非利士的军兵剪除。然而在本章，我们看见，神的无限大能施展作为；神无尽的良善施予恩慈；以色列的战事又有转机；而这些，正印证了撒母耳的话：神为了他自己的名的缘故，没有离弃他的百姓（撒上 12：22）。本章我们有，I。约拿单的信心和勇气（1-3 节）；他与拿兵器的少年人一起准备攻击非利士人（4-7 节）。他们向敌人进攻（8-12 节）；非利士军队甚是颤惊（13-15 节）；这使扫罗及以色列军队有机会乘势赢得胜利（16-23 节）。II。扫罗的愚妄，使以色列军兵们受苦；他禁止以色列人到晚上之前吃什么食物。这使约拿单陷入罪中（24-30 节）。这也成为对百姓的试探，使他们因疲乏不堪，甚至吃了血（31-35 节）。约拿单的错误，虽是无心之过，但是按着扫罗的规定也要被治死；然而百姓营救了他（36-46 节）。III。本章最后，一般性地简述了扫罗的争战，以及他的家庭（49-52 节）。

V。1-15

I。在这里，我们看见神的良善；他约束着非利士人；尽管他们在战场上有着凶猛的大军，而以色列人只有很少的军队，但是非利士人不能彻底吞并、消灭以色列人。那不可见的大能之手，约束着属神教会的敌人，为仇敌的军队设下边界。在人眼看起来，敌人来势凶猛、不可阻挡、没有希望的时候，神却在看顾他的百姓。II。在这里，我们看见扫罗的软弱；他在这里自顾不暇，茫然失措。1.他的营安在一颗树下，只有六百人跟随着他。那些他选择的三千人（撒上 13：2）到哪里去了呢？他所倚靠的人，在他最需要的时候，却不见踪影。他没有待在基比亚，而是到了城的

尽处，在米矶仑那里；就是当年那六百个便雅悯人逃命藏身的地方（士 20：47）。扫罗落在神的不喜悦之下，心情惶恐，时时担心着非利士人来袭；这也部分地应验了撒母耳的警告（撒上 13：14）。那离开了神的保护之中的人，永远也不会觉得自己安全。2.扫罗找到一个祭司，并让人抬来约柜（3，18 节）。之前，扫罗自己冒然献祭（撒上 13：9），在神的面前悖逆；现在，他决定不再犯上次的错误，于是为自己找来一个祭司，希望在这件具体的事情上向神妥协。许多内心并没有真正谦卑下来、没有真正更新的罪人也是如此；他们只是在某件事情上向神妥协，但是在心底深处却没有真正归向神。撒母耳，神的先知，责备、弃绝了扫罗；但是扫罗以为他可以通过祭司亚希亚来弥补这个损失，让亚希亚来服事、听命于他。亚希亚不会像撒母耳那样责备批评他，而是会唯命是从地遵照扫罗的意思办事（18，19 节）。许多人都喜欢这样听话的牧师；这些牧师对他们说温和的好话，说那些让人喜欢听的预言。他们欢迎这样的“牧师”，以为这些牧师、祭司的好话可以弥补那些真正属神的先知对他们的批评、信实的话语。扫罗也把约柜搬来，似乎希望以此弥补他们的不足；上一次约柜在战场上的时候，约柜不但没有拯救他们出非利士人的手，反而还落入敌人之手。那些内心没有真正信仰实质的人，总是这样仅仅喜欢信仰的外表形式，喜欢那实物的影子。III。在这里，我们看见约拿单的勇敢和敬虔；他是扫罗的儿子，但是比他的父亲要好得多。1.约拿单决意要偷袭非利士人的营；他没有知会父亲，因为扫罗肯定会阻拦他；他也没有通告百姓，因为众人一定会说泄气的话。既然，他不想听他们的反对声音，那么也就瞒着他们所有人。他也没有去求问父亲的祭司亚希亚，而是凭着内心对神的敬虔和感动，决定孤身前去、深入虎穴，为自己的国家而争战。这里特别描述，进入敌营的路非常艰险（4，5 节），危险与沟壑重重；然而这些并没有使约拿单停步不前，或是灰心丧胆。尖利的石峰，只能使约拿单的心意更加坚决、勇猛。面对困难和险境的时候，在勇敢而敬虔的心灵里，反而会激起更大的斗志。2.约拿单鼓励给自己拿兵器的少年人，让他和自己一同前去（6 节）：咱们一起前去攻击非利士人。（1）这些非利士人都是未受割礼之人，他们不像我们一样，有在神的约中的记号。我们不要害怕他们，因为他们不在神的保护之下。他们是我们的敌人，更是不认识神的罪人，因此我们不要害怕他们。（2）神的大能，能够使我们二人胜过那些数不尽的非利士军兵。在耶和华那里，没有任何限制；没有人能约束那以色列的圣洁大能者；耶和华使人得胜，不在乎人多人少。我们在一般性的意义上，容易知道，神是全能的，他的能力胜过一切；然而在具体的事情上，却不容易如此地信靠神。当我们人数稀少，自身软弱的时候，我们应当相信，不仅神能够拯救我们，而且，神能够使用我们，使我们成为对众人的拯救。这样的信心，是极大的信心，不论在哪里都应被人记念传诵。让这样的信心，使软弱的人得到力量，使胆怯的人得到鼓励。让我们以此切切地祈求和祷告主，也让我们以此平息我们自己心中的软弱和恐慌：----神若帮助我们，谁能抵挡我们？不管人多人少，不管人的势力权柄如何，谁能在神面前站立得住？（代下 14：11）。（3）谁知道神会怎样施展能力、彰显他的荣耀呢？神会为我们施展大能的作为，会与我们一同作战，会使用我们作他的器皿，会以神迹和记号坚定我们的信心。虽然我们不确知神的作为将会是怎样具体的形式，但是我们应当鼓励自己，盼望神的显现。一个活泼的信心，愿意为属神的事业而历险、而尽力。拿兵器的那个少年人，愿意与约拿单一同前去，跟随他身历险境。我们可以设想，约拿单在这里清楚地感到神的灵在感动他、激励他，并且他也得到拿兵器少年人的鼓励；否则，约拿单的勇敢与冒险，就要变成试探神，而不是信靠神了。在（书 23：10）（申 32：30）都说到，若以色列人信靠神，他们会一人追赶千人。此时约拿单的心中，也被这些话所激励、感动着。3.不管约拿单的决定有多么勇敢或是冒险，他在这里，却是谨慎、冷静地跟随着神在环境条件中的意

旨安排。他信靠着神的引领：（诗 32：8）我 要 教 导 你 ， 指 示 你 当 行 的 路 。 我 要 定 睛 在 你 身 上 劝 戒 你 。约拿单对跟从的那少年人说，“来，我们让敌人看见我们”（表明我们的勇敢以及不畏惧）。“若非利士人小心，让我们站在原地不动，他们到我们这里来；那么我们就不上前去（9 节）。但是如果他们叫我们前去，那就是神把他们交在我们手里了（10 节）；我们必奋勇向前，击杀所遭遇的敌兵”。在此，约拿单坚定地相信，神会指引他的脚步，神也掌管着环境中的一切；他愿倾尽自己的心力，来跟随神的意旨安排。有时，我们在神的意旨安排中，在我们自己最预料不到的事情上，常常能得到最大的安慰。4.神的意旨安排，给了他所期望的记号；约拿单也就趁机而行。他和拿兵器的少年人没有在夜晚偷偷摸摸前去，而是白天光明正大的向非利士营走去，远远地就让非利士防兵看见（11 节）。非利士的防兵，（1）轻视他们；讥诮他们是懦弱的以色列人，把他们看成是来偷窥的胆小鬼：希 伯 来 人 从 所 藏 的 洞 穴 里 出 来 了 。如果有一些属基督的士兵是胆小鬼，那么其他的英勇士兵也要被外人讥诮。（2）训斥他们：你 们 上 到 这 里 来 ， 我 们 有 一 件 事 指 示 你 们 。他们嘲笑地把约拿单二人看作是小孩子，正如歌利亚嘲笑以色列人（撒上 17：44）；他们把以色列人看作是唾手可得的掠物，狂傲地嗤笑着以色列人。非利士人的这话使约拿单极大地刚强壮胆。他以此鼓励跟随自己的少年人。如果说之前他还有一些不确定的话（6 节：或 者 耶 和 华 为 我 们 施 展 能 力 ），那么现在则无比确定了（12 节：耶 和 华 将 他 们 交 在 以 色 列 人 手 里 了 ）。他没有说，耶和华将他们交在我们的手里；而是说：交在以色列人的手里了。因为约拿单所看重的，毫无私利，而是以色列的利益。他的信心大大增强，面对强敌，毫无惧色。他爬上山岩去，向非利士防兵勇敢地走去；尽管，他没有任何的掩护和遮挡，除了那少年人以外，也没有任何其他兵丁的跟随；在他们前面，看似只有死亡在等待他，然而他们的勇敢和信心胜过了一切。5.由于他们的勇敢行为，约拿单取得了奇妙的胜利。非利士人没有杀得了约拿单，反而被约拿单和仆从大大击杀。（1）有许多非利士人当场被约拿单和仆从所杀。二十人当场死亡。这与其说是出于约拿单的勇力，不如说是出于神的大能之手，把胜利赐给了他们。（2）其他非利士人都极度惊慌，四处逃窜，大大颤惊。没有什么明显的原因让他们害怕：非利士军队的人数众多，极其凶猛；以色列人一直是在他们面前逃跑；也没有什么强大的敌军来攻击他们；只有两约拿单个人孤身前来。然而，他们都像树叶一样瑟瑟战抖；每一个非利士人都大大惊吓。这是神使他们受到大大的惊吓；那造人心的神，知道如何使人的心颤惊。甚至大地也都在震动，使他们害怕要沉入无底深渊。对那些不敬畏永生神的人，神能使他们极度害怕，甚至在影子面前也惊慌失措。见（箴 21：1）（赛 33： 14）。

V。16-23

在这里我们看见约拿单的胜利引致了针对非利士人的更大规模胜利。I。因着神的大能，非利士人彼此击杀。他们就像雪堆在太阳底下瞬间融化。他们彼此相斗，彼此残杀（16，20 节）。他们在恐惧中四处逃窜，不仅害怕后面有追兵，也把手中的刀剑指向前面任何挡住道路的人，哪怕同是非利士人的军队。之前，非利士人自觉安稳，因为他们使以色列人中没有任何武器（除了扫罗与约拿单之外）；但是现在，神向他们显明他们的愚妄，使他们手中的刀剑导致他们自己的灭亡。见同样类似的事情：（士 7：22）（代下 20：23）。II。以色列人受到鼓舞，起来击杀追赶非利士人。1.基比亚的守望兵很快就发现了敌营的异常情况（16 节）。他们意识到敌军处于极度慌乱

和自相残杀之中；但是，他们查点己方的军队，发现除了约拿单和那个拿兵器的人，其他人都在，没有离开过。无疑，这极大地鼓舞了他们，确知这一定是神的大能作为。2.扫罗开始求问神，但是很快就半途而废地停止。尽管撒母耳现在很可能就距离很近，因为我们在（撒上 13：15）看见扫罗去了基比亚；但是扫罗却不想着去询问撒母耳。而是，扫罗差人把约柜抬来，想借此知道，在当前的混乱情况下，与非利士人争战是否安全。许多人求问神，都是这样：他们关心自己的安全，却从不询问自己的职分应是什么。但是，当听见非利士军营中喧嚷、混乱、自相残杀的噪音越来越大的时候，扫罗就匆匆地吩咐祭司不要在求问神、祈求神了：扫 罗 就 对 祭 司 说 ，停 手 吧 。扫罗的心里，急匆匆地准备要出去，已经等不及向神表示敬虔，聆听神的旨意了。在一个虚浮、属肉体的心中，一件小小的干扰，就能使他分心，离开敬虔的信仰以及敬拜的活动。信靠的人必不着急；信实的人面对紧急的情况，不会这样惊慌，甚至于没有时间祷告神、求靠神。3.扫罗以及跟随的以色列人都聚集，来到战场；现在，当敌人已经溃败在即，他们终于勇敢起来。我们的主耶稣已经战胜了我们属灵的敌人，击败、驱散了他们。此时，如果我们还不能勇敢起来，去到战场上，得那属于我们的胜利果实；那么，我们就真地是彻底的懦夫了。4.每一个希伯来人都奋起，同非利士人作战。（1）那些逃到敌方去的希伯来人，现在看见非利士人兵败如山倒；他们也就恢复了以色列人应有的心志，为了自己的国家而英勇地与非利士人争战。（2）那些之前四处逃窜、隐藏自己的以色列人，也都返回到自己应在的位置，加入到以色列军队之中，共同追击非利士人。那些逃兵的这些行为，没有什么可夸的；如果在此情况下，他们还不愿转回，那真是更可指责了。当人看见属神的事业已经胜利在即，却还不来加入；那么，在他的内心里，就真地是彻底远离神了。现在，所有的以色列人都来与非利士人争战，每个人都尽力地追赶击杀敌人；这一日，是神拯救他们的日子；神借着他们的手，拯救了他们，因为若没有神的大能作为，他们必不会得此胜利。

V。24-35

这里记述了以色列百姓的困境，虽然这是他们大得胜利的日子。今世的喜悦，总是这样掺杂着苦处；许多良善的事业，也都这样包含着阻拦与困境；即使当事业看起来最兴旺的时候，也包含着令人失望的方面。I。扫罗禁止百姓在那日吃任何食物（24 节）。他的这个严厉命令，是不明智、不慎重的；就算因为不吃饭，使他们节省了战场上的时间，但却失去了力量。这对百姓是不公的，就像对待麦场上踹谷的牛，拢住它的嘴。如果是禁止百姓在此时大摆宴席、暴饮暴食，还说得过去；但是禁止百姓吃任何食物，不论他们多饿也不能吃饭，这是极其荒谬的。更有甚者，扫罗还发誓赌咒。难道扫罗在军中就没有别的惩罚措施了吗？对不听这个荒谬命令的百姓，死亡的惩罚已经太过严厉；扫罗还要在之上添加咒诅。II。百姓遵从了这个命令，但是却困难重重。1.战士们追击敌人，极其困乏。他们经过一片树林，看见有蜂蜜。迦南是流奶与蜜之地，在这儿就是一例；在迦南，他们从磐石中咂蜜（申 32：13）。然而，因为害怕扫罗的禁令和咒诅，众百姓都忍住不吃。2.约拿单因不知道扫罗的禁令，而吃了蜂蜜。他一直在前方勇猛地追赶击杀敌人，因此没有听见不能吃东西的禁令。他用杖头沾了蜂蜜，吃了蜜，眼睛明亮；之前，因为疲累困乏，眼睛昏暗。3.众以色列军兵在追击非利士人之后，都极其软弱困乏。我们身体就是如此，若没有供应，很快就会枯萎，不能够服事。若没有每日的饮食，我们就无法进行每日的工作；是我们在天上的父，赐我们每日的饮食。这饮食，能坚强人的精神；所以约拿单说得不错：若众百姓能够吃

食物，那天肯定会杀败更多的敌人；可是，他们现在却困乏不堪，心里面只是想着食物，却不能再想着争战。4.更糟的是，那晚上当追击结束、禁令解除以后，百姓都因饥饿而极其贪婪，慌不择食，甚至吃肉的时候都连带着血；这直接违背了神的律法。我们常说，连饿两顿，到第三顿的时候就会极其贪食；现在就是如此。他们直接在地上宰杀牲畜（而不是应该挂起来宰杀，使血流出），饥不择食，连血带肉地囫囵吃下去。扫罗听见这事，指责他们的罪：你 们 有 罪 了；可是他却不反思一下自己，自己也有责任，使神的百姓犯了罪。为阻止他们的罪，扫罗命令搬来一块大石头，使众百姓在他面前宰杀牲畜。百姓都遵从照办了；他们都顺从、愿意地更正自己的罪。如果长官或领袖正确、恰当地使用自己的权力，百姓的行为往往就会更好；也更易于管理。III。扫罗筑了一座坛；或是以此感谢胜利，或是要赎罪。扫罗在内心里离开神，然而在外表形式上却表现出很大的热诚，尽管他的心底看不见神的大能。

V。36-46

I。扫罗夸口要去乘胜追击非利士人。士兵们一吃完晚饭，扫罗就提议大家连夜追击，把非利士人击杀净尽。这里他表现出热情很大，但是却缺少慎重：他的军队现在都极其疲惫，一天的饥饿和疲软之后，很难再连夜打仗。急躁愚蠢的人，常常如此，只考虑自己，却不替别人考虑；把困难加给别人，自己却不以为然。不过，百姓仍然都很顺从，都一致地跟随扫罗：众 民 说 ， 你 看 怎 样 好 就 去 行 吧 。只有祭司提出，应该先亲近神；以继续之前被仓促打断的敬拜（19节），来求问神。君王的身边，应当常有人这样提醒；无论他们去哪里，都要努力与神同行。扫罗无法拒绝祭司的提议，就去求问神说：我们能去追赶非利士人吗？能胜利吗？II。扫罗与约拿单的反目：本段其余部分都是关于约拿单的事情；当约拿单在被处置的时候，非利士人却得以逃脱了性命。扫罗的急躁禁令，却带来如此的后果。1.神向扫罗表明了不喜悦，使扫罗开始寻找是谁犯了罪。当扫罗求问神的时候，神没有回答他（39 节）。若我们在祷告的时候，神没有垂听我们的祷告；那么，我们要查问，我们有什么罪引致神的不喜悦。神的耳朵并非发沉，听不见我们的呼求；然而是罪使我们与神分离。若神不听我们的祷告，我们应当深深地省思，我们应当怎样找出我们的罪，更正自己，治死我们的罪。扫罗指着神的名起誓，无论是谁违背了禁令，都要治死；哪怕是约拿单。扫罗以此表明，即使是自己亲爱的儿子，也不会宽容；但是他却没有想到，真的就是约拿单。掣签的结果，是把约拿单显露出来。2.约拿单坦诚自己所作的事，而扫罗在盛怒之下，要严厉地惩罚他。约拿单没有否认事实，也没有隐瞒，只是觉得为此而死有些过分（43节）。他本可以辩解，因为自己实在是并不知情而作的，又或是坚称自己的功绩；但是他没有，而是顺服于此时的情况。有时屈服与争战一样，同样需要巨大的勇气。扫罗面对此情此景，毫不动容宽恕，决意要治死约拿单：约 拿 单 哪 ， 你 定 要 死 。 若 不 然 ， 愿 神 重 重 地 降 罚 与 我 。（1）扫罗的审判，太过急促，没有求问神。约拿单所作的，并非是故意违令（因为他不知道），也本身不是一件坏事。（2）扫罗的审判，太过躁怒。就算约拿单该死，扫罗作为审判官和王，并且作为一个父亲，他应该带着温柔和同情，而不是像现在这样威风凛凛，躁怒切齿。正义常被人的怒气和苦毒所污染。（3）扫罗发出咒诅，如果今日约拿单不死，愿神重重降罚与他。这咒诅的确后来临到扫罗的死上。约拿单逃命，但是扫罗却被神所弃绝。人不要以这样的情况随意发誓赌咒；恶人必然绊跌，被自己的舌头所害（诗 64：8）。扫罗是搬起石头砸自己的脚。不过我们也可以设想，扫罗的内心为约拿单而痛苦难过，因而他在严厉对待约拿单的时候，

也实在是在惩罚自己。神使他感受到自己鲁莽行事的恶果，并以此更正他的罪。4.百姓救约拿单出扫罗之手。迄此为止，百姓都很遵从扫罗，顺从他的意思（36，40 节）。但是，当约拿单面临被治死的危险时候，他们不再顺从扫罗说的话，而是以极大热情来反对他：约 拿 单 在 以 色 列 人 中 这 样 大 行 拯 救 ， 岂 可 使 他 死 呢 ？ 断 乎 不 可 。 我 们 指 着 永 生 的 耶 和 华 起 誓 ， 连 他 的 一 根 头 发 也 不 可 落 地 ， 因 为 他 今 日 与 神 一 同 作 事 。 他们极大热忱地保护约拿单，甚至也要像扫罗一样起誓：约拿单不可死。他们请求说，约拿单今日之事，是与神同在的。5.由于此事的纷扰，他们也不追击非利士人了：（46 节）扫 罗 回 去 ， 不 追 赶 非 利 士 人 。 非 利 士 人 也 回 本 地 去 了 。就这样，他们错过了取得彻底胜利的机会。

V。47-52

这里一般性地介绍了扫罗的家庭与军事。1.简单列出了扫罗的儿女（49 节），妻子以及作元帅的表弟（50 节）。在（撒下 21：8）还提到扫罗另有一个妻子，以及由她而出的孩子。2.扫罗的军事。（1）他怎样组建军队：当他看见有大能的勇士，就把他们招来（52 节）；正如撒母耳曾经告诉以色列人将来他们的王会怎样统治（撒上 8：11）。（2）扫罗指挥军队，抵御、攻击以色列四围的敌人，防止他们的侵犯（47，48 节）。扫罗争战最多的，就是非利士人（52 节）。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十五章

在本章，记述了扫罗终被神所弃绝，因为他不遵从神的清楚命令，不把亚玛力人灭绝净尽。扫罗的争战和胜利，是为了彰显他自己的名誉和荣耀；可是，因着扫罗的悖逆，引致了他自己的毁灭，他的声望也如同灰尘扫地。I。神命令扫罗要完全地把亚玛力人灭绝净尽（1-3 节）。II。扫罗预备争战（4-6 节）。III。他的成功胜利，以及仅仅部分地执行了神的命令（7-9 节）。IV。撒母耳查究扫罗的悖逆之罪；对扫罗的审判惩罚，以及扫罗的虚弱无力的辩解（10-31 节）。V。亚玛力王亚甲被杀（32，33 节）。VI。撒母耳最终离开扫罗（34，35 节）。

V。1-9

I。撒母耳郑重地要求扫罗，要听从神的旨意，遵从神的命令。1.他提醒扫罗，神对他所作的事：神差遣我膏你为王。神给了你权力，因此你要正确地使用这权力来服事神。他把荣耀赐给你，因此你要思想当怎样荣耀神。神使你成为以色列的王，使你治理以色列；然而你要知道，应当服从于以色列的神，听命于他。人得到尊位，这不但不能使人摆脱神的旨意，反而要更加听命于神、事奉神。2.撒母耳告诉扫罗，不论神对他的命令是什么，他都要遵从。神给我们的恩惠，应当更加使我们效命于神。（诗 116：12）。II。撒母耳告诉扫罗一个神的具体命令：万军之耶和华如此说。撒母耳也陈明，关于此事的原因：亚玛力人所作的，神都没有忘。当初，神把以色列从埃

及拯救出来的时候，亚玛力人在后面侵犯以色列人，并不怕神。这件事在（出 17：8 等）（申 25：18）有详细的记载。因此神定意要与亚玛力人世世代代争战，并要最终把他们彻底抹去；这就是现在差遣给扫罗，要他做的事情：----去击杀亚玛力人；以色列现在已经强大，而亚玛力人的罪孽已经满盈；现在扫罗要去把他们灭尽，不可怜惜。1.人若逼迫属神的百姓，这样的罪早晚要被神报仇；尤其是针对他们出埃及时逼迫他们的罪。2.神常常忍耐那注定要灭亡之人的罪。神的审判惩罚，有时不是立刻临到。3.尽管神长久忍耐人的罪，但是他不会永远忍耐。复仇的日子终将来到。神的审判，虽会耽延，但是却一定会来到。4.审判耽延得越久，临到的时候也越会严厉。5.神选择合适的器皿来完成他的作为。III。扫罗招聚二十一万人，来到亚玛力人的都城附近，准备攻击他们。IV。扫罗善待基尼人，让他们离开亚玛力人。这是出于神的旨意。基尼人是摩西的岳父叶忒罗的亲族，是一个住在帐棚中的民。1.当年在以色列人出埃及的时候，基尼人曾经恩待以色列人。叶忒罗和他的家人曾经对以色列人经过旷野时有很大帮助；为此，多年之后，那些事情还被记念。一个良善人的善行，惠及他的子孙；我们良善的作为，使我们的后代也能够得到恩惠。神不会忘记那些恩待属他的百姓的人；而是必将报答他们：“我饿的时候，你给我食物吃；我渴了，你给我水喝”。神记念基尼人的友善；也同时惩罚亚玛力人的恶行；这正彰显神的公义。神赐福给那些祝福神百姓的人，也把咒诅加给那些咒诅神百姓的人；（民 24：9）（创 12：3）。我们不能凭己意施恩或是惩戒，因为这两者都应是出于神。2.扫罗请基尼人离开亚玛力人。当毁灭与惩罚来临的时候，神会把那些好的与坏的分开；在他的忿怒临到恶人的日子，神会遮掩那些温和良善的人。与恶人为伍，与他们成为一丘之貉，会引向致命的危险；因此，我们必须与他们相区别，免得我们也落在他们的罪恶与灾祸之中。（启 18：4）。V。扫罗胜过亚玛力人。与其说这是一个争战，不如说这是在执行神的审判。神的作为与旨意是如此清晰：扫罗击打他们（7 节），杀灭他们（8 节）。这些亚玛力人，为自己的祖先之罪附上惨重代价。神有时把对罪孽的惩罚，延及他们的子孙。这些亚玛力人本身，是拜偶像假神的，并有许许多多的罪恶；他们完全地落在神的忿怒之下。神的公义与审判是何等不可争辩、不能阻挡、不能胜过！VI。然而扫罗所作的，只是部分地执行了神的命令。1.他存留了亚甲的性命。2.他保留了那些上好的牲畜，只杀了那些下贱瘦弱的。这些牲畜本当完全被灭，然而他们却私自留给自己；因为在他们的心底，荣耀自己，胜过荣耀神。

V。10-23

这里记述了撒母耳与扫罗之间的对话；令我们瞩目的是，神的公义与审判何等严格，而人心的诡诈与欺谎会到何等程度。I。神告诉撒母耳：“我 立 扫 罗 为 王 ， 我 后 悔 了”。神的后悔与我们的后悔不同；我们是心意改变；而在神来说，是他的方法或作为的改变。神的心意并不改变。发生了改变的，是扫罗的内心：“他 转 去 不 跟 从 我 ， 不 遵 守 我 的 命 令”。扫罗没有完全按着神的旨意行事；他心中的贪婪和自高，胜过了对神的敬虔。他使自己的心，成为了神的敌人。2.撒母耳为此哀伤忧愁，并终夜哀求神。令撒母耳悲伤的是，扫罗离弃了神的恩惠，神定意离弃扫罗；他为扫罗终夜代祷，哀求神。罪人被神所离弃，应当使良善人悲伤；神不喜悦罪人的死亡，我们也不应当如此。II。撒母耳与扫罗之间的对话。如同以西结一样，撒母耳带着愁苦的心情，要把这个沉重的消息告诉扫罗。然而撒母耳听说扫罗在迦密城立了记念碑，记念他的胜利。扫罗看重自己的荣耀，超过看重神的荣耀；他现在本应忏悔己罪、努力与神和好，而不

是夸耀自己的胜利。1.扫罗看见撒母耳，于是向他夸耀自己对神的遵从：愿 耶 和 华 赐 福 与 你 ， 耶 和 华 的 命 令 我 已 遵 守 了 。若扫罗的良知，已经知道自己违背了神；那么他现在的话，就更显得是虚张声势，不过是想避免撒母耳对自己的责备。罪人以为，自己判断自己为义，就能够逃避神的判断与审判；然而实际上恰恰相反，若我们想要得到神的恩慈，就必须自己认罪与悔改。那些自夸自己的信仰如何如何敬虔的人，往往不过是虚伪的人，而不是全心全意事奉神的人。2.撒母耳以清楚的证据指责扫罗的不是：你遵从了神的命令了吗？这些牛羊的叫声又是从哪里来的呢？扫罗以为，神会连声夸奖他的好事、夸奖他打败亚玛力人；可是撒母耳明白地告诉他，神不但不欠他的，反而要与他敌对：因为有清楚的牛羊叫声的证据，说明他违背了神的命令。撒母耳不需要再多说，就已经清楚显明扫罗的罪。这些牛羊的叫声，就如同（雅 5：3）中那些生锈的金银。对那些标榜自己信仰的虚伪之人，常常有清楚明白的证据，证明他们的虚假。许多人标榜自己遵从于神；可是，他们却沉浸于肉欲、爱世界，鄙陋、吝啬、自私，忽视自己的职分，等等；这些又是从哪里来的呢？3.扫罗为自己辩解，仍然以自己为义（15 节）。他不能否定事实本身：亚玛力人的牛羊，没有杀尽，而是保留在这里。可是，（1）扫罗辩称，这不是他的错，这是百姓留下的这些牛羊牲畜。他掩饰了自己也爱惜那些上好牛羊；而且，扫罗的责任就是要清楚地告诉百姓，这样做是违背神的；他应该给百姓清楚的命令；因为这是撒母耳告诉他的神的清楚命令。那些为自己辩解、以自己为义的人，常常如此，把过错都推脱在别人身上，却没有忏悔自省之心。罪是污秽之物，谁也不愿背上罪名。一颗不知悔改的心，总是不承认己罪，而总是把原因推到别人身上，推到试探引诱者身上，推到同伙身上，推到跟随一同犯罪的人身上；却不承认，自己正是那犯罪的人。（2）扫罗甚至还在辩称，说他们这样做，是出于好意：这些牛羊是要“献 与 耶 和 华 你 的 神”。首先，这是一个赤裸裸的谎言；因为扫罗与百姓都是因自己爱惜这些牲畜才留下不杀的。其次，即便是真的，这也根本不构成一个借口；因为神已经清楚地告诉他们，要把亚玛力人的东西灭尽。4.撒母耳打断了扫罗的荒谬虚假的辩解，并以神的名义，正告扫罗，对他的审判惩罚。撒母耳要说的话，都是出自于神；否则，他自己也不会把这么严厉的指责加给他。那些抱怨牧师传道人话语严厉的人，应当记住，他们不过是神的信使，是在按着神的指示说话。（1）撒母耳提醒扫罗，在他还很卑微的时候，神把荣耀加给他，使他作以色列的王。那些得尊位的人，应当记住自己起初的卑微光景，心中不可自高，而应当记得遵从神、服事神。（2）撒母耳向扫罗重申神的清楚、明白无误的命令（18 节）：神差遣你，给你确定的胜利，去灭尽那些神与以色列的敌人。若扫罗放下自己的贪欲和喜好，听从神的命令，那么，到最后他一定不会失丧什么；无疑地，神会大大地弥补奖赏他。（3）可是，他却急忙掳掠财物，违背神。爱财之心，是这件罪的根源。这就是那罪的可恶罪性，是神眼中看为恶的：就是悖逆：你 为 何 没 有 听 从 耶 和 华 的 命 令 ？5.虽然听见撒母耳告诉他，神对他的审判定罪；然而扫罗仍然在重复自己的辩词，顽固地以自己为义（20，21 节）。他否认对他的定罪（20 节），而坚称：“我遵从了神的命令，我已经尽了力”。他觉得自己已经做了所有该做的事情，觉得自己比神更聪明。神叫他灭尽所有亚玛力人和他们的牲畜财物，而他却留下亚甲性命；他还觉得这样是跟杀了亚甲一样。属肉体的欺谎之心，就是这样自欺欺人，用自己的原则去代替神的诫命。扫罗坚称，他们已经灭尽亚玛力人；至于掠物，他承认那些本应该灭尽，但是却没有。所以他也是清楚无误地知道神的命令；然而，他言下之意似乎在说，这些上好的牛羊不应该浪费；而且，他还在辩解，这些是百姓的作为而不是他做的；而且，他们是要以此献祭。使一个悖逆顽梗的人承认己罪，脱下他裹在自己身上的树叶，是多么难。6.既然扫罗还在如此嘴硬，撒母耳就完整地回答他（22，

23 节）。撒母耳质问扫罗，难道神喜悦献祭，胜过喜悦人的顺从吗？虽然扫罗不是一个敬虔信仰的人，但是他也应当知道，（1）没有什么事情，比人的谦卑顺从，更得神的喜悦；祭祀，献祭，公羊的脂油，这些都比不上人对神的敬虔遵从。在信仰的活动中，我们所追求的是什么呢？不就是被神悦纳吗？不就是渴望我们所作的事情，能得到神的喜悦吗？若神喜悦我们，喜悦我们的服事，那不就是我们的幸福吗？除此以外，我们还要什么呢？（赛 1：11）。这里明白无误地教导我们，谦卑、真诚、全心地遵从神的旨意，这要比人的什么祭祀和献祭活动都更得神的喜悦、悦纳。人心中遵从神的旨意和命令，这要胜过一切外表的礼仪和条文（弥 6：6-8）（何 6：6）。很容易把公牛和羔羊献在祭坛上为燔祭，然而却不容易使一个自高的心谦卑下来，遵从神的旨意。天使的荣耀就是顺从神（诗 103：20）；我们也应当如此。（2）没有什么事情，比悖逆之人更得罪冒犯神。悖逆的人，他内心的意念与神的旨意相争。悖逆，顽梗，这些罪就如同行邪术、拜偶像假神。悖逆、不顺从那永生的真神，与敬拜别神的事情一样坏。他们随从自己的肉体情欲，违抗神的诫命，这样的人，的确就是在拜邪术、在随从心中的偶像。正是“不顺从神”，使我们所有人都陷入罪中、成为罪人（罗 5：19）；这就是罪的恶处，它违背了神的律法，成为神的仇敌（罗 8：7）。扫罗虽然是王，但如果他违背神的命令，那么，他的尊荣与权力也不能使他免去悖逆、顽梗之罪所受的惩罚。7.扫罗所面临的结局：你 既 厌 弃 耶 和 华 的 命 令 ， 耶 和 华 也 厌 弃 你 作 王 。那不愿服从神的管理、不愿听从神的旨意的人，也不配管理其他的人。

V。24-31

扫罗终于说出认罪的话；然而，很明显他的认罪只是部分地做作，而不是一个真心的悔改。I。他的认罪是多么勉强。费了很大劲，他才承认自己的错误，而且是在撒母耳告诉要废除他的王位之后；这才触动了他。直到此时他才开始认罪。当撒母耳说，神厌弃你作王；这时，扫罗才说：我有罪了（24 节）。他的认罪不是自发的、也不是真正发自内心的，而是被迫、被情势所逼。扫罗接下来说的话中，处处显出他认罪的虚伪，甚至还不如亚哈王。1.扫罗只是向撒母耳认罪，拼命乞求撒母耳，想得到他的恩惠。他把撒母耳当成了一个神；心里面只是想着，保全自己在百姓中间的名声；因为百姓都知道撒母耳是先知，是撒母耳膏扫罗为王的。他向撒母耳低三下四地说话：我违背了神的命令和你的言语；好像这样可以取悦于撒母耳。大卫在拿单指责他的罪以后，他的眼目专注于神，而不是向拿单忏悔：（诗 51：4）我 向 你 犯 罪 ， 惟 独 得 罪 了 你 ， 在 你 眼 前 行 了 这 恶 ， 以 致 你 责 备 我 的 时 候 ， 显 为 公 义 。 判 断 我 的 时 候 ， 显 为 清 正 。但是扫罗在这里却强调是自己违背了撒母耳的言语；他却不想一想，撒母耳的话都是在传递神的命令。他还乞求撒母耳赦免他的罪，似乎人都可以赦罪；却不想一想，赦罪的权柄属于神。恶人总是这样自欺；当他们的罪行暴露，就拼命想通过外表的形式、做作的忏悔来取得别人的谅解，取得教会的宽容；然而在内心中，却没有真诚地想着与神真正地和好。2.更有甚者，扫罗即使在认罪的时候，还在为自己继续辩解：我 因 惧 怕 百 姓 ， 听 从 他 们 的 话 。在前面我们看见，那些事情分明就是因为扫罗自己爱惜亚甲和那些上好牲畜。但是，就算是扫罗要赖百姓，我们也根据前面发生的诸多事情可以知道，扫罗了解怎样对百姓运用自己的权威，之前他也从未害怕过百姓。他的辩解，都是虚浮和欺谎的借口；不管他怎么声称自己，其实扫罗并不真地害怕百姓。然而，罪人就是这样常常欺谎地为自己辩解，----说自己心里的想法本来是如何如何；因为这些心里的事情，在外人看来，很难分辨真假，也很难证伪；但是他们忘

了，神是鉴察人内心的神。3.扫罗在这里费尽心机的说话，都不过是为了保存自己在百姓眼中的面子，使自己在百姓面前仍然有地位。所以，他极其恳切地乞求撒母耳与他一同回去，好在百姓面前，公开地行敬拜神的礼仪（25 节）。他迫切央求撒母耳，甚至撕裂了他的衣服（27 节）；并非是他多么关心、渴慕撒母耳，而只不过是他极担心，如果撒母耳走了，那他在百姓面前的地位和面子也没了。许多人热切地亲近牧师传道人，热切地亲近良善的人，只不过是为了自己的利益和名声，而在心里面却恨他们。扫罗的语言是多么荒谬（30 节）："我犯罪了，但是求你在众人面前抬举我"。这是一个悔改的人的语言吗？不，他应该说："我犯罪了，请你责骂我，在众人面前斥责我；因为我是该当斥责和羞辱的；没有人比我自己更憎恶我自己"。然而，我们很少看见真诚的悔改，却时常遇见多少像扫罗这样的虚伪！那些显出罪行的罪人，他们常常关心的，不是怎样悔改，而是怎样在众人面前仍然维持自己的颜面。罪人若要重得荣耀，唯有真心的、痛彻心肺的悔改。II。扫罗的这些表面做作的认罪，又有什么益处呢？1.撒母耳再次重申了对他的审判惩罚（26 节），与前面（23 节）一样。（箴 28：13）遮 掩 自 己 罪 过 的 ， 必 不 亨 通 。撒母耳拒绝与扫罗回去，而是转身要走（27 节）。神既然已经厌弃扫罗，撒母耳就决意不与他同去；扫罗的敬拜仪式，只会彰显他的贪婪，而不是神的荣耀。不过之后撒母耳决定转回，不是要与扫罗一同敬拜神，而是要去审判亚甲（32 节）。2.扫罗因为强拉撒母耳，而撕裂了他的衣襟；先知撒母耳以此为一个记号，表明神使以色列国与扫罗断绝：今 日 耶 和 华 使 以 色 列 国 与 你 断 绝 ， 将 这 国 赐 与 比 你 更 好 的 人 。3.撒母耳庄重地向扫罗申明：以 色 列 的 大 能 者 必 不 至 说 谎 ， 也 不 至 后 悔 。 因 为 他 迥 非 世 人 ， 决 不 后 悔 。人的心思意念波动变化，软弱而不能达成目的；他们的措施常常被扰乱。然而神不是如此。

V。32-35

在这里，撒母耳作为神的先知，被立于列邦列国之上（耶 1：10）。I。他杀死亚甲。1.亚甲欢欢喜喜地来到撒母耳面前，以为死亡的苦难已经过去了（32 节）。他逃脱了扫罗的刀剑，以为自己在先知撒母耳面前也没有危险。（1）死亡是世人所经历的苦难。（2）许多人以为死亡的苦难还很遥远，却不知就要近在眼前。然而，真正地、敬虔地信从神的人，因着神的恩典，会坦然说：尽管死亡还没有过去，但是苦难已经过去；死亡！你的毒钩在哪里呢？2.亚甲的罪，被审判惩罚。撒母耳杀他，不仅是因为他祖先的罪，更是因为他自己的罪恶："你的刀使妇人丧子"（33 节）。亚甲随从了他祖先的罪恶；亚玛力人流人血的罪，归到这个世代（太 23：36）。流人血的罪恶与冤仇，必将得报；即使是列邦之王，也要受到那万王之王的审判惩罚。在（王下 24：4），玛拿西流无辜人的血之罪，耶和华决不赦免。见（启 13：10）。II。撒母耳离开扫罗（34 节），此后再也不来见他（35 节）。他被神所厌弃，因此撒母耳也弃绝于他。然而撒母耳为他悲伤；扫罗本来可以成就多么伟大的事，却如此愚蠢地毁了自己。撒母耳也为当前以色列国的境况而悲伤；扫罗本来可以成为对以色列的一个多么大的祝福，然而现在却是一个咒诅和灾殃。撒母耳也为扫罗的永远结局而悲伤，因扫罗不能够真正悔改自己、归向神。我们应当为顽梗罪人的被离弃的境况而悲伤，----1.虽然我们离开他们，无法接近他们。在（耶 9：1，2），先知耶利米虽然愿离开自己的民，然而为他们昼夜哭泣。2.虽然他们并不为自己悲伤。扫罗看起来并不太在意被神离弃，然而撒母耳为他昼夜哀伤。耶路撒冷自觉安稳的时候，基督为它而哭泣悲伤。

撒母耳记上
第十六章

本章开始了大卫的历史；他是旧约神圣历史中最重要的一位人物；他的刀与他的笔，都荣耀于神，服事于神，并供献于以色列的利益；他是对基督的一个显著的预表。I。撒母耳被差遣，到伯利恒去膏耶西的一个儿子为王（1-5 节）。II。耶西的众长子来到撒母耳面前，并且幼子大卫也来；撒母耳膏大卫（6-13 节）。III。扫罗狂躁；大卫被选择在扫罗面前弹琴，以琴声安抚扫罗（14-23 节）。这些事情，就是伟人大卫的卑微开端。

V。1-5

撒母耳退隐在拉玛。I。神责备撒母耳，不应再为扫罗悲伤。神没有责备撒母耳说，为扫罗悲伤不对；而是说，他为扫罗悲伤得过分了。撒母耳应当从悲伤中振作起来，而不要哀伤地进入坟墓。1. 既然神已经厌弃扫罗为王，撒母耳就应该在神的旨意和公义中得安慰，忘记自己对扫罗的情感。若神的荣耀彰显在对扫罗的惩罚之中，撒母耳就应该对此满意。而且，悲伤哭泣又有什么用处呢？神的旨意已定；撒母耳的祷告与眼泪都不能改变此事（撒下 12：22，23）。2. 以色列在此事中，实际上并无损失；撒母耳应当在心中把以色列的福祉置于自己的情感之上。“不要为扫罗悲伤，因为我已经为自己拣选了一个人作以色列的王；是一个合我心意的人，是一个内心跟随、遵从我的人”。见（诗 89：20）（徒 13：22）。扫罗虽被厌弃，但是以色列不会像没有牧人的羊群；神已经为他们拣选了拯救者；对大卫的喜悦，应当超过对扫罗的悲伤。II。神差遣撒母耳去伯利恒，去膏耶西的一个儿子，尽管撒母耳现在并不认识他。撒母耳要将膏油盛满了角；那是丰富而长久的恩膏；我们在（路 1：69）也读到那膏油的角。III。撒母耳对神说：扫 罗 若 听 见 ， 必 要 杀 我 。以此可见，1. 自从撒母耳告诉扫罗神厌弃他以后，他现在已经非常邪恶和狂妄，否则撒母耳不会提及此事。扫罗现在居然已经邪恶到可能会杀撒母耳的地步。2. 撒母耳的信心也不总是强壮的；否则他应该毫不畏惧扫罗的罪恶。那差遣撒母耳去伯利恒的神，难道不会保护他、拯救他吗？然而，即使最好的世人，他们的信心也不会是完美的；在天国的另外一侧，总是会有胆怯。撒母耳在这里的话，也是要寻求神的指引，指教他怎样谨慎行事，避开危险。IV。神告诉撒母耳，到伯利恒那里向神献祭；他也的确应当如此，在立王之前，应当行献祭之事（撒上 11：15）。作为神的先知，撒母耳应在神所指示的时间和地点献祭。撒母耳要邀请耶西与家人来吃祭肉的筵席；在筵席上，神将会指示撒母耳所当行的事。服事神、走在神道路上的人，应当一步一步地跟随神；在方向不明的时候，更应警醒、寻求神的带领。V。撒母耳按着神的指示，前去伯利

恒。他不是大张声势、众多随从前呼后拥地去，而是卑微地带着牛犊只身前往；然而伯利恒的长老们却都是战战兢兢地来迎接。他们或许害怕撒母耳前来告诉他们，神对他们的不喜悦；又或是来指责他们的罪。负罪感引致畏惧之心。的确，我们在神的信使面前也当站兢，敬畏神的话语。又或者，长老们害怕撒母耳的前来，是因为他们担心会引起扫罗对他们的不满和愤恨如果他们接待撒母耳，扫罗就会找他们的麻烦。他们问撒母耳：你 是 为 平 安 来 的 吗 ？我们都应迫切地寻求与神的先知和平、平安，畏惧神的话语。当大卫之子降生的时候，耶路撒冷合城的人都不安（太 2：3）。撒母耳平时退隐在拉玛，而现在突然来到伯利恒；这使长老们担心有什么特别的事情要发生，担心神的义怒临到他们身上。但是撒母耳的话安慰了他们（5 节）：“我是为平安来的，是来给耶和华献祭；而不是把神的义怒带给你们；是借着献祭，把平安以及与神的和好带给你们。因此，你们不必害怕我的来到，而是要自洁，与我一同吃献祭的筵席，并以此得益处”。献祭之事，是为平安；敬虔信仰的活动，不应该是为了喧嚣躁动。在庄重的献祭、吃祭肉之前，一定要有庄重的自洁。当我们献上属灵之祭的时候，要自洁，要与这世界分别，要更新我们自己。当我们的主耶稣来到世上，虽然世人应当站兢畏惧，害怕他的到来是要定这世界之罪；然而他确定地告诉我们，他是为平安而来；他是来献祭的，并带来了所献的祭物----就是他自己的身体；这所献之祭是为我们预备的，是为救赎我们的罪。因此，我们应当自洁，才能得那益处，与他有分。VI。撒母耳使耶西和他的众子自洁，请他们前来吃祭肉。当神的祝福和记号临到一个家庭，他们应当自洁。

V。6-13

I。耶西的众子一个一个来到撒母耳的面前。1.长子以利押第一个前来。撒母耳看见他的时候，心想，这一定是神所拣选的受膏者（6 节）；但是神纠正他，对他说，不可看外貌（7 节）。当神任凭以色列人要立王的要求、满足他们的欲望时，神选择了一个外表高大的人给他们；但是，当神为自己拣选大卫，拣选那跟随、遵从自己的人的时候，神按着他的内心、而不是外貌来拣选。人按着自己的眼见来判断，但是神不是如此（赛 11：3）。神是鉴察人内心的神；即，（1）神知道人的内心。我们能知道人的长相，但是神能知道人的本质。人看彼此的眼目，看彼此外表的生动与活泼；但是神看见人的内心，知道人心中的意念和目的。（2）神按着人的内心审断人。人心灵之中的良善情感，圣洁，与纯真，是神所喜悦我们、在他眼中看为宝贵的（彼前 3：4）；而不在乎我们是否有堂堂的外表、高大的身材。因此，我们也当珍视人内在的美丽；并且，尽可能地按着人的内心评判人，而不是看重人的外表。2.以利押过去以后，亚比拿达和沙玛以及耶西的另外四子也从撒母耳面前经过。但是撒母耳都说，这不是神拣选的。人们常常根据年龄的长幼来给予各人荣誉和产业，但是神不是如此。若是撒母耳或耶西来挑选，他们可能会选择这七子中的一个；但是神拣选的将是大卫，来彰显他的权柄与大能。II。最终，大卫被拣选。他是耶西的儿子中年龄最幼的；他名字的意思是“所爱的”，因为他预表了那神的独生爱子。1.大卫正在田间放羊；尽管此时耶西的其他家人都在吃祭肉的筵席上。一般家庭中的幼子都是被娇宠的，但是看起来大卫似乎并不被别人重视。许多伟大的天才都埋没在默默无闻中、或是被人蔑视；然而神常常高举那众人所轻看的人，把丰富的荣耀赐给所缺的人。基督也是被人轻视，是匠人所弃的石头，然而他的名在万名之上。大卫被神带领，离开他所牧的羊群，去牧养雅各（诗 78：71）；正如摩西被神呼召，离开他牧养的叶忒罗的羊群。大卫是一个牧羊人，从中他学到谦卑与勤奋；这是神所喜

悦、所荣耀的。我们或许觉得，一个人的军事训练、戎马生涯能使他更好预备、更适合作王；然而在神看来，牧羊人的生活（这使人有许多时间和机会静思、与神交通、与天国交谈）更能使人学得敬虔、明白恩典、能够承担神所交托的责任。2.撒母耳迫切地请耶西叫来大卫。既然耶西其他的儿子都不是被神所拣选的，那最后的这个儿子就一定是了。现在，大家都不坐席，等待大卫。若神定意要高举那卑微的人，谁能阻挡呢？3.大卫来时的容貌。这里没有提到大卫的衣衫。无疑，他放羊归来，衣衫一定粗陋；他的外貌不像扫罗那么高大，但是表情真诚，容貌俊美。4.撒母耳膏大卫。耶和华告诉撒母耳，这就是那所拣选的人。撒母耳遵从神的旨意，用角里的膏油，膏了大卫；表明，（1）神定意拣选他；当时间到来的时候，王位将落在大卫的身上。（2）从此神把各样的恩典与恩赐赠与他，预备他，使他掌王权；并且，他预表那弥赛亚、受膏者。5.自从大卫受膏以后，神的灵就大大地感动他（13 节）。大卫受膏，这并不是一个空空的仪式，而是神的大能与之相随；从那日起，他的里面就有智慧、勇气、心志、才能开始加给他。这是使他确知的凭据----对他的拣选，是来自于神。我们属于神荣耀国度的最好证据，就是神应许的灵充满我们心间；就是在我们的心中，经历神的恩典的作为。行了这事以后，撒母耳就起身回拉玛去了；这之后，除了一次以外（撒上 19：18），我们就再也没有读到关于撒母耳的事情，直到撒母耳的去世。现在，撒母耳可以平安而去；因为他已经亲眼看见神的拯救，看见权杖临到犹大。

V。14-23

这里我们看见，扫罗开始衰微，大卫开始兴起。I。神的灵离开扫罗。扫罗厌弃了神，离弃了自己的职分；神以公义的审判，从他身上撤去那曾经在以色列的争战中指引他、激励他、鼓舞他的灵。扫罗失去了所有的良善品行。这是扫罗弃绝神的结果，也证明了扫罗被神所离弃。现在，神把恩慈从扫罗身上拿走；当神的灵离开我们的时候，所有良善也离开了我们。当人故意犯罪，与圣灵为敌的时候，圣灵会离开他。此事的结果，就是恶魔来扰乱他。那离弃神的灵的人，也成为了恶魔的掠物。若神以及神的恩典不在我们身上，我们就会被罪以及撒旦占据。这恶魔，在神的允许下，来搅扰扫罗；扰乱他的身体，扰乱他的心思意念。扫罗变得焦躁、罪恶、不满、多疑、颤惊。他不能正常做事，被敌人蔑视，也成为周围人的负担。II。这里大卫成为给扫罗弹琴、医病的人。在非大卫本意的情况下，他开始接近以色列的王权；神的意旨安排，与神的恩典一致，开始预备大卫作王。扫罗的脾性变坏；他的臣仆告诉他，这是有恶魔来搅扰他；这不是偶然的情况，而是来自于神。1.他们向扫罗建议的解决办法是，用音乐来给他治病。他们的目的是让扫罗感官愉悦，以此来医治扫罗。可是这是扫罗灵魂的问题，如果他们真地要好好建议扫罗医治他的疾病，就应该告诉扫罗，让他以真诚的悔改，与神和好！那样，他不仅会现在得到纾解，更会在灵魂里重得良善。许多人都是如此，当他们灵魂生病的时候，却只是以感官的愉悦来医治，然而却进入永远的灭亡。2.其中一个人提议大卫；说他不仅琴弹得好，而且大有勇敢，说话合宜，更重要的是，神与他同在。虽然别人并不知道大卫已经被神所膏，然而神的灵在大卫身上的工作，使他在卑微中闪出光亮，以致于众人都能看见。大卫虽然只是一个牧羊人，然而他的名声已经被人注意。当神的灵临到一个人的身上，他的生命会发出光来。3.大卫来到扫罗这里。（1）他的父亲欣然地送大卫，并让大卫给扫罗带去礼物，表示对扫罗的尊敬。（2）扫罗对大卫非常友善，甚喜爱他，并使大卫作给自己拿兵器的人。扫罗差人对耶西说，求你容大卫侍立在我们面前。大卫的音乐成为医治扫罗的药。这音乐使扫罗平静舒畅。大卫的音乐无人能比；即使后来，在扫罗仇恨大卫的时

候，也不得不发现，无人能代替大卫的琴声（撒上 19：9，10）。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十七章

大卫是神所喜爱、所愿意荣耀的人，因为他跟随神的心意。在前章我们看见，大卫被膏以后，神的意旨安排使大卫的声名传到扫罗的王室；在本章，大卫在以色列的军营之中得到荣耀的名声；这两者都不仅显出大卫是一个伟人，而且预备他，使他将来在以色列作王。在扫罗的王室，他只是一个给扫罗弹琴的医生，而在军营中，他则是大能的勇士。在战场上，他勇猛地争战，杀败那个非利士人、迦特的歌利亚。I。歌利亚的身量巨大，狂傲地挑战以色列的军队（1-11 节）。II。神的意旨安排使大卫来到军营的时候，他的身形是多么卑微（12-30 节）。III。大卫以无与伦比的勇敢迎战这非利士人（31-39 节）。IV。大卫以坚定的意志攻击歌利亚（40-47 节）。V。大卫以机弦和石头得到荣耀的胜利，杀死歌利亚，使以色列人大大战胜非利士人（48-54 节）。VI。大卫在王室被大大注意（55-58 节）。

V。1-11

不久之前，非利士人才刚刚大败于以色列手下；若不是由于扫罗当时的急躁和愚蠢，他们早已经被以色列军队全歼了。现在，他们又来向以色列进攻。I。非利士人招聚军队，来向以色列争战。他们来到以色列的土地上，在属犹大的地上聚集安营。若以色列人一直向神信实，非利士人又怎能在以色列的土地上踏上半步。现在，撒母耳已经离开扫罗，不再在扫罗旁边指教、建议；扫罗已失去耶和华的灵，变得鄙陋、败坏。神教会的敌人总是这样，虎视眈眈，寻找机会攻击教会；当他们看见机会，就要伺机来争战。扫罗招聚军队，在非利士人对面扎营。1.恶魔的灵现在暂时离开了扫罗（撒上 16：23）。大卫的琴声使他得到一些舒缓。神的恩慈，使以色列在这危急时刻可以有首领来抵御外敌。2.大卫暂时回到伯利恒，回到他父亲的羊群那里。在扫罗王室的经历，并没有减少大卫的谦卑和对父母的情感。他喜爱牧羊人安静的生活氛围，胜过喜欢王宫的热闹和精致；没有人，比大卫更配王位的荣耀，然而也没有人，比他更不喜欢王室的荣华。II。非利士人派出歌利亚，来挑战以色列，羞辱他们；来挽回他们前次失败的名声。1.歌利亚是一个巨人，有六肘多高。2.他的头盔、铠甲、护膝等都是金属的，还有粗壮的铁枪。3.他向以色列人骂战。他下到两军之间的山谷中，以其狂傲的声音向以色列人挑战。他的身量高过、强壮过其他人，极其自高；在他的心里，完全是狂傲的肉体血气。他蔑视以色列人，因为他们谁也没有他这样巨大的身材；他向他们骂战，说他们没有人敢来迎战他。（1）他呵斥以色列人，说，你们摆列队伍、招聚军队有什么用呢？你们能敌过非利士人吗？（2）他说，用单人决斗的方式，来决定两军之战的结果：你们谁要是杀了我，我们就作你们的仆人；那人要是被我杀了，你们就作我们的仆人。这完全是吹牛和欺谎；当后来大卫杀死他的时候，非利士人根本言而无信，没有向以色列人屈服、作他们的仆人。4.以色列人的恐惧：扫罗和众人都大大惊慌惶恐。首领如果是懦夫，那跟从的众人也不会勇敢。在（撒上 11：6）扫罗被神的灵大大感动的时候，没有人比扫罗更勇敢地向亚扪

王拿辖迎战；但是现在神的灵离开了扫罗的时候，仅是敌人的外表和空洞的言辞就让扫罗瑟瑟发抖。但是约拿单去哪里了呢？为什么他没有勇敢地前去迎战？他在上次争战中只身深入非利士敌营时的勇气呢？无疑，他这时没有被神的灵所大大激动，就像他以前攻击非利士人时那样。即使是最勇猛的人，也不比神所赐给他的勇气更多。约拿单现在应静坐，因为战胜歌利亚的荣耀是为大卫而存留。在各样的作为之中，神的灵就像风一样，随着己意吹。现在，那些敬虔的以色列人，应当为撒母耳离开他们而哀伤。

V。12-30

以色列和非利士人的大军两相僵持着，不敢妄动，等待战机；在这期间，整整四十日，歌利亚每日两次都出来向以色列人骂战，挑衅羞辱他们。随着一天一天过去，他越来越狂傲自高，因为没有以色列人敢下来迎战，回应他的挑衅；而以色列人却一天一天愈加胆寒懦弱。在这期间，大卫一直在父家放羊；直到这四十日的结束时，神的意旨安排使大卫来到战场，并以极大的勇敢赢得那胜利荣耀的冠冕。I。大卫家此时的境况。父亲耶西已经老迈。大卫的三个兄长跟随扫罗出征。他在家卑微地放羊。在谦卑之中，他可以静思，祷告，敬虔；这些预备，绝非那喧嚣的军营中的军事训练能够提供。II。耶西让大卫去军营找兄长们，送些食物，并带回他们的信。儿女出门在外的时候，敬虔的父母也是这样牵挂他们；儿女们在外的时候，应当谨守；他们要记得，虽然自己不在父母的眼前，但是却总是在神的眼前。III。大卫遵从父亲的差派。他清早起来，出去之前，先尽心地安排好了羊群，交托了看守的人。在小事上信实的人，才能够统管更多更重要的事情。神的意旨安排使大卫此时来到军营，正是时候；虽然耶西并不知道前方的战况，然而神掌控着时间与环境条件，使之服务于神的旨意，使之有利于属神以色列的福祉，使之有益于内心真诚跟随他的人。1.大卫把食物交给看管物件的人；跑到战场上，问兄长们安。2.非利士人的狂傲自高。他热切地追逐着他自己的荣耀和尊荣，却不过是在速速地跌向灭亡。3.以色列人胆怯懦弱。虽然他们已经天天听这非利士人的喝骂声，整整四十日；也没有看见这人的话能带来什么后果，完全都是空洞的恐吓；然而，这些以色列人听见，仍然都逃跑，极其害怕。如果不是以色列人离弃了他们的磐石，他们又怎会被一个非利士人追赶----一人追逐他们千人，使万人逃跑（申 32：30）。4.扫罗的悬赏。尽管扫罗是以色列人中身材最高的，他却也不敢出战；如果他与神亲近，必能勇敢地迎战非利士人的辱骂；可是神的灵已经离开他，因而扫罗不再有勇气；而是通过悬赏的方式来找人。若有人敢迎战那个非利士人，就可以娶扫罗的女儿，而且他的父家免纳粮当差。5.大卫为神的荣耀、以色列的荣耀而对非利士人的挑衅产生义怒。特别地，两件事情使大卫激愤：（1）这些非利士人是未受割礼的；他们都不认识那永生神，不在与神的约中。（2）在这里被挑衅、被辱骂的，是永生神的军队；他们敬献于他，被神所用，事奉神；对他们的挑衅，就是对永生神自己的公然挑衅。这是大卫绝对不能容忍的。6.大卫的兄长以利押斥责、讥讽大卫。以利押是长兄，而大卫是幼子；现在大卫说这些勇敢的话，以利押为此恼怒。以利押的话非常恶劣；不仅不公正、不友善，而且不感恩。（1）大卫现在是被父亲所差，正如约瑟当年一样，来找寻看望弟兄。然而以利押现在，不仅要打击大卫，使他丧气，使他消除心中对非利士人的义怒；而且还故意把他描述成游手好闲的家伙。以利押的意思，好像是说大卫只配放羊，而且还不认真负责。虽然大卫把羊仔细交托了人，但是他还要讥诮他；虽然大卫是遵从父亲的差遣来向弟兄表示友善，而且以利押明知如此，还要斥责他：你下来作什么呢？并以此以利押妄测大卫，说他骄傲且心存恶意。大

卫的谦卑与诚实，可以在神面前表白（诗 17：3）（诗 131：1）；而且现在清楚地证明，他哥哥的话都是荒谬、不公的。（2）这是对大卫温和、忍耐、持守的试炼。【1】他以温和的脾性，回答兄长的斥责：我作了什么呢？我做了什么错事吗？我来岂是没有原因的吗？不是父亲差我来的吗？我对非利士人的忿怒难道也是没有原因的吗？道理和义，在大卫的一边；所以他没有和哥哥硬碰硬，而是以温柔的话回答他的怒气。大卫谦卑温和，胜过自己的脾气，这从某些方面比他胜过歌利亚更显伟大。能掌管自己的心灵之人，要比孔武有力的人更有力量。现在非利士人在对面骂阵，大卫没有时间和哥哥对立；教会的敌人越是猖狂，教会内的弟兄姐妹就越要彼此忍耐和团结。【2】以利押的斥责，没有影响大卫与非利士人争战的勇气和意志。他哥哥的几句讥诮斥责，不会消除大卫被神所激起的勇敢之心。那致力于为众人服事的人，面对别人的讥诮和反对，不要感到奇怪；而是应谦卑地继续向前；不仅勇于直面敌人的威胁，也坦然地面对朋友的轻看。

V。31-39

最终大卫被带到扫罗的面前；大卫勇敢地自告奋勇，要前去与非利士人争战；他说：人都不必因那非利士人胆怯。一个卑微的牧羊人，早上还在放羊，然而他的勇气却胜过以色列中一切大能的勇士。神就是常常这样作工，为自己的百姓成就大事；而且是以那世上看为软弱和愚拙的事情来作工。大卫只是请扫罗允许自己上去争战，但是并没有问扫罗会有什么奖赏。因为那不是大卫所看重的；大卫所重视的，只是服事神、服事以色列的荣耀；大卫也不会怀疑、质疑扫罗的诚信。大卫要向扫罗讲明两件事情：----I。回答扫罗的反对。扫罗说：你根本不是那非利士人的对手；你还太年轻，软弱无力，而那非利士人自幼就是战士；你怎么能胜过他呢？大卫，正如前面以温柔回答兄长的呵斥，在这里，以信心回答扫罗的恐惧；并且告诉扫罗胜利的希望。扫罗不明白神的话语和心意，于是大卫用自己的经历说服、鼓励扫罗。虽然大卫只是一个少年，而且从未上过战场；但是他所经历过的拼杀，可能并不比歌利亚要少；在神的帮助下，大卫曾经以足够的力量杀死了狮子和熊（34-36 节）。那些未受割礼的非利士人，不过就像这些狮子和熊一样；所以扫罗不要怀疑大卫不能取胜，大卫也不像他看上去那样软弱没有经验。1.大卫向扫罗讲述自己的事情，正如一个大有勇气和决意的人。他并不耻于说自己是一个放羊的人，而且还是给自己的父亲放羊；但是他也让人知道他并非一个普通的、庸庸碌碌的牧羊人。无论我们的职业是什么，不管多么卑微，我们都应努力把所作的做好。（1）大卫非常谨慎仔细、温柔地对待自己的羊群；这些羊群都是父亲的。他不会让一只羊走丢，而愿意冒生命危险去看顾它们。这使大卫适于作一个王；因为王要这样爱护自己的臣民（诗 72：14）；也因此大卫是对基督的一个预表。基督是那良善的牧羊人，把羊群聚拢，保护在自己的怀中（赛 40：11）；他不仅为他们冒生命危险，而且为他们舍命。大卫在这里也是所有牧师传道人的榜样；他们也应像大卫看顾羊群一样看顾神所交托给自己的灵魂，使他们不成为狮子的掠物。（2）大卫以此事证明了自己的勇力。没有什么，比这个事情说明大卫能够战胜非利士人。2.大卫在此事中的极大信心。他承认，是耶和华拯救他出狮子与熊的口，他为此赞美神；并因此，大卫相信，神也必拯救他出非利士人之手。“狮子与熊只是我和我羊的敌人；然而这非利士人却是神的敌人、是以色列的敌人，他蔑视永生神的军队，因此，若我可以去攻击他，这是我的荣耀”。（1）我们得神恩慈的经历，应当使我们更加信靠神；更加向神尽我们的职分。那曾经拯救了我们的，必将还会再拯救我们。（2）从神在自然中的意旨安排，我们看见神对弱小生物的看顾；以此我们更应有信心，信靠神在特别的意旨安排中对属他百姓的

看顾。那为海设定疆界、为野兽限定约束的神，也必会阻挡恶人的怒气。保罗在（提后 4：17，18）也说，我被拯救出狮子之口，因此，我相信神必要拯救我。II。扫罗把自己的战衣给大卫穿；但是大卫试穿以后发现这不合适。

V。40-47

这里记载了那著名的战斗之前的准备。I。大卫与非利士人彼此战斗之前的准备工作。非利士人仍是那身装束，与前四十日一样。他渐渐走来，给他抬盾牌的走在前面；他手里拿着枪和铜戟。而大卫的武器装备是什么呢？他仍是如一个牧羊人那样卑微；没有胸牌，没有铠甲，而只是普通牧羊人的衣服；没有长矛，而只是牧羊用的杖；没有刀剑弓箭，只有机弦的绳子；没有箭袋，只有装石子的囊；没有箭，只有河边捡来的五个光滑石子。大卫的信靠，完全在神的身上、在于神的大能；那把勇气赐给他的神，也把武器放在大卫的手中。II。大卫与歌利亚的对话。1.歌利亚何等狂傲自高。（1）他极其藐视蔑视对手。他看大卫；本以为前来应战的是高大魁梧之人，却没想到是这样一个面色红润的少年。他极其鄙视大卫，担心胜了他，反而会有损自己的荣耀。又看见大卫手里的杖，更加生气：我是狗吗？你现在要用驱赶牧羊犬的棍子来打我？（2）他指着自己的神，咒诅大卫。还说许多威胁的话语（好像这些吓人的话能起到什么作用）。恶人、愚妄人的自高狂傲，使他们自己走向灭亡。2.大卫的敬虔。大卫的话中，没有炫耀和夸张，而完全是仰赖神。（1）大卫的权柄是来自于神。我来，是奉主耶和华的名。在一般性上，他是万军之王；他有权能作任何他所喜悦的事情；在特别的意义上、在特别的恩典之约中，他是以色列军队的神；因此神会以他的大能保护看顾他们，并与一切不敬虔之人争战。大卫仰仗神的名，而歌利亚仰仗自己的刀剑。见（诗 20：7）（诗 118：10，11）。（2）大卫的成功胜利，依赖于神。大卫与歌利亚同样自信，但是却仰赖于一个不同的基础上；大卫凭着信心说：今日耶和华要把你交在我的手中；非利士众人的尸首要给天上的飞鸟，地上的野兽。（3）大卫把称赞与荣耀都归于神。他没有像歌利亚那样，追求的是他自己的荣耀、声名、自高；而是要：【1】使普天下人都知道有神，知道以色列的神是那独一的永生的真神。所有的其它的神都是假冒和虚谎。【2】使以色列人都知道（大卫没有称以色列军队，而是称为：这众人）神的拯救，不是靠刀剑。见（诗 46：9）。

V。48-58

1.大卫与歌利亚两相对决。非利士人起身，庞大的身躯和盔甲，仿佛小山一样，向大卫迎来。大卫也是疾跑起来，向非利士人迎去。2.歌利亚倒毙。非利士人自信一刀就能让大卫送命；可是他正准备这样做的时候，大卫的石子已经飞到。石子的力量极大，射入歌利亚的脑中。看生命是何等脆弱、不定；即使当人自觉安稳的时候，一个多小的东西，就能疾速、轻易地使死亡临到一个人。歌利亚没有权力掌管生命和死期（传 8：8）。强壮的人，不要炫耀、仰仗自己的勇武；满身盔甲的人，不要炫耀自己的盔甲。看神是怎样阻挡那些狂傲之人，怎样把蔑视倾倒在那藐视神以及神百姓的罪恶人身上。没有人能够向神心硬，却又能得兴旺。大卫拔出歌利亚的刀，割下那非利士人的头颅。大卫根本不需要自己带刀；当需要的时候，敌人的刀就为他所用。狂傲的敌人被自己的刀剑所灭，他们被自己的舌头所害（诗 64：8）；而神的荣耀在恶人的毁灭之中彰显。大卫对歌利亚的胜利，预表了那大卫之子对撒旦的胜利；基督战胜了那一切黑暗的权势，并明显给

众人看（西 2：15）；借着基督，我们都成为胜利的军队。3.非利士人军队溃败。他们完全仰赖着歌利亚的凶猛；现在，歌利亚被杀，他们没有像他曾许诺的那样（9 节），投降作以色列的仆人；而是全都仓皇逃跑，不敢与以色列人交战。以色列军队在后面追赶，以至一直追到非利士人的城门口。以色列人夺了他们的掠物。4.大卫送回战利品。那非利士人的军装铠甲被大卫留在自己的帐棚中，但是把歌利亚的头拿到耶路撒冷。虽然大卫以前给扫罗弹琴；然而一段时间以后（15 节），扫罗竟然忘了他；扫罗心思混乱得以至于不认识大卫了。押尼珥把大卫带到扫罗面前；大卫向扫罗谦卑地介绍自己。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十八章

在前章我们看见大卫的胜利。在本章，I。大卫胜利后的好的方面的情况。1.他很快就成为扫罗周围的侍者（2 节）。2.约拿单与大卫成为结盟的朋友（1，3，4 节）。3.大卫成为国中众人所喜爱的（5，7，16 节）。II。大卫胜利后坏的方面的结果。即使在正确工作的胜利中，也有着虚空；因为人会被别人嫉妒（传 4：4）。在这里大卫被扫罗嫉恨。1.他憎恨大卫，想要杀他（8-11 节）。2.他害怕大卫，想办法要伤害他（12-17 节）。扫罗提议要把女儿嫁给大卫；可是，【1】却在长女的事上欺骗了他（19 节）。【2】把次女给大卫，但是却提出了要让大卫冒生命危险的条件（20-25 节）。然而大卫勇敢地满足了条件（26，27 节）；并且越发被众人所敬重（28-30 节）。大卫仍然在上升、兴起；然而正如我们在生命中所经常遇到的一样，大卫要经历许多困难和挑战。

V。1-5

I。扫罗把大卫留下，并让他作战士长。无论在扫罗差遣大卫的什么事情上，大卫都精明勇敢，处事得当。要统管别人的，首先要学会遵从。大卫是耶西信实的儿子，现在是扫罗信实的手下；在一个关系中良善的人，也会在另一个关系中良善。II。约拿单与大卫结盟为友。1.他爱大卫，如同爱自己的性命。大卫的言谈谨慎，谦逊，敬虔，大卫的行为勇敢，并有如此的甜蜜，这使约拿单立刻大大地喜爱他。约拿单曾经只身攻入非利士人的敌营，他与大卫一样，都是有信心勇敢之人；因此，就轻易、迅速、亲近地与大卫结盟为友。2.约拿单慷慨地把自己的外袍，战衣，武器等送给大卫为礼物。他并立刻与大卫结盟。真诚的友谊，盼望能够长久。那爱基督的人，也应如此，与他结那永远的盟约。III。众百姓与扫罗的臣仆都喜爱大卫。突然一下子得到这么多人的荣耀和夸赞，而大卫却没有轻飘飘得意忘形，这一定是出于神恩典的大能。迅速升高的人，需要清醒的头脑和良善的心灵。人在众星捧月中能够自守，比在卑微之中警醒谨守要难得多。

V。6-11

大卫的磨难从这里开始；他的胜利，却引来别人的嫉恨；世上的嫉妒，常常就是最大的虚空。I。大卫被百姓大大称赞。他们舞蹈歌唱，说，扫 罗 杀 死 千 千 ， 大 卫 杀 死 万 万 。II。这

使扫罗大大地不高兴。他本应该想，百姓的赞颂，是因大卫最近的胜利，而不是要抹杀扫罗以前的伟绩。而且，这些赞颂都是符合事实、无可辩驳的：大卫杀死歌利亚，的确就击败了整个非利士人的军队，使他们溃败、被杀无数。可是扫罗却勃然生恨，甚至猜疑大卫要篡权；这使他从此对大卫抱着嫉恨之心，对他处处陷害。狂傲自高的人，总是如此；他们听不得除了自己之外的任何人被称赞；觉得别人受夸，就是等于自己损失了荣耀。当人心胸狭隘，嫉妒猜疑别人，品性乖僻，勃然易怒，就显明了神的灵离开了他；因为那从上面来的智慧，会使我们的表现完全不同。III。扫罗心中愤怒，要杀大卫。嫉妒在人心里点燃怒火；它使扫罗狂妄凶狠，甚至急不可耐地就要除去大卫。1.扫罗对大卫心生恶意的第二天，那之前搅扰扫罗的恶魔就大大地降在他身上。任凭自己心中充满嫉妒和苦毒之人，把自己的心让位给了恶魔；使那污鬼回来，还带来七个更恶的。嫉恨带来混乱。扫罗开始胡言乱语，胡说八道。2.大卫虽然得到了那胜利的大大荣耀，然而仍然谦卑地来照常弹琴，服事扫罗。3.扫罗利用这个机会想杀大卫。疯子手里的剑是危险的，特别是在像扫罗这样一个疯狂恶毒的人手中。他抡出手里的枪；并非是偶然，而是出于故意：我 要 将 大 卫 刺 透 ， 钉 在 墙 上 。若大卫对以色列国的功绩不能消去扫罗的愤恨，至少大卫对扫罗个人的良善服事应该让扫罗醒悟。大卫在这里为他弹琴，可是扫罗却把手中的枪向大卫瞄准。好流人血的，恨恶完全人，索取正直人的性命（箴 29：10）。4.大卫两次躲过扫罗的枪。大卫没有反击或复仇，尽管大卫完全有力量和胆气；他只是逃跑自保。大卫的眼睛，无疑紧盯着扫罗手里的枪，勇敢地闪避；这勇气，不亚于大卫向歌利亚冲击时的勇敢。然而大卫的安全，更是因为神的意旨安排的看顾和保守，拯救他不被扫罗的枪所伤害。

V。12-30

扫罗现在等于是向大卫公开地宣战。他向大卫投枪的时候，就公开显明了自己的敌意。I。扫罗对大卫充满仇恨和恨恶。1.他害怕大卫。那以恶意待人的，也常常以为别人会这样待他。然而大卫的躲避（11 节）已经清楚地显出大卫的清心。扫罗害怕大卫，就像希律害怕施洗约翰一样（可 6：20）。扫罗感觉到，自己失去了神的恩惠与同在；而大卫有神的同在；为此扫罗害怕大卫。有神同在的人，被别人敬畏和尊敬。大卫行事越是精明有智慧，扫罗就越是害怕他（15，29 节）。人以为让别人害怕的方式就是恐吓和威胁；但是这只能让愚妄人害怕，却被良善智慧人所鄙视；若我们想要让恶人害怕、良善人喜爱，那我们就应行事智慧精明。智慧使人的脸上发光，使人的话语被人尊敬。2.扫罗使大卫离开自己，让他到军营去作千夫长，离开自己的眼前。然而扫罗的做法很愚蠢；因为这样就使大卫有机会更被以色列众人所喜爱（16 节）。因为他领他们出入，各样事情都处理得精明合宜。3.扫罗鼓动大卫去和非利士人争战（17 节）；对大卫说，这是为自己的王争战，为耶和华争战，也是为大卫自己的益处。大卫杀歌利亚以后，就应该可以娶扫罗的女儿；可是谦逊的大卫没有提此事，而现在，扫罗则要阴险地利用他。扫罗心里说，我不好亲手下手害他，因此要借非利士人的手杀他。然而当扫罗看见耶和华与他同在，他又怎能成功？4.扫罗挑动大卫的不满，向大卫言而失信，把自己女儿嫁给了别人。这是对大卫极大的侮辱。恶人就是这样干出伤害和无耻的事情。然而大卫并没有因此而不满、发怒、行恶。5.扫罗一计不成，又生一计。他提出把次女嫁给大卫。然而他的心里，是要此事成为大卫的网罗，要害大卫。因为扫罗要求必须要取非利士人的 100 个阳皮，才能来娶他的女儿。扫罗心想这样就会让大卫丧在非利士人手里。【1】恶人是多么喜欢伪装自己。他自己借刀杀人的恶意，在鉴察人心的神面前，就是谋杀。【2】

这世界中充满多少欺谎。扫罗在心中谋划害大卫的时候，却在表面上装出极大的慈善；尽管他心里面恨大卫恨得咬牙切齿。敌人口蜜腹剑，他们的心里满是争斗（诗 55：21）。II。面对扫罗的敌意和恶行，大卫的行事。1.大卫在各样事中都精明有智慧。他看出扫罗的嫉恨；这使他在各样事情中都更加谨慎。他没有向扫罗抱怨，而是在所作的事情里认真完成所交托的；服事于自己的王，服事于自己的国家。耶和华使大卫手中的各样事情都顺利成功。虽然大卫在扫罗那里得到的是敌意，但是，他在神那里得到的是恩慈与恩惠。大卫在（诗 101：2）说，我要以智慧行完全的道；他的确如此。耶和华与他同在。2.当扫罗或是他的臣仆向大卫提亲的时候，大卫都是谦卑以对（18，23 节）：我是谁？我的出身贫苦卑微。他也没有记恨扫罗的言而无信。在大卫回答的话语中，（1）他对扫罗极其尊敬：作王的女婿岂是小事吗？敬虔的信仰，不仅不要我们对人粗鲁无礼，而且要我们对人尊敬有加。（2）大卫谦卑地看待自己。这不是出于鄙陋的心态，或是防备扫罗，而是出于大卫内心真正的谦卑：我是谁？一个贫苦的人，一个不起眼的人。尽管，大卫完全有理由抬高自己：他有着犹大支派的荣耀，是一个大能的战士；他知道自己被神所膏，将要作以色列的王；然而，他仍然谦卑己心：我是谁？不论神多么使我们升高，我们都要自谦，内心真正地低看自己。那使自己降卑的，将要被升高。3.大卫欣然同意扫罗的条件；截止日期还没到，就前去完成杀死了 200 非利士人。大卫看起来，并没有猜疑或是质疑扫罗的恶意；而是欣然地努力去满足扫罗的条件。（1）大卫极大地信靠于神的看顾保护。他知道神与他同在，因此不管扫罗希望什么，大卫却都不怕自己落在非利士人手中；尽管他要前去冒很多危险。（2）大卫对以色列的热忱，使他欣然去与非利士人争战，哪怕是冒生命危险。4.大卫娶了扫罗的女儿。他仍然服事于以色列；每逢非利士人来侵犯，大卫积极迎战；比扫罗的众臣仆行事更精明，因此被人尊重。III。神使扫罗的恶意与阴谋，转为对大卫的益处。1.扫罗想要使自己的女儿成为大卫的网罗；然而这婚姻却成为对大卫的恩慈，使他更可以继承扫罗的王位。2.扫罗想让大卫去承担各样危险的责任，攻击非利士人；然而这却使百姓更爱大卫，更尊敬他，因为大卫行事精明智慧，并勇敢地胜过非利士人。因而，即使人的怒气，神也使之转为服务于神的荣耀；并且，服务于神的旨意，使恩慈给予神的百姓。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第十九章

大卫娶了扫罗女儿以后，我们或许会觉得扫罗对大卫应该好一些；可是在本章我们看见，扫罗对大卫的敌意和仇恨更加变本加厉。他四次要杀害大卫，但是大卫都得以逃脱：第一次是由于约拿单的调解（1-7 节）；第二次是由于大卫的机敏（8-10 节）；第三次是由于米甲对大卫的忠诚（11-17 节）；第四次是由于撒母耳的保护，并且暂时改变了扫罗（18-24 节）。因此，神有许多方法保护他信实的百姓。神的意旨安排从不会失败。

V。1-7

扫罗与约拿单对待大卫不同的态度。I。扫罗无理的敌意与残酷。他对自己的儿子和众臣仆说，要

杀大卫。在前章扫罗的阴谋破产；在这里，他公然声称，要求众人杀害大卫。他明知众人喜爱大卫（连他自己都这么说（撒上 18：22）），却不知羞耻地把这个血腥的命令告诉他们。他明知约拿单喜爱大卫，然而却指望约拿单也能帮助他害大卫。神的意旨安排使约拿单以大卫为友，成就大卫的安全。II。在患难中的朋友，是真正的朋友。约拿单显出他对大卫真诚的友谊。他不仅仍然喜爱大卫，而且勇敢地与他站在一起。1.约拿单谨慎地通知大卫当前危险的处境。2.他努力打消扫罗要害大卫的念头。（1）约拿单谨慎明智地为大卫向扫罗求情；尽管这会冒着使扫罗不悦的危险。他的话中充满谦和与智慧，也显明对朋友的信实。他对扫罗讲述，【1】大卫对以色列的善行，对扫罗的益处。大卫所作的那些大事，扫罗自己都亲眼看见，也甚是欢喜。扫罗若是要杀害大卫这样好的人，就是极其卑鄙和忘恩负义，也是对神的冒犯。【2】大卫的无辜。大卫并没有得罪扫罗，也没有犯罪，他的血是无辜的。若扫罗杀他，就犯了流无辜人血的罪。（2）约拿单的话改变了扫罗的决定。【1】他取消了之前的命令：就 指 着 永 生 的 耶 和 华 起 誓 说 ， 我 必 不 杀 他 。【2】约拿单带大卫来见扫罗；大卫仍然侍立在扫罗面前。

V。8-10

I。大卫仍然继续对自己的王、自己的国家行良善的服事。虽然扫罗以恶意对待大卫的善行，虽然大卫的成功引致扫罗的嫉妒，然而大卫没有因此退隐，拒绝为国家而战。那行良善之人，虽没有得到人的报偿，但是不要灰心懈怠，而是要记得我们的天父必在天上有极大的赏赐。虽然扫罗在许多的事情上恶待大卫，但是我们看见，1.大卫仍然像以前一样，勇敢地与非利士人争战，并大大地杀败敌人。2.大卫仍然像以前一样，欣然地为扫罗弹琴。当扫罗被恶魔骚扰，大卫在他旁边以手弹琴。他没有觉得这事让他显得低微，也没有因为扫罗曾经向他投枪害他而拒绝，而是以善报恶，信靠神会看顾他的安全。看大卫怎样对待那些病中的敌人（诗 35：13，14）。II。扫罗继续向大卫怀有深深的敌意。他才刚刚指着永生神起誓，不杀大卫；现在却自己要亲手杀他。那古蛇对女人后裔的仇恨如此不可救药，如此不可平息；恶人的心里，如此狡诈，如此歇斯底里（耶 17：9）。大卫刚刚战胜非利士人，他胜利的荣耀，却引起扫罗更多的嫉妒和愤恨。当扫罗沉溺于心中的恶念，难怪恶魔的灵来降在他身上；当我们纵容自己心中的怒气和恶念，我们也就让魔鬼来统治我们（弗 4：26，27）。扫罗的害怕与嫉妒使他自己被骚扰折磨，因此他坐在屋中也要拿枪，蓄意要以此刺死大卫。他里面的恶魔如此强烈，他对大卫的嫉恨如此嚣张。或许扫罗想以此假装，如果真地刺死大卫，他可以假称是并非自己的本意，是无心之失；但是神不会被罪人欺谎。III。神继续恩顾大卫，保护他的安全。扫罗没有刺中大卫，因为大卫机敏地躲开了。在诗篇中，大卫常常称神为他的盾牌，他的磐石，他的坚固城，拯救他的灵魂，救他逃出死亡。

V。11-17

I。扫罗继续要加害大卫。当大卫躲避逃走以后，扫罗差人到他家那里，埋伏着准备要杀他。（诗 59）。II。在这危险之中，大卫奇妙地获救。米甲本是扫罗计划用来成为大卫的网罗的；然而她现在却成为大卫的保护者和帮手。恶人的计谋，常常败给自己。1.米甲使大卫逃脱。她告诉大卫当前的急迫危险：你 今 夜 若 不 逃 命 ， 明 日 你 要 被 杀 。米甲使大卫从窗户逃脱。在（诗 59）中，大卫记载了此时的危急；虽然情势紧急，然而大卫的心是镇定的；他的信心更加强

壮、更加仰望于主；虽然敌人谋划杀害他，然而他确知，他必要在早晨高唱神的慈爱（诗 59：16）。2.米 甲 把 家 中 的 神 像 放 在 床 上 ， 头 枕 在 山 羊 毛 装 的 枕 头 上 ， 用 被 遮 盖 。当早晨扫罗打发的人来进入屋中，米甲谎称大卫病了。米甲撒谎，以此来欺骗，无论如何是不对的；神的真实，用不着米甲的谎言。米甲是想让大卫有更多的时间，可以逃跑得更远。扫罗的使者听说大卫病了，没有骚扰大卫；但是扫罗则极其残酷卑鄙：当 连 床 将 他 抬 来 ， 我 好 杀 他 。扫罗的心中，如此嗜血；他如此贪婪地要杀大卫。当人纵容自己的恶念，他会变得越来越凶恶、罪恶之极。当使者发现米甲的骗局，扫罗质问她：你为什么骗我呢？扫罗的心中，何等卑鄙；他以为米甲是自己的女儿，所以就要背叛自己的丈夫，帮助自己不义地杀大卫。难道她不是离开自己的父家，与丈夫合为一体吗？那自己邪恶的人，却指望别人能对他们忠诚。米甲回答说，他 对 我 说 ， 你 放 我 走 ， 不 然 我 要 杀 你 。米甲的谎言中，好像大卫真地是一个恶人；但是大卫却绝不会对她说那样的坏话，做那样的事；绝不会那样野蛮、残酷、不义。

V。18-24

I。大卫逃难之地。他逃离了自己的房屋之后，没有逃回到伯利恒自己的亲人那里，也没有逃到喜爱自己的百姓的城中；而是直接到了撒母耳那里，把扫罗所作的，都告诉了撒母耳。1.在这急难的日子，除了撒母耳那里，还有哪里可以使大卫得鼓励安慰，得信心的支撑呢？逃到先知撒母耳那里，就是逃到了神的避难所；大卫信靠在神的膀臂之下。2.在这急难的日子，先知撒母耳可以给他最好的建议和指教。在前夜，大卫向神的祷告记录在（诗 59）中；现在，他等候着神借撒母耳给他指引和教诲。若我们要聆听神对我们祷告的回应，就要仔细倾听；把我们的耳朵打开，听神的话语。3.撒母耳那里有一班先知，受感说话，赞美神。在这里，大卫能得到安慰与安宁。在扫罗的王室，他没有得到安息和满足，然而在撒母耳的处所，他看见安宁和赞美。无疑，与神交通，何等甜蜜；相比之下，世界的欢愉是多么渺小、不值分毫。（诗 27：4-6）这与神的交通，是大卫在患难中所倚靠的。II。在这里大卫得到保护：大卫与撒母耳到拉玛的拿约那里去居住；就是那班先知所在的地方。扫罗听说以后，打发人去捉拿大卫。一次不成，就又派人去；直到第三次自己亲自前去。扫罗要杀大卫的心，如此迫切、急不可耐；他毫不掩饰自己的恶意。虽然许多次他都不能加害大卫，扫罗却仍然执迷不悟，看不见大卫在天国的特别保护之下。扫罗放下国事，竟然亲自前来捉拿大卫；恶人的恶意，会想尽办法去实施；会没有原则、没有羞耻地去施行。1.当扫罗的使者来到那班先知那里，他们也受感说话。神以此保护了大卫。神也把荣耀加在那些先知圣徒的身上。在众圣徒的聚会中，圣灵有着极大的影响。（3）神的荣耀，彰显在人的心灵里。那造人的心与口的神，若他愿意，能够使这两者都来荣耀神。巴兰本想咒诅以色列，但是他的口中却不得不说预言，祝福他们。2.扫罗自己也被神的灵所感，受感说话。他脱去衣服，露体躺卧，一天一夜。许多人有恩赐才能，但是灵魂之中却没有接受神的恩典；他们以基督的名说预言，然而自己却被基督所弃（太 7：22，23）。扫罗也列在先知之中吗？他被神所弃，心中的罪恶显露。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第二十章

大卫数次极其危险地逃脱扫罗之手后，开始认真考虑是否要正式离开扫罗，离开他的王室。但是他如此行之前，要与好友约拿单商量。在本章，我们看见约拿单与大卫之间的交往，对话，以及彼此之间深深的友情；本章中深挚的情感，正是与前章扫罗的罪恶与嫉恨形成鲜明的对比。I。大卫向约拿单述说自己的困境；他们二人之间的友情（1-8 节）。II。约拿单信实地应许会把父亲的态度告诉大卫，并与大卫更新友谊的盟约（9-23 节）。III。约拿单悲哀地发现扫罗果然对大卫恨意极深，要杀大卫（23-24 节）。IV。约拿单把扫罗的杀意通知大卫，按着他们之前约定的方式（35-42 节）。

V。1-8

I。大卫把当前的麻烦向约拿单述说。扫罗在拿约的时候，大卫逃到约拿单那里。无论大卫是在患难还是风光的时候，约拿单都一如既往地喜爱他。1.大卫向他讲述自己的无辜；他不需要为自己澄清很多，只是想谦卑地询问；若约拿单知道大卫做了什么错事，可以告诉他，使他得到原谅。我作了什么呢？2.他努力想告诉约拿单，尽管自己是无辜的，但是扫罗想索他的性命。约拿单不敢相信自己的父亲竟然会要做出这样罪恶的事情来；因为父亲的一切事情都告诉自己，而自己从来不知道扫罗要这样来杀害大卫。因此，大卫向约拿单起誓，指着永生的耶和华，“我离死不过一步”。II。约拿单允诺大卫，不论你做什么，我都必为你成就。他不必加一个条件，说大卫的要求必须是正当的；因为他完全了解大卫不会提出不正当的事。这就是真正的友谊。基督在他的爱中也是这样对我们说，若我们求，他就为我们成就；而我们则要以遵守他的诫命、跟随他，来表明我们的爱。III。大卫只是想，让约拿单明白，也使自己确知，扫罗的确想要杀大卫。1.大卫提议的测试方法很合宜，也肯定会看出扫罗对大卫的真实态度。接下来的两天，扫罗要在月初的时候摆筵席；因为那是献祭的时候。扫罗虽被神弃绝，然而他还维持着这些表面的献祭礼仪；内心远离神、没有贞德的人，也会在外表装出敬虔的形式。在筵席的时候，扫罗要和儿子们、臣仆吃饭，大卫也应在那里有席位。大卫告诉约拿单，到时他会缺席，看扫罗的反应怎样：如果他同意了大卫缺席的理由，那就说明扫罗已经改变心意，心里与大卫和好；但是如果他憎恨，并且勃然发怒，那就说明他仍然要害大卫----他若发怒，肯定不是因为喜爱大卫，而是因为看不见大卫了，就不能加害他。2.大卫告诉约拿单，缺席的理由是他要回到伯利恒父家去，因 为 他 全 家 在 那 里 献 年 祭 。从这也可以想见，大卫的家庭，是一个敬虔于神的家庭。3.大卫劝说约拿单的话语，非常令人动容：（1）你在耶和华面前曾与仆人结盟。（2）若大卫不是确知这件事上自己是无辜的，就不会要求约拿单这样去做：“如果我有罪，那么我绝不愿因我们的结盟而约束你，我情愿死在你的手里，也不愿你为我担罪”。真诚的朋友，不会为了自己的不当私利而要求人为自己做事。

V。9-23

I。约拿单向大卫表明对他的真心真意。尽管大卫信任约拿单，然而他或许会担心扫罗的影响等，所以约拿单认为有必要郑重向大卫申明（9 节）：我绝不怀疑你，我完全相信你是无罪的；我们可以往田野去（11 节），在那里更详细地述说。约拿单信实地应许大卫，会把父亲对他的真实态

度告诉他。无论扫罗对大卫是有好意还是恶意，约拿单都一定会告诉大卫。1.约拿单祈求神作见证：约 拿 单 对 大 卫 说 ， 愿 耶 和 华 以 色 列 的 神 为 证 （12 节）。愿神见证约拿单说话时的真诚。2.约拿单祈求神作审判官：若我欺谎或是违约，愿神重重地降罚与我。并且，约拿单还加上他真心的祷告：愿 耶 和 华 与 你 同 在 ， 如 同 从 前 与 我 父 亲 同 在 一 样 。这里的话，显出约拿单相信大卫将要作王；他真诚地盼望，大卫大大地兴旺，甚于他的父亲。II。约拿单与大卫世代结盟（14-16 节）。约拿单请求大卫，即使在自己死后，将来也要对自己的家不断了恩惠（15 节）。这是出于约拿单对自己子孙自然的情感，盼望他们将在自己死后得到福祉。这也表明，约拿单深信，大卫必将昌盛；他手里可以有权力施恩慈或是降惩罚；时间到来的时候，耶和华将要剪除大卫的仇敌。大卫家和约拿单家要世世代代友好；约拿单与大卫家结盟。真诚的朋友，也盼望自己的子孙们能够长久保持彼此的友谊。1.约拿单对大卫说，你要照着耶和华的慈爱恩待我。因为神就是以慈爱和恩慈对待那些在与神之约中的人；神也因人的父辈的缘故，恩待他们的子孙。2.约拿单祈求（16 节）：愿 耶 和 华 借 大 卫 的 仇 敌 追 讨 背 约 的 罪 。约拿单如此恳切地与大卫立约结盟，是因为他爱大卫胜过爱自己的性命。大卫尽管现在是在困苦患难之中，然而在约拿单的眼中，大卫与当初一样令人可爱可敬；他们的友谊，如此纯洁而坚固。约拿单向大卫起誓，也让大卫向自己再起誓。当他们分别的时候，约拿单更加郑重地说（23 节），有 耶 和 华 在 你 我 中 间 为 证 ， 直 到 永 远 。正是为了这个盟约的缘故，大卫后来恩待米非波设（撒下 9：7）（撒下 21：7）。与神所恩待的人结交，与他们为友，这也是对我们自己的恩慈。III。约拿单跟大卫确定了通知他的方式。若扫罗对大卫有善意或是恶意，约拿单将会按着约定的方式通知大卫。大卫将会缺席扫罗的筵席两日（18 节）。第三天，大卫要到以色磐石那里隐藏等候。到时，若约拿单的箭在随从童子的前面，表明大卫深处危险，要赶快离开扫罗；反之，如果箭在童子后面，则表明扫罗对大卫是善意的。

V。24-34

约拿单在这里相信了自己所不愿相信的----他的父亲果然极度憎恨大卫，恨不得杀了他。I。大卫在第一日的筵席上没有出现，但是扫罗没有说什么。扫罗的心里，仍然仇恨着大卫。这应是献平安祭的筵席；扫罗本应先与大卫和好，再来献祭；可是他现在心里恨不得喝大卫的血。恶人的献祭，是多么可憎恶！（箴 21：27）。约拿单在扫罗旁侍立，表明对父亲和王的尊敬。II。第二日，扫罗询问约拿单，耶西的儿子为何没有来吃饭？大卫本是扫罗的女婿，然而他对大卫的称呼中却带着轻视。他的语气，好像是对大卫缺席礼仪而不悦；但实际上，他是气愤不能加害于大卫。III。约拿单为大卫解释（28，29 节）。大卫有合宜的理由；而且行前也向约拿单请求，并得到了约拿单的同意。IV。扫罗终于爆发，勃然大怒；就像一个狮子不见了自己的掠物。大卫不见了，于是他把所有怒气都倾斜在约拿单身上。扫罗用卑鄙肮脏的话，在众人面前辱骂他；完全失去了王者和父亲的形象与尊严。而且这应是神圣献祭的筵席，但是扫罗却以污言秽语和暴怒来对待自己的亲儿子。扫罗称呼约拿单是一个顽梗悖逆妇人所生的。他说约拿单是愚蠢的，因为要是大卫活着，约拿单就不能作王；可是约拿单实际上在大卫那里得到了安稳；大卫是天国所拣选的。与神的百姓为伍，必使我们最终得益；尽管世人不明白、甚至还轻视我们。扫罗自己才是愚蠢的；他以为自己能胜过神的旨意。扫罗命令约拿单去捉拿大卫，仍要杀死他。看扫罗的心中是多么充满恶意；我们要警醒，绝不要沉入那样的罪恶之中。愤怒使人疯狂；恨恶自己弟兄的人，就是犯了杀人的

罪。V。约拿单为父亲的恶而气忿悲哀，心里忧烦。他反问父亲，大卫作了什么呢？大卫有什么罪呢？可是恼羞成怒的扫罗竟然抡枪刺向约拿单。刚才扫罗还在假意为约拿单的王位担心，可是现在竟然要亲手夺他性命！这是怎样的愚妄，怎样兽性的人！约拿单现在清楚明白了扫罗对大卫的根深蒂固的恶意。他起身离席，也没有吃饭。他们不应在忧烦之中吃圣物。席上所有的人，一定都耸然动容；筵席的欢乐，也都消失。（箴 11：17）残 忍 的 人 ， 扰 害 己 身 。

V。35-42

约拿单信实地履行诺言，来告诉大卫他所面临的危险。在约定的时间地点，约拿单来到大卫的藏身之处。他把箭射在童子的前头，呼叫约定的话语，使大卫知道结果。约拿单打发童子回去。大卫与约拿单二人极其悲伤地离别。他们以后，除了一次之外（撒上 23：16），就彼此再也没见过面。大卫面对约拿单告别，与其说是行朋友之礼，更不如说是以仆人的身份向约拿单表示尊敬：他向约拿单叩拜三次，表达他深深的情感。他们二人，以最深挚、最悲伤的心情，在彼此的亲吻和眼泪中，彼此道别；大卫哭得更恸。他们重温彼此的誓约：我 们 二 人 曾 指 着 耶 和 华 的 名 起 誓 说 ， 愿 耶 和 华 在 你 我 中 间 ， 并 你 我 后 裔 中 间 为 证 ， 直 到 永 远 。我们在神的约中；这是我们最大的安慰；神为我们立了永远的约。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第二十一章

大卫现在离开了扫罗的王室和军营，对所亲爱的约拿单告别；从此以后，直到本书的结尾，大卫被人看作罪犯和叛徒。我们看见大卫为了个人的安危，从一地迁到另一地，而扫罗总是在追索他。在本章以及后面的各章里，详细记述了大卫所历经的磨难；这些磨难，不仅使大卫写出了诗篇；也像其他许多先知一样，是对将来世世代代众圣徒的预表；“在患难中忍耐”；更重要的是，这是对基督的一个预表。基督是那受膏者，是所膏的王；然而他谦卑自己，并被天父高举。但是，基督的磨难和他的榜样，是没有瑕疵的；然而大卫却非如此；在本章，I。大卫欺骗亚希米勒，得到食物和武器（1-9 节）。II。欺骗迦特王亚吉；大卫使自己伪装成疯子（10-15 节）。磨难与苦难，的确是试探引诱，许多人就这样被拉入罪中。

V。1-9

I。大卫在患难之中，逃到神的会幕所在地；现在在挪伯；这应是便雅悯地业中的一个城。示罗被遗弃以后，神的会幕常搬迁；而约柜则一直在基列耶琳。大卫从扫罗那里逃出来，找到祭司亚希米勒。大卫预见到自己将要成为流浪、流放的人，因此现在来到会幕。1.来向这里告别；因为大卫知道，可能很久都不会再见这里了。在流放的生活中，没有什么比远离神的殿、远离公共地敬拜神，更让大卫愁苦忧烦；我们在诗篇中可以看见很多大卫的诗，描述这样的心情，祷告和祈求。大卫已经告别了挚友约拿单；现在要来告别神的会幕；然后才踏上流放、流浪的路程。2.大卫来到会幕这里，也是求问神，寻求神的指引；求神指引他平安与职分的道路；他的境况与前方充满艰难与危险。见（撒上 22：10，15）。在困苦患难中，我们能够来到神的面前，倾诉我们的心，这对我们是何等的安慰；我们也应求问他，祈求他指引我们。II。祭司亚希米勒战战兢兢地迎接大卫。他或许听说了扫罗对大卫的愤恨，因此害怕如果自己接待了大卫，会招致扫罗的不满。他注意到大卫形单影只；于是问大卫，为何是你自己来呢？为什么没有随从跟你一起来？在（5 节）以及（可 2：26）我们知道，大卫身边是有几名跟从他的仆人；但是这些仆人不是那些在扫罗王室中那些与大卫同等、跟随大卫的人员们。大卫以前经常来这里求问神；如（诗 42：4）所记，他从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里，与他们守节。然而现在，大卫的身边，只有两三个仆人。所以亚希米勒问大卫，为什么只有你自己来呢？大卫从前，是一个伯利恒默默无闻的牧羊人；后来进入扫罗的王宫和以色列的军营，成为极其著名的人；现在，又流落到一个凄凉的流放者的地步，形影孤单；这世界的境况，是多么变化不定，是多么虚浮！今日还在豪华中的人，明日就或许会荒凉。III。大卫向亚希米勒说谎，说是扫罗派自己来的，并向亚希米勒要食物。1.这里大卫的行事，不像是他自己。他对亚希米勒公然说谎，说自己来是因为扫罗的派遣；还说是什么秘密云云。这是完全虚假的话。这事行得不好，也带来了极坏的后果；使耶和华的祭司被扫罗所杀，大卫后来自己也为此遗憾（撒上 22：22）。大卫本不该这样对亚希米勒撒谎；就算是他说了实情，亚希米勒也一定会保护他、指教他，并为他寻求神的。大卫本是一个有极大信心和勇气的人，但是他现在，既没有信心，也没有勇气。他现在就像一个胆怯的懦夫；而这完全是因他的信心软弱的缘故。若他现在信靠神，就不会这样用说谎的可鄙方式来求得自己的安全。此事记在这里，不是为了我们效仿，而是为了我们警醒。自以为能站住的人，要警醒，小心跌倒；让我们每日祈祷，主阿，不要让我们遇见试探。让我们为此事而悲哀：（1）一个良善人的软弱和虚弱；天国的另外一侧，这世上最好的人，也不能完全。在人跌倒的地方，有神真正的恩典。（2）悖逆世代的邪恶，使良善人也陷于困境之中；对灵里强壮的人，也成为极大的引诱试探。压迫使智慧人也会行事愚妄。2.大卫向亚希米勒请求两样东西：食物和刀剑。（1）大卫向他要五个饼。【1】祭司回答说只有圣台上的陈设饼；而且不能亲近妇人才可以给。（出 19：15）。【2】大卫回答说他们都三日没有亲近妇人；因此可以吃那陈设饼。（帖前 4：4，5）。人的身体本应是圣洁、尊贵的器皿；所以神会特别看顾，以日用所需来看顾我们；所以那祭司也要如此。既然人身体是圣洁的，圣物也就不应禁止。贫穷然而敬虔的以色列人，的确是神的祭司，所以不应饥饿、没有食物，而是应该可以吃那分给祭司的食物。基督徒都是属灵的祭司，给神的奉物也都可以成为他们的产业；他们吃神所赐的食粮。大卫所祈求的；那大卫之子所赐与的；就是：----怜恤、恩慈胜过祭祀。礼仪、形式、仪文要让位于真正的职分；形式是为内容服务的；在紧急、必要的情况下，可以不拘泥于那平时需要认真遵守的礼仪上的敬拜。基督以此说明，他的门徒们在安息日掐麦穗吃是可以的（太 12：3，4）。【3】亚希米勒给大卫圣饼。陈设饼共有十二块；但是他就拿了五块给大卫。（2）大卫向亚希米勒要刀枪武器。在会幕中没有刀剑，只有大卫当初

杀歌利亚时的那刀，记念着大卫当初的胜利。大卫欣喜地拿过刀来。他不能穿扫罗的铠甲，因为他穿不惯；但是他现在的身量与力量，已经能够轻松拿起歌利亚当年所用的刀。神指教他的两手争战，使他能行奇妙的事（诗 18：34）。关于这刀，我们可以看见两件事情：----【1】这刀是神当初恩典地给他的，是神对大卫特别的恩惠的记号；以后大卫任何时候拿起这刀，就会想起神的恩典和看顾，就会大大增加他的信心；使他知道神的意旨安排一直在保护着他。【2】当初大卫杀死歌利亚以后，把这刀敬献与神的会幕；表明他的感恩，表明对神的敬献和荣耀；现在，在大卫的困苦之中，神又使这刀成为对他极大的帮助。我们所敬献于神的、所服事于神的，神将丰富地回报在我们自己的身上，使我们得安慰、得益处。在大卫来到神会幕的时候，那里有一个以东人，叫多益，是扫罗的司牧长；此人后来作了告密的恶人。

V。10-15

大卫，虽是神所膏的以色列王，现在却成了一个流放的人----他本是巨额财富的主人，而现在却要乞食----他本是应得到那王冠，然而现在却要逃离自己的国家。神在环境和条件中的意旨安排，有时看似与神的应许相反；然而这却检验、磨练了属他百姓的信心，并荣耀了神的名；无论路途多么看似艰险，神的旨意和应许却必然成就。1.大卫逃到非利士人之地，希望隐藏在迦特王亚吉那里。以色列人所钟爱的大卫，现在却要逃到视己为敌人的非利士人那里去隐藏。正如耶利米被犹大王所囚禁，却被巴比伦王解救。2.亚吉的臣仆对大卫充满敌意：这不就是那个扫罗杀死千千，大卫杀死万万的大卫吗？他们也鼓动亚吉王，让他与大卫为敌。3.大卫因此甚惧怕。听见亚吉王臣仆们的说话，大卫极其害怕亚吉王会把自己交给他们。（诗 118：9）告诉我们，要信靠神，而不是信靠人间的君王。坐在高位的人，不过尽是虚谎；若我们把希望寄托在他们身上，我们终会发现，他们将成为我们所恐惧的。大卫在这时写作（诗 56）；在其中，他说（诗 56：3）我 惧 怕 的 时 候 要 倚 靠 你 。（诗 56：11）我 倚 靠 神 ， 必 不 惧 怕 。 人 能 把 我 怎 么 样 呢 ？4.大卫采取的摆脱他们敌意的办法：他装成象疯子一样。他的姿势动作，都像一个傻子；让别人以为他经历了这些挫折以后自己变疯了。大卫的这个伪装，很难说是正确的作为（这是一件鄙陋之事，也有损他的诚实和荣耀）；但是在某种程度上他做的这事也可原谅；因为这不是一个恶意的谎言，而更像是战场上的计策，使敌人被麻痹，使自己被保全。5.大卫因此而脱离了危险。亚吉王把大卫赶了出去。在（诗 34）我们看见，虽然大卫的行为改变，但是他的心志并没有改变；即使在最大的患难之中，在他的心最急迫之时，大卫仍然信靠着神。在（诗 34）的最后大卫写道，信靠神的人必不被神丢弃；哪怕象他现在这样孤单，落魄，困窘，被逼迫。（诗 34：22）耶 和 华 救 赎 他 仆 人 的 灵 魂 。 凡 投 靠 他 的 ， 必 不 至 定 罪 。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第二十二章

大卫被亚吉赶出以后，回到以色列的地，并被扫罗追捕。I。大卫逃到亚杜兰洞；他的亲人来到那里（1 节）；并有战士来跟随他（2 节）；大卫把他的父母送到摩押地暂居（3，4 节）；有先知

迦得来向他建议（5 节）。扫罗执意顽梗地要继续追杀大卫；他为约拿单与大卫的事，对臣仆说怒言（6-8 节）。多益告密；扫罗招来亚希米勒等祭司，并下令多益杀了他们八十五人（9-19 节）。亚希米勒的儿子亚比亚他逃到大卫那里（20-23 节）。

V。1-5

I。大卫在亚杜兰洞中藏身。这里的地理位置隐蔽安全，所以大卫觉得用歌利亚的刀就可以保卫自己，不受敌人或扫罗的追兵的侵犯。在这里他在等待神的旨意，等待神的指引和带领（3 节）。天国的应许，也意味着神应许那天国必为属神的百姓而存留。神把王位应许给大卫；而大卫则要敬虔地忍耐和等待；大卫要以适当的方式保护自己的安全，否则他就是在试探神。他没有试图做任何事情去杀死扫罗，而只是保全自己。那本来是将要作以色列的王和审判官的大卫，现在却不得不藏在洞中，躲避在这个阴暗无光之地。（来 11：38）说到那些旧约中的信心的先辈，他们在旷野、山岭、山洞中，本是这世界不配有的人；此时大卫就是这样的人。在这个时期，大卫写作了（诗 142）：大卫在洞中的祈祷。大卫说到，在那里无人认识他，他无处避难（诗 142：4）；但是，义人必环绕他，因为是神用厚恩待他（诗 142：7）。II。大卫的亲人们都前来，到他这里。他的弟兄们与父家的所有人都来了，来帮助他，受他的保护，与他同甘共苦。现在，约押，亚比筛，以及大卫的亲人们，都前来与他一起。在（代上 11：15 等）讲述了其中的三个勇士的事情。III。大卫开始在这里建立起自己的军队（2 节）。最近的经历，使大卫明白，光是逃亡是不行的，还需要建立武装力量；但是大卫不是以这些部队攻击别人，不是去攻击扫罗王、或是扰乱以色列国的平安；而是，只用于自我防卫。在大卫的这个军队的组成人员中，不是什么伟人、富人、大能的人，甚至不是那些外表看起来良善的人；而是困窘的、欠债的、心中苦恼的人，是那些困乏、落魄、不安的人。当大卫在亚杜兰洞设立自己的总部的时候，这些人就是大卫所率领的士兵们，约有 400 人。神常常按着他自己的意愿，使用在人看来是软弱的器皿，成就他自己的旨意。那应许的大卫之子也是如此；基督接待那困乏悲苦的灵魂；他使他们成为大能的勇士，成为跟随基督进行那属灵的争战之中的精兵。IV。大卫把父母妥当地安排到一个安全之地。现在以色列地中，扫罗四处追杀大卫；因此已经没有大卫父母们的安歇之地。他们年纪都已经老迈，也不能跟随着大卫四处奔波藏身。所以，大卫把他们送到摩押地那里，使他们在那里得到保护。1.在此表明了大卫对父母的温柔情感。大卫在亚杜兰洞稍稍安定下来之后的第一件事，就是把父母安顿好。儿女都应该在此学习到，应当孝敬、尊敬父母（提前 5：4）；在每一件事情中，都尽力使父母舒适、满足。不论儿女有怎样的成就，得到怎样的高位，都不要忘记自己的父母。2.大卫的话语中，表明他对神极大的信心和信靠：等 我 知 道 神 要 为 我 怎 样 行 。他谦逊、低调地表达了自己的期望；把自己的信靠，完全置于神的身上；期待神的作为。不是凭着自己的计谋策划、自己的力量、优点、才能，而是相信，神的智慧、大能、良善必为他作为，并带领他、指引他。现在大卫的父母暂离开他；但是，神却从来不曾离开大卫（诗 27：10）。V。先知迦得向大卫建议。这很可能是撒母耳所率领的那一班先知中的一个，来指引建议大卫。他为大卫祷告，向大卫指明神的心意。大卫虽然自己就是先知，然而也愿意得到迦得的帮助和建议。迦得对大卫说，要去到犹大支派的地业中。让他不要羞于自己的事工，也不要拒绝对他的邀请与请求。被这话所激励，大卫开始公开地出现在以色列人的视野中。这就是一个良善、跟从神的人，一步一步地跟随着神的带领。

V。6-19

前面我们看见大卫的苦难困乏；这里则是扫罗的罪恶与邪恶愈演愈烈。看起来他放下了手中的一切其他事情，要专心致志地、想方设法地捉拿大卫。最终，扫罗听到了大卫在何处的消息；因此招聚来臣仆们，对他们大发雷霆。他坐在树下，手中拿着枪，仿佛他的权杖；表明武力是他的统治所凭借的；他要用这杆枪，刺死一切阻挡他、妨碍他的人。I。扫罗质问臣仆们，关于大卫约拿单的事情（7，8 节）。他的恶意，针对那曾经跟随过他的众人中最好的两个人。1.扫罗说，大卫要阴谋害他。这是彻头彻尾的无耻谎言。是扫罗要谋害大卫，现在他竟然要倒打一耙。他找不出大卫的任何罪，甚至找不出大卫的任何一丝半点错事的影子来。然而却如此无耻地诽谤诬陷大卫。2.扫罗还诬陷说，自己的儿子约拿单挑唆大卫，与他同谋。这也完全是谎言。大卫与约拿单之间的深挚友谊中，没有任何邪恶、罪恶之事。他们本是对国家、对王有极大益处的人，然而却被如此诬陷和仇视；基督自己也是这样被人诬陷与仇视。扫罗妄然地宣称，约拿单与大卫阴谋害他，还要阴谋夺权；而对他自己的臣仆们极其愤怒，因为他们不告诉他这些阴谋；扫罗说的这些事情，纯粹是子虚乌有。人的嫉妒与恶意，会掀起他心中怎样的猜疑和愤恨。他怒视这些臣仆，因为他们不能按着自己所想地去说话。（1）扫罗对他们说，他们都是不智的、愚蠢的，不知道为自己的利益着想（因为他们都是便雅悯人，而大卫是犹大支派人）。大卫才不会给他们田地葡萄园，也不会让他们当官。（2）扫罗对他们抱怨，说他们都合起来跟扫罗作对，对他不忠。嫉妒之心，会使人变得多么可憎乖僻！君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶（箴 29：12）；他也疑忌自己的臣仆。（3）扫罗还指责他们，说他们对自己不好；看自己要被人谋害了，也不为自己忧虑。他千方百计想让他们为自己去追杀大卫。II。虽然他不能从臣仆这得到大卫的进一步消息，但是多益在这里说谗言陷害亚希米勒。1.多益自己作证，说亚希米勒袒护了大卫。他说亚希米勒善待大卫，还给他食物和刀；但是他却没说亚希米勒当时以为大卫是奉扫罗之命而来，因此并没有对扫罗不敬。2.亚希米勒以及其他所有在神的会幕圣所服事的祭司都被扫罗招来。扫罗蔑视地称呼亚希米勒：亚 希 突 的 儿 子 ， 要 听 我 的 话 。他不称呼亚希米勒为大祭司，甚至不直接称呼他的名字；扫罗的心里，已经完全没有了对神的敬畏，也毫不尊敬神的祭司，而是以冒犯侮辱他们为乐。亚希米勒仍然恭敬地回答他。3.扫罗对他谬误地指责，说他蓄意支持大卫起来谋害他，还给大卫食物和刀。无辜的行为，也会被恶人以恶意度量揣摩；在暴君之下的人，是多么不安全。4.亚希米勒回答，自己无罪。他没有否认接待了大卫，但是强调自己并不知他和扫罗之间的矛盾；反而只是知道大卫是对扫罗忠心的，是王的女婿和参谋。他请求扫罗，不要以他为有罪；他是无辜的。5.扫罗直接审断：你和你们全家都是该死的。在他的这审判中，完全没有公平和公义。（传 3：16）日光之下，在审判之处有奸恶。（1）扫罗自己来审断此案，而不认真调查、查究，这本身就是不义。（2）扫罗自己的审断，根本就没有认真地思考，就匆匆地颁布血腥的命令。（3）这样的案件，处理得极其草率匆忙，根本没有经过充分的辩解和审理。（4）就算是亚希米勒犯了罪，审判惩罚也应该仅是及于他自己；然而现在扫罗竟然要杀了他们全家。（5）这审判的宣布，根本不是为了公义，而是为了平息扫罗自己的怒气。6.扫罗立即宣告这个血腥的命令。（1）他先是让自己的左右侍卫动手杀人，然而他们没有听从王命。扫罗在这里是对祭司们的侮辱：他要使他们不是死在争战中军兵的手下（王上 2：29），也不是死在公义行刑的审判官手下，而是要自己的家臣侍卫来杀死他们。【1】从未有一个王命，象扫罗的这个命令这样野蛮罪恶：你 们

去 杀 耶 和 华 的 祭 司 。扫罗的这话，是无与伦比的悖逆神、不敬虔。若扫罗忘了他们祭司的身份，没有注意到他们是耶和华的祭司，那这里只能说明是扫罗心存对他们个人的憎恨；但是这里，当扫罗下命令的时候，他明明地称他们为耶和华的祭司；仿佛，正因为他们是耶和华的祭司，所以他才仇恨他们。神已经弃绝了扫罗，并膏了另一个人取代他；现在，扫罗要疯狂地报复，把仇恨洒在神的祭司们身上；因为神自己是扫罗所不能及的。罪恶，在人的心里，会使他成为一个多么顽梗悖逆刚硬之人！扫罗的命令中说：因为他们帮助大卫，而且知道大卫逃跑，却不告诉他。这完全是谎言；亚希米勒他们当时其实一无所知。但是，人的罪恶与谋杀，通常就是起于虚谎和诡诈。【2】从未有一个王命，被这样正义地拒绝。扫罗的侍从臣子，要比他们的主人更有见识。尽管他们冒着扫罗的盛怒和危险，然而他们都拒绝了他的命令，不愿去杀亚希米勒等祭司们；因为他们尊敬祭司的职任，也相信他们的无辜。（2）于是扫罗命多益去杀死亚希米勒他们。在众人的拒绝面前，扫罗没有幡然悔悟，他罪恶刚硬的心，仍然不变。血腥的暴君，总是能找到残忍野蛮的器皿。多益立刻遵命，杀死了亚希米勒等八十五个穿细麻布以弗得的祭司们。而且，多益还到挪伯那里，杀了那全城的人员牲畜。这是多么罪恶之事！【1】扫罗的心里，充满了歇斯底里的罪恶。他完全沉溺于他自己的血气和恶欲之中。他当初不听从神的命令，却怜惜亚玛力人的亚甲和牲畜；而现在，他却残忍至极，不怜惜神的祭司，以及挪伯全城。【2】此事也成就了前面对以利的警告性的预言；因为亚希米勒等人是以利一家的后代。虽然扫罗在此事中行不义与罪恶，然而神的允许是公义的。那看见听闻的人，都要两耳发鸣；因为神说，要永远降罚于以利的家（撒上 3：11-13）。神的话，绝不会落空。【3】此事也是神对以色列的公义惩罚。他们之前要为自己立一个王，在他们的内心深处离弃神；现在，在以色列国中，信仰的状态是多么荒凉！之前，虽然对大多数人来说，约柜的下落不明；但是他们至少有神的祭坛和会幕，也有祭司在服事会幕；然而现在，他们看见这些祭司们都倒在血泊之中，那些祭司们的后代也都死去，整个祭司之城已经成为彻底的荒凉；神的祭坛不再有人服事；而且，这一切，皆是出于他们自己之王的命令，而这命令只是为了满足扫罗泄私愤，为满足扫罗的一己之私。这一切的事情，对敬虔的以色列人来说，只能使他们千倍百倍地盼望能够回到当初撒母耳治理之下的年代。扫罗对以色列国所造成的损害，超过了以色列最恶劣之敌人所能给他们带来的损害。

V。20-23

亚希米勒的儿子亚比亚他，侥幸逃脱了残杀，逃到大卫那里。大卫听见这消息，为此悲伤地说，你父的全家丧命，都是因我的缘故。大卫称多益为以东人，因为他虽生活在以色列中，然而内心却仍像以东人一样狡诈残忍。大卫应许，要安全地保护亚比亚他。那应许的大卫子孙，藏在神的手荫之下（赛 49：2）；那与他在一起的，也都住在全能者的荫下（诗 91：1）。大卫现在不仅是神的一个先知，更是一个祭司，是一个大祭司；与他在一起的，就得祝福与安稳。我们必须不要忘记，大卫在这段时间写作了（诗 52）。在那里，大卫写道，多益不仅是恶毒可鄙的，而且也是说谎欺诈的人；因为他虽然说的事情没有错，但是却盖上谎言的外衣，以达到他伤害人的罪恶目的。然而即使在这个神的祭司凋零的时候，大卫仍满有安慰地，把自己看作神殿中的青橄榄树（诗 52：8）；即使在这个纷乱烦扰的时候，大卫的内心和眼目，仍然没有离开神，仍然没有停止与神的交通，并在神里面得到安慰。

撒母耳记上
第二十三章

扫罗杀了众祭司后，在本章，追索大卫的性命。大卫行良善，同时又在受磨难。I。大卫对王和以色列国的极大益处：他抗击非利士人，拯救了基伊拉城（1-6 节）。II。大卫面临危险，面临扫罗的恶意追赶，也面临基伊拉城民的背叛；然而神拯救他脱离危险（7-13 节）。III。大卫在林中与约拿单相会，得约拿单的鼓励（14-18 节）。IV。西弗人告诉扫罗关于大卫的行踪；扫罗来追赶大卫（19-25 节）。大卫逃离扫罗（26-29 节）。义人受许多的磨难，然而神要将他们从患难之中拯救出来。

V。1-6

上章，神的先知迦得在神的指示下，告诉大卫要到犹大地去（撒上 22：5）。现在我们看见，扫罗忽略了自己保护以色列国公共安全的责任，而大卫要起来与非利士人争战，保卫以色列。虽然大卫受扫罗等的恶待，但是他以良善回报罪恶，服事以色列人；这正是预表了基督，他不仅冒生命危险，更把他的生命舍了，为那些曾是自己仇敌的人。I。大卫得到非利士人侵犯的消息；大卫在这里，正如一个以色列的大能保卫者。当世上的君王逼迫神的百姓的时候，他们也受到里外各处的搅扰；一个国家要想真正平静，必须要神的教会在其中平静；扫罗逼迫大卫的时候，非利士人也上来攻打以色列。II。大卫勇敢地前去解救基伊拉；但是在去之前，他先求问神。1.虽然大卫现在面临扫罗的追杀，虽然他手中的军队人数很少，然而他顾念以色列国的安危，不愿袖手旁观以色列被非利士人侵犯。即使，保卫以色列地本是扫罗的责任，而扫罗还在追索他的性命，但是大卫仍然热忱地愿倾尽力量去与非利士敌人争战；不愿为了一己的事情，而置以色列安危于不顾。2.大卫的敬虔，对神的敬畏。他求问神，我应该去与非利士人争战吗？这问题，既是关于他的职分，也是关于他是否能够成功。在我们的道路上和诸事情中，寻求神的指引，这既是我们的职分，也是我们得安慰的保证。III。神指示大卫前去攻打非利士人，拯救基伊拉。然而大卫的手下军兵却反对；他们觉得在犹大地受扫罗追击的危险已经够大，不能够再去攻击非利士。他们的心软弱，是因为他们看自己在扫罗下的危险，超过关心非利士人的事情。于是大卫再次求问神。这次神不仅指明他们应该前去抗击非利士，而且明确地告诉大卫，他们必得胜利，因为神已经将那些非利士人交在他们手中。这足以让大卫军中最胆小的人也会刚强壮胆起来。IV。于是大卫率军前去基伊拉攻打非利士人，大大杀败他们，还抢夺了他们的牲畜。之后大卫暂留在基伊拉。这里特别提到亚比亚他逃到大卫这里的时候，拿着以弗得，即，大祭司的以弗得，上面有乌陵和土明。这对大卫一定是一个极大的安慰；虽然在流放逃难之中，大卫不能去神的殿敬拜；但是他有这神会幕宝贵的珍宝之一在身边，就是大祭司的圣衣和审断的胸牌。

V。7-13

I。扫罗继续处心积虑地谋害大卫。他听说大卫到了基伊拉。难道扫罗不知道大卫去那里干什么去

了吗？难道没有人告诉他，大卫是如何勇敢地与非利士人争战，并把基伊拉拯救出非利士人之手吗？这些，本应该让扫罗惭愧，应该让扫罗看见大卫在此事中的荣耀与尊严。但是，扫罗看见的，是捉拿大卫的机会。扫罗是多么不知感恩的恶人，又是多么不配别人的任何恩慈友善！大卫所面对的，就是这样以恶报善的人（诗 35：12），以敌对的态度来对待他的善行（诗 109：4）。基督也是这样被人忘恩负义地对待（约 10：32）。1.扫罗甚至荒谬地以为，这是神为他的安排，使他的恶意可以得逞，能够捉拿大卫。他是被神所弃绝的人，竟然还以为神会成就他的罪恶。之前许多次，扫罗曾有更好的机会，几乎可以杀了大卫，但是却从来不曾得手；而现在他还以为能成功。扫罗亵渎地以神为借口，招聚以色列民来向基伊拉进发。他以为这样就可以使百姓听令于他。所以大卫祷告说（诗 140：8），“主阿，求你不要遂恶人的心愿，不要成就他们的计谋，恐怕他们自高”。恶人与恶事暂时的顺利，既不能掩盖其中的不义，更不能说明，其后面的结局是成功。2.扫罗使以色列民成为自己的仆人和器皿，替自己作恶。他招聚众民，要来基伊拉，围困捉拿大卫。在暴君恶主之下的臣民，是多么可悲；那些被当作工具和走狗的人，比那些被迫害的人更糟。II。大卫为此事、为了自己的安全而求问神。他听说扫罗要来，就立刻求问、祷告神。亚比亚他才拿来以弗得不久，大卫就以此祷告求问。我们有圣经，这是神活泼的道，是神对我们明晰的指示和指引；让我们时时求问它；在其中我们可以求问神。1.大卫的祷告。（1）大卫的语气非常地庄重，敬重。他两次称：耶和华以色列的神阿（10，11 节）。求问神的人，一定要清醒地知道自己是在向谁说话，带着极大的敬畏之心。（2）他的求问非常具体。他先是陈明自己的困境：“你仆人听真了扫罗要来，为我的缘故灭城”。他担心众人的安危，胜过对自己安危的忧虑；无论如何，大卫也不愿因己故而牵连别人。当我们祷告求问神的时候，也可以这样说：主阿，我现在的处境是如何如何，求你指引我。接着，大卫把问题放在神的面前。“扫罗会下来吗”？神回答：“是的，他必下来”。“那么，基伊拉的民会把我交在扫罗手里吗”？如果大卫自己问基伊拉人这个问题，可能城里的居民们自己都不知道该如何回答大卫，不知道等到扫罗来的时候，他们会是怎样。他们或许会说，要保护大卫；然而之后扫罗围城的时候，他们会背叛大卫。但是神清楚地知道他们的心，也在这里清楚地告诉大卫，当扫罗来的的时候，尽管现在这些基伊拉居民似乎对大卫很好，可是到时，在扫罗的威逼胁迫之下，一定会把他交出来给扫罗。【1】神知道所有人的心思意念和能力，胜于人们对他们自己的了解。神知道他们的长处，力量，他们里面的心是什么，也知道他们的短处，他们的罪恶，他们在各样的情况下会有怎样的反应和作为。【2】因此，神不仅知道人将会发生什么事情，人将会做什么事情，而且知道若某些事情没有避免，人将会怎样。神不仅磨练试炼那属他的人，更救那属他的人，出离困苦和试探；也按着各人的能力差派他们做各样的事情。2.得到神的启示以后，大卫率领队伍离开了基伊拉。他现在的军兵已经增长到 600 人。他出城以后，还不知道要去哪里；只是跟随着神的意旨安排，跟随着神在环境条件中的引领。扫罗前面说，神把大卫交在他手中了；而实际上是，神把大卫拯救出他的手；如同使飞鸟挣脱开网罗。扫罗听见大卫离城，就不带以色列大军出来了；但是他仍要定意带着他自己的侍卫部队，到处搜寻，捉拿大卫。

V。14-18

I。大卫四处隐藏躲避扫罗。他居住在旷野，山岭（14 节），树林（15 节）。1.为此，我们应当称赞大卫杰出的贞德。他谦卑，低微，谦逊，忠诚于自己的王，忍耐等候神的意旨安排。大卫没

有去率部队与扫罗开战，与他在战场争战，或是偷袭扫罗，悄悄杀死他，为自己报仇，为那些死去的耶和华的祭司们报仇，以此结束自己的逃难生涯，也结束扫罗的暴君统治给以色列国带来的灾难。不，大卫根本没有想过要去做那些事情；反而，大卫是走在属神的道路上，走在神所指引的道路上；他耐心地等候神的时间，也满足于在山野、田间、树林这样四处暂居；尽管，大卫这样的作为会被有些人看作是胆小懦弱。2.但是，我们也应当为大卫这样的处境而感叹。一个无辜的人，却要这样四处惊吓地躲藏，随时小心，否则就会即刻丧命；一个荣耀的人，却要承受如此被人藐视的躲躲藏藏的生活；一个品格高尚的人，辛苦服事的人，却得到如此的回报；一个渴慕服事于神、服事于自己的国家与弟兄的人，却要不得不四处流放，远离神殿、远离自己的弟兄。我们该怎么说呢？让我们看见，这就是世界的罪恶；其中最良善的人，也常常遭受如此忘恩负义的对待。因此，那世上的伟人或是良善人遭受苦难的时候，不要伤悲；若大卫经历过这些，那么他们也会经历；因此，让我们渴慕那在永远之中良善的天国，在那里，是永恒的荣耀和圣洁；在那里，义人会像太阳一样发光，不会被遮掩。II。扫罗到处追索大卫。他每天都在寻找大卫，恶意一刻都不能停歇。他执意要杀死大卫。就像起初一样，现在也是如此，将来也会这样----就是那从血气生的，逼迫那从圣灵生的（加 4：29）。III。神是大卫的大能的保护者，时时守卫着他；神不把大卫交在扫罗的手里。若不是神的许可，没有人能胜过他（约 19：11）。IV。约拿单是大卫信实、长久的朋友，现在来与大卫会面，安慰鼓励他。他们在相约的时间和地点会面。约拿单冒着极大的危险；因为如果被扫罗发现他来见大卫的话，约拿单会丢掉性命。但是真正的朋友不会在危险面前退缩，也不会计较彼此地位的差别；为了好朋友，宁愿以皇宫换村野。能够看见约拿单本身，就是对大卫的极大鼓舞；而且，约拿单还向大卫说了极其鼓励的话语。1.作为大卫敬虔的朋友，约拿单把大卫指向神那里，使他依靠神得以坚固；使大卫以神为信心和安慰的源头。他使大卫的手强壮，不离开神。大卫虽然是一个强大的信靠神的人，然而也需要朋友的帮助，来弥补他信心中的不足。这里，约拿单向大卫提醒神的应许；大卫是被神所膏的人，有神的同在，并且经历了神许许多多的良善。因此，约拿单使大卫的心坚固地依靠神，而不是依靠任何受造之物；并以此，坚固大卫的行动、坚固大卫的手。约拿单没有什么别的，能让大卫得着安慰；唯有鼓励大卫，在神那里得安慰。2.约拿单的话，也显出他是一个多么无私的朋友。他预见大卫将来所得的荣耀，衷心地为他高兴；丝毫没有为自己不能将来继承扫罗的王位而难过。“你将是以色列的王；我愿在你的旁边，辅助你，而不是与你相争”。约拿单的这个态度，对大卫来说应是一个极大的安慰和满足；也使大卫将来的王位之路更加明晰。约拿单告诉大卫，甚至扫罗也都清楚地知道这件事情。这也更显出扫罗是多么罪恶；他逼迫、迫害一个神所喜悦、神所恩顾的人。也显出扫罗是多么愚蠢；他以为能阻挡神的旨意成就。谁人能改变神的定意？3.约拿单是大卫恒久的朋友；在这里，他和大卫第三次立约；在神的面前，祈求神的见证，他们彼此结盟。真正的爱，会不断地更新立约，彼此交换那确据、深挚的友谊之情。我们与神的立约也应当如此不断更新，在与神的亲密交通中，持守与神的约。然后，大卫和约拿单彼此分离；我们在后面看见，在这个世界上，他们之后就没有彼此再见过面；当约拿单说要作大卫宰相、在大卫的国度里与他亲近的时候，表明的是他心中的愿望。

V。19-29

1.西弗人向扫罗告密，要出卖大卫。大卫现在藏在西弗的旷野，是在犹大地上；大卫是犹大支派

的，这些人本应该更值得大卫信任。他们事奉大卫，要比事奉扫罗好得多；大卫不会带着军队在以色列境内四处搅扰，更不会抢夺，而是会尽全心全力保护以色列，勇敢地抵御外敌。但是，这些西弗人，现在为了讨好扫罗，他们找到他，不仅告知大卫详细的藏身地点，更邀请扫罗带兵来捉拿大卫；他们要把大卫交在扫罗手中。事前，扫罗并没有逼迫、审查、威胁他们，是这些西弗人自己主动前来告密的。他们甚至没有向扫罗要什么奖赏（正如犹大所要的----你们给我什么？），而是直接主动告知大卫的地点；尽管他们知道，扫罗必极想杀害大卫。2.扫罗向他们表示感谢。他表示要友善地待他们：愿 耶 和 华 赐 福 与 你 们 ，因 你 们 顾 恤 我 。神的名字，离扫罗的口很近；但是离他的心却很远。扫罗的口气，好像自己是一个可怜的人；但是他若有什么可怜，那完全是他自己的嫉妒心和罪恶之心所致；否则，他一定会内心真正地快乐，也不需要人的怜悯。扫罗告诉那些西弗人，回去找一些更多的信息；“因为我听说大卫行事狡猾”。但是大卫若有什么精明之处，那也完全是为了保全自己，而不是要谋害他。现在，扫罗一定在幻想着，大卫已经是囊中之物。3.大卫所面临的迫在眉睫的危险。一听见西弗人告密的消息，大卫就离开哈基拉山，到了玛云的旷野。在这个时期大卫写作了（诗 54）；在其中他称那些西弗人为外人，尽管他们是以色列人；因为他们行事愚妄罪恶；然而神是大卫的帮助者；在神的里面，一切都安稳。扫罗根据情报，追踪大卫以致于到了很近的地步（25，26 节）；甚至扫罗和大卫只有一山之隔；大卫和他的人在山一边，扫罗和他的人在山另一边。大卫在害怕、逃命，扫罗在追踪，迫不及待。这山表明了神的意旨安排在扫罗与大卫之间的区隔，正如当初那云火柱把以色列人与埃及人分开一样。大卫藏在山这一侧，扫罗在山另一侧迷迷糊糊地乱找。大卫现在仿佛一只小鸟，飞向神的山（诗 11：1）；并发现神就是他的磐石。扫罗希望用追兵众多的优势，包围大卫，捉拿他和他的手下。然而扫罗的计划却没有成功；仍然不能抓到大卫。这山被取了一个新名字：西拉哈玛希罗结----“分隔之山”的意思，因为这山使扫罗和大卫分隔。4.大卫被拯救，脱离危险。在扫罗眼看就要抓着大卫的时候，神的意旨安排使扫罗面临一件分心之事。有人来报告扫罗说，非利士人犯境。这犯境之处，很可能是靠近扫罗自己的产业之地；要不他会如在基伊拉城被侵犯的时候一样，漠不关心。总之，扫罗现在碰上了分心的事情，不得不赶紧离开这里，去应付别的事情。在大卫眼看就要面临被扫罗捉住杀死的时候，他又一次被神所拯救。扫罗固然失望，无功而返；但是神的荣耀更加彰显，显明对大卫的看护。当非利士人犯境的时候，他们可没想到因此而挽救了大卫；但是神在环境与条件中的意旨安排，掌管着一切事情的时间和机会，使爱神的人得益处。神的智慧永不会失败；属神的百姓，必被他所看顾。之后，大卫逃到隐基底的山寨。正如（诗 63）所描述的，无论在哪里，无论在何时，无论在什么条件下，大卫都持守在与神的亲密交通之中。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第二十四章

扫罗继续要找机会杀害大卫，可是让他羞耻的是，他总也达不到目的。在本章，大卫反而有一个机会可以杀死扫罗；但是，值得称道的是，大卫并没有利用这个机会杀扫罗，而是存留了他的性命。在此显明，神的意旨安排不仅看顾大卫，他的恩典更在大卫的身上、在大卫的心里。I。扫罗

恶意追索大卫（1，2 节）。II。大卫存留了扫罗的性命；当他可以杀扫罗的时候，他只是割下扫罗的衣襟（3-8 节）。III。大卫向扫罗陈词，向他表明自己的善意（9-15 节）。IV。扫罗对大卫的态度因而暂时变好（16-22 节）。

V。1-8

I。扫罗追索大卫。他对非利士人的争战一结束，就又赶快来追杀大卫；好像扫罗就是专要来做这些可憎恶的事情（耶 7：10）。非利士人常常侵犯骚扰以色列地，这本应使扫罗早入召回大卫，使他可以贡献力量，迎击非利士人；但是扫罗对大卫的恶意如此之深，以致于一听到大卫在隐基底旷野，就又来追杀大卫。这一次，他招聚了三千以色列人的军队，大规模地向大卫所在之处进发。大卫在野羊的磐石那里。这样简陋粗鄙的住所，扫罗竟然还要骚扰他；在这样的地方，大卫能有什么害处呢？可是扫罗一定要索要大卫的性命。II。神的意旨安排，使扫罗独自进入了大卫他们所藏身的洞。III。大卫的随从们鼓动大卫，趁此良机，杀了扫罗。他们提醒大卫，这就是他们所长期等待的日子；而且神曾说会把仇敌交在大卫的手中；杀了扫罗，就可以停止他们常年四处逃命的境况，并使大卫走上作王的道路。“扫罗现在就落在大卫的手下；要是大卫也是这样落在扫罗手中的话，肯定早就被扫罗杀死；因此，大卫现在也应该杀扫罗”。由此可见，我们常常是多么容易误解，1.误解神的应许。神应许会拯救大卫，脱离扫罗之手；而这些人的解释是要杀死扫罗。2.误解神的意旨安排。就因为现在大卫有杀扫罗的可能，他们就断定现在大卫可以合理地杀扫罗。IV。大卫割断扫罗的衣襟，但是之后立刻为此自责。虽然这并没有对扫罗有什么实质性伤害，但是这有损扫罗作为一个王的尊严。我们的心中，若对看起来似乎小事的罪错而产生自责，那么这就是一件好事；因为这表明了我们天良的苏醒，心灵的温柔；并也会防止、避免那些更大的罪。V。大卫向随从们表明，自己不会杀扫罗；而且也阻止随从们杀扫罗。1.大卫表明，自己不杀扫罗。“耶和华禁止我做这样的事；我在神面前万不敢伸手害他”。罪应当是我们所极其厌恶的事情；我们不仅要以坚定的意志、而且要以圣洁的忿怒，来抵挡它的引诱试探。大卫没有把扫罗看作是自己的敌人，也没有把他看作是自己作王的唯一绊脚石；而是，把他看作耶和华的受膏者（即，神所膏作王的人；只要他活着，就居于统治的地位；而且他也在神的律法保护之下），更把他看作是自己的主人，而自己应当向扫罗信实忠诚。仆人和下属们，都应该在这里好好学习大卫的尽职和忠诚；不论面对什么样的困难（彼前 2：18）。2.大卫也劝阻随从们不可杀扫罗。他不仅不愿自己做恶事，而且也不愿他周围的人做罪恶的事情。大卫这样就是以善报恶地来对待扫罗，尽管扫罗对他是以恶报善。大卫在此是对基督的一个预表；基督把救恩赐给那些迫害他的人；这也是给所有基督徒的一个榜样，让我们不要被罪恶胜过，而是要以良善胜过罪恶。VI。大卫跟随扫罗出洞。他没有趁机杀扫罗，而是智慧地利用这个机会，向扫罗显明，对他并没有恶意。在向扫罗露面的过程中，大卫也是对他极其尊重。他在扫罗面前脸伏于地下拜，向他表示应有的尊重。这也教导我们，应当在上级和首领面前，谦卑自己，表示应有的敬重；尽管对方可能是对我们伤害最大的人。

V。9-15

大卫真诚动情地对扫罗说话。他努力让扫罗明白，自己并无恶意；扫罗逼迫自己是不对的；他愿

与扫罗和好。I。他称扫罗为父亲（11 节）；不仅因为，扫罗作为王，好像一国之父一样，而且，大卫更是扫罗的女婿。父亲应该是恩惠和恩慈的。一个君王追杀良善的臣仆，就如同父亲要灭亡自己的儿子一样。II。大卫责备扫罗，为何听信人的谗言呢？（9 节）。这是对王的应有尊重；若君王犯错，那么在他周围的人就有责任，没有给他良善的建议。大卫有足够的理由，可以知道扫罗是自己想要迫害他，但是大卫在这里礼貌地说，是别人的谗言使扫罗如此，所以才要追杀大卫。撒旦，在人的心中说谗言，使人彼此相恨。III。大卫郑重地申明自己无罪，根本就不想加害扫罗。我没有向你犯罪、对你没有恶意，而你却寻索我的性命。（诗篇 7：4）连 那 无 故 与 我 为 敌 的 ， 我 也 救 了 他 。IV。大卫向他出示无可置疑的证据，证明扫罗是冤枉他的。这割下的衣襟，说明了大卫毫无恶意。1.这是神的意旨安排给大卫提供的机会：耶 和 华 将 你 交 在 我 手 里 。当扫罗觉得有希望抓到大卫的时候，曾沾沾自喜地说，这是神把大卫交在我的手里了（撒上 23：7），而且立刻前来捉拿他；但是大卫在今天有可以杀扫罗的难得机会的时候，却没有杀他。2.大卫身边的人，也都恳切劝大卫动手杀扫罗：有 人 叫 我 杀 你 。他责备扫罗听信谗言；大卫自己却没有听信身边人的话；否则，扫罗现在已经没命了。3.大卫之所以不杀扫罗，不是因为害怕扫罗或是害怕他的军队，而是因为敬畏耶和华：我 不 敢 伸 手 害 我 的 主 ，因 为 他 是 耶 和 华 的 受 膏 者 。耶和华的受膏者，应是我所尊重的，我应护卫他，向他信实而忠诚。所以，你的一根毛发我也不会伤害。即使被扫罗逼迫得颠沛流离，然而大卫没有失去自己的原则，没有失去对神的敬畏。V。大卫定意，不为自己伸冤：愿 耶 和 华 在 你 我 中 间 判 断 是 非 ， 在 你 身 上 为 我 伸 冤 ， 我 却 不 亲 手 加 害 于 你 。神在你身上为我伸冤，即，神不把我交在你的手里。而且，我必不亲手加害于你（12，13 节）。恶事出于恶人。1.人的罪恶会最终毁灭他自己。愤怒的人会最终用自己的刀割断自己的脖子；恶人手里若有足够的绳子，会最终把自己勒死。因此，我绝不做这恶事，伸手加害你。2.恶人做的是恶事。他们的心情脾好如何，决定了他们的行为也如何。若大卫是扫罗说的那样的恶人，他就会做谋害扫罗的恶事；然而他没有，因为他敬畏神。无论恶人对我们的伤害是什么（我们不必为此惊讶；正如在荆棘丛中的，也被荆棘所刺），我们不可以恶报恶。虽然恶事出于恶人，但是我们不要为自己伸冤，而是要听凭主怒。见（赛 32：6-8）。VI。大卫努力劝服扫罗说，捉拿他这样渺小低微的人（14 节），是多么不当，多么不值得。以色列王出来捉拿的，是什么样的人呢？不过是一只死狗，是一只跳蚤罢了。一个堂堂的君王，来捉拿自己的仆人，一个贫穷的牧羊人，一个流放漂泊的人，既不能、也不愿与王作对的人。战胜大卫，不会增添扫罗的荣耀，只能使扫罗让人轻视。若扫罗顾惜自己的名誉，他也应放过这个不起眼的敌人（就算大卫是敌人的话），把大卫看作毫无危险的人物。大卫如此低微地看自己，觉得自己跟一只死狗一样。在（撒下 9：8）米非波设也是这样称呼自己。扫罗面对这样自谦的语言，哪怕心里有一点点宽宏大量，也应不计较大卫。扫罗逼迫一只死狗，能有什么荣耀呢？抓一只跳蚤，能有什么值得的呢？大卫觉得，扫罗不应害怕自己，就像不害怕跳蚤一样。VII。再一次，大卫呼求神作他们之间的公义的审判官（12，15 节）：愿 耶 和 华 在 你 我 中 间 施 行 审 判 ， 断 定 是 非 ， 并 且 鉴 察 ， 为 我 伸 冤 ， 救 我 脱 离 你 的 手 。神的审判与公义，是我们的避难所，是那受压迫的无辜人的慰藉。人也许会错待我们，但是神绝不会；在那审判的大日子，一切冤屈都会得到伸张。以此，大卫说完了他的话；在神里面，他得满足，并耐心地等候神的时间。

V。16-22

I。扫罗听完大卫的话，承认自己的不义。很奇怪扫罗对大卫恨意那么深，现在竟然能认错；他一定被眼前的事情所震惊，才意识到刚刚落在大卫的手中，几乎丧命。他现在要是还无动于衷，那就真是心比石头还硬。1.扫罗放声大哭；看见自己的罪恶，也被大卫的恩慈感动：我 儿 大 卫 ，这 是 你 的 声 音 吗 ？他看见自己是多么愚蠢和忘恩负义。许多人为自己的罪而哭，但是内心却没有真正地悔改；他们一边苦涩地哭泣，一边心里面仍然对罪恋恋不舍。2.扫罗承认大卫是公义的（17 节）。（诗 32：6）神要使义人的公义，如光发出；使义人的公平，明如正午。那心中没有亏欠的人，应等待神为他们申明他们的清白。扫罗的这些话，显明大卫是无辜的（即使扫罗是敌人，他也不得不承认大卫的义）；但是却不能显出扫罗是真心的悔改。扫罗本应说："你是公义的，而我是罪恶的"；但是，他没有；他能说的最大程度认错的话，就是"你比我公义"。恶人的认错，常常就是如此；他们最多只能承认，自己不如别人好；觉得别人的义，比自己的多。3.扫罗祈求，愿神回报大卫对他的恩慈（19 节）。他承认，大卫今天没有杀自己、而是善待自己，是一件极不平常之事；没有人能象大卫这样做：人 若 遇 见 仇 敌 ， 岂 肯 放 他 平 安 无 事 地 去 呢 ？扫罗愿神回报大卫，这或是因为扫罗觉得自己无以报答大卫的不杀之恩，又或是因为扫罗自己根本不想对大卫有任何报答；所以他把这回报之事，留给神：愿 耶 和 华 因 你 今 日 向 我 所 行 的 ， 以 善 报 你 。4.扫罗预言大卫将要作王："我知道你将要作王"。他其实以前就知道；因为撒母耳曾经告诉他神的这个应许；但是那却反而使扫罗更生妒恨之心。扫罗本应该也像大卫那样说："我不敢伸手加害那神的受膏者"；但是实际上，扫罗却是极度地逼迫、追杀大卫。现在，扫罗更从百姓对大卫的欢迎，神的特别意旨安排对大卫的保护，以及大卫身上的恩慈等等事情上，看出大卫的确就是神所拣选的受膏者。直到现在，他才肯亲口承认这一点。早晚，神会迫使那撒旦一会的人，来到神所爱的人的脚前，俯伏敬拜；因为这是神的应许（启 3：9）。5.扫罗让大卫起誓，不剪除他的后裔，也不灭没他的名。大卫其实也可以让扫罗起誓，保证不再对他有恶意、不再追杀他；但是大卫没有这样要求扫罗起誓（要是公义的律法和荣誉不能约束扫罗，那么就是让扫罗起誓也是没有用处）。然而扫罗知道大卫是诚实守信之人，所以觉得让大卫起誓，就可以保证他以后的利益。扫罗由于悖逆、不遵从神，使自己的灵魂面临毁灭的结局；但是他却从不关心、也不真正地悔改，避免那灭亡之路；他所关心的，就是他以后的名号和自己的子孙。大卫答应了扫罗的要求，向神起誓（22 节）。虽然大卫后来有许多情况可能剪除扫罗的后代，但是他都诚实地信守了诺言；后来，他看顾了米非波设，也惩罚了那加害伊施波设之人。神将使大卫的国度建立；而不需经过血腥的方式。后来扫罗的七个子孙被处死（撒下 21），是因为扫罗和他流人血之家，杀死基遍人的缘故；那七个子孙被处死，是出于神的安排，而不是出于大卫。II。扫罗和大卫二人和平地分开。1.扫罗暂时停止了逼迫大卫。他暂时打消了追杀大卫的念头，回到家里；但是他的内心并没有真正地悔改；他为自己对大卫的妒恨之心而羞愧，然而却仍然保留着心中的苦毒；他一直在找大卫，但是找到了，却不能杀他，这一定让他懊恼不已。神有许多方法可以捆绑恶人的双手。2.大卫仍然回到山寨，小心警惕着自己的安全。他太了解扫罗了，知道他不可信任；因此保持着自己与他的距离。人若想要倚靠敌人的恩慈，那就是危险的念头。在（约 2：24）我们看见耶稣不把自己交托给人，因为他知道万人的心。我们应当象大卫一样温柔如鸽子，但是也应象他一样有蛇的精明灵巧。

撒母耳记上
第二十五章

前面讲述了扫罗对大卫的逼迫暂时停歇。神的意旨安排看顾着他。但是本章则记述了大卫所受的其他方面的困难。当一个烦恼过去，我们不应就自觉安稳；因为新的风暴又正在形成。I。撒母耳的死讯无疑使大卫极受打击（1 节）。II。但是在本章更详尽记述了拿八对大卫的傲慢。1.拿八的品格（2，3 节）。2.大卫对拿八谦卑的要求（4-9 节）。3.拿八狂傲尖损的回答（10-12 节）。4.大卫的愤怒（13，21，22 节）。5.亚比该谨慎精明地避免自己全家遭难（14-20 节）。6.亚比该对大卫说抚慰的话（23-31 节）。7.大卫以和善的态度对待亚比该（32-35 节）。8.拿八之死（36-38 节）。9.亚比该嫁给大卫（39-44 节）。

V。1

这里简述了撒母耳的去世与埋葬。1.虽然撒母耳是一个伟人，也善于治理公众的事务，但是他的晚年是在退隐与默默无闻之中度过；这并非是因为撒母耳年纪老迈，不能视事（撒母耳在老年的时候，仍然能很好地管理那一班先知（撒上 19：20）），而是因为以色列人厌弃了他、要为自己立王（为此神公义地责罚了以色列人），也是因为撒母耳愿意安静地在老年时专注于与神的敬虔交通之中，并且神也恩典地看顾了他。让老年人安静的独处之中得喜悦，尽管这在外人看起来是默默无闻。2.虽然撒母耳是大卫的坚固朋友，扫罗并因此恨他；虽然撒母耳坦白严厉地指责了扫罗；但是撒母耳在扫罗的残暴统治之下，仍然得以在平安中去世；尽管，撒母耳自己有时都担心，扫罗会杀了他（撒上 16：2）。扫罗不喜欢撒母耳，但是扫罗也怕他；正如希律害怕施洗约翰；因为他害怕百姓，而百姓都知道撒母耳是神的先知。因此，扫罗约束着自己，不敢伤害撒母耳。3.所有以色列人都为撒母耳的去世而哀哭；失去撒母耳，这真地对以色列是很大是损失。撒母耳的高尚贞德，使他在去世的时候在百姓中得到极大荣耀。他从前作士师的时候，对以色列的诸多服事和公义的治理，使众人想念那个时代；若有人在此无动于衷，那真是太不知感恩了。那一班众先知失去了带领、管理他们的人；这对以色列公众也是一个很大的损失。更重要的是：----撒母耳生前一直在持续、持久地为以色列祷告，日日为他们在神面前祈求（撒上 12：23）。现在撒母耳走了，以色列人也就失去了他们最好的朋友。这个损失，在当前的这个时间，更显突兀：此时扫罗的残暴统治变得越来越恶；而敬虔的大卫却被赶逐出去，离开了他们。在以色列国中，从未有过一个时间，象现在这样需要撒母耳，然而他却已经离世。以色列人对撒母耳的哀哭中，或许有对己罪的懊悔，懊悔他们自己的愚妄和刚硬，当初弃绝撒母耳、要为自己立王。（1）当人埋葬自己的牧师传道人的时候，如果他们心里不伤悲；如果他们失去了那为自己代祷、教导自己走属神义路的人，却不为此悲伤难过的话；那么，这样的人就真是心肠刚硬的人了。（2）当神的意旨安排，使我们的亲人或朋友去世、离开我们的时候，这应当使我们内心谦卑下来；回想我们以前曾经错待他们的行为，我们应当为自己的罪而悔改。4.以色列人埋葬了撒母耳；不是在拿约的那一班先知那里埋葬他，而是将撒母耳埋葬在拉玛他自己的房屋处、他的坟墓那里；那里是他的出生之地。5.大卫起身，下到巴兰的旷野。在那里，他哀重地为撒母耳的去世而举哀。由于大卫现在失去了一个良善的朋友、一个对自己是极大支持的人，他或许也感到所面临的更大危险，因此

他走到旷野，远离以色列之地；在那里，他在基达的帐棚寄居（诗 120：5）。当年，以色列民出埃及的时候，也曾在巴兰旷野漂泊；这个地方，能使大卫记念神对以色列的恩顾，并从中得到极大的鼓励；因为他自己现在就是处于旷野漂泊的心境。

V。2-11

这里简述了拿八的情况（2，3 节）；这个人，若不是有这样一段与大卫的事情，我们绝不会听到他的任何信息。1.他的名字：拿八，一个愚顽的人。很奇怪一个人会叫这样一个名字；尽管这名字恰当地说明了此人的品质。不过，我们每个人其实都应该叫这个名；从我们生下来的那一天起，我们的性情都仿佛野驴，愚顽就在我们的心里生了根。2.他的家庭：他是一个迦勒族的人；但是他却完全没有迦勒当年的贞德。他继承了迦勒的产业之地中的一些；玛云和迦密都在希伯仑附近，那里曾经给了迦勒为产业（书 15：54，55）（书 14：14）。但是拿八却根本没有继承迦勒的品质。他是迦勒族的耻辱；那么迦勒族的名号，也不会带给他什么荣耀。人若继承了丰富的产业，却堕落、悖逆，那么这丰富产业只会成为他的耻辱、成为令他羞辱之事。3.他的财富。拿八有许多的财富，是个大富户（在世人的眼里，就会因此而显得伟大）；然而，若按着他的品格看，拿八实在是一个鄙陋之人。财富是神对人的祝福；神把许多的财富赐给拿八；但是在拿八的身上，却没有智慧和恩典。4.他的妻子----亚比该，一个聪明俊美的妇人。亚比该的名字意思是，父亲的喜乐；然而她嫁给拿八以后，却很难说有什么喜乐；她的丈夫，爱他自己的财富，胜过爱妻子的聪明智慧。许多人的女儿，被嫁给了世上富足之人；然而除了财富，他们往往一无所有。智慧加上产业，带给人幸福；但是若只有财富却没有智慧，则往往毫无用处。许多妇人，如亚比该这样，尽管聪明智慧，但却嫁给了拿八这样的人；在这样的家庭里，她们的智慧聪明不能发挥，也得不到珍视。5.拿八的品格。他是刚愎凶恶的人。他既没有荣誉感，也没有诚实正直。他做事顽梗凶恶，欺压人，也不在乎用强力和欺诈的手段得到他所贪图的东西。这就是拿八的品质；在他的身上，其实能看见每一个人心中的光景。II。大卫向拿八提出的谦卑请求；请求他能够给大卫和随从们一些食物等供给。1.大卫和随从们现在身处贫穷困乏的困境；在这样的情况下，他肯定期望拿八能善待他们；他派人谦卑地前去找拿八。这世上的财富，有什么价值----一个象拿八这样刚愎凶恶的人，如此富足；而象大卫这样的贞德的圣徒，却如此贫穷！之前有一次我们看见大卫向亚希米勒讨要食物供给，那时亚希米勒很慷慨大方；但是现在向拿八这样吝啬的人讨要供给，这让大卫也会为难。然而既然神的意旨安排使大卫身处此境，他也不为此羞耻。2.大卫派人去找拿八的时机，正是他丰收庆祝、剪羊毛的时间。若是在别的时间去，拿八肯定会推说自己没有多余的物品，但是现在拿八无法用这个借口推辞。剪羊毛的时间，常常是丰收筵席的时候；正如押沙龙在（撒下 13：24）也是如此；羊毛是在迦南地的一个重要商品。3.大卫让人去找拿八，向他表示尊敬与礼敬：“你们到拿八那里，提我的名，讲述我对他的尊敬和服事，也向他们问安；你们要对他说，愿你平安，愿你的一家都平安，愿你一切所有的都平安”。“愿你兴旺，继续有更多的世上财富。告诉他，我真心地希望他好”。大卫称自己为“你的儿子大卫”（8 节）；表示按着年龄和产业，大卫尊敬他就像尊敬父亲一样，也希望他能像父亲一样恩待大卫。4.大卫说，自己曾善待了拿八的牧人们；因此也请拿八善待自己。他请拿八的牧人作见证告诉拿八，大卫曾怎样恩待过他们。（1）大卫他们从未骚扰伤害过那些牧人，也从未恐吓过他们，从未拿过他们的羊羔或是牲畜。考虑到大卫的部队一直处于颠沛流离之中，一直处于贫穷饥饿的境地，却还能如此

善待拿八的牧人，这尤其难得和宝贵。（2）而且更重要的是，大卫的部队保护了那些牧人，使他们不受别人的伤害。大卫自己暗示了这一点，尽管他没有为此而自夸：“那些牧人未曾失落过什么”（7 节）。但是后面，那些拿八的牧人们更进一步坦承（16 节）：“大卫他们昼夜作我们的保障”。大卫的士兵们，保护了拿八的牧人，而且也抵挡了非利士人对他们的劫掠（撒上 23：1）。若没有大卫军队的保护，拿八的牲畜早已被劫掠失落了。因此大卫在这里说，愿我们在你的眼前蒙恩。那对人恩慈的，也应当得到恩慈的回报。5.大卫的请求非常谦卑低微。虽然大卫是被神所膏的王，但是他没有颐指气使地向拿八下命令、抢夺东西，而是说：“求 你 随 手 取 点 赐 与 仆 人 和 你 儿 子 大 卫”；这样，大卫就很感激了。那本来是配得到最好东西的大卫王，却谦卑地愿意接受别人挑拣剩下的东西。这是在好日子来找拿八，是筵席的日子，是供给丰收的日子，因此，人们也应该更慷慨热情；因为会有许多丰富剩余的。大卫请求的话和语气，不是在向拿八收债，也不是以王的身份向拿八征收贡物，或是以将军的身份向他征收军饷，而是像朋友一样向他谦卑地恳求。大卫的仆人把这些话语信实地带给拿八。III。对这样谦逊低微的请求，拿八骄横的回答。他的回答，极其粗鲁霸道，极其恶毒。大卫自称是他的儿子，向他求一些饼和鱼，而他却给石头和蝎子。拿八不仅拒绝了大卫的要求，更辱骂和侮辱大卫。就算他不想象亚希米勒那样，因为给了大卫食物而被扫罗所杀；那么，他也不需要这样说话刻薄，只需要礼貌拒绝。可是，拿八的回话，显出他的恶毒和凶恶；正如一个贪婪的人遇见别人向自己要东西，他不但不给，反而还要羞辱对方。他以为可以用一个罪，来掩盖另一个罪；以为辱没了贫穷人，就能掩盖自己吝啬之罪。但是，神是欺哄不得的。1.拿八讥诮地讽刺大卫，说他是一个无足轻重的人。非利士人曾说大卫是以色列的国王，是那杀死敌人万万的大卫（撒上 21：11）；然而这拿八是大卫的近邻，是与大卫同支派的，却不知大卫的贞德：谁是大卫？耶西的儿子是谁？拿八不可能不知道，这个国家因为有了大卫，才被拯救出非利士人之手；但是拿八鄙陋、吝啬、自私的心，既不愿报答大卫的服事，甚至更不愿承认大卫的恩慈。当真正伟大的人、真正伟大的贞德被世人所唾弃，我们不要奇怪。2.拿八指责大卫现在所处的困境；并以此，把大卫说成是一个坏人，是一个应该送到收管所的流浪汉，而不应对大卫有什么慈善。拿八自己不愿行善，却还要说出多么侮辱人、刚愎凶恶的话语！“近来悖逆主人奔逃的仆人甚多”（好像以前悖逆之人很少似的）；拿八的意思是，大卫就是这样悖逆奔逃之人----“他要是跟自己的主人扫罗好好待着，也用不着到我这里来乞讨”。听见拿八这样侮辱的话语，看见大卫这样一位伟大、良善的人被拿八的凶言恶语所羞辱，真是让人义愤。但是，恶人、愚顽人必说愚顽的话语（赛 32：5-7）。即使人因为自己的愚妄而陷入穷境，我们也应表示同情和帮助，而不是幸灾乐祸，不是踩踏羞辱。更何况，大卫现在所处的境况，根本不是出于他的本意、根本不是由于他的错，而完全是由于大卫对以色列国的服事，完全是因为神加给大卫身上的荣耀；但是，他却被人看作是难民和流浪汉。让我们在这里得到教导，以忍耐和欢欣看待别人对我们的蔑视和羞辱。这世上真正的良善人，是对世人的最好的祝福，然而却常常被看作是世界中的污秽，万物中的渣滓（林前 4：13）。3.拿八坚称，这些饮食和肉都是他的；他绝不拿出来一些分给大卫他们。“这是我的饼，我的肉，我的水，是给我的剪羊毛的人准备的”；拿八把这些自己的财富，看作是他自高自傲的资本。有谁否认这些是他的了吗？有谁要抢夺他的名分了吗？拿八在这里的意思是说，这些都是我的，我想怎样就怎样。但是，他真地可以因为这些东西是他的，就可以为所欲为、可以吝啬凶恶了吗？我们常常有一个根深蒂固的错误，就是以为我们是自己手中财物的绝对主人；我们可以对属于自己的东西随己意处置。不，我们并不是真正的主人；我们只是管家；我们要谨慎、谨守地使用、支配手中的财物，

要遵从神的旨意；我们要牢记，这些东西并非我们自己的，而只是交托在我们的手中。我们手中的财富，另有一位主人（路 16：12）；我们不可为这些自夸，更不可像一个恶管家一样，为所欲为。

V。12-17

I。大卫的使者们回来报告拿八的话。他们以沉默的转身，向拿八表示不喜；但是他们也没有向他爆发怒气，对他怒骂；而是回去把事情报告大卫，由大卫来定夺该怎么处置。基督的仆人，当他们被敌挡的时候，也是这样把事情留给基督自己来处置，等候神的大能。在（路 14：21）那个被拒绝的仆人，也是这样；他没有自己采取什么措施，而是回报主人，由主人发落。II。大卫对此的愤怒。他吩咐众人带上刀，他自己也拿上刀；共有 400 人跟随大卫上去。在（21，22 节）我们看见大卫所说的话。1.大卫很后悔，觉得以前对拿八的友善都是浪费。“我 在 旷 野 为 那 人 看 守 所 有 的 ， 以 致 他 一 样 不 失 落 ， 实 在 是 徒 然 了 。 他 向 我 以 恶 报 善”。但是，当我们遭遇这样的情况，面对这样的冷遇的时候，我们不应象大卫这里一样；而是应仍然一如既往地行善。神对歹人和不知感恩的人也是以恩慈和忍耐对待他们；那我们为什么不能如此呢？2.大卫决定要去毁了拿八一家，杀灭他家中所有的男丁。这里大卫的行事，不像他自己。他的决定是血腥的，要杀掉拿八家里所有的男丁。还激愤地说，他要对他的敌人怎样怎样，否则就要神降罚于他。这是大卫的声音吗？一个内心寻求神的人，口中竟会说出这样不明智的话吗？大卫经历的漫长的苦难，难道没有让大卫学会忍耐，而今还仍然激愤易怒吗？这就是那面对敌人的责难，如聋子不听、如哑巴不开口的大卫吗（诗 38：13）？大卫前两天还曾亲手放过了那寻索己命的致命敌人；可是现在，竟然就要为自己差遣的仆人受到点侮辱，就勃然大怒吗？那在其它的情况下镇静周到的大卫，现在面对拿八的几句刻薄话，竟然要杀灭他的全家。主阿，人是什么！即使最好的人，当神任凭他们凭己意行事；当神试验他们，使他们知道自己的内心的时候，人又能有什么样的表现呢？因为扫罗曾多次伤害大卫，所以大卫的心里一直是小心提防着他，谨慎而又谨慎地控制着自己的脾性。但是，面对拿八，大卫期待着他以友善回报自己从前对他仆人的友善；所以拿八的刻薄和恶毒让大卫非常意外和吃惊；这突如其来的侮辱让大卫极其愤怒，勃然激愤。我们多么需要祷告神，不要叫我们遇见试探。III。拿八的一个仆人把这个情况报告给亚比该。若是这个仆人向拿八报告这些事情，他肯定会刻薄地说，“近来仆人越来越造次、不听话，喜欢惹是生非，不替主人说话，反而为外人说话”；说不定一生气，还会把这个仆人赶走。但是亚比该是一个贞德聪明的妇人，她从仆人的话中，意识到这件事情的重要。1.那仆人称赞大卫和他的人，保护照料拿八的羊群；“他们昼夜作我们的保障”。那对别人行良善的，早晚会得到别人的称赞。不管拿八怎样评论大卫，他自己的仆人见证，大卫是一个正直、荣耀的人。2.那仆人也说道，拿八恶待大卫差来到使者，辱骂他们（14 节）；因为拿八就是这样性情凶暴的人（17 节）。他是这样一个恶人，以致于没人敢跟他说话，怕他突然发作恶怒。亚比该自己肯定也非常了解这一点。3.这个仆人所说的话，是对亚比该以及拿八的所有家人所行的一件良善事。他使亚比该意识到这事的严重性以及可能的后果。

V。18-31

这里记述了亚比该谨慎地处理此事，保护了丈夫的家人和家业免于灭亡；她的语言和行动，都反映出她的珍贵品德。愚人常常几句话就能很快把一件事情搞砸；但是智慧人则要以智慧花很多时间精力和代价来弥补。很难说，亚比该嫁给拿八，是更悲哀；还是拿八娶了亚比该，更幸福。一个贞德的妇人，是丈夫头上的冠冕；是美丽的装饰，更是实际的护卫；她善待自己的丈夫，从不对他行恶。在亚比该所面临的当前情况下，智慧比武器更是解决问题的方法。1.亚比该的智慧，使她立刻开始行动，毫不拖延。在危险的情况下，没有时间争执或是延宕。趁敌人还远的时候，就赶快去求和息的条款（路 14：32）。2.亚比该的智慧，使她亲自来作准备的工作，并要亲自前去迎大卫。。一个贞德谨慎的妇女，知道怎样自己做事、尽自己的职分，而不需要依赖别人代替。现在，亚比该必须要努力弥补拿八的错误。拿八在两个方面拒绝、冒犯了大卫；他没有为他们提供饮食等供给，更用恶言恶语辱骂他们。所以现在，亚比该也要在这两个方面弥补。I。亚比该准备上好的食物做礼物。之前，就算拿八随手、随便拿些什么东西给大卫的仆人，他们都会感谢地高兴离开；但是现在，为了弥补，亚比该准备了家里的上好的丰富东西：不仅有许多的饼和肉，还有葡萄饼、无花果饼等等。礼物能使人的愤怒平息（箴 21：14）。雅各当初也是这样让以扫的怒气平息。亚比该在没有告知丈夫的情况下，就把家里的这些东西预备好，准备去送给大卫（如果她问拿八的话，他也肯定会阻止亚比该这样去做）；这不仅是合理的，也值得称道；因为她不是拿这些东西去满足自己的虚浮或是高傲之心，而是采取必要的措施去拯救自己的家人，否则祸患就会临到。丈夫和妻子有许多共同的利益；他们在世上的财富是共有的，彼此分享；但是如果一方不好好对待这些利益，或是吝啬，或是浪费，都会对另一方造成伤害。II。亚比该以极其谦卑的态度和言辞，弥补拿八的刻薄言语，努力抚平大卫的愤怒。她在前去迎接大卫的路上，一遇见大卫，就立刻下驴，向他俯伏下拜；她表现得就像是一个真正的悔改者和乞求者；即使在自家的仆人和大卫随从面前，她也没有羞于向大卫下拜。她谦卑地恳求，“请听婢女的话”。她的言辞，极其恳切动人。1.她对大卫说话的口气，极其尊敬；把他当作是一个伟大而良善的人；一次次称呼大卫为“我的主”。她的话，与她丈夫拿八的话形成鲜明对比。拿八之前说“大卫是谁？”。她没有指责大卫的激愤怒气，尽管大卫在此的确值得批评；而是努力温柔地使他平息下来；无疑，大卫的怒气渐渐平息下来以后，他自己也能认识到自己的错误。2.亚比该说，“愿这罪归我”。“如果你愤怒，那就对我愤怒吧；而不要生我丈夫的气”。刻薄的人，根本不在乎自己的罪对别人造成的伤害；恩典的人，宁愿自己为别人担罪。亚比该在此显出她的真诚和力量，以及对家庭的关切：不管拿八怎样，他毕竟是自己的丈夫。3.她替丈夫解释说，拿八本来就是这么愚顽。我 主 不 要 理 这 坏 人 拿 八 ， 他 的 性 情 与 他 的 名 相 称 。 他 名 叫 拿 八 （ 就 是 愚 顽 的 意 思 ） ， 他 为 人 果 然 愚 顽 。“这不是他第一次愚妄，他肯定是生下来就是这样没有智慧；他是愚蠢的，但他不是故意行恶的；请你饶恕他，因为他不知自己在干什么”。亚比该说的，都是事实；她这样说，也是为了避免他灭亡；作为一个妻子，她本不该这样说丈夫的坏话，但她是要拯救自己的家庭。4.亚比该解释，自己之前对此事并不知情：我 主 所 打 发 的 仆 人 ， 婢 女 并 没 有 看 见 。“否则，我一定会好好招待，不会让他们空跑一趟”。这也表明，自己的丈夫虽然愚顽，但是还是会能听自己的意见。5.亚比该又说，我 主 阿 ， 耶 和 华 既 然 阻 止 你 亲 手 报 仇 ， 取 流 血 的 罪 ， 所 以 我 指 着 永 生 的 耶 和 华 ， 又 敢 在 你 面 前 起 誓 说 ， 愿 你 的 仇 敌 和 谋 害 你 的 人 都 像 拿 八 一 样 。她不是依赖自己的巧言，而是信靠神的恩典，来使大卫改变心意；她相信，神的大能一定能够在大卫身上作有效的工。“愿你的敌人都像拿八一样”。若你忍耐他们的罪，不亲

手报仇，神必会在他们身上为你伸冤。又或者，像拿八这样一个敌人，他虽然刻薄、不恩慈，但是他也不会作出什么极其恶毒的事情；如果大卫的敌人都像拿八这样，他也就不需要担心什么。6. 亚比该谦卑地向大卫他们献上礼物。7. 她称赞大卫为耶和华争战，为以色列同非利士人争战；她期望，大卫不会因为在这里报私仇而使自己犯下过错。8. 亚比该预言，现在大卫虽然身陷困境，但是荣耀的事情一定会很快来到。现在虽然有人追索你的性命，但是你不必把这些罪恶与冒犯太放在心上；因为这些风暴很快就会被吹走，很快就会平息。亚比该满有把握地说，（1）神必会保护大卫，使他安全。（诗 46：9）（诗 116：16）。你的生命，被神保护着，就像被放在财宝箱里一样安全。（2）神将使那些敌人被打败。他们的性命，就像机弦甩石一样被抛去。良善人的生命，如同丰收的禾稼收在仓里；而恶人的生命，将如谷糠一样被焚烧。（3）神将使大卫在财富和能力等方面得到坚固与安稳。耶 和 华 必 为 我 主 建 立 坚 固 的 家 。没有敌人能够阻挡你；因此，请你饶恕他们的罪过。请你施行恩慈，因为你将要得到恩慈。神将使你尊大，因此请你对别人的冒犯不记在心上。9. 亚比该期望大卫能想想，如果他原谅了拿八的过犯，以后他心里会得到多少平安；而若是他现在逞怒为自己报仇而杀人，那么他将来心里会有多少不安，良心会有多少亏欠。这是一个非常强有力的劝服的话语，一个良善人一定会认真为此思想。如果大卫现在不任凭己意，不凭着一时激愤做事，那么以后他一定会有很大的内心平安。（1）许多人出于一时激情或是激愤所做的事情，事后不知道要后悔多少遍。复仇的一时之快，很快就会变成心里的苦涩。（2）如果大卫现在容让拿八的冒犯，那么以后大卫不但不会后悔，反而心里更有说不出的满足和平安；因为他心中的智慧与恩典，胜过了他一时的血气和激愤。当我们被罪所引诱试探的时候，我们要仔细想想罪的恶果；我们不要做任何使我们心中受天良责备的事情；这样我们必不至心里不安，觉得良心有亏。10. 耶 和 华 赐 福 与 我 主 的 时 候 ， 求 你 记 念 婢 女 。求你记念我；因为我劝阻了你没有犯错，使你的荣耀没有得到损失，没有污点。我们应当记念那些阻拦我们，使我们没有犯罪的人。

V。32-35

（箴 25：12）智 慧 人 的 劝 戒 ， 在 顺 从 的 人 耳 中 ， 好 像 金 耳 环 ， 和 精 金 的 妆 饰 。亚比该劝诫大卫不要报仇、取流血的罪；这是智慧的劝诫；而大卫也顺从地接受了批评。（诗 141：5）任 凭 义 人 击 打 我 ， 这 算 为 仁 慈 。从未有人给的劝诫，比亚比该这里的所给的劝诫还好、还有智慧；也从未有人像大卫这里一样，虚心地接受批评劝诫。I。大卫感谢神，差遣亚比该来，使他避免犯罪。1. 在我们朋友对我们所行的一切恩慈中，我们首先应当感谢的，是感谢神。我们从他人那里得到的建议，帮助，劝诫，安慰，警告，都是来自于神。2. 在各样条件和环境之下，若我们被阻拦而没有走上犯罪的道路，那我们应当为此感谢神。II。大卫也感谢称赞亚比该：你 和 你 的 见 识 也 当 称 赞 。 因 为 你 今 日 拦 阻 我 亲 手 报 仇 ， 流 人 的 血 。许多人觉得自己能接受别人的批评就已经不错了；却很少有人，不但虚心接受批评建议，而且还赞美那提出意见的人，把这批评当作别人给自己的恩惠。III。大卫意识到，自己离罪很近；这也就更显得亚比该的劝诫是多么重要。1. 大卫承认，这是一件很大的罪。这是流人血的大罪。大卫要自己亲手报仇；但是这侵犯了神的主权；因为神说：伸冤在我，我必报仇。罪恶越重大，那么使人避免罪的恩慈也就越大。2. 大卫离这罪很近：“你若不速速地来，那到明日早晨，我就已经犯罪了”。我们离罪恶越近，那使我们避免犯罪的恩慈也就越大。（诗 73：2）

险些失脚，险些滑跌。IV。大卫平安地送别亚比该。他衷心承认亚比该说的话是好的，也接受了她的批评，并且不会加害于她和她的家人。1.智慧良善人肯静下心来聆听别人的批评指责，而不会受自己的情绪控制，失去天良；虽然批评的人，看似是不如自己的人。2.我们不能因自己的誓言而犯罪。大卫曾郑重起誓要杀死拿八；而现在他没有践行誓言，这是错误的；但是他如果信守誓言而杀了拿八，则就更是罪恶了。3.智慧与信实的批评责备，常常会使人很快就接受劝诫；（箴 28：23）责 备 人 的 ， 后 来 蒙 人 喜 悦 ， 多 于 那 用 舌 头 谄 媚 人 的 。

V。36-44

这里讲述了拿八的死和亚比该的再嫁。I。拿八的死亡。（犹 12）中提到那些罪人，死而又死，连根被拔出来。这里，拿八可以说是死了三次。他才刚刚逃过大卫的刀剑；然而恶人的暂时逃脱，不过是存留着等候神更严厉的愤怒惩罚审判。1.拿八烂醉如泥。亚比该回到家的时候，拿八正设摆筵席，快乐大醉。在罪人以为自己是最安稳的时候，却常常是他们离灭亡最近的时候。灾祸就在门前。（1）拿八的筵席，多么铺张：好像王的筵席。神所赐给他的丰富，不是要让他看起来多么了不起，而是要让他良善地使用这些财富。在信仰中不敬不虔的人，往往在纵容自己的血气肉欲、大事铺张的方面，却极尽能事。一个吝啬的人，可以在神面前极其冷漠，对穷人也毫无怜恤；但是在铺张浪费的事情上，却眼睛都不眨。拿八如果不是那么愚顽，哪怕是稍稍有一点聪明的话，也会先看一下大卫是否会要报复自己；可是罪人都是如此：----他们自己宴乐，却不知与人和好，更不知与神和平。（2）拿八是多么纵情于自己的血气肉欲：----他烂醉如泥。对于他手中丰富的财物，他不会好好看管和使用，而只会挥霍滥用；和朋友在一起，不把自己弄得像畜生一样，就得不到快乐。没有什么，比醉酒更显明人的愚妄、没有智慧、走向灭亡。拿八从来不想着慈善地周济穷人，但是在自己的奢侈浪费上，却比谁都不差。亚比该回来看见这情景，没有告诉拿八任何关于今天白天的事情。向罪中的人提建议，就像是把珍珠给猪一样；要等到他们清醒过来，才能把正事告诉他们。2.拿八的颓废沮丧，如同死了一般。第二天早晨，拿八醒酒以后，亚比该告诉昨天的事情；告诉他几乎死于大卫的刀下；并且自己是怎样挽救了他和家人一命。拿八听见这些，立刻呆若木鸡，魂不附体，身体如石头一样。他变得抑郁胆怯，也羞于自己的愚妄。这一日之间，他的变化是多么大！昨晚他还在快乐的酒宴之上，而现在他的心比石头还要沉重。属血气的欢愉，是多么欺谎；愚人的笑声，是多么短暂。肉体血气的欢愉，总是以沉重哀愁结束。醉汉思想自己的愚妄时，心中也会哀愁。只有在神里面的喜乐，能使人的心灵轻盈。3.最终，拿八终于死了。十天之后，神击打他，使他死亡。那些活着的时候心中没有恩典的人，死时也不会有安慰；我们如果在罪的道路上不思悔改，结局也会如此。这里没有人为拿八的死而哀哭。大卫听说拿八死了的消息，就称颂神，因为（1）神阻拦了大卫的手，没有让他行恶。（2）神自己为大卫所受拿八的羞辱而伸冤报仇；使罪人的愚妄顽梗受到严厉的惩罚；也使众人都因而更尊敬、敬畏大卫。（3）这也是对大卫和所有其他人的鼓励；当他们受到别人的伤害的时候，不要自己伸冤报仇，而是等候神的时间；神必惩罚那些作恶的人。II。亚比该的再嫁。大卫被她的品格与举止所吸引；所以，当大卫听说她现在成了寡妇，就打发人前去提亲。亚比该跟拿八这么一个坏丈夫在一起生活的时候，都能如此智慧良善，那如果嫁给一个良善的丈夫，她肯定会更智慧良善。亚比该对来人表明对大卫的极其谦恭。她同意了婚约，就带上随从一同前去到大卫那里，成为大卫的妻子。她没有质疑大卫现在困窘的境况，而是尊重、珍视他，因为（1）她知道大卫是一个非常良

善的人。（2）她相信等到时间到来的时候，大卫将成为一个非常伟大、兴旺的人。她是在信心之中嫁给他的；虽然大卫现在自己还没有一间房子，但是神对大卫的应许必最终成就。那与基督联合的人，也应当与他一起忍受苦难；相信将来的时候，必将与基督一同掌权。最后，本章在这里简述了一下大卫妻子的情况。1.扫罗的女儿米甲是大卫的第一个妻子；但是扫罗因为对大卫嫉恨，就把她又许给了别人。2.大卫在亚比该之前还娶了另一个女子亚希暖为妻。3.大卫也受到那个时代的多妻制的腐朽风俗的影响；但是在起初不是如此（太 19：4，5），在弥赛亚已经来了以后，更不应如此。

撒母耳记上
第二十六章

扫罗对大卫的逼迫又在本章开始；暴雨过后，我们期盼蓝天的时候，阴云却又重新聚集。扫罗之前已经承认了自己迫害大卫的错误和罪恶，但是在这里他的迫害却又重新开始；他完全没有贞德和廉耻之心。I。西弗人告诉扫罗大卫所在的地方（1 节）；于是扫罗又召集重兵，前来追索大卫（2，3 节）。II。大卫得到扫罗来袭的消息（4 节），查看他们的兵营（5 节）。III。大卫与一个同伴趁夜间潜入扫罗的军营（6，7 节）。IV。虽然同伴力劝大卫杀了扫罗，但是大卫没有听从，而只是拿走了扫罗的枪和水瓶（8-12 节）。V。大卫以这些器物为证据，向扫罗表明自己对他并无恶意，责备扫罗的不义（13-20 节）。VI。扫罗再次承认自己的错误，停止追索大卫（21-25 节）。本章的事情与前面相似（撒上 24）；大卫不杀扫罗，而扫罗不得不停止追杀大卫。

V。1-5

1.扫罗得到大卫藏身地点的消息，再次前来追杀。西弗人前来向扫罗告密，告诉大卫的藏身之处。这地点与前面（撒上 23：19）相同。在前面（撒上 24：17）我们看见扫罗已经认罪；他本不应该这次再来追索大卫；可是他竟然又重新想要谋害大卫。看我们是多么需要向神祷告，使我们远离试探；人心中的罪，面对试探的火星的时候，是多么容易滑向地狱的烈火。扫罗这次听见西弗人的报告以后，仍然像上次一样，速速地前来追杀；并带来三千精兵与他同行。罪恶的心灵，是多么容易忘记良善，多么容易忘记自己的悔罪；正如狗又回头吃它所吐的！2.大卫得到扫罗来犯的消息，采取防卫的行动。他没有率军前去迎击扫罗，与他争战；因为大卫寻求的是自己的安全，而不是扫罗的灭亡。大卫住在旷野，带领着一只人数虽少，但却强悍的部队；在旷野里，大卫安静地谨守着向神的敬虔；大卫在此所显明的勇气，比直接敌挡扫罗的勇气更多。（1）他差遣探子

打听扫罗是否下来追索，发现扫罗果然率军队来了。扫罗如此卑鄙，言而无信，这简直令人不敢相信。（2）大卫前去亲眼探查扫罗安营的地方。他看见扫罗的睡卧之处。

V。6-12

I。大卫在亚比筛的陪伴下，夜入扫罗的军营。就像当年的基甸一样，在神的保护之下，大卫两人成功地进入他们安营之地。II。神使扫罗以及他的军营中的一切人都深深沉睡。大卫和亚比筛潜入营帐的时候，竟然没有一人发现。当神使他所爱的人睡着的时候，睡眠就成为宜人的休息和安息；但是神也可以，若他愿意，使睡眠成为他的敌人的监狱。那些自诩势力的勇士，却落入沉沉睡眠之中，如同双手被捆；这就是雅各的神的大能（诗 76：5，6）。对那些神定意捆绑或是将要毁灭的罪人，神使他们的心昏迷不醒，使他们的眼睛不能看见，耳朵也不能听见（罗 11：8）。此时此刻，扫罗和他的勇士精兵们，是多么软弱无能；他自诩的力量无影无踪！神可以多么轻易地使那自以为强壮的人软弱无力，使那些自以为聪明的人显出他们的愚蠢！因此，属神的百姓要坚定地信靠他；神的仇敌都要在他面前恐惧颤惊。III。亚比筛请求大卫允许自己用枪一枪刺死扫罗。他没有劝说大卫去亲手杀了扫罗；因为他知道上次同样的情况时，大卫就不愿下手。亚比筛只是请求大卫让自己动手。扫罗不仅残忍无情，而且狡诈无信；亚比筛觉得不应该对扫罗有一丝手软，尤其是现在神把扫罗交在了他们的手中。如果说上次在山洞里的事情还是出于机遇的话，那么这次神的作为更加明显；扫罗和他军兵的沉睡，分明显出是神使他们如此，显出神把这个机会给大卫和亚比筛；所以亚比筛坚持不应该错过这个良机。IV。大卫坚决地拒绝亚比筛的请求，仍然保持着对扫罗的尊敬和忠诚。大卫阻止亚比筛；他不仅自己不愿杀扫罗，而且也不允许身边的人这样去做。1.如果这样做，就是犯罪。扫罗是神所膏的，是神所选择为以色列人的王；抗拒他，就是在抗拒神的命（罗 13：2）。没有人害神的受膏者而无罪。大卫对避免罪恶的关切，胜于对自己安全的关心。2.滥用神所提供的环境条件，是有罪的。在拿八的事情上，神已经清楚地向大卫显明，如果他愿意忍耐和耐心等候，神必会在恰当的时间为他伸冤。受此鼓励，大卫决意等候神的安排，在扫罗身上为他伸冤；但是他自己绝不为自己伸冤报仇（10 节）：神会击打扫罗，就像击打拿八一样；无论扫罗是战死，或是他的死期临到，不管怎样，大卫都绝不自行其是，而是耐心等候神。此时所面临的试探和检验，的确很强烈；但是大卫绝不敢向神犯罪；因此他以最大的决心敌挡要杀扫罗的诱惑：我 在 耶 和 华 面 前 ， 万 不 敢 伸 手 害 耶 和 华 的 受 膏 者 。此时大卫心中的勇气和信靠神的心志，要胜过世上多少人。V。大卫利用这个时机，和亚比筛拿走扫罗的枪和水瓶；证明自己的正直清白，对扫罗并无谋害之意。

V。13-20

大卫安全地离开扫罗的营帐，并拿到足够证明自己对扫罗没有恶意的有力证据。大卫来到山顶上，与扫罗他们保持着一个安全距离；然后向他们喊话。I。大卫指责、讥刺押尼珥。他知道是耶和华使他们沉睡；但是大卫指责押尼珥说，他没有守护好他们的王扫罗。押尼珥听见大卫的声音，起来。大卫对他说，1.他没有尽到保护扫罗的责任。你不是一个勇士吗？以色列中不是没有人能与你相比吗？可是你这样一个人，现在却要蒙羞，因为你不配你的职责。2.他和他的手下都该死。你的王睡觉的时候，你们竟然不保护他。现在看你的王的枪和水瓶呢？现在看谁是王真正的朋友；

你们来追杀我，可是我在他危险的时候却看顾了他；而你们这些本该护卫他的人，却都忽视了自己的责任。你们来追索我，挑拨扫罗与我为敌；到底是谁该死？那不义地指责别人的人，终会被别人指责。II。大卫严肃、动情地对扫罗说话。现在扫罗也醒了，听见大卫的声音就说，“我儿大卫，这是你的声音吗”？在上次（撒上 24：16）同样的情况时，扫罗也是这么说。扫罗把大卫的妻子米甲给了别人，可是还好意思称大卫为儿子，还好像很高兴听到大卫声音似的。那在心里从无良善，从未有真正诚实、热忱的良善情感的人，的确就是恶人。现在大卫有机会向扫罗再次陈情；诉说他给自己带来的患难，努力劝止扫罗不要再迫害他。1.大卫讲述扫罗与自己为敌，使自己面临的困境。（1）“我主追赶仆人”。大卫是多么愿意在扫罗的身边服事以色列的王，可是现在扫罗却要像追赶叛军一样来追杀大卫。我主作了我的敌人；我所尊敬的人却要来赶逐我，使我不得不逃离他。（2）更糟的是，“我被赶出，离开对神的信仰敬虔的敬拜活动；我被赶出耶和华的产业”。相比于前面被扫罗追杀，这是更令大卫难过的事情。“我现在离开了迦南产业之地，在旷野和山岭之间漂泊”。被迫离开整个迦南圣地，比失去迦南中自己的那份土地更令大卫伤心难过。住在这些拜偶像假神的外邦人中间，比住在陌生人中间更让大卫痛苦。我们的眼目，永远要专注于神所赐我们的产业，就是那在天上的基业。那些禁止我们敬拜事奉神的人，的确就是使我们离开神了。如果大卫不是一个特别敬虔、有特别恩典、持守信仰的人，他可能已经被扫罗等人逼迫，被迫事奉别神了。对我们最大的伤害，就是使我们被暴露在罪之下。为此大卫说，愿这样的人被咒诅。2.大卫坚称自己的无辜：我作了什么呢？我行了什么恶事呢？大卫的良心作证，他对扫罗、以色列的王没有任何不好之心，也不会伤害他的荣耀和管治，以及其他方面的利益。最近扫罗才刚刚自己为大卫作了见证（撒上 24：17）：“你的义胜过我”。可是现在，扫罗却要无耻地失信，再次把大卫当作一个罪犯来追捕；尽管扫罗不能以任何罪名，来控告大卫。3.大卫努力劝说扫罗：你对我的追捕，不仅是错误的，还是鄙陋、不光彩的。以色列的王，本应有多么大的荣耀，可是现在却要放下手上的正事不做，来抓一只跳蚤、虱子；就如同一个人费很大劲爬到山上，却只是为了抓一只鹧鸪。大卫把自己比作一只鹧鸪；因为它是一只无害无辜的鸟，被人抓捕的时候，只是尽可能飞走，但是却不会对来抓捕的人带来伤害或是威胁。扫罗带领精兵，就是来玩一个抓弱小的鹧鸪的游戏吗？这是对扫罗荣耀的多大损害！扫罗对这样一个软弱无辜的人却还要逼迫，这给他自己增添一个多么大的污点！（雅 5：6）你们定义人的罪，但是义人却没有敌挡你们。4.大卫希望这个纷争的核心问题，能够解决；以此来结束与扫罗之间的纷扰。扫罗自己不能说出追索大卫的任何理由；大卫也不愿说，扫罗之所以这样做，是因为扫罗心中的嫉恨和罪恶（尽管事实的确如此）。所以，（1）如果是神激发扫罗来攻击大卫，这或是出于神对大卫的惩戒（来惩罚大卫向神所犯的罪；但是大卫对扫罗却是无辜的），或是出于神对扫罗的不喜；那么，就让扫罗和大卫一起前去向神献祭；使他们两人能够在神的面前和好，罪被神所饶恕。我们应当借着献祭（基督就是那一次、永远的献祭）来与神和好（弗 2：16）（箴 16：7）。（2）但是，如果是人激发扫罗如此，愿他在神面前受咒诅；这样的人是极恶的人；他们应当被从王的面前赶逐出去。最后，大卫诚恳地请求，现 在 求 王 不 要 使 我 的 血 流 在 离 耶 和 华 远 的 地 方 。因为神是鉴察人的谬误、为人伸冤的神。

V。21-25

I。扫罗承认自己的错误和愚妄，承诺不再追索大卫，也不再加害于他。这一次大卫对扫罗所作的

事、所说的话，比上一次更让扫罗动容。1.扫罗承认大卫对自己是恩慈的：今日我的性命在你眼里看为宝贵。2.他承认自己追索大卫是错误的。这既是得罪神----“我有罪了”；也是有违他自己的利益----“我是糊涂人”。大卫本可以成为他最忠诚的朋友；但是扫罗却一直逼迫、迫害大卫。那些犯罪的罪人，既是大大地错了，也是极大地糊涂；尤其是那些逼迫、迫害属神百姓的人（伯 19：28）。3.扫罗邀请大卫回来。4.他承诺，再也不会迫害大卫。扫罗的这些话应是真心的意思；但是，无论是扫罗的认罪，还是他对大卫的好言好语，这些都是出于扫罗一时的话，都是出于当时的情境；而不是出自他内心深处的真正的悔改。II。大卫回答扫罗的话，并且把不加害扫罗的证据给他送去。1.大卫祈求神，作他们之间的审判官。耶 和 华 必 照 各 人 的 公 义 诚 实 报 应 他 。大卫凭着信心，知道神必无误地看见每个人的内心秉性，也必不可阻挡地按着每个人的行为审判各人；凭着祷告，大卫也期盼着神快快地如此行。这里大卫的祷告，实际上的效果也是对扫罗的责备；因为扫罗行事不义、无信。（诗 28：4）。但是大卫的主要意思，是在神面前陈明自己的心志，祈求神保护自己；为自己的义与信实恩待自己。2.大卫再次向扫罗申明，自己对他尊敬、忠诚的证据。今 日 耶 和 华 将 王 交 在 我 手 里 ， 我 却 不 肯 伸 手 害 耶 和 华 的 受 膏 者 。扫罗是曾受神所膏的人；这身份是对扫罗的保护；为此扫罗不仅要感谢神，而且也应从这里看出，大卫也是被神所膏的人。3.大卫没有依赖于扫罗的承诺或是保护，而是使自己倚靠于神的保护之下；并祈求神的恩惠：愿 耶 和 华 也 重 看 我 的 性 命 ， 并 且 拯 救 我 脱 离 一 切 患 难 。大卫善待扫罗，但是他所期待和依赖的，不是扫罗的回报和恩待；而是，他依赖于神的恩待，信靠于神对自己作为的回报和恩待。他的信心，是在神的身上。III。扫罗预言大卫将要升高。他称赞大卫：你必得福。扫罗现在清楚地知道这一点；因此他也不羞于在众军兵面前承认己罪，并公开地称赞大卫。那些跟随扫罗大张旗鼓来追索大卫的军兵们，一定都听见了而脸红。扫罗预言大卫的成功与胜利：你必作大事。那行真正良善之事的人，在神的帮助下，也必将成就那真正伟大的事情。扫罗还补充道：你必得胜。扫罗看见大卫身上王者之风范----他宽宏大量地不杀扫罗，他严厉地斥责押尼珥军纪不整，他对以色列公共事务的热忱，以及神与他同在的种种记号----这些都使扫罗清晰地知道，大卫必将作王。

最后，大卫与扫罗友善地分开。扫罗回到他住的基比亚去；而大卫没有听从扫罗的话与他一同回去，而是起行，与扫罗在这里就地分开。那虚谎、欺诈、不信实的人，很难让别人再次信任。从这次分手以后，我们在后面没有再看见扫罗与大卫相遇过。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第二十七章

大卫是一个寻求神、跟随神心意的人；然而他也有失误和错误；这些事情记在圣经里，不是为了我们效仿，而是为了我们的警醒。在本章我们看见，I。大卫好的方面：他谨慎地小心着自己的安全，以及家人的安全（2-4 节）；并且勇敢地为了以色列而向迦南人争战（8-9 节）。II。然而，

大卫不好的方面，1.他开始变得绝望，看不见神的拯救（1，2 节）。2.他逃离了以色列地，去住在非利士人之地中（1 节，5-7 节）。3.关于自己出去争战的事，他用模棱两可的话来敷衍或是欺骗误导亚吉（10-12 节）。

V。1-7

I。大卫被自己的恐惧担心而胜过；这是他小信的结果：大卫心里对自己说，我早晚有一天要死在扫罗的手里。大卫想着扫罗对自己的恶意和仇视，想着自己同胞的背叛，想着西弗人一而再、再而三地出卖他了；想着自己的部队人数如此稀少，而且有好久没有再增加人数了；想着自己到现在都还没有得着什么土地；等等。因此，在沮丧的情绪下，大卫得出这个颓废的结论：我早晚要死在扫罗的手里。小信的人阿！你为什么疑惑呢？难道你不是被神所膏、将要作王的人吗？难道神不是为你存留了那属于你的国度吗？虽然扫罗给大卫的任何承诺或是应许都不值得信任，但是，难道大卫不应该相信、信靠神的应许吗？在神的意旨安排中，大卫曾经经历过神对他的那么多特殊照顾和看护，这些都应当大大地鼓励他。那曾经拯救过他的神，也必会再将他拯救。然而，小信、不信，是一个深刻的罪，即使在良善人的心中，也会有不信和小信。这罪使人在外面彼此争战，使人在内心中恐惧；这是一个很难克服的罪。主阿，增添我们的信心！II。大卫因此而作了一个决定。现在扫罗已经回到他自己的住地去了；而大卫决定搬迁到非利士人那里。这是大卫自己内心中的决定；他没有求问以弗得，也没有去求问神的先知；大卫自己心想，我现在赶快跑到非利士人那里就最好。漫长的磨难和辛苦，会使一个良善人的信心和忍耐都衰减。1.大卫去非利士人那里，这对一直逼迫大卫的扫罗是一个很大的损失。他赶逐了大卫，失去了一个以色列中最好的将军，一个大能的勇士；迫使他到非利士人那里去帮助他们。2.大卫去非利士，这对他自己也是一个损害。神曾命令大卫要待在犹大地（撒上 22：5）；在那里神奇妙了看顾着大卫，并使大卫为以色列国作出许多有益的服事；可是现在，大卫竟然要离开这里，离开以色列。难道大卫以为自己会在非利士安全吗？难道大卫不记得前不久在非利士的危险吗？那时他几乎不能脱险，幸亏他装疯才得以走脱。难道大卫到非利士以后，还要服事非利士人吗？他不知道自己作王以后要与他们争战吗？他到非利士人那里去，到那些事奉偶像别神的非利士人中间；大卫和他的随从们都会暴露在引诱试探之下。我们多么需要祷告神，不要让我们遇见试探。III。大卫到迦特以后受到接待。一个良善人，在以色列的诸城中竟然不受欢迎；而非利士人的城，竟然成了他的避难所！大卫带领跟随自己的人都一同前去；也带上了妻子们等。IV。扫罗不再追索大卫。这暗示虽然扫罗最近对大卫认错，可是如果他能抓得着大卫的话，还会前来追索；只不过现在大卫已经在自己力所能及范围之外，他不敢到非利士人这里来捉拿大卫，所以就作罢。许多人看似离开了罪；但实际上是罪离开了他们；如果他们有条件，就会仍然沉浸在罪恶里。扫罗不再追索大卫；希望大卫能落在非利士人手下（正如同扫罗在（撒上 18：25）的阴谋）。尽管扫罗想亲手毁灭大卫，可是如果不能的话，那么要是非利士人能害死大卫，也会让扫罗高兴。V。大卫从迦特搬到外面的城邑，洗革拉。1.大卫向亚吉王谦恭谨慎地提出要求和问题。（1）这是一个谨慎的要求。大卫在扫罗王室的时候，就知道被人嫉妒的滋味；现在在亚吉这里，他非常谨慎地避免在王室被人注意；而是希望住在乡野，在那里大卫和他的随从们可以更好地独处，而不与非利士人混杂。更重要的是，在那里他可以更自由地敬拜他的神；并使跟随自己的军兵们也能持守在向神的敬虔里。远离那些迦特这些非利士人的偶像别神。（2）这是一个谦恭的要求。大卫没有向亚吉提出，要到乡野

什么地方住；而只是说，任凭亚吉王的意愿给他们安排一个乡野的住处。大卫的理由是：仆 人 何 必 与 王 同 住 京 都 呢 ？那站立坚定的人，不要奢求地位高大；谦卑的灵魂，不求住在人间的皇宫里。2.亚吉慷慨地应允了大卫的请求。亚吉把洗革拉给大卫住。（1）洗革拉在以前就是分派给犹大的地业（书 15：31）；这个地业和其它的一些城一起，后来分派给了西缅（书 19：5）。但是这个城现在是被非利士人占据着。大卫去住以后，从此洗革拉就属以色列。公义的神掌管着公义。（2）大卫得到一个很好的基地。这里不仅与迦特有一定距离，而且与以色列临界；在这里他能够仍然与自己的以色列同胞保持联系，以色列人也都可以到这里来找他。虽然在扫罗活着的时候，我们看见大卫的军队总人数一直没有怎么增加（在（撒上 30：10）大卫仍然只有 600 人跟随）；但是，扫罗一死以后，这里就立刻成为追随大卫的朋友和众人的聚集中心。实际上，大卫在洗革拉的时候，就有许多人、许多大能的勇士来归向他（代上 12：1-22）。这个地方，使大卫得到许多优势，以致于此地就长久地归给了以色列、犹大的王室。人的谦卑和谦逊，愿意退隐的心，不会给自己带来损失；真正的利益，常常跟随着那些在内心远离虚浮荣耀的人。大卫在这里居住了一些年日；他在这里静候着神的时间，等候着神使他成为以色列王；那信靠神的人，必不着急。

V。8-12

这里讲述了大卫住在非利士地时期的一些重要行动；他勇猛地攻击那些当灭的地，并取得成功。也记述了他为此事向亚吉王的回报。1.大卫在这些攻击中的行动是正当的，是对神的遵从。这些地上的人，都是长久以来被神所憎恶的、注定要被毁灭的。而且此事是由神所拣选的、那必要作王的大卫来完成。所以此事非常正当。那被神所膏的人，要为神而争战、打那美好的仗，而不可懈怠，不可假意谦逊地退后。大卫期望安全、希望远离扫罗的迫害，更渴望为以色列而战，为神而战。在这里，大卫与那些在很久以前，就被神所公义审判了的罪恶之民争战；而且同时也为自己和自己的军队得到了必要的生活供给；因此他们是以刀剑而得生活。所有的亚玛力人都被剪除。基述人和基色人应都是亚玛力人的分支。扫罗爱惜、存留亚玛力王的性命，不遵从神的命令，而被神所弃绝；但是大卫顺从神，完全地除灭了亚玛力人，弥补了扫罗的悖逆。大卫击杀他们，没有留下一个人（8，9 节）。我们对我们里面的罪，也当如此；我们应顺从神，彻底地除灭我们心中的罪恶，绝不爱惜、存留它们。大卫的服事与争战，也为他自己带来了供给和回报；大卫和手下的军兵们得到了丰厚的战利品。2.但是，大卫在这里为了这些争战的事，欺骗、误导亚吉却是不对的。（1）大卫不想让非利士人知道自己对那些亚玛力人的攻击；并杀了那些所有亚玛力人，使迦特的人不知道此事。他担心，如果那些非利士人知道了，他们就会担忧他们自己的危险，或是他们的盟军会因听说亚吉收容了大卫而来找麻烦。他们就会说大卫在非利士地住的时候，常常这样行。所以，大卫掩盖此事。（2）大卫在亚吉面前，用模棱两可的糊弄的话，欺骗误导亚吉。亚吉问大卫他们侵夺了什么地方，大卫只是含糊地说，犹大的南方，等等。的确，大卫前去争战的地方，是在犹大地的南方等；但是这里他让亚吉以为，他们是去侵夺了在那个方向的以色列人，比如西弗人等等；所以亚吉很高兴，因为这样以色列人就会更恨大卫，也使大卫更死心塌地跟从亚吉了。大卫这样的说谎、奸诈是错误的；他在（诗 119：29）的祷告中，为此懊悔，祈求神----求你使我离开奸诈的道。

撒母耳记上
第二十八章

本章讲述，扫罗一生中最后的战争开始预备；他的性命和王权都要被弃绝，并要为大卫掌以色列王权让出道路。在这场战争中，I。非利士人是侵略者，其中包括亚吉；亚吉王带着大卫前来（1，2 节）。II。以色列人准备迎战非利士人；扫罗求问交鬼的妇人，此事使扫罗的罪恶满盈。1。扫罗处于张皇失措、极其惊恐的境地（3-6 节）。2.他去求问交鬼的妇人，求她把撒母耳召唤上来（7-14 节）。3.对扫罗说话（15-19 节）。扫罗所受的沉重打击（20-25 节）。

V。1-6

I。非利士人要来与以色列打仗。如果以色列人没有离开神，现在绝不会有什么非利士人来骚扰他们；如果扫罗没有离弃神，这些非利士人早就被彻底击败、被赶出，他们也不会现在有这些危险了。现在，非利士人趁大卫不在以色列人中间，趁机来攻打以色列；他们惧怕大卫，要远超过惧怕扫罗和他的军队。II。亚吉对大卫说，你要来帮助我，参加到非利士人中，去与以色列打仗。但是大卫给了他一个模棱两可、含糊的回答：仆 人 所 能 作 的 事 ， 王 必 知 道 。意思是说，我们到时候看看能做什么；不过你肯定知道我能做些什么。这样，大卫并没有给亚吉一个允诺，说自己一定会在战场上向他效忠、服事他；但是也给了亚吉一个印象，觉得大卫不会不遵从自己。于是亚吉对大卫说，让大卫作他的护卫长。III。非利士人和以色列人两军对列。非利士人在书念安营；书念是在以萨迦的地业内，在以色列国的北面。看起来以色列地没有很好的防卫，以致于非利士人可以长驱直入地到以色列地的内地来安营扎寨。扫罗追索大卫的时候很是用心；但却没有用心去预备保卫以色列民，因而使以色列陷入危险境地。扫罗带领以色列人在附近的基利波山地中安营，准备迎击非利士人。现在，既然耶和华的灵已经离开了扫罗，因此扫罗的心已经非常胆怯，惊慌不安。IV。扫罗所处的极度惶恐之中。他看见非利士人的大军，听说了他们的消息，知道他们人数众多，极其凶猛；这使扫罗心惊胆寒，极大地惊恐。如果扫罗与神是亲近的，他根本不必害怕这些非利士人的军队；然而，扫罗得罪了神，离弃了神，也离弃了自己的利益；扫罗的军队也在颤抖，扫罗自己的心灵更是脆弱惊慌，他的心象大石头一样沉沉下坠；负罪感在他的心中，使他如摇动的树叶一样瑟瑟发抖。他的心里，想起在从前与亚玛力人争战的时候，自己悖逆神；想起那些耶和华的祭司被自己所杀，无辜人所流的血；等等。他的罪在他的眼前历历在目，使他慌乱不能自拔，夺去了他一切的勇气，使他害怕神将要降给他的如烈火一般的公义惩罚。那悖逆之子所面临的一切困难和挑战，都使他们瑟瑟发抖，魂飞魄散。在这样的情况下，扫罗求问神。人所面临的急切需要，使那些在内心远离神的人也来寻求他；但是他们在顺利、兴旺的时候，却把神忘在脑后。（赛 26：16）。扫罗求问神，但是神却不回应他。（结 14：3）人 子 阿 ， 这 些 人 已 将 他 们 的 假 神 接 到 心 里 ， 把 陷 于 罪 的 绊 脚 石 放 在 面 前 ， 我 岂 能 丝 毫 被 他 们 求 问 吗 ？不，扫罗不会得到平安的回答；因为，1.扫罗求问

神的态度，就像他没有在求问神一样。他的态度，昏厥而冷漠；心里面暗暗想着，要是他求问神不应，他就要去求鬼、行巫术。他没有在信心里面求问神；而是三心二意地来面对神。2.扫罗来求问神的时机，已经太晚。当神试验他的时候，当神查看他的时候，他的内心远离神、离弃神；因而已经被神所完全地离弃。我们应当在神还可以被寻找的时候，寻求神；否则时候将到，到那时罪人将再不能寻求到他。3.扫罗已经失去了寻求神的方式。他憎恨撒母耳和大卫，恨恶和迫害先知；他还能借着先知求问神吗？他杀害大祭司亚希米勒，还能借着乌陵求问神吗？他犯罪冒犯神、顽梗悖逆地活在罪中，失去了神恩典的灵，还能在梦中得神的启示吗？不要欺谎，神是轻慢不得的。V。这里简略回溯了以前的事情，为下面的叙述铺垫。1.撒母耳的死。撒母耳去世，这使非利士人更加大胆狂妄，也使扫罗更加畏惧敌人。如果撒母耳还活着，扫罗或许会觉得他还可以给自己一些建议和帮助，指引他怎样度过困境。2.扫罗在国内禁止交鬼和行巫术的人。（出 22：18）。许多人憎恨别人犯罪，或是憎恨别人犯的罪惹着了自己；但是他们在乎的，并不是神的荣耀；他们自己的内心，也更沉浸于苦毒与恶意的罪中。

V。7-14

I。扫罗求问交鬼的妇人。当神不回答他的时候，扫罗不是谦卑自己、悔改己罪、持续地寻求神，而是转头离开神；去看看除神以外，他还能找到什么帮助。（赛 8：21，22）他 们 必 经 过 这 地 ， 受 艰 难 ， 受 饥 饿 。 饥 饿 的 时 候 ， 心 中 焦 躁 ， 咒 骂 自 己 的 君 王 ， 和 自 己 的 神 。仰 观 上 天 ， 俯 察 下 地 ， 不 料 ， 尽 是 艰 难 ， 黑 暗 ， 和 幽 暗 的 痛 苦 。 他 们 必 被 赶 入 乌 黑 的 黑 暗 中 去 。扫罗说，给我找一个交鬼的妇人，我好问他。1.这是扫罗对以色列神的蔑视；他以为当神不回答他的时候，他就能随便找一个受造之物，来帮助自己。2.这是他自相矛盾。他知道交鬼巫术的可憎可恶，但是他现在自己却要去行这可憎之罪。人们常常大张旗鼓地大声反对那些自己未曾受试探引诱的罪行；可是当自己遇到机会的时候，却轻易地堕入那自己昔日曾反对的那些罪恶之中。II。扫罗听见有这样一个交鬼妇人后，就急急地更改行装，趁夜里前去。1.作了撒旦俘虏的人，是多么恨视自己。扫罗从来没有这样看起来狼狈慌乱；竟然要偷偷地去问巫婆自己的命运如何。2.罪恶的事情，是多么怕见光，多么喜欢黑暗。扫罗改装去见巫婆，生怕别人看见，怕以色列人听见此事，而更加蔑视恨恶扫罗。III。若我们离开职分的道路，那么我们碰到的每一件事情都会使我们更加远离神，并增加我们的烦忧，也更使我们面临罪恶的引诱和试探。扫罗希望这妇人为自己招来一个死人，使自己与他说话。这是在（申 18：11）神的律法中所清晰地禁止的。所有的巫术，都是罪恶、虚谎的，想从那受造之物中为自己得到什么启示或是帮助；然而却远离那敬拜永生神的职分道路。当撒母耳还活着的时候，住在拉玛，离扫罗的基比亚并不远；当撒母耳在那里管理一班先知的时候，扫罗并没想着要去找撒母耳，为各样的困难向撒母耳寻求教诲和帮助。那时，扫罗轻看撒母耳，甚至憎恶他；但是现在撒母耳死了，扫罗却要来急急地找他。许多人，鄙视、迫害神的圣徒和牧师传道人；在他们活着的时候恶待他们；但是等他们去世了，却喜欢来找寻他们。“打发拉撒路到我这里来”；“打发拉撒路到我父的家”（路 16：24-27）。义人的坟墓被美丽地装饰。IV。那妇人虽没有权力招来撒母耳，但是扫罗的意愿或是原因；扫罗在撒母耳生前的时候，就不听他的的郑重警告，现在却指望撒母耳能来给他说一些鼓励的话；然而现在，难道神不能允许撒母耳的灵向扫罗显现，再次宣布神对他的严厉审判吗？（此处从马太亨利的原文中有大段删节，以后有时间，

再来翻译补充。----基本的意思是，1.这更可能是撒旦的引诱，而不是出于神、符合神的话语；2.人若离弃神，就必然会面对彻底的绝望；3.真正寻求神的人，必须要在神面前有真正的悔改。）。

V。20-25

人若期望从神以外，从神所指示的道路之外，得着什么信靠或是安慰，那么，他必会像扫罗在这里一样失望。然而，虽然扫罗步入绝望之地，他的心仍然不真正地谦卑下来。他没有承认、忏悔自己的罪，没有向神献上真诚的祭，也没有在神面前真正地悔改和哀求。他的心里并不是真正在乎百姓，也不想法逃避这将到的灾难；而是在垂头丧气的绝望中走向自己的灭亡结局。像扫罗这样的反面教材，是对人的警告和警示；使人不要在罪中顽梗，更不可轻看神的话语。然而若有人真心悔改，就必不会像扫罗绝望。让我们在神的面前谦卑，不管是生是死我们都要寻求神的恩惠，那么，我们就必得成功。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第二十九章

在前章我们看见扫罗被神所离弃，身处困境却不悔改，而是凭己意行事，变得越来越烦扰绝望。在本章我们看见，大卫一直谨守遵从着神，因而当他身陷困境的时候，神的意旨安排使他脱离窘境。I。大卫与非利士人的队伍在一起（1，2 节）。II。非利士人的首领们让亚吉把大卫遣走（3-5 节）。III。大卫被亚吉遣走（6-11 节）。

V。1-5

I。现在大卫陷于一个窘迫两难的境地。非利士人和以色列人两军对垒，准备争战。亚吉要求大卫也带领他的队伍加入到非利士人的军中。大卫和跟随他的人跟在非利士人军队后面。1.如果两军交战的时候，大卫退缩，会被指责为退缩胆怯，而且也是对亚吉的辜负。一直以来，亚吉都对大卫不错，信任保护他。2.如果大卫按着亚吉的要求，真地与以色列人交战，那就是直接背叛自己的国家，成为属神的以色列的敌人；也会使以色列百姓憎恨大卫，因为他在未受割礼的非利士人旗帜下与以色列争战。现在大卫面临的困境是，无论他怎么做，都是落在罪中。这就是大卫的两难困窘之境地；陷入罪中，比陷入苦难之中，更成为一个良善人所面临的困境。大卫所面临的这个困境，是由于他自己离开犹大地的不智而引起的；他离开了以色列地，去到未受割礼的非利士人之境。与恶人为伍、与他们亲近的人，很难不会陷入罪中或是困境之中。人很难站在罪的边缘，但是却不落入罪中。II。在大卫的困境之中，神为他开了一条出路。（林前 10：13）。神使非利士人的首领们极其排斥大卫，坚持说一定要把大卫赶走。这些大卫的敌人所作的事，现在反而成全了大卫。他们说：这些希伯来人在这里作什么呢？的确，希伯来人若站在非利士人的军营中，真地是站错了地方。大卫在（诗 26：5）曾多么恨恶这些罪人的聚会，可是他现在竟然自己身处其中。从亚吉对大卫的说话中，我们看见大卫在亚吉面前的行事谨慎和正直。

V。6-11

亚吉只是非利士人的五王之一，不能违反其他人的意思，所以只好把大卫遣走。君王并不能随心所欲地行事，也无法按着己意随意支配身边的人。I。亚吉把大卫遣走。1.亚 吉 说 ， 我 知 道 你 在 我 眼 前 是 好 人 ， 如 同 神 的 使 者 一 般 。智慧良善的人，无论走到哪里也会得到人的尊重，得到那些内心中肯之人的尊敬。神的百姓应当谨守、正直，才能得到周围人的称赞；行得正，才能坐得端。在（亚 12：8）也是这样说：大卫的家好像神的使者一般。亚吉的话，只是一个来自王室的称赞；而先知撒迦利亚的话，则是来自神的应许。2.亚吉称赞大卫的品行（6 节）。神的百姓，应当与人为善。II。神的意旨安排，智慧、恩典地加在大卫的身上。大卫不仅脱离了眼前的困窘之境；而且能够得以迅速回去挽救自己的城，尽管他自己现在并不知道。良善人的脚步，由神引领着；那喜爱神道路的人，被神所牵引。神对我们所作的事，我们现在或许不知道；但是我们日后一定会知道；我们一定会看见神为我们所行的恩慈。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第三十章

大卫被遣走离开非利士人军队以后，回到洗革拉。I。洗革拉被亚玛力人洗劫，大卫和众人都极其悲伤；跟随的众人都沮丧（1-6 节）。II。大卫求问神（7，8 节），追击敌人（9，10 节），得到敌人行踪的信息（11-15 节），攻打、击杀那些劫掠者（16，17 节），并得回了所有失去的人员和财物，以及更多的掠物（18-20 节）。III。关于分配所得到的掠物（21-31 节）。

V。1-6

I。大卫不在的时候，洗革拉被亚玛力人劫掠。扫罗当初存留了亚玛力人，这是多么大的祸患。大卫和跟随他的人回到洗革拉以后，看见这被劫掠的惨景，都放声痛哭，直到哭了没有力气。（箴 27：1）我们不知道明日，甚至今夜会带给我们什么。跟随大卫的那些人，都对大卫心生怨气，甚至要用石头打死他。他们怨大卫带他们离开了洗革拉。也觉得跟着大卫没有什么希望。人的不受约束的情感和怒气，会把人带入怎样的境地？大卫此时的心，受到极大的磨难和试验。扫罗把他逐出军营，非利士人把他逐出队伍，亚玛力人抢劫了他的城，妻子们都被掠走；现在，即使是跟着他的朝夕相处的朋友，也要背叛他，要用石头打他。人的信心，总是要经过许多的磨难和检验。大卫现在，可以说是面临最坏、最艰难的境况。但是，也就是在神的教会和百姓处于最艰难的时候，也是他们的希望和转机开始的时候。II。大卫倚靠耶和华他的神，心里坚固。跟随他的人都失望透顶，内心消化；面对磨难，极其悲伤烦躁不满。但是，在别人纵情愤怒的时候，大卫倚靠他的神，内心平静镇静。他没有在众人骚乱的时候，与他们相争，或是被他们吓着；而是，他倚靠神的大能和意旨安排，倚靠神的公义和良善，神的应许，神的看顾。神的真光，必驱散黑暗，必从苦难中带来和平。（罗 8：28）。

V。7-20

I。在箴言中，所罗门看见，义人被拯救出离苦难，而恶人跌倒在自己的脚步里；义人虽一日跌倒七次，却终必站起。现在大卫就是如此。大卫求问神。若我们在每样事情上、在我们的道路上，也是这样寻求神、倚靠神，那么神必指引我们的脚步。大卫亲自带领队伍前去追击亚玛力人。士兵们的骚乱，由于大卫的忍耐和信心，很快平息。如果大卫在众人搅扰的时候，与他们相争、作对，那么现在亚玛力人必已经跑远。但是大卫以温柔和沉默相对，内心静静地、坚固地倚靠着神，众人被他的温柔和神的大能所感，也就都仍然跟随着大卫的带领。当那 600 人中的 200 人疲惫无力的时候，大卫仍坚定地信靠着神的大能。大卫对手下的那些人温柔以待，没有逼迫他们，而是让他们留在比梭溪那里。基督也是这样温柔对待那些跟随他的人；我们在跟随基督的时候，也是这样时常软弱。但是，人虽软弱，因着基督的能力覆庇，我们在哪里软弱，就在哪里刚强（林后 12：9，10）。II。神的意旨安排，使他们得到一个向导，一个奄奄一息、又饥又渴的埃及少年人。神拣选那世上的软弱人，胜过那世上有智慧的。1. 他的主人残忍对待他。他尽心服侍，可是一旦病了、生命垂危，就被主人抛弃，任他死亡。这就是亚玛力人，把仆人当作牲口一样使用，不管他的死活；他们自己吃喝跳舞（16 节），却任由这埃及人饿死。神的公义，使这可怜的埃及仆人，成为毁灭亚玛力人的器皿。神听见那被压迫之人的呼求。2.大卫对他同情，给他上好的食物。（箴 24：11，12）。他们因为是在匆匆赶路，所以自己的食物一定不多；但是并不吝惜，而是尽力救赎这可怜少年人的性命。见死不救，不是一个真以色列人的精神。我们不应该伤害人，而是要以恩慈待人；因为不知道什么时候，我们也能够得到他们的恩慈。III。少年人领大卫他们去追击亚玛力人。那些人正分散开来在吃喝跳舞。大卫将他们大大杀败，仅逃走了四百人。那些罪人，在肉体的欢愉中，就这样走向了灭亡。他们的掠物和俘虏，都被大卫夺回，一个都不缺少。我们的主耶稣的确就如这里的大卫和（创 14：16）的亚伯拉罕；他从壮士手中夺回掠物，夺回敌人手中的俘虏。不仅如此，那些亚玛力人手中的一切财物、牛群、羊群，都被大卫抢夺。他们现在得到的，比先前失去的还多。

V。21-31

这里讲述怎样分配掠物。那些亚玛力人得到掠物的时候，狂欢吃喝，沉溺于肉体的欢愉；但是大卫处理掠物的方式却不同。我们应当以正义和慈善，来对待我们在世上的拥有。神所赏赐给我们的，神要我们良善地支配使用，不可有肉体的贪欲。I。大卫的公正与恩慈。那之前疲惫的二百人前来迎接大卫他们；大卫向他们问安。1.有的人不想把这些掠物分给滞留在后的这两百人。这里称那些吝啬自私的人为匪类和恶人。最良善的人身边，也会有这样的恶人匪类，我们不要对此感到奇怪；大卫常常教导跟随他的人，与他们一同祷告，然而仍然会有许多这样灵里自私贪婪的人。2.大卫要求大家共同平分掠物。（1）这是对神的感激。我们所得的，都是神赐给我们的；我们从神那里得来，因此也要良善恩慈地支配使用。我们不可恶待自己的弟兄。神以恩慈待我们，把胜利赐给我们；因此我们也要彼此恩慈相待。（2）这也是出于公义。的确那两百人滞留在后，【1】但这并非是出于他们的恶意，而是因为他们力量衰竭疲惫。这不是他们的故意，而是他们的软弱。【2】虽然他们这一次滞留，但是以前都一直是与大家一起并肩作战。现在分配胜利的掠物的时候，

也必须要考虑到他们.【3】即使是现在，他们虽然滞留，但是也都是在尽自己的服事，在为前方的弟兄看守器具。各样不同的服事，虽然形式不同，但都应得到荣耀和利益。一个身体上的各个不同肢体，同得荣耀和供给。在前方打仗的，和在后方看守器具的，都平分胜利的果实；这从此成为大卫的定例典章。这里的情况虽与（民 31：27）稍有不同，但是一般性的原则是一样的----我们都是彼此的肢体。（提前 6：18）。（诗 68：12）。II。大卫把这些掠物也与他的朋友们分享；送给以色列地、尤其是犹大地的许多地方的长老们。从伯特利，一直到希伯仑。在此看出，大卫的慷慨、感恩、敬虔，以及精明。这是从神仇敌的手中夺来的，因此要为神的名喜乐和感恩。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记上
第三十一章

在前面我们看见大卫的胜利，而在这里则是扫罗的失败、以致于灭亡。神的意旨安排，使这些事情发生在同一时间；在大卫战胜亚玛力人的时候，扫罗败于非利士人；使我们看见，那信靠神的人，与离弃神的人，结局都是什么。I。扫罗的军队被打败四散（1 节）。II。他的三个儿子被杀（2 节）。III。他自己受伤（3 节）、自尽（4 节）。给他拿兵器的人死亡（5 节），以及所有跟随他的人死亡（6 节）。IV。扫罗的家园、城池被非利士人占领（7 节）。他的军营四散，尸体仆倒（8 节）；敌人庆祝炫耀他们的胜利（9 节）。他的尸体被钉在墙上（10 节）；基列雅比人费力夺回扫罗的尸体（11-13 节）。

V。1-7

扫罗的日子到了尽头；这里我们看见神的公义审判惩罚。I。以色列的军兵，被非利士人大大地击败，在扫罗眼前溃散逃跑。其中一定有许多曾跟随扫罗追捕大卫的；那跟随扫罗的罪、服事于罪的人，也一同在罪人的灭亡中溃败。非利士人攻击扫罗，他的三个儿子也都被杀死。其中也有那良善、勇敢、智慧的约拿单；他也与众人一同死亡。以利法在（伯 4：7）说，无辜的人、正直的人，不会灭亡；但是在这里我们看见约拿单就是如此。约拿单的死，使扫罗面对自己的灭亡，更显凄惨；也使大卫在之后的作王，更为顺利；但是更重要的是，这里向我们显明，良善人与恶人的际遇的区别，是在那另一个世界，而不是眼前。虽然义人和恶人都有死，但是他们属灵的结局却是天壤之别。II。扫罗被非利士人重伤，之后自尽。他被弓箭手射伤，伤势甚重。死亡逐渐降在他身上，他能够感觉着自己的死亡。如此痛苦，以致于他想让给自己拿兵器的人刺死自己，免得落在非利士人手里，更受侮辱折磨。可悲的人！他在渐渐死亡的痛苦之中，却仍只是想着不要让自己的身体落在非利士人手里受凌辱，但是却仍不祈求神，让自己的灵魂回到那赐生命予他的神之手中（传 12：7）。扫罗活着的时候，与他死的时候一样，心中是骄傲自高，也令周围的人惧怕。这样的人，和那叛徒犹大一样，他们的灵里是苦毒，却渴望死亡；他们跳入眼前的地狱深坑，为逃避他们心里的地狱。拿兵器的人不敢听从扫罗的要求来杀他，于是扫罗自己伏在刀上自尽。约拿单在非利士人面前勇敢地战死沙场；而扫罗的死却如一个愚人之死、一个胆怯而又骄傲者的死亡。在扫罗的死亡中，既没有对神的敬畏，也没有对神的盼望。III。扫罗的战败，使以色

列人都惊慌。以色列各城的人都逃跑；非利士人来占领他们的地业。以色列人当初离弃神、离弃撒母耳，一定要为自己立王；而这就是他们的王、扫罗所带来的结果；这就是先知撒母耳所预言的（撒上 12：25）。（何 13：10，11）你 曾 求 我 说 ， 给 我 立 王 和 首 领 ， 现 在 你 的 王 在 哪 里 呢 ？ 治 理 你 的 在 哪 里 呢 ？ 让 他 在 你 所 有 的 城 中 拯 救 你 吧 。我 在 怒 气 中 将 王 赐 你 ， 又 在 烈 怒 中 将 王 废 去 。

V。8-13

圣经没有讲述扫罗和他众子的灵魂怎样（隐秘的事不属于我们）；而只是在这里记述了他们的尸体。I。非利士人夺走扫罗的尸体和战衣；割下扫罗的首级；到非利士人的偶像庙里和众民那里去庆贺。扫罗的尸身被钉在墙上。扫罗想要保存自己的颜面不受凌辱，可是从未有一个王像他这样被羞辱。那想在罪中保存荣耀的人，却只能失去一切的荣耀。非利士人现在可以说是狂妄自高到了顶点，他们以为以色列地永远就是他们的了；但是不久之后，当大卫作王的时候，他们就知道自己错了；见（赛 10：6，7）。II。扫罗和他儿子们的尸身被基列雅比人勇敢地夺回；他们的骸骨被埋葬。基列雅比人禁食七日，为扫罗的死，更为以色列当前所处的光景而哀伤、祷告。

《撒母耳记上》从撒母耳的出生开始，到扫罗的死结束；这两者的鲜明对比，告诉我们，应当寻求那来自神的荣耀，而不要去看重来自世界的一切虚浮声名和光荣。

撒母耳记下
第一章

在上本书，我们看见扫罗的坠落；而在本书，我们看见旭日升起；这里讲述了大卫所在之处，所作之事。I。关于扫罗和约拿单等人之死的消息，被一个亚玛力人带到洗革拉（1-10 节）。II。大卫听见这个消息以后，心中悲伤（11，12 节）。III。那信使自夸杀了扫罗；然而他受到公义的惩罚（13-16 节）。IV。大卫的哀歌（17-27 节）。

V。1-10

I。大卫杀败亚玛力人以后，回来住在洗革拉。这个时期，有许多大能的勇士，战士，千夫长，等等（代上 12：1，8，20，22），天天来加入到大卫这里，如神的军队一样。II。一个亚玛力人来向大卫报信，告诉他扫罗和约拿单死亡的消息，及其细节。他还自夸说是自己杀了扫罗；以为这样会得到大卫的奖赏。扫罗在死亡之前的时候说痛苦抓住了他；那在死亡中没有希望的人，渴望死，但是死亡却远离他们（启 9：6）。

V。11-16

I。大卫听见这些死讯之后的反应。让那个亚玛力人极大意外的是，大卫非但没有一丝一毫的高兴，反而极大地悲伤；他撕裂衣服，哀哭禁食；不仅是为他的挚友约拿单和以色列神的百姓，也为他的敌人扫罗而哀哭。神禁止我们看见别人的坠落而幸灾乐祸，也要我们对逝去的亲人和亲属表示尊敬。更重要的是，这里显出大卫良善的心；在他的心里，对扫罗完全没有恶意。（箴 24：17，18）你仇敌跌倒，你不要欢喜。他倾倒，你心不要快乐。恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。（箴 17：5）幸灾乐祸的，必不免受罚。在《诗篇》里，大卫期盼敌人的灭亡，渴慕对他们的胜利；但是，那不是出于自私、复仇的情感，而是出于对神荣耀的热忱和渴盼。大卫为扫罗之死而真诚地哀哭，以致于他周围的人也都与他一起哀伤、撕裂衣服。II。大卫对那报信之人的回报。大卫非但没有酬谢或是夸奖那个报信的亚玛力人，反而把他治死；因为他杀死了以色列的君王，耶和华的受膏者。罪恶的亚玛力人，本是神命令以色列人需当灭的；更甚者，他在这里亲口承认自己杀了扫罗。

V。17-27

这是大卫的哀歌。这里显出，（1）大卫以宽容和大方的心态，对待自己的宿敌扫罗。扫罗曾是大卫的岳父，是大卫的王，是神的受膏者；因此，虽然扫罗对大卫做了许许多多恶事，但是大卫在此时，并不计较、并不计算扫罗的恶。【1】在诗歌中，大卫没有去提扫罗的罪错。我们对每一个人，应当尽量与人为善，只说别人的好，不说别人的不好，尤其是对那些死去的人。不说死去之

人的坏话。我们应当克制自己，不去对那些伤害自己的人冤冤相报。就让败坏的记忆，和败坏的尸体一同埋葬。【2】反而，大卫讲述那些有关扫罗荣耀的事情。扫罗是曾被耶和华的膏油所膏的；他是大能的勇士，常常战胜以色列的敌人（撒上 14：47），也抢夺敌人的掠物。扫罗与约拿单活时相悦相爱，死时也不分离。（2）大卫对自己的挚友约拿单极其感恩。除了与对扫罗一样，称赞约拿单；大卫这里更特别地记念他：英雄何竟在阵上仆倒！在这世上，没有什么比一个真正的朋友还宝贵，比一个良善、智慧、友善、信实的朋友更加珍贵；也没有什么，比失去一个真诚的挚友更加令人悲伤。在此我们也能看见这世界的虚浮：我们所最珍视、最喜爱的东西，却在失去的时候令我们感到极其的悲伤；我们越爱，也就会越悲伤。（3）大卫在这里也表现了对神荣耀的极大关切之情。那些非利士人、那些未受割礼的人，他们夸耀自己的胜利（20 节），就是在藐视神。良善人必会因别人轻看神的名而极度关切、忿恨。（4）在这诗歌中也能看出大卫对以色列众人的福祉、荣耀的极度关切（19 节）。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第二章

大卫在前章表示了对扫罗王和他的挚友约拿单的尊敬；本章，大卫准备下一步要做什么。现在扫罗已经去世，因此大卫将要兴起。I。在神的指示下，大卫到希伯伦去；并在那里被膏为王（1-4 节）。II。大卫向埋葬扫罗的基列雅比人表示感谢（5-7 节）。III。扫罗的儿子伊施波设则也被立为王，与大卫相对（8-11 节）。IV。大卫的手下与伊施波设的手下相遇；1.两方各出十二人，彼此相搏，一同仆倒而死（12-16 节）。2.扫罗的一方被打败（17 节）。3.大卫一方的亚撒黑被押尼珥所杀（18-23 节）。4.约押在押尼珥的要求下撤退（24-28 节）。5.押尼珥撤回（29 节）；双方的损失列在这里（30-32 节）。

V。1-7

现在扫罗和约拿单都已经死去；尽管大卫知道自己被神膏为王，而且现在已经清楚看见这个形势，但是大卫没有派遣使者到以色列各地去，强迫地要求所有以色列百姓都来遵从自己为王。那信靠神的人，并不着急，而是等候神的时间，来成就神的应许。有许多人，已经从以色列的各个支派中，来到大卫这里（代上 12：1-22）；此时大卫已经有了一支相对强大的军队；但是，大卫宁愿以温柔来统治，而不愿以暴力来统治。I。在这个关键的时间点（1 节），大卫祈求神的指示。大卫不怀疑胜利和成功，但是祈求自己所行的方式和方法适当。对神应许的信靠，并不是使我们懈怠慵懒，而是反而更要让我们勤勉、敬虔地努力。大卫被膏为王；这并不是说，他就可以从此躺着睡大觉；而是正相反，大卫要更加谨守、敬虔地遵行神的一切旨意和指引，紧紧跟随神所带领的道路。神所拣选的大卫是如此；任何要跟随神的、被神所呼召的人也要如此。II。犹大人来荣耀大卫，膏他为犹大家的王。犹大支派常在以色列的众支派中区别明显。在扫罗的时代（撒上 15：4），犹大支派就是单独计数。这里犹大支派也是如此；他们来膏大卫为王，但只是作为犹大支派自己的王；他们没有冒然地立大卫为全以色列人的王（像（士 9：22）那样），而只是使大卫作

犹大家的王。其他的支派可以自行决定；但是对犹大人来说，他们要遵从神所拣选的大卫。从这里我们可以看见，大卫的兴起是逐渐的；他先是在卑微的时候，被膏为王；之后仅仅是作一个支派的王；再之后才是作所有以色列支派的王。弥赛亚，那大卫之子，他的国度也是这样逐渐兴起、建立的；他是所有一切被造之物的主，但是我们现在还没有看见一切都服在他的脚下（来 2：8）。III。大卫对基列雅比人表示感激；感谢他们对待扫罗的厚待。他为此称赞他们；祷告神祝福他们；并表示自己也要善待、厚待他们；并鼓励他们，来与自己一起。

V。8-17

I。两个王之间的竞争----神所设立的王大卫，押尼珥所设立的王伊施波设。本来以色列人都应该看见，神已经清楚地拣选大卫为王；然而人的计划和心思，却要阻挡神的旨意。伊施波设不能随父上阵打仗，但是这些跟随的以色列人却以为他能为他们作王。这里，大卫的国度预表了弥赛亚的王国；与异端、恶者的治理相对（诗 2：1，2）。押尼珥是设立伊施波设为王的人。人的自高与野心带来怎样的恶果。要是没有押尼珥，伊施波设也绝不会想要去当王，更不会成为押尼珥满足自己野心的工具。这是对大卫的信心与忍耐的磨练；等候神应许的实现。II。大卫的仆人和押尼珥的部队两军相遇、交战。1.双方交战的人数并不是很多（30，31 节）。在这个时期，犹大人与大卫并没有与其他支派的以色列人争战，强迫他们来归顺大卫；而是，大卫一直在耐心地等待，等候神的作为与成就。（诗 72：14）。2.在这场小战斗里，押尼珥是挑衅的一方。大卫一直在和平地等待；但是现在扫罗家的一方却开始主动挑衅，以致于事情以血腥结束。人不要急怒，不要急不可耐地争吵；我们不知道争斗的结果会变成什么（箴 25：8）；愚人的嘴和手，常常引起人的争斗。3.争斗发生的地点是基遍。押尼珥挑战，约押则迎战；双方各出十二人，彼此相斗。押尼珥的挑战是，让他们来戏耍。愚人就是这样在嬉笑中做罪恶的事情。（箴 26：18，19）人 欺 凌 邻 舍 ， 却 说 ， 我 岂 不 是 戏 耍 吗 ？ 他 就 像 疯 狂 的 人 ， 抛 掷 火 把 ， 利 箭 ， 与 杀 人 的 兵 器 。 （ 杀 人 的 兵 器 原 文 作 死 亡 ）。4.最后两边的军队也全都参与进来；押尼珥的军队被大卫的军队杀败。

V。18-32

I。亚撒黑追赶押尼珥。亚撒黑是约押的兄弟，以脚快著称。然而他虽年轻气盛，心高气傲地想要立头功，但是战技勇力却不如押尼珥，被后者刺死。II。押尼珥被约押和亚比筛追击、打败，向约押求和（26 节）。早晨的时候押尼珥还在挑唆约押要彼此自相争斗残杀，现在败逃了，就说要弟兄和好、放下武器。要是押尼珥是胜利的一方，他就不会这么说了。人的想法，总是在道理对自己有利的时候，才听；同样的事情，因为效果不同，人的意思也就随之改变。所有的罪恶，最终都是以苦楚为结束。那最先愚妄地导致苦楚的人，也往往是最先叫苦连篇的人。约押接受了押尼珥的请求，吹角退兵。双方各自回到自己的地方；押尼珥回到玛哈念，约押回到希伯仑。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第三章

I。在大卫家和扫罗家之间的争战中，大卫渐渐强盛（1 节）。II。大卫的家庭和儿子们（2-5 节）。III。押尼珥与伊施波设争执，并要与大卫立合约（6-12 节）。IV。立合约的准备条件（13-16 节）。V。押尼珥努力使以色列众人归向大卫（17-21 节）。VI。约押谋杀押尼珥（22-27 节）。VII。大卫为押尼珥的死非常难过烦忧（28-39 节）。

V。1-6

I。大卫家与扫罗家的争战，渐渐形势显明。这种相持不下的状态，对大卫是一个信心和忍耐的考验；也使大卫最终完全地作以色列王的时候，更被众人所欢迎。大卫家日见强盛。而扫罗家日见衰败。在信仰者的心中，败坏与恩典之间的争战，也是如此；在这两者之间，有漫长、许久的争战；这是在属肉体的血气和属灵的之间的争战；神的使人心成为圣洁的工作会一往无前，恩典在信仰者的心中会日见强盛，而败坏会在心中如扫罗家一样衰微。直到他成为完全人，神的公义在他身上完全得胜、彰显。II。大卫家庭的增长。这里记述了大卫在希伯仑七年中的六个妻子给他生的六个儿子。娶多个妻子，这是大卫的错误，违犯了（申 17：17）的律法；也是给后面的继承人作了一个坏榜样。这些儿子们后来都不太著名，除了暗嫩、押沙龙和亚多尼雅这三个臭名昭著的儿子之外。

V。7-21

I。自高的人不愿被人责备，尤其不愿被自认为欠自己的人批评。押尼珥的野心曾使他一心要帮助伊施波设；但是现在他的报复心使他转而要热忱地帮助大卫。作自己肉体血气的奴隶的人，有许多个主；他们总是或这样、或那样地陷入自相矛盾之中。如果押尼珥是在真诚地服事神，眼目专注于神的应许，那么他对大卫的支持一定是稳定而前后一贯的；但是押尼珥服事的是自己肉体的血气。然而尽管如此，神借着他的所作所为来成就自己的安排和旨意，并为大卫增添力量；（诗 76：10）人 的 忿 怒 ， 要 成 全 你 的 荣 美 。 人 的 余 怒 ， 你 要 禁 止 。伊施波设听见押尼珥的话，颤惊地不敢回答一句。如果他有骨气，有一个君王的尊严，他会正色告诉押尼珥----押尼珥的那些功绩，更使他的罪行显得污秽。可是他现在胆小如鼠，顾惜自己的软弱，不敢对押尼珥说一句话。II。押尼珥派人来找大卫，要与他立约。大卫同意押尼珥，但是必须要有一个条件，就是要归还米甲。米甲后来的丈夫帕铁不舍得她，跟在后面，一面走，一面哭；但是这是他的咎由自取；当初他明知米甲已经出嫁，却仍然还要同意娶她。III。押尼珥劝说以色列的长老们归向大卫。以色列人要归向大卫，这既是他们的职分----遵从神的旨意；也是他们的利益所在----脱离非利士人之手。谁会想到这些话，竟然是出自押尼珥之口呢？但是神要使他百姓的敌人在他们脚前下拜，知道神已经爱他们了（启 3：9）。IV。大卫为押尼珥设摆筵席。不管是什么动机使得押尼珥如此，能够停止这战争总是好的；而且神所膏的终于可以作以色列王。这筵席就像（创 26：30）以撒为亚比米勒等人摆设的那场筵席一样。押尼珥对大卫的话中（21 节），暗示说大卫作王是出于他自己的野心和想法；这是他以小人之心，度君子之腹。然而大卫仍与他和平地分手。敬畏神、遵守神诫命的人，避免与人的纷争、即使是与恶人的纷争；而是，与所有人

为善；向世界显明，他们是那真光之子。

V。22-39

这里讲述押尼珥被约押所杀；大卫对此深深忿恨。I。对于大卫善待押尼珥的事，约押狂傲地发怒。大卫招待押尼珥的时候，约押刚好出外不在。他回来以后听说了这事。他本应该顺从大卫的意思，对大卫处理此事的谨慎与智慧感到满足；但是，约押在这里却对大卫很是愤怒和轻蔑，就像押尼珥对待伊施波设的态度一样。他指责大卫的话，就如同是直接在说大卫是愚蠢的；明知押尼珥是来欺谎，还要信任他。大卫这里没有回答约押，并非是像伊施波设那样惧怕押尼珥；而是因约押的态度不敬。II。约押杀害押尼珥。约押假借大卫的名义去吧押尼珥找回来；与亚比筛一起合谋杀了押尼珥。在此事中，1.神是公义的。押尼珥一直以来恶意地、违背良知地反对大卫。现在他又卑鄙地抛弃伊施波设，背叛他；押尼珥虽假称是要服事神和以色列，但他实际上所服事的，从来都是他自己的骄傲、复仇与狂躁之心。对于这样的恶人，神不会使用他来完成统一以色列民的良善之事。2.但是，约押是不义的；他杀害押尼珥的事情是罪恶的。大卫是内心完全跟随神的人，但是他却不能使身边所有最信任、亲近的人内心都来完全跟从他。许多良善的君王，许多良善的主人，手下总是会难以避免地有恶人。（1）即使约押杀押尼珥的借口也是错的。押尼珥杀了亚撒黑，这里约押和亚比筛要为兄弟报仇；但是前者是在公开的战场发生的事情；当时的确是押尼珥先挑衅的，但是约押自己也杀了许多押尼珥一方的人。押尼珥杀亚撒黑是出于自卫，而且是事先给了警告（但是亚撒黑不听），是出于不自愿的情况之下的；而约押杀押尼珥，则是在和平时期流战争之血（王上 2：5）。（2）约押做此事，是以狡诈的方式，是以假意和平的方式（申 27：24）。如果他是公开地挑战，那也至少是像一个光明正大的战士；但是他现在却是如同一个卑鄙猥琐的懦夫。他的话语甜蜜像油，然而手中却拿着杀人的剑（诗 55：21）。约押杀亚玛撒时也是这样狡诈卑鄙（撒下 20：9，10）。（3）约押做的这事，是对大卫的直接冒犯和伤害。约押明知道，大卫现在正在与押尼珥立约。押尼珥现在实际上是在为约押的主人大卫服事；约押杀害押尼珥的刀，也如同是在直接刺向大卫。（4）约押是在城门那里杀押尼珥。城门是他们公开集会、审断案件的地方；然而约押却在那里犯罪；在他的心里，既没有对神的敬畏，也没有对众人的尊重。III。大卫表达对此事的忿恨。1.大 卫 听 见 了 ， 就 说 ， 流 尼 珥 的 儿 子 押 尼 珥 的 血 ， 这 罪 在 耶 和 华 面 前 必 永 不 归 我 和 我 的 国 。（申 21：7）。当有任何恶事，若我们可以安心地说，我们的手没有在其中有份；那么这对我们是极大安慰。不管别人怎样怀疑我们，但是我们自己的心不会责备我们。2.大卫愿这咒诅落在约押身上。愿 流 他 血 的 罪 归 到 约 押 头 上 和 他 父 的 全 家 。3.大卫吩咐身边的所有人，甚至包括约押，都要来为押尼珥的死而哀哭。因为今日以色列人中死了一个作元帅的大丈夫。大卫不能说押尼珥是一个良善人、一个圣徒；因此就没有提到押尼珥的品格。但是押尼珥的确是一个勇武的战士和将军，是有益于公众的利益和福祉的；因此大卫要他们都来为押尼珥哀哭。公众的损失，的确值得每一个人悲哀；因为每一个人的生活都受其影响。这里特别要约押前来哀哭；这既是对他的惩戒，也是要他悔罪。4.大卫自己跟在棺木后面，在押尼珥的墓旁放声而哭。押尼珥曾是大卫的宿敌，现在也不是大卫什么坚定的朋友；然而他的确是勇敢的战士，在这个关键时刻也对以色列至关重要。（1）王 为 押 尼 珥 举 哀 ， 说 ， 押 尼 珥 何 竟 像 愚 顽 人 死 呢 ？押尼珥是多么伟大、强壮、著名的人；却被偷袭致死，就像一个愚顽人死一样。在这个以色列的治理体系转折的关头，押尼珥

是多么重要；他还有那么多计划没有施展；可是现在却像愚顽人一样，被卑鄙的对手出其不意地夺去了性命。在这件事中，我们看见世上人的荣耀中总是这样带着污点；世上的荣华总是这样脆弱不经一击。（诗 146：3，4）你 们 不 要 倚 靠 君 王 ， 不 要 倚 靠 世 人 。 他 一 点 不 能 帮 助 。他 的 气 一 断 ， 就 归 回 尘 土 。 他 所 打 算 的 ， 当 日 就 消 灭 了 。让我们也不要这样像愚顽人一样死去。一个人可能转瞬就失去自己的性命以及一切自己所珍视的东西；他的智慧、谋算等等都不能防止他丢失性命；但是有的珍宝，是贼所不能偷走、强盗所不能抢走的。我们应当多么地仰赖神的意旨安排，而不是我们自己的思虑谋划；我们的生命、我们的慰藉，都应该寄托在神的身上。（2）你 手 未 曾 捆 绑 ， 脚 未 曾 锁 住 。 你 死 ， 如 人 死 在 罪 孽 之 辈 手 下 一 样 。5.大卫整日禁食。大卫对押尼珥的尊敬，令百姓都高兴满意；百姓也高兴地知道他与杀害押尼珥之事无分。6.大卫感叹，不能惩治行凶杀害押尼珥的人（39 节）。他现在还软弱，他的国刚刚建立，还坠坠不稳；约押的家庭强大有力。流人血的罪人，血也被别人所流（创 9：6）；然而大卫虽是治理的首领，现在手中所掌握的，却还没有足够强大的势力；因此大卫把这件事情，放在神的手中：愿 耶 和 华 照 着 恶 人 所 行 的 恶 报 应 他 。不过这里，却是对大卫的伟大与良善的一些减损------大卫是受膏的王，但是却害怕手下人的势力；他本应尽职分，惩治约押，并把事情的结果信靠于神的手中；然而此时，大卫的心中却只有人的谋算，因而放过了约押；否则，或许以后也不会有伊施波设、暗嫩等人的被害。我们应当记住：公义只会使王位稳固，而不会使王位动摇。后来大卫在死前的床榻上，告诉所罗门要向约押报流押尼珥血的仇。罪人必终至遭祸。在（代上 27：21）我们看见，大卫善待、重用押尼珥的儿子。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第四章

I。伊施波设的两个军长杀了他，把首级带来给大卫（1-8 节）。II。大卫不但没有奖赏他们，而是以此为他们的罪，把他们治死（9-12 节）。

V。1-8

I。扫罗家愈发衰弱。伊施波设听见押尼珥的死亡，就更加软弱下去；跟随扫罗家的以色列人也都惊惶，不知道该怎么办。约拿单的儿子米非波设也是瘸腿软弱的。人童年时的意外事故，会影响他终身的健康；我们应当多么感谢神，在许许多多的危险中看顾我们，差遣天使保护我们，以他的手托着我们，使我们不致跌倒（诗 91：12）。II。伊施波设被杀。巴拿和利甲是凶手；他们是两个兄弟，就像西缅和利未一样，在罪中结伴；他们服事伊施波设，然而却卑鄙地背叛他。这里我们看见，1.伊施波设的慵懒。在这个要寻求与大卫和平、立约的关键时期，伊施波设却在正午的时候贪恋睡觉；他的手发软（1 节），他的心灵和头脑也是如此软弱懈怠。我们若是在困难面前丧胆，而不是刚强努力，那么我们也就是放弃了自己的生命和荣耀。不可贪恋睡觉，免得陷入贫穷和灭亡的境地。闲逛懈怠的灵魂，最容易成为罪恶与毁灭的掠物。2.巴拿和利甲趁伊施波设

睡觉的时候，偷袭杀死了他。我们不知道死亡在何时何地临到我们；也不知道我们睡下以后是否能醒来；也不知道致命的袭击是否会来临。伊施波设的这两个手下，本是应该保护他的性命，然而现在却夺走了他的性命。3.这两个凶手炫耀自己的罪行。看 哪 ， 这 是 他 儿 子 伊 施 波 设 的 首 级 。 耶 和 华 今 日 为 我 主 我 王 在 扫 罗 和 他 后 裔 的 身 上 报 了 仇 。他们虽是这样标榜，但是在内心中并不是真正看重神的荣耀、大卫的荣耀；而看重的是他们自己的利益，看重的是他们能在大卫面前邀功、得到大卫赏识；他们只是嘴上表现出对大卫的热忱。耶户（王上、王下）也是如此，表面上对万军之耶和华热忱，但是内心深处却看重的是自己的野心和家庭的利益。见（王下 10：29，31）。

V。9-12

对这两个凶手的审判惩罚。他们自己所说的话和炫耀，就是他们罪行的证据；何 况 恶 人 将 义 人 杀 在 他 的 床 上 ， 我 岂 不 向 你 们 讨 流 他 血 的 罪 ， 从 世 上 除 灭 你 们 呢 ？伊施波设没有对巴拿和利甲有任何恶意，也没有错待他们。对于伊施波设与自己的对立，大卫也不以为忤；因为伊施波设并非是出于恶意，而只是错误地认为自己应当继承扫罗的王位。我们应当以善待人，以善揣度人；我们不能因为觉得一个人可能会作恶，就先判断他是恶人。把伊施波设杀在他自己的床上，杀在他自己的家中，而且是在伊施波设本人无恶意、不能反抗的情况下，这事本身就是可憎恶的。大卫命令治死巴拿和利甲，以此显明对他们暴行的恨恶。当大卫听见神击打拿八的时候，他向神感恩（撒上 25：38，39），因为伸冤报仇的事情，属于神；但是当恶人凭己意击杀伊施波设的时候，这些恶人要被治死，因为他们以自己的愚妄和狂妄代替神的审判惩罚。巴拿和利甲以为大卫是像自己一样的人，凭己意行事、炫耀武力、倚靠势力、为取胜而不惜流血杀害无辜的人；但是，他们错了。对那大卫之子、救主基督，如果有人以为可以通过不道德的方式来讨好基督；以战争、迫害、欺诈、和对人仇恨的方式来讨好基督，他们也就像巴拿和利甲一样，犯了致命的错误。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第五章

I。大卫被所有的以色列人尊立为王（1-5 节）。II。大卫攻取锡安的保障（6-10 节）。III。建造宫殿；坚立大卫为以色列的王（11，12 节）。IV。大卫离开希伯仑之后所生的子女（13-16 节）。V。大卫战胜非利士人（17-25 节）。

V。1-5

I。以色列众支派都来到希伯仑见大卫，请求他的管理（他们就像没有牧人的羊群），尊立大卫为王。犹大支派在七年多之前已经膏大卫为王；他们在大卫的管理之下，尽都顺利、安康；这也鼓励了其他支派的人们都来归到大卫之下。在（代上 12：23-40）详细记述了以色列各个支派，分

别有多少人，带着怎样的热忱，一心一意地来归向大卫；并在一起欢乐地筵席三日。这里，他们向大卫所说的话言辞恳切：我 们 原 是 你 的 骨 肉 。“我们知道你也把我们当作你的骨肉，温柔对待我们如同对待自己的身体；怜悯我们，保护我们，为我们的福祉着想”。那把基督当作自己的王的人，也会这样说：“我们是你的骨肉，你把我们当作你自己的弟兄”（来 2：17）。耶 和 华 也 曾 应 许 你 说 ， 你 必 牧 养 我 的 民 以 色 列 ， 作 以 色 列 的 君 。“你是在和平时治理我们、在争战时带领我们的君王”。II。大卫在耶和华面前与他们立约。以色列人膏大卫为王。大卫保护他们，审断、治理他们；他们遵从大卫；神为他们的约作见证。这是大卫第三次受膏；他的国是逐渐加增的。在这里，大卫的国度，是弥赛亚的国度的预表；基督国度也必将逐渐地达致巅峰；我们虽还没有看见万物都服他（来 2：8），但是我们必终将看见（林前 15：25）。III。这里总括性地介绍了大卫的统治与年代。大卫登基的时候年三十岁；利未人也是在这个年龄开始任职服事（民 4：3）；耶稣也是在约三十岁开始传道（路 3：23）。在这个年纪是人的力量与判断力完全成熟的时候。大卫作王共四十年六个月；其中在希伯仑作犹大王三年半，在耶路撒冷作王三十三年。希伯仑是一个著名的城（书 14：15），是一个祭司的城；但耶路撒冷更是如此，是一座圣城；我们在圣经的结尾（启 21）仍读到那个城的名字，但是那是一个新天新地，是圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降。

V。6-10

如果麦基洗德作王的撒冷城，就是耶路撒冷（诗 76：2）；那么它在亚伯拉罕的时代就已经是重要的城。在约书亚的时代，耶路撒冷已经是迦南南地的大城（书 10：1-3）。这个城被分给便雅悯支派为他们的地业（书 18：28），但是与犹大地非常接近（书 15：8）。犹大人从迦南人手中攻取了耶路撒冷（士 1：8），但是后来便雅悯人任由耶布斯人在这里与他们混居（士 1：21）；耶布斯人在这里逐渐占据，以致于使耶路撒冷成为了他们的城（士 19：11）。现在是第一次，大卫作以色列王以后，攻打耶路撒冷，要从耶布斯人手中夺回。因为这地业是属于便雅悯支派，所以大卫等到扫罗家完全归向他以后（代上 12：29），才来攻取耶路撒冷。I。耶布斯人藐视大卫和他的军队。他们捎话给大卫说，你 若 不 赶 出 瞎 子 ， 瘸 子 ， 必 不 能 进 这 地 方 。他们之所以向大卫说这挑衅的话，是因为他们坚信，大卫一定不能胜利地进去。他们仰赖自己的保障坚固，即使是他们中间的瞎子瘸子都能守卫得住。这些瞎子瘸子，也可能是这些耶布斯人所指的自己的偶像神，因为大卫说他们的偶像是有眼却不能看、有腿却不能走，如同瞎子瘸子一般。神百姓的敌人常常这样坚信他们的保障、依赖自己的力量，在灭亡临头的时候还自觉安稳。II。大卫对耶布斯人的胜利。耶布斯人的傲慢自高，没有吓倒大卫，反而更激发大卫；他下令：谁 攻 打 耶 布 斯 人 ， 当 上 水 沟 攻 打 我 心 里 所 恨 恶 的 瘸 子 ， 瞎 子 。III。大卫的王位，在锡安坚立。大卫住在保障里，并在四周修筑城墙。大卫在所作的一切事中，都顺利、兴旺；荣耀、力量、财富都在增长；在臣民的眼中，越发令人尊敬；在敌人的眼中，越发可畏；因为万军之耶和华与他同在。神掌管万有，按着自己的旨意使用和支配；他与大卫同在，指引和保护他，使他兴旺。那与神同在的人，不必害怕人的力量，也不会在仇敌面前畏缩。人要为自己所得的丰富而感谢神、荣耀神。教会就是锡安，是永生神的城。耶布斯人，就是基督的仇敌，要首先被打败、赶逐出去；那些瞎子瘸子都必要先被赶出；基督必坚立他的王位，以圣灵住在那圣城之中。

V。11-16

I。大卫的宫殿被建造。推 罗 王 希 兰 将 香 柏 木 运 到 大 卫 那 里 ， 又 差 遣 使 者 和 木 匠 ， 石 匠 给 大 卫 建 造 宫 殿 。许多在艺术和科学上优秀的人，却在神的应许之约中无分。不过这里大卫的宫殿，虽然是被外邦人建造，却是能够被大卫所用。这预言了福音的教会，那外邦人的子民们将要来建造城墙，他们的王将要来服事（赛 60：10）。II。大卫的王位和国度被坚立。1.他的国度坚立；没有什么能够动摇它；没有什么人能够来挑战大卫的王位。神使大卫得以坚立；因为大卫是基督的预表----在基督里，神的约坚立：（诗 89：21-28）我 的 手 必 使 他 坚 立 。 我 的 膀 臂 也 必 坚 固 他 。仇 敌 必 不 勒 索 他 ， 凶 恶 之 子 ， 也 不 苦 害 他 。我 要 在 他 面 前 打 碎 他 的 敌 人 ， 击 杀 那 恨 他 的 人 。只 是 我 的 信 实 ， 和 我 的 慈 爱 ， 要 与 他 同 在 。 因 我 的 名 ， 他 的 角 必 被 高 举 。我 要 使 他 的 左 手 伸 到 海 上 ， 右 手 伸 到 河 上 。他 要 称 呼 我 说 ， 你 是 我 的 父 是 我 的 神 ， 是 拯 救 我 的 磐 石 。我 也 要 立 他 为 长 子 ， 为 世 上 最 高 的 君 王 。我 要 为 他 存 留 我 的 慈 爱 ， 直 到 永 远 。 我 与 他 立 的 约 ， 必 要 坚 定 。2.这王位与国度，在大卫的朋友和敌人的眼中都被高举。以色列国从未像现在这样被世人所看重、所高举，从未有如此高大的形象。这也预表了基督要高于世上的一切君王（诗 89：27）；神已经高举他（腓 2：9）。3.在这些一切事情中，在这些一切兴旺中，大卫看见，有神与他同在。（诗 41：11）我 从 此 便 知 道 你 喜 爱 我 。许多人享有神的恩慈，却看不见、也不愿承认，因而他们的心里也没有慰藉；但是那被神坚立、又向神感恩的人，得到幸福与满足。4.大卫承认，神眷顾他、为他施展大能的作为，是为属神的百姓的缘故；使百姓可以在大卫的服事与管理之下得到幸福。君王是神的用人，是与百姓有益的（罗 13：4）。III。大卫的家庭加增，儿子的人数增加。大卫离开希伯仑来到耶路撒冷后所生的儿子们都列在这里，共有十一个（他在希伯仑生的儿子有六个）。这里没有详细提到这十一个儿子们的母亲；而只是一般性地说道：大卫在耶路撒冷又娶了很多嫔妃。我们该怎么说呢？这些多妻的事情，是大卫的污点，是极坏的榜样，也违犯了神的律法（申 17：17）。亚当和挪亚都是只有一个妻子；然而他们的子孙却遍布全地。大卫有许多妻子，然而这仍不能使他不贪恋邻舍的妻子、犯奸淫之事；翻越篱笆的人，总是会继续游荡不止。关于大卫的嫔妃，见（撒下 15：16）（撒下 16：22）（撒下 19：5）；关于大卫的儿子们，又见（代上 3：1-9）。

V。17-25

大卫被高举、被膏为王的一个主要原因和目的，就是拯救以色列人出非利士人之手（撒下 3：18）。因此，神的意旨安排在这里立刻给大卫提供了战胜非利士人的好机会。在这里记述了大卫对非利士人的两场胜利；这些胜利，不仅挽回了因扫罗被杀而导致的以色列人的耻辱和胆怯，而且，更加进一步地彻底消灭征服了那些当灭的迦南人的最后残余。I。在这两场战役中，非利士人都是挑衅者和侵略者；他们的挑衅侵略引致了他们自己的灭亡。1.第一次战役。非利士人听说大卫作了以色列王，就要来寻索追杀他。大卫当年在扫罗的手下时，尚且杀死非利士人万万；更何况今天大卫自己作王呢！非利士人要来攻击大卫，免得日后大卫日渐昌盛；但是他们却没有想到，

大卫有神的同在；这是他们当年的对手扫罗所没有的。弥撒亚的国度，一旦在地上生根、发芽生长，那些黑暗的势力也会来猖狂攻击。（诗 2：1 等）外 邦 为 什 么 争 闹 ， 万 民 为 什 么 谋 算 虚 妄 的 事 。世 上 的 君 王 一 齐 起 来 ， 臣 宰 一 同 商 议 ， 要 敌 挡 耶 和 华 ， 并 他 的 受 膏 者 。（赛 8：9，10）但是他们的阴谋和侵犯，都终必破产。2.在第二次战役中，那些非利士人想要挽回失败的颜面，所以再次来侵犯；他们罪恶的心愈发顽梗刚硬，终引致他们自己的灭亡。3.两次战役的地点都是利乏音谷，靠近耶路撒冷不远。非利士人布散在利乏音谷，人数众多；在（启 20：9）我们看见，神教会的敌人，也是这样布散、遍满全地；但是他们越是这样猖狂，他们的灭亡的日子也就不远了。II。在这两次战役中，尽管大卫都是奋勇向前（大卫一听见消息，就准备应战（17 节）），然而大卫都是在出征迎敌之前先求问神。大卫的求问是关于----1.他的职分：我应该上去迎战非利士人吗？在每一步，每一个时间，大卫都跟随神的引领。我应该现在上去吗？2。他能否成功：你把他们交在我手里吗？神给我们确定的回答----我们一定会战胜属灵的敌人；撒旦一定会被踩在脚下；胜利一定属于我们。我们的争战，不是茫无目的、没有把握的。大卫现在虽然有一个强大的军队、统一的国家，但是他信靠神的应许，胜过信靠他自己的力量。III。在第一次战役中，大卫从正面冲锋攻击，大大击杀以色列人。1.大卫归荣耀于神；给那地取名叫巴力毗拉心，使后世的人都记念神在这里的作为，以及以色列人的这次胜利。2.大卫处置非利士人的偶像。非利士人把他们的偶像带到战场上，指望这些偶像假神能保佑他们；可是它们不但根本不能保佑他们，反而都成了笨重地压在他们牲畜身上的重担（赛 46：1）；所以非利士人在战败仓皇逃跑的时候，把这些可憎的偶像之物都丢在地上。神使人厌弃那些他们自己所曾喜欢的东西，使他们远离自己的嗜好，甚至把他们的金银偶像都丢给田鼠和蝙蝠（赛 2：20，21）。大卫和跟随他的人，把那些偶像拿去；因为神这样命令（申 7：5）：你 们 却 要 这 样 待 他 们 ， 拆 毁 他 们 的 祭 坛 ， 打 碎 他 们 的 柱 像 ， 砍 下 他 们 的 木 偶 ， 用 火 焚 烧 他 们 雕 刻 的 偶 像 。IV。在第二次战役中，神指示大卫，不要正面上去攻打非利士人，而是要包抄到他们后面去。神应许，你 听 见 桑 树 梢 上 有 脚 步 的 声 音 ， 就 要 急 速 前 去 ， 因 为 那 时 耶 和 华 已 经 在 你 前 头 去 攻 打 非 利 士 人 的 军 队 。在上次战役的胜利后，大卫向神感恩；在这里，神更让大卫清楚地感受到神的同在。对那向神感恩、感谢神作为的人，神会向他施展更大的作为。虽然，神应许要在大卫他们的前头去攻打非利士人；然而，当大卫听见那脚步的声音时，就要更激扬地急速前去，奋力得到胜利。神的恩典，应当使我们更加奋勇向前。神的作为施展在我们前头，施展在我们身上；然而我们不可静坐旁观、游手好闲，而是，更要尽一切的心意和勤奋努力，作成我们的得救；（腓 2：12，13）这 样 看 来 ， 我 亲 爱 的 弟 兄 你 们 既 是 常 顺 服 的 ， 不 但 我 在 你 们 那 里 ， 就 是 我 如 今 不 在 你 们 那 里 ， 更 是 顺 服 的 ， 就 当 恐 惧 战 兢 ， 作 成 你 们 得 救 的 工 夫 。桑树梢上脚步的声音，既是让大卫前进的信号，也是让敌人震颤的攻击声音。（利 26：36）。大 卫 就 遵 着 耶 和 华 所 吩 咐 的 去 行 ， 攻 打 非 利 士 人 ， 从 迦 巴 直 到 基 色 。大卫等候神，被神所激励，信靠于神；神实践了他的应许，在大卫前头攻击非利士人；大卫在后面紧随着神的脚步，击杀非利士人，一直追赶他们。弥赛亚的国度也是这样建立；使徒们在圣灵的激励和应许之下（徒 2：2），打那属灵的美好争战。这桑树梢上的声音，预表了那天上降下的圣灵的大声（徒 2）。

撒母耳记下
第六章

在扫罗秉政的时期，消失的约柜对于以色列来说，是极大的悲伤；对于非利士人来说，是极大的攻击。现在大卫击败了非利士人，寻求以色列公共的福祉，因此决定把约柜抬到自己所住的大卫城；这样可以亲近神的约柜，从那里得到力量。I。大卫他们第一次试着要把约柜抬来，但是却失败了。大卫准备去抬约柜（1，2 节）。但是，1.他们犯了一个错误，用车来搬运约柜（3-5 节）。2.乌撒伸手扶约柜，因而神向他发怒，击杀乌撒（6，7 节）；这令大卫极其惧怕（8，9 节），于是把约柜暂停在俄别以东的家（10，11 节）。II。最终，约柜被抬来；大卫和以色列人极其欢喜（12-15 节）。1.大卫献祭，为以色列民祝福（17-19 节）。2.米甲轻看大卫（16，20-23 节）。在本章里，我们得到许多教导；因为约柜既是表明神的同在，也是对基督的预表。

V。1-5

自从约柜从非利士人手中转到基列耶琳以后（撒上 7：1，2），我们就没有看见关于约柜的消息；除了在（撒上 14：18）扫罗说了一句想要把约柜运来的话之外。那曾经在以色列人心中多么重要和崇高的约柜，现在已经被人遗忘很久。如果这么重要的约柜也会在长久的年日里默默无闻，那么，我们也不必奇怪教会也要在旷野之地躲避很久了（启 12：14）。真正的教会，并不必有外表明显的可见记号。即使，当神百姓缺少外在的记号来表明神的同在，神仍然恩典地看顾着他们的灵魂。但是现在，既然大卫的王位和国度已经坚立，那么，约柜的荣耀必将复兴，以色列民也必将重新尊崇神的约柜。见（腓 4：10）。I。这 约 柜 就 是 坐 在 二 基 路 伯 上 万 军 之 耶 和 华 留 名 的 约 柜 。1.神的名在万名之上；万军之耶和华，掌管着天上地下的一切受造之物；然而他愿意坐在二基路伯上，在施恩座上，彰显对神百姓的恩慈；借着中保，与他们和好，随时向他们施行良善。2.神的典章制度是荣耀的。约柜对于以色列，是神同在的记号；（诗 27：4）有 一 件 事 ， 我 曾 求 耶 和 华 ， 我 仍 要 寻 求 。 就 是 一 生 一 世 住 在 耶 和 华 的 殿 中 ， 瞻 仰 他 的 荣 美 ， 在 他 的 殿 里 求 问 。约柜是神的约柜；神的荣耀在此彰显。基督是我们的约柜；神对我们的恩惠与恩典，在基督里面显明；也借着基督，神悦纳我们与他的交通。II。大卫提议抬运约柜（代上 13：1-3），并得到以色列众民的支持拥护。在以色列中选出的 30000 人，以及旁边的普通民众（代上 13：5），以色列全家都来事奉、庆祝约柜的搬运。这盛大的场面也对国中的年轻人是一个激发；使他们知道并尊敬那许久以来、未曾听闻过的神的约柜。这约柜是无可估量的珍宝和财富，是以色列君王以及国中所有民仰望的。III。大 卫 和 以 色 列 的 全 家 在 耶 和 华 面 前 ， 用 松 木 制 造 的 各 样 乐 器 和 琴 ， 瑟 ， 鼓 ， 钹 ， 锣 ， 作 乐 跳 舞 。公众的喜乐，应当是在神的面前，眼目专注于神。见（诗 68）。IV。但是，在他们搬运约柜的时候，有一个错误。他们用车搬运约柜；而实际上，本应该是由祭司们双肩抬运约柜。在（民 7：9）哥辖人的职责就是双肩抬运约柜。

V。6-11

在用车搬运约柜去大卫城的途中，乌撒由于手碰约柜而被神击杀。I。亚比拿达的两个儿子，亚希约在车前带路，乌撒在车旁或车后跟随。拉车的牛失了前蹄而惊跳，于是乌撒伸手扶约柜。然而这就是乌撒的罪。乌撒虽是一个利未人，但是只有祭司能碰约柜。之前在（民 4：15）神的律法清楚地要求，哥辖人用杠抬运约柜的时候，不可手碰圣物，免得他们死亡。乌撒长久以来离约柜很近很熟悉，然而却没有应有的敬畏和尊敬。II。神对乌撒的惩罚极其严厉。神 耶 和 华 向 乌 撒 发 怒 ， 因 这 错 误 击 杀 他 ， 他 就 死 在 神 的 约 柜 旁 。1.碰触圣物，是一个严重的冒犯；是神对利未人所严厉警告和禁止的----免得你们死亡。2.神也知道乌撒的心中埋藏的狂傲和不敬；乌撒长久以来离约柜很近；但是这种熟悉却使乌撒心中失去了敬畏。3.大卫后来承认乌撒之死也是由于他们所有人的错误；因为他们没有用肩扛约柜，而是用车拉约柜（代上 15：13）。然而乌撒被单列出来作为重点处置，是由于他的特别明显的莽撞和不敬。4.神以此令成千上万的以色列人对约柜极其敬畏；教导他们要在喜乐之中谨慎警醒；对圣物要永远心存极大的尊敬和敬畏。虽然约柜已经在以色列中默默无闻、杳无音讯了很久，但是它仍然像当初一样极其圣洁、可畏。5.神也以此教导我们，许多时候看似出于好意的事情，却是不义的恶行；恶事不能因为辩称是好意而为，就能辞其咎。神要让我们明白，他自己能够、也愿意保护约柜、使约柜安稳；而不需要人以任何罪行来假意替神做什么事情。6.若一个人冒然地僭越、伸手扶约柜，就是如此严重的罪行，要受到如此严厉的惩罚；那么，更何况那践踏神的约之人呢！（诗 50：16-18）但神 对 恶 人 说 ， 你 怎 敢 传 说 我 的 律 例 ， 口 中 提 到 我 的 约 呢 ？其 实 你 恨 恶 管 教 ， 将 我 的 言 语 丢 在 背 后 。你 见 了 盗 贼 ， 就 乐 意 与 他 同 伙 ， 又 与 行 奸 淫 的 人 ， 一 同 有 分 。（来 10：29）何 况 人 践 踏 神 的 儿 子 ， 将 那 使 他 成 圣 之 约 的 血 当 作 平 常 ， 又 亵 慢 施 恩 的 圣 灵 ， 你 们 想 ， 他 要 受 的 刑 罚 该 怎 样 加 重 呢 。III。这事以后，大卫的反应。大卫本应该在神的作为面前谦卑，承认自己的错，承认神的公义，来祈求平息神的不喜悦；并继续手中良善的工作。但是，1.大卫为此事心里愁烦。这里并没有说，是因为乌撒冒犯得罪了神；而是说，是因为神击杀了乌撒，所以大卫心里才愁烦、不高兴。好像神不能自己显明约柜的荣耀可畏、不能惩罚那冒犯之人，而一定要先得跟大卫商量一下才行似的。必死的人，怎会比神更公义呢？怎能责备、指责神呢？大卫现在不像那个平时的他，不像是一个内心完全跟随神的人。我们不能对神的作为、神所作的任何事情有丝毫不喜悦、生气、愁烦。乌撒之死，的确是对大卫在此组织的盛大仪式的一个很大打击；也会让有些百姓怀疑，神离开了大卫；但是，大卫此时最应该做的，是倚靠神的智慧和公义，而不是向神生气愁烦。当我们在神的忿怒之下，我们必须谨守、倚靠于神。2.大卫惧怕。（1）这惧怕中带着惊讶与惊畏：耶 和 华 的 约 柜 怎 可 运 到 我 这 里 来 。好像是说，神要对那些接近他的人不利，所以最好离那个约柜远远的。不，大卫本应该说：“让约柜来到我这里；我要以此为警讯，更要加倍地对约柜表明尊敬”。神在（耶 25：6）说，“不可以你们手所作的惹怒我，这样我就不加害你们”。（2）不过，另一方面，这里也体现了大卫的自省和谦卑。大卫没有说：当然乌撒是个比别人都坏的大罪人，所以他遭受了神的惩罚；而是，大卫省察自己，知道自己是多么不配神的恩惠；而且大卫在神的不喜悦面前深深忧伤自己。（诗 119：120）我 因 惧 怕 你 ， 肉 就 发 抖 。 我 也 怕 你 的 判 语 。神对罪人的审判，应当让其他人都听见而敬畏。这样，大卫就不让约柜运到大卫城中。3.大卫给那地起名，长久地记念此事：毗列斯乌撒。让后世的人都记住此事、得到警告；不可冒犯、轻看神，不可妄然碰触圣物。4.大卫让把约柜运

到一个附近良善人的家里，一个利未人、迦特人俄别以东那里。（1）约柜在那里被欢迎、妥善地对待，有三个月的时间。俄别以东知道这约柜曾带给非利士人的灾祸，也知道伯示麦人因偷窥约柜而遭到的事情，也看见乌撒因手扶约柜而被神当场击杀，也知道，甚至连大卫自己都不敢把约柜接到他那里；但是，俄别以东欢欣地把约柜迎入自己的家中，敞开自己的家门来欢迎约柜。因为他知道，只有那行恶的人才会因约柜而遭祸。在一个诚实和信实的心灵之中，有着何等的勇气！在属神百姓的眼中，神是多么可敬可爱----即使是神的公义审判，也令神的百姓欢喜。（2）神祝福俄别以东和他的家。神的手，惩罚乌撒的内心傲慢；现在也祝福、奖赏俄别以东的谦卑和勇敢；神的约柜，给俄别以东带来的是幸福。轻看、蔑视福音的人要被神审判惩罚；但是不要让我们因此而离福音远远的；神的祝福，会带给那接受福音的人。服事神的工作，必不是徒劳无功的。一家之主，应当在自己的家中谨守信仰和敬虔；以自己的产业来服事神、服事神的国度；因为，这是走向繁荣的道路。敬畏、欢迎约柜的人，必得到祝福。敬虔带来繁荣；智慧带来财富和荣耀。俄别以东的家人也同享神的祝福。生在敬虔之家，生在敬畏约柜之人的家中，是有福的；因为约柜把祝福带给那周围敬畏、喜爱神的人。

V。12-19

这里记述了大卫和以色列人第二次要来把约柜运到大卫的城中。上一次失败了，但是这一次成功了。I。约柜在俄别以东家里、把祝福带给他们家中的消息，极大地鼓舞了大卫；他欢欢喜喜地准备来抬运约柜。1.这消息表明，神已经同以色列人和好，他的忿怒转离他们。大卫在乌撒被击杀一事中，看见神对他们的义怒；而在俄别以东一家蒙福的事情中，大卫看见了神对他们的恩惠与和平。2.这也向大卫表明，约柜并不是像大卫之前看起来那样、是一个沉重的石头和重担；而正相反，那接近约柜的、向神敬虔的人，是多么有福。（彼前 2：6-8）因 为 经 上 说 ， 看 哪 ，我 把 所 拣 选 所 宝 贵 的 房 角 石 ， 安 放 在 锡 安 。 信 靠 他 的 人 ， 必 不 至 于 羞 愧 。所 以 他 在 你 们 信 的 人 就 为 宝 贵 ， 在 那 不 信 的 人 有 话 说 ， 匠 人 所 弃 的 石 头 ， 已 作 了 房 角 的 头 块 石 头 。又 说 ， 作 了 绊 脚 的 石 头 ，跌 人 的 磐 石 。 他 们 既 不 顺 从 ， 就 在 道 理 上 绊 跌 。 （ 或 作 他 们 绊 跌 都 因 不 顺 从 道 理 ） 他 们 这 样 绊 跌 也 是 预 定 的 。当大卫听见俄别以东蒙福的消息，他就欢欣地前来，要把约柜抬运到大卫城。别人敬虔的榜样和蒙福的经历，应当使我们受鼓舞和激励，敬虔地去寻求神。那约柜的祝福只是属于别人的吗？不，让我们也来欢迎约柜、让我们也来得神的祝福；我们今天，不必到邻舍那里去抬运，而只要敞开我们的心，欢迎神的救恩。II。这一次，大卫怎样组织抬运约柜。1.他更正了之前的错误。这一次，大卫没有用车拉约柜，而是让那些有职分的人们来抬约柜；在（13 节）暗示了这一点，在（代上 15：15）则清楚地记述了此事的细节。神对我们以及其他人的审判惩罚，应当唤醒我们，使我们更正错误，谦卑自己，更好地寻求神。2.开始走的时候，大卫向神献祭；为之前的罪献上赎罪祭；也为神在俄别以东家的祝福献上感谢祭。若我们凡事都从向神的敬虔开始，都勤勉地寻求与神和好；那么，我们的事业一定会顺利前行。当我们在神的典章制度中服事神的时候，我们的眼目一定要专注于那赎罪祭；正是那赎罪祭，把我们带入神的约中，把我们带入与神的交通之中。（诗 50：5）招 聚 我 的 圣 民 到 我 这 里 来 ， 就 是 那 些 用 祭 物 与 我 立 约 的 人 。3.大 卫 穿 着 细 麻 布 的 以 弗 得 ， 在 耶 和 华 面 前 极 力 跳 舞 。大卫自己表现出他极大的喜乐、庄重与

敬虔。在上一次搬运约柜失败之后，现在这喜乐更显尤其突出。良善人看见自己的错误得到更正、自己又能回到职分的道路上来，这是多么令人喜乐鼓舞的事情。我们要把我们一切的力量，都用于我们圣洁的职分之中。大卫脱下他的王衣，穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前跳舞；在世人中间，那轻看自己、服事神约柜的君王，是伟大的君王。所有的百姓也都欢呼鼓舞，吹着喜乐的号角，表达他们的幸福喜乐。4.约柜被安全地抬运到大卫城中，安放在所预备的地方，就是在大卫所搭的帐幕里。到了以后，大卫献上燔祭与平安祭；感谢神的恩惠，恳求神继续向他们施行恩慈。我们所有的快乐之事，都应该以向神的称颂和祷告，以及被神所悦纳的献祭，来使之成为圣洁之事。5.大卫 奉 万 军 之 耶 和 华 的 名 给 民 祝 福 ，并把慷慨的礼物送给百姓。大卫在神里面喜乐、感恩；也愿意欢欣地、恩慈地来对待别人。他为他们的福祉而向神祷告；也让他们知道，自己爱他们。

V。20-23

以色列人回去以后，大卫回家要给家里的眷属祝福。要与他们一起祷告、为他们祷告、在神面前感恩。然而却遇到米甲的自高和讥诮话。米甲不是埋怨大卫慷慨地送出很多礼物，而是觉得大卫在约柜前跳舞很丢人、很没面子。米甲是由于心中的骄傲自高，而不是由于贪婪，而对大卫不满。I。当米甲看见大卫在街头、耶和华面前跳舞，她就对大卫心生蔑视（16 节）。米甲觉得，大卫在神的约柜前表现出这么大的热情、喜乐，是一件愚蠢的事情；不适合大卫勇士、君王的身份。米甲觉得，大卫鼓励别人向神敬虔可以，但是他自己不要表现得那么敬虔、有失大卫的身份。敬虔信仰的活动，在那鄙陋、不信之人的眼中，是一件丢脸的事情。II。大卫一回家，米甲就迫不及待地上前，在众家人面前说讥诮大卫的话。那些轻看别人敬虔信仰的人，就是这样用歪曲的话语，来诋毁别人的品格。大卫对她的回答：1.这是在耶和华面前。不管米甲怎样诋毁大卫，大卫知道自己向神的心是真诚的。耶 和 华 已 拣 选 我 ， 废 了 你 父 和 你 父 的 全 家 ， 立 我 作 耶 和 华 民 以 色 列 的 君 ， 所 以 我 必 在 耶 和 华 面 前 跳 舞 。我 也 必 更 加 卑 微 ， 自 己 看 为 轻 贱 。（1）我们不要指责别人的敬虔；我们怎知道别人的心不是正直的呢？我们是谁，竟能轻看那神所悦纳的人呢？（2）当我们在神面前尽心敬虔的时候，我们不必挂虑别人的指责或是讥诮；我们不必看这世界的眼色。（3）我们越是自己卑微、轻看自己，我们的信仰也就越坚定，越紧紧地倚靠神。2.在王位的宝座上，在战场的冲杀之中，没有人比大卫更加有勇敢和权威；但是在向神敬虔的活动中，大卫轻看那世上的一切荣耀，在神的面前极度地谦卑自己。3.你 所 说 的 那 些 婢 女 ， 她 们 倒 要 尊 敬 我 。普通人往往会尊敬、而不是轻看别人敬虔的行为。人真正的敬虔，常常显明在众人的良知里。（林后 5：11）我 们 既 知 道 主 是 可 畏 的 ， 所 以 劝 人 ， 但 我 们 在 神 面 前 是 显 明 的 ， 盼 望 在 你 们 的 良 心 里 ， 也 是 显 明 的 。让我们不要因为害怕别人的讥诮或是指责而离开我们自己的职分；持守在敬虔之中，常常能够给我们赢得意想不到的荣誉。敬虔的人，是配得称赞的。我们不必为自己的敬虔而在人面前羞愧。大卫回答米甲的这些话，并没有责备米甲的不是；但是神惩罚了她，使她以后不再有生育。米甲不义地指责大卫的敬虔；因而神公义地以她的不育而使她蒙羞。那荣耀神的人，必得神所赐的荣耀；那藐视神、藐视神的仆人、藐视服事神的工作之人，也必被神所轻看。

撒母耳记下
第七章

大卫的喜乐与关心，都在这约柜上面。在本章我们有，I。大卫对先知拿单说，想为约柜建造宫殿（1，2 节）；拿单以肯定的语气回答大卫（3 节）。II。关于此事，神与大卫之间的交通。1.神给大卫送去一个恩典的消息；虽接纳大卫的心意，但是更把大卫引向更深远的事情；神应许，在大卫以及他子孙后代身上的祝福（4-17 节）。2.大卫在神面前谦卑地祷告，感谢神的悦纳，恳切地祈求神的眷顾和应许的成就（18-29 节）。在这章里，有许多关于弥赛亚和他的国度的预表。

V。1-3

I。大卫得享安靖，没有战事的搅扰。虽然大卫是一个大能的战士和勇士，但他是一个和睦的人（诗 120：7），并不喜欢战争。在这个安靖时刻，大卫想要建造一个宫殿，来荣耀神，来放置那约柜。以此，大卫表示对神眷顾的感谢和荣耀。当神的意旨安排为我们成就了许多大事，我们应当思想，怎样才能服事神、归荣耀与神。在这个安靖、远离争战的时间里，大卫想着怎样能用自己的时间和精力，来服事、敬奉神；而不是懈怠慵懒。当神的意旨安排使我们得空清闲的时候，当我们能够远离世界事务的时候，也正是我们应当为服事神、为灵魂的事务而要忙碌奔波的时候。大卫现在坐在宫中时的心思意念，与尼布甲尼撒在他的宫中游行、闲逛时的想法（但 4：29，30），是多么不同！骄傲人的心中，想着的只是自己的权势和荣耀；而谦卑人的灵魂里，则日夜思想渴慕的是神的荣耀、是怎样归荣耀与神。在本章与（但 4）之间的对比，也显出神是多么拒绝骄傲自高的人，是多么赐恩慈与荣耀给谦卑的人。大卫觉得自己住在宫中，而约柜却在幔子的帐幕里，这非常不合适。之前，大卫是多么渴望能为约柜找到一个安放地方（诗 132：4，5）；现在，大卫已经把约柜抬运来了，但是他更渴望能为约柜建造一个更好的居所。感恩的心灵，从不会觉得服事神的事情做够了；而是，当完成了一些工作，就渴慕能做更多的工作。敬虔的人，若看见自己的生活安逸，而神的教会却荒凉或是在承受艰难；那么，他一定不会安逸心安。大卫住在香柏木的宫殿里，而约柜却没有，所以大卫很不心安。（摩 6：4-6）你 们 躺 卧 在 象 牙 床 上 ， 舒 身 在 榻 上 ， 吃 群 中 的 羊 羔 ， 棚 里 的 牛 犊 。弹 琴 鼓 瑟 唱 消 闲 的 歌 曲 ， 为 自 己 制 造 乐 器 ， 如 同 大 卫 所 造 的 。以 大 碗 喝 酒 ， 用 上 等 的 油 抹 身 。 却 不 为 约 瑟 的 苦 难 担 忧 。这些人虽有大卫的音乐和乐器，但是却没有大卫的心灵。他们自己的房屋兴旺，但是眼看神的殿荒凉，却无动于衷。III。大卫把自己的心思告诉给拿单；拿单给他以肯定的回答。拿 单 对 王 说 ， 你 可 以 照 你 的 心 意 而 行 ， 因 为 耶 和 华 与 你 同 在 。大卫虽没有明说自己想要给约柜建造殿宇，但是从他对拿单的话中，可以清楚看出；因此拿单鼓励大卫。我们应当对他人的良善心意大加鼓励；尽我们的机会来推动良善的事业和工作。拿单说这句话，不是以神的名义，而是出于自己的意见，是作为一个智慧良善的人。

V。4-17

神借着先知拿单，把恩惠向大卫清楚地启示。神可以直接向大卫说话，但是神选择通过拿单来启示大卫；以此把荣耀加在拿单的身上，也使大卫敬重神的先知。I。神知道大卫想要为约柜建造圣殿的心意，也喜悦他的这个心意（王上 8：18）；但是，神让他现在不要做这件事情（代上 17：4）；因为有别的工作，需要大卫首先去完成。大卫是一个大能的战士和勇士；他要去以色列的四境争战，战胜、征服以色列的敌人。神告诉大卫，1.自 从 我 领 以 色 列 人 出 埃 及 直 到 今 日 ， 我 未 曾 住 过 殿 宇 ， 常 在 会 幕 和 帐 幕 中 行 走 。神并不看重那些人眼所看重的外表的奢华；他的同在，无论是在帐幕中还是在宫殿里，都能同样地彰显。神不是在那里闲坐，而是一直在行走。基督，正如约柜一样，在地上的帐棚或是帐幕之中行走，到各处施行良善，而不是闲坐在家里；直到他升到那天上的居所，在父神的家里，安然坐下。教会，也如约柜一样，在这世上行走，住在帐棚之中；因为她在地上的状态始终是争战、打那美好的福音之仗，直到进入那天上长存的城。大卫在《诗篇》中常把神的帐幕称为圣殿（如（诗 5：7）（诗 27：4）（诗 29：9）（诗 65：4）（诗 138：2）等）；虽然帐幕是由幔子围城，但是性质却和圣殿是一样的。智慧良善的人，不是看事情的外表，而是看事情的实质。大卫在幔子的帐幕中，与神的亲密交通，比后来许多犹大王在香柏木圣殿中与神的交通，更为甜蜜。2.凡 我 同 以 色 列 人 所 走 的 地 方 ， 我 何 曾 向 以 色 列 一 支 派 的 士 师 ， 就 是 我 吩 咐 牧 养 我 民 以 色 列 的 说 ， 你 们 为 何 不 给 我 建 造 香 柏 木 的 殿 宇 呢 ？敬拜神的方式，应以神的旨意为准；大卫不必挂虑神所未曾指示的事情；大卫要耐心等候神，遵着神的旨意行事。神所指示的帐幕，要远远好于人所发明的宫殿。II。神提醒大卫，在他身上所行的许多大事和恩慈；使大卫知道，他是天国所喜爱的。神把大卫从当年一个卑微牧羊人的身份，高举至今天作以色列的王。神使大卫在一切敌人面前所向披靡，屡屡胜利。神不仅把能力和权柄加在大卫身上，更使他在列国之中都享有盛名。III。属神的以色列，必得安定（10，11 节）。他们将安靖，不受恶人的骚扰；在大卫的治理之下，他们将和平幸福。迦南地将会止息战争，不像士师时代那样。IV。大卫的家人和后代将蒙福。大卫敬虔的心想要为神建造宫殿；神则应许建立大卫的家室。无论我们为神做什么，或是真诚地想要从事什么服事神的工作，我们都不会有损失、反而会得到神的奖赏。这是对大卫极大的满足；因为知道自己的后代必定兴旺----这是神的应许。除了渴慕我们灵魂的真正幸福、渴慕神的教会，我们也应当渴望我们的后代也能得到幸福；渴望那些在我们后来的人，也能和我们一样真诚地称颂神。1。这里的一些应许，指向大卫的儿子所罗门，以及后面那一系列的犹大王。神将坚立大卫的国位。你 寿 数 满 足 ， 与 你 列 祖 同 睡 的 时 候 ，我 必 使 你 的 后 裔 接 续 你 的 位 。 我 也 必 坚 定 他 的 国 。这个恩典，胜过神呼召摩西、约书亚、以及所有士师的恩典；大卫的王位，将要在他的后裔中接续下去；那对基督国位的应许，更指向大卫的属灵后裔。神将要使大卫的后裔为神建造殿宇；神将要与他立约：我 要 作 他 的 父 ， 他 要 作 我 的 子 。若神作我们温柔、丰富、慈爱的父，我们也应作向神顺从、尽职的儿女。这里的应许是关于大卫的子孙们：他 若 犯 了 罪 ， 我 必 用 人 的 杖 责 打 他 ， 用 人 的 鞭 责 罚 他 。当他如（王上 11：1）那样犯罪，神将惩戒他、使他悔改；但是，神使用的是人的杖责，正如人用杖管教自己的儿女；这是人所能承受的杖，不是为了要使他受伤害，而是为了要使他改过。但是神的恩慈不会离开他。（伯 23：6）“神岂用大能与我争辩吗？必不这样，他必理会我”。（诗 89：3）我 与 我 所 拣 选 的 人 立 了 约 ， 向 我 的 仆 人 大 卫 起 了 誓 。这约预表了那在基督里的救赎与恩典之约。2.这里神对大卫的启示和应许，

更主要地，是指向基督。他是那应许之子，是大卫的后裔：（徒 13：23）从 这 人 的 后 裔 中 ， 神 已 经 照 着 所 应 许 的 ， 为 以 色 列 人 立 了 一 位 救 主 ， 就 是 耶 稣。（路 1：32）他 要 作 雅 各 家 的 王 ， 直 到 永 远 。 他 的 国 也 没 有 穷 尽 。（亚 6：12，13）万 军 之 耶 和 华 如 此 说 ， 看 哪 ， 那 名 称 为 大 卫 苗 裔 的 ， 他 要 在 本 处 长 起 来 。 并 要 建 造 耶 和 华 的 殿 。他 要 建 造 耶 和 华 的 殿 ， 并 担 负 尊 荣 ， 坐 在 位 上 掌 王 权 。 又 必 在 位 上 作 祭 司 ， 使 两 职 之 间 筹 定 和 平 。（来 1：5）。这里的应许（13 节，16 节），提到：----“他 必 为 我 的 名 建 造 殿 宇 。 我 必 坚 定 他 的 国 位 ， 直 到 永 远 。你 的 家 和 你 的 国 必 在 我 （ 原 文 作 你 ） 面 前 永 远 坚 立 。 你 的 国 位 也 必 坚 定 ， 直 到 永 远”；这些应许，是关于“家，王位与国度”；这些应许，分明是毫无疑问地、没有任何其它可能地----在指向基督和基督的国度。大卫的家室与国度，很久以前就已经停止；唯有弥赛亚的国度是永存的；他的王位永不止息。在 14 节的应许（关于犯罪与责罚）并不适用于弥赛亚本人，但是的确适用于他属灵的后裔们。每一个真诚的基督徒，固然有软弱，并会受到神的管教与更正；但是他们不会被神丢弃。V。拿 单 就 按 这 一 切 话 ， 照 这 默 示 ， 告 诉 大 卫 。神对大卫和他后裔的应许，在时间到来的时候，都将一一成就。

V。18-29

这里是大卫对神的真挚、敬重、动情的回应。这里没有提到大卫怎样回答拿单；他肯定很友好尊敬地善待拿单；但是，大卫更来到神的面前，向神祈祷和诉说自己的心。当牧师、传道人把神的话语告诉我们，我们的心灵应该向神回应；神知道我们内心的语言，因此我们应该坦然地来到神的面前。I。大卫在神面前谦卑自己。主 耶 和 华 阿 ， 我 是 谁 。 我 的 家 算 什 么 。 你 竟 使 我 到 这 地 步 呢 ？即使最伟大、最良善的人，即使在最顺利、上升的时候，也应当自卑；因为最伟大的人不过如同虫子，最良善的人也是罪人；因为即使那兴盛、升高的人，除了所得到的神的恩赐之外，也是一无所有。“主阿，我是谁，你竟如此眷顾我”。大卫虽已经有许多成功与顺利，但是，若是凭着他自己的努力和力量，他必一无所成。II。大卫称颂神的恩慈。1.神从前向他所施行的大能与恩惠。“你把带到这等地步；给我尊荣与权柄”。我们应当数算神的恩典，为神在我们生命里所行的大能和恩惠而感恩。（徒 26：22）。2.神更有那美好的应许为他存留。神已经为他施行、成就了许多大事；然而，这些还不算什么；因为神所应许的，比这些更要多得多。（诗 31：19）敬 畏 你 投 靠 你 的 人 ， 你 为 他 们 所 积 存 的 ， 在 世 人 面 前 所 施 行 的 恩 惠 ， 是 何 等 大 呢 。圣徒们在今日所得到的恩典与安慰，已经是无价的珍宝；但是，在那将来的日子，在那永远里面，神所赐的恩，更要无比地大。（1）神所赐的恩，要远超人的想象与期望：----这 岂 是 人 所 常 遇 的 事 吗 ？【1】人能期望这样被造物主对待吗？这是亚当之律吗？人的品性，是如此鄙陋；人的光景，是如此猥琐；然而令我们惊奇、超出我们想象的是，神还以他的恩慈来对待我们。人是卑微渺小的，人是罪性深重的，人是可鄙的，人本配得落在那死亡与咒诅的律下。然而，神是怎样地以恩慈来对待我们！神把我们带到他自己的面前；我们被重价买来；我们被领入神的约中，得与神亲密地交通。这样的事情，谁人会想象得到呢？【2】这样的事情，是人与人之间彼此对待的方式吗？不，神的恩慈与道路，远远超过世人彼此对待的方式。虽然神在高位，但是他怜恤、尊重那低微的人；人是这样彼此对待吗？

虽然我们冒犯、得罪神，然而他愿意与我们和好、愿意向我们施恩、愿意宽恕我们；人是这样彼此对待吗？不，在人与人之间，没有这样的恩慈相待；没有这样的公义与慈爱。（2）主 耶 和 华 阿 ， 我 还 有 何 言 可 以 对 你 说 呢 ？ 因 为 你 知 道 你 的 仆 人 。神的恩慈，超出我们所想；在神的恩慈之外，也没有什么是更好的。“我还要什么呢？除此以外，我还渴望什么呢？你知道你的仆人；你知道什么能使我得到真正的幸福快乐；你所应许的，必使我进入那永远的幸福”。这一切都包含在关于基督的应许之中了。若基督是我们的；若神是我们的；那么，除此以外，我们还缺什么、还需要什么呢？！（弗 3：20）神 能 照 着 运 行 在 我 们 心 里 的 大 力 ， 充 充 足 足 的 成 就 一 切 超 过 我 们 所 求 所 想 的 。那恩典之约，是神为我们所预备的；他了解、认识我们，因此知道怎样救赎我们。他了解我们，胜过我们了解自己；所以，让我们在神的恩典里面、在神的供应里面满足。III。大卫将这些都归因于神的恩典慈爱（21 节）。你 行 这 大 事 使 仆 人 知 道 ， 是 因 你 所 应 许 的 话 ， 也 是 照 你 的 心 意 。IV。大卫称颂神的伟大与荣耀：主 耶 和 华 阿 ， 你 本 为 大 ， 照 我 们 耳 中 听 见 ， 没 有 可 比 你 的 。 除 你 以 外 再 无 神 。我们越靠近神，就越看见神的荣耀；我们越蒙神的悦纳，就越明白神的伟大。在他以外，再无别神。V。世 上 有 何 民 能 比 你 的 民 以 色 列 呢 ？ 你 从 埃 及 救 赎 他 们 作 自 己 的 子 民 ， 又 在 你 赎 出 来 的 民 面 前 行 大 而 可 畏 的 事 ， 驱 逐 列 邦 人 和 他 们 的 神 ， 显 出 你 的 大 名 。1.神对以色列的拯救和救赎。这拯救、救赎也是对基督的救赎之预表：（1）我们被从世界的罪恶与压迫之下拯救出来。基督来把属他的百姓从他们的罪中拯救出来。（2）以色列民被救赎出来，作属神的百姓、子民，被洁净、归于神；神的名被彰显。我们也是被如此拯救。2.神与他们立约（24 节）。（1）这约是相互的：他们作你的子民；而你作他们的神；他们的利益都在你的里面，而你的恩慈都在他们的身上。（2）这约是永远不变的：你坚立这约，直到永远。VI。大卫在神面前的谦卑祈祷。1.他的祈祷是基于神的启示和应许：因 你 启 示 你 的 仆 人 说 ， 我 必 为 你 建 立 家 室 ， 所 以 仆 人 大 胆 向 你 如 此 祈 祷 。因你的良善旨意，使我的心可以向你祈祷；你的应许，超出了我的所想所求。只停留在口舌中的祷告，并不能得神悦纳；只有那发自心底、将心倾倒在神面前的祷告，才得神的喜悦。2.他的祈祷是基于神的信实与荣耀。耶 和 华 神 阿 ， 你 所 应 许 仆 人 和 仆 人 家 的 话 ， 求 你 坚 定 ， 直 到 永 远 。照 你 所 说 的 而 行 。愿 人 永 远 尊 你 的 名 为 大 ， 说 ， 万 军 之 耶 和 华 是 治 理 以 色 列 的 神 。耶和华，是万军之神；是治理以色列的神；愿一切受造之物，愿神所有的教会百姓，都归荣耀与神。大卫祈求神的应许成就----这不是为他自己的名，乃是为神的荣耀之名。基督也是这样祷告：父阿，愿你荣耀你的名（约 12：28）；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你（约 17：1）。3.现 在 求 你 赐 福 与 仆 人 的 家 ， 可 以 永 存 在 你 面 前 。 主 耶 和 华 阿 ， 这 是 你 所 应 许 的 。 愿 你 永 远 赐 福 与 仆 人 的 家 。大卫的这祷告祈求，在基督里面得到丰富的成就与回应（来 10：12）；（诗 72：17）他 的 名 要 存 到 永 远 ， 要 留 传 如 日 之 久 。 人 要 因 他 蒙 福 。 万 国 要 称 他 有 福 。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第八章

大卫先求神的国与神的义；他的居所一确定下来，就立刻把约柜接来安放；在本章，我们看见那所有其它的事情也加给他了。I。大卫的胜利；1.战胜非利士人（1，2 节）。2.战胜摩押人（2 节）。3.战胜哈大底谢（3，4 节）。4.战胜亚兰人（5-8 节，13 节）。5.战胜以东人（14 节）。II。大卫所得的财物与礼物，敬献与神（9-12 节）。III。大卫治理以色列人（15 节）；他的官员、领袖等（16-18 节）。从本章我们看见以色列在大卫领导之下的昌盛。

V。1-8

神使大卫与以色列四境的敌人争战；为以色列人报仇，夺回以色列人的权利；神应许给以色列人的迦南地，他们一直以来还没有完全去得到。I。大卫征服非利士人。这些非利士人，长久以来一直压迫以色列人，是最令他们愁烦的；扫罗没有完全胜过非利士人；但是如今大卫终于把以色列从非利士人手中彻底拯救出来；这拯救从参孙的时代就开始了（士 13：5）。在圣徒的心中，与黑暗的权势长久争战（就像以色列与非利士人之间的争战），那应许的大卫之子必将把那些黑暗的势力踩在脚下，必将使圣徒成为胜利者。II。大卫战胜摩押人；使他们中的一部分存留，归服以色列。摩押人是以色列的危险敌人；如果任由他们强大，必会给以色列带来很大侵犯和挑战。现在巴兰的预言在这里实现（民 24：17）：有 杖 要 兴 于 以 色 列 ， 必 打 破 摩 押 的 四 角 ， 毁 坏 扰 乱 之 子 。摩押人归服以色列人，直到亚哈王的时代（王下 3：4，5）；从那以后他们背叛以色列。III。大卫战胜、击杀亚兰人。亚兰有两个国家，我们在（诗 60）的诗题可以看见----两河间的亚兰与琐巴的亚兰；前者以大马色为京城（以其河水著称（王下 5：12）），后者延伸到伯拉大河。这是两个北方的国家。1.大卫先是与琐巴的亚兰争战。琐巴王往伯拉大河去（在（创 15：18）神应许把从埃及河到伯拉大河的迦南地都赐给亚伯拉罕和他的后裔），大卫在那里与他争战。大卫击杀、擒拿了敌人的军队，砍断拉战车的马的蹄筋。仅留下 100 辆车的马。在（申 17：16）神禁止他们增添马匹。大卫倚靠的，不是车马或是军兵，而是永生的神（诗 20：7）（诗 33：16，17）。2.大马色的亚兰人来救琐巴王，但是他们一同都败在大卫手下。于 是 大 卫 在 大 马 色 的 亚 兰 地 设 立 防 营 ， 亚 兰 人 就 归 服 他 ， 给 他 进 贡 。 大 卫 无 论 往 哪 里 去 ， 耶 和 华 都 使 他 得 胜 。神教会的敌人们，以为自己可以彼此联合、求得安稳；但是他们最终都必走向灭亡与失败的道路。（赛 8：9，10）列 国 的 人 民 哪 ， 任 凭 你 们 喧 嚷 ， 终 必 破 坏 。 远 方 的 众 人 哪 ， 当 侧 耳 而 听 。 任 凭 你 们 束 起 腰 来 ， 终 必 破 坏 。 你 们 束 起 腰 来 ， 终 必 破 坏 。 任 凭 你 们 同 谋 ， 终 归 无 有 。 任 凭 你 们 言 定 ， 终 不 成 立 。 因 为 神 与 我 们 同 在 。IV。在所有的这些争战之中，大卫都在神的保守之下。大卫也从敌人那里得到许多的财富，金、铜等。

V。9-14

1.哈马王向大卫讨好。他常与琐巴王打仗，因此听说大卫战胜、征服了琐巴王，就派自己的儿子亲自前来，祝贺大卫的胜利、表示感谢，也请求与大卫建立友谊。2.大 卫 王 将 这 些 器 皿 和 他 治 服 各 国 所 得 来 的 金 银 都 分 别 为 圣 ， 献 给 耶 和 华 。大卫对列国的争

战与胜利，远远超过亚历山大王和恺撒王；因为他们所求的，是自己的荣耀；而大卫所寻求、所仰望的，是神的荣耀。大卫把这所有珍贵的东西都敬献与神，即，准备用于建造神的圣殿；这也是一个预表，表明当时间到来的时候，外邦人要进入神的殿宇；万民都要来到神的殿、那祷告的圣殿。圣殿是用外邦人的礼物及掠物建成的；这也预示了在（启 21：24）地上的君王们把荣耀都归于那新耶路撒冷。他们的那些笨重金银偶像，大卫都拿去毁灭（撒下 5：21）；但是这些金银器皿，都奉献与神。这预表了，借着那大卫之子、基督的救恩，一个人的灵魂得到救赎，首先的是，心中那些敌挡神的东西被毁灭；心中所有的罪恶被剪除；而能够用来荣耀于神的，都要敬献与神。即使是货财和利息，也要归耶和华为圣（赛 23：18）；全地的财宝，都要献于那普天下的主（弥 4：13）。3.大卫胜过亚兰人，以及他们的联军以东人，并因此得了大名。（诗 60）。4.大卫战胜以东人，使他们尽皆归服以色列。直到现在，以撒很久以前的祝福得以完全地成就；雅各要成为以扫的主人（创 27：37-40）；以东人一直归服、进贡给犹大诸王，正如摩押人事奉以色列诸王一样；直到约兰年间（代下 21：8）以东背叛；正如以撒曾经预言，以东将要逐渐挣脱雅各的轭。通过这些所有的胜利，（1）大卫给他的儿子争取到了和平，使所罗门可以有时间建造圣殿。（2）大卫也为所罗门预备了许多财富和材料器物，可供所罗门建造圣殿。神以各种不同的方式使用他的各个仆人，使有的人服事于一件事工，有的服事于另一件事工；有的从事于属灵的争战，有的从事于属灵的建造；有的为其他人做预备的工作；从而，神在万人身上得荣耀。大卫的胜利，预表了基督福音对于撒旦国度的胜利；那应许的大卫之子，战胜属灵的敌人，摧毁黑暗的权势，推翻罪恶的统治；基督的胜利，正如大卫的量绳一样（2 节），----同样的福音，使有的人得到救赎和永远的生命，而使另外的人被绊倒、跌脚，进入他们本应得的结局：永远的沉沦和灭亡。

V。15-18

大卫并没有因为在外面的争战而忽视、荒废了在以色列国中的治理。I。大 卫 作 以 色 列 众 人 的 王 ， 又 向 众 民 秉 公 行 义 。这里表明，大卫勤勉于政、精心治理；大卫公正不偏，秉持公义；他不因私情而枉曲正义，也不在审判中看人的位份高低或是情面而偏向。这里大卫是对基督的预表：----（启 19：11）我 观 看 ， 见 天 开 了 。 有 一 匹 白 马 。 骑 在 马 上 的 ， 称 为 诚 信 真 实 。 他 审 判 争 战 都 按 着 公 义 。见（诗 72：1，2）。II。大卫使治理的体制保持良好的秩序和架构。在扫罗的时候，他只有一个正式官员押尼珥作元帅；而大卫则任命了数位重要的官员领袖。1.约押是战场上的军队元帅；比拿雅统辖基利提人和比利提人（相当于侍卫、近卫军）；我们在（王上 1：38）见到基利提人和比利提人护送所罗门登上王位。2.亚 希 突 的 儿 子 撒 督 和 亚 比 亚 他 的 儿 子 亚 希 米 勒 作 祭 司 长 。他们在大祭司亚比亚他之下，勤勉于祭司的服事工作。3.还有两个民事的官员：一个是史官，一个是书记。4.大 卫 的 众 子 都 作 领 袖 。大卫的儿子们成年以后，都按着他们的才能，在军营中或是在政府中，在王的左右担任领袖（代上 18：17）。我们的主耶稣也是这样分派任命他国度中的职分（弗 4：8-11），分派各人当作的工（可 13：34）。大卫使他的众子们都成为领袖；所有的基督徒们，都是基督属灵的后裔，更将成为属神的君王和祭司（启 1：6）（彼前 2：9）。

撒母耳记下
第九章

本章记述了大卫对约拿单后人的友善恩慈。I。大卫询问扫罗和约拿单后人的情况，得知约拿单的儿子米非波设所在之处（1-4 节）。II。大卫友善地接待米非波设（5-8 节）。III。大卫恩慈对待他和他的家人（9-13 节）。

V。1-8

I。大卫询问打听扫罗家中还有什么人。1.扫罗曾是大卫的宿敌；然而大卫全心全意地想要对他的家人友善。大卫没有说，“扫罗家还有什么人？我要斩草除根，免生后患”；在大卫的心中，与亚比米勒迫害基甸家人的心思（士 9：5）完全不同；也与亚他利雅迫害犹大王室的心思（代下 22：10，11）完全不同。那些人都是篡夺权力的人。大卫真诚地对待扫罗家室，不仅是因为大卫信靠神、不担心扫罗家人会对自己有什么不利；更因为在大卫的心中满有恩慈与宽恕，饶恕扫罗和他的家人对自己曾经的伤害。对那些不义地对待我们、伤害我们的人，我们应当尽所有机会以恩慈对待他们和他们的家人。我们不可为自己报仇伸冤，而是要爱他们、以良善对待他们（太 5：44）；----（彼前 3：9）不 以 恶 报 恶 ， 以 辱 骂 还 辱 骂 ， 倒 要 祝 福 。 因 你 们 是 为 此 蒙 召 ， 好 叫 你 们 承 受 福 气 。这就是胜过恶的道路与方式，这也是使我们自己得到恩慈的方式。2.约拿单是大卫的挚友，因此大卫以恩慈对待他的家人。我们应当记念与朋友的友谊盟约；神以信实对待我们，我们也要以信实彼此相待。我们应当记念彼此的友谊，对我们的朋友以及他们的家人慈爱。（箴 23：24）。若神的意旨安排使我们兴旺，若我们的朋友和他们的家人低微，我们不可忘记彼此之间的友谊，而是正要利用机会表达我们的帮助与友爱。3.大卫说，要照神的慈爱待他。神在大卫与约拿单之间见证他们的盟约（撒上 20：42）。神的慈爱，是我们的榜样；我们必须像神以恩慈对待我们一样，对待他人。约拿单对大卫的请求（撒上 20：14，15）就是，照神的慈爱待他。我们之间彼此恩待，应当眼目专注于神；荣耀与恩惠都是来自于神。II。扫罗从前的仆人洗巴告诉大卫，米非波设的情况。大卫把他请来。玛吉是一个友善恩慈的人，他收留米非波设，并非是由于对大卫有什么不满或是敌意，而是出于对米非波设境况的同情；后来当大卫躲避押沙龙的时候，玛吉也友善地对待大卫。在（撒下 17：27）记述，当大卫以及跟随他的人在玛哈念饥渴困乏的时候，玛吉等人前来供应大卫。虽然现在，大卫召米非波设来的时候，并没有想到以后会需要玛吉的帮助；然而后来，玛吉真地以友善回报大卫。我们应当尽力、尽一切机会以恩慈待人，因为我们不知道什么时候自己也需要别人的帮助（传 11：2）。（箴 11：25）好 施 舍 的 ， 必 得 丰 裕 。 滋 润 人 的 ， 必 得 滋 润 。1.米非波设见到大卫，伏地叩拜。大卫曾经以谦卑尊敬，对待约拿单；在（撒上 20：41）大卫曾三次叩拜约拿单；现在情况反转，米非波设向大卫下拜。那尊敬人的，也被别人所尊敬。2.大卫尽一切恩慈对待米非波设。大卫友善温柔地对他说话：你 不 要 惧 怕 ， 我 必 因 你 父 亲 约 拿 单 的 缘 故 施 恩 与 你 。大卫把扫罗的田地都归还给他，并请他常与自己一同吃饭，象对家人一样对待他。3.米非波设谦卑地接受大卫的恩慈。他虽然是扫罗的孙子，约拿单的儿子，但是他心中

没有自高，而是极其谦卑。当神的意旨安排使我们的境况卑微，我们的心也应当谦卑低下；我们应当坦然，而不是心中满是苦毒；自卑的人，必将被升高。见（撒上 18：18）。

V。9-13

大卫嘱咐洗巴服事米非波设。大卫是基督的预表；本章中大卫对米非波设的恩慈，预表了神的慈爱、预表了我们的救主对堕落罪人的恩慈。人犯罪悖逆而离弃神，正如扫罗的家室，不仅变得低微贫穷，而且瘸腿无能；然而基督来寻找、召回那迷失、困窘的人。对那些在神面前谦卑自己的人，基督使他们的产业失而复得，赐给他们一个比失去的伊甸园更好的、天上的基业；并把他们带入与神的交通之中，象对待王的儿子们一样对待他们，与他们同席，共享那天上的筵席。主阿，人算什么，你竟如此高举他！

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第十章

本章记述大卫与亚扪人及他们的盟军亚兰人的战事。I。大卫差遣使者友好地去找亚扪王哈嫩（1，2 节）。II。亚扪王以恶意揣度大卫的使者，就恶待这些使者（3，4 节）。III。大卫迎接使者归来（5 节）；亚扪人准备与大卫争战（6 节）。IV。大卫差遣约押和亚比筛率领勇猛的大军去与他们争战（7-12 节）。V。亚扪人和他们的同盟亚兰人被彻底地击败（13，14 节）。VI。亚兰人的军队第二次集结，但是又被打败（15-19 节）。

V。1-5

I。大卫对他的邻舍、亚扪王表示友好。大 卫 说 ， 我 要 照 哈 嫩 的 父 亲 拿 辖 厚 待 我 的 恩 典 厚 待 哈 嫩 。 于 是 大 卫 差 遣 臣 仆 ， 为 他 丧 父 安 慰 他 。尽管拿辖曾是以色列的敌人（撒上 11：2），但是他曾经友善地厚待大卫，所以大卫决定要以恩典回报他的儿子。即便是法利赛人骄傲地给我们一块饼，尽管神不会奖赏他，然而，我们却要感谢他；因为神知道人的心，而我们却不知道。II。亚扪王哈嫩恶待大卫的使者。他听信周围人的谗言，以恶意揣度这些使者们。恶人、虚谎的人，总是以为别人也是如此；心存恶意的人，总是以为别人也心存恶意。我们不要奇怪，人的善意常常被别人所不解。如果哈嫩觉得有理有怀疑这些使者们的诚意，他本可以谨慎小心地对待，早早把他们打发走就行了；然而哈嫩却如同一个野蛮人，尽力羞辱迫害他们，根本不顾及在他们身后的大卫王和以色列国。哈嫩下作地虐待他们；这也是对大卫和以色列国的侮辱。III。大卫差人接待、安慰那些在亚扪王那里受辱以后回来的使者们。

V。6-14

I。亚扪人准备争战。他们侮辱大卫使者的时候，却没有想到自己的力量根本不是以色列的对手；

因此现在惊慌地雇佣、招募其他国家的人，来为他们争战。罪人也是这样胆大妄为地冒犯得罪神，使自己暴露在神的义怒之下；却从没有好好想想，神的力量要比自己大得多（林前 10：22）。亚扪人挑衅大卫在先；现在又招聚军队准备作战；然而他们所努力的，不过是速速进入自己的灭亡。II。大卫差遣约押率领军队准备与亚扪人争战。那些与大卫之子、基督争战的罪人，他们不仅是冒犯得罪在先，而且也是要主动来打仗；基督以恩典和忍耐对待他们，然而他们若是不悔改，----神的刀必磨快（诗 7：12）。对那些轻看神的审判和义怒的人，神有力量和惩罚向他们施展；向神心硬的人，绝不会繁荣、胜利。III。以色列人与亚扪人双方对战争的预备。敌人兵分两路，约押和亚比筛也率领以色列军队兵分两路，与敌人作战。约押鼓励亚比筛：亚 兰 人 若 强 过 我 ，你 就 来 帮 助 我 。 亚 扪 人 若 强 过 你 ， 我 就 去 帮 助 你 。基督的战士也应当这样彼此鼓励、彼此坚强，共同打那属灵的争战。那因神的恩典而战胜罪的引诱试探的人，应当为那软弱、被试探的弟兄祷告，帮助他们、安慰他们。（路 22：32）你回头以后，要坚固你的弟兄。（林前 12：20-23）但 如 今 肢 体 是 多 的 ， 身 子 却 是 一 个 。眼 不 能 对 手 说 ，我 用 不 着 你 。 头 也 不 能 对 脚 说 ， 我 用 不 着 你 。不 但 如 此 ， 身 上 肢 体 人 以 为 软 弱 的 ， 更 是 不 可 少 的 。身 上 肢 体 ， 我 们 看 为 不 体 面 的 ， 越 发 给 它 加 上 体 面 。 不 俊 美 的 ， 越 发 得 着 俊 美 。面对敌人的前后夹击，约押没有胆怯地退缩撤退，而是更激发地奋勇向前。约押鼓励自己、也鼓励弟兄：我 们 都 当 刚 强 ，为 本 国 的 民 和 神 的 城 邑 作 大 丈 夫 。 愿 耶 和 华 凭 他 的 意 旨 而 行 。我们不要被困难吓倒，不要在敌人的阵势面前困乏；愿神的作为成就在我们身上，愿神的旨意使我们坚固；当我们在职分的道路上努力拼搏，我们把事情交在神的手中，----愿神凭他的旨意成就，愿神的拯救在他所安排的时间、以他所安排的方式临到；这将成为我们极大的满足。IV。约押战胜亚兰人。亚扪人看见亚兰人逃跑，自己也在亚比筛面前溃败。

V。15-19

1.敌人失败以后，又重新招聚起来。基督的敌人也是如此；他们顽梗地对抗神的旨意（太 22：34）（启 19：19）。哈 大 底 谢 差 遣 人 ， 将 大 河 那 边 的 亚 兰 人 调 来 。他们想聚集起来攻击以色列人，（弥迦 4：11-13）现 在 有 许 多 国 的 民 聚 集 攻 击 你 ， 说 ， 愿 锡 安 被 玷 污 ， 愿 我 们 亲 眼 见 她 遭 报 。他 们 却 不 知 道 耶 和 华 的 意 念 ，也 不 明 白 他 的 筹 划 。 他 聚 集 他 们 ， 好 像 把 禾 捆 聚 到 禾 场 一 样 。锡 安 的 民 哪 （ 民 原 文 作 女 子 ） ， 起 来 踹 谷 吧 。 我 必 使 你 的 角 成 为 铁 ，使 你 的 蹄 成 为 铜 。 你 必 打 碎 多 国 的 民 。 将 他 们 的 财 献 与 耶 和 华 ，将 他 们 的 货 献 与 普 天 下 的 主 。2.大卫警醒、勇敢地迎击敌人；他没有等到敌人攻打过来才迎战，而是在听到他们聚集后，就亲自率领以色列人过伯拉大河与敌人争战。大卫打败敌人，杀 了 亚 兰 七 百 辆 战 车 的 人 ， 四 万 马 兵 ， 又 杀 了 亚 兰 的 将 军 朔 法 。那七百辆战车上，就有七千人（代上 19：18）。3.战事的结果。（1）那些属哈大底谢的诸王，都不敢再与以色列争战；与以色列人和好，归服他们。至此，那当年对亚伯拉罕的应许（创 15：18），以及向约书亚所重申的应许（书 1：4）----以色列人的边界将要一直延伸到伯拉大河----在这里终于完全成就。（2）亚扪人失去了他们的盟友：亚兰人不再敢帮助他们了。并非因为他们看见亚扪人的不义，而是亚兰人看见，不可能胜过以色列人。帮助那些与神为敌的人是危险的；

当他们溃败的时候，他们的帮手也要溃败。

耶稣基督，那大卫之子，差遣他的使者们；----在诸先知之后，基督的使徒、传道人们，被差遣去到犹太人那里；然而他们如同哈嫩对待大卫的使者一样，羞辱、虐待、逼迫、杀戮他们；这使他们的罪满盈（（太 21：35，41）（太 22：7）；比较（代下 26：16））；因为迫害基督使者们的人，必会得到神的伸冤报仇。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第十一章

大卫在扫罗死时所作的哀歌，更适合于本章的事情----“不要在迦特报告；不要在亚实基仑街上传扬”。我们希望，能给本章的事情披上一层遮羞的布；使人不知道，大卫竟然会做这样的事情。但是，这事情不能、绝不可以掩盖。圣经信实地记载人的罪，即使是那最为人称道之人、看似最圣洁的人之罪；这也显明了，受神默示而书写圣经之人的忠诚；显明了圣经不是要为了维护什么人的荣耀：----即使象本章这样的事情，也是为了要“教导我们”，使那“自觉能站稳的人，要警醒，不要摔倒”；别人的过犯，要成为我们的警醒。有的人看见本章的事，会更加心硬、在罪中顽梗；对他们而言，这些事情只是使他们更加进入灭亡。但是，更有许多人看见本章的事，会心灵苏醒、看见己罪、悔改己罪，持续地警醒己罪；对他们而言，本章的事情使他们出死入生。本章所述的，是大卫所犯的大罪。I。大卫与乌利亚的妻子拔士巴犯奸淫罪（1-5 节）。II。大卫想借用乌利亚回来而掩盖自己的罪（6-13 节）。III。这个计谋失败以后，大卫图谋使乌利亚被陷害于战场，死于亚扪人之手（14-25 节）。IV。大卫娶了拔士巴（26，27 节）。这是那个大卫吗？是那个跟随神心意的大卫吗？他的行为变得多么可恶，比他当年在亚希米勒面前撒谎更要糟糕！曾经闪亮的金子，现在变得多么黑暗！读这章的人都应看见，即使最好的人，若离开了神，也会变成怎样罪恶的样子。

V。1-5

I。大卫差遣约押，继续与亚扪人争战；亚扪人退缩在拉巴、他们的大城里；约押围攻拉巴；但是大卫此时却在耶路撒冷犯了奸淫的罪。大卫被自己的淫欲胜过；这是违犯了第七诫命，是极大的罪孽，是审判官必要惩罚的罪孽（伯 31：11）；奸淫罪夺走了人的心与良知，给人带来可耻可憎的羞愧。1.大卫犯罪时的情境。（1）他离开了忙碌的职分。大卫没有上前方去与敌人争战，去为耶和华而争战，而是在耶路撒冷清闲。如果他象上一章那样亲自率众出征，就不会落入这个罪的引诱之中。当我们离开职分的道路，也就落在了罪的引诱试探之下。（2）大卫慵懒的生活。他慵懒地白日睡觉，一直到太阳平西、快傍晚的时候才起床。他没有像以前那样早晚祷告，而是忘记了警醒。慵懒闲逛的日子，使人极易落在罪恶的试探之中。止息的水，积蓄污垢；懒人的床，常常生出奸淫之事。（3）大卫的眼目闲散、逡巡：大 卫 从 床 上 起 来 ， 在 王 宫 的 平 顶

上 游 行 ， 看 见 一 个 妇 人 沐 浴 。罪进入他的眼睛，正如罪进入夏娃的眼里。我们应当与自己的眼目立约，离开那些虚浮与罪恶的引诱。2.大卫一步一步地落入罪中。当大卫看见拔士巴，淫欲立刻抓住了他。（1）他询问那个妇人是谁；可能心里想，要是她没出嫁的话，就可以堂而皇之地把她找来，娶成妻子。但是别人告诉大卫，她是已经出嫁的，是乌利亚的妻子。（2）罪恶的欲望在大卫心里不但没有消去，反而更加炽烈；他仍差人把她请来，或许只是想让她陪伴一会，说一会话。（3）但是，她来了以后，因为知道大卫是一个伟人、良善人，所以态度对他不错；而大卫则大胆地与她行奸淫之事。罪恶的道路，就是这样，如同下山之路；当人开始思想恶、开始作恶，就如同水泼溅而出；智慧的人，应当时刻警醒，远离那罪恶开始的苗头。愚妄人如同飞蛾扑火，终将在罪恶的道路上丧失自己的生命。3.大卫此罪，性质极其恶劣。（1）他现在至少已是五十多岁，却还落在那年轻人的淫欲之中。（2）大卫自己有许多妻子嫔妃，却还不知足（撒下12：8）。（3）乌利亚是大卫所应珍视的战士和勇将，是品德贞洁的人，为了大卫王和以色列国而在前方冒生命危险争战，而大卫自己却在后方做下如此无耻之事。（4）拔士巴本是一个贞德的妇人；然而大卫的奸淫，不仅污秽了他自己的灵魂，更奸污了另一个贞洁的人、拔士巴。（5）大卫是王，他本有神所赐他的公义审判百姓的权力，尤其对那些犯奸淫的人，要治死；可是他自己竟然干出这样的丑事来，使自己成为了罪恶的榜样。见（罗 2：22）。还有许多方面，可以说明大卫的此罪是多么恶劣；如果我要说有什么舒缓的方面，那只能说这件事是大卫仅有的一次。

V。6-13

I。拔士巴让人告诉大卫，她怀孕了；大卫极力想以计谋隐藏此事，让乌利亚回家与妻子同寝。他第一天让乌利亚回家，还给他分些食物；第二天把乌利亚灌醉；但是两次大卫的计谋都没有成功。使人醉酒，这是一件极恶的事（哈 2：15，16）；夺去别人的心智，比夺去别人的钱财还坏；把人拉入罪中，比让人陷入困难还糟。每一个良善人，每一个官长，都要尽力防止此罪；使人警醒、约束，不可醉酒荒淫。II。乌利亚对大卫心意坚定的回答----约 柜 和 以 色 列 与 犹 大 兵 都 住 在 棚 里 ， 我 主 约 押 和 我 主 （ 或 作 王 ） 的 仆 人 都 在 田 野 安 营 ， 我 岂 可 回 家 吃 喝 ， 与 妻 子 同 寝 呢 ？ 我 敢 在 王 面 前 起 誓 （ 原 文 作 我 指 着 王 和 王 的 性 命 起 誓 ） ， 我 决 不 行 这 事 。乌利亚的这些话，既显出了他自己是一个多么正直勇敢、向神热忱的人，也更反衬出大卫在此事上的罪恶。（申 23：9）你 出 兵 攻 打 仇 敌 ， 就 要 远 避 诸 恶 。乌利亚的贞德，远胜于这个律法；而大卫自己，却违犯了这个律法。

V。14-27

大卫的那些计谋失败以后，又心生一个毒计，要把乌利亚害死。奸淫的罪，常常引致谋杀；一个罪恶，需要以另一个罪恶来掩盖。因此，我们要对罪恶在开始所露出的苗头戒惧；谁知道罪恶会引向多么可怕的结果？大卫的心中，现在决定要让乌利亚死。那无辜的、勇敢、刚强正直的人，宁愿为自己的王而出生入死的人，现在竟要被自己的王所害死。这就是那宁愿割下扫罗衣襟，也不愿伸手加害他的大卫吗？这就是那秉公行义、公正审判百姓的大卫吗？他怎能做如此不义之事？人心中的罪恶淫欲，与灵魂争战；这争战会带来何等荒凉；人心中的罪，使人的眼瞎，心硬，良

知泯灭，丧尽荣耀与正义感。（箴 6：32）（伯 24：14，15）杀 人 的 黎 明 起 来 ， 杀 害 困 苦 穷 乏 人 ， 夜 间 又 作 盗 贼 。奸 夫 等 候 黄 昏 ， 说 ， 必 无 眼 能 见 我 ， 就 把 脸 蒙 蔽 。盗 贼 黑 夜 挖 窟 窿 ， 白 日 躲 藏 ， 并 不 认 识 光 明 。黑暗的作为，憎恨光明。大卫勇敢地击杀歌利亚的时候，是在大庭广众之下的，大卫也得到极大的荣耀；而现在大卫要卑鄙地谋害乌利亚，他自己也以此为耻，鬼祟地进行。I。大卫给约押写信，命令他把乌利亚置于险地，使他死亡。这是大卫处心积虑之罪，也卑鄙地利用了乌利亚的忠诚和勇敢。乌利亚的贞德，更显大卫在此事上的可憎与卑鄙。此事也使约押等人陷入罪中，并使其他一些对大卫忠诚的人也被杀；更使以色列的宿敌、神的敌人亚扪人猖狂得到战事的胜利。大卫自己不愿落在人的手里（撒下 24：13，14）；然而他却使乌利亚无辜地被出卖在亚扪人的手中。II。约押执行了大卫的命令，使乌利亚被杀；并把此事向大卫回报。约押狡猾地对信使说，假如大卫责备他们的失败的话，就告之说乌利亚死了；这样，就清楚地使信使知道，大卫愿意听见乌利亚的死讯。谋杀人的消息，就是这样容易被传播开来；人若做这样卑鄙的事，即使下属也会心生不满、轻蔑。III。大卫很快娶了寡妇拔士巴。整个这件事情，奸淫，狡诈，谋杀，以致直到最后这件婚姻，令耶和华甚不喜悦。神看见、憎恶在属他百姓中间的罪；因为在他们中间的罪，要比其他人的罪更加不知感恩、更加叛逆、更加当受责备。因此，让所有人都在此引以为戒；与大卫一样犯罪的人，也必一样落在神的不喜悦之下；让所有人都敬畏地站立，不要犯罪，远离罪恶。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第十二章

前章讲述了大卫的罪；本章讲述了大卫的悔改。虽然他跌倒，但是他没有被完全丢弃；而是因着神的恩典，使他从罪中转离，重新得到神的恩慈。I。神差遣拿单去见大卫；借着一个比喻，使大卫自己定自己的罪（1-6 节）；拿单向大卫宣布他的罪（7-9 节），并宣告神对他的惩罚（10-12 节）。II。大卫认罪；神除掉他的罪、大卫不至于死；但是那孩子必定要死（13，14 节）。III。孩子生病、死去；以及大卫在孩子生病和死去以后的反应；显明大卫的悔改（15-23 节）。IV。所罗门出生；神喜爱他；也显明神与大卫和好（24，25 节）。V。攻取拉巴（26-31 节）；进一步表明神不按着大卫的罪对待他。

V。1-14

I。神差遣拿单去见大卫。（赛 57：17，18）“我看见他所行的道，也要医治他”。在我们寻求神之前，神就来寻找我们；否则我们就永远失丧了。拿单是神的先知，曾把神恩慈的心意告诉大卫（撒下 7：4）；而现在拿单则要把神义怒的消息告诉大卫。神的话，无论是警告、惩戒、还是安慰，我们都要认真地聆听。拿单遵从那天上的异象，忠诚地接受神的差遣、传递神的话语。拿单没有说，“大卫犯罪了，我不到他那里去”；不，他没有把他当敌人，而是劝他如弟兄（帖后 3：15）。拿单也没有说，“大卫是王，我不敢去责备他”；（赛 50：7）主 耶 和 华 必 帮 助 我 ， 所 以 我 不 抱 愧 。 我 硬 着 脸 面 好 像 坚 石 ， 我 也 知 道 我 必 不 至 蒙

羞 。II。拿单对大卫说的话。1.他以一个比喻开始，向大卫显出他的罪。大卫有许多的嫔妃，却贪恋乌利亚的妻子。婚姻可以使人远离奸淫；但是娶很多嫔妃却只会使人的心更加放荡狂野。一旦夫妻二人合为一体的婚姻之律被破坏，人心中的淫欲就如同脱缰的野马。大卫听见拿单所说的事情，义愤填雍地起誓说那自私凶恶的人该死，还要偿还四倍。2.拿单告诉大卫：你就是那人。现在，拿单奉神的名说话，不看人的脸面。（1）耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 ， 我 膏 你 作 以 色 列 的 王 ， 救 你 脱 离 扫 罗 的 手 。我 将 你 主 人 的 家 业 赐 给 你 ， 将 你 主 人 的 妻 交 在 你 怀 里 ， 又 将 以 色 列 和 犹 大 家 赐 给 你 。 你 若 还 以 为 不 足 ， 我 早 就 加 倍 地 赐 给 你 。大卫曾称拿八为主人，而拿八的妻子归了大卫；神把犹大和以色列全家都给了大卫。神的恩赐何等丰富，我们在神里面绝不缺乏；我们得到神丰富的恩典，若还不知足、违逆神，就更显出我们的罪恶。（2）然而大卫却藐视神的命令和权柄，犯下那可憎的罪恶。藐视神的律法、藐视颁布律法的神，是人心中罪恶的起头；轻看神的警告，无视神的命令，忽视自己向神的职分，这些都使人走向犯罪的道路。大卫不仅违犯了神的一般性的诫命与律法，更藐视了不久之前神借拿单给大卫的神圣应许；神应许要建立大卫的家室。如果大卫心中有对这神圣应许的珍视和尊敬，他就不会使自己的家中被淫欲和流人血的罪所玷污。（3）神对大卫的审判惩罚。你 既 藐 视 我 ， 娶 了 赫 人 乌 利 亚 的 妻 为 妻 ， 所 以 刀 剑 必 永 不 离 开 你 的 家 。你的后裔们要经历战争的磨难；你的儿子们，暗嫩，押沙龙等人，都要死于刀剑。在（撒下 7：15）神应许慈爱不离开他的家；但这里也说刀剑不会离开他的子孙们；慈爱与刀剑会是兼容的吗？是的，许多经历了漫长苦难和磨难的人，没有被丢弃到神的恩典之约外。这里审判惩罚的原因是："你既藐视我"；那藐视神的话语和律法的人，也会被神所轻看。这里具体地警告、预言：【1】大卫的儿子们，会成为对他的伤害：我 必 从 你 家 中 兴 起 祸 患 攻 击 你 。罪把麻烦带入人的家中；一个罪往往成为对另一个罪的惩罚。【2】大卫的嫔妃们要在光天化日之下、在以色列众人面前，被玷污。在（撒下 16：21，22）押沙龙在亚希多弗的怂恿下，行出此事。玷污邻舍之妻的，自己的妻也被人玷污；（伯 31：10）（何 4：14）。罪是在隐秘中进行的，还被拼命地隐藏；然而对罪的惩罚却是公开的。正如人的脸在镜子中照见自己，对罪的惩罚也使人想起、看见自己曾经犯下的罪行。神以此显明他是多么憎恨罪，即使是在他自己百姓中的罪，他也必不会不惩罚。3.大卫的忏悔。他没有为自己辩解、或是舒缓己罪，而是明确地说：我得罪耶和华了。他承认己罪，更承认自己得罪了神。（诗 51：1，2）神 阿 ， 求 你 按 你 的 慈 爱 怜 恤 我 ， 按 你 丰 盛 的 慈 悲 涂 抹 我 的 过 犯 。求 你 将 我 的 罪 孽 洗 除 净 尽 ， 并 洁 除 我 的 罪 。4.拿单告诉大卫，神对他的处置。（1）耶 和 华 已 经 除 掉 你 的 罪 ， 你 必 不 至 于 死 。即，你不会永远灭亡，不会被神永远丢弃；大卫不会落入那永远的咒诅之下----这是饶恕的实质。他的罪，不会成为他永远的毁灭。看神是多么愿意饶恕人的罪；那罪恶的罪人，不要绝望；如果他真心悔改，必能得到神的恩慈；有谁象神、饶恕罪恶呢？（2）只 是 你 行 这 事 ， 叫 耶 和 华 的 仇 敌 大 得 亵 渎 的 机 会 ，故 此 ， 你 所 得 的 孩 子 必 定 要 死 。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第十三章

之前，公义的神借着先知拿单，斥责大卫的罪；并说，“我必从你家中兴起祸患攻击你”（撒下12：11）。这里，在本章，我们就看见在大卫的家中祸患兴起；从此开始，大卫的麻烦一个接着一个，使他在后半阶段的统治远不如在前半阶段的统治有荣耀和喜乐。以此，神以人的鞭责罚他，但是“神的慈爱也不会完全离开大卫”。大卫的罪，是奸淫和谋杀；在大卫的儿子们中间，这些罪正是大卫麻烦的开始（暗嫩奸淫妹子他玛；押沙龙杀害弟兄暗嫩）；这些祸事是对大卫惩罚的开始；而且，大卫更应当为此悲伤，因为他可以看见，他的儿子们是跟从了他的罪恶的榜样。I。暗嫩为了妹子他玛忧急成病；在亲戚约拿达的教唆下，他奸淫了他玛（1-20节）。II。押沙龙为此杀害了暗嫩（21-39节）。这两件事情都令大卫极其难过；尤其是因为，在这两件事情中大卫都被无意地牵扯其中，他把他玛送到了暗嫩的手中，又把暗嫩送到了押沙龙手中。

V。1-20

这里讲述了暗嫩对妹子他玛的可恶之事；这件事情如此可憎可恶，以至于常人都难于启齿；更何况，这丑事竟然是大卫的儿子干的。暗嫩的品格，肯定在其它许多事情上也很罪恶；若不是在暗嫩内心中离弃了神，他不会任自己的心意被这些罪恶的邪情私欲所缠绕，以至于不能自拔。敬虔、属神的父母，常常被罪恶的子女所磨难；恩典并不在人的血缘中传承，相反，罪恶败坏却常常从一辈人传到下一辈人。我们没有看见大卫的这些儿子们学到、或是效仿大卫的敬虔；但是大卫的罪愆，这些孩子们却是学得很快，他们在罪恶之中更变本加厉，而且毫无悔改。父母不知道自己所作的坏榜样，会给孩子们带来多么致命的后果。I。罪恶、污秽的灵，进入暗嫩的心中；他向妹子他玛心存淫欲、爱恋她。1.暗嫩的淫欲之心，甚至是病态的；即使是出于常人的观点，也要为之震惊。在人的心中，仍然有这样败坏、矛盾的本性，对那些越是被禁止的事，就越有贪婪、罪恶的渴望。暗嫩作为兄长，本应是保护妹子的人；他怎能背叛自己的品德与荣誉？在这样一个纵情、败坏之人的心中，会生出怎样的罪恶！2.暗嫩为此忧急成病。属肉体的私欲邪情，就是对罪人自己的惩罚；它不仅与人的灵魂争战，也伤害人自己的身体，使人从骨中腐烂。罪人的轭是多么沉重；他们所服事的，是怎样一个凶恶的主人。II。罪恶，仿佛狡猾的蛇，潜入暗嫩的头脑中，使他策划阴谋。暗嫩有一个朋友（实际上却是他的敌人），也是他的亲属；约拿达是大卫的血亲侄子，然而却没有大卫的敬虔之灵；他是一个狡猾之人。约拿达不但不批评暗嫩的罪恶意念，反而还教唆他、帮他出谋划策。朋友之间，若不是彼此指正、督责，而是彼此教唆、共同谋恶，那么必会落入悲惨的结局。暗嫩按着约拿达的教唆，行使了这个毒计。他竟然还好意思对他玛说，让她来与他同寝；那心中污秽之人，也以为别人也是如此。III。罪恶，使暗嫩充耳不闻他玛的话，心地极其刚硬。这是以色列人中所不当行的事；不应当发生在属神的百姓中间；我们都是属神的以色列人，如果我们做了这些罪恶的事，我们就更无可辞咎，我们所受的惩罚也必会更加严厉。不管他玛说什么话，暗嫩骄傲、野蛮与狂妄的淫欲都不可抑制；这就是他对他玛的“爱”吗？这就是他玛在殷勤亲切地来照顾生病的暗嫩之后，所得到的报答吗？暗嫩就这样像是对妓女一样对待自己的妹妹吗？鄙陋的罪人！神必拯救那贞德之人，出恶人之手。IV。罪恶，仿佛一个搅扰者、一个叛逆者，使暗嫩对他玛的“爱”立刻变为仇恨。1.暗嫩极其恨她，那恨她的心比先前爱她的心更甚。暗嫩卑鄙地把他玛赶出门外；倒好像是他玛干了什么恶事，而被哥哥凶狠地赶出来。罪，就是如此之恶，也带来如此悲痛的后果，就像是人被蛇咬了一口。【1】

对暗嫩来说，他所犯的罪，起先似乎是甜，但却很快变为痛苦和难受；他恨他玛，因为她不愿随从他的罪恶，而是抗拒他。如果暗嫩憎恨自己，厌恶自己的罪，那么表明他心中还有悔改之意（林后 7：11）；可是他恨的，却是自己所迫害的人，更显出他心中毫无谦卑。肉体的欢愉，就是这样转瞬即逝，变成仇恨与生疏（结 23：17）。【2】人的罪，起先是在隐秘之中的；但是很快就会在大庭广众之下公之于众；而暴露罪恶的，往往是罪人自己。他们自己的舌头定了他们自己的罪。2.他玛哭泣，撕裂彩衣，把灰尘撒在头上；孤孤单单地住在胞兄押沙龙家里。

V。21-29

冲突的开始，往往就是罪恶的开端，就像泼出去的水；当罪恶的洪水闸门打开，罪就汹涌而出；一个悲剧接着又一个悲剧，不知道什么时候是尽头。I。大卫为暗嫩的罪恶之事而发怒。这是他家中的污点，是他国度中极坏的榜样，也是对暗嫩灵魂的毁灭。但是大卫仅仅是愤怒就足够了吗？他应该惩罚暗嫩；作为父亲和国王，大卫有这个权柄。但是大卫不能承受这羞耻；那自己心中有同样罪的人，也耻于指正别人身上同样的罪。所以，大卫仅是愤怒，但却没有施行公义与审判惩罚；而这将使罪人的心更加刚硬（传 8：11）。II。押沙龙憎恨暗嫩。他本已恨恶暗嫩，现在见他没有受到任何惩罚，就愈发决意要私自报仇、加害暗嫩。自己的胞妹受害，押沙龙是以觉得自己也受辱；因而谋算自己的报复之心。只有暗嫩的血，才能熄灭押沙龙的仇恨。1.押沙龙恨恶暗嫩（22 节）。那在心中恨恶弟兄的人，本已是犯了杀人的罪；正如那恶人该隐（约一 3：12，15）。押沙龙对暗嫩之罪的憎恨是值得称赞的；他本可以寻求正当、正义的途径，以法律的审判来制裁暗嫩，并补偿他玛；但是，押沙龙仇恨的，是暗嫩本人，并要图谋杀害他以平自己心头之恨；这样，押沙龙就也是在冒犯神。他以对第六诫命的违犯，来对待别人在第七诫命上的违犯；好像那两条诫命不是同样神圣似的。那说“不可奸淫”的，也说“不可杀人”（雅 2：11）。2.押沙龙图谋诡计。他没有对暗嫩之事说什么话；装得就好象自己不知道似的，仍然友好对待暗嫩；但是暗中却在等待、寻找时机，要杀害他。（1）押沙龙的恶意，被刻意隐藏着，别人毫无察觉。如果他正面与暗嫩对峙、斥责他，或可以使暗嫩认罪甚至悔改；但是押沙龙对此不说一句话，这使暗嫩的心更硬，也使自己的心中更加苦毒。因此，我们应当在口中责备我们的邻舍，但是不要在心中恨他（利 19：17）。（2）甚至，押沙龙还用表面的友好来掩饰，把仇恨深埋心底。他口中的话，滑如奶油，但是心中却是惨烈的战争（箴 26：26）。（3）这苦毒，在押沙龙心里藏了很长时间，整整两年。开始的时候，或许他并没有要直接杀了自己的弟兄，而只是要寻找机会来对暗嫩施加什么伤害，或是使暗嫩丢脸；但是渐渐地，押沙龙的仇恨和苦毒愈来愈深，以至于到最后一定要杀死暗嫩。我们的怒不可存到日落（弗 4：26，27）；这里，存在押沙龙心中两年的怒，会生出怎样的苦毒的果子。3.押沙龙的计谋。在剪羊毛的季节，押沙龙设计谋害暗嫩。正如前面一样，大卫又一次在不知情的情况下被牵扯进来；他同意让暗嫩去押沙龙那里。押沙龙吩咐仆人在暗嫩毫无准备、畅快饮酒的情况下，击杀了他。这世上有多少人，就是这样在醉酒、满足之中，被可怕的死亡所突然临到！押沙龙命令自己的仆人动手杀暗嫩----“不是我吩咐你们的吗？你们要壮胆，不要怕神也不要怕人”。那遵从自己的恶主、却违背神的人，宁愿自己的灵魂受咒诅，也要讨好自己的主人。只有那知道自己在天上也是有主的人，才知道怎样做别人的主人，怎样教导、命令自己的仆从。押沙龙在大卫的众子面前杀了暗嫩；这更显出押沙龙的恶，显出他对公义审判的蔑视，显出他对刀剑的轻看，也显出他心中对权力的野心。大卫的众子逃亡。罪恶在

人的家庭之中带来怎样的损害与悲剧。

V。30-39

I。大卫听见谬误的风声，说大卫的众子都被杀了。他撕裂衣服，极其悲伤。1.为人狡猾的约拿达，大卫的侄子，来告诉大卫说只有暗嫩死了，而且知道他的被杀是起因于他玛之事。这是一个多么恶的人；如果他早知道此事，或是有任何怀疑，早应该告诉大卫；这样大卫也会有所防范，至少不会同意让暗嫩到押沙龙那里去、落入危险之中。如果我们不尽力去避免任何祸患，那么我们自己就与祸患有分了。如果我们为自己辩解说，我们不知道、不是我们做的；但是，那鉴察人心的神，难道不知道我们心中的意念吗？（箴 24：11，12）。约拿达不仅与暗嫩的罪有分，也与暗嫩的灭亡有分；他既未曾努力地去劝阻暗嫩的罪，以真正的友好来对待他，更没有采取任何努力来避免暗嫩的灭亡，采取任何措施来挽救暗嫩。2.大卫的众子平安回来，也带回了明确的消息----押沙龙杀害了暗嫩。大卫和臣仆们都伤心痛哭。包含着罪恶的悲剧，更加令人悲哀。II。押沙龙立刻逃亡。现在他害怕大卫的众子们，正如他们也害怕押沙龙一样；他们害怕押沙龙的恶意，而押沙龙害怕他们的公义。他现在在以色列没有任何藏身之地；以色列的逃城并不保护那些故意杀人的人；虽然大卫在之前未曾惩罚暗嫩，但是押沙龙现在没有把握大卫还会放过自己。他的血仇是如此昭然、罪恶是如此深重，若不逃跑，必会受到惩罚；所以，押沙龙逃到自己的外公、基述王达买（撒下 3：3）那里，并在那里藏匿、得到保护三年。大卫没有去追索他，达买也没有主动把押沙龙交出来。III。大卫为暗嫩伤心；但是随着时间过去，大卫的心渐渐平淡下来；而且，也不再那么恨恶押沙龙，而是开始想念起他来。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第十四章

在前章讲述了押沙龙是怎样犯罪、逃离自己父家的王室，成为一个罪犯、一个逃犯。在本章，我们看见约押的计策，使得押沙龙和大卫又一次父子相见；并且最终，本章记述了大卫的愚妄----他包庇、容让了押沙龙的罪行；为此，大卫因押沙龙后来的罪恶背叛而深受恶果。I。约押安排提哥亚的妇人，以一个假设的案例，来让大卫对此审断；并由此，使得押沙龙因而免得死的惩罚（1-20 节）。II。因而，约押去把押沙龙带回耶路撒冷；只是押沙龙不能去宫中见大卫（21-24 节）。III。最终，押沙龙得以被约押带到王的面前；王与押沙龙和好（25-33 节）。

V。1-20

I。约押使用计策，使得押沙龙结束流放的生活，罪责被免。他知道王想念押沙龙的心思；并且自己也想让押沙龙回来与王和好。1.约押去找来一个提哥亚妇人，使她在大卫面前讲述这样一件事情，让大卫审断。王对妇人说，必要恩顾、保护她的那个儿子。妇人对大卫说，愿王记念耶和华

你的神----记念神的恩慈，记念他是怎样忍耐罪人、不按着他们所该当地来对待他们；记念神怎样对待该隐，使他不落在别人的手中（创 4：15）；记念神怎样在乌利亚之事上饶恕大卫，以恩慈对待大卫，并使他以恩慈对待别人。没有什么，比记念耶和华我们的神，更应使我们勤勉尽职、行恩慈与良善之事。王 说 ， 我 指 着 永 生 的 耶 和 华 起 誓 ， 你 的 儿 子 连 一 根 头 发 也 不 至 落 在 地 上 。在（路 21：16-18）那大卫之子告诉一切跟随他的人，尽管他们会被逼迫、面临死地，但是他们的头发一根也不会损坏；虽然他们会为了跟随基督而面临牺牲，但是他们会在基督里面毫发无损。2.妇人对大卫说，王 不 使 那 逃 亡 的 人 回 来 ， 王 的 这 话 就 是 自 证 己 错 了 。妇人力劝大卫，容让押沙龙，免除他的罪。“神 并 不 夺 取 人 的 性 命 ， 乃 设 法 使 逃 亡 的 人 不 至 成 为 赶 出 回 不 来 的”。【1】神对过犯的人，存留忍耐；神的律法被罪人违犯，但是神不是立即按着他们所该当的剪除他们，而是忍耐等待他们；等待他们悔改，等待向他们施行恩慈。【2】神以恩慈对待那些犯罪的罪人，使他们不至成为赶出回不来的。罪人离开了神，但是他们可以不被永远赶出。罪人因着献祭而能得救赎。大麻风病人，以及其他礼例不洁的人，虽然要有一段放逐、隔离的时间，但是他们不会被永远剪除。罪人的状态，就是在神面前逃亡、放逐的状态。若没有神的恩慈与救赎，可悲的逃亡的罪人就永远也回不来了。神不愿一个人灭亡。神对我们的良善，更应使我们也以恩慈和同情来对待彼此（太 18：32，33）。3.在王的询问下，妇人承认是受约押的吩咐来这样说的。

V。21-27

I。大卫让约押去带回押沙龙。虽然大卫内心期望押沙龙回来，但是，是约押的中保使大卫开口下令，容许押沙龙回来。这里预表了神的恩典----神顾念可怜的罪人，不愿他们灭亡；借着基督的中保，神与世人和好；基督来到这我们放逐、逃亡的世界，把我们带回到神的面前。约押得到大卫的指示，没有耽搁，去把押沙龙领回到耶路撒冷。但是押沙龙不可见大卫；这既是维护王的荣耀，也是为了要使押沙龙谦卑、认罪、深深悔改，并与神真正地和好。II。这里简述了押沙龙的一些情况。没有提到关于他在智慧与敬虔方面的任何事情。虽然他是出于一个敬虔的父亲所生，但是我们没有在他自己身上看见一点敬虔。父母虽然能够把最好的教育交给子女，但却不一定能把敬虔也交给他们。这里所提及的关于押沙龙之事，无外乎是，1.他的俊美外表。他比任何以色列人都俊美（25 节）；除此以外似乎对他再没有什么可夸的了。许多污秽罪恶的灵魂，常常住在一个外表光鲜的身体里；押沙龙就是如此，在他里面有流人血的罪，有对父亲和王位的畸形情感与野心。他的身体虽然没有缺陷，但是他的心灵却满是伤口和苦毒。2.他的头发很多很重。而且为了显摆，他还要专门称量一下，有两百舍客勒。不过，这个让他自傲的头发，却最后害了他（撒下 18：9）。3.他生了三个儿子一个女儿。

V。28-33

押沙龙在外公那里躲藏了三年，现在又在耶路撒冷住了两年；他所受的待遇，要远远好于他本该得到的惩罚。然而，押沙龙的心中仍没谦卑下来，他的骄傲仍没有降卑。他不但不感谢自己还仍然能够活着；反而，他觉得自己不能进宫见王，是遭到了虐待。如果押沙龙真诚地悔改了，那么，他当前远离皇宫的繁华、安静地独居在自己的家中、居住在圣城耶路撒冷，这种状态，应该令押

沙龙非常欣喜才是。但是，对这种状态，押沙龙毫不能忍受；他想要见王的面，假装是爱大卫，而实际上不过是要伺机取代王。最终，押沙龙达到了见王的目的；不是因着企求、屈服的心，或是保证悔改的态度，而是凭借冒犯人的手段。他傲慢地冒犯约押，迫使约押带他去见王。他对约押说的话，显示他多么轻看所得到的能回到耶路撒冷的恩惠：我 为 何 从 基 述 回 来 呢 ？ 不 如 仍 在 那 里 。他忽视自己的罪恶，好像自己被错待了一样；他蔑视王的公义与惩罚：现 在 要 许 我 见 王 的 面 。 我 若 有 罪 ， 任 凭 王 杀 我 就 是 了 。然而大卫被他所欺骗----他在王的面前俯伏于地，而大卫亲吻他，表示对他的宽恕。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下
第十五章

在大卫的儿子们中间有刀剑兴起，现在刀剑转向了大卫自己；那杀人的人，现在成为背叛者。在本章押沙龙叛乱，直到四五章之后我们才能看见此事的结局。本章，I。押沙龙蛊惑人心的计谋（1-6 节）。II。他在希伯仑公然叛乱称王（7-12 节）。III。大卫得到消息后，逃离耶路撒冷（13-18 节）。1.大卫与以太之间的对话（19-22 节）。2.国人的忧伤与担忧（23 节）。3.大卫对撒督说的话（24-29 节）。4.大卫的眼泪与祷告（30-31 节）。5.关于户筛（32-37 节）。神的话在此应验：祸患要在大卫家兴起（撒下 12：11）。

V。1-6

押沙龙被大卫宽恕以后，很快就开始了对王位的野心与阴谋。那在自己的麻烦之中都不能谦卑自己的人，当麻烦过去以后，就更加嚣张不可一世了。押沙龙不满足于自己仅仅作王的儿子，甚至不满足于作王的继承人，而是要现在立刻就登上王位。当押沙龙得到大卫的恩慈与宽恕的时候，他没有一点感激，没有尽力去遵从自己的父亲，而是反而更加处心积虑地要谋害父亲，要笼络人心来篡夺王位。在两方面，押沙龙为自己的篡位做好准备----他要让自己显得伟大而且良善。I。押沙龙为自己增添马匹（以色列的王不当如此），使自己显得很有气势，令人瞩目。而骑驴的大卫，则显得卑微。百姓喜欢自己的王，像列邦的国王那样声势浩大；押沙龙就这样用虚浮的华丽来吸引百姓愚妄的心。撒母耳曾经向以色列人预言，他们的王将要怎样治理他们（撒上 13：11）：王要有许多马匹和马兵，在自己前面奔走；现在押沙龙就是如此。五十人在押沙龙前面奔走，显得押沙龙是多么有声势；这也极大地满足押沙龙自己的骄傲以及百姓的愚妄。大卫没有阻止或是指责押沙龙的不是；纵容儿女骄傲之心的父母，不知道自己在做什么；骄傲，比任何其它事情，都更容易毁掉一个年轻人。II。押沙龙装作待人良善；可是他心里却是满含恶意。如果押沙龙是一个真正良善的人，他应当尽职分遵从自己的父亲；只有遵从的人，才知道怎样领导、治理别人。然而押沙龙所作的，不过是在自欺欺人。真正良善的人，是谨守本职本分的人，而不是越俎代庖、僭越职分、装作良善的人。1.押沙龙希望自己作以色列的士师。他拥有舒适和华丽的生活，但是这些还不够，他要拥有权力：恨 不 得 我 作 国 中 的 士 师 。他自己是一个杀人犯，然而却狂妄地想要作士师审判他人。我们看不到押沙龙有什么智慧、贞德，或是熟知神的律法，也没有

看见押沙龙对公义有什么喜爱；而是恰恰相反，他违犯公义，违犯律法，谋害他人。那野心勃勃的人，反而最不配得到权力；那谦虚谦卑的人，才配得到权柄。2.为了达成自己的野心和心愿，押沙龙的手段极其卑劣。假如他谦卑地请求父亲，派自己审断案件，并努力做一个称职的审断官，那无疑他会成为以色列人未来的士师；可是他的内心极其高傲，甚至不愿遵从自己的父亲、自己的王；他必须要作最高的主宰，否则就不行。他要让别人都把案件拿到他这里来审理，却没想凭一个人的精力，这是否可能。摩西自己都不能审断所有以色列人的案件。不晓得权力的人，却最渴望得到权力；为了赢得权力，押沙龙蛊惑、迎合人的心意。（1）他尽力贬低现在治理百姓的情况；好像国中的百姓都被忽视，没人关心似的。【1】他草草地听了别人陈述的案情，就贸然地说：你 的 事 有 情 有 理 。仅听片面之词，他就敢妄下判断。【2】他告诉众人，若不是来向他申诉，就得不到公正的审理和对待。搅扰、叛乱的人，图谋权力的人，就是这样指责当前的政府；（彼后2：10）那 些 随 肉 身 ， 纵 污 秽 的 情 欲 ， 轻 慢 主 治 之 人 的 ， 更 是 如 此 。 他 们 胆 大 任 性 ， 毁 谤 在 尊 位 的 也 不 知 惧 怕 。那些图谋篡位的人，就像押沙龙这样，假意呼求冤情，伸张正义，但自己心里却满是罪恶。（2）他虚伪做作，假装显得自己多么适合治理百姓。他假装勤奋，假装关心别人，假装谦卑；然而他的内心却是骄傲、被野心所充满。那些野心图谋的人，在外表上就是这样常常作出谦虚的样子（西2：23）。他知道怎样蛊惑、迎合普通百姓的心意；然而他心里面不过是可憎恶的刻意虚伪。他屈身蹲伏，却不过是要把别人拉入他的网罗（诗10：9，10）。

V。7-12

押沙龙开始正式进行图谋已久的叛乱。I。大卫听信他的话，乐意见他去敬拜神，同意让他去希伯仑。温柔的父母总是以善意揣度儿女，当他们犯罪时，热切地盼望他们悔改。然而儿女却是常常利用父母的好心，欺骗他们，隐瞒自己的恶意。押沙龙带领许多人跟随他一起去；这些人是诚实去的，并不知道他的诡计；善意的人常常被欺骗引诱，牵扯如罪恶中。当恶人如同押沙龙这样把信仰当作欺哄人的借口，把献祭当作抬高自己声势的手段，那么篡权的事情也就不稀奇了。II。押沙龙的诡计是要欺骗众以色列人，篡权夺位；他尤其注重拉拢亚希多弗。押沙龙甚至不能等到自己献祭完毕，就打发人去把亚希多弗找来；显出他真正想要做的是什么----不是向神敬虔，而只是趁机作恶。叛逆的势派甚大；那些被押沙龙曾经蛊惑拉拢的人都来追随他；人数众多，并不意味着秉公行义；世人都跟随罪恶。

V。13-23

大卫的逃亡。I。押沙龙叛乱的消息传给大卫。这消息比实际的情况听起来更糟：“以色列人的心都归向押沙龙了”。恶事常常这样被传消息的人添油加醋。大卫此时一定极度震惊；他所深爱的儿子，所纵容、宽恕的儿子，竟然如此凶恶、如此不知感恩吗？父母不要对儿女寄望过高，免得会深深地失望。大卫决定离开耶路撒冷，逃亡躲避押沙龙。这个决定不像是勇敢的大卫所作的决定；然而，这表明了大卫对自己罪的悔改，屈服于神责罚他的鞭杖。大卫在乌利亚之事上犯了罪，神对他的惩罚是，祸患将在他的家中兴起。现在神的话开始应验，而大卫顺服于神的鞭责，顺从于神的公义。若只是面对押沙龙的背叛与不义，大卫可以挺身而战；但是在神的公义责罚面前，

大卫顺服而谦卑自己。以此，大卫接受对自己罪恶的惩罚。大卫以温柔对待耶路撒冷，不愿这城在战火中遭受损害、被恶人围困；他宁愿自己退出，也不愿全城的人与他一起受苦。II。大卫匆匆离开耶路撒冷。他的臣仆忠诚地追随着他。1.他的儿子押沙龙是在马兵的前呼后拥下，声势浩大地前行，而大卫却是卑微地步行离开；那昔日的仆人、今日的叛逆骑着马，而主人却是身量卑微地步行（传 10：7）。2.那些当初跟随大卫的六百迦特人，在以太的带领下，现在都忠实地仍然跟随着他；他们虽是外邦人，然而他们都热爱大卫，敬拜大卫的神，与大卫生死不离。大卫之子，耶稣也是这样，在罗马军兵的百夫长那里，在迦南的妇人那里，看见以色列人中都没有的信心。那些凡是在耶路撒冷城中自愿跟随大卫的众民，大卫都带着他们一起；他不强迫任何一个人。那些心里想跟随押沙龙的，就让他们追随押沙龙去；他们的结局也很快就会临到。基督也是如此，他不强迫任何一个人跟随。III。大卫与以太的对话。1.大卫劝阻以太，不要跟随自己。虽然此时大卫很需要以太和他手下的弟兄、迦特人，但是大卫愿知道他们是否是真心真意跟随自己；愿知道他们是否心里倾向押沙龙；不愿他们与自己一同风雨漂泊，承受艰苦。你 不 如 带 你 的 弟 兄 回 去 吧 。 愿 耶 和 华 用 慈 爱 诚 实 待 你 。这是大卫敬虔与真诚的告白；他把自己的安慰与幸福倚靠于神的恩慈与诚实，也把朋友们的平安倚靠于神的旨意（诗 61：7）。2.以太郑重而真诚地表示，决不离开大卫。无论大卫在哪里，无论是生是死，无论安全还是危险，自己都要作大卫信实的朋友，与他在一起。以太向神起誓，决不离开。他对大卫如此，不是为了大卫的财富和荣华尊荣（否则现在就会在此危机的时候离弃大卫），而是因为大卫的良善；患难之中见真交。我们对大卫之子耶稣也当如此，无论是生死还是患难，都不能将我们与他的爱隔离。IV。众民为大卫所经历的苦难而悲哀。当大卫和他的臣仆以及众民渡过汲沦溪（这也是基督进入十字架苦难时所经过的那同一条溪水（约 18：1）），走向耶路撒冷和耶利哥之间的旷野的时候，百姓都放声大哭。他们为那曾经何等尊荣、伟大的君王，如今却如此卑微降卑而哀哭；那座大卫所亲手占领、修建的大卫城，如今也要道别；即使是陌生人，看见此情此景，看见如此高位的君王由于自己亲儿子的背叛、而如此卑微，也要唏嘘不已。尤其是，众民知道，大卫是被错待的；大卫本是对这片土地的何等大的祝福，他没有做伤害百姓、离弃百姓的事情；然而，众人眼见大卫受难，却无力帮助；这些，都使众民放声而哭。

V。24-30

I。祭司和利未人都以忠诚对待大卫。押沙龙的蛊惑手段，并没有动摇他们，因为他们知道大卫也对他们以及他们的职分极其重视。撒督和亚比亚他并所有的利未人，以及他们所抬着的约柜，都陪伴跟随着大卫。那在兴旺时与约柜为友的，在逆境患难的时候也一定会得到约柜的恩顾。II。大卫让他们回到耶路撒冷城中。他向撒督说的话，真情流露。1.大卫非常顾念约柜的安稳----把约柜抬回城去，不要让它与我一同漂泊；尽管押沙龙很恶，但是他却不能伤害约柜。大卫的心，就如同以利为神的约柜而战兢。我们应当顾念教会的安稳与繁荣，胜过为我们自己的利益而操心；我们对耶路撒冷的喜乐，应当胜过我们为自己的喜乐（诗 137：6）；福音的胜利，教会的兴旺，应当远超过我们自己的财富，荣誉，舒适，安全；即使我们在逆境中，也不应忘记这些。2.大卫渴慕回到神的殿中，得享神的恩惠。大卫把自己能够重回耶路撒冷、重见神的约柜，看作是自己所能得到的神的最大恩惠。这给他带来的喜乐，远胜过他能够回到自己王宫、重得王位的喜乐。一颗感恩的心灵，在这个世界上所能得到的最大喜乐和安慰，就是能够有与神交通的机会。在

（赛 38：22）希西家渴望自己的健康能够恢复，是因为他渴望能上到神的殿中。3.大卫在当前的逆境患难中，谦卑地顺服于神的旨意。他渴望最好的结果（25 节），盼望能得到神的恩惠，因为神是一切良善的源头："若神恩顾我，我就能够重新像以前一样兴旺"。但是他也为最坏的情况作好打算："倘 若 他 说 ， 我 不 喜 悦 你 ， 看 哪 ， 我 在 这 里 ， 愿 他 凭 自 己 的 意 旨 待 我"----我知道我不配神的恩惠，我的罪本应招致神的不喜悦；愿神的圣洁旨意成就。大卫谦卑忏悔地等待事情的发展和结果----看哪，我在这里，正如一个等待吩咐的仆人。他甘愿地使自己顺从于神----愿他凭自己的意旨待我；我没有任何的反对与反抗；愿神的良善旨意成就。大卫的心里，充满了满足与圣洁的平安；不只是说----神的旨意必能成就（伯 9：12）（这是神的大能）；也不只是说----神有权力做他所愿意的事情（伯 33：13）（这是神的主权和权柄）；或者，不只是说----神必将作成他所愿意的事情（伯 23：13，15）（神是永不改变的）；而且还是说----愿他凭自己的意旨待我（这是神的智慧与良善）。无论我们遇到怎样的境况，都应当顺服于神的旨意；这既是为了我们的职分，也是为了我们的利益。我们不要为当前的境况而抱怨，而是要看见神的手在这所有事情与环境中的作为；这样，我们就不会畏惧一切艰险与困苦。让我们看见，神手的大能作为。III。大卫对祭司们的信任和嘱托。他称撒督为先见（27 节），即，一个智慧、明察的人。（传 2：14）。你是先见，也必能服事于我，并把敌人动向的信息告诉我。IV。大卫与跟随他的人上橄榄山；一面上山，一面哭泣。1.大卫自己，蒙头赤足，像一个犯罪悔改的囚犯和奴隶，深深痛哭哀伤。这样一个勇敢、大能、心灵伟大的人，面临逆境，竟然像小孩子一样痛哭；尽管，针对他面前的敌人押沙龙，他本有能力可以奋勇一击。然而，大卫哀伤是因为，（1）他为自己儿子的叛逆而哀伤。这是从他而出的亲子，是他从幼时就在怀中搂抱的儿子，但是这儿子现在却向他反戈一击。神自己也为他叛逆的儿女而哀伤（诗 95：10），为他们的淫乱而伤心（结 6：9）。（2）在此事中，有神对大卫的不喜悦；是大卫的罪，引致了这些苦难和哀伤之事（哀 3：19）。大卫的罪一直在他自己眼前（诗 51：3），但是却从未像现在这样，黑白分明地清晰显明在他面前。当扫罗追索大卫、大卫身陷患难的时候，大卫从未哭泣过；然而现在，大卫在良知中忏悔己罪，这使面前的逆境更显忧伤（诗 38：4）。2.当大卫哭泣的时候，所有跟随他的人也被他的悲伤所感，与他一同哭泣。我们的职分，是与那哀哭的人一同哀哭；尤其当那哀哭的人，是我们的上级、长辈，是比我们更好的人；如果，那青橄榄树尚且如此，更何况枯树会怎样呢？我们必须与那为己罪而哀哭的人一同哭泣。当希西家由于己罪而自卑的时候，耶路撒冷全城的人与他一同自卑（代下 32：26）。我们若想要避免罪人所承受的惩罚与苦难，我们就要与罪人一同哀伤。

V。31-37

看起来，没有什么事情使亚希多弗计谋帮助押沙龙，更让大卫感到威胁。一个狡猾的谋士，超过一千个帮手。押沙龙自己不是一个精明的谋士，但是亚希多弗的计策会使押沙龙更加危险，因为他知道大卫的一切情况；因此，如果亚希多弗能够被阻止，押沙龙的谋乱也会被挫败。I。大卫的祷告。当听见亚希多弗与押沙龙同党，大卫从心里向神有一个简短的祷告：耶和华啊，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙（31 节）。大卫没有机会在这里作很长的祷告，但是人的祷告不需要非得说很长的话才会被垂听。这是一个极其恳切的祷告：主啊，求你作这件事情。神喜悦人祷告中的恳切与真诚。大卫的祷告很具体；神许可我们，在祷告中谦卑敬虔地提及具体的情由，诉说我们

的担心与忧伤，诉说我们的重担。大卫的祷告，没有针对亚希多弗本人的人格，而只是针对他的计谋，愿神使他的计谋变为愚拙。即，虽然亚希多弗是一个精明人，但是愿他在这个时候给押沙龙出的主意是馊主意；或者，即便他的主意精明，但是愿他被别人当作愚拙而受摒弃；又或者，就算亚希多弗的主意得以实施，神在环境条件中的意旨安排也会使之仓皇失败。大卫的祷告，表明他坚信神掌管着一切，人的心、人的口都在神的手中；若神愿意，他能够拿走年长人的智慧，使人的审判官变为愚拙（伯 12：17）（赛 3：2，3）。当我们祷告的时候，我们应当急迫恳切；愿神把那些与属他百姓的敌人的阴险计谋，都变为愚拙。II。大卫的计策。我们必须要以我们的勤勉努力，来与我们的热切祷告相一致；否则我们就是在试探神。破坏教会敌人的计谋、与敌人的阴谋相对抗，这是一件良善的服事。当大卫到了山顶，他在那里敬拜神（32 节）。我们的哭泣，不应使我们离开对神的敬拜；反而，更应促使我们来敬拜、亲近神。在这时，大卫写下了《诗篇第三篇》。也正在这时，神的意旨安排把户筛差遣到大卫这里来。大卫祷告的声音未落，神就已经听见，并把那将要使亚希多弗计谋变为愚拙的重要之人，户筛，差到大卫这里来。户筛衣服撕裂、头蒙灰尘地来到大卫这里，在大卫所处的逆境中来安慰他；然而大卫信赖户筛的信实，决定让户筛到押沙龙那里，作大卫的刺探。大卫不愿带着户筛与自己一起，因为他此时更需要战士而不是谋士；大卫让户筛到耶路撒冷，去押沙龙的身边，搅扰破坏亚希多弗的计谋，并使大卫知道怎样对抗押沙龙的叛乱。押沙龙既然罪恶地背叛自己的父亲，他自己也就要面对别人的欺哄与背叛。大卫让户筛去向撒督和亚比亚他通报消息，使他们的儿子可以来向大卫报告；户筛按着大卫的指示进了城。押沙龙也进入了耶路撒冷。这地上的皇宫与王城，是多么频繁地变换主人！但是我们所盼望的国度，是那永不可摇动、不可搅扰的王国。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第十六章

在前章我们看见大卫逃离耶路撒冷，而押沙龙进入耶路撒冷；在本章，I。大卫仍在逃亡的路上；1.他被洗巴欺骗（1-4 节）。2.他被示每咒诅，而大卫则以忍耐对待他（5-14 节）。II。押沙龙胜利地进城；1.他被户筛欺骗（15-19 节）。2.亚希多弗给他出计谋，使他亲近那些父亲的嫔妃（20-23 节）。

V。1-4

在前面我们读到过大卫曾慷慨地对待约拿单的儿子米非波设；大卫使他的仆人洗巴照管他的产业（撒下 9：10）。但是看起来，洗巴并不满足只是当一个管家；他更要侵吞米非波设的产业。现

在，洗巴觉得这就是一个图谋的良机；不管大卫还是押沙龙作王，洗巴只是想要贪图产业；他要利用这里大卫受难的时机，来浑水摸鱼。为此，1.他给大卫送来丰厚的礼物。这礼物对大卫来说如同及时雨，使得大卫的心倾向洗巴。礼物给人铺垫道路，使人能来到尊贵人的面前（箴 18：16）；礼物使人的意图通畅（箴 17：8）。大卫觉得洗巴是一个慷慨的人，对洗巴极有好感；然而洗巴所做的，不过是要得到人的产业。这世上的人，尚且如此----因为看见能得到好处，因而对贵人慷慨；难道我们不更当如此、对穷人慈善----因为我们知道，当义人复活的时候，我们更将要得到无比丰厚的回报（路 14：14）。不管洗巴的意图如何，居心怎样；神的意旨安排使得大卫因此得到了急需的食物。神使用恶人，为属他的百姓成就良善的结果；借用乌鸦，把饭食带给他的百姓。洗巴一得到大卫的好感，紧接着就开始编造谎言，欺骗大卫，诬陷他的主人米非波设。这世上的主人，因为听信仆人的谎言，而带来多少损害！大卫知道米非波设不是一个有野心、而是满足现状、对大卫倾服的人；然而，他没有对洗巴的话详加询究、思考，就断然轻信了他的谗言；并且轻易地就把米非波设的产业给了洗巴。这是一个急躁草率的审断，后来当发现真相的时候，大卫因此而蒙羞（撒下 19：29）。世上的君王，常常因为轻信而滥用权力；他们应当尽一切力量小心地探寻真相，防止、避免人的恶意，防止被别人欺骗。洗巴达到了目的，获得了产业；他心里窃笑着，继续谄媚大卫：愿我在王面前蒙恩。尊贵人应当时刻小心别人的夸赞和谄媚，时刻记得要兼听则明。

V。5-14

大卫被示每咒骂，但是这里他正确地以忍耐和耐心对待了示每。洗巴来的时候，大卫错误地冤枉了别人；现在他被别人冤枉；这世上的顺境，要比困境对人的危险更大。I。傲慢、愤怒的示每，在大卫身陷困境的时候，把心中的恶意全都向大卫倾泻出来。示每是扫罗族的人，因为扫罗的失落，自己也就没有了优惠；他对大卫有着不可抑制的仇恨，不义地把大卫看作是扫罗灭亡的原因；然而大卫取代扫罗，这是出于神的旨意。当大卫兴旺和掌王权的时候，示每虽然心里仇恨大卫，但是他不敢像现在这样公然咒骂大卫。神知道人的心思意念，知道那些仇恨神旨意的人；然而地上的君王却不能总是知道。现在大卫落魄了，于是示每悍然地来用污言秽语咒骂他。1.示每现在敢于来骂大卫，（1）是因为他以为现在这样可以安全地这样做；然而，若不是大卫忍耐他的欺辱，示每仍会因此送命。（2）是因为现在的咒骂，会使大卫更显落魄凄惨；就像是给大卫伤口上撒盐。示每污秽的骂语，正如（诗 69：26）：神所击打的，他们就逼迫；神所击伤的，他们戏说他的愁苦。示每的咒诅，显出他的恶意、毫无同情之心。（3）是因为示每觉得，现在大卫的苦境，正说明，神的意旨安排证明了示每对大卫的咒责；大卫的苦境，正说明大卫的确就是像示每所说的，他是一个坏人。约伯的那些朋友，也是这样用同样的理由指责约伯。那被神所击打的人，不要稀奇；他们也会因此面临恶人的斥责。正如（诗 71：11）所写，那些恶人会说，“神已经离开他，我们追赶他，捉拿他吧！因为没有人搭救”。卑鄙人的心灵，就是如此落井下石；他们践踏那失势的人，欺负辱骂他们。2.（1）示每用石头扔、砍大卫；好像他的王如同一条狗，如同一个极恶的罪犯，非要用石头打死他不可。他还向大卫他们扬土。虽然示每的恶意明显，但或许因为距离较远，他的石头和灰土并没有伤害大卫什么；只是使示每的行为更显荒谬可鄙。那些与神为敌的人也是如此；他们并不能伤害神，尽管他们的心里对神仇恨。“你若犯罪，能使神受何害呢？”（伯 35：6）。大卫的左右，尽是勇士；然而示每仍然猖狂咒骂，因为大卫一直在耐心地忍耐着

他。（2）一边扔石头，示每的嘴里一边不干不净；悍然违犯了（出 22：28）的律法："不可毁谤神，也不可毁谤你百姓的官长"。【1】大卫是一个有荣誉、有良知的人，在每件事情上都在百姓中享有很高的声望；在哪一件事上，示每能够斥责他呢？示每所能想起的，就只是扫罗之死的事；他为此斥责大卫，因为他自己由于扫罗的死而受损，在扫罗死后他们一族不再有什么优惠。我们判断人、判断人的品格，就是这样常常从我们自己的角度出发；如果我们受损害，我们就以恶劣的态度看待被牵扯其中、与我们受损害有关的人。人的眼光是如此充满偏见，没有什么比这更谬误的了。在扫罗之死的事上，大卫是最无辜的人；一次一次地，扫罗追杀大卫，而大卫一次一次地免除扫罗的死、宽恕他。当扫罗和他的众子被非利士人所杀的时候，大卫和他的仆从在很远很远的地方；当大卫听见扫罗死去的消息，他们都哀恸地哭泣。在押尼珥和伊施波设被杀的事上，众民也都清楚地知道，大卫毫无干系。然而，示每却说，流扫罗全家之血的罪，归于大卫。人的无辜，并不能避免恶人的毁谤和欺谎；我们也不要觉得，我们所小心避免的罪名，不会被人冤枉在我们身上。毕竟，我们最终不是被人所审判；判断我们的，是那知道一切真相的神。【2】示每在这里恶意地冤枉、斥责大卫，好说明大卫如今遭难，是因为神要报流扫罗全家血的仇。恶人就是这样肆意地借用神的审判惩罚之名，来满足他们自己的怒气与私仇；如果他们觉得被别人错待，那么对他们来说，那所恨的人遭难就说明是神在为他们的损失报仇。但是，我们要小心，不可错以为神的意旨安排是为了满足我们的愚妄、不义的憎恨之心。人的怒气并不成就神的义；同样，神的公义也不服务于人的愤怒之心。【3】这还不够，示每还要努力地让大卫内心对神绝望，让他不再盼望能够重得王位。恶人议论说："他得不着神的帮助"（诗 3：2）。示每说，"耶和华已将这国交在押沙龙的手中"；"你是自取其祸"，即，你遭难、灭亡，就是因为你是流人血的匪徒。II。面对示每的咒骂，大卫以耐心和顺服承受这羞辱。洗鲁雅的儿子亚比筛，尤其不能受这气，要上去用刀杀了示每；如果大卫允许亚比筛去那样做，示每咒骂的口早已闭上、头也被割下了；但是大卫禁止亚比筛，不可如此。基督也是这样责备、禁止门徒们（路 9：55）；当门徒要求吩咐从天上降下火来，烧灭那些冒犯、不接待基督门徒的村庄时，耶稣严厉地责备他们。这里，1.使大卫安静、不还击示每的最主要原因，是因为，大卫所经的患难是他所应得的。虽然，这里大卫并没有明白提到这一点；但是，大卫真诚悔改的内心里，清楚地知道。示每不义地谴责大卫、污蔑他说，流扫罗血的罪归于大卫；尽管在大卫的良知里，他知道自己在扫罗之事上是无辜的，但是同时，大卫也知道，流乌利亚血的罪的确归于自己。一个谦卑、温柔、悔改的心灵，把别人的责备变成对自己的督责；不是被人激怒，而是省察自己。2.大卫看见，在此事中，神的作为："由他咒骂吧。这是耶和华吩咐他的"。示每自己的罪，并非是出于神，而是出于他自己内心的恶意；神在他身上的作为，并不能使示每可以辞咎己罪；同样，那些害死基督的人们也不能辞咎己罪（徒 2：23）（徒 4：28）。不过这里，大卫的苦难的确是出于神；这是神向大卫所兴起的祸患。大卫没有把注意力集中在神所使用的器皿身上，而是仰望神自己；正如约伯，当劫掠者夺走他的所有，约伯承认，是神拿走的。当一个感恩的人面临困境的时候，仰望神的作为，心中就得安静；"我闭口不言，因为这是出于你的作为"。人的责骂，如同神的鞭杖。3.大卫说，我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅悯人呢？大卫用所经历的大苦难，来比较这小的麻烦，从而得到内心的安静。人所经历的患难，使那成圣的人得到磨练，生出忍耐。我们忍耐的越多、磨练得越多，也就更有坚韧之心。我们越习惯于患难，也就越处变不惊。不要稀奇敌人会伤害我们，因为即使朋友也会不友善；不要惊奇于朋友的背叛，因为即使儿女也会不尽职分。4.大卫在对神的盼望中得到安慰；或者耶和华见我遭难，为我

今 日 被 这 人 咒 骂 ， 就 施 恩 与 我 。若神使用示每，来使我忧伤、受辱、悔改；那么，他自己必会来安慰我；他必有恩慈为我存留；这些患难，正是他要更正我、预备我。我们不仅要在我们的服事中倚靠神、我们的主人；更要在我们的患难中倚靠他。“让他们咒骂吧；但是，我要赞美你、我的主”。终于，大卫和随从们到了歇息的地方，离开了示每的疾声厉色的责骂。

V。15-23

押沙龙得意洋洋地进了耶路撒冷城；事情进展得比他自己预想的都还顺利；现在他以为这城这国都是属于他的了。神忍耐罪人，任凭他们的谋划暂时得逞，甚至得到超出他们想要的；然而罪人所要面临的失望和失败，更要令他们自己羞耻。亚希多弗和户筛，是那时的两个重要谋士；一个跟随押沙龙进了城，一个已经在城里等着押沙龙；他们两人都要作押沙龙的谋士，是押沙龙所依赖的；然而押沙龙在他们二人身上，哪一个都没有得到好处。I。户筛绝不会给押沙龙作明智的参谋，指教他怎样明智地做事。户筛实际上是他的敌人，是要暗地背叛他的；但是装作要来投靠押沙龙。1.户筛称赞押沙龙得到王位，好像自己也很为此高兴似的。那些倚靠属肉体智慧的人，是多么容易被花言巧语所骗！那些不知撒旦诡计和深奥之理的、真诚简单而平实的人，是多么幸福！2.押沙龙惊讶于大卫最好的朋友和谋士也来归顺他。“这是你恩待朋友吗”？押沙龙轻信了户筛，以为连他都来归顺了，现在还有哪个以色列人不顺从自己。押沙龙自己心中的自傲，欺骗了他自己（俄 3）。II。亚希多弗指教押沙龙行恶；这样的参谋，实际上也是在害押沙龙。教人犯罪的，就是在损害那犯罪的人；一个国建立在罪恶之上，就如同用沙子堆砌的城堡。1.看起来，亚希多弗是一个有极多计谋的人。他出的主意，在人看来，好像人问神的话一样（23 节）。他计谋多端，使得无论是良善人还是恶人，大卫或是押沙龙，都对他很重视。必死的人，难道能与那唯一智慧的神相比吗？（1）许多在世上显得极有智慧的人，却完全缺乏那属天的恩典；因为这样的人，看重自己的智慧，甚于看重神的智慧。神拣选了那世上愚拙的。伟大的政治家，很少是伟大的圣徒。（2）伟大的政客、计谋多端的人，却常常自己做出极其愚蠢的事。别人向亚希多弗求问主意，因为他显得极其精明；可是亚希多弗自己却做了一件最愚蠢、不明智的事情----与押沙龙为伍。押沙龙不仅是一个篡位者，还是一个毛躁的年轻人，从来不做什么良善事；押沙龙自己以及那些跟随他的人，早晚都要失败；就算一个有亚希多弗十分之一计谋的人，都能预见到此。毕竟，诚实、正直是最明智的策略，是最能持久的道路。2.亚希多弗给押沙龙出的计谋，极其罪恶。（1）他让押沙龙跟大卫的嫔妃亲近、奸淫；这是一件极其罪恶的事。神的律法判定这样的罪行要遭受必死的惩罚（利 20：11）。使徒保罗提到这样的罪恶，说，这是在外邦人中都不曾听闻的（林前 5：1）。流便因为这个罪行而丧失了长子的名分。但是，亚希多弗却让押沙龙公然行此罪恶。亚希多弗出此主意，是要押沙龙表明，他父亲的一切现在都归他了；而且，从此与父亲完全撕破脸皮，势不两立，再无和好的可能；也让那些跟随押沙龙的人，铁了心跟随；这就是亚希多弗阴险的诡计。（2）押沙龙听从了亚希多弗的建议；而且他的罪恶，更加青出于蓝而胜于蓝。他毫无耽搁，就去行了。若他能够背叛父亲、连父亲的王位都能篡夺，还有什么恶事他干不出来呢？亚希多弗建议他行此事，让以色列人听见；而他干脆在房顶上搭起帐棚，罪恶昭彰如同所多玛人一般。在此事中，神的话语字字应验；当大卫行淫、玷污拔士巴以后，神曾借着拿单的口告诉大卫，他自己的妻要被人公然玷污（撒下 12：11，12）。不论押沙龙等人是多么罪恶、不义，我们必须要说：耶和华是公义的；他的话语也绝不落空。

撒母耳记下

第十七章

押沙龙与大卫之间的矛盾冲突，已经激烈到危机的程度；双方必将兵戎相见；本章，就是记述这些战事的准备。I。亚希多弗建议押沙龙派一支部队袭击大卫（1-4 节）；但是户筛建议召聚以色列人，大张旗鼓地攻打大卫（5-13 节）；户筛的意见最终得到了采纳（14 节）；为此亚希多弗甚至恼羞成怒、上吊死了（23 节）。II。消息秘密地报给大卫（15-21 节）。III。大卫过到约旦河的对面一侧，在那里大卫和随从们得到食物的供应（27-29 节）。IV。押沙龙和军队追赶到约旦河的这一侧、基列地（25，26 节）。在下一章，我们才能看见战事的结局；但是在本章，尽管每件事情看起来都是糟糕、危险到了极点，然而，这也是拯救大卫的曙光将要来临的时候。

V。1-14

押沙龙现在占有了耶路撒冷；皇宫是他的，审判众民的权力是他的，甚至大卫的王座也是他的。他父亲在希伯伦掌权的时候，仅是统治犹大支派，而且在希伯伦整整七年，并不急于灭除与自己竞争的人；大卫的王权，来自神的应许；当时间到来的时候，那应许必将成就，因此大卫耐心地等待、等候神的旨意。押沙龙则不是；他不仅急匆匆地从希伯伦进入耶路撒冷，而且急不可耐地要灭除自己的生身父亲；只要大卫活着，押沙龙坐在自己的王座上就不觉得安稳；押沙龙的王权是出自罪恶，因而自己毫无安全感，就越发地要用武力解决一切问题。押沙龙这样的恶人，要追杀大卫这样的良善人，这并不奇怪；奇怪的是，以色列众民怎么也跟随押沙龙、助纣为虐；在许许多多的事情上，大卫都曾经给以色列民带来许多祝福。但是，这些以色列民的父辈，不就是这样屡屡叛逆摩西吗。天下最好的父母，或最好的君王，当他们被人辜负的时候，当他们被人叛逆的时候，想到大卫这里所遭遇的，也就没有什么可奇怪的了。现在，押沙龙和他手下的人，并以色列百姓，都一致地要除灭大卫；没有人站起来反对，说：“他做了什么恶事，一定要被处死呢”？没有人提出，大卫的逃亡就已经足够了。就在不久之前，押沙龙自己犯罪逃亡的时候，大卫并没有追杀他，尽管押沙龙的罪是该死的杀人之罪；反而，大卫为他哀伤、想念。可是，押沙龙就是如此忘恩负义；现在一定要杀死自己亲生的父亲。I。亚希多弗建议，今夜就急行军，去杀死大卫王，赶散跟随他的民；这样以色列众民就可以全来跟从押沙龙了。没有什么，比亚希多弗的这个主意更危险、更有致命性。听见亚希多弗要杀大卫的计划，押沙龙竟然不加掩饰地以这话为美。在罪恶的野心之中，还能有什么良善之意呢？II。户筛则建议，不要急匆匆地去追赶大卫，而是要召聚以色列众人，以数量胜过大卫。户筛这样说，其实是为了大卫的利益，为大卫赢得宝贵的时间；使大卫可以有时间准备抵抗，或是逃得更远。所有以色列的长老都赞同亚希多弗的建议，可是押沙龙却想听听户筛怎么说。户筛给出了听起来很具体有力的原因。户筛说大卫和跟随他的人都是大能勇士，全都对押沙龙极其愤怒；因此不可轻敌、冒然进攻，否则就一定会仓皇失败。户筛提议，让押沙龙召聚所有的以色列人，亲自率领他们出战。押沙龙自高骄傲的心，就这

样被户筛所欺骗；他还想着，不只是杀死大卫，也要消灭所有跟随大卫的人；以色列众人也都随从户筛的主意。人与人之间的计谋，就是如此互相欺骗、互相吹捧；然而人的心在神的手里；是神定意要破坏亚希多弗的计谋，从而降祸于押沙龙。

V。15-29

撒督和亚比亚他的两个儿子，历尽艰险，终于能够忠实地报信给大卫；使大卫他们快快过约旦河。I。大卫和所有跟随他的人都连夜过了约旦河，没有一个落下的；在这个极度危险的困境中，没有一人离开大卫，也没有一人被丢下。这里也是对弥赛亚的预表："父阿，所有你给我的人，我没有失去一个"。II。亚希多弗因为自己的意见没有被采纳，觉得自己被轻视；他竟然羞愤恼怒，以至于自己上吊了。自高骄傲的人，自己就是自己的敌人。智慧人不要以自己的智慧为荣耀；自高是人最大的愚蠢。恶人落在自己罪恶的网罗里，掉进自己所挖的坑中；神的公义审判和惩罚在其中显明（诗 7：15，16）。大卫的祷告被神所回应：亚希多弗的计谋变为愚拙。III。大卫得到外邦人的厚待。当人因自己的家人而失望悲伤，神有时以外人的帮助来显明他的安慰。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第十八章

在本章，押沙龙的叛乱结束，他的生命也结束；因而在下一章，大卫在和平与胜利中重回王位。I。大卫准备迎战叛军（1-5 节）。II。押沙龙一党被完全打败、驱散（6-8 节）。III。押沙龙的死与埋葬（9-18 节）。IV。这消息报给大卫（19-32 节）。V。大卫为押沙龙的哀伤（33 节）。

V。1-18

I。大卫开始布置军队；但是他特别嘱咐，要宽待那少年押沙龙。押沙龙对自己的生身父亲是多么罪恶；而大卫对自己的儿子是多么恩待；我们几乎能在其中看见，人对神的罪恶，以及神对人的不可量度的恩慈。II。押沙龙的军队失败，他自己也在惊慌失措的逃窜中，自己把自己缠绕在网罗里（耶 48：44）。那昔日自己引以为傲的头发，现在竟然成了缠累押沙龙的网罗。押沙龙被约押杀死以后，丢在林中的大坑里。此时，押沙龙的那引以自傲的俊美外表在哪里呢？他的那些谋划呢？他的心思意念，与他自己一同灭亡了。人的愚妄，是多么虚浮！那自高的人，必被降卑。

II。19-33

亚希玛斯奔跑着来向大卫报信，远远地喊着说，平安了，战争过去了。他把荣耀归于神：耶和华是应当称颂的。另一个信使、那个古示人，把押沙龙灭亡的消息告诉了大卫。为了儿子押沙龙的死，大卫极其悲伤。即使像大卫这样的良善人，也不能在任何时候都表现得完美；我们常常过于

热爱一个人，也为我们所爱的人过于忧伤；无论是热爱还是忧伤，我们都应以智慧把握我们的情感，内心警醒。（哀 3：28）“他当独坐无言，因为这是耶和华加给他的”；要像约伯那样说：耶和华的名是当称颂的。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第十九章

I。大卫在约押的劝说下，恢复正常的情绪（1-8 节）。II。大卫结束逃亡的生活，重回他的王权与王位。1.以色列民自己想要请大卫回来（9，10 节）。2.大卫差遣人去向犹大支派说，不应落在其他以色列人后面，应也来请大卫重回王位（11-14 节）。犹大人来迎接大卫（15 节）。III。王过约旦河；示每的罪恶被宽恕（16-23 节），米非波设的冤枉被辨明（24-30 节），巴西莱的友善被大大感激（31-39 节）。IV。以色列人前来与犹大人争吵；这为他们在下一章的叛乱又埋下了伏笔（40-43 节）。

I。1-15

I。大卫不当地为押沙龙过度悲伤；而约押则有些过分地劝诫大卫，要他立刻更正错误。不过，大卫谨慎温和地听从了约押的劝谏。II。大卫本可以率领胜利的大军，在一消灭叛军以后，就立刻返回耶路撒冷；但是，他没有立即返回。他本可以马上得胜回朝，但是没有这样做----是因为，他要在众民的一致同意、欢迎的情况下才回去，而不是以征服者的姿态强迫为之；是要和平与平安地回去，而不是去再掀起争战。君王应当以智慧和良善赢得百姓的爱戴；仁爱的统治，要远胜过武力的胁迫。III。以色列各支派的人彼此议论，应当请大卫回来；大卫专门打发撒督和亚比亚他，去见犹大支派的长老，告诉他们，犹大支派不应落在其他的支派后面。犹大支派是大卫自己的支派，是大卫最关注的；然而，我们最倾注于心的人，有时并不对我们最友善。许多人愿意跟随良善的服事，但是自己却不愿意带头。犹大人心里或许还在担心大卫迁怒于他们跟随押沙龙；但是，大卫在此对他们说，“你们是我的弟兄，是我的骨肉”。那大卫之子，基督也称我们为他的弟兄，是他的骨肉；这更应该激励我们，来跟随、遵从他，得到他的恩惠。最终，以色列人、犹大人都一致、诚心地迎接大卫。我们的主耶稣在那些迎接他之人的心中掌权；他先是使他们的心谦卑、打开，愿意接受基督的权柄，然后才来统领他们。

V。16-23

大卫在逃亡中历经困苦，然而在约旦地从未停止思念、仰望耶和华（诗 47：6）。现在，他和他的军队们都渡河回耶路撒冷。洗巴在之前曾经欺骗、利用大卫，现在也来迎接；可是米非波设很快就会来揭穿他的谎言。示每在之前、在大卫逃亡的时候，咒骂欺辱他；如果大卫现在仍然落魄，他说不定还会洋洋得意地咒骂、逼迫；但是现在他看见大卫得胜，于是赶紧表现得很卑微悔改的

样子来向大卫致敬。许多人在今生轻看、辱骂基督，但是他们有一天必俯伏在他的脚前跪拜；但是那时候已经太晚。亚比筛建议治死示每，但是大卫阻止了他；今日神使大卫重回王位，神赦免了大卫的罪；因而大卫也愿意宽恕示每。那被宽恕的人，也应当宽恕别人。大卫曾经向欺辱自己使者的亚扪人严厉地复仇；但是现在愿意饶恕这欺辱自己的示每；前者的冒犯，是对整个以色列国度的冒犯，而后者则完全是对大卫自己的冒犯；因此大卫出于良善而宽恕了示每。在这时，如果制裁示每，那其余的曾经跟随押沙龙的以色列人都会胆寒；人的王位，应是建立在恩慈之上，而不是靠着武力的威逼。

V。24-30

I。米非波设也来到大卫面前。他澄清了洗巴之前的诬告；但是他对大卫充满感恩：我已经得到大卫那么多恩待，我还有什么抱怨的呢？我们在神面前都是必死的人，但是神不仅使我们的生命得以存留，更使我们在他面前坐席。我们对面前的暂时困难，还有什么可抱怨的呢？我们对神为我们所做的，应当充满何等的感激！II。大卫取消了之前被洗巴欺骗后所说的命令；米非波设重得产业；但是洗巴没有按着律法（申 19：18，19）受到惩罚，而是得到了大卫的宽恕。米非波设表示，他并不在意那些地土；只要能重新在王面前，就是最大的满足了。一个良善人，看见属神的以色列得到平安，看见大卫之子的王位建立起来，就比什么都高兴；至于自己私人的损失，实在没有什么。

V。31-43

I。巴西莱在大卫受困的时候善待他；现在大卫对他表示感谢，请他同去耶路撒冷。但是巴西莱已经年老，因此诚恳地拒绝了大卫的好意；大卫与他友好、真情地告别。II。以色列众人与犹大人发生了争执。群众是多么变化不定；前不久他们还在跟着押沙龙与大卫和他的随从们争战，现在却又彼此在为争着迎接大卫而争吵。人与人争执的许多原因，往往是出于焦躁不耐、不尊和轻视。犹大人本应该与以色列众人商议并一同迎接大卫；可是这些以色列众民也是不宽宏大量。这里圣经特别写道：犹大人的话语尤其比以色列众人更强硬。即使当我们站在有理的一方，但是如果我们口气强硬、咄咄逼人，神会注意到我们的问题，并因而对我们不喜悦。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第二十章

雨天刚放晴，乌云又聚！大卫的一个麻烦刚过去，硝烟还没有全散，新的麻烦又来；正如神所警示他的：刀剑不离开他的家室。I。大卫还没有到耶路撒冷，示巴引起的叛乱又要开始（1，2节）。II。大卫进耶路撒冷以后，远离那些嫔妃（3 节）。III。大卫让亚玛撒去召聚犹大人；但是他的动作太慢；大卫极担心以色列人又要叛乱（4-6 节）。IV。约押杀亚玛撒（7-13 节）。V。

示巴被围困在亚比拉的城中（14，15 节）；城中的民把示巴交出，叛乱因而停止（16-22 节）。本章最后简述了大卫的官员们（23-26 节）。

V。1-3

I。在匪徒示巴的煽动下，以色列人离开了大卫。我们在这个世界上的困难也像是如此，麻烦总是一个接着一个。犹大人说，我们与王是亲属；现在示巴鼓动大家说，我们与大卫无分；歪曲人的话，就是破坏人与人之间的和平。冲突的开始，就像是水被泼出（箴 17：14）；看这样一件小事，引起多大的纷争！群众常常容易走极端----刚才他们还在力争：我们与大卫有十分的情分；现在却都跟随示巴说：我们与大卫无分了！今天说“和散那”，明天说“钉他十字架”。II。大卫回来以后，远离那些被押沙龙玷污的妃嫔；过去，他没有遵守律法，为自己加添了许多的妻子嫔妃；现在，那些他昔日喜欢的成为了他的羞耻和所厌弃的。

V。4-13

大卫让亚玛撒去召聚犹大人来，准备防止以色列人的叛乱；但是亚玛撒却不能很快地把犹大人招来。亚比筛按着大卫的指示率人去追赶士巴，约押也跟着亚比筛同去。当亚玛撒来迎他们的时候，约押卑鄙残忍地刺杀亚玛撒，正如他杀押尼珥时一样。而且他这次是在众军兵眼前杀的亚玛撒，既不感到羞耻，也不惧怕人的目光。亚比筛的尸身被遮盖；罪人以为自己的罪恶在世人的眼前被遮盖，就好象没有发生过一样，自己就能得到安全；却不知这些罪恶都看在神的眼中。

V。14-22

现在士巴到亚比拉躲藏；那里属于拿弗他利的地业（王下 15：29）。约押率军围攻亚比拉。城中那个聪明的妇人与约押约定，把士巴的首级给他，他就撤走对亚比拉的围攻。和平的唯一条件，就是交出那叛逆的凶徒。神也是如此对待人的灵魂；他以审判和困境围攻人；人的罪，就是那叛逆的凶徒；只要交出这凶徒，剪除那叛逆的罪恶，人就必得平安。这是人得到和平的唯一条件。

V。23-25

最后，这里简述了大卫重新任命的官员们。约押仍是元帅；比拿雅仍统辖王的侍卫军----基利提人和比利提人。这里多了一个亚多兰，他后来在这个职位上很长的时间；但是在（王上 12：18）这个职位却要了他的命。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第二十一章

I。基遍人的复仇；1.大卫年间饥荒三年（1 节）。2.扫罗的七个子孙被杀（2-9 节）；但是他们的尸身以及扫罗、约拿单的尸身得到安葬（10-14 节）。II。非利士人中的一些身量巨大的勇士在数次争战中被以色列所杀（15-22 节）。

V。1-9

I。扫罗曾经违背以色列人的誓言，不义地杀死基遍人。以色列地为此遭遇三年饥荒。大卫求问耶和华。当我们处在神的惩罚之下，我们应当求问神；明白、改正我们的谬误。时间并不能抹去人的罪。大卫询问基遍人，怎样能够补偿他们。（诗 38：14，15）。人不可轻看那些贫穷可怜人的祝福。（箴 29：13）。神必听见他们的祷告。II。按着他们的要求，大卫交给基遍人扫罗的两个嫔妃生的儿子，以及扫罗的五个孙子；但是他没有违背与约拿单的誓言。这些人被挂在山上，成为在神面前被咒诅的（申 21：23）（加 3：13）。基督代替我们成为被咒诅的，他为了救赎我们的罪，顺服至死，使神的义怒离开我们。他们被挂在扫罗的基比亚，表明他们是为扫罗的罪而死。扫罗的家室，满了流人血的罪；这是神对他们的审判惩罚。以色列人曾与基遍人立约；尽管，这约是基遍人通过欺骗得来的，他们自己本不配得；尽管这约是以色列人与迦南人立的约；然而，这约在这里被严肃看待。那轻看誓言的人，那违背圣约的人，就是在亵渎神的名（结 17：18，19）。在此神显明，富人与穷人都在他面前相遇；虽然扫罗的家室是富人，而基遍人是穷苦人，但是他们要以生命偿还基遍人的生命。他们被挂的时候，是在收获的日子，是在开始动手收割的时候（9，10 节）；他们被治死，使神对以色列人的义怒止息。我们若要与神和好、止息神的忿怒，只有一个方法，就是治死我们心中的邪情淫欲、一切败坏。我们若不惩治我们自己的罪，却还想得到神的恩惠，那只能是徒劳。扫罗家的七人被治死，好过所有的以色列人都在饥荒无雨中灭亡。

V。10-14

利斯巴悲伤地照看那些尸身；大卫听见，就去搬来扫罗与约拿单的骸骨（撒上 31：12，13），与他们一同埋葬。

V。15-22

非利士人与以色列人打仗。虽然他们已经基本上被打败了，不能再聚起大军，但是只要他们中间有伟人和巨人，他们就要来向以色列挑衅。属神的以色列的仇敌，总是这样不消停，一有机会就来攻击他们。I。大卫亲自迎战这些伟人。他的出战，不是为他自己的荣耀（他已经有了很多荣耀），而是为了他的国度的福祉。1.然而大卫年纪已高，在战场上很快疲乏；非利士人看见机会，要来击杀大卫。神百姓的敌人，都像以实比诺这样，强壮，狡猾，极其自信；但是他们是在与神为敌；在神面前，他们毫无力量，毫无聪明，毫无把握。2.亚比筛勇敢而奋不顾身地来帮助大卫；在这背后，更是神良善的意旨安排----在大卫最困难的时候，把帮助带来给他。II。其余的那些非利士伟人也都被杀。最后一个巨人，尤其自高傲慢；他的手指和脚趾都比别人多；他明明看见

前面那些巨人都被杀死，然而仍然蔑视轻看以色列人，向他们叫骂；最终他也被示米亚的儿子约拿单所杀。1.强壮人炫耀、吹嘘、倚靠自己的强壮；这是多么愚蠢。这些非利士的伟人、巨人应都是亚衲族的后代，虽然他们曾被人畏惧，但却都最终灭亡。大卫的仆人们并不比常人更加高大或是强壮多少；然而，在神的帮助之下，他们战胜了这些一个又一个伟人。神拣选那世上软弱的，叫有力量的羞愧。2.常常，那些就要被杀、掉入灭亡深坑的人，却曾都是在地上、世人中间伟岸、大力、令人畏惧的人（结 32：27）。3.往往，最强大的敌人，我们需要最后面对。大卫的荣耀，从他征服了一个巨人歌利亚开始；而在大卫的后期，则要征服、消灭四个非利士中的伟人。死亡是我们基督徒最后的敌人，也是亚衲族的一个伟人儿子；但是，靠着那为我们战胜了死亡的基督，我们盼望，我们不仅将是最终的战胜者，更有更大的荣耀与幸福在等待我们。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第二十二章

本章是大卫赞美神的诗篇，与《诗篇十八篇》基本一样。我们也当常常回首，感谢神在我们生命中的恩惠与恩慈。I。诗篇的题目（1 节）。II。诗篇热情、流畅、显明地表达了，1.大卫归荣耀与神。2.大卫在神里面得安慰。（1）大卫在从前所经历的神的恩慈。（2）大卫期盼着神在未来更多、更大的恩惠。

V。1

I。神的百姓常常有许多敌人，并常常面临落入敌人之手的危险。大卫是一个内心寻求神的人，而不是跟随、寻求人的人；许多人憎恨大卫，想要毁灭大卫；这里特别提及扫罗。当神所爱的人，被世人所憎恨，我们不要奇怪。II。那信靠神的人，向神谨守职分和道路的人，当他们落入极大危险中的时候，会得到神的帮助。大卫就是如此；神把他从敌人和扫罗的手中拯救出来。在我们的感谢赞美中，要特别记念神对他们的特别的恩惠。尽管义人会遭遇许多困难和挫折，然而耶和华把他们从一切困难中拯救（诗 34：19）。我们会一直面临敌人和危险，直到神把我们彻底拯救入天国之中；在天国中，神保守着一切属他的人（提后 4：18）。III。我们所得的每个来自神的恩慈，我们都应归荣耀与神。感谢神的心声，是最甜蜜的音乐。IV。我们应在得到神恩时，就立刻感谢神：在神拯救大卫的日子，大卫就向神唱这首赞美的诗歌。

V。2-51

I。大卫是多么热爱神，把无限的完美和荣耀都归于神。没有任何像他的，没有任何能与他比拟的（32 节）：除了耶和华以外，谁是神呢？那许多人所喜爱的幻象和偶像，都不过是虚假和伪装。除他以外，再没有可靠的。除了神以外，谁是那可靠的磐石呢？它们都是死的，但是神却是永生的（47 节）。那敬拜偶像与虚无的人，在他们最需要它们的时候，它们却只能使人失望。然而神

的道路却是完美的（31 节）。人对待别人的时候，以友善开始，但是却最终都要令人失望、不能信守诺言；然而神必成就他的工作；他的话语是炼净的，是我们所倚靠的。II。大卫多么欢呼雀跃，欣喜于他在神里面所得的利益；他与神的关系，是多么亲密；这是他能够从神那里得益处的根基：耶和华是他的神；大卫向他呼求（7 节）；他遵守神的道路（22 节）；神是他的岩石（2 节）；神是他坚固的保障和力量的源泉（33 节）；神是他的遮蔽，是他所投靠的，是他的希望（3 节）。神是拯救他的磐石（47 节）。大卫的力量在神里面，来自于神。大卫常常藏在岩石中（撒上 24：2）；然而神才是他的避难所。他是我的保障，我的高台，是我的盾牌，是拯救我的角。基督被称为那拯救的角（路 1：69）。神是我的依靠（19 节），是我在黑暗中的灯（29 节）。III。我信靠他；我将听从他的指令，倚靠他的权能，智慧与良善。他配得我的赞美；我要公开地向他献上感谢。IV。这里详细回顾、追朔了大卫所经历的、神向他所行的极大的事、恩慈的事。为神所施行的拯救，为神所赐与的成功，大卫把荣耀归于神。1.神所施行的拯救。他救我脱离强暴，把我从强敌之手中拯救。他是我拯救的盾牌。（1）大卫所经历的危险极多、极大。人起来攻击大卫（40，49 节）；人憎恨大卫（41 节）；那些敌人都是强暴的人（49 节）。曾 有 死 亡 的 波 浪 环 绕 我 ， 匪 类 的 急 流 使 我 惊 惧 ， 阴 间 的 绳 索 缠 绕 我 ， 死 亡 的 网 罗 临 到 我 。在这些危险面前，大卫自己无能为力；大卫在这些困境面前恐惧战兢。（2）然而神以大能的拯救来回应大卫的祷告与呼求。当我们身处危险与困境之中，我们应热切地向神祷告与呼求；正如被惊吓的孩子哭泣地喊叫父母；我们必深得鼓励，因为神从天上的殿中听见我们的声音。（3）神以极大的能力、极其特殊的方式，来帮助他、拯救他、打败他的仇敌。雷电（如撒母耳的时代），冰雹（如约书亚的时候），星宿（如底波拉的时代），这些都显明了神的荣耀、智慧、大能、良善、信实、公义、圣洁、主权，彰显在神的拯救之中。这些神的荣耀，在大卫的眼中如此清晰。这也显明了神对那些仇敌的不喜悦；他向那些罪恶的仇敌发烈怒。谁知道神的义怒是多么可畏、多么大能？敌人在神的义怒面前陷入极大的惊慌失措，陷入恐惧与困顿之中。地都好像在颤抖，世界的根基好像都在摇动；谁能抵挡神的烈怒呢？他坐着基路伯飞行，随时随地帮助那些属他的人。神的拯救速速来到。（4）在这些拯救中，神彰显他对大卫的恩慈和友善：他 救 拔 我 ， 因 他 喜 悦 我（20 节）。神的拯救并不是来自于他在自然中的意旨安排，而是出自于他在约中的爱；在这些拯救中，大卫得到灵里的恩典与安慰。这里，大卫是对基督的一个预表：（赛 42：1，2）“看哪！我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音”。2.神所赐给他的成功。神不仅保守大卫，而且使他兴旺。（1）神给他自由和昌盛。他被领到宽阔之处（20 节），在那里他有空间繁茂地生长（37 节），不再被局促和捆绑。（2）神给他军事的技能、力量和速度。虽然他在牧羊的生活中长大，但是神教给他争战的技能，使他能胜任许许多多的挑战和困难。神呼召他来打那美好之仗，并使他有服事的资格和能力。他 教 导 我 的 手 能 以 争 战 ， 甚 至 我 的 膀 臂 能 开 铜 弓（35 节）。因 为 你 曾 以 力 量 束 我 的 腰 ， 使 我 能 争 战 。 你 也 使 那 起 来 攻 击 我 的 都 服 在 我 以 下（40 节）。他 使 我 的 脚 快 如 母 鹿 的 蹄（34 节）。（3）神使他胜过许多的敌人；不仅有扫罗和押沙龙；更有非利士人，摩押人，亚扪人，亚述人，以及其他许多的四境的强敌----这些强敌都被以色列征服、打败。对这些敌人，神都使大卫取得了奇妙的胜利（38-43 节）。这些胜利，都是迅速的胜利、完全的胜利（38，39 节）。以色列的敌人被击伤，被打败，被消灭，被践踏。这些敌人嘴上呼天喊地，却是毫无用处；他们被神所丢弃，落在大卫的公义与胜利的刀剑之下；大卫击败他们，就

如同撢去地上的灰尘，被风吹散，被人脚踩踏。（4）神把荣耀与权力赐与大卫。神在大卫后来经历许多的战事之前，在很久以前就膏了他；在他经历了许多战事与困苦之后，使大卫完全掌握了王权。神的道路是完全的（33 节），使他在一切的事业上得到成功，使他在高处安稳（34 节）；使他有安全与尊严。神的温柔、恩典和恩慈，使大卫为大（36 节）；使他有极多的财富，极大的权柄，名声极其显耀；使他作列国的元首（44 节）。使他统治以色列民，更使那遥远的、不认识他的民也来事奉他。神把他举起，使他升高（49 节）。V。大卫在神的面前诚实，公义清洁；神为此对他恩顾、赏赐（21-25 节）。扫罗，伊施波设，押沙龙，士巴反对大卫，诬陷他，企图使他得不到王位，但是大卫的内心清洁；他不是野心的人，不是嗜血或是虚假的人，他不以非法的事情来维持自己的王位，而是谨守在职分的道路上。他向神敬虔，因而神以恩慈和奖赏回报他的公义，以恩典待他。不是大卫在神面前有什么优点、使神欠他的；而是因为他注目仰望神，因而神喜悦他。1.大卫谨守神的话语（23 节）。不论他在哪里，神的话和审判都是对他的指引；不论他去哪里，他都带着心中的信仰；哪怕是被迫离开自己的土地家园的时候，他都谨守神的道路，行在其中。2.他谨慎的避开罪恶的道路与深渊。他没有罪恶地、恶毒地离开神。他不能说自己从未做过错事、犯过罪，但是他的内心不曾离开神、不曾丢弃神的道路。大卫犯过罪，然而神的恩典使他离开那狂妄顽梗的罪恶。他在神的面前正直，使自己远离罪恶；不仅谨守自己、没有杀扫罗，更在一般性的意义上，他小心、警醒地远离罪，谨守自己的一言一行。乌利亚之事是一个例外（王上 15：5），正如希西家在（代下 32：31）。我们小心警醒地远离罪，这正是表明了我们内心的正直和见证；这不仅使我们远离悲伤，也使我们在兴旺中得到安慰。在大卫这里的回顾和追朔中，他看重自己战胜心中之罪的胜利，更甚于看重自己战胜歌利亚以及非利士人的胜利；大卫自己内心的正直见证，比他听见百姓唱“大卫杀死万万”的歌声，来得更加甜蜜。若一个伟人也是一个良善人，那么他的良善要比他的伟岸更使他满足。神的恩惠显在正直人身上，这正直使神的恩惠更为甜蜜。VI。大卫期盼着神更多的恩惠，这期盼使他得到安慰。当他回首看见神的恩慈友善时，内心充满喜悦；他确知，神必有更多的恩慈为他和他的后裔存留。1.神的恩慈，给所有良善的人（26-28 节）。正如神按着大卫的正直对待他，神也如此对待其他一切良善的人。（1）对那些内心正直的人，神以良善相待。正如神看见我们的心，我们也将看见神的心意。【1】神的恩典，是那些恩慈与感恩之人的喜乐。即使恩慈的人，也需要恩慈；他们也必得恩慈。【2】神的正直、公义、信实，是那些对人对神正直、公义、信实之人的喜乐。【3】神的纯洁与圣洁，是那些纯洁与圣洁之人的喜乐；这样的人，会向神感恩，因为神记念他们的纯洁。如果这样的人，经历苦难，那么神必搭救他们。（2）另一方面，那些行事乖僻、内心罪恶的人，神将与他们为敌，以弯曲对待他们；那与神对抗的人，必落得失败的下场。那与造物主抗争的人，下场将会多么悲惨。与神对抗的人，神将以对抗相待；不喜悦神的，神将不喜悦他。他敌挡骄傲的人。2.大卫预见，自己的胜利、自己的国度，将要进一步扩张（45，46 节）。即使是素不认识的外邦人，也要因听见他的胜利，而敬畏他、顺从他、事奉他；即使是他们并非情愿，却也要在大卫的声名前战战兢兢。那大卫之子也将如此：他得胜，还要再得胜（启 6：2）；基督的福音，必将越来越大地得胜。3.耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远（51 节）。神的慈爱，不仅向大卫施行，更向他的后裔施行，直到永远。大卫自己是受膏于神；他不是一个篡权者，而是被神所呼召，执掌王权。因此他毫不怀疑神的恩慈向他存留，正如神所应许的，神的慈爱不离开他，也不离开他的后裔（撒下 7：15，16）。大卫倚靠着、期盼着神的应许成就，并远望着基督----那大卫的后裔，

那弥赛亚、神的受膏者；在基督那里，王权和国度将直到永远。见（诗 89：28，29）。这正是大卫一切喜乐和盼望的终极目标，这也应是我们一切喜乐和安慰的终极----那伟大的救赎者。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第二十三章
这里开始逐渐结束对大卫统治年代的记述。I。大卫末了的话（1-7 节）。II。大卫手下的那些勇士；前三名勇士（8-17 节）；接下来的三名勇士中的二人（18-23 节）；再接下来的三十名勇士（24-39 节）。
V。1-7
这里是大卫最终的话语和嘱托。当我们接近死亡，我们应当以我们最后的话语来荣耀神，来教导那些我们周围的人。愿那在漫长的年日里经历着神的良善与智慧的人，当他们走近路途的终点时，留下自己的经历和见证----见证神应许的真实。我们曾看见雅各与摩西最后的留言；这里则是大卫的话语。I。耶和华的灵，以色列的神，以色列的磐石（暗示了神的三位一体：圣父、圣子与圣灵）晓谕大卫。大卫声明，这是神的灵在借着他说话；这是圣灵所教导的话语。这些话（3，4 节）指向，1.大卫以及他的家室后代。（1）大卫以及他的后代们作王，必须要尽职分。他们必须要公义，要在对神的敬畏之下治理以色列民。【1】他们以及各级官长要尽职守则。要记得他们是在治理人，而不是在管理牲畜；他们不可随心所欲地奴役人、迫害人；要记得所被治理的，都是与自己同样、平等的人。这些被治理的人有愚妄和软弱，因此要多存忍耐和耐心。他们治理人，是在神之下治理，是在为神治理；因此，他们必须公平正义，要允许、保护他们的权利和财产；当他们争执的时候，要秉公治理，保护受害者、惩罚施害者（见（申 1：16，17））。作为治理百姓的官长，他们不仅不可做错事，也要防止、惩治在民中发生的错事。【2】他们必须带着对神的敬畏之心来治理百姓；即，在他们自己的心中必须首先有对神的敬畏；这样他们才能有效地远离罪恶与欺压人民的行为。尼希米是如此（尼 5：15----“但我因敬畏神，不这样行”）；约瑟也是如此（创 43：18）。同时，他们必须在所治理的民中广为传播对神的敬畏（即，敬虔信仰的活动）。官长应当看顾那律法十诫的两块石版，保护那属神、诚实的人。（2）若他们如此行、谨守职分，繁荣与兴旺就必伴随着他们。那敬畏神执掌权柄的，必像日出的晨光。光是甜美、宜人的，那尽职分的人必在光中得安慰；他的喜乐就是良知的见证。光是明亮的，一个良善的君王必如此；他的公义与敬虔就是他的荣耀。光是赐福于人的；没有什么，比敬畏神的君王能给百姓的生活带来极大的祝福。正如日出的晨光，在漫漫黑夜之后令人欢呼雀跃（正如大卫在扫罗之后的王权（诗 75：3））；那光而且还要越来越大，照亮越来越多的人；一个良善的君王和良善的治理正是如此。这样的君王，这样的治理，也被比作地上长出的青草，带给人收获的喜乐和祝福。见（诗 72：6，16）。2.但是，大卫这些末了的话语，更是指向基督，指向那大卫之子、那神的受膏者、弥赛亚。大卫受神晓谕的这些话，正是关于基督的预言；这正是这些话的本意----在属神的百姓中，将有一个治理的权柄；这是公义的权柄，是敬畏神的权柄（即，按着父神的旨意而进行的敬虔与敬拜的事情，将被建立）；那执掌这权柄的，必像日出的晨光。因为，他是世界的光。并且，他也将如地上发生的青草；他是耶和华面前生长的嫩芽（赛 53：2），是从耶西的根所发

出的枝条（赛 11：1-5）（赛 32：1，2）（诗 72：2）。神的灵让大卫预先看见这些，使他得到至深的安慰。II。我 家 在 神 面 前 并 非 如 此 。 神 却 与 我 立 永 远 的 约 。 这 约 凡 事 坚 稳 ， 关 乎 我 的 一 切 救 恩 和 我 一 切 所 想 望 的 ， 他 岂 不 为 我 成 就 吗 ？1.大卫的心盼望他的后代们能在神前正直，向神信实而热诚；然而敬虔父母的儿女们，却往往既不圣洁，也不幸福。在血缘中传递的，往往是人的败坏，而不是恩典。神把他的灵，凭己意赐给人。2.大卫的家预表基督的教会，基督的家室（来 3：3）。教会或有磨难，困境，软弱，羞耻，错误，败坏，甚至近乎绝迹；然而，神必保守；神借着那大卫之子、教会的头，已经立了永远的约；这是地狱之门所不能胜过的。这是那坚立的约（赛 53：10-12）。（林后 4：8，9）。（赛 55：3）。这约的应许是给每一个信仰、跟随基督的人；这就是那永远的约、永远的救恩。大卫在他的许多诗篇中都清楚地提到了基督的预表和关乎拯救的福音；这里，在他末了的话中，更是清晰明白地预言着、仰望着基督，仰望着那在基督里面的拯救与恩慈。这是我们的拯救；除此以外，再没有什么，能救我们；而这个救赎，对我们已是足够。III。那些匪类所要面临的下场（6，7 节）。1.他们将如荆棘一样被人丢弃。他们本身就如同荆棘，全身带刺，以狂暴和躁怒待人，无法被人治理，也听不进诚恳信实的劝诫；而只能用严厉的法律来管束，用公义的刀剑来对待（诗 32：9）；因此，这些人就如同荆棘一般。2.他们最终要被火焚烧（来 6：8）。（1）这是对官长的教导；他们要使用手中的权力来惩罚和镇压那些匪徒与恶人，使他们像荆棘一般被丢弃。见（诗 101：8）。（2）这也是对官长的警告，尤其是对大卫的后代们的警告；他们不可自己如同匪类一样、有匪类的心；否则，就会遭受神的公义审判和惩罚，被像荆棘一样丢弃。虽然当他们犯罪的时候，普通人或许拿他们没办法；但是神一定会惩治他们。（3）这更是对基督国度的一切敌人的下场的预言和预表。在外部有敌人，他们公开地与基督国度对抗、与之争战；在内部也有敌人，他们秘密地行背叛与虚谎之事；这两者都是匪类，是出于那恶者的，是古蛇的后裔。这两者都如同荆棘一样，给人带来悲伤与烦忧；但是这两者都会被彻底地丢弃。在敌人面前，基督的国度必得坚立（赛 27：4）；当时间到来的时候，属他的教会必得永远的和平；再没有令人刺痛的尖刺，也没有令人烦忧的荆棘。而那些不悔改的人，不归荣耀与神的人，必将在审判日的时候，被永不熄灭的火焰所燃烧（路 19：27）。

V。8-38

I。接下来记述了跟从大卫的勇士们。这是大卫的荣耀，也是这些勇士们本身的荣耀；他们对大卫的王权、保护、扩张等，都起到了重要的作用。那些为公共的事务冒险犯难的，那些为国而奋不顾身的人，配得极大的荣耀；他们应当被当世和后世的人所记念。这里记述他们，也是对后世之人的鼓励；效法他们，为基督的国度而奋勇争战。从他们身上，我们能看见敬虔的信仰在他们身上所起的巨大作用和深刻改变；敬虔，是他们勇敢之心的源泉。大卫在他的诗篇中，以及他常常在神殿中服事、祷告等等事情中，都极大地促进了在以色列国中的信仰与敬虔（代上 29：6）；当他们以敬虔著称的时候，也就以勇气而著称了。II。那些大能的勇士，在这里分成三组。1.第一组的三人，是最为著名、最为勇猛的；他们分别是，亚底挪，以利亚撒和沙玛。我不记得在别的什么地方读到过他们这些事情或是一些有关情况，除了在（代上 11）平行的记述之外。在圣经的历史中，许多极其重大、惊人的荣耀胜利的事情都省略没有记述；反而像是有损大卫荣耀的事情，尤其是大卫在乌利亚之事上的罪，以及其后的诸多发展，等等，被详细记述在圣经里。这里的三位勇士，在与敌人的争战、尤其是与非利士人的争战中声名大振。亚底挪一人击杀八百人；

以利亚撒吓阻非利士人，就像歌利亚使以色列人战兢一样，只是以利亚撒有更大的勇猛和胜利。他极大地击杀了敌人；他的手臂疲乏了，然而手都粘着刀疤；他用尽所有的力气，为以色列、为神的百姓争战。在服事神的事情上，我们也应当如此；我们要激励起我们的心志和意愿，用尽一切力气来争战；虽然，我们的身体软弱和疲乏，然而仍然努力向前（士 8：4）；虽然手疲乏了，但是并不放下争战的武器。沙玛也勇猛地打败了聚集成群的非利士人。但是注意，这里屡屡明示：是耶和华使以色列人大获全胜。不论神所使用的器皿是多么勇敢，对胜利的赞美都要归于神。这些勇士奋勇争战，然而是神把胜利赐与他们。强壮人不要以自己的强壮夸口，也不要以自己的战力为荣耀；那夸口的人，当指着神夸口。2.接下来的一组，也是三个勇士；他们不如前一组那么勇武，但是比后面的三十人更为厉害。勇士并不是彼此同样的；就如夜空中的星星，明亮不同；或如大海中的船只，大小不一。在这一组的三人中，只提到两人的名字：亚比筛和比拿辖；我们在前面关于大卫的记述中，经常看到这两人的名字。（1）他们的一次勇敢、冒死的行动。当时大卫在亚杜兰洞躲避扫罗的追杀；那三个勇士来见大卫，与他共历患难。大卫和他的勇士们一直在与非利士人奋勇争战；然而此时在扫罗的荒谬统治时期，大卫他们竟然被扫罗追杀，被迫不得不逃到洞中躲藏。在这种情况下，也就难怪非利士人居然到利乏音谷来安营，甚至把防营都建到伯利恒这里来了（13，14 节）。若教会也是被这样误导，其中最良善忠诚的人，却被追索迫害；那么，无可置疑地，教会的外敌就会得到极大的利益，趁虚而入。如果此时大卫是自由的，那么伯利恒绝不会落入非利士人手中。【1】现在，大卫极其渴慕伯利恒井中的水。亚比筛和比拿辖等共三名勇士冒死去为大卫把水取来；显出他们对大卫是多么爱戴，对非利士人是多么无惧。我们也应当有这样的勇气和心志，服事于基督的福音。【2】大卫把这水奠在耶和华面前。大卫无比看重勇士们的生命；这水是他们冒死打来的，就如同他们的血一般；大卫不肯喝。以此，他归荣耀与神。若大卫如此看重这些勇士们的血，我们岂不更应宝贵地看待我们的救主用他的血重价所买来的吗？（2）这几位勇士所行的一些其它大能的事情。3.接下来是第三组勇士。这里详细地记述了他们的名字。基督，那应许的大卫之子，也有他的勇士们；正如大卫的勇士被大卫的榜样所激励一样，基督的勇士们被基督的榜样所激励；他们为基督的国度勇敢地打那美好的属灵之仗。基督的使徒们是他的第一批勇士，历经艰苦，勇敢善战，并最终与基督一同执掌权柄。他们的名字荣耀地记在新约圣经中，特别是在（启 21：14）。所有属耶稣基督的良善战士们，他们的名字都比这里的勇士们更尊贵；因为他们的名字记在天上。这荣耀属于所有他的圣徒们。

亨利马太圣经注释简本

撒母耳记下

第二十四章
在前章我们看见大卫末了的良善话语；而在本章我们看见大卫在末期所做的事；这是一件罪的事情，然而大卫及时地悔改。I。大卫的罪；出于内心的骄傲，大卫数点以色列民（1-9 节）。II。大卫承认己罪，并悔改（10 节）。III。对这罪的惩罚（11-15 节）。IV。大卫悔罪（16，17 节）。V。筑坛表明神与大卫以及以色列民的和好（18-25 节）。
V。1-9
I。大卫命令约押数点以色列和犹大的民。1.此事的罪。大卫做这事有什么害处呢？摩西不是曾经

两次数点以色列民吗？难道君王不应数点自己治理的民吗？牧羊人不应知道自己羊群的数目吗？回答是，这肯定是罪，而且是一个大罪。问题的核心是，大卫出于心中的骄傲而做此事，正如希西家把财宝给外邦的使者观赏；大卫做此事，并没有神的命令；也没有什么必要的因由，需要做此事。神不按着我们表面所做之事来审判我们的罪；神鉴察的，是我们的心；在我们看来无害的事情，或是只有很小损害的事情，在神的眼中却可能是一件大罪。因为神看见人做事的动机和原则出发点，他能分辨人心中的心思意念和意图；我们确知，神的审判是按着真实。2.此事的缘由。我们不奇怪，以色列的罪恶引起神的忿怒；他们对大卫的治理、神的祝福没有感恩之心，却去随从押沙龙、乃至后来的示巴。在丰富与和平的环境之中，以色列民渐觉安稳，渐渐开始纵情声色，因此招致神对他们的不喜悦。奇怪的是，神激动大卫，使他吩咐人数点以色列民。我们确知，神不是罪的作者；他也不试探引诱人犯罪：在（代上 21：1）我们看见，是撒旦试探引诱大卫数点以色列民。撒旦，是神的仇敌、神百姓的仇敌，他试探引诱人犯罪；他把背叛的罪放在犹大心里，使犹大出卖基督。然而，神是公义的审判官；他允许此事的发生，并借着大卫的罪，以此惩罚以色列民在其它事情上许多的罪。之前因为扫罗的罪，神使饥荒临到以色列地；现在神使瘟疫临到以色列民中间；使以色列的君王、官长和百姓都反思己罪，从罪中悔改和更新，求告神。若他们犯罪不止，他们的国也就要败坏了。II。约押的反对。连约押都看出大卫在此事上的愚妄和虚浮。大卫对约押的命令里，并没有什么特别的原因，只是“我好知道他们的数目”。许多事情，本身并不是罪；但是我们不恰当、不适当的喜悦，使之成为我们的罪。

V。10-17

I。长达九个多月的数点工作完成以后，大卫开始心中自责，认识到自己的罪。本来他以为可以欢庆、满足于数点百姓的结果，但是罪的自责，代替了喜悦。人犯罪后面临良心的自责，这是一个好的记号，是神恩典的记号，是迈向悔改和更新的第一步。大卫承认自己所做之事甚是愚蠢，自己的骄傲之心甚是愚昧；这些民，是神的民，而不是他的。大卫祈求神的饶恕；若我们承认己罪，我们就可以凭信心祷告神宽恕这些罪；并因着宽恕的恩典，借着我们真诚的悔改，把这些罪孽从我们身上除掉。II。正义与必要的更正、惩罚。迦得被称为大卫的先见，因为他总是在大卫身边，在神的指引下，在属神的事情上建议、指教、更正大卫。1.（1）大卫要为己罪受到更正与惩罚。这是一件大卫的大罪；因为在神所恨的事情中，人的骄傲居首（箴言 6：17）。即使真心悔改己罪、被神所宽恕的人，也会在这个世界上承受惩罚与被击打。（2）神的惩罚，与人的罪相对应。对于我们所骄傲的事，神会把它从我们身边拿走，或是使之成为令我们酸苦烦忧的事情；并以此使之成为对我们的惩罚。（3）这惩罚涉及到以色列民，因为此事就是起因于神对他们罪的忿怒。2.（1）大卫要选择接受战争、饥荒或是瘟疫的惩罚。以此，神斥责大卫的骄傲，使大卫谦卑自己的心。比较（耶 34：17）。这里的七年饥荒，应是包括了之前因扫罗杀基遍人而引致的以色列中的三年饥荒，再加上当前的一年，以及后面的三年（如果大卫选择这个惩罚的话），共是七年。（2）大卫回答，我 甚 为 难 。 我 愿 落 在 耶 和 华 的 手 里 ， 因 为 他 有 丰 盛 的 怜 悯 。 我 不 愿 落 在 人 的 手 里 。罪使人陷入困难之境。一个真正悔改的罪人，宁愿落在神的手里；即使是接受神的惩罚，但是也知道，神有丰盛的怜悯。虽然他鞭责我，但是我仍信靠于他。（3）神降瘟疫于以色列，临到以色列全地。（诗 119：120）。III。神恩典地不灭耶路撒冷。他是多么愿意宽恕，是多么不愿意惩罚；让我们在我们的悔改中迎见我们的神。IV。大卫在神面前，更恳切地祷告、认罪：我 犯 了 罪 ， 行 了 恶 。他也替百姓代求：这群羊作了什么呢？以色列民行了许多的罪；正是他们的罪招致神的忿怒，神才任凭大卫心中的骄傲犯下此罪。

但是大卫现在深深自悔，以至于看重自己的罪，而轻看百姓的罪恶。许多人，当他们面临神的惩罚时，总是指责说因为别人的罪才引起了神的忿怒；但是大卫的自悔，使他的态度相反。由此我们想到，我们的主耶稣的恩典；他为了我们的罪而交出自己的生命，愿意神惩罚的手加在他的身上，而使我们能够逃脱、得到救赎。牧羊人被击打，使羊群得到救恩。
V。18-25
I。神指引迦得，告诉大卫要他在他看见灭民天使的那地，筑一座坛。1.这表明了，在大卫的谦卑认罪与悔改后，神愿意与他完全地和好；如果神定意要击杀大卫，他不会鼓励、也不会悦纳大卫的献祭，也更不会让大卫筑坛。当神鼓励我们，要我们献上属灵的祭，这就是神愿意与我们和好的证据。2.神与罪人之间的和平，一定要借由献祭；此外别无它途。所有律法的献祭规定，都是对基督的预表；正是因为他的缘故，那灭命的天使才停住了惩罚之手。3.当神的审判惩罚，恩典地没有向我们施行，此时我们要向神献上感谢与赞美。这里所筑的坛，是为献燔祭，也是为献上感谢的平安祭。见（赛 12：1）。II。大卫亲自来找耶布斯人亚劳拿，向他请求，买他的禾场。虽然大卫是王，虽然大卫此行是出于神的指示；但是，他没有抢夺亚劳拿，也没有派别人来做此事；而是他谦卑地亲自前来，向亚劳拿买地。亚劳拿见到大卫，俯伏于地，向他下拜；当他明白了大卫此行的目的，就满心情愿地，不仅献出自己的禾场，也愿意供献出其它献祭所需的东西。这两个谦卑慷慨的人在此相遇。亚劳拿愿意奉献，但是大卫定意要买；大卫不愿意利用这个敬虔的耶布斯人的慷慨之心；他肯定向他表示了感谢，但是仍然坚持付了五十舍客勒银子买这禾场与牛。吝啬的人，不懂得什么是敬虔的信仰。把我们的财物敬献于神的荣耀，还有什么用途比这更好呢？

列王记上

第一章

I。大卫因年迈而身体衰弱（1-4 节）。II。亚多尼雅野心勃勃，笼络人心，想要篡夺国位（5-10 节）。III。拿单和拔示巴商议，从大卫那里得到旨意，使所罗门继承国位（11-31 节）。IV。所罗门受膏为王，百姓大大地欢呼（32-40 节）。V。亚多尼雅的篡权图谋因而被有效地制止，他的党羽四散（41-49 节）。VI。所罗门放走亚多尼雅（50-53 节）。

V。1-4

如《撒下》末尾所述，因着神的恩典，大卫逃过了灭民天使的刀剑。然而我们在疾病或是危险中所得的拯救，都不过是暂时的缓解；如果蜡烛不是被吹灭，也是要自己燃尽。现在，大卫已经年老，身体极其软弱，离坟墓已经不远了。那脱离了危险的陷坑的人，现在又要落入网罗；无论是这样或是那样，我们每一个人都终有一死。1.大卫曾是一个多么强壮善战的勇士，而现在老年的时候，虽用被遮盖，仍不觉暖。强壮人不要以自己的强壮夸口，因为人很快就会衰弱，或是因病，或是因年迈。少年人在年少、还未衰老的时候，要记念造他的主。在我们的双手还有力量的时候，要抓紧时间服事神，做对我们的灵魂、对我们周围的世人有益的事情；这样，当我们的力量离开我们的时候，当我们回首的时候，会因为未曾浪费自己的生命而心中得到安慰。2.大卫的臣仆，眼看着大卫衰老，却没有什么好办法。他们甚至愚妄地安排一个美貌童女来到王这里。

V。5-10

大卫因自己的众子而遭遇许多麻烦。先是暗嫩和押沙龙，现在是四子亚多尼雅（撒下 3：4）。那在父亲眼中如同珍珠的，现在却成了荆棘。I。大卫喜欢他，素来没有使亚多尼雅忧闷（6 节），没有向他表现出不喜悦，也从来没有指责过他；没有严厉地要求过他，也没有为他的错误行为苛责过他。如果子女不服从父母的管教，那是自子女的错误；但是如果父母对儿女放任不管、放纵他们，那就是父母的错误。不以良好的纪律约束儿女的人，就是看待儿女的荣耀重过看待神的荣耀；这样的人，他们也会失去儿女对自己所应有的尊重和荣耀。II。亚多尼雅以傲慢而不恭回报父亲。他看见父亲年纪老迈，不能下床，就心中藐视他，自己心里傲慢自高，说，我要作王。被纵容的孩子总是这样满含傲慢和野心，自己被自己的骄傲所毁。若要使年轻人谦卑，就要使他们服在管束之下。1.亚多尼雅的野心，既是对父亲的蔑视，也是对神的轻看。在（代上 22：9）（代上 23：1）大卫曾经公开地宣告了神的旨意；然而亚多尼雅却要违背父亲、违背神。基督的国度也是这样被许多人所蔑视、违抗；他们说，我们不要他来统治我们。2.亚多尼雅看见父亲年老软弱，就擅自要自己称王；他还为自己准备了兵马车辆，并处心积虑地拉拢元帅约押和祭司亚比亚他。然而撒督、比拿辖、拿单等人并不随从于他。亚多尼雅在耶路撒冷附近的地方摆宴席，请了许多人；但是没有请所罗门等人。在这世上服事自己肚腹的人（罗 16：18），就是这样容易成为引诱者手中的掠物。在隐罗结，他们或许像押沙龙那样（撒下 15：7）假意进行信仰、敬献的活动；许多人都是以神的名义开始，却做的是恶事。

V。11-31
拿单去向拔示巴出主意，让她去找大卫王，澄清关于继承人的问题。拔示巴与拿单去找大卫。大卫起誓说，所罗门必接续大卫作王。
V。32-40
大卫吩咐召来撒督，拿单，比拿辖；郑重地要他们带所罗门去膏他为王。所罗门要骑骡子去，因为大卫并没有为自己积存车马，像大卫后来的那些王一样。祭 司 撒 督 就 从 帐 幕 中 取 了 盛 膏 油 的 角 来 ， 用 膏 膏 所 罗 门 。基督这个名字的意思是受膏者；基督是神在那锡安圣山上所设立的王（诗 2：6，7）。每一个基督徒也都是在神面前的、被神设立的王；他们从那圣者承受恩膏（约一 2：20）。百姓为所罗门的被立而欢呼；表明他们不是被迫接受他，而是满心欢欣地接受；每一个真以色列人也为那大卫之子（即，基督）的升高而欢呼雀跃。
V。41-53
I。亚多尼雅等正在筵席方毕的时候，传来所罗门被立为王的消息。那些不跟从、不服事主基督的人，反对基督的人，他们也是如此-----他们服事的，就是自己的肚腹（罗 16：18），并以自己的肚腹为自己的神（腓 3：19）。他们沉浸在自己长长的宴席嬉戏中，自觉安稳、怡然，正如那洪水前的旧世界，又如罪恶之中的所多玛；他们又吃又喝，然而审判与毁灭却在忽然之间来到（路 17：26）。恶人的欢喜是短暂的；他们就像是在建筑一个空中楼阁，毫无根基，必然塌垮。亚多尼雅的众宾客惊惧四散。II。亚多尼雅曾经多么轻看所罗门，但是他现在极其畏惧他----那些反对基督和他的国度的人，有一天也会在基督的面前颤抖；他们即使想用大山小山挡在自己面前、挡住神的忿怒，然而却尽都是徒劳。III。亚多尼雅跑去，抓住祭坛的角；这里是圣所的祭坛，表明是神的恩典之处。亚多尼雅或许平时根本就不重视神的圣所；在他自觉安稳的时候、在他高傲的时候，亚多尼雅根本就轻视神的救恩。但是正如亚多尼雅一样，那许多平时轻视神救恩的人，当神的宣判来到的时候，他们要想抓紧基督的恩惠、就像抓住祭坛的角一样；但是当神的最后审判临到的时候，一切却已经太晚。IV。亚多尼雅向所罗门表示谦卑；他称所罗门为王，称自己为他的仆人。所罗门让亚多尼雅回家去；如果他将来循规蹈矩，谦卑而不骄傲，那么他的过去也就得宽恕；但是如果他将来又惹是生非，那么他今日的冒犯也会得到数罪并罚。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第二章
本章记述了大卫的日落，和所罗门的日出。I。大卫的统治与生命的结束。1.大卫在床榻上对所罗门的嘱托；要他事奉神（1-4 节）；关于约押、巴西莱、示每等人的事情，大卫对所罗门的嘱托（5-9 节）。2.大卫的死与埋葬（10，11 节）。II。所罗门统治时期的开始。虽然所罗门是一个和平的君王；然而他的统治年代却是从几个重要的审判惩罚开始。1.关于亚多尼雅的审判惩罚（13-25 节）。2.亚比亚他因为随从了亚多尼雅犯罪而被撤去祭司职分（26，27 节）。3.约押因最近的背叛和从前的谋杀而被治死（28-35 节）。4.示每被约束在耶路撒冷城中（36-38 节）；三年之后，示每因违反了这个规定而被治死（39-46 节）
V。1-11

大卫现在是将死的人；死亡给今生的荣耀蒙上了污迹，也使今生的荣耀最终落在灰尘、尘土之中；但是在这之后，还有那另外一个生命。I。大卫在临死前对所罗门的教诲和嘱托。我 现 在 要 走 世 人 必 走 的 路 。死亡是一个路程；不仅是此生的一个必走的路程，也可以是通向那更好生命的路程。这是一切世人都要走的路；因为所有的人都是出于尘土，也要归于尘土；即使那天国的儿女们、那要继承天国产业的人们，他们也要像世人一样死亡；然而这对他们是一条喜乐的道路，即使经过死荫幽谷也不能让他们害怕（诗 23：4）。即使是先知，即使是君王，也都必须要经过这死亡的道路，达到比那预言和治理百姓更好的荣耀与光明之中。大卫现在就要走那条道路，因此在临终前，他向所罗门嘱托、告诫。1.大卫告诫所罗门，要谨守神所吩咐的；他必须按着摩西的律法书而行。他要刚强，作大丈夫。那要谨守神的人，也必须是心意坚决的人。这样，以色列的国位才能兴旺、长久。我们若要持守在敬虔的信仰之中，就必须要谨慎、警醒于自己的言行。2.大卫在这里特别提醒所罗门一些具体的人和事，以弥补自己治理时期的一些不足。（1）关于约押。约押曾杀了押尼珥和亚玛撒，这都是以色列军中的首领。他是在和平时期流无辜人的血；而且，他毫不以为羞耻、悔罪，轻看神与王的公义审判与惩罚。虽然约押一直逃脱了对这些罪的审判惩罚，但是他终将得到公义的对待。时间不能抹除罪的污秽；尤其是杀人的罪要得到惩罚审判。（2）关于巴西莱的家族。此时大卫在床榻上，记得那过去人所作的恶事，更记念人的恩慈。（3）关于示每。虽然大卫曾说不杀示每，但是示每的罪恶并没有真正除去；他的恶意仍在他的心中。即使是白发苍苍的人，如果是罪恶的人，就仍会得到正义的审判惩罚。（赛 65：20）。II。大卫的死与埋葬。大卫被葬在大卫城中；那是他亲手所建的城。（徒 13：36）大 卫 在 世 的 时 候 ， 遵 行 了 神 的 旨 意 ， 就 睡 了 ， （ 或 作 大 卫 按 神 的 旨 意 服 事 了 他 那 一 世 的 人 就 睡 了 ） 。 归 到 他 祖 宗 那 里 ， 已 见 朽 坏 。（徒 2：29）。（撒下 23：1）。（诗 16：9）。大卫作王四十年。

V。12-25

所罗门登基。所罗门的王位，要比大卫的王位得来的更容易、更和平，他的国位也更快地得以坚固。亚多尼雅曾图谋窥视王位，但是他的阴谋破产，并得到所罗门的赦免；如果他以后能安分守己，也就会一直安稳；然而，亚多尼雅这里又一次狂妄不羁，因此落在所罗门的惩罚之下。许多人都是这样在安稳的时候却不珍惜，自己落入灭亡之中；罪人轻看神的忍耐，招致神的忿怒向他们积聚。I。亚多尼雅竟然提出要娶大卫的嫔妃亚比煞为妻。狂躁不安分的心灵目中无人、不可一世。他来找拔示巴，口蜜腹剑地要鼓动她，使所罗门同意他的要求。II。所罗门听见亚多尼雅的这个要求后说，亚 多 尼 雅 这 话 是 自 己 送 命 。所罗门不但拒绝了他，而且起誓今日要将他治死。亚多尼雅的心中所图谋的，最终仍是王权；因此要把他治死，所罗门的王位才会稳固。

V。26-34

I。亚比亚他的叛逆罪行本是该死的，然而所罗门仅是将亚比亚他革职，而没有处死他。此事距离以利曾得到的警告（撒上 2：30）已经有八十多年；然而神的审判虽或迟来，但是却必将来到。II。约押被治死。他虽不曾归顺押沙龙，但是却跟着亚多尼雅叛逆；然而约押被治死，更是因为他流无辜人的血，杀死了两个比自己更好的人，押尼珥和亚玛撒。对罪恶的复仇虽然或许迟来，但是一旦来到，则要持续更长得多的时间：流 这 二 人 血 的 罪 必 归 到 约 押 和 他 后 裔 的 头 上 ， 直 到 永 远 。神的祭坛并不保护那故意行恶的人（出 21：14）。

V。35-46

撒督代替亚比亚他；比拿辖代替约押。所罗门让示每在耶路撒冷居住，不可过汲沦溪，否则罪必

归他的身上。这是对示每是否顺从尊敬的一个检验；示每也毫无理由抱怨在耶路撒冷大城的舒适生活。示每欣然同意了所罗门的规定；但是之后却随意地违犯。所罗门对示每的审判惩罚；示每自己的心里知道，自己对大卫存着怎样的罪恶之心，自己又是多么掩藏、伪装自己的顺从。基督是和平的君王，但也是公义审判的君王；对世上恶人、仇敌的审判，将会速速来到。基督的国度不可动摇。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第三章

I。所罗门与埃及法老的女儿结亲（1 节）。II。那时人在丘坛献祭（2--4 节）。III。所罗门向神求智慧；神垂听他的祷告（5-15 节）。IV。所罗门审判两人纷争之事中，断案的智慧。

V。1-4

I。无疑，这里所罗门有许多好的方面，值得我们效法。1.他爱耶和华（3 节）。在（撒下 12：24）特别提到，神爱他；所罗门的名字就是由此而得。在这里我们看见，所罗门是一个智慧的人，一个富足的人，然而他最大的品格特点就是他对神的热爱。他爱神，因而喜爱对神的敬拜；喜爱听神的话语；喜爱对神诉说，喜爱与神交通。2.所罗门遵行父亲大卫的律例。（王上 2：2，3）（代上 28：9，10）。那真正爱神的人，一定谨守神的律例典章。3.所罗门在献祭的事情上真心真意；他献上一千牺牲作为燔祭。我们或许会问，浪费这些有什么用处呢？为什么不用来周济穷人呢？但是对神的服事，绝对不是浪费。II。但是，所罗门娶法老的女儿，应是不适当的；他也不应在丘坛献祭。亚伯拉罕曾筑坛献祭（创 12：8）（创 22：2）；在那时这样是可以的，但是自从神的律法明示以后（申 12：5，6），献祭、敬拜神就应该只在一个规定的地方，那就是神的帐幕和祭坛。大卫谨守着神的约柜，没有去丘坛献祭；然而所罗门虽然在其它事情上遵守律例典章，但是在这件事上他却没有遵行。所罗门有献祭的热情，但是却没有遵行献祭的律例。虽然这时神殿还没有建立，但是有神的帐幕以及其中的约柜；那本应是整个对神敬拜的中心。这整个的安排是出于神的旨意。但是丘坛则偏离了神的这个旨意安排。然而在这里，因着神的恩典，他接纳了所罗门的献祭，接纳了所罗门对神的热爱。

V。5-15

神恩典地使所罗门与他相遇；所罗门与神的交通；这荣耀胜过所罗门国中一切的财富和权力。I。1.地点是在基遍；那里应是唯一的祭坛，因为神的帐幕和铜祭坛都在那里（代下 1：3）。所罗门在那里献祭，神在那里与他亲近，要远超过别的地方。我们越是按着神所指示的，来敬拜神，我们就越会得到神的同在和彰显。神在他所指示的道路上与我们相遇，并祝福我们。2.时间是夜晚。我们越是尽心尽力于服事神的工作，我们就越会得到神的安慰与同在；若白日我们忙碌，那么夜晚我们一定安息在他怀里。安静与平和使我们能够更好地与神交通。（诗 17：3）。3.方式是在梦中。神常常以这样的方式与属他的先知说话（民 12：6），（伯 33：15，16）。这些梦无疑与平常人的梦（传 5：7）是迥然不同、清晰可分别的。II。神恩典地询问所罗门有什么愿望，神愿为他成就。并非是神因为所罗门的献祭，就好像欠了他什么；而是，神以此表示对所罗门献祭的悦纳，表明有更大的恩慈为他存留，如果所罗门不偏离神的道路的话。神以此试验所罗门的心意，

也让所罗门看见信心祷告的大能。同样，神也是这样询问我们，告诉我们，他必成就我们所渴慕的（约 16：23）（约一 5：14）。我们想要什么呢？“你们祈求，就必给你们”。III。所罗门的敬虔祈求。所罗门恳切地向神倾诉心意。为什么我们要像亚哈斯那样（赛 7：12）说“我不求”呢？我们应像所罗门这样，向神敞开我们的心扉；把我们的信靠与祷告，瞩目于神的身上。所罗门谦卑地向神诉说；他回顾了大卫用诚实，公义，正直的心行在神的面前，回顾了神向大卫所施行的恩慈。他承认自己的智慧与能力不足，祈求神赐他智慧，使他可以更好地治理以色列民。（诗 116：16）（诗 119：125）。所罗门称自己为神的仆人：我是敬献于你的，为你所使用的。一颗智慧、明白的心灵，是来自神的恩赐（箴 2：6）。我们必须为此祈求（雅 1：5）；向神祈求赐我们智慧，使我们能够来更好地服事他，更好地响应神对我们的呼召。而不是，用智慧来满足我们自己的好奇，或是在别人面前炫耀；而是----像所罗门这样----为了百姓的治理、为了对神的服事。我们所能拥有的最好的知识和智慧，就是怎样使我们更好地尽我们的职分；这样的知识，能够使我们分辨什么是对的，错的，好的，坏的，罪，职分，真理，虚假；不被别人或是我们自己所欺骗。IV。神恩典地垂听、答应了所罗门的祈求。所 罗 门 因 为 求 这 事 ， 就 蒙 主 喜 悦 。所罗门的祈求，表明他想要成为一个良善的人，而不是成为一个伟岸的人；表明他愿意服事于神的荣耀，而不是服务于他自己的高位或是私利。那渴慕属灵恩赐、而不是属世荣华的人，那渴慕尽职分、而不是安逸享乐的人，被神所喜悦。所罗门的祷告，不仅是一个得胜的祷告，而且得到的远超过他自己所祈求的。1.神赐他智慧；神使他拥有胜任一切治理百姓、事务所需的能力；神使他有洞见，远见，预见，有清晰的头脑，有明辨的眼睛；从来没有任何君王，有所罗门这样恩赐和祝福。2.神还赐给了所罗门财富与荣耀；这些是他未曾祈求的。他的智慧，财富与荣耀，是古往今来、任何一个地上国家的君王都无法比拟的。神的恩赐，大大地丰富地加给那些先求他的国和他的义的人（太 6：33）。年轻人应当渴慕神的恩典和公义，胜过渴慕金银；因为属神的圣洁，能够带来今生的幸福，而今生的显耀，却不能带来属神的圣洁。所罗门拥有智慧与财富，这是多么大的祝福！那只有财富和权力、却没有智慧与恩典的人，只会害人害己。智慧是好的，与产业结合在一起，则更是好（传 7：11）。但是，即使我们没有财富权力，假若我们只有智慧恩典，那么，这也会----或是引向我们外在的兴旺，或是使我们虽然物质缺乏却仍能在幸福之中。3.最后，神应许所罗门长寿；前面的那些应许是无条件的，但是最后的这个应许则是有条件的----你若像你父亲大卫那样，遵守我的道，遵行我的律例，你就会得长寿。然而所罗门后来没有遵守这个条件；因此，虽然他得到财富与荣耀，但是却没有活得长久，没有能够享受这些他本能享受的。（箴 3：16）智慧的右手是长寿（预表着永生），左手是财富荣耀。4.我们应当像所罗门这样，迫切、热切地恳求属灵的恩赐；与神相搏，恳切祷告祈求那属灵的恩赐；那就是我们唯一所需要的。对于世上的财物，我们不应看重；而应随遇而安，听凭神的安排。V。所罗门感恩地向神表示感谢。1.所罗门在耶路撒冷神的约柜前，向神献上感谢的祭。这是在神约柜的面前；所罗门本应只是在这里献祭，而不应去那些丘坛的地方献祭；当神没有追究我们的错误，我们必须自己主动地改正错误。2.我们应当为神的话语、应许献上感谢和赞美（诗 41：10）（撒下 7：18），而不是要等到应许完全成就以后，才来感谢。3.所罗门在献祭以后摆设筵席。那得到神恩典的人，应当与周围的众人一同来喜乐。

V。16-28

一个事例，显明所罗门得神所赐的智慧。这事例不是什么国家大事（所罗门一定也在其中表现出很大智慧），而是对二人纷争的判断和解决。这两个真假母亲，对追回孩子的态度看似一样迫切；

但是当所罗门下令用刀分开孩子的时候，那个真母亲说，宁愿自己不要孩子，也不要孩子死；而假母亲却说，这孩子也不归我，也不归你，把他劈了吧。父母要以真正的爱对待孩子，尤其是他们的灵魂；不要因溺爱而使他们失丧在那永远的灭亡之中。只有儿女是在职分的道路上，父母才是真正得到了他们。撒旦谎称自己是人的主、是那孩子的母亲，却宁愿用刀把孩子劈死；然而神是人灵魂的主，他宁愿暂时失去孩子，也不愿看见孩子死亡。撒旦愿意和神平分一个人的心；然而一个人的心、灵魂和生命，或是完全属神，或是完全不属于神。所罗门因有神的智慧，能以断案，百姓都对他又敬又畏。（传 8：1）（传 7：19）（传 9：18）。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第四章

本章记述所罗门的繁荣与兴旺，神对他的应许成就。I。所罗门的臣宰官员（1-6 节），那些在各地供奉所罗门的十二个官员（7-19 节），他们的职分（27，28 节）。II。所罗门的每日食物（22，23 节）。III。所罗门统治的疆域和荣华（21-24 节）。IV。他统治的百姓繁多，各国都进贡，四境平安（20-25 节）。V。所罗门的车马与马兵（26 节）。VI。所罗门的聪明与智慧，声名远播（29-34 节）。所罗门如此伟大，但是主耶稣比他还大（太 12：42），尽管耶稣是以仆人的样子来到世上；神，即使在最谦卑、卑微的形象中，也远胜过人的功名。

V。1-19

I。所罗门的臣宰官员们。其中很多人与大卫的时代相同，表明所罗门对父亲的尊敬。许多儿女却不是这样，他们心中的骄傲，使自己刻意要处处显出与父母的不一样。II。所 罗 门 在 以 色 列 全 地 立 了 十 二 个 官 吏 ， 使 他 们 供 给 王 和 王 家 的 食 物 。

V。20-28

I。以色列的王国。无论是在所罗门之前还是所罗门之后，从未有一个君王，像所罗门统治时期这样荣耀光辉。在大卫的时期，在所罗门继任者的时期，都没有如此这般辉煌。这辉煌更预表了弥赛亚国度的荣耀与辉煌。这里所记述的荣耀，是对之前神应许的成就与应验（诗 72）；也是指向基督的预言。1.所罗门的王国，疆域极其广大（诗 72：8-11）。所罗门不仅统治、治理所有的以色列民，而且也管辖那些四境的邻国。那些邻国向他表示遵从，也向他进贡。所罗门的四境平安。这些也都是对基督国度的预表（赛 49：6，7）（赛 53：12）。2.所罗门国中的臣民、居民，人数众多，都欢欣畅快。他们像海边的沙那样数不胜数。那对亚伯拉罕的应许（创 22：17）（创 15：18）在这里应验成就。以色列的国，强壮而美丽、荣耀，被敌人所畏惧，有极大的财富和繁荣。属神的、属灵中的以色列国，也是这样数不胜数、繁荣广大（启 7：9）。所罗门国中的居民安然舒适，平稳和平，都 在 自 己 的 葡 萄 树 下 和 无 花 果 树 下 安 然 居 住 。百姓都吃喝快乐（20 节）。（传 2：24）“人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看着也是出于神的手”。（传 9：7）“你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为”。所罗门的父亲大卫在诗篇中，带领百姓进入与神交通而得的安慰之中；而所罗门带领他们进入此生的舒适生活之中。以色列国的这种快乐安稳的状态，从但直到别是巴，持续了很久的时间----在所罗门的日子中都是如此，没有任何干扰。在以色列的国中，无论走到哪里，都是富足，和平，

与满足。这些事情，预表了基督国度中那些信实的臣民中属灵的和平喜乐，与圣洁的平安。神的国度，不是象所罗门的国度这样，只是吃喝快乐；而是更加无限地完美，是在圣灵之中的公义，和平与喜乐。II。所罗门的王宫都城，也是很庞大。那些每日的粮食、肉类，足够数千人食用。所罗门有车马四万，马兵一万两千。
V。29-34
所罗门的智慧比他的财富更声名远播、更是他的荣耀。I。他智慧的源泉：是神所赐他的智慧（29节）。（箴 2：6）“耶和华赐人智慧；知识和聪明，都从他口而出”。（伯 38：36）。II。所罗门的智慧远胜世人；他的智慧和广大的心，如同海沙不可测量。（传 2：24）（诗 119：32）。他的声名极大，有很多的写作等等。最后，所罗门在这里是对基督的一个预表；在耶稣里面，有一切智慧和知识的财宝；他是神，他是我们的智慧；认识神，是人智慧的开端。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第五章
所罗门有一个重要的工作要做，就是建神的圣殿；所罗门的智慧与财富，都是为了要预备他胜任此项工作。在这一点上，所罗门就是基督的预表，因为“他将要建起耶和华的殿”（亚 6：12）。本章记述了所罗门为此所作的预备。大卫已经为他预备了许多金银；现在所罗门只是需要准备好木材与石材。本章记述了所罗门从推罗王希兰那里得到这些材料。I。希兰差遣臣仆来见所罗门（1 节）。II。所罗门也差遣人去见希兰，表明自己要建圣殿，需要工人等（2-6 节）。III。希兰同意（7-9 节）。IV。所罗门的工作开展起来，希兰的工人也得到良好的报酬（10-18 节）。
V。1-8
希兰差遣使者来见所罗门；所罗门也派人回访希兰。I。“现 在 耶 和 华 我 的 神 使 我 四 围 平 安 ， 没 有 仇 敌 ， 没 有 灾 祸 。 我 定 意 要 为 耶 和 华 我 神 的 名 建 殿”。尽管撒旦仇敌总是想要敌挡神殿的建立工作（帖前 2：18）（亚 3：1）；但是当撒旦被捆绑的时候（启 20：2），我们应当抓紧时间。（徒 9：31）。在和平与兴旺的日子里，我们必须警醒勤勉地做服事神的工作。神赐给所罗门财富与时间，神的应许也激励着他，奋起努力。当我们因信靠神而有成功的把握时，我们应当更受鼓励而警醒、勤勉、奋起。II。利巴嫩全地都是属以色列的（书 13：5）。利巴嫩的香柏木是神所栽种的（诗 104：16）：佳 美 的 树 木 ， 就 是 利 巴 嫩 的 香 柏 树 ， 是 耶 和 华 所 栽 种 的 ， 都 满 了 汁 浆 。（赛 60）用这里的事情，预表了在弥赛亚时代福音教会的兴盛：1.外邦人（就像推罗人和西顿人这样）将要来建立福音圣殿的城墙（赛 60：10）。外邦人中的牧师传道人、基督的门徒们将要兴起，建立、兴旺教会----基督的身体。2.利巴嫩的荣耀（赛 60：13）将要归神、归神的百姓，为要修饰神的圣所之地。所有外在的福祉和利益都要服务于基督的国度。III。希兰回答所罗门的要求。他甚是欢喜，并称颂耶和华。他与所罗门确定了具体施行伐木、运输等的办法。
V。10-18
取木的工作开始开展起来；以色列人中也有很多劳力开始工作。王 下 令 ， 人 就 凿 出 又 大 又 宝 贵 的 石 头 来 ， 用 以 立 殿 的 根 基 。基督，就是那圣殿根基的宝石（赛 28：

16）；是教会的根基宝石、磐石（赛 54：11）。比较（启 21：19）。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第六章

为建圣殿的漫长预备和等待之后，现在终于开始了建立圣殿的工作；这是一个极其华贵的奇观，是一个极其荣耀的工作；其中有极大的属灵意义，更预表了教会的荣耀。I。开始建造的时间（1 节），总共建造的时间长度（37，38 节）。II。建造时的安静（7 节）。III。圣殿的尺寸、尺度（2，3 节）。IV。在建造过程中，神对所罗门的话语（11-13 节）。V。建造的细节：窗棂（4 节），旁屋（5，6，8-10 节），墙与地面（15-18 节），内殿（19-22 节），基路伯（23-30 节），门（31-35 节），内院（36 节）。

V。1-10

I。这里称圣殿为耶和华的殿，因为，1.这是按着神所指示、规划的蓝图。那无限智慧的神是这殿的设计者，他并以圣灵感动大卫、把这蓝图交给大卫，由大卫指示所罗门（代上 28：11，12）；正如神在山上指示摩西那会幕的样式。2.也因为，这圣殿是敬献于神、敬献于神的荣耀的；是为了在那里服事神；他要在那里彰显他的荣耀。这圣殿，更是对基督、救恩、教会等等的预表（来 9：1，10）。II。建殿的时间。1.这是在以色列人出埃及后的四百八十年。这其中包括了摩西的四十年，约书亚十七年，士师 299 年，以利四十年，撒母耳以及扫罗四十年，大卫四十年，并所罗门作王的四年。以色列人在进入迦南地之后如此之久才建立起圣殿，而在不到四百三十年的时间后，这圣殿被尼布甲尼撒所毁。因为，以色列人的罪，使他们不配这荣耀；然而另一方面也表明，神轻看那对他服事的事情中、这些外在的荣华之事----神不急于建这样一个外在的圣殿。大卫的存放约柜的帐幕，虽然并不显耀、荣华，但是却洁净、方便，并且也称为“耶和华的殿”（撒下 12：20）、与所罗门的圣殿一样。但是现在，神赐财富给所罗门，感动所罗门建殿，并恩典地悦纳他；这更重要地是因为，这圣殿是那将来美事的影儿（来 9：9）。2.开始建殿是在所罗门作王的第四年。在前三年的时间里，所罗门专注于解决那些需要解决的国中之事，使这些事情不会成为对建殿工作的缠累。期间他也在预备石材，伐运树木，充分地在父亲大卫的基础上，做好各样的准备工作（代上 22：14）。我们在服事神的工作之前，先平静下来、远离那些缠累我们、使我们分心的事情，这是必要也是重要的。当我们在为事奉神的工作而做预备工作时，我们也就是在服事神了。III。建 殿 是 用 山 中 凿 成 的 石 头 。 建 殿 的 时 候 ， 锤 子 ， 斧 子 ， 和 别 样 铁 器 的 响 声 都 没 有 听 见 。这些用来建殿的材料，都是事先已经非常特别的、完全地预备好了的；因此再不需要锤子斧子等的雕琢。它们被预备得如此之好，以至于彼此放在一起的时候，丝密无缝，完整无缺。这是神的殿，是和平的殿宇，因此不会听见铁器的响声。宁静与和平，是敬虔的信仰活动中的两个重要品质。属神的工作，是在精心的呵护下完成，没有喧嚣和嘈杂。吵闹和暴力，只会敌挡属神的工作，而不是促进。

V。11-14

I。神的话临到所罗门，鼓励他建殿的工作。神告诉他，若所罗门遵行神的律例、典章、诫命，神不仅要成就那从前的应许，更要住在以色列中间，不丢弃他们。1.神的这些话，将是对所罗门的

极大鼓励；使他能够历经各样的困难而不疲乏。注目于神的应许，可以使我们能够欢欣地投入于服事的工作之中。2.这些话也是对所罗门的警示，使他遵行于神的律例与典章。否则，若他们违犯、悖逆神的律法，那么他们就会落在神的审判惩罚之下。谨守神的诫命，要比建造建筑物更好，更得神的喜悦。II。在这些话的鼓励之下，所罗门勤勉积极地沉浸于建殿的工作中。神的鼓励与督责，要使我们更加积极勤恳地进入服事的工作。所罗门持之以恒地开始，建造，完成；在这整个的过程中神持久地与他同在。所罗门没有疲乏困倦，没有遭遇阻力（象（拉 4：24）那样），没有虎头蛇尾，而是持之以恒地完成了建殿工作。

V。15-38

I。这里讲述了圣殿的细节。1.殿里面是香柏木的墙面，坚固结实，并充满馨香，其上雕刻着美丽的花朵。2.殿内所有的墙面，甚至地板上，都包着、贴着金子。圣所中的墙上都是贴着精金。3.在殿里的内殿中，就是至圣所处（19 节），准备安放神的约柜。与摩西的帐幕相比，所罗门的圣殿都更加华丽、崭新；但是那约柜与其上的施恩座，仍然是当初摩西时的；那是神同在的记号。不论神是在圣殿中还是在摩西的帐幕中，与以色列相遇，那约柜、施恩宝座都是同样的。4.在约柜之上施恩宝座的两侧，各有一个基路伯，遮盖着约柜。（1）这两个基路伯很高大，翅膀张开。这是以橄榄木作成；并裹上金子。（2）墙上也刻着许多基路伯。异教者常常把自己敬拜的偶像神雕刻在墙壁上来敬拜。但是这里，这些基路伯，是以色列神的仆役，是圣洁的天使；他们自己并不是被敬拜的对象；而是显明，我们所敬拜的神，是多么伟大。5.内殿与外殿的门，各有墙的五分之一和四分之一宽；门上也刻有美丽的花朵和基路伯。6.内院是祭司在铜坛上献祭的地方。7.建殿的时间，从奠基到最后完工，共用了七年半的时间。这其中包含了所有繁复的工作，是非常迅速的。这期间，所罗门专心致志，也有充足的资源，许多的帮手，并且没有任何分心之事。II。让我们来看看，在这其中预表了什么。1.基督是那真正的圣殿；他把自己的身体称为那圣殿（约 2：21）。神自己为他预备了身体（来 10：5）。在他里面，有完全的神性；正如在圣殿之中，有神的同在。在他里面，所有属灵的以色列民彼此相遇、与神相遇。借着他，我们能够来到神的面前。所有神的天使，那些基路伯们，也围绕着他、敬拜着他。2.每一个基督的信徒，也是一个活的圣殿，有神的灵住在其中（林前 3：16）（林前 6：19）。我们的生命不仅被神的意旨安排所奇妙地创造，更被神的恩典所奇妙地更新。我们这生命的殿，是奠基在基督之上的；在时间到来的时候，必被完全。3.福音的教会是那属神的圣殿；在主的面前成为圣洁的殿（弗 2：21）；丰足地、美丽地含着各样圣灵的恩赐与恩典，正如所罗门的圣殿中那些美丽的金子、宝石、等等。只有犹太人建帐幕、圣殿，然而外邦人也要与他们同建圣殿；即使是外邦人，他们也将是神的灵居住的所在（弗 2：19，22）。这圣殿分为外殿与内殿，圣所与至圣所；院子也分为外院与内院。同样，我们也有可见与不可见的教会。许多人在外表上进入了基督教的形式，然而却徒有其名，没有得到、没有接受神真正的救恩。这圣殿是坚固建造的，是奠基在磐石之上的，不会像旧约的帐幕那样拆除。这圣殿是经过了漫长时间的预备之后，最终得以完美的建立。福音教会的房角石已经立下；天使们在各处各方呵护着神的教会。4.天国是那永存的圣殿。在那里神的教会将永远坚固、不可动摇。那新耶路撒冷的街道，正如所罗门圣殿的地板，是金子铺成的（启 21：21）。在那里，基路伯永远事奉着神的荣耀。在所罗门的圣殿，处处是华美；在那天国之中，更是极致的美丽、和谐与完美。在所罗门的圣殿中，没有锤子、斧子的喧嚣嘈杂；在天国中，处处是安宁与甜美；那所有建造的材料，所有石材与木材，都以神的恩典而完美地预备好、修琢好了，彼此紧密相连。

列王记上

第七章
在对大卫事迹的记述中，是一件战事接着一件战事；而对所罗门的记述，则是一个建筑接着一个建筑。本章有，I。所罗门为自己建造的几个建筑（1-12 节）。II。所罗门为神的圣殿所做的一些建造工作。1.两个柱子（13-22 节）。2.铜海（23-26 节）。3.十个盆座（27-37 节），十个盆（38，39 节）。4.圣殿中所有其它的器具（40-50 节）。5.把大卫所分别为圣的金银和器皿都带来放在圣殿中（51 节）。
V。1-12
从没有一个人像所罗门这样，建造如此多华丽雄伟的建筑；他先是建造、完成神的圣殿，之后并建造自己所居住的宫室。持久繁荣的根基，是来自于从早期、年幼时就牢牢扎根的敬虔；（太 6：33）“你们要先求他的国和他的义，这些就都加给你们了”。1.所罗门为自己建造宫室。大卫也曾为自己建了一个很好的王宫；不过所罗门建造的王宫更加富丽；是按着神所赐他的产业所造的。所罗门建造宫室共用了十三年的时间；而他建造神的圣殿只用了七年的时间。并非是所罗门要使自己的宫殿比神的圣殿还要华丽雄伟，而是，他在为自己建造的时候，并不像建造圣殿的时候那样急迫恳切。他不着急为自己的王宫装置各样设备，但是他急切地为圣殿置办许许多多的物件器皿。我们也应当如此，看重于神的荣耀，要远远地超过看重于我们自己的舒适和满足。2.所罗门建造利巴嫩林宫。另外，他还建造了有柱子的廊子。再另外，所罗门还建立了有审判座位的廊（7 节），从地到顶都是香柏木遮蔽。3.所罗门给妻子、法老的女儿建造一宫（8 节）。作法也是与前面的廊子一样。所有的这些建筑，都是使用的宝贵材料（9 节）。
V。13-47
这里介绍了圣殿中各样铜铸的物件。I。所请来主事的铜匠叫户兰；他的母亲是拿弗他利支派的一个以色列人，父亲则是一个推罗人（14 节）。若户兰有推罗人的才能，又有以色列人对神殿的热诚（推罗人的头脑和以色列人的心灵），那么他就的确胜任这项工作。正如摩西的帐幕是用埃及的财富所建成，这里所罗门的圣殿器物是由推罗人的智慧所作；神能够使用人的才能，来服务于神自己的旨意。II。这些铜件都是用最好的铜材所作的；是光亮的铜（45 节）。神，是最美好的；因此，我们也当用我们最好的，来荣耀和服事他。III。这些铜的器皿物件，都是用约旦平原上坚硬的胶泥做成的模子制成的。这些铜器皿物件极多，非常丰富，没有计数，也没有过秤。IV。一些具体的细节。1.两根铜柱，立在圣殿的廊前（21 节）。这两根铜柱的名字是雅斤----他必建立；波阿斯----力量在他里面；表明了，一切都依靠于神。当我们等候神、服事神的时候，当我们内心彷徨摇动的时候，让我们把信心注目于那属天的力量和帮助之中：雅斤----神必安定我们的心；在恩典中，我们被建立。当我们软弱的时候、当我们在圣洁的职分道路上疲乏无力的时候，让我们在这里得到鼓励：波阿斯----神是我们的力量；神激励我们的心志，加添我们的力量；我们在神的力量中前行。属灵的力量、属灵的坚稳，应当在神圣殿的门口；在那里，我们得到恩典的恩赐，我们支取恩典的力量。福音的教会是神所建立的，也必得神所赐的力量勇气，那是地狱之门所不能胜过的。在（王下 25：13，17）圣殿被毁的时候，特别提到这两根铜柱被毁；若不是他们

离弃了神，此事本不会发生。2.铜海是极大的器皿，里面可以乘水，供祭司洗濯以及清洗圣殿。在摩西帐幕的院中，只有一个铜盆以供洗濯；但是在圣殿里有这样一个大得多的铜海；这预表在基督的福音中，有更加丰满充足的圣洁，远超摩西律法对人灵魂的洗濯。一个源泉打开（亚 13：1），洗濯罪恶与污秽。3.十个盆座（27 节），上面放置十个铜盆，其中的水用于圣殿的服事。它们在殿门的左右排成两行（39 节）。每盆可容四十吧特水（38 节），约等于十桶水的量。那作神的器皿、被神所使用的人，必须非常清洁。属灵的祭司，属灵的献祭，都要被基督的宝血洗净，成为圣洁。我们应当常常洗濯，洗除我们每日的污秽，洗净我们的手，清洁我们的心。有充足的水供我们清洁自己；但如果我们还生活在污秽之中，就是我们自己的过犯了。4.此外还有许多铜的铲子，盘子等。这些盘子用于乘装平安祭的祭牲的肉，使祭司和供奉献祭的人可以在耶和华面前吃平安祭（见（撒上 2：14））；铲子用于取出祭坛中的灰。还有装祭牲血的铜盆。这些都是用于铜坛的物件（出 38：3）。

V。48-51

1.圣殿中的金子器皿与物件。在殿门中的一切物件都是金的，或是包裹精金；所有物件，除了约柜（及其施恩座），都是新的----金坛，金桌子，金灯台，等等。金香坛仍然是只有一个：那预表了基督以及他的中保、代祷。但是有十张金桌子（代下 4：8），以及十个金灯台（49 节）；这表明了，在福音之下，有更充足的属灵食粮，有更明亮的属天之光，远胜过摩西的律法中所能提供的。即使是那些门枢也是精金的（50 节）；每样物件都极其华丽珍贵。2.把大卫的那些分别为圣的金银器皿也带到神的圣殿府库之中（51 节）。建造圣殿所剩下的宝贵金银材料都储存起来。父母所敬献于神的，儿女们不应丢弃，而是要珍视、用于敬虔的用途；使儿女可以继承父母所得到的祝福。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第八章

圣殿的建造和其中的器物的制造都极其荣耀华丽，然而祷告、赞美、奉献的荣耀更尤为醒目；圣徒的服事，远超过工匠铸造与刻石的工作。圣殿是为神与人的交通而建立的；在本章我们看见以色列人在圣殿建成以后首次的庄严聚会。I。以色列的长老首领们都被招聚起来（1，2 节）；他们在神的面前聚会、敬拜，共十四日（65 节）。II。祭司们把约柜抬来，安放在至圣所（3-9 节）。III。神以云中的荣光充满圣殿（10，11 节）。IV。所罗门向神感恩的祷告，对百姓的话语（12-21 节）。V。在祷告中，所罗门祈求神垂听、应允人在这圣殿里、以及向这圣殿所进行的祷告祈求（22-53 节）。VI。所罗门以祝福和警示，送走以色列会众（54-61 节）。VII。所罗门献上极多的祭牲；他和百姓一同吃这筵席；众人在满足与喜乐之中各自回家（62-66 节）。这是以色列辉煌的日子；预表了，人子将要来到时，那金色美丽的时间。

V。1-11

圣殿虽然华美，但是如果没有约柜在其中，就象没有灵魂的躯体，就象没有灯烛的灯台，没有住户的房屋。如果没有神的悦纳，所有建殿的努力和代价都是徒然；若没有神的垂顾，这些建筑物终将是废墟的堆积。因此，当各样建造的工作完成了（王上 7：51），现在最重要的，就是把约

柜安放进来。这是使前面那些建造工作成圣的冠冕。I。所罗门亲自领导这项工作，正如当初大卫把约柜迎进耶路撒冷的时候。所罗门召聚了以色列会众庄严的聚会。这是在七月，即住棚节前的时候（利 23：34）。所有以色列人的代表，他们的官长、首领、族长、长老都来聚会；因此这是所有以色列人的聚会，是见证他们喜乐、崇敬与感恩的聚会。II。祭 司 和 利 未 人 将 耶 和 华 的 约 柜 运 上 来 ， 又 将 会 幕 和 会 幕 的 一 切 圣 器 具 都 带 上 来 。同样，地上教会中的一切圣洁之事，一切喜乐与荣耀，都要带到天上圣殿的圣洁与完美之中。约柜抬进内殿，就是至圣所；神在那里向他们彰显，与他们说话。约柜放在基路伯的翅膀之下，表明在天使的特殊保护之下。约柜的杠头在内殿前的圣所可以看见；大祭司每年一次要进入那里，对着约柜上的施恩座洒血。III。神恩典的悦纳（10，11 节）。约柜抬入内殿、至圣所以后，人就不能再进去；除非是大祭司每年一次在赎罪日的时候。所以这里，当抬约柜的祭司们一从圣所出来的时候，就有云充满殿内；神的荣耀充满、彰显于其中。1.以此，神置极大的荣耀于约柜之上，并以之为神同在的记号。在之前的许多日子里，约柜经历了许多辗转；但是现在神显明，约柜仍然如同摩西的日子时一样，是神所重视、是神所愿人尊崇的。2.神以此显明，对建造圣殿工作的悦纳。在人中间，神以此显明他的名、他的国度。3.神也以此使以色列会众敬畏；使他们看见，那些在摩西的书中所写、神向他们先辈所显的荣耀；使他们忠诚于对神的服事，远离那些偶像之罪的试探。4.神也以此显明，他现在愿意垂听所罗门的祷告；并使一切愿意来这圣殿、对着这圣殿祷告的人得到鼓励。然而，神的荣耀在这幽暗的云中显明，表示了，（1）与福音之光相比，现在的启示是幽暗的；在福音中，我们能够敞着脸看见神的荣耀。（2）与神所启示的异象相比，我们现在所处的状态是幽暗的；在天国的幸福之中，在那里神的荣耀是没有遮蔽的。

V。12-21

I。所罗门对祭司鼓励的话语。祭司们从圣所出来以后，对其中所充满的云惊讶敬畏。基督的使徒们进入云中的时候也都害怕（路 9：34）；正如现在祭司们面对浓云时的心态。1.所罗门鼓励地告诉他们，这正是神同在的记号：耶 和 华 曾 说 ， 他 必 住 在 幽 暗 之 处 。（利 16：2）。（利 10：3）。神是光（约一 1：5）；他住在光中（提前 6：16）；然而他以幽暗之云来到人的中间，因为人不能承受他荣耀的耀眼光芒。所以，在神的面前，我们当有圣洁的信心和圣洁的敬畏。在神的光明居所，我们的信心将要成为眼见，我们的敬畏将要成为爱戴。2.所罗门向神倾诉：我 已 经 建 造 殿 宇 作 你 的 居 所 ， 为 你 永 远 的 住 处 。在这圣殿，所罗门喜乐于、渴望着神的同在与悦纳。II。所罗门转脸向以色列会众说话。他祝福他们。百姓看见幽云的异象；所罗门以神的名，向百姓说平安的话语；正如在（士 6：22，23）天使向基甸祝福的时候，告诉基甸，“你放心，不要惧怕，你必不至死”。1.神的显现，令我们敬畏；但是这不是要使我们被驱赶离开神，而是要更亲近于神。耶和华是应当称颂的；正如约伯在困难与幽暗面前，称颂神的名。所罗门称颂神，因为神亲口向大卫应许，并且成就了那应许。我们在神的约中，必看见神的恩慈。2.所罗门把这圣殿敬献于神；这是神的拣选。（1）神未曾在以色列各支派中别的城中选择立他的名的居所。这一点是极其重要的，否则建造这圣殿就不是遵从神、而是篡夺神的荣耀了。神首先拣选大卫治理以色列民，并把建圣殿的旨意放在大卫的心中。建殿并非是出于所罗门自己的主意，而是出于他父亲大卫、出于神的安排。神应允、喜悦大卫的敬虔心意。（2）我们敬虔、真诚的心意，必蒙神的悦纳；尽管有时神的意旨安排阻止我们把想要做的事情付诸实施。（林后 8：12）“因为人有愿做的心，必蒙悦纳”。神悦纳大卫的心意，但是并没有许可大卫付诸实施，而是把这荣耀的工作安排给大卫的儿子所罗门来完成。因此，所罗门所作的，不是出于

私意，而是按着神的应许。（3）现在，所罗门建成这圣殿；但是其中的权利，荣耀，利益，等等，都应是属于神。这是为耶和华的名所建的殿，其中放着耶和华的约柜。因此，是神成就了他所应许的话。无论我们所作的良善之事是什么，我们都应仰望于神在我们身上所成就的应许，而不应看作是我们自己的荣誉。我们所服事于神的事情越多，我们就越应将一切归于神；因为我们的丰足是出于神，而不是出于我们自己。

V。22-53

所罗门把圣殿敬献于神，神也显明了他的悦纳；接下来是所罗门的祷告。在祷告中所罗门祈求，这圣殿不仅是献祭的殿，更是众民祷告的殿。这圣殿预表了福音的教会；见（赛 56：7），比较（太 21：13）。I。所罗门谦卑、严肃、热诚地祷告。他没有觉得这在众民面前祷告的职事有失自己的身份，而是像他父亲一样在神面前谦卑自己。所罗门在其他方面一切的荣耀，在象牙宝座上的权柄，都不及现在他在神面前祷告时的伟大。真正伟人的伟大，不在于他们自己的荣耀，而在于他们把荣耀归于神。在这里，所罗门是基督的预表；基督为他所治理的万民代祷、作中保。所罗门向天举手，仿佛把心交出、摆在神的面前，张开双臂迎接属天的恩慈。II。所罗门在祷告的话语中，1.把荣耀归于神。他称颂神：耶 和 华 以 色 列 的 神 阿 ， 天 上 地 下 没 有 神 可 比 你 的 。你 向 那 尽 心 行 在 你 面 前 的 仆 人 守 约 施 慈 爱 。 2.他向神祈求恩典与恩惠。（1）我们所经历的神的恩慈，应使我们更受鼓励，信靠于神、祈求于神。（林后 1：10）：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们”。你 所 应 许 你 仆 人 我 父 大 卫 的 话 说 ， 你 的 子 孙 若 谨 慎 自 己 的 行 为 ， 在 我 面 前 行 事 象 你 所 行 的 一 样 ， 就 不 断 人 坐 以 色 列 的 国 位 。 现 在 求 你 应 验 这 话 。神的应许，是我们所盼望的方向；是我们期待与渴望的依据。（2）所罗门祈求神，垂顾这圣殿。【1】他首先谦卑地说：神 果 真 住 在 地 上 吗 ？ 看 哪 ， 天 和 天 上 的 天 尚 且 不 足 你 居 住 的 ， 何 况 我 所 建 的 这 殿 呢 ？我们这些地上如虫一样、败坏、被罪恶所充满的人，被咒诅、只配焚烧的罪人，怎配得那无限伟大、圣洁、满足的神的恩慈与垂顾呢？这地上的小小殿宇，怎能容下那无限的神呢？当我们尽己所能、服事于神的时候，我们必须承认，在我们与神之间，隔着多么远的距离；在我们的服事工作与神的完美之间，相差是多么遥远。【2】然而所罗门祈求，神恩典地垂听和回应他在这里的祷告（28 节）。这是一个谦卑的祷告（出自仆人的口），一个热切的祷告（是呼求），一个信心的祷告（在我的主、耶和华神的面前）：耶和华阿，求你垂听，求你看顾。这不是出于以色列王身份的祷告，不是出于世上的荣耀或是尊贵；而是出于仆人身份的祷告。所罗门祈求，神垂听以色列万民在这殿里、向这圣殿（但 6：10）时对神的祷告。你 仆 人 和 你 民 以 色 列 向 此 处 祈 祷 的 时 候 ， 求 你 在 天 上 你 的 居 所 垂 听 ， 垂 听 而 赦 免 。这圣殿是基督的预表，我们的每件事情、每样祷告，都应注目于他。【3】所罗门进一步地具体祈求神。愿神在人所难断的争执事情上，听允那受损一方的诚恳祷告，使正义的一方得到伸冤，定恶人有罪，定义人有理。以色列民若得罪神、受困难、归向神的时候，愿神听允他们的呼求，赦免他们的罪。是罪带来了一切磨难；但是，当他们真诚悔改、归向神、祈求神的时候，愿神从天上垂听，指教他们当行的善道。求 你 在 天 上 你 的 居 所 垂 听 赦 免 。 你 是 知 道 人 心 的 ， 要 照 各 人 所 行 的 待 他 们 ， （ 惟 有 你 知 道 世 人 的 心 ） 。使 他 们 在 你 赐 给 我 们 列 祖 之 地 上 一 生 一 世 敬 畏 你 。 你知道人的心是真诚还是虚伪，知道人心里的意图和愿望，知道人的祷告是出于真心还是假意。我们当敬畏神，敬畏于神的良善；神的宽恕和赦免，应使我们更加对

神敬畏。若有外邦人愿意寻求、敬拜耶和华，听见神的大能作为，来到神的殿前祷告，愿神悦纳、听允他们的祷告。正如律法是给外人也是给以色列人的（出 12：49），救恩也同样是都给两者。使 天 下 万 民 都 认 识 你 的 名 ， 敬 畏 你 象 你 的 民 以 色 列 一 样 。愿神使那奉神名争战、向神殿祷告的属神的军队，得到神的帮助，在敌人面前取得胜利；愿神鼓励他们的勇气和斗志，使他们争战的手坚稳。祷告的心，必须要在奉神名争战的人心中。那些因己罪而被敌人所打败、被敌人所掳的，（世上没有不犯罪的人），当他们悔改自卑、呼求神、向神殿祷告的时候，愿神解救他们。（诗 106：46）。因 为 他 们 是 你 的 子 民 ， 你 的 产 业 ， 是 你 从 埃 及 领 出 来 脱 离 铁 炉 的 。 愿 你 的 眼 目 看 顾 仆 人 ， 听 你 民 以 色 列 的 祈 求 ， 无 论 何 时 向 你 祈 求 ， 愿 你 垂 听 。他们是你所分别出来的产业。我们今天在福音之下，并没有什么地上的地方如同耶路撒冷圣殿那样作我们祷告时所朝向的方向；因为这些都是影子、是预表，而那实质则是耶稣自己；不论我们奉他的名求什么，他必为我们成就。

V。54-61

所罗门在《传道书》中的讲道之后，最后向我们给出了整个讲道的结论；这里也是同样如此，在他长长的祷告之后，给出结论，向百姓祝福（55 节）。I。所罗门归荣耀与神，称颂他对以色列所行的一切伟大和慈善之事。所罗门站起来大声祝福以色列民（55 节），但是在祝福之前他首先赞美神。因为，我们必须在每一件事情中感谢神----我们若期望神对我们恩待，那就让我们先赞美感谢他。所罗门赞美神；他没有提及神给了以色列财富，荣誉，权力，胜利等等，而是赞美神给了以色列平安。这是最大的恩慈；让所有在平安之中的人，都为此感谢赞美神。神曾向以色列应许了那许多的祝福，神也都一一成就；这显明了神的信实、荣耀、真实，彰显了神的名胜过万名之上。1.所罗门回忆了神借着摩西的应许赐福的话，正如他在之前（15，24 节）回首神曾对大卫的应许。神借着摩西所说的话中，既有应许，也有诫命。很久之前，神就曾应许以色列必得平安；但是他们经过了许多年日、经过了许多磨难，才最终得到平安。那属于神的、属灵之中的以色列民，他们安息、歇下劳苦的重担的那一天，也必将来到。2.所罗门在回首这一切之后，强调：神的应许一句都没有落空。这是把那信实和荣耀永远归于神的大名；这是对那仰望神、等候神的应许成就之人的永远鼓励。II。所罗门热切地渴望、祈盼着四件事情：----1.愿神与他们同在；这是一个教会、一个国家、一个个人所能得到的幸福之根本的根源。现在所罗门面前的这个以色列民的聚会很快就要散去；他们也不太会在这世上重新聚集在一起；因此所罗门祝福百姓说：愿神与我们同在，这就是我们所得的安慰，也是我们彼此的安慰。我们的神与我们同在，正如他与我们的先辈同在（57 节）；愿他不离开我们，愿他永远与我们同在，永远与我们的子孙同在。2.愿神恩典的大能在我们身上：愿他与我们同在，持久地与我们同在；这并不见得是表现在我们的疆域扩张、财富积累；而是表现在，神使我们的心归向他，在神的道路上与神同行，使我们谨守、遵行神的诫命（58 节）。属灵的祝福是那最好的祝福；这是我们所最应当切切渴慕、祈求的。我们的心出于罪总是想离开职分的道路，总是想离开神；是神的恩典使我们归向他；我们要切切祈求祷告这神的恩典。3.所罗门祈求，愿神垂听他的这祷告：这些话，愿耶和华昼夜垂念（59 节）。愿神恩典地回应人的祷告；持续地、持久地回应人的祷告。所罗门祷告中所祈求的，今日神依然在基督的中保中回应着那祷告；所罗门的祷告祈求，就是对基督的预表----基督的代祷，祈求，中保，昼夜在神的面前，被神所垂念。我们那伟大的中保者、恩顾者，正是为此在代替我们持续地祈求；使我们可以信靠于他、倚靠于他，使我们可以胜过那昼夜控告我们的（启 12：10）；使

我们无论是在何时何地，无论是在白天还是黑夜，都有充足的、合宜的、及时的丰富恩典；使属神的百姓，能够持守在神的面前。4.所罗门祈求：愿神的荣耀，彰显在地上万民的眼前。愿以色列得到神的祝福、恩惠；这不是为要使地上万国都成为以色列的附庸国、朝贡者；而是，要使地上万民都认识耶和华是神，因为只有他才是人所应当单单敬拜的（60 节）。所罗门的这个祷告，正如他父亲、耶西的儿子大卫最后的祷告（诗 72：19，20）：愿神的荣耀充满全地。没有什么，比这个话可以作我们祷告的更好的结束语：父阿，荣耀你的名。III。所罗门庄严郑重地对百姓说，要持续地谨守于向神的职分之中。在所罗门为百姓而向神祈求之后，他现在为神而向百姓要求。在他离别百姓前的最后叮嘱和警告是：你 们 当 向 耶 和 华 我 们 的 神 存 诚 实 的 心 。你们要遵行神的诫命，要正直，要持守。

V。62-66

I。百姓丰富的喜乐和满足。1.所罗门和以色列民献上极多的祭牲，有 22000 头牛和 120000 只羊。若不是迦南地的丰足，这个数量足以使一个国家贫穷耗尽。异教者以为他们自己向自己的偶像神献祭很慷慨；但是所罗门的甘心奉献，远超过他们。当年摩西献坛的时候，献上 24 头牛以及公羊、羊羔等（民 7：88）；那时以色列民还很贫穷，然而现在神使他们的财富极大地增加，远远超过他们自己的想象。神丰富地播撒之地，他也要丰富地收割收获。所罗门这些极多数量的献祭，一日之内不可能献完，肯定要分成数日来进行。所罗门的餐桌上一天有三十头牛，然而他现在把成千上万地牛羊献于神。很少有人愿意为自己灵魂花费的财富数量，超过对自己身体花费的财富。这些平安祭的祭牲之肉，属于献祭的民，是他们所喜乐满足的筵席；基督以自己的身体，使那服事他、跟随他之人得灵魂的饱足。所献之祭是如此之多，以至于要将耶和华殿前院中分别为圣，在那里献上各种的祭；那慷慨服事神的人，不会缺少空间和时机来做服事神的工作。2.所罗门和以色列民向耶和华守节，设摆筵席，共有 14 日（65 节）。II。百姓们把这极大的喜乐和满足各自带回自己的家。离别的时候，他们为王祝福（66 节），称赞他，敬仰他，以感谢回报所罗门；之后各自带着喜乐满足的心回家了。神的良善，是他们喜乐的原因；这也应当是我们永远喜乐的原因。他们喜乐于神对以色列王以及以色列国家的祝福和应许。我们也应当这样带着喜乐从教会的聚会后回家，持守于职分的道路，持守于向神的喜乐；因为神向我们的良善就在我们的主耶稣基督里面（大卫的一生就是对基督的预表：他怎样得到王位，他怎样成就那救赎之约，等等）。基督的恩慈，为他所有的信徒存留，为他属灵的以色列保守；使他们得满足、安慰，得到那恩典之约。我们若还不为此大大地喜乐，就是我们的错了。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第九章

I。神在异象中对所罗门祷告的回应（1-9 节）。II。所罗门与希兰之间的交往（10-14 节）。III。所罗门的苦工以及建筑（15-24 节）。IV。所罗门的敬献（25 节）。V。所罗门的商贸船只（26-28 节）。

V。 1 — 9

在（代下 7：1）我们看见，神曾以天上的火，烧尽那些燔祭，来立刻回应了所罗门在奉献圣殿时

的祷告，表明了神的悦纳；这里，则是更进一步详细的对所罗门的回应。I。神向所罗门显现，正如他之前在基遍向所罗门显现一样。１.神首先告诉他，他所祷告祈求的，神已经应允。神使这殿分别为圣。所罗门敬献这殿，然而是神使之成圣；同样，我们的身体也应当敬献于神，为被神所成圣的圣殿。那被神所分别为圣的，神的眼，神的心也必常在那人的身上。２.神向所罗门表明，他和他百姓的未来，取决于他们是否谨守遵行神的旨意。他们不要以为有圣殿在他们中间（耶７：４），他们就可以放松散漫地自觉安稳。这圣殿在他们向神忠心的时候会保护他们；但是当他们悖逆神的时候，却不会保护他们。神清楚明白地对待我们，把祸与福、咒诅与祝福都陈明在我们面前，使我们知道应当信靠什么、应当如何行。神在这里告诉所罗门，（１）以色列的王国能否得以坚稳地建立，取决于所罗门是否遵行神的旨意（４，５节）："如果你像大卫那样行在我的面前"。"大卫给你留下一个良善、真诚的榜样；若你学习效法他，凭心灵诚实与正直行事，谨守遵行我的律例典章，那么我必会建立你的国度"。（诗１３２：１２）。若我们向神守约，那么神必会向我们成就他的应许；若我们谨守自己在神的恩典里，那么神必会保守我们，直到最后。敬虔属神的父母，不要以为神的祝福就会自动临到他们的儿女身上；儿女们必须要效法父母敬虔的脚步，谨守他们的虔诚与贞德。（2）若所罗门或他的子孙们离弃神，那么他的王国就一定会灭亡（6 节）：----你们若转离开耶和华那永生的真神，转向别神；那么，这圣殿并不会保护你们；而是，【1】以色列虽现在是一个圣洁荣耀的国度，然而却也要被剪除（7 节）；要遭受一个又一个审判与惩罚，直到成为人们的笑谈与谚语，成为日光之下最可鄙的人。王室也必然毁灭。【2】这圣殿，虽曾是被神所分别为圣的殿宇，然而却也要被丢弃荒废（8，9 节）。以色列人以这圣殿的高大雄伟、容貌华丽而骄傲；但是他们要知道，这殿虽高，然而若他们离弃神而转向别神偶像、败坏自己，那么，他们仍会被神所惩罚审判。那将来经过这殿的人们，会惊骇于这殿的高大美丽，震惊于其中的富丽堂皇；然而，若以色列人离弃神，这些高大与富丽的外表却只能使圣殿的荒废更加令人惊骇。那时，当人们问："神为什么对他的殿行如此之事呢？"----人们只能回答："是因为以色列人离弃了神"。见（申 29：24，25）。那时，以色列人只能承认自己的罪；是他们的罪，带来了他们所受的惩罚。他们离弃了圣殿，所以神离弃了他们；他们以自己的罪亵渎了圣殿，因而神以公义和对以色列的审判惩罚使这圣殿荒废。神在此清楚地给所罗门和以色列民以警告，使他们心中充满敬畏，而不是飘飘然。

V。10-14

在前面第五章的时候，我们看见所罗门与希兰在开始建造动工之前的协议。这里记述了他们在建造工作完毕之后的交往。在第五章，他们二人之间曾约定，希兰为所罗门提供建材和黄金，所罗门提供食物给希兰的家（王上 5：9）。但是这里我们看见，所罗门把加利利地的二十座城给了希兰。这二十座城应不是分给以色列支派的（因为我们在（书 19：27）看见，那一带是亚设的边界）；而应是一直在迦南人手中，直到所罗门攻取之后，准备把它们送给希兰。然而希兰不喜欢这些城，把它们送还给所罗门（代下 8：2）；所罗门修缮了这些城，使以色列人住在其中。推罗人是商贸航海的人，他们并不知道庄稼地的肥沃有什么好处；正如种地的人不知道在大海中漂泊有什么滋味一样；神的意旨安排，使全地对各样的人有不同的益处；这些都是为了人的好处。在许多的情况下都是如此：我们能从许多人的身上、许多地的光景里，看见神的智慧。

V。15-28

这里进一步记载了所罗门的荣华。I。他的建筑。所罗门为各样建筑的工作，预备了很多的人力物

力；就像一个聪明盖房子的人，先计算能否盖成，然后再开始动工。大卫在（诗 127：1）曾教诲他说，若不是耶和华动工建造，那盖房子的人就是徒劳，一事无成；大卫指教所罗门谨守、敬畏神的道路和典章律例，祈祷神成就所罗门的工作。现在，所罗门果然完成了他修建的工作；他首先是见神的圣殿，然后才见自己的王宫；因此神祝福他，使他在一切建筑的事情尽皆顺利成功。若我们事业的开端，是从神开始；那么，他就必会为我们祝福，使我们顺利。把那初熟的果子献给神，那之后的美丽成熟的果子就会成为属于我们的幸福和安慰（太 6：33）。所罗门首先建了神殿，然而才修建屋舍，城市，城墙。那些出于敬虔之心的人，总是把有关自己的利益之事放在最后。II。所罗门的那些服苦工人与仆人。在进行如此大规模的修建工程时，肯定需要大量的人力物力。1.所罗门使用那些被征服的及当灭的各族人，来作这些服苦奴役的工作（20，21 节）。这些人应是离弃了自己的偶像，归顺了所罗门的统治，因此他没有尽都毁灭他们；这里是按着（利 25：44）的律例，也是应验了挪亚关于迦南的咒诅：迦南要成为闪的奴仆（创 9：25）。2.而以色列人则不是做奴仆，他们是在神面前的自由的人；他们做战士，臣仆，统领，军士长等等。他们是在神面前祭司的国度。III。所罗门的敬虔与敬献（25 节）：他一年三次（逾越节，五旬节，住棚节）在殿中献祭敬拜神。许多人帮助别人敬献于神，然而却常常忽视自己在神面前的敬献；然而所罗门不是只建完圣殿就完了，而是常常在这里献祭敬拜。在这之中，所罗门自己也得到利益与安慰。为了敬虔的信仰，为了荣耀神，为了督责别人，无论我们做的是什么，我们自己也从中得到极大的益处。IV。所罗门的商贸船只。所罗门在商贸中得到这些货财，但是他在（箴 3：14）更说：得智慧要统统胜过这些金银。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十章
I。示巴女王对所罗门的访问。II。所罗门的财富。

V。1-13

示巴女王来见所罗门，听他的智慧话语。我们的救主曾以这位女王向所罗门求问关于神的事情为例，说明那些不向耶稣基督来求问神的人，是多么愚蠢。我们应当持久地事奉和祷告，勤勉地习读圣经、神的话语，与基督徒弟兄姐妹们交通，实践我们所学习到的事情；这些会帮助我们离开所处的困难和困境。所罗门的智慧，要比他的繁荣和荣华，更让示巴女王惊羡不已。在属天的事情上，在敬虔的基督徒心中，有属灵的优异。真理、智慧的美丽，远超过我们的想象；那些因着恩典而得能够与神交通、能够看见那智慧道路上的喜悦与益处的人，肯定会说，这比自己所曾听闻的要好一倍还不止。荣耀的圣徒们，一定会说，天国比他们之前所听闻的好一千倍也不止。（林前 2：9）。示巴女王说，那些在所罗门身边服事的人有福了。更有甚者，基督的仆人更是何等有福；那住在他的殿中的人，是多么幸福。示巴女王向所罗门送出尊贵的礼物。我们对基督所敬献的礼物，并不是他所缺乏的；然而这礼物却表示了我们的崇敬与感恩。基督的信徒们，当他们与基督相遇之后，会回到自己的岗位，尽力尽自己的职分；并且有一天，将要离开这取死的身

体，来到神的面前。

V。14-29

所罗门的财富增加。在所罗门的时代银子都不算什么。这就是属世的财富----越是丰富，就越不值钱。但是属灵之中的丰富和喜乐，更应让我们轻看世上的财物。如果金子的丰富，使得银子被人轻看；那么，智慧、恩典、天国的滋味、等等这些远胜黄金的东西，岂不更应使我们轻看黄金吗？在所罗门的荣华中，我们看见神的应许是多么信实、大能地成就；这要鼓励我们，让我们先求神国的义。所罗门一生极尽物质的荣华，享尽地上的享乐；然而他却最终写下一本书，讲述这些属世事物的虚浮，讲述追逐世界之心的烦恼，讲述把心放在那属世事情之上的愚妄：----劝诫人当严肃地、圣洁地敬畏神，那才是使我们真正幸福的。借着神的恩典，幸福就在我们触手可及之处。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十一章

本章记述了，I。所罗门离开了神，离开了向神的职分；他娶了许多外邦的女子，随从那些外邦异教的偶像别神（4-8 节）。II。神向所罗门不喜悦。1.神把忿怒的消息告诉所罗门（9-13 节）。2.神使所罗门的敌人兴起，使所罗门受搅扰；兴起了哈达（14-22 节），利逊（23-25 节）。3.神把以色列十二个支派中的十个支派夺走，给了耶罗波安（26-40 节）。之后，除了所罗门的死与埋葬（41-43 节），就再也没有讲述什么涉及所罗门的事情。

V。1-8

这是一个悲哀、令人震惊的事情；讲述了所罗门的罪与堕落败坏。I。所罗门，以色列中如此的娇子，那整个世代的祝福，他竟然会跌倒、堕落吗？是的，千真万确；而且，圣经信实地记载，重申，并且甚至在很久以后重提旧事（尼 13：26）：“没有王像所罗门这样被神所爱；然而即使是他也被外邦女子引诱犯罪”。这是对所罗门过犯的最好总结。1.所罗门宠爱许多的外邦女子。（1）所罗门的过犯，就是从这里开始。他的心被这些女人所摄；而这正是（箴 31：3）所警告的。他的心迷恋在这些妻妾身上，失去了自己的力量。所罗门的父亲大卫就是犯了奸淫的罪；因而所罗门更要引以为戒；淫妇使人仆倒（箴 7：26）。但是，所罗门更加变本加厉；他有妃 700，嫔 300，共有 1000 妻妾；然而在这之中，他却没有找到一个贞德的人（传 7：28）。神曾经清楚地禁止王为自己增添嫔妃（申 17：16，17）。可是所罗门不仅在前章（王上 10：29）违犯了神的律法，为

自己从埃及买来马匹；现在，更加直接违反了不可添加嫔妃的律例。稍弱程度的罪，总是会给更加严重的罪恶打开大门。大卫为自己增添了许多嫔妃，因而所罗门也跟着效仿。一个有敬虔声誉的人所作的坏事，要比二十个恶人所作的坏事，影响还要恶劣；尤其是对自己儿女的恶劣影响。所罗门为自己开始增添嫔妃的时候，或许还没想到会超过父亲；但是罪的道路就如同下山之路，人不能轻易地在罪恶之中停止。神的智慧使一个女人配搭一个男人，起先就是如此；然而人若嫌弃一个妻子不够，那么他也不会觉得两个或是三个妻子就能满足。不受拘束的情欲如同脱缰野马，四处游荡，茫无目的。（2）而且，所罗门的这些嫔妃都是那些外邦女子，是摩押人，亚扪人，等等，都是神所禁止以色列人与他们通婚的族类。可是，所罗门不仅娶来她们，而且还内心爱恋她们。他的心完全被拴在她们上面。所罗门有极多的知识，可是当他连自己的欲望都不能控制的时候，这些知识智慧又有什么用处呢？2.所罗门被诱惑，去敬拜那些外邦的偶像别神；正如以色列民当年曾被摩押的女子们引诱去敬拜巴力毗珥。这就是所罗门娶众嫔妃给他带来的恶果。所罗门年老的时候，他或许疏于治理、并给百姓增加税负的重担（王上 12：4）；但是，他被那些嫔妃诱惑去转向别神（3，4 节），这更加恶劣。（1）所罗门对以色列神的敬拜和事奉，变得冷淡和疏离：他的心不再完全地、诚诚实实地顺服以色列的神（4 节），不再完全地谨守、跟随他（6 节），像大卫那样。我们不能说所罗门完全地离弃了对神的敬拜，或是离弃了耶和华；但是他的确不再那么热诚，不再那么专心。所罗门离开了那自己心中起初的爱，离开了对神的热忱，没有谨守至终；因此说他是没有“专心顺从耶和华”。他没有持守，没有完全地跟随神的旨意；没有持守至终。他的父亲大卫有许多缺点和错误，但是他从来没有离开、轻看过对神的敬拜，从来没有疏离过对神的遵从；从来没有像所罗门这样去随从异教与可憎的偶像别神。（2）所罗门容忍了那些外邦女子的嫔妃们的偶像，而且为它们建筑丘坛等等。当所罗门自己事奉耶和华的心冷淡的时候，他也就不再关心那些嫔妃们是否离弃她们的偶像，跟随以色列的信仰；反而，所罗门开始容忍她们的异教，给她们建丘坛殿宇等等，给她们保留祭司，甚至还时不时地也跟着一起去烧香；心说，“这有什么害处呢”？“宗教信仰不都是彼此类似吗”？这就常常是那些所谓有智慧之人的通病。当所罗门满足了一个嫔妃去拜她的可憎偶像，也就只好再满足所有嫔妃们的偶像敬拜；这样发展下去，以至于到了一个极其罪恶、不敬不虔的地步，所罗门在耶路撒冷对面的橄榄山上，为那些可憎的偶像假神修建丘坛；好像是要挑战他自己所修建的耶路撒冷圣殿。这些可憎的丘坛一直保留在那里，直到最后被约西亚彻底毁灭（王下 23：13）。这就是所罗门的异教之罪。II.让我们在这里稍稍暂停，为所罗门的堕落而悲叹；这样我们才可以公义地看待此事。闪亮的金子，怎么会变得昏暗！那精金怎么会变坏！诸天啊，要为此震惊！万物啊，要为此事而震颤、畏惧。正如在（耶 2：12）所悲叹的。1.这是一件多么奇怪的事情。（1）所罗门在老年的时候，却被自己的淫欲所胜过；那本是少年人常犯的罪恶。我们不可自诩自己的强壮，也不可小看自己的软弱，免得自觉安稳、疏忽的时候，却跌入了罪恶的道路。（2）智慧如所罗门的，像他这样有名望、有聪明、有机智的判断的人，却落入那些愚蠢妇人的愚蠢罪恶之中。（3）一个常常提醒、教导别人不要落入淫妇的网罗之人，自己却堕入这样的悲剧和罪恶之中；教导别人避免罪恶是容易的，自己远离罪恶却是难的。（4）这样一个良善人，这样一个热忱于对神敬虔敬拜的人，这样一个知晓许多关于神的知识智慧之人，这样一个说出那么优秀的、诚恳的祷告之人，却做出这些罪恶的事情。这就是所罗门吗？他的智慧和敬虔哪里去了呢？从未有一艘大船，变得如此破败；从没有一个皇冠，被如此亵渎玷污。2.我们当怎么说呢？为什么神会允许此事，这原因绝非是我们能够过问的。他的道路深似洋海，他的作为在隐秘深处；神知道怎样把他自己的荣耀彰显出来。当神在

（撒下 7：14）说到关于建圣殿之事的时候，就预见了所罗门将要犯罪。然而对我们最重要的，就是要从此事中得到教益与督责。（1）那自以为站立得稳之人，要小心跌倒。我们看见，当没有神的恩典时，我们是多么软弱、脆弱。因此，让我们持守地信靠、倚靠于神的恩典。（2）繁华的荣景是一件多么危险的事情，是一个多么难于阻挡的诱惑。所罗门，就像耶书仑，肥壮了，就开始四蹄乱踢。适量的食物和物质条件，要比极大丰足、奢侈豪华，安全得多，好得多。（3）那些大声宣告信仰、表现出极大热忱之人，要多么警醒和小心，不可跌入罪恶的道路与网罗。魔鬼会更向这些人进攻，引诱他们犯罪；若他们犯罪，他们也要受更大的责备。让我们警醒、畏惧；免得我们自以为跑得好的时候，却要跌倒。

V。9-13

I。神对所罗门之罪的忿怒。所罗门所作的事情，使神不喜悦。所罗门曾经被神所喜爱（撒下 12：24）（王上 10：9）；然而现在神却对他忿怒（9 节）。1.所罗门的罪，是一件极其忘恩负义的事情。神曾经向他显明两次，一次是在建殿之前（王上 3：5），一次是在献殿之时（王上 9：2）。然而，所罗门却偏离了神。神的清晰显现，本应使所罗门持守敬虔，远离任何可憎的偶像假神；可是，所罗门竟然忘记了神的恩慈，更忘记了神的话语。2.这更是所罗门狂妄悍然地悖逆神。神曾经清晰地告诉过所罗门，不可随从别神（10 节）；然而所罗门却违犯这清清楚楚的命令。那治理别人的人，常常忘记自己也是在神的治理之下；当官长要求百姓顺服自己的时候，自己却违背那掌管一切的神。II。神通告所罗门，告诉他将要为己罪而遭受惩罚、击打。1.神的惩罚是公义的。所罗门既然背叛神，他的国度中的一大部分也要背叛他；既然所罗门把当属神的荣耀归于那受造之物，神也要把属所罗门的王权给他手下的臣仆。“你 既 行 了 这 事 ， 不 遵 守 我 所 吩 咐 你 守 的 约 和 律 例 ， 我 必 将 你 的 国 夺 回 ， 赐 给 你 的 臣 子”。这是对所罗门的严厉惩罚和警告；否则他还在纵情淫欲，以为自己的子子孙孙有享不尽的荣华富贵和王权。罪使人的家庭破败，剪除人的产业，把人的荣耀置于尘土之中。2.但是为了大卫的缘故、为了神对大卫的应许的缘故，神对所罗门的惩罚是温和的（12，13 节）。同样，神对人显明的一切恩惠都是为了基督的缘故，为了恩典之约的缘故。以色列国度将要在所罗门的家室之中破裂；但是，（1）这惩罚不会立刻来到。所罗门在世的时候不会看见；这些事情将要在他的儿子手中发生。这儿子是他的一个外邦女子的嫔妃所生（王上 14：31）。人如果不能把祝福传承给子孙和自己身后的产业，那还有什么慰藉？但是，若我们在世的日子看不见惩罚的事情，这是对我们的恩慈（王下 20：19）。（2）这惩罚不是要完全地毁坏所罗门的王权。以色列中最大、最强壮的支派，犹大支派还会在大卫家中（13 节）；这是为了大卫所建的耶路撒冷城的缘故，是为了圣殿的缘故；这些不会落在叛党的手中。所罗门没有迅速地、完全地离弃神，因而神也不迅速地、完全地把国度从他手中夺走。　　　当神把这些严厉的话语告诉所罗门，我们可以设想，这一定使所罗门悔改了；使所罗门在神面前谦卑自己，承认自己的罪，祈求神的饶恕，并回到自己的职分之中；并写下《传道书》，为自己的罪恶、愚昧和狂妄而哀叹懊悔（传 7：25，26）；并警告别人，要警惕罪恶，敬畏神，守神的诫命，思想那将要到来的神的公义审判；这些话语，一定让所罗门自己为自己的罪而颤惊颤抖。这所罗门所写的书中，那些悔改的讲道，正如大卫懊悔己罪的诗篇，显出一颗从罪中真正悔改、转离开罪的心。神的恩典在他的百姓之中有各种各样的作为。虽然所罗门跌倒了，但是他没有被彻底地剪除；因而神对大卫曾说过的话在这里应验（撒下 7：14，15）：“他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他；但我的慈爱仍不离开他”。虽然，神忍耐那些他所爱的人犯罪；但是，神不会忍耐他们、让他们一直在罪中沉沦。所罗门的缺陷，固然

表明了他自己的污秽可责之处，但是这并没有减损他的王权的良善之处（代下 11：17）；以后的王，当他们良善时，被称为“遵行大卫和所罗门的道”。　　　　　但是，尽管我们有理由可以设想所罗门悔改了，并重又得到神的恩慈；然而，圣灵却在这里刻意隐去了关于所罗门后来之事、那些相关的部分，使之存疑；这是为了警告那一切犯罪妄为之人，他们刚硬顽梗的心不要以为就会得到神的赦免；因为任何这样的想法都是出于冒险。即使神赦免了人，他也不必给别人显出赦免的证据。罪人虽或从罪中悔改，并得到悔改的益处，但却绝对不是什么光荣、可慰藉之事；罪责虽然可免，却是要受责备。

V。14-25

当所罗门在专心向神、谨守职分道路的时候，他的四境平安，没有仇敌，没有灾祸（王上 5：4）；没有什么邻舍，能给他带来任何搅扰；可是现在，两个仇敌开始起来，威胁以色列。如果不是所罗门首先得罪了神、以神为敌，凭所罗门的声望、权势、财富、实力，哈达和利逊岂能撼动以色列分毫呢？如果神在我们这一边，那么即使面对最强的强敌我们也不必惧怕；但是如果神与我们为敌，那么他会使我们在最小的敌人面前颤惊，即使是蚂蚱也会成为我们的重担。I。这两个敌人都是被神所兴起（14，23 节）。神使用他们作惩戒所罗门的器皿。对所罗门的主要惩罚（即，夺走他的国位）被延后了；但是所罗门自己仍要感到因己罪而受的鞭责击打。不论我们所处的逆境是什么，我们必须要看见在困境背后神的作为和心意；正如大卫在示每的咒骂和羞辱面前谦卑己罪；透过惩罚的器皿，我们要看见神的旨意，听见神的声音。II。这两个敌人对所罗门的敌意都是出自于他们在大卫时期对以色列所存的恨意。所罗门继承了父亲的产业、利益以及财富；如果他一直亲近于神，所罗门根本不会为这些渺小的敌人哈达利逊而烦恼；但是现在却因为己罪，从大卫那里也继承了麻烦。1.哈达，一个以东人，成为所罗门的敌人。这里没有讲述哈达怎样具体地骚扰所罗门，只是泛泛地说哈达与所罗门为敌；但是记述了，（1）是何事使哈达记恨。大卫曾征服以东（撒下 8：14）。约押杀了那里的男人（15，16 节）。哈达逃出，逃到埃及，在那里得到法老的好待。（2）这里没有记述哈达回以东后对所罗门的骚扰；只是记述了哈达离开埃及、告别法老时的坚决。法老对他说：你在这里缺少什么呢？然而哈达去意已决。我们对待这个世界的态度不应是如此吗？这是我们的流放之地，即或我们在此看似没有所缺，但是这世上的东西对我们毫无益处；我们要回到那我们的盼望、荣耀、真正的财富所在之地。2.利逊，一个亚兰人，是所罗门的另一个敌人。大卫征服亚兰人的时候，利逊带着残余的人，逃避到大马色。在所罗门的日子、尤其是犯罪以后，他和哈达都成为以色列的敌人。这里记述说利逊“恨恶以色列人”。许多邻舍的国家和君王都喜爱、敬重以色列和所罗门，但是利逊却恨恶以色列。这世上的君王和百姓不管多么伟大，多么被众人所尊敬，仍会被某些人所憎恶嫉恨。

V。26-40

这里我们第一次看见了这个臭名昭著的名字----尼八的儿子耶罗波安，那个把以色列陷入大罪中的人。这里提到他，因为神使他成为所罗门的敌人；神清楚地说（11 节），要把以色列国的大部分从所罗门手中夺出，交在他臣子手里。这耶罗波安就是此人。I。这里记述了耶罗波安的身世和才能。耶罗波安是一个殷勤、勤奋的人，因而被所罗门重用。这里对比一下大卫的前任与后任：当扫罗看见有能力或是勇士的人，就找来并重用他们（撒上 14：52）；而所罗门则是要提拔勤奋的人；然而，大卫的眼“看重国中诚实的人，与他们同住”（诗 101：6）----若大卫看见信实、属神、敬虔的人，就会重用提拔他们；因为大卫是一个内心跟随神的人。II。1.神的先知，示罗人亚希雅遇见耶罗波安。我们在后面（王上 14：2）还会看见他。看起来，示罗并没有被完全忘

记、遗弃；在他们中间有先知，这是对他们的祝福。2.亚希雅把自己的新衣撕裂成十二片作为象征；告诉耶罗波安，他将要统治以色列的十个支派。这不是因为耶罗波安有什么优点，而是因为所罗门的异教之罪：“因为所罗门以及他的家、他的百姓，偏离我而去敬拜别神”（33 节）。这是因为所罗门他们的恶，而不是因为耶罗波安会有什么好。同样，以色列人必须知道他们成为迦南的主人，不是因为他们自己的优点，而是因为迦南人的罪恶（申 9：4）。耶罗波安并不配这职位，但是所罗门却配得这惩罚。同时，先知告诉耶罗波安，为什么要把国位从所罗门手中夺走的原因，这本身也就是在警告耶罗波安，不要犯同样的罪。3.但是，先知也清楚地告诉耶罗波安，另外一个支派（这里称为一个支派，因为便雅悯是很小很小的支派，在犹大支派面前几乎微不足道）仍要归大卫家；使大卫在神的面前长有灯光（36 节）（诗 132：17），大卫的家室也不断王位。耶罗波安不要以为大卫家也会像扫罗那样被丢弃；不，神的慈爱不会离开他，象离开扫罗那样。大卫的家室一定会得到存留，因为弥撒亚将从大卫而出。4.但是所罗门必将终身为君（34，35 节）；耶罗波安必须耐心地等待所罗门死后才能得到统治那十个支派的权力。这不是为了所罗门的缘故（他自己犯罪，已经使自己落入了神的审判惩罚之下，失去了王位的资格）；而是为了神的仆人大卫的缘故，因为大卫谨守神的诫命和旨意。儿女们常常由于他们父母的敬虔而在这个世上得到益处。5.“你若行我眼中看为正的事，谨守我的律例典章，我也将与你同在，为你立坚固的家”（38 节）；但是，若他犯罪离弃神，那么也会被神所离弃。大卫的后裔虽会受患难，但是却不会到永远（39 节）；他们将要再兴旺起来，正如后来犹大诸王在神面前所行荣耀的事；而那时耶罗波安的家室却被丢弃。III。耶罗波安逃到埃及（40 节）。1.所罗门听见了消息，愚妄地想要杀耶罗波安。所罗门自己不是说过，“不论人的心思如何，神的旨意必然立定”吗？可是他现在居然想阻挡神的旨意？2.耶罗波安谨慎明智地逃到埃及。神已经给了他应许；但是他仍然抱着忍耐的心，隐姓埋名地生活于流放之地，等着最后到手的国度。我们难道不更应如此坚忍吗？我们有那更好的国度为我们而存留。

V。41-43

这里结束了关于所罗门的记述。所罗门治理以色列共有四十年；他的统治像大卫一样长，但是寿命却比大卫短；罪使他在世的年日短少。所 罗 门 与 他 列 祖 同 睡 ， 葬 在 他 父 亲 大 卫 的 城 里 。 他 儿 子 罗 波 安 接 续 他 作 王 。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十二章

以色列国度的荣耀，在所罗门时期达到了顶峰；这是经过了一个漫长的过程才达到了的；然而却速速地降落，在所罗门的下一任就开始衰落。在本章我们看见，以色列国度分裂，因而变得衰弱。I。罗波安登上王位，耶罗波安从埃及回来（1，2 节）。II。百姓向罗波安请求，减免所负的重轭；然而罗波安却在自己少时同伴的建议下，给他们严厉的答复，拒绝百姓的请求（3-15 节）。III。以色列十个支派叛乱，立耶罗波安为自己的王（16-20 节）。IV。罗波安要攻打他们，但是被神所阻止（21-24 节）。V。耶罗波安建立偶像，以此来统治百姓（25-33 节）。犹大因为弟兄的叛离而变得软弱；以色列离弃了神的殿。

V。1-15
所罗门有 1000 个嫔妃，然而我们却读到他只有一个儿子，而且是一个愚蠢的人。（何 4：40）行淫，却不得立后。罪使人的家道凋零。罗波安是一个智慧人的儿子，然而却没有继承父亲的智慧。智慧与恩典都不一定随着血缘而传承。所罗门在年轻的时候就继承王位，而且极有智慧；然而罗波安在四十岁登基，却仍然愚蠢。智慧并不一定随着年龄积累；不见得越年长的人，或是越受教育的人，就越有智慧。所罗门的宫中有许多智慧聪明的侍臣，罗波安是宫中的骄子；可是这些却都没有能使罗波安得到智慧。赛跑中不一定是疾速的赢，争战中也不一定是力大的胜。I。以色列人到示剑立罗波安作王。他们和耶罗波安一起来找王，向他抱怨他父亲所罗门的重担和税负（4 节）。所罗门所做的最坏的事情，是给那些偶像别神修筑丘坛、烧香；但是这些百姓都没有为此抱怨；他们对于信仰的事情无所谓，好像耶和华与摩洛都是一样----只要他们能够生活舒适自在、没有税负和重担就好了。然而，百姓的这些抱怨却是没有根据和不义的。这些百姓，从来未曾象现在这样生活得平安舒适，尽享丰足。他们的税负和重担，是为了国家；就算所罗门的建筑要花费他们许多财物，但是却没有要他们流血，象战争中那样。他们不是有许多奴仆和苦役吗？他们自己并不需要出苦力。他们的税负重轭，不也是来自于所罗门进口的许多金子吗？就算他们所处的有一些困境，这不也是当初他们坚持要为自己立王的时候，撒母耳曾经清楚告诉的，他们的王将要怎样治理他们吗？即使最好的政府，也会遭受人的指责和责备。纷争躁动的心灵，总是会找到自己抱怨的事情和对象。现在，以色列百姓向罗波安要求减免担子，作为向王效忠的条件；他们不在意信仰如何，政府如何；人人所关心的，都是自己而已。II。罗波安面对这个要求，说要考虑三天再回复。通常，博采众议是明智的；但是在此，拖延却是愚蠢；这只能使抱怨的百姓怨言积聚，谋划叛乱。拖延，也让人感觉对他们的抱怨并不关心。百姓因而早有计算，准备因应。现在，1.那些所罗门的旧臣、有经验的人们建议罗波安以极其温和的言辞同意百姓的要求。治理人之路，应是服事之路、是行良善之路，是卑微屈膝、赢得人心的道路。那些以这样的方式治理百姓的领袖，是最伟大、最轻省、最安全的。2.那些与罗波安一起长大的玩伴，却心高气傲，建议罗波安以严厉的态度斥责和拒绝百姓的要求。（1）罗波安不采纳那些旧臣、智者的意见，却跟随那些少年人的建议。他以为这些跟自己一同玩耍的伙伴，能够对国家大事有所参谋；这是多么愚蠢。机谋并不见得总是最智慧的；我们自己所依赖的好朋友，却往往不能给我们带来幸福。年轻人刚刚面对世界的时候，他们所选择的伙伴、所愿意倾听的声音，这些对他们的影响将是极其重要；如果他们喜欢的是骄傲自高的声音，喜欢的是虚浮和欢愉的朋友，那么，他们离灭亡已经不远了。（2）罗波安不喜欢中道、温和的建议，却喜欢那些激烈、急躁的态度和言辞；严厉地对待百姓。这些，都表现了罗波安的愚蠢和恶劣。III。罗波安按着少年人的建议，严厉地回复百姓（14，15 节）。他表现得高傲强硬，以为自己可以在他们面前树立威严；却不知是即将失去他们。许多人顺着自己的脾气，却失去了自己的利益。1.罗波安的反应，表现出他的极其愚蠢和不智。（1）他向百姓承认他们的抱怨是真实的情况：“我父亲使你们负重轭”。这是不义的话，是对他父亲的不公；他本可以为自己的父亲澄清声誉。（2）他幻想以为自己能够比父亲更好地驾驭统治百姓，但其实他远远不如自己的父亲。他以为自己能比得上他父亲半点吗？（3）他威胁要加倍严厉地对待百姓，苛责他们。他所面对的，是一个富足、强壮、骄傲、安逸的民，不愿被人践踏的民（一个软弱之民或许还可以受他的欺压）；现在，罗波安的态度，更加使他们叛乱、离开他；更何况他们已经有了一个叛乱的首领。没有什么人，能比罗波安更加盲目、自傲、滥用权力的了；也没有什么，比这个带来更大的恶果了。2.此事是出于神（15 节）。神任凭罗波安逞自己的愚妄，

任凭他看不见那属于自己平安的事；使以色列国在罗波安手中分裂。罪人落在自己的愚妄和罪中，落入自己罪恶之手所织成的网罗；然而神有他自己的无限公义与智慧。那些失去天国的人，就像罗波安这样，因着自己的恶意、愚妄和罪，把天国从自己的手里扔出。

V。16-24

以色列的十个支派从大卫家分开。I。百姓叛乱的心意已决。他们极其憎恨罗波安的回复，被他的威胁所激怒：我们与大卫家有什么分呢？他们这里对大卫也语带藐视，称之为“耶西的儿子”，好像大卫不过是一个他们的邻舍。一个良善伟大的人，就这么快地被人遗忘！这些百姓的草率决定是应当指责的。他们本可以谨慎地、花时间与罗波安慢慢陈情，达成双方都能满意的结果。如果他们打听到是谁给王的出的坏主意，想办法除掉那些王身边的恶人；那么这恶果就或可避免：以色列不是一个奴仆，不是一个家中的奴隶；为什么要被剥削压榨呢？（耶 2：14）。他们愿意被统治、治理，但是不愿被奴役。王的治理，为人民提供保护，因而也需要百姓的效忠；但是若欺压百姓，那么就不必服从了。若大卫家离开了这一个根本点，那么难怪以色列民要离他而去了；大卫家作王，本是为了要作属神的牧人，为了良善的目的而治理百姓。但是，在这里，百姓叛逆于大卫的后人，叛逆于神所拣选、立定的国度，而且为自己立一个王来与之相对，这就是一个极大的罪；见（代下 8：5-8）。（何 8：4）他们为自己立王，而不是听从神。这里特别值得称赞的是犹大支派；他们仍然跟随大卫家（17，20 节）；他们知道罗波安要比他自己口中的话要好，也不会按着他所威胁的话来治理百姓。II。罗波安仍然顽梗傲慢，处理此事的方式越来越不得当。他愚蠢地用斥责威胁的话把百姓赶跑，接下来又做了一件更加莽撞暴躁的事情。1.罗波安差遣亚多兰去以色列人那里，以为他可以吓唬得住以色列人；但是却被众人用石头打死。2.听见这个消息，罗波安胆小如鼠地逃回耶路撒冷；离开了这些本需要自己来挽回的百姓，把他们留给敌人耶罗波安。言辞傲慢狂妄的人，行动却常常胆怯如鼠；在顺境中趾高气扬的人，在危险逆境中却常常抱头鼠窜。III。神禁止罗波安以武力、军队攻打以色列人。此事必须就此停止。1.罗波安的勇敢。罗波安回到耶路撒冷，他招聚 180000 犹大人和便雅悯人，准备征讨、挽回叛乱的以色列十个支派。犹大便雅悯这两个支派都敬畏神、忠于大卫家。2.罗波安听从神、不与神的旨意相争。如果罗波安就这么无所作为地任由以色列人分裂出去，那么他不配一个王者的头衔；但如果他听见神的旨意仍然前去争战，那就是违抗神、不配一个以色列人的称号了。如果这个战争真地进行下去，那不仅是与弟兄互相残杀，而且是违逆神的命令了。这两样，我们应当谨记；当我们在弟兄那里遭遇损失或是困境的时候，我们要想到这是出于神的许可，而弟兄只是器皿；我们不要为自己伸冤复仇、更不可违逆神。罗波安与犹大便雅悯众民听从了神的话，解散了军队，各自散去了。他们谨守、遵行神的命令；也知道如果违逆神，他们一定不会得到胜利。在后面（代下 13）的时候，神允许他们前去争战，并赐给他们胜利；但不是现在。

V。25-33

这里记述了耶罗波安开始统治时的情况。他修建了示剑和毗努伊勒；前者在以法莲地，后者在迦特，约旦河的另一侧。这些没有什么，但接着就是一件致命的、陷入大罪的事情。I。虽然现在以色列民都很喜好耶罗波安，但是他担心，这些民很快会再次抛弃他，回到犹大支派那里。篡权的人，心里没有丝毫的安全感和满足；总是担心自己的权利也会被别人篡夺。他的内心对神的应许毫无信任和倚靠；神曾说，如果耶罗波安遵行神的道、谨守职分，神必建立、坚固他的家（王上 11：38）；但是他宁可自己用罪恶的方法来为自己求得安全，也不信靠神。在我们背叛神、离弃神的心底深处，是对神的充足、全能的不信任。II。耶罗波安采取的办法是，使以色列民内心离

开耶路撒冷、离开圣殿、离开对耶和华的敬拜。那是神所拣选的地方，那是祭司服事、是献祭的地方。耶罗波安担心的，不是以色列民被武力夺回；而是担心他们自愿归回罗波安。他劝阻他们，不要去耶路撒冷；于是，设立两个金牛犊，让他们敬拜、对之献祭；说那就是领他们出埃及的神。一只安在伯特利，一只安在但。米迦的神像也一直在但那里（士 18：30，31），那里的人已经习惯于拜虚浮的偶像。百姓遵从了耶罗波安，敬拜那些可憎的偶像假神；这成为他们的大罪；这是对十诫中第二诫命的违犯。以色列人在出埃及后曾犯此罪，引起神极大的忿怒（出 32：34）；现在，这些百姓不仅是违犯了神的律法，也藐视了神的忿怒。耶罗波安接下来，犯下的罪恶越来越多；他私意修建丘坛、建殿，私意设立祭司，私意设定节期，私意建祭坛、献祭。这些祭坛一定有许多，各个地方都是；完全成为了对神的亵渎；（何 8：11）以法莲为自己增添祭坛，然而却是为自己取罪。耶罗波安自己犯了大罪，并把可憎的偶像引入以色列人中，把他们都陷在这大罪里。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十三章

在前章的结尾，我们看见耶罗波安在伯特利设坛；在本章开始，就是对耶罗波安的偶像、异教之罪的斥责。本章的中心，是这位从犹大来的神人。I。他和耶罗波安王之间的话。1.先知斥责、警告耶罗波安之坛（1，2 节），并给他一个征兆（3 节）；而这征兆随即应验（5 节）。2.王威胁要抓神人，但是自己伸出的手立刻枯干；这本身也成为征兆（4 节）；王向神人屈服，恳求他祷告，使自己的手复原（6 节）。3.神人拒绝王的要求和款待（7-10 节）。II。神人与老先知之间的话。1.老先知说谎，把神人骗回家来，款待他（11-19 节）。2.他接受了邀请，却违背了神的命令（20-22 节）。3.他在回去的路上，被狮子抓伤咬死（23，24 节）；葬在伯特利（25-32 节）。4.耶罗波安在偶像之罪中更加顽梗刚硬（33，34 节）。神的公义审判，深似渊薮。

V。1-10

I。一个信使，被差去到耶罗波安那里，向他表明神对耶罗波安偶像之罪的忿怒（1 节）。神阻止了犹大的军队去攻打以色列人（王上 12：24）；然而差遣了先知去指责他们的罪；在耶罗波安的心还没有在罪恶中顽梗之前，神差遣先知去指明他的罪错，希望他悔改。神不愿罪人的死亡，而愿他们悔改得生。这位神人，是多么勇敢；他敢于打断、直面这个骄傲不可一世的耶罗波安王！那承担神的嘱托之人，不必畏惧人的面。那向罪人显明天上神的忿怒之人，对这罪人是多么友善！

II。神人的话，是奉耶和华的名义；这是针对坛说的话；但是其中包含的审判以及神的忿怒，是针对着百姓和耶罗波安的。这是大声宣告的声音；表明了神人的勇气、无畏和热忱；让在场的所有人都清楚听见。时候将到，大卫家将要出一个叫约西亚的人，他必将打碎、毁坏这敬拜偶像之坛。耶罗波安要知道，他现在烧香奉献的这坛将要被毁坏；偶像崇拜将会停止，神的话将要存到永远；耶罗波安擅自设立的这些祭司将要被除灭；而且，做这些事的人，将是出自大卫家的人。正义与真理必将得胜，那恶人的得势只是暂时。这个预言要在约 356 年后才应验、成就，然而在神人的口里，却是斩钉截铁，仿佛如同黑夜白日一般清晰。在神那里，千年如一日。没有什么，比人的名字更是出于人的随心所欲了；然而约西亚的名字在 300 多年前就被准确地预言。在神的

面前，没有任何隐藏之事。在神那里，有生命册（腓 4：3）；那属神的人，他们的名字记在天上。III。这里特别提到一个征兆（3 节），并立即应验（5 节）。这是证明那神人的确是神所差遣来的先知（可 16：20）；是神使这征兆应验。同时也是显明，神对这些偶像祭坛的憎恶和忿怒。本应使礼物成圣的坛，却是可憎恶的；那所献的礼物又怎能蒙神悦纳呢？这征兆也是对百姓的责备；他们的心比石头还硬，在神的话语面前也不颤抖。这征兆也显明，约西亚来到的时候，将怎样毁灭这坛。IV。耶罗波安伸出的手枯干（4 节）。他听见神人的话，反而更加恼怒，要抓捕这为神传信的人。“责备一个罪人，罪人就会恨你”，如果能够的话，这罪人就会伤害你；但是神的先知不要害怕他们----那差遣人的神，必保护他，必敌挡人的怒气；正如神在这里枯干耶罗波安的手。耶罗波安向偶像烧香献祭的时候，神并没有使他的手枯干；但是当他要加害先知的时候，神阻挡了他；在各样罪中，没有哪样比谋害神的先知、使者更令神忿怒。神有许多方法惩治教会的敌人，使他们的恶意不能得逞。耶罗波安所遭遇的事情也使他周围的人看见而惧怕。神在属灵中对罪人的审判惩罚，要比这更令人畏惧。V。耶罗波安屈服以后，他的手被复原。神的话没有让他谦卑，但是他在身体上受到的惩罚使他低下高昂骄傲的头。他现在不是向牛犊祈求，而是向耶和华神祈求；不是向牛犊献祭或是烧香，而是求先知向耶和华祷告。时候将到，那憎恨传道人、憎恨传福音者之人，将要祈求他们代祷。耶罗波安没有求神赦免、除去他的罪，而只是求使他的手复原；正如法老，要摩西代祷求神，使他脱离死亡，但却不是脱离罪（出 10：17）。这位先知、神人，并没有责骂耶罗波安的冒犯与恶意，也没有因为他的屈服而自得；而是，立刻为他祈求神。只有那学会为逼迫者祷告的人，才在基督的祝福中有分（太 5：10，44）。当先知向耶罗波安和众人显出，神有赦免人的心意；神也把荣耀加在那先知身上，使他的祷告得以成就。神的良善与恩慈，是希望耶罗波安悔改；然而他在神面前的屈服只是暂时的，一旦时间过去，他就又内心顽梗，忘记、背离神。VI。先知拒绝耶罗波安的邀请。1.神禁止他在伯特利吃喝（9 节），以显明神对他们偶像异教之罪的憎恶；也教导我们不可与黑暗的势力相交，免得我们被他们所污染，或是给这些犯罪之人鼓励。神人必须不能从来的原路回去；他不能好像是专门来为神向他们传信（他们根本不配），而是要像保罗在雅典一样，随走随传神的话语。神也以此命令，来试验先知；正如神试验以西结一样，看他是否悖逆神，像那些罪人悖逆一样（结 2：8）。2.耶罗波安的手医好以后，我们虽然没看到他向神感恩、献上感谢的祭，然而他很热情地向先知感谢，对他盛情邀请（7 节）。人身体所受的好处，即使是对那些不知感恩的人，他们也会对神的使者感谢。3.这位先知，虽然饥饿或是疲累，但是他遵从神的命令，拒绝王的款待和邀请。他没有应邀前去与耶罗波安继续交谈，或是趁热打铁去劝耶罗波安悔改；因为他完全遵从于神，并不觉得自己比神更有智慧；而是，正如一个忠诚信实的信使，传信之后就及时回去，并不耽延。

V。11-22

神人诚实、坚决地拒绝了耶罗波安的邀请；可是却被一个伯特利的所谓老先知诓哄，在伯特利吃了一顿饭，违背了神的命令。I。正如（摩 2：12）“他们给拿细耳人喝酒”，这个所谓老先知，用罪恶、欺骗的方法，骗神人到自己家吃饭。他假装自己也是先知，然而说的话，却是完全与神命相悖的话，是一派谎言、完全是亵渎神的话。在（王下 23：18）这个老先知被称为“撒玛利亚来的先知”，正如在（耶 23：13）所说的“撒玛利亚的先知，使神的百姓以色列走错路”。II。这个良善的神人、先知，被老人所骗，与他回去，去他家吃饭（19 节）。这个神人能够坚决地拒绝耶罗波安的邀请，但是却不能敌挡老人的谎言和伪装，而相信了他说的、明显与神命相悖的话语。神的百姓，常常能够敌挡外部的逼迫侵蚀，然而却在假冒神意之人面前身处危险；因此，我

们要警醒，防备假先知，也不可随意相信每一个灵。III。在这里，那欺骗人的罪恶没有被惩罚，而被欺骗的人却受到了立即的惩罚。我们能怎么说呢！神的公义与审判不可测度。（伯 12：16）（伯 33：13）神的事并不都对人解说。固然，当那最后的审判日到来的时候，当所有的这些事情都在神的末日审判台前的时候，世人必按着他们的罪、按着他们的所作所为受到审判。正如神借着巴兰的驴之口，审判巴兰；又借着那看起来貌似撒母耳的鬼灵，向扫罗宣读审判；这里，对那个神人、先知的审判，竟然出自这个所谓老先知之口。（1）这些审判的话，必定让老人自己震惊；如果那违背神命的先知要死，更何况那诓哄欺骗人的人，该受到何等惩罚呢！（路 23：31）“这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢”？（2）这也使那被骗的神人受到更深刻的责备。那欺谎者，将要显出恶意；那把人拉入罪中者，将要尽其所能地把人赶入绝望之地。
V。23-34
I。先知的死。他听信了明显与神命相悖的谎言，这是他的罪责。违逆神明显清楚的命令，无论多么小，都是惹神忿怒的。我们的先祖父母就是违背了神清楚的命令。神不喜悦他自己百姓身上的罪；人并不因为自己尊贵的身份、特殊的职事、与神的贴近、或是自己良善的服事，而能使自己在神面前恣意犯罪、免罪。以此事，神警告那一切被神所使用的人，要严谨地遵守神的旨意命令；否则他们必将受到神的惩罚。II。狮子虽然咬死了那先知，但奇妙地是，狮子却没有吞吃他的尸体。（这似乎意味着，神对他的惩罚仅是到他死为止）。老先知听见， 就 说 ， 这 是 那 违 背 了 耶 和 华 命 令 的 神 人 ， 所 以 耶 和 华 把 他 交 给 狮 子 。他来运回先知的尸体，把他葬埋。此事的确令人悲叹，一个如此良善、信实、勇敢的神人，却因为一件违背神命的事而死；但是那撒谎的老先知却在偶像之地安然生活。（诗 77：19）神的道在海中，神的路在大水之中，神的脚踪无人知道。我们不能凭人的兴衰来判断人，也不能凭他当前所受的境况来判断他是否有罪；有的人，身体死亡，但是灵魂得救赎；有的人，现在虽身体兴旺，但是灵魂里充满罪恶，终将被投进地狱。III。老先知嘱咐儿子们，将来要把自己与那位死去的先知同葬（31 节）。他虽是一个说谎的先知，但他的确愿意如那位真先知一样死。原因是，那位神人所说的话，必定应验。正如（多 1：12），这位在伯特利本地的老先知也见证他们自己的罪。在（王下 23：18）我们看见，那老先知的骸骨因此得以保留。那位神人虽然死了，但是神的话并没有随之消失；正如传道人虽或早逝，但神的话语却必定存到永远。在（王下 23：17）记述到，在那位神人的墓碑上，刻着他所宣告的耶和华的话；在后来漫长的年日里，这墓碑见证着伯特利的偶像之罪。IV。耶罗波安在偶像之罪中顽梗（33 节）。现在，他更加刚硬、大胆、狂妄，----因为斥责他的先知已经在坟墓里（启 11：10）；而且预言的事情也要很久才会应验。无论用什么方法使耶罗波安悔改，无论是警告、威胁、征兆、审判、还是恩慈，都不能使他改变心意；他无可救药地沉溺于对牛犊的敬拜之中。他也继续随便让人来作祭司，不管是否有品行、有能力、有资格。这成为耶罗波安家的罪恶网罗，直至他们全家被从地上除灭。家道破败，常常是罪恶的果子；耶罗波安想用金牛犊来保住自己的王权，拴住百姓的心；然而实际的结果却是，他被自己的罪所网罗、所灭亡。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十四章

王国现在分为犹大和以色列两国；从此以后，我们就会看见关于列王的记述，以及他们王位的继承，都是在分别的历史中。本章有，I。对耶罗波安家室灭亡的预言（7-16 节）。他儿子的病（1-6 节），以及死亡（17，18 节）。耶罗波安统治期的结束（19，20 节）。II。罗波安家室以及国度的历史（21-28 节）。罗波安统治的结束（29-31 节）。在这两者的历史中，我们都看见罪的恶果，及其给国家与家室带来的灾难。

V。1-6

在前章的结尾我们看见耶罗波安内心顽梗、悖逆神；在本章，我们看见神仍然与他相争；因为神的审判必定胜过人，罪人在他面前或是屈身悔改，或是灭亡。I。耶罗波安的儿子患病。他虽是尊贵的王子，虽是耶罗波安家中唯一一个向神显出善行的人，但是这些并不能使他不得病；我们不要以为自己在健康中就可以自觉安稳，而是应该趁着还有体力，尽己所能地服事。II。这位以色列民所看重的王子病了。此时正是耶罗波安亵渎祭司制度、在祭坛上行淫的时候（王上 13：33），他的儿子病了。耶罗波安差遣妻子，掩饰身份，去找先知亚希雅。1.耶罗波安关心的，是儿子将要怎样，会不会死。（1）其实他更应询问的，是能做什么事情，可以帮助儿子的病好；但是在这里，正如（王下 1：2）的亚哈谢，与（王下 8：8）的便哈达一样，他只是愚妄地想要知道病人会不会死。他们愚妄地觉得，如果病人能活，那就不需要做什么；如果病人肯定要死，那就做什么也没有用处。却没有想到，职分是我们的，而事情的主宰在于神；那决定事情结局的神，也把价值置于事情的过程之中。He that ordained the end ordained the means. 既然时间很快就会显出事情的结果，耶罗波安又何必要去求问先知呢？（2）他更应该求问的，是为什么神要与他相争；他更应该乞求先知为他祷告；他更应该反省、悔改自己的罪，离弃那些可憎的偶像；这样，他的儿子就会好转；正如他的手因神人的祷告而复原。但是，人们常常更关心、更想知道的是自己的命运，而不是想要知道自己的过错，不想知道自己的职分。2.为了要知道儿子的命运，耶罗波安差妻子去问先知亚希雅。亚希雅年纪老迈，静静地生活在示罗；他的眼睛虽然昏花，但并不妨碍他能看见、明白属天的事情。耶罗波安在铸造金牛犊的时候，在设立凡民为祭司的时候，没有来求问亚希雅；但是现在遭遇困境的时候，才来寻求；因为耶罗波安的那些牛犊和偶像假神，不能帮助他脱困。那些平时轻看神、离弃永生真神的人，到困难的时候才会想起神。许多人病了，才会想起他们平时遗忘的牧师和传道人。耶罗波安让妻子找亚希雅，因为“他曾经告诉耶罗波安，他必作以色列王”；对他来说，亚希雅曾是给他传好消息的人，所以他现在盼着，亚希雅仍然能够带给他好信息。罪人们因为己罪、因为自己的顽梗不悔改而失去了神的恩惠，但是却期盼牧师传道人仍能对他们说和平安慰的话语；他们既错看了自己，也错看了属神的先知。3.耶罗波安让妻子乔装改扮去找先知。她一路前去，好像这是一件什么羞耻的事情，生怕人看见；正如尼哥底母趁黑夜前去寻找耶稣。然而人去祈求神，去求问神的先知，这根本不是什么令人羞耻的事情。她不仅怕别人看见，也要向先知亚希雅隐藏自己的身份；因为耶罗波安只想从先知那里知道关于自己儿子的消息，不想让先知对自己的缺陷和罪评头论足。人们常常就是如此；只想知道自己所关切的一点私利，却不想知道神对自己的全部旨意和诫命；他们害怕先知对自己说的事，没有平安和舒适，却是严厉的责备。然而耶罗波安的心思是多么奇怪；他既然盼望、相信先知能够告诉他自己的儿子将会怎样，却又以为妻子的乔装改扮，竟然能够在先知面前瞒得住自己的身份！先知能透过时间的浓云，看见未来的事；却不能看穿她的伪装吗？！耶罗波安竟然以为，以色列的神，就像他的金牛犊一样，可以按着人的私意随意支使吗？！（加 6：7）不要自欺，神是轻慢不得的。III。神指示亚希雅，耶罗波安的妻子要来；并告诉他将对她说什么话。她 刚 进 门 ，

亚希雅听见她脚步的响声，就说，耶罗波安的妻，进来吧。你为何装作别的妇人呢？我奉差遣将凶事告诉你。1.亚希雅没有因为她是王后的尊贵身份，就对她殷勤地另眼相待。在神面前，人的地位尊贵岂能算什么呢？2。他也没有因为她带来的礼物，就对她言辞谄媚。人们求问先知的时候，常带来礼物以示尊敬；耶罗波安的妻子带来丰厚的礼物（3 节），但是亚希雅没有觉得为此就要欠她什么，用好言哄她。3.他也没有由于她刻意隐藏自己，就对她有什么客气。人常常出于礼貌，不去提及对方所不愿触及、或刻意回避的事情；但是亚希雅不是在这里要表现出温文尔雅、虚以委蛇，或是好言敷衍；而是平实、直接地告诉她："我奉差遣将凶事告诉你"。那些以为自己可以在神面前伪装自己的人，注定要失望了。罪人可以披着圣徒的外衣，也被别人当作圣徒；但是他们有一天要在神的面前脸红、颤惊，他们的虚伪外衣要在神的面前敞露："出去，你们这些假冒为善、内心叛逆的伪装者。（太 7：23）我从来不认识你们"。虚伪、伪装的人，得到的消息必然是凶事。神按着人的内心审判他，而不是按着他在人前的伪装来判断。

V。7-20

（结 14：4）所以你要告诉他们，主耶和华如此说，以色列家的人中，凡将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又就了先知来的，我耶和华在他所求的事上，必按他众多的假神回答他（或作必按他拜许多假神的罪报应他）。I。这里，神对耶罗波安的回答。先知知道她来所求问的事，但是向她预言了耶罗波安家室必因他们的罪恶而灭亡。1.神称自己为以色列的神。虽然以色列民离弃了神，神却没有丢弃他们，也没有因他们行淫而给他们休书。他是以色列的神，因此必向那伤害他们的、引诱欺骗他们的、把他们拉入罪中、使他们转离神的人复仇。2.神为曾向耶罗波安施行的恩慈而责备他。神曾向他施恩惠，把他从平民中高举，拣选他为以色列的王，把国位从大卫家夺走放在他的手里；然而，他却犯罪悖逆神。不论我们是否记念神对我们的恩慈，神会记得；若我们不知感恩，神将为此责备我们。3.神斥责耶罗波安的不虔不义，斥责他的异教偶像之罪。你竟行恶，比那在你以先的更甚，为自己立了别神，铸了偶像，惹我发怒，将我丢在背后。扫罗被神弃绝，但是他没有敬拜偶像假神；所罗门没有专心事奉耶和华，偏离神，偶尔随从他的嫔妃向那些偶像假神烧香。但是，耶罗波安竟公然造金牛犊，让以色列民拜它们，还称这就是把他们带出埃及的神；他完全地敬拜这些偶像假神，把神的真实变为虚谎；用完全不同的东西，偶像，等等那些可憎之物来代替神，冒犯神，惹怒神。（1）你没有效法我仆人大卫（8 节）。尽管，大卫有软弱和罪错，然而他从未离弃对神的敬拜，从未冷淡而离开敬虔，他向神信实，内心跟随神。（2）耶罗波安没有敬畏神，而是把神丢在背后；他遗弃了神的律法，忘记了神，违背了神一切的旨意和诫命。4.先知预言耶罗波安及其家室的下场。耶罗波安以为建立偶像可以保住自己在以色列民中的王权；然而却恰恰相反，他不但将要丢失王位，而且家室要被彻底毁灭。（1）这是令人羞耻的可耻灭亡；正如人铲除粪土一样。他们既然敬拜那些粪土一样可憎的偶像、受造之物，神就必将把他们象粪土一样铲除。即使是尊贵的王室，如果犯罪，在神面前同样也不值分毫。（2）这是极其特别方式下的灭亡。他们的死尸要成为城中狗吃的食物，田野中飞鸟所食。凶事必将追随罪人。这些事情在（王上 15：29）应验。5.先知预言这个生病的儿子将要立刻死亡。（1）这是对他的恩慈；免得他也在罪中污秽，落得那可耻的下场。凡属耶罗波安的人，惟有他得入坟墓。因为在耶罗波安的家中，只有他向耶和华以色列的神显出善行。那倾向神、喜爱

耶和华的人是良善的；虽然他只是显出一些善行，但是耶和华看见了，也对之喜悦；在罪恶的时期、罪恶的环境下，仍存良善的人，在神的眼里被重视。在耶罗波安的家里还有一个向神显出善行的人，这是一个奇迹；仿佛在污泥之中、在火炉之中，还能存留清心；因此，他是耶罗波安全家唯一一个在荣耀中死、得以进入坟墓、被人哀哭的人。神常常早早带走他所喜爱的人；天国是这样的人之居所；他们是世界不配有的人。（2）这是对耶罗波安全家所显明的忿怒。【1】罪恶的一家人中，唯一的良善人被带走，说明全家的灭亡不远了。义人被神带走，使他们免受这世界所要遭受的灾祸，使他们承受那更美世界中的良善。那最好的、最有价值的被拿走，剩下的就要丢在火中焚烧。【2】耶罗波安的妻子一进城，他的儿子就必死了。这事将作为证据，正如（撒上2：34）对以利的证据。6.先知预言，神将兴起另一个王，治理以色列。到 了 日 期 ， 他 必 剪 除 耶 罗 波 安 的 家 。 那 日 期 已 经 到 了 。此事被以萨迦人巴沙（王上15）速速成就；从耶罗波安作王，到全家覆没，不到二十四年。7.先知预言审判惩罚将临到以色列民，因他们随从耶罗波安所设立的偶像，离弃神。如果瞎子带领瞎子，那么两者都会掉进沟里。这里预言了，（1）他们将不得安稳，不能够在他们的土地上安居，如同水中摇动的芦苇。自从他们离开大卫家以后，王位从未在一个家中持久；一个政府推翻、毁灭一个政府，政权跌荡，混乱不堪；人人都经受骚扰与动荡。（2）他们终将被赶出他们的土地，离开这美善肥沃之地，并终将灭亡。当以色列十支派被亚述王掳走时，这个预言应验、成就。家庭与国度，因为罪而灭亡；尤其因为其中领袖的诸多罪恶而引致灭亡；耶罗波安犯罪，他更使以色列人犯罪。如果人群中的尊贵人、伟人犯罪，他们会影响许多的众人犯罪，掉入罪的网罗；众民都跟随罪恶的道路。这些人如同一列火车进入地狱；那领头犯罪的人不仅要为自己的罪受审判惩罚，而且也要为他们引诱人犯罪而受审判惩罚。II。耶罗波安的儿子死了。（代下 13：20）耶罗波安被耶和华击打，就死了；他的死，一定极其悲惨；他作王二十二年，可是之后仅仅两年的时间里，他儿子的王位就丢失，全家覆没。这里提到其余的事记在以色列诸王记中；这应是当时的一些年事记录，但不是神所特别启示的，因而长久以前就失传了。

V。21-31

犹大与以色列两国的事情在本书中交织。I。罗波安也不是什么好王。1.他四十一岁开始作王。他应是在大卫的最后一年出生，在所罗门鼎盛的时期成长；然而他却没有受到所罗门智慧与敬虔的良好影响，而是受了所罗门败坏方面的恶劣影响。2.他在耶路撒冷作王十七年；那是 耶 和 华 从 以 色 列 众 支 派 中 所 选 择 立 他 名 的 城，如果罗波安有心愿意学习、明白自己的职分，学习神的典章律法，他本可以在那里向神敬虔。3.他的母亲叫拿玛，是亚扪人。在这里两次提到（21，31 节）。没有人会完全看见，与不信的人同负一轭，会带来多么久远的潜在恶果。4.他与耶罗波安常年争战（30 节）。他只统治了十七年就死了；他的父亲，祖父，孙子，都治理百姓的时间很长，也很好；但是罪使人的生命和慰藉都被缩短。II。对犹大百姓的记述。1.这里（22-24 节）是对犹大人偶像异教之罪的极其令人悲哀的描述。犹大，是世上唯一宣称跟随神的百姓；然而他们行耶和华眼中看为恶的事；他们轻看、藐视神的同在，他们作恶冒犯神，正如一个行淫的妻子，违背了婚约，冒犯了丈夫。他们的父辈行了许多恶事，尤其是在士师的年代；然而他们现在所行的恶事，远超过他们父辈所行的。圣殿的华美、雄伟，祭司制度的严谨、荣耀，以及他们信仰活动的种种律例，都不能使他们持守在对神的敬虔、敬拜之中。除了从天上浇灌下的圣灵，没有什么，能使神的以色列持守在对神的忠诚之中。这里对犹太人的罪恶之描述，与（罗 1：21，24）对外邦人的罪恶之描述一致；“不论是犹太人，还是希利尼人，都在罪恶之下”

（罗 3：9）。（1）他们把神的荣耀变为偶像，用自己虚浮的想象来代替神的真实；他们为自己在各高冈上修建丘坛，为自己树立柱像，木偶（23 节）；他们用这些可憎的偶像，来亵渎神的名；用自己对偶像的事奉，来亵渎神的律例典章。他们愚妄地以为，在各处的高冈上、丘坛上拜神，就是高举神；他们愚蠢罪恶地觉得，在青翠树下的树影之中，拜那些木偶就会使神欢喜。（2）他们的情感与行为，陷入可憎恶的罪恶之中，正如（罗 1：26，27）；国 中 也 有 变 童 。 犹 大 人 效 法 耶 和 华 在 以 色 列 人 面 前 所 赶 出 的 外 邦 人 ， 行 一 切 可 憎 恶 的 事 。他们以一个罪亵渎神，紧接着就以另一个罪污秽自己。他们亵渎了作为一个圣洁国度本应有的荣耀与恩惠；因此，神任凭他们逞心中的情欲，行可耻的事情，正如那些在之前被赶出、被灭绝的迦南人所曾行的罪恶可耻之事一样。他们既行了那些被赶出之人所曾行的罪恶，又怎能期待，他们不也会一样、将必被赶出？2.看这里，他们变得多么软弱可悲，不堪一击。他们的罪，使自己变得贫穷软弱。埃及王示撒前来攻取了耶路撒冷，夺取了圣殿与王宫之中的宝物、那些大卫与所罗门积聚的财宝。所罗门的金盾牌也被夺走；罗波安只好造一个铜盾牌来用；这象征了他荣耀的衰微。罪使金子变得昏暗，使精金变成暗淡的铜。不过，这里值得称道的是，罗波安仍然上耶和华的殿敬拜；人的伟大，在于他们在神的面前谦卑、谨守、归荣耀与神；那么，他们就将得荣耀。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十五章

本章是关于如下的简史：I。两个犹大王，亚比央和亚撒；前者罪恶，统治的日子短少（1-8 节）；后者良善，统治的年代长久（9-24 节）。II。两个以色列王，耶罗波安的儿子拿答，以及杀灭耶罗波安全家的巴沙（25-34 节）。

V。1-8

这里简述了犹大王亚比央的事情。在（代下 13）记述了他相对较好的一面，记述了他与耶罗波安的争战，他在敌军阵前大义凛然的演讲，以及在神的帮助下，他得到奇妙的胜利。在那里没有记述他的恶，因而他的名字被称为亚比雅----“神是我的父”。但是这里，则记述了他罪恶的一面，因而连他的名字中“神”字音都去掉，称为“亚比央”。见（耶 22：24）。I。一些关于亚比央的细节。1.他在耶罗波安十八年开始登基；因为罗波安在位十七年（王上 14：21）。耶罗波安虽然死于罗波安之后，但是罗波安的儿子亚比央给他带来许多争战和攻击；而耶罗波安的儿子亚比雅（王上 14：1）则死在自己之前。2.亚比央统治了刚不到三年，在耶罗波安二十年的时候就死了（9 节）。他母亲是押沙龙的女儿玛迦；罗波安听从了父亲，没有娶外邦女子为妻。亚比央继承父亲，继续与耶罗波安争战。开始或许是小的遭遇战（因为神禁止他们大军攻打以色列（王上 12：24）），多在边境发生；直到耶罗波安侵略的大军犯境，亚比央率军奋起自卫，战胜耶罗波安，使他在余下统治以色列的日子安静，不敢再来犯（代下 13：20）。II。但是，1.亚比央不像大卫那样，内心并不真诚地向着神、顺服神。他虽然与耶罗波安争战，并宣称自己一方拥有神的殿与祭司，但是这些却不过是在抬高自己的身价（代下 13：10-12）。许多人自夸外表所拥有的信仰形式，但是却从未感受到信仰的大能；许多人装作拥有诚实的信仰，但是却从未内心中对信

仰诚实。他的心不像他祖大卫的心，诚诚实实地顺服耶和华他的神。他看似热忱，然而内心却缺少真诚；他行在他父亲罗波安所有的恶中，跟随他的坏榜样。那每日与人争战之人，要知道怎样与神和平、怎样谨守与神的和平；不要与神为敌；尤其是在亚比央得到神的恩惠帮助而战胜耶罗波安的时候（代下 13：18），他更应与神和平、与神为友。恶人虽经历神的恩惠，却不愿从中学到公义（赛 26：10）。2.然而，神仍使他能够坐在王位上，也叫他儿子接续他的王位，坚立耶路撒冷；这不是为了他的原因，乃是为了大卫的缘故。如果，敬虔之人的子孙，虽蒙受先辈的恩惠，却轻看这恩惠，不效法先辈的敬虔，反而践踏良善之事；那么，他们的罪恶就罪加一等。（1）这里，神仍顾念犹大国；耶和华他的神因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光。（诗 132：17）“神为他的受膏者，预备明灯”。（2）耶路撒冷城得以坚立；这不仅是为了大卫与所罗门时代的荣耀，更是为了那所预备之后世的荣耀。这里对大卫的总结描述，非常伟大：----大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。

V。9-24

这里简述亚撒王的历史。在（代下 14）（代下 15）（代下 16）我们会看见更为详细的记载。I。亚撒作王四十一年（10 节）。在犹大各王的历史中，良善的王与罪恶的王数量几乎相等；但是令我们安慰的是，良善王在位的时间，通常都比那些罪恶王在位的时间长得多。II。亚撒行耶和华眼中看为正的事。的确，只有那被神所看为正的事，才是正确的事情。亚撒如同他祖大卫，亲近神，倾心向神；谨守神的律法典章，真诚热忱；虽然他不像大卫那样是一个先知，是一个诗人，但是他有和大卫一样荣耀的品格。如果我们有先辈的敬虔和恩典，我们就会得神的称赞；即使我们没有先辈的才能。虽然亚撒不是一个像大卫那样一个辉煌的争战胜利者，也不是一个作者；但是他像大卫一样，一生向耶和华存诚实的心（14 节）。在他向神所作的服事之中，他是真诚、稳定、一致的，是出于良善的原则，眼目总是倾注于神。III。亚撒所作的一些具体的敬虔之事。亚撒的时代，是一个悔改更新的时代。1.他除去那些罪恶之事。所罗门死后的二十年里，罪恶与败坏已经在犹大地散布、扎根。他从国中除去娈童，又除掉他列祖所造的一切偶像。即使是在王宫中，他也贬了他祖母玛迦太后的位，因她造了可憎的偶像亚舍拉。亚撒砍下她的偶像，烧在汲沦溪边。悔改与更新，必当从自己的家中开始；恶行如果在王宫中存留，就不会从国中除去。亚撒此时正如（申 33：9）的利未人，在向神的职分中，忘记自己的亲属----假如这亲人与自己属神的职分相矛盾、争竞。玛迦的可憎偶像要被砍下，烧在汲沦溪边（正如摩西当年把牛犊偶像用火焚烧，磨得粉碎（出 32：20））；表明了，亚撒对偶像的极度憎恨和忿怒。2.他重行那良善之事（15 节）：把各样分别为圣的金银器皿奉献于神的殿。我们不仅要停止作恶，更要学习行善；不仅是除去我们自己心中的罪恶与偶像，更要把我们自己和自己的所有奉献于神、敬献于神的荣耀。亚撒也建筑许多城邑。IV。但是，亚撒也有缺陷和不足之处。1.他虽然除去那些可憎的偶像，但是还没有废去丘坛。这丘坛是他们祭拜偶像、向偶像献祭之地。按着神律法（申 12：11）他们应当只在一处、只在神所选择的地方献祭、向神敬拜。这些丘坛，使百姓轻看了神的圣殿以及其中的祭坛；给偶像异教之罪敞开了方便的大门。亚撒没有废去那些丘坛，是不应该的；但是，“亚撒一生却向耶和华存诚实的心”。这给我们以安慰----人虽或没有做本该做的良善之事，但是只要他的心在神面前是正直和诚实的，那么，他也能蒙神的悦纳。在新约之下的、关于“完美”之不可或缺的条件，不是完全无罪（否则我们就都灭亡了），而是诚实、真诚。2.亚撒虽然把那些分别为圣的

金银器皿献于圣殿；但是，当面临敌军、身陷困境的时候，他却拿出神殿和王宫府库的金银，去贿赂亚兰人便哈达；请便哈达来帮助他们。这是亚撒的罪----他没有信靠那向他行许多恩慈的神；他轻看神殿，拿出其中的财宝来贿赂人；贿赂便哈达，使之迫使巴沙撤军。亚撒的计策虽然成功了，但此事却令神不喜悦；尽管亚撒自己凭靠计谋、想求安稳，但先知责备他在此事之中的愚妄，并告诉他此后必有争战的事（代下 16：7-9）。V。亚撒的困境。1.以色列王巴沙总是一个给亚撒带来麻烦的邻居。巴沙统治二十四年，在他的日子里与亚撒常常争战。这就是国家分裂的后果；彼此纷争，耗尽彼此的精力和实力，使彼此软弱，成为被共同敌人掳掠的对象。2.在亚撒老年的时候，他患有脚上的疾病。VI。亚撒统治的结束。他统治的年限长久，最终却是极有荣耀的；他也把王位继承给了一位与他一样荣耀、敬虔、跟随神的君王。

V。25-34

相比于犹大国在一个敬虔君王统治之下的时期，这里简述了以色列国的悲惨光景。在（王上 14：15）先知预言以色列国的民将如水中摇动的芦苇；这里果然如此；在犹大王亚撒统治的同时期，以色列国中至少经历了六、七任君王，正如我们在本章结尾和下一章看见的。在亚撒作犹大王的这期间，耶罗波安是开始，亚哈是结尾，中间则是拿答，巴沙，以拉，心利，提比尼，暗利；这些王基本上都是凶恶地一个推翻一个，残暴地自相残杀。这是对以色列民离弃神、离弃大卫家之罪的审判惩罚。本章在这里简述了，1.耶罗波安家室的彻底灭亡；这是按着先知亚希雅的预言应验了。耶罗波安死后他的儿子拿答继承作王。如果拿答兄长亚比雅的死，影响拿答，使他悔改、向神敬虔、学习兄长的良善之事；那么，拿答的统治会长久而有荣耀。但是，他与他父亲耶罗波安一样（26 节）仍然继续行恶，敬拜金牛犊，禁止以色列民去耶路撒冷敬拜神；他自己犯罪，更使以色列民犯罪；因此，神使他的灭亡速速临到。拿答在作王的第二年就被杀、被篡权。拿答在与非利士人打仗、围攻基比顿的时候，被手下巴沙背叛、杀害；而拿答的军队对拿答如此无分，以至于他们不但不为拿答报仇，反而跟随了篡位者巴沙。巴沙作王的第一件事情就是杀光耶罗波安的全家，好保全自己王位的安稳。他不仅要把他们抓起来囚禁，更要杀灭；不仅要杀尽其中的男子，更要把其中每个有气息的都杀光。在此，巴沙是极度地凶残、野蛮、不义；然而，神却是公义的。罪人自己惹祸，以致脸上惭愧（耶 7：19）。亚希雅的预言应验（29 节）；因为神的话绝不落空。神的警告，绝非空空的戏言。2.巴沙登上尊贵的王位，在位二十四年。然而在他所统治以色列的期间，显明了，他并非是因为憎恨耶罗波安与拿答的罪而杀死取代他们；显明了，他的篡位不过是出于他自己心中的恶意、贪婪和野心。巴沙在位的期间，与耶罗波安一样行恶的事，离弃神，把以色列人陷在罪中，引诱以色列人犯罪。虽然他看见了这罪的结果，看见耶罗波安家室的惨局，但是罪的欺谎，使巴沙自己的心刚硬顽梗。他把罪人除去，而自己却犯那罪人之罪。

第十六章

本章全都是在讲述以色列国的事，讲述这个王国，在短短的时间之内，所经历的诸多动荡、政变、阴谋、纷争、革命、流血。前章结尾讲述了耶罗波安在二十四年的统治之后，全家覆没。本章有，I。巴沙家室的覆没；这是在二十六年的王室生活之后；而且此事被先知所预言（1-7 节）。巴沙家室被他手下心利所杀（8-14 节）。II。心利的七日统治，以及突然败亡（15-20 节）。III。暗利与提比尼之间的争斗，并暗利最后的胜利及作王（21-28 节）。IV。亚哈开始作王（29-33 节）。关于他的事情我们会在后面读到很多。V。重建耶利哥城（34 节）。相比之下，所有这些事情发生的时候，在犹大国中，各样事情都良善和平。

V。1-14

I。这里预言巴沙的家室将要覆没。巴沙是一个勇力、活跃、大胆的人，他本可以建立自己的家室；然而他是一个在神面前犯罪、敬拜偶像之人，这罪引致了他以及他全家的灭亡。1.神差人事先警告巴沙，告诉他将来灭亡的结局。（1）如果巴沙听见了警告，内心悔改、更新，离弃罪，归向神，那么他的灭亡可以避免；神事先警告罪人，却不直接立刻击打罪人，是因为他不愿罪人的死亡，希望罪人的悔改。（2）如果巴沙听见了警告，仍然内心刚硬而不悔改；那么当毁灭临到的时候，不论施行惩罚的器皿工具是什么，他都要知道，这乃是出于神的公义以及对罪恶的审判惩罚。2.这警告是由先知哈拿尼的儿子耶户告诉巴沙的。在同一个期间，耶户的父亲哈拿尼也被神差遣去责备犹大王亚撒（代下 16：7）；不过这个儿子耶户，年轻而有活力，被差遣走那更长的路程，去完成更危险的使命，把警告灭亡的话语，对以色列王巴沙说。耶户是一个先知，也是一个先知的儿子；先知的职事，是多么可贵。在后来很久以后，四十年后，我们在（代下 19：2）还看到耶户责备约沙法。这里耶户对巴沙的话语，正如同亚希雅传给耶罗波安的话。（1）神从尘埃中提拔你，立你作神百姓以色列的君；这是出于神的主权与大能（撒上 2：8）。【1】看起来，似乎是巴沙以自己的背叛和凶狠夺得了王权；但实际上，在其中有神的意旨安排之手，成就神的旨意，成就神对耶罗波安家室的惩罚。神称此事是出于神的旨意；但这丝毫不能使巴沙为自己的野心和背叛辩白；神把权力放在恶人的手中，虽然神仍然能以此成就他良善的旨意，但是恶人的罪恶却不能辞咎。【2】神仍称以色列民为他的民，尽管他们罪恶败坏；因为他们仍在割礼之约中，因为他们中间仍有许多良善之人。但是不久之后，他们将要被称为“罗阿米”（就是“非我民”的意思）（何 1：9）。（2）神斥责巴沙的罪行。【1】他使以色列人犯罪，引诱他们离开耶和华，去拜那些可憎可恶的偶像假神，行在耶罗波安的道路上，因此他的结局必像耶罗波安的家室一样（7 节）。【2】他自己犯罪惹怒神。他拜那些可憎的人手所造之物。【3】他杀了耶罗波安全家----这也是他的罪行。如果，他在做这些事情的时候，眼目仰望于神，仰望于神的旨意和荣耀，出于对耶罗波安之罪的忿恨而除灭他们；那么，他的所作所为就会被神所接纳，因为他秉行了神的公义；但是，正如所发生的，他只是神公义的工具，却是自己私欲的奴仆；因此，神必为他的恶意与野心以及罪恶而严厉惩罚他。那些被神使用、行审判惩罚的人（无论是官长还是牧师传道人）要谨记，他们做事是出于良善的原则、圣洁的方式；免得他们自己跌入罪中、落在对罪恶的惩罚之下。（3）先知预言巴沙家室将要面临和耶罗波安家室一样的惨局（3，4 节）。那些与别的罪人犯同样罪的人，也要面临同样的灾祸。II。对巴沙家室的惩罚，经过了一段时间才来到；巴沙在和平中死去，安然得以下葬（6 节）；他没有亲眼看见或是感受到先知所预言的惩罚，尽管他

自己是罪人中的罪魁祸首。确定地，必有那将来的日子；在那里所有不悔改的罪人都必将为自己的罪恶而遭受惩罚审判，无处可逃----而不象他们在这个世界上常常逃脱正义的审判。巴沙死了，没有被神复仇的惩罚所击打，但是“神为恶人的儿女积蓄罪孽”（伯 21：19）。神常常讨人的罪。巴沙为己罪所受的惩罚，是他的儿女在他死后被毁灭；巴沙儿女为己罪所受的惩罚，是他们的尸体在他们死后被狗和鸟吃食；这些细节，就是先知耶户所预言、警告的。这显明、指向了，对罪人之罪恶的更大惩罚，在人的死亡之后；那才是最可畏惧、最严重的惩罚。这些在身体上、在后人身上的惩罚，预表了灵魂离开身体之后所受的惩罚；这惩罚的权柄，属于那能把人杀了以后又丢在地狱里的神。III。惩罚的施行。巴沙的儿子以拉，和耶罗波安的儿子拿答一样，短短统治了两年之后，就被手下心利所杀；正如拿答当年被手下巴沙所杀一样；他的家室与耶罗波安的家室受到的，是一样的警告、预言，他们所遭遇的，也几乎完全一样。巴沙的偶像之罪与耶罗波安一样，他们的灭亡也几乎一样，就像脸在镜子面前照到的影像。1.以拉死的方式也是与拿答死的方式相似，只不过他比拿答死得更加可羞耻。拿答至少是在与非利士人两军交战、以色列围攻基比顿的时候（王上 15：27），被手下巴沙杀死；而现在，也是以色列人围攻基比顿（15 节），但是，以拉是在自己的家仆那里喝得烂醉时，被心利所杀（9，10 节）。醉酒的人要警醒，远离酒；免得在自己不知道的时候，死亡就突然临到。（1）死亡常常能轻易临到那些酗酒之人。除了那些因常年酗酒而引起的慢性病，白日昏昏欲坠，人在酒醉之中也非常容易被敌人胜过；如暗嫩被押沙龙所杀；人在醉酒中也会落入各种悲剧事故之中，失去对自己的控制。（2）在醉酒中进入死亡，极其可畏；（路 21：34）你 们 要 谨 慎 ， 恐 怕 因 贪 食 醉 酒 并 今 生 的 思 虑 ， 累 住 你 们 的 心 ， 那 日 子 就 如 同 网 罗 忽 然 临 到 你 们 。2.巴沙全家被杀；心利篡位。背叛之人夺得了王位，而百姓就好像无知无觉、无情无义，仍然顺服背叛篡权的人为王；似乎他们能够得到的君王，就只能是这种货色。心利上台的第一件事，就是杀光巴沙全家；他的残忍凶狠，超过当初巴沙杀害耶罗波安全家----连他的亲属，朋友都没有留下一个男丁（11 节）。心利要杀光他们，免得有人向自己报仇；但是神的惩罚审判速速地、奇异地临到心利自己的身上；以致于这事后来成了谚语（王下 9：13）：“杀主人的心利，平安吗？”。在这里，（1）神的话语成就（12 节）。（2）巴沙的罪和以拉的罪得到惩罚，因为他们“以 虚 无 的 神 惹 耶 和 华 以 色 列 神 的 怒 气”（13 节）。他们的可憎可恶的偶像被称为虚无的神；因为这些偶像假神，无知无觉，既不能赐福，也不能帮助；那些以虚无之神为自己的神之人，是何等可悲可叹。

V。15-28

所罗门在（箴 28：2）说：邦国因有罪过，君王就多更换（正如此时的以色列国）；因有聪明知识的人，国必长存（正如此时在亚撒治理之下的犹大国）。当人们离弃了神，他们也就离开了平安与安居的道路。在这里的以色列国中，心利，提比尼，暗利争逐王冠。骄傲狂妄的人彼此毁灭，也把毁灭带给别人。这个混乱最后以暗利掌权暂时告一段落。I。暗利是怎样得到权力。正如那些罗马皇帝一样，暗利是在基比顿阵前的军营中被军队的士兵们推举出来。心利杀害以拉王、自己在得撒作王的消息传到基比顿的军营；于是众人立暗利为王前去讨伐心利。基比顿被围困的非利士人又一次被解围；非利士就是这样一次次地从以色列国的内乱之中得益。II。暗利围困、攻破得撒，心利躲在宫里；他无法防卫，也不愿投降，就焚烧了王宫，也把自己烧死在里面。人的罪恶以及绝望，会把自己带入怎样的境地；他们是多么速速地冲进灭亡之中；心利在死前还要烧掉王宫，尽管他自己就要灭亡在烈焰之中。III。暗利与提比尼争斗；以色列民分为两半。这纷争持续了多年，无疑给双方都带来了惨痛的损失和流血。在亚撒王二十七年的时候，暗利被拥立为王

（15 节）；直到后来提比尼死了，亚撒王三十一年时，暗利才算是正式登基（22 节）。IV。暗利正式作王。1.他建了撒玛利亚城，作为以色列国的王城（得撒的王宫被焚毁）。这逐渐发展，以致于迦南中部通称为撒玛利亚（加利利在其北边，犹大地在其南边），其中的居民也称为撒玛利亚人。以色列国的王城经常更换，先是示剑，后来是得撒，现在又是撒玛利亚；但是犹大国的王城一直是持守于耶路撒冷，那属神的城。向神谨守的人，稳定坚固；离弃神的人，漂泊动摇。2.暗利的罪恶，比之前所有的那些以色列王的罪恶更甚（25 节）。他比之前的所有前任都更加亵渎，更加迷信，超过耶罗波安和巴沙家。他比他们都更进一步，制定许多恶规，使得以色列国成为荒凉（弥 6：16）。耶罗波安把以色列民陷在罪中，是通过引诱，通过自己罪恶的榜样，通过诱骗；但是暗利却是以逼迫，把以色列陷入罪中。V。暗利的统治结束（27，28 节）。他死的时候，看起来还享有声誉，以勇力著称；许多恶人都是以狂妄和勇力著称。暗利死在床榻之上，就如同耶罗波安和巴沙死的时候一样；但是，也同他们一样，罪恶在他们的后代身上满盈，对他们罪恶的惩罚落在他们身后；更预表了，他们灵魂所将面临的那大而可畏的神审判惩罚。

V。29-34

这里开始记述亚哈王的统治；在以色列各王中，对亚哈王的记述最多。在这里，首先是对亚哈王的一般性的叙述。作为以色列诸王中一个最恶的王，他统治了以色列二十二年，足以干出许多坏事。I。暗 利 的 儿 子 亚 哈 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 ， 比 他 以 前 的 列 王 更 甚（30 节）。他冒犯得罪神，比以前的列王更甚（33 节）。他看见那些列王和他们家室所受到的惩罚惨局，但是却不以之为戒，内心反而在神面前更加刚硬、与神为敌。他轻看耶罗波安之罪，跟随耶罗波安的罪恶（31 节）。违犯神的第二诫命，以可憎的偶像代替神，这还不够；他还要引入更多的、可憎的虚无假神别神。他罪恶的手指，比耶罗波安之罪恶的腰还粗。轻视罪，就会引来更大的罪；文过饰非，就会使人的罪恶越来越多，越来越深重。II。亚哈专门去娶来耶洗别为妻，要去事奉敬拜巴力；他 所 行 的 惹 耶 和 华 以 色 列 神 的 怒 气 ， 比 他 以 前 的 以 色 列 诸 王 更 甚 。耶洗别的淫行邪术甚多（王下 9：22），充满了罪恶。在（启 2：20）罪恶的假先知被称为耶洗别；一个恶人，没有比这更恶的名字了。她干的许多坏事，以及她自己最终受到的惩罚惨局（王下 9：33）我们都会在以后读到。这一个外邦妇人作的害，超过所罗门那些嫔妃们的总和。III。亚哈设立了对巴力的敬拜；离弃以色列的神，去事奉西顿人的虚无可憎的假神偶像。他厌烦了金牛犊，觉得这些金牛犊已经被以色列民敬拜的时间够长的了；他们所钟爱的虚浮的想象，最终让他们自己厌烦；正如行奸淫的人，要经常变换对象。亚哈为了敬拜这个巴力，为了模仿，他在撒玛利亚建造巴力的庙。在庙内他为巴力筑坛。他又作亚舍拉。IV。亚哈王的一个以色列臣民、伯特利人，藐视当年约书亚对重建耶利哥之人的咒诅（书 6：26），现在要去重建耶利哥（34 节）。此时，以色列人的不敬虔、离弃神，尤其是在立金牛犊的伯特利这个地方，达到高峰；这些罪人们，都极其胆大妄为。在那人开始建耶利哥城的时候，他的长子死了；然而，他不但不惧怕神的咒诅，反而仍然继续建城。他为自己的子孙建城，但是神却使他无子：他开始动工的时候，长子死去；最后完工、立城门的时候，幼子死去；（其余的都是在中间）。那被神所咒诅的人，的确是要面临灭亡；没有人，能向神心硬，却能兴旺。求神使我们远离那些可憎之罪，离开那些污秽深重的罪愆！

第十七章

以色列的百姓和君王，在如此的罪恶中；如前面的章节所述；我们会觉得，神会丢弃那离弃神的民。但是，恰恰相反，尽管以色列此时有一个前所未有的、亚哈这样罪恶的君王，然而以色列却在此时有一个前所未有的先知，以利亚。从未有君王像亚哈这样大胆猖狂地犯罪；但是，也从未有先知像以利亚这样刚正不阿地指责罪恶、斥责罪人、警告对罪恶的惩罚。以利亚的事情，从本章的记述开始，充满了奇迹。在旧约圣经中，很少有历史像以利亚的事情这样充满大能和耶和华的灵。在所有的先知中，只有他有像以诺那样的荣耀；以诺是第一个先知，与神同行，并被神接走，并不见死；以利亚也是如此，并不见死。在所有的先知中，也只有他有和摩西一样的荣耀，当我们的救主在高山上变化形象的时候，以利亚和摩西在耶稣的两侧（太 17：3）。其他先知都是说预言或是书写；但是以利亚却是预言，并行出来；他所行出来的大能奇事，要比其他先知所写的话语更为辉煌。本章有，I。以利亚预言以色列地的饥荒，因为将要无雨（1 节）。II。在饥荒干旱期间，以利亚所得到的供应。1.基立溪旁的乌鸦，以及溪里的水，使以利亚得到饮食（2-7 节）。2.当溪水干了，耶和华让以利亚到撒勒法去，使那里的寡妇供养他；（1）他使那家人的面和油都不短缺（8-16 节）。（2）他把寡妇的儿子救活（17-24 节）。因而，以利亚的事情首先就是以审判以及神迹开始，是为了要唤醒那个深深败坏、愚妄的世代。

V。1-7

I。以利亚预言以色列地的干旱无雨，惩罚他们的罪。这丰富、富饶的土地，如果没有雨露，会变成干旱贫瘠之地；这是因为生活在这片土地上的人之罪。以利亚前去告诉亚哈，1.耶和华是以色列的神，是他所离弃的。2.耶和华是永生的神，不是那些他所拜的虚假的群神，那些又聋又哑的偶像。3.以利亚自己是神的仆人，是神所差遣的信使：我是在他面前站立的，服事、事奉于他。4.虽然以色列地现在表面上处于平静繁荣之中，但是神对他们的偶像之罪忿怒、不喜悦，将要以干旱无雨惩罚他们。（耶 14：22）外 邦 人 虚 无 的 神 中 有 能 降 雨 的 吗 ？ 天 能 自 降 甘 霖 吗 ？ 耶 和 华 我 们 的 神 阿 ， 能 如 此 的 不 是 你 吗 ？ 所 以 ， 我 们 仍 要 等 候 你 ， 因 为 这 一 切 都 是 你 所 造 的 。5.以利亚告诉亚哈：这 几 年 我 若 不 祷 告 ， 必 不 降 露 ， 不 下 雨 。当他奉神的名向亚哈说话时，有着何等的尊严；（耶 1：10）看 哪 ， 我 今 日 立 你 在 列 邦 列 国 之 上 ， 为 要 施 行 拔 出 ， 拆 毁 ， 毁 坏 ， 倾 覆 ， 又 要 建 立 ， 栽 植 。II。神对以利亚的看顾。1.神告诉他，你 离 开 这 里 往 东 去 ， 藏 在 约 旦 河 东 边 的 基 立 溪 旁 。三年半之后，当神愿意降雨在地上，神差遣以利亚出来，去见亚哈王（王上 18：1）。但是现在，他要遵从神的命令，独自到人迹罕至的地方，隐身在溪水之间。当神的意旨安排使我们独自远离尘世的喧嚣时，我们应当安静；当我们不能奔波往来为神作服事的工作时，我们应当静静地忍耐，祷告，静思，等候神。2.对以利亚饮食的供应。在基立溪旁，有乌鸦给他带来食物；他饮用溪水。神的供应是充足的，良善的，持久的。神的仆人不应该羡慕虚浮的奢侈，而应满足于质朴的食物。以利亚每次只得到当顿的食物；神以此教导他不为明天而忧虑。我们的生活应当信靠于神的意旨安排，信靠于神所赐的今日饮食；为每一天感谢神；明天的事情让明天去担当。那在旷野中为我们摆设筵席的神，也能用飞鸟供应我们的饮食。以利亚饮水的溪干了。自然的能力是有限的，但是创造自然的神能力却是无限的。溪水干了，因为无雨；但是，有一条河流，却永远也不会干枯（启 46：4）；那是一条流

向永生的河流。主阿，赐我们永生的河水！
V。8-16
这里继续讲述对以利亚的供应和保护。当灾祸与饥荒临到的时候，那以神为友的人，将为神的看顾而得安慰。基立溪水干涸了，但是神对属他百姓的恩慈和眷顾却不会干涸，赐给那一切认识他的人（诗 36：10）。I。神差遣以利亚去撒勒法；那是一个西顿的城，在以色列地边界的外面。我们的救主在（路 4：25，26）提到这件事情；这很早地就预表了，当时间来到的时候，神的恩惠与救恩将临到外邦人。耶洗别是以利亚的死敌，她是西顿人（王上 16：31）；但是神以此显明他的大能，即使在耶洗别之地，他也能够隐藏、保护以利亚。II。以利亚所去的人家，不是西顿的富户商甲，而是一个贫穷凄凉的寡妇。神拣选那世上卑微、愚拙的人，使那聪明通达人羞愧。神的意旨安排，使以利亚在城门遇见这位捡柴的寡妇。1.这位妇人的境况和品格。（1）这是一个极其贫穷的人。除了一点饼和油，她没有什么食物；眼看着就要因为缺乏食物而要饥饿而死（12 节）。（2）这是一个谦卑而勤劳的人。她没有抱怨如此严重的生活艰辛和困境，而是尽己所能地勤劳为生。这样的人，最可能预备好自己，得到神的荣耀与解救。（3）这是一个慈善乐于助人的人。当这个陌生的外人向她求水，她二话没说，就去为以利亚取水（10，11 节）。她没有在这个干旱的情况下，为珍贵的水而向以利亚勒索钱财；也没有因为以利亚是陌生的外族，就推辞、不向他提供帮助；也没有因为自己老弱就推辞不干；或是借口自己正在有事而不帮忙；而是，心甘情愿地帮助以利亚。我们应当随时随地乐于助人；一杯凉水的帮助，或许不算什么，却会得到神的奖赏。（4）她对神的话语有极大的信心。在饼和油只有一点点的情况下，先知让她去为他作饼；而且是先给他作，然后才给她自己和她的儿子作饼；这件事虽然看起来很小，但如果我们仔细思想，这却是一件极大的考验和试炼。这妇人与拿八完全不同；拿八自己的财物丰富，但却会说，我怎会给一个我不知哪来的人作饼和油呢？然而她却对以利亚奉以色列神的名所说的应许，有着极大的信心，并信靠那应许：妇 人 就 照 以 利 亚 的 话 去 行 。这妇人，正如那位把仅有的两文钱投进神的府库的寡妇。信靠神应许的人，会倾尽自己所有地来服事神；会把自己很少的生活所需，首先拿来事奉神。与神来往的人，首先要以信心来到神的面前；先求他的国和他的义，这些就都加给你们了。按着神的律法那初熟的果子要首先献给神，其次是献上十分之一所得；把初熟的麦子磨面，当举祭献给神（民 15：20，21）。这位妇人的信心如此之大，如此倚靠于神的应许，这是恩典国度的神迹；这神迹甚至大于她的饼和油用之不尽的神迹。那信靠、遵从的人，何等幸福。2.坛 内 的 面 果 不 减 少 ， 瓶 里 的 油 也 不 缺 短 ， 正 如 耶 和 华 借 以 利 亚 所 说 的 话（16 节）。（林后 9：10）那 赐 种 给 撒 种 的 ， 赐 粮 给 人 吃 的 ， 必 多 多 加 给 你 们 种 地 的 种 子 ， 又 增 添 你 们 仁 义 的 果 子 。妇人的饼和油不是在储藏的时候增添，而是在使用的时候增加；（箴 11：24）“有施散的，却更增添”。当神祝福给人的时候，会越来越多，直至超出人的意料；相反，若人向神吝啬，只顾自己，则他的财富必逐渐贫乏减少（该 1：9）（该 2：16）。（1）这是给先知以利亚的供养。这神迹，仍是赐给他的每日的食物。那生活不能简朴，一定要每日吃肉的人，不会像以利亚这样信靠、满足，也不会倚靠于神的神迹。（2）这供养也是给那妇人和她的儿子；是对她接待先知的回报。基督也是如此应许，那愿意为他开门的，他将进来与他们同席（启 3：20）。亚伯拉罕愿意把自己的独子以撒献于神的时候，神告诉他将作多国的父。为敬虔或是慈善而献出的财物，是最好的花费；也必得最好的回报。妇人的友善，使她和儿子在接下来的约两年时间里，一直有不尽的饼和油。那信靠神的人，在灾祸的时候必不羞愧；在饥荒的时候，必得满足（诗 37：19）。

V。17-24
I。妇人的孩子生病死了。这儿子吃那来自神迹的饼和油，但却并没有避免他的疾病和死亡。（约6：49，50）“你 们 的 祖 宗 在 旷 野 吃 过 吗 哪 ， 还 是 死 了”。但是有那“从 天 上 降 下 来 的 粮 ， 叫 人 吃 了 就 不 死”。这是妇人所遭受的磨难，如同身体中的刺；免得她因所得的恩惠和荣耀而自高。1.她在照顾接待先知以利亚；本以为神会以恩惠待她；可是，现在却失去了自己的孩子。即使，我们是在职分的道路上、在服事神的时候，也会遇到灾祸或是磨难。2.她自己现在也是在被神迹所供养着；不需劳作，就可以得到食物，得到天上来的赐福；可是，在这些因神迹而带来的满足之中，她却突然遭此患难。即使，在得到神最清楚的恩惠和良善旨意的时候，我们也要预备好自己，准备面临条件环境中的困境和磨难。在这个世界上，我们必须在喜乐中带着如履薄冰的心情。II。妇人对先知悲惨地抱怨。这个孩子看来是突然患病死的；否则妇人就会恳求以利亚帮忙；但是现在儿子死了，她不再有盼望，心中的哀伤变成对先知的抱怨。1.她心情激动地哭怨：神人哪，我与你何干？之前在（12节）的时候，她的食物很少，几乎马上要饿死，但是那时她很平静地面对；现在儿子是在饱足的情况下生病而死，妇人却极度伤痛。当祸患离我们还远的时候，我们或许会轻看；但是祸患来临的时候，我们就昏迷（伯4：5）。当我们在和平、兴旺之中遭遇祸患，受到突然的、毫无防备的击打，我们的心很难再平静。妇人在这里称以利亚为神人，但是却与他争辩，好像是他引致了自己儿子的死亡。却完全忘记了之前的这所有神迹；正是那用不尽的饼和油，使妇人和儿子能在干旱饥荒之中得活。2.不过，妇人坦承自己的罪：“神想起我的罪”。在她看来这就是祸患降临的原因。（1）当神拿走我们的安慰舒适，是他在记念我们的罪，记念我们很久之前的罪（伯13：26）。我们的罪导致我们的儿女死亡。（2）当神这样记念我们的罪，他是要我们也记念自己的罪，并悔改自己的罪。III。先知把这件事情向神倾诉。以利亚没有回答妇人的哀怨，而是把此事带到神的面前。他把死去的孩子接过来，放在自己楼中的床上。他谦卑地与神交通（20节）。他把这灾祸看作是神所降的祸。他向神倾诉这件情况，祈求神顾念这寡妇，顾念自己在寡妇家里的寄居。他恳切地祈求神使这孩子能够活过来。在这之前，我们在圣经里没有读到过任何一件死人复生的事情；然而以利亚，被神所感，祈求这孩子的复生；即使是今天，我们也不能作这样的祷告。大卫在（撒下12：23）自己儿子死了以后，就不再祈求神使儿子复活；然而以利亚却在这里有大卫所没有的祷告大能。以利亚伏在孩子的身上，显出他是多么关切，多么渴望孩子能够复生；他甚至愿意把自己的气息和温暖给这孩子。这预表了神愿意以他的大能所作之事，在他的恩典中使那死去的灵魂重得属灵的生命；圣灵伏在他们身上，覆盖着他们，把生命注入他们之中。以利亚的祷告非常清晰具体：求神使这孩子的灵魂仍入他的身体；这清楚地表明了人的不死性；这神迹，是对一切属神的百姓经历困境之时的极大鼓励。IV。孩子的复活；妇人得到极大满足（22节）。祷告者是大能的；因为那听祷告的神是大能的；他使人死，更使人活。以利亚把孩子抱来给妇人；后者一定不敢相信自己的眼睛；以利亚对她说：看哪，你的儿子活了。妇人喜极而泣地欢呼： 现 在 我 知 道 你 是 神 人 ， 耶 和 华 借 你 口 所 说 的 话 是 真 的 。正如（约11：4）的拉撒路的死而复活，这个孩子的死，正是为了显出神的荣耀和他的先知的荣耀。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十八章

以利亚在三年中余下的日子一直生活在默默无闻之中；看起来饼和油的神迹以及孩子复活的神迹，并没有引起周围撒勒法人的特别注意；否则四处寻找他的亚哈王就会发现他在这里。但是在本章，以利亚昭然出现在以色列公众的面前；这被万众瞩目的程度，就如同他三年中默默无闻的程度一样。三年的干旱，是对以色列人罪的惩罚；现在，神令以利亚去使亚哈王碰见他，因为神将降雨在地上（1 节）。为此，I。以利亚遇见亚哈的家宰俄巴底；俄巴底告诉亚哈以利亚的出现（2-16 节）。II。以利亚与亚哈本人相遇（17-20 节）。III。以利亚与所有的以色列人在迦密山上相遇，公开地在耶和华与巴力之间试验；这是极其特别的郑重聚会。1.巴力以及巴力的先知都蒙羞愧。2.神与以利亚都得荣耀（21-39 节）。IV。以利亚杀了那些巴力的先知（40 节）。V。以利亚的祷告，使得雨水的恩慈降下（41-46 节）。这是极其令人瞩目、发生了许多惊心动魄之事的一章。

V。1-16

I。以色列国所处的凄凉境况。1.耶洗别杀了耶和华的先知（4，13 节）。她是一个拜偶像者，也是一个逼迫者；她并使亚哈也如此。即使在那个罪恶的年代，即使在那个敬拜金牛犊、离弃耶路撒冷神殿的时期，仍然有敬畏耶和华、服事他的良善百姓；仍然有把神的律法和知识教给百姓、帮助他们敬虔的良善先知。所有的祭司和利未人都已经去了犹大和耶路撒冷（代下 11：13，14）；但是，神兴起了那些先知，使他们教导百姓律法。他们虽没有以利亚那样的先知之灵，也不献祭或是烧香，但是他们教导百姓过正直的生活，与以色列的神亲近。这些先知，是耶洗别所痛恨的、一定要铲除的；她使其中许多人都被治死；这既成为公众的灾难，也成为公众的罪孽；这使以色列中剩下的那些敬虔信仰的先知们几乎完全灭绝。那些剩下的，被迫隐藏起来，藏于洞中，也无法再传讲耶和华的律法；这些先知们被逼迫的时候，无疑他们的朋友，那些良善的百姓也会被同样地对待。但是，尽管形势已经如此危险、恶劣，（1）却有一个非常良善的人，在王宫之中，叫俄巴底。他名字的意思是----耶和华的仆人。他极其敬畏神，对耶和华信实；并是亚哈的家宰。他不仅是一个良善的人，而且极其热忱和卓著；他所处的高位，也使他具有许多行良善的机会。他自幼就敬畏耶和华（12 节）；年少时的敬虔信仰常常能够持续久远。少年时就敬畏耶和华的俄巴底，在成年的时候更甚是敬畏耶和华。早早的发展成长，才会有更大的成熟。但是奇怪的是，这样一个良善、甚是敬畏神的人，居然作亚哈家中的家宰，拥有声望，权力和信任的职位。【1】像亚哈这样罪恶的人，居然喜欢俄巴底在自己的宫中作助手，并持久地信任他。固然，俄巴底的诚实，勤奋，才能，令人信任，值得交托（5 节），这些都使俄巴底令人喜欢。约瑟和但以理被王信任，是因为没有别的人，比他们更加适合那些职位。宣告信仰的人，要努力以正直、诚实和勤勉，来赢得别人的尊敬。【2】像俄巴底这样的良善人，居然愿意接受在这样一个罪恶的王宫中担任职位。我们可以确定，作家宰的职位，应并不需要俄巴底对亚哈的那些可憎偶像假神效忠；否则俄巴底肯定不会接受，不会向巴力屈膝。因而，俄巴底在亚哈的宫中，得以凭诚实做事；俄巴底没有拒绝，没有放弃，尽管他预见自己不能作许多想要做的良善事。尽管这世界有许多罪恶败坏，但是敬畏神的人却不必离开这个世界。【3】亚哈不能使俄巴底变得败坏；俄巴底也不能使亚哈变得良善；二人似乎都稳定在各自的状态中；污秽的仍然污秽，圣洁的仍然圣洁。敬畏神的人，在败坏的时期和地点，更特别地敬畏神；正如俄巴底在这里一样。神所存留的余民、百姓，在各处各方，有高有低；在圣徒的家中，在亚哈的宫里，都有神的百姓。（2）这位尊贵、良善的人，尽自己所能保护神的先知们。在迫害最严重的时候，他把 100 个先知隐藏在两个洞中，并用

饼和水供应他们（4 节）。俄巴底没有觉得自己一个人敬畏神就够了；而是，他尽自己的财富和能力，保护那些其他敬畏神的人。同样，他也没有觉得自己善待那些神先知就是足够了；而是，他自己也是良善而敬畏神。他同时兼具这两方面的品质。神是多么奇妙地为他的百姓和牧师传道人兴起朋友；即使在最困难的时候，在人所最想不到的事情上，神为他们预备避难所。饼和水现在是稀少之物，但是神使这些先知却能在俄巴底这里得到丰富的供应。2.当耶洗别逼迫、剪除神的先知们时，神也剪除那地所得的供应。现在这干旱是如此之大、严重，以至于亚哈王自己和俄巴底都要亲自来为牲畜们寻找可吃的草。神的意旨安排，要使亚哈自己亲眼看见这审判惩罚的恶果；使他可以听以利亚；以利亚将会告诉亚哈，只有一个方法才能使干旱停息。亚哈所关心的，就是怎样不失去这些牲畜；却不关心，怎样使自己的灵魂不失丧；他努力地寻找青草，却不寻求神的恩惠；他想办法阻挡灾祸的影响，却不祈求神为什么降祸，求问耶和华，自己怎样作，能使咒诅、祸患去除。犹大地与以色列地接壤，可是他们却不缺雨；（何 11：12）犹大靠神掌权，向圣者有忠心；这是犹大国与以色列国之间的明显区别；神降雨在一城，却不降雨在另一城；可是，亚哈他们的眼睛都瞎了，他们的心都刚硬，看不见神的作为。II。以利亚的出现，是要作为以色列的更正者；他要使以色列人回转，归向万军之耶和华以色列的神。见（路 1：16，17）。他们离弃了耶和华，但是必须要回转归向他；这就是以利亚所要作的。1.亚哈在这之前，拼命努力地要寻找以利亚。他想尽一切办法，还打发人到每一邦每一国去寻找；当对方说没见到、没听说过的时候，亚哈还要对方发誓保证。亚哈这样拼命寻找以利亚，应该不是要为以利亚对以色列罪的斥责而要惩罚、杀害他；而是，想要以利亚来帮助消除干旱之灾；因为以利亚说自己有这个能力（王上 17：1）。这就是好像，人愚妄地寻找巫师（人逼着巫师为自己祝福，这样问题就都好了，都解决了）；或是摩押王寻找巴兰。后来当亚哈听见以利亚的消息，说要在迦密山上相见等等，他都爽快地答应以利亚；亚哈的心中就是抱着这样的态度。2.神让以利亚此时出现，是因为他将要降雨在地上（1 节）。他在撒勒法默默无闻地待了两年，之前在基立溪待了大约一年；所以现在是饥荒的第四个年头，或是三年半的干旱饥荒（路 4：25）（雅 5：17）。以利亚的热忱，对巴力之罪的憎恨，对以色列百姓的同情，使他需要极大的耐心在角落里隐藏如此之久；但是他没有自己出来，而是一直等待神的指示；现在神对以利亚说：去到亚哈的面前；因为现在就是神要降雨、恩惠给以色列的时间。当神把属他的牧师传道人呼召出来，让他们显明自己----这是一个记号，是神将要降雨在地上的记号；（赛 30：20，21）主 虽 然 以 艰 难 给 你 当 饼 ， 以 困 苦 给 你 当 水 ， 你 的 教 师 却 不 再 隐 藏 ， 你 眼 必 看 见 你 的 教 师 。3.以利亚首先遇见俄巴底。（1）俄巴底极其尊敬地在以利亚面前俯伏在地：你是我主以利亚不是？俄巴底敬畏神，也敬畏那神所差遣的信使，敬畏那与天国有分的人。（2）以利亚回答他：“是 。 你 去 告 诉 你 主 人 说 ， 以 利 亚 在 这 里”。【1】先知不愿被人称作主人；他们是先见，是牧羊人，是看守者，是牧师传道人；他们看重的，是职分而不是管辖。【2】他要让亚哈知道，是自己想要让他遇见自己的。（3）俄巴底恳求以利亚不要让自己去传话，因为这是性命攸关的事情。亚哈费很大力气到处寻找以利亚；他会变得极其凶暴。俄巴底告诉自己曾隐藏了 100 个耶和华的先知，表明自己对神的心意。（4）以利亚确据地使俄巴底满足。他起誓地说，今日必使亚哈得见以利亚。俄巴底去告诉亚哈。亚哈迎着来见以利亚；他对以利亚的态度是又恨又怕，正如希律对待施洗约翰的态度。

V。17-20

这里是亚哈与以利亚的相见。一个世上败坏的王，与神良善的先知相遇。1.亚哈卑鄙地指责以利

亚。“使以色列遭灾的就是你吗”？这话，与俄巴底见到以利亚时的话是多么不同：“你就是我主以利亚吗”？俄巴底极其敬畏神；亚哈沉浸于罪恶的工作之中；这两者的品格，都反映在他们对先知以利亚的态度上。从人们对待属神的百姓、对待属神的牧师传道人的态度，就能看出他们对待神的态度。现在以利亚要把祝福带到以色列地，然而却受到卑鄙的指责。那最良善、最有价值的人，却常常被指责为带来灾祸的人；即使基督和他的使徒们也曾受到如此的对待（徒 17：6）。2.以利亚的回答。他勇敢地对亚哈王说，使 以 色 列 遭 灾 的 不 是 我 ， 乃 是 你 和 你 父 家 。 因 为 你 们 离 弃 耶 和 华 的 诫 命 ， 去 随 从 巴 力 。那该当神的审判惩罚的人，才是带来这些灾难的人；以利亚只是预言和警告，盼以色列国能够悔改和避免所将受的灾难。亚哈就是那带来灾祸的亚干；他跟随巴力那些可咒诅之物；君王的不敬虔和亵渎使得国土遭遇灾祸。3.以利亚吩咐，要在迦密山上聚集；所有的以色列百姓，巴力的先知等，都要来。亚哈遵从了以利亚。这或是因为他畏惧以利亚而不敢反对（正如扫罗害怕撒母耳，更甚于扫罗畏惧神）；或是因为他希望以利亚能带来奇迹，使地上有雨。那轻看和憎恨神先知的人，将要乞求先知为他们祈祷。（启 3：9）那 撒 但 一 会 的 ， 自 称 是 犹 太 人 ， 其 实 不 是 犹 太 人 ， 乃 是 说 谎 话 的 ， 我 要 使 他 们 来 在 你 脚 前 下 拜 ， 也 使 他 们 知 道 我 是 已 经 爱 你 了 。

V。21-40

亚哈和以色列百姓以为以利亚把他们召聚到山上，是要给他们祈祷、施雨、祝福；但是以利亚必须先做一件另外的事情。百姓必须要先被带入悔改和更新的心之中；然后他们才能避免惩罚和灾祸。这是正确的方式，是正确的道路。神先预备我们的心，然后使我们的耳朵听见；神先使我们转向他，然后他转向我们；（诗 10：17）“耶和华阿，谦卑人的心愿，你早已知道。你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求”。（诗 80：3）“神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救”。浪子首先要回转，才会得到神的恩惠。以利亚若不是这样开始，那么，等一会他在山上就是看雨七十个七次，雨也不会下来。三年半的干旱饥荒，没有使百姓回转，归向神；以利亚现在努力要使以色列民明白、相信，这是因他们的罪而受到的审判惩罚；无疑，以利亚得到来自天上的指示，在以色列民面前摆设祭坛，展现耶和华与巴力之间的争执。对神来说，这是一个极大的屈尊；然而神要使以色列中所有争辩的人都闭嘴，所有人都在他面前安静。神的公义道路，是无可争辩的。I。以利亚谴责百姓；他们在耶和华与巴力之间，心持两意。他们中间，不仅有的是敬拜耶和华，有的是敬拜巴力；而且他们中很多人一会儿拜耶和华，一会儿拜巴力；他们敬拜耶和华，是为讨神先知的喜欢；他们敬拜巴力，是为讨亚哈王、耶洗别王后的喜欢。他们见风使舵，脚踩两只船，这就是撒玛利亚人；（王下 17：33）“他们又惧怕耶和华，又事奉自己的神；从何邦迁移，就随何邦的风俗”。现在以利亚向他们指出其中的荒谬。他没有强调----耶和华是你们的神，是你们父辈的神；也没有说，“岂有一国换了他们的神”？（耶 2：11）。不，以利亚直接说----只能有一个神，一个无限大能的神：只需要有一个神，一个全能、全备的神；完美的神，何须再有任何添加呢？现在，如果巴力显明是那位无限大能的神，你们就要弃绝耶和华而随从它；否则，如果耶和华显明是神，你们就要弃绝巴力而随从耶和华。1.在神面前心持二意是一件极坏的事情。那不与神相合的，就是与神为敌。比较（可 9：38，39）与（太 21：30）。服事神，还是服事我们的罪；接受基督的管辖，还是受我们肉体血气欲望的管辖；我们不可在这二者之间心持两意。在自己的心志中，三心二意；在自己的意图中，左右摇摆，忽此忽彼；许诺，却不践行；开始工作，却不能坚持；自己与自己前后矛盾，不相一致；对于良善的事，不温不火，

不冷不热；这样的人，这样的行为，就是心持二意。（何 10：2）。然而，神要我们或者是完全属于他；或者我们就是完全不属于他。2.我们要面对这个选择，作出抉择（书 24：15）。然而百姓面对以利亚的问题，他们却不知道该说什么；他们既不愿意为自己申辩，也不愿意自责。II。以利亚提议，进行一个公平的试验。现在巴力的那一方人多势众：亚哈王与整个王室都随从巴力，百姓中许许多多人也都是如此；并且，他们有 450 个巴力的先知，个个肯定都吃得又肥又壮。然而神的先知却只有以利亚一人在这里；他是一个朴素平实的、刚刚从流放生活回来的人，勉强吃饱的人。双方要准备献祭；"你 们 求 告 你 们 神 的 名 ， 我 也 求 告 耶 和 华 的 名 。 那 降 火 显 应 的 神 ， 就 是 神"。无疑，以利亚在此事中有神的特别旨意和差派；否则他就是在试探神。这件事情，是如此非常，如此特别，在这之上的审判，不仅及于那时的世代，也要及于后来一切的世代。为了神的旨意，以利亚此时单独一人，站在千万人面前，站在人的权力面前；此事要激励一切为神作见证的人，鼓励一切事奉神、服事神的人，不要畏惧人的脸面。以利亚没有求告神用水来显应，而是说："那 降 火 显 应 的 神 ， 就 是 神"。救赎一定要经由赎罪的祭来完成；这样，神的公义审判惩罚才会过去，恩慈才会来到。那有权柄赦罪的神，以燃烧赎罪祭的从天而降的火，表明神把我们从灾祸中解救而出。那降火的神，也必能降雨。见（太 9：2，6）。III。众 民 回 答 说 ， 这 话 甚 好（24 节）。他们希望看见这个试验的结果；似乎看起来，无论结果是什么，他们都愿意遵从。对神坚定的那些人，不会怀疑此事的结果必彰显出神的荣耀；那些三心二意、不冷不热的人，则愿意等待结果然后决定；亚哈王和那些巴力的先知们，则害怕百姓而不敢贸然反对以利亚的提议。IV。巴力的先知，求告巴力；但是他们的努力都是白费。1.他们狂呼乱叫，正如（徒 19：34）一样。他们踊跳，来取悦他们的偶像假神，但是毫无用处。他们用刀枪自割、自刺，直至流血；好像是表示对自己的求告毫无回应的烦忧，又或是某种忧急，希望自己的血能被巴力收纳；但也是毫无用处。耶和华神从未要求敬拜他的人，以这样的方式来荣耀他。但是服事鬼魔的人，却会这样，尽管常常取悦于他们自己的身体，却也会常常这样对自己的身体残忍。这种自伤的方式，是他们拜巴力的方式。神曾明确地禁止这样的行为（申 14：1）。神要求我们禁绝、制伏我们身体的罪恶淫欲和腐败；但是，人严厉地自伤身体，却不能使神喜悦。（赛 1：12，13）"你们来朝见我，谁向你们讨这些，使你们践踏我的院宇呢？你们不要再献虚浮的供物"。2.以利亚尖锐地对待他们。到 了 正 午 ， 以 利 亚 嬉 笑 他 们 ， 说 ， 大 声 求 告 吧 。 因 为 他 是 神 ， 他 或 默 想 ， 或 走 到 一 边 ， 或 行 路 ， 或 睡 觉 ， 你 们 当 叫 醒 他 。"这个神，你们必须得大声喧嚣地鼓噪，它才能听见。你们是不是以为它现在沉睡呢？快叫醒它吧。要不它在以色列中就要丢脸了。它的比赛就要失败了"。敬拜偶像，是一件多么荒谬的事；只有神的公义，才能让这可憎的罪恶与愚蠢暴露出来。听见以利亚的话以后，这些巴力的先知更加暴戾和荒谬。（赛 44：20）他 以 灰 为 食 ， 心 中 昏 迷 ， 使 他 偏 邪 ， 他 不 能 自 救 ， 也 不 能 说 ， 我 右 手 中 岂 不 是 有 虚 谎 吗 ？3.他们所求的巴力，不过是一个何等又聋又哑的可憎、虚浮之物。以利亚没有打断这些巴力先知的喧嚣求告；可是从早上直到献晚祭的时候（29 节），他们的求告仍然毫无作用。没有声音，没有应允的，也没有理会的。V。以利亚的祷告呼求，很快得到神的回应。1.以利亚重修耶和华的祭坛。这不是给以色列民引进一个新的宗教，而是复兴他们父辈很久之前的信仰；要让他们回到那起初的爱，回到那起初的神作为之中。以利亚不能把这些以色列民带到耶路撒冷的圣殿，除非他能统一两个分裂的国家（在这个时候，神不会允许；是为了要更正他们）；因此，以利亚以先知的权威，在迦密山上重修以前的耶和华坛。当我们不能完美地在民中施行更

正、更新的工作时，我们仍然要尽己所能地去努力，去除掉巴力以及罪恶的败坏。以利亚用十二块石头来修这坛，是按着以色列十二个支派的数目（31 节）。虽然十个支派叛逆归向巴力，但是以利亚仍然把他们都看作是属于神的；这是按着神与他们父辈的古老之约；虽然，这十个支派与那两个支派在民事上分开，但是他们在信仰中，在敬拜中，在与神的交通中，他们仍是十二合而为一的。这里特别提到，神让雅各的名字改作以色列----属神的君王；这让雅各的这些悖逆子孙蒙羞；他们现在竟然敬拜一个不能听、不能回答的可憎偶像巴力。这也鼓励先知以利亚，如同雅各那样与神交往、相搏；他也是属神的君王；（诗 24：6）（何 12：4）。2.这坛是为耶和华之名修建的；是按着神的指示，是注目于神，是为了神的荣耀，而不是以利亚的荣耀。以利亚在之上预备好了燔祭（33 节）。看哪，燔祭的祭牲与柴都预备好了，但是火在哪里？神必自己预备圣火（创 22：7，8）。当我们真诚地把我们的心献上给神，他必以他的恩典，在我们的心中点燃圣洁的火焰。以利亚不是祭司，他的仆人也不是利未人；迦密山既没有会幕也没有圣殿；这里远离神的约柜，也远离那神所选择的城；这不是那使礼物成圣的祭坛；但是，从未有一个献祭，比这个献祭更让神喜悦。利未制度中的许多礼例律则，常常被忽视（如在士师时代的时候，在撒母耳时代的时候，以及现在）；那些都是对福音的预表。（西 2：22）。（来 8：13）。3.以利亚在坛的四周挖好沟；在其中倒上十二桶水。以利亚在坛前郑重、谦卑地祷告，祈求神悦纳这燔祭。（诗 20：3）。他的祷告很简洁，并没有许多虚浮的重复；而不是像那些巴力先知们的喧嚣嘈杂。虽然这献祭不是在神所选择的耶路撒冷城的地点，但这献祭的时间是在神所指定的献晚祭的时候。他称神为亚伯拉罕，以撒，以色列的神；他信靠于那与以色列人先辈们立约的神；也提醒以色列民他们与神的约。他祈求于神的荣耀，称自己为神的仆人（民 16：28，29）。以利亚不是为求自己的荣耀，而是为服事神。他祈求神，使 这 民 知 道 你 耶 和 华 是 神 ， 又 知 道 是 你 叫 这 民 的 心 回 转 。4.神立刻从天上降下火来（利 9：24）（代上 21：26）（代下 7：1），不仅烧尽燔祭和木柴，也烧干了沟中的水。比较（诗 135：7）。降下的火还烧尽了坛上的石头和尘土，表明这决不是一般的火焰；表明神虽悦纳这燔祭，但是将来要废去这些高冈上的丘坛；而只能在神所选择的耶路撒冷城献祭。摩西的坛和所罗门的坛都以天上的火而敬献于神；但是这里的坛要被毁灭，因为不再被使用。我们可以设想亚哈以及那些敬拜巴力的人，惊畏地逃跑，害怕得想离这火越远越好："不要把我们吞灭"。（民 16：34）。VI。巴力的先知们彻底地失败；在以色列神的面前，他们的虚谎彻底地败露破产。1.众 民 看 见 了 ， 就 俯 伏 在 地 ， 说 ， 耶 和 华 是 神 。 耶 和 华 是 神 。"他是神，是我们的神，我们应当单单服事他"。（书 24：24）。在这些众民中间，有的人心意回转，归向耶和华。但是，也一定有许多人，他们只是在无可争辩的事实面前，承认耶和华是神；然而他们的内心并没有回转，并不愿意进入神的约中。那些没有看见这些民所见的，但是却相信神、信靠神的人，那些内心接受神的善工的人，有福了。让那些敬拜虚谎偶像假神的人，永远不得不承认，耶和华是神。2.那些巴力的先知们，那些罪犯们，被抓捕、审判、定罪，按着神的律法被治死（40 节）。若耶和华是真神，那么巴力就是可憎的虚谎之神；那些引诱以色列民悖逆耶和华、去服事偶像假神的人，按着神律法就要被治死（申 13：1-11）。不需要什么进一步的证据；所有的以色列人就是见证人；因此以利亚命令立刻把这些假先知们拿住，杀了他们，不容一人逃脱。亚哈自己在清晰的证据面前也无可争辩，不敢反对。

V。41-46

以色列被更正；他们不得不承认耶和华是神；并愿意把那些巴力的先知们治死，使得他们不能再引诱以色列人犯罪；虽然这不是完全彻底的更正，但是事情至此，他们得到神的悦纳；神开了天

上的窗户，使雨水的祝福浇灌在地上；见（该 2：18，19）。I。以利亚告诉亚哈，让他上去吃喝；因为神已悦纳他的作为（传 9：7）；以利亚因着信，听见多雨的响声。神把隐秘的事启示给他的仆人、先知；我们也能够预见，当人的行为是公义的，神的恩慈会如雨水降下；雨是神的河（诗 65：9）。II。以利亚独自祷告（虽然神已应许，但是以利亚必须祈求（亚 10：1））；他感谢神降火烧尽燔祭，也盼望神以雨水应允他的祷告。以利亚上到迦密山顶。那在公众面前向神服事的，也要在私密的时间与神交通。以利亚屈身在地，表明他在神面前的谦卑，尊敬，祈求；他将脸伏在两膝之中。III。以利亚吩咐仆人上去向海观看。虽然仆人六次都没有看见雨云，但是以利亚仍然一直专注地、恳切地、热忱地持守在谦卑的祷告之中；正如当年雅各的执着与谦卑：你若不祝福我，就不让你走。虽然神对我们的热忱的、信心的祷告或许不会立刻回应，但是我们必须持守在热忱的祷告之中，不可疲倦、不可停止；最终我们必看见，神必说话，决无虚谎。IV。一片只有不过如人手大的云最终显现；却迅速盖住满天，降下大雨。极大的祝福常常从微小的起头开始；丰富的大雨起于小小的云端。我们永远不要轻看微小的日子，而应盼望、等待从那里降下极大的祝福。（诗 68：9）。V。以利亚催促亚哈下山；于是亚哈坐车下去了；以利亚也徒步奔在亚哈的前头。如果亚哈尊敬以利亚，他应该邀请以利亚上车；正如那位谦卑对待腓力的太监官一样；这样他可以在以色列的长老和众民面前荣耀以利亚，并与以利亚交谈，知道该进一步做什么，来更正以色列国。但是，他之前虽然不敢在耶和华的神迹面前放肆反对以利亚，现在既然降雨了，心中的败坏就又重新浮现，就以傲慢对待以利亚；正如腓力斯傲慢地对待保罗一样。对以利亚来说，既然亚哈没有请他上车；他就徒步奔在亚哈前头；神的牧师传道人，不管他们所传递的神的事情多么威严，他们不要寻求世上的荣耀尊贵：就把这些留给世上的王吧。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第十九章

前章的结尾，以利亚来到耶斯列的城门，仍是在公开的场合，在百姓的注目之下。在本章，我们看见以利亚被追杀，又重新逃亡，消失在众人的视线之外。这也是对以色列民的惩罚，因他们的更正并不真诚，并不持久。当众民不真诚地悔改时，神使他们的教师消失、躲于角落之外。I。耶洗别誓言要杀以利亚；以利亚起来逃命（1-3 节）。II。在流亡之中，以利亚遇见神的恩慈。1. 神赐给以利亚饮食（4-8 节）。2. 神与以利亚说话，向他显明自己（9，11-13 节）；神听以利亚的哀怨（10-14 节），指示他所要作的事情（15-17 节），并鼓励他（18 节）。III。以利亚得以坚固；从流放之路回返；以利亚遇见以利沙（19-21 节）。

V。1-8

在耶和华神的荣耀在以色列众民面前如此清晰地彰显之后，在耶和华与巴力的对比如此明确之后，在以色列民得到神如此大的恩慈之后，我们或许设想，以色列民一定会万众一心地归向耶和华，敬拜他，跟随以利亚的引领；以利亚的指引，一定会成为以色列国的君王臣民的尊崇、跟随的对象。但是，恰恰相反；那神所荣耀的以利亚，却被人所轻看；没有人尊敬他，尊敬这位给以色列地带来极大祝福的人；反而，以敌意对待他。1.亚哈王激动耶洗别来敌对他。耶洗别，这个不敬不虔的罪恶的王后，要任意妄为，追杀逼迫以利亚。亚哈虽不愿自己迫害以利亚，但却告诉耶洗

别以利亚所作的一切事（1 节）。他没有告诉耶洗别，神所做的事，却只是说了以利亚所作之事；好像那些事情都是出于以利亚自己，而不是出于神。尤其是，亚哈告诉耶洗别以利亚杀了巴力的那些先知们。亚哈称那些巴力先知为“众先知们”；好像只有他们才配得上这个称呼。亚哈的心在这些人身上；好像杀了他们，是以利亚的罪行；亚哈却忘了，正是耶洗别，杀了耶和华的先知们（王上 18：4）。那些自己没胆、或是耻于作恶的人，却要鼓动别人来作恶；然而这些罪将归于他们身上，与他们自己做的恶一样，这些都必将受到审判惩罚。2.耶洗别誓言，一天之内，一定要杀以利亚。神的神迹大能，为要使人认罪、悔改；然而刚硬的属肉体的罪恶之心，却在神的面前继续顽梗，直至灭亡。她指着自己的偶像假神起誓，象是疯狂一样地愤怒；咒诅自己，说如果不杀以利亚，就让她的神明降罚于她；却没有任何来自她的所谓神明的许可。残忍与自信，常常在迫害人的人心里交织。“我要追赶，我要追上”（出 15：9）。可是她又怎么要人先去给以利亚传话呢？她是以为以利亚不敢逃跑吗？还是以为自己很强大，可以避免以利亚的逃跑呢？我看，不如说是她惧怕百姓，不敢做什么，只敢虚言恐吓；因为现在百姓都以他为神真正的先知；耶洗别的恐吓，是想把以利亚赶走，使以利亚不能继续他的更正以色列民的事情。3.以利亚闻讯连夜逃命，逃到了犹大地的别是巴一带。我们应该称赞以利亚这里的作为吗？我们不称赞。那勇敢面对亚哈王以及 450 个巴力先知的以利亚，他的勇气哪里去了呢？那站在迦密山上、耶和华的祭坛前，看着神降火烧尽燔祭的以利亚，他的勇气哪里去了呢？那曾经站在天地间最可畏之事前面的以利亚，却在一个无能、狂傲的女人面前颤栗。“神阿，人算什么”！即使有着极大信心的人，也不总是坚强。以利亚知道，以色列现在处于一个极重要的关口；自己现在对于以色列有着极其重要的作用；他也知道，在自己服事神、尽职分的工作中，神一定会保护自己。但是，他逃跑了。在前面一次的危险时，神曾指示他隐藏自己（王上 17：3），所以以利亚就以为这次也是如此；就自己决定逃命了。4.从别是巴，以利亚又在旷野走了一日的路程；他进入旷野，就是当年以色列人出埃及后经历四十年漂泊的旷野。疲惫不堪之后，他坐在树下，求死。对一个良善的人，死亡就是生命的开始；身体的死亡，就是灵魂的生命。但这不是以利亚在这里求死的原因；不是像保罗所说：情愿离世与基督在一起；而是像约伯一样求死，出于心里的冲动和败坏。像这样的方式，以这样的盲目冲动、自暴自弃的心态求死，是不恰当的。耶洗别誓言要杀死他；而这里以利亚在烦忧的心情下祷告神使他死；他愿意死在神的手里，因为在神的手里有丰富的恩慈；而不愿死在人的手里，因为人的手里充满了残忍。他宁愿死在旷野，也不愿像那些巴力的先知死去；他不愿被耶洗别所杀，免得那些拜巴力的人弹冠相庆，并亵渎以色列的神。以利亚在这里恳求、哀诉：“够了。我已经尽力了。我已经受够了。我已经厌烦了活在这个世上”。那在另一个世界有安稳的幸福之人，会很快厌烦这个世上的事情。以利亚祈诉：“我不如我的先辈，列祖。也不像他们那样能够忍受疲惫；为什么我还要受这些困乏之事呢”？但是，这就是那位伟大的先知以利亚吗？这就是那个伟大、勇敢、坚定的心灵吗？在此，神任凭他凭自己的心意行事；显明，只有当他在神的大能膀臂之中，他才是真正地勇敢坚强；否则他就是一个比他的弟兄或是父辈好不了多少的人。5.在旷野中，神借着使者供养以利亚。以利亚随己意行事，使自己陷入旷野的危险和疲乏之中；如果不是神恩典地眷顾他，他就已经死亡了。神何等恩待属他的儿女们，他们又是何等地不配！以利亚在困境之下求死；神并不缺少他，然而神愿意使用他、荣耀他，因此差遣了一个天使来照顾他。有时我们说的一些冲动愚蠢的话语，如果神按着这些话来对待我们，那我们就完了。以利亚说完求死的祷告以后，就躺在树下睡着了（5 节）；他想就这么一睡死去，再也不醒来；可是当他从沉睡中醒来时，看见旁边不仅有吃的饼、喝的水，更有天使在照看守卫着

他；天使并两次对他说，起来吃吧。有天使的看护，他不必再抱怨人的险恶；有天使的看护，何等好于那些被耶洗别供养着的巴力先知们。无论神的儿女在哪里，只要他们仍在天父的怀中，他们就有天父的眼目之下的看护。他们或许在旷野中迷路，但神却不会失去他们。6.以利亚吃喝，得着饮食之力，来到何烈山，神的山（8 节）。神的灵引领他到那里；在那里，他可以像当年摩西一样，与神交通；在那里，摩西得着神所指示的律法。天使第二次让他起来吃喝的时候，告诉他，前面当行的路甚远（7 节）。神知道他为我们的安排是什么，尽管我们有时自己不知道；神知道我们前面所要经历的服事，艰难，试炼；在我们面临困境、一筹莫展的时候，神以他丰富的恩典看顾着我们。那指引我们航程的神，将为我们提供船舶。神有许多不同的方式供养以利亚；神以乌鸦给他喂食，以不尽的饼和油供养他，以天使给他食物和水；向他显明，人活着，不单是靠食物。在四十昼夜之久的行程中，神使他仍然有力；使他走在以色列人当年在旷野漂泊四十年的路程上。无疑，这旅程使以利亚记念当年以色列人所吃的吗哪，记念神的鼓励，恩慈，与供养；使他盼望着，当时间来到的时候，神必带他到所要去的地方；正如神当年对以色列人所行的大能作为一样；尽管，他曾和当年的以色列人一样，曾经哀怨过，不信过。
V。9-18
I。以利亚住在何烈山上的一个山洞中。（来 11：38）。何烈山称为神的山；因为从前神曾在那里彰显荣耀。摩西当年也曾在这里的磐石之处（出 33：22）。II。此时，耶和华的话临到他。我们无论走到哪里，都不会离开神的眼目之外，不会离开他的膀臂，不会离开他的话语。（诗 139：7）。那为神的缘故，而被驱离人群中间的，神必眷顾，以永久的慈爱对待他。老约翰在拔摩岛上被流放的时候，遇见神的异象（启 1：9）。神问以利亚：你在这里作什么（9 节）。并在（13 节）再次问他。这是神对他的责备。你为什么逃离呢？为什么不倚靠神的大能和保护呢？这样一个伟大，坚定的人，为什么逃命呢？为什么在这洞中呢？我们时刻都应想着，自己是否在尽职分的道路上："我是否在应该在的地方？这是否神所呼召我之处？我是否在服事的职分之中"？III。以利亚的回答。他觉得自己的努力都是白费、徒劳了：我 为 耶 和 华 万 军 之 神 大 发 热 心 。因 为 以 色 列 人 背 弃 了 你 的 约 ， 毁 坏 了 你 的 坛 ， 用 刀 杀 了 你 的 先 知 ，只 剩 下 我 一 个 人 ， 他 们 还 要 寻 索 我 的 命 。这百姓在罪中极其顽梗，他们达到极其不敬虔、罪恶的程度："他们背弃了你的约"。（约 5：45）。神的先知所见证、所控告的人们，真地是罪恶、可悲的。他们废弃了神的典章，他们不与神交通。他们毁坏了神的坛，去拜那可憎的巴力。他们甚至杀害神的先知，与罪恶的耶洗别沆瀣一气。"我只有一个人；他们虽然说，耶和华是神，但是却没有一人与我站在一起，没有一人愿意帮助我，给我提供居所；耶洗别引诱欺骗他们，我却不能更正他们；我一人怎能胜过他们千万人"？人们对胜利、成功的绝望，使他们在正义的道路上气馁；没有人愿意独自一人历险；但是他们却常常忘了，有神与他们同在。"他们寻索我的命；我与其徒劳枉费自己的性命，不如自己独自在这里"。IV。神向以利亚彰显。摩西曾在洞中的时候，神的荣耀从他前面过去；现在神呼召以利亚：耶 和 华 说 ， 你 出 来 站 在 山 上 ， 在 我 面 前（11 节）。那 时 耶 和 华 从 那 里 经 过 ， 在 他 面 前 有 烈 风 大 作 ， 崩 山 碎 石 ， 耶 和 华 却 不 在 风 中 。 风 后 地 震 ， 耶 和 华 却 不 在 其 中 。 19:12 地 震 后 有 火 ， 耶 和 华 也 不 在 火 中 。1.以利亚听见大风，看见极其可畏的景象；这正如天地之间审判的声音；（诗 104：4）他以风为使者，以火焰为仆役。以利亚感受到地震，看见地震后烈火的迸发。但是，最后，以利亚听见微小的声音。神没有借着烈风，地震，烈火对以利亚说话；而是借着微小的声音对他说话。之前那可畏的景象，使他以敬

畏、谦卑、尊敬的心来到神的面前；但是神选择以微小的声音向以利亚说话。以利亚用外衣蒙脸，正如一个畏惧神荣耀的人；他蒙上脸，为自己感到羞耻；神有如此大的荣耀和大能与他同在，可是他却胆怯地逃离自己职分的道路。风，地震，火迸发的时候，他在洞中；当他听见微小的声音的时候，他羞愧地蒙上脸；一颗感恩的心灵，被神的恩慈与温柔所震撼。2.他站在洞口，预备听神要对他说的话。当年在何烈山上，神向摩西显现的时候，也是如此；那时有火焰，暴风，但是当神向摩西彰显的时候，神向摩西显明他的良善；现在当神对以利亚说话的时候，他也用微小的声音向他说话。当年在何烈山上，神把律法颁布给摩西；现在，以利亚要在以色列人中复兴神的律法，尤其是第一和第二诫命。为此，以利亚要向以色列民显明极其可畏的神迹，就像地震和火焰一样；但是同时，以利亚也要努力地用微小温柔的声音，劝服他们，更正他们；而不是丢弃、放弃他们。神迹并不直接带来人的信心，而是为之铺路；人的信心来自于神的话语。在那时，神以可畏之事向他的百姓说话；但是在基督的福音里，神以微小温柔的声音对我们说话；这不是令我们恐惧颤惊，而是让我们敬畏、悔改（来 12：18-24）；这福音，要被以利亚的灵和大能，所预表，所引进。V。神给以利亚的指示。神再一次问他，你在这里作什么。以利亚再次用哀诉的话回答神。当以利亚求死的时候，神没有按着他的愚妄回答他，反而以食物和水使他活着，更使他将永不会死，而只是将变化。但是当以利亚哀诉（除了自己的主，神的先知又向谁哀诉呢？）的时候，神给他以清楚的回答。神差遣他，回去膏哈薛作亚兰王（15 节），耶户作以色列王，并膏以利沙接续他为先知（16 节）；以此，神将指责、惩罚那些败坏的以色列人，向他们显明神的公义审判惩罚，向那些背弃他约之人复仇（17 节）。以利亚哀怨，那些以色列人的罪没有被惩罚；饥荒的惩戒对他们仍然太轻，他们仍不愿悔改、更正。神回答他，对那些罪恶的惩罚必要来到。1.当哈薛作亚兰王时，必要使刀剑临到那些罪恶的以色列人（王下 8：12）；他们将因自己的偶像之罪受到惩戒。2.当耶户作以色列王时，刀剑将要临到以色列王室，彻底毁灭亚哈的家；他们是偶像之罪的罪魁祸首。3.以利沙将要辅助你；当你离开这世界的时候，以利沙将要继承你的工作；他将要见证以色列人的异教之罪，杀那些伯特利的偶像之城中的罪恶之民。恶人将要受到神的公义审判惩罚。灾祸必追逐罪人；他们逃过一个灾祸，必落入另一个灾祸里。见（耶 48：44）躲避恐惧的必坠入陷坑。从陷坑上来的必被网罗缠住。因我必使追讨之年临到摩押。这是耶和华说的。以利沙，将要以刀剑之灵，惩戒那些逃脱哈薛与耶户的刀剑之人；他将以嘴中的气杀戮恶人（赛 11：4）（帖后 2：8）（何 6：5）。良善的人，良善的牧师传道人，他们要知道，神不缺乏器皿来执行他的工作；当他们离世时，神将兴起更多的人，来继承他们的事业。VI。神告诉以利亚，但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的（18 节）。1.即使在最败坏的时代，在人最背弃神、随从异教的时期，神仍余有信实的百姓；他们是不随波逐流的。保罗在（罗 11：4）讲到许多犹太人弃绝神福音的时候，提到神在这里的话；“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数”。这些所余有的百姓，是神所拣选、神所存留的；他们与其他的人分别。2.与那些败坏的民相比，这些是少数；在千千万万以色列人中，这些人仅有七千；但是，当他们都聚集在一起的时候，他们将成为众多之民；以色列众支派中受印的，各有 12000 人（启 7：4）。3.属神的信实百姓，常是神所隐藏的人（诗 83：3）。可见的教会常常并不清晰分明；麦子常常埋藏在稗子之中，金子常常落在锈铜之中，直到分别的那日，将要筛出，将要精炼。虽然我们或许不知道，但是神知道那属他的民；他看见隐藏的事。4.在这世上，常有比人预料更多的良善之民。属神的人、为义渴慕的人，常看见世界的败坏，以为败坏和罪恶遍及全地；

但是神看见他们所不能看见的。当我们来到天国，我们将发现许多我们以为会在天国相遇的人，并没有遇见；同样，我们也将在天国发现许多我们以为不会遇见的人，就在那里。神的爱，常常显明他是何等大于人的心思意念，大于人的慈善。

V。19-21

1.在神的指引下，以利亚找到以利沙。以利沙正在田间勤恳耕地。闲散、游手好闲并非人的荣耀；辛勤劳作也非人的羞耻。在世上诚实的劳作，并不会阻挡我们接受属天的呼召。以利沙被召，离开手中田地的耕作，去播撒、耕耘神话语的种子；正如那些使徒们被召，离开手中捕鱼的事，去作“得人如得鱼”的服事。不是以利沙来找以利亚，而是以利亚到他这里来呼召他；我们爱神，选择跟随神，是因为他拣选了我们，是因为他先爱我们。2.这是一个大有能力的呼召。以利亚把自己的外衣搭在以利沙身上（19 节）；这表明了，以利亚对他的友谊，对他的关怀，把自己的心志与心灵放在他身上；正如（民 27：20）摩西对约书亚一样。当以利亚升天的时候，他的外衣完全地留给以利沙（王下 2：13）。以利沙立刻离开自己的牛，跑到以利亚那里（20 节）。一只看不见的手，触摸了他的心灵；神的大能使他即刻愿意放下手中的耕作，把自己献于对神的服事。基督的百姓愿意来跟随他；他的大能把属他的人都呼召过来；（诗 110：3）当 你 掌 权 的 日 子 （ 或 作 行 军 的 日 子 ） ， 你 的 民 要 以 圣 洁 的 妆 饰 为 衣 （ 或 作 以 圣 洁 为 妆 饰 ） ， 甘 心 牺 牲 自 己 。 你 的 民 多 如 清 晨 的 甘 露 （ 或 作 你 少 年 时 光 耀 如 清 晨 的 甘 露 ） 。以利沙对以利亚说，求 你 容 我 先 与 父 母 亲 嘴 ， 然 后 我 便 跟 随 你 。这不是一个推辞或是耽延的借口，象（路 9：61）的那人说要先去辞别自己家里的人；而只是对父母表明尊敬的职分。以利亚让他回去，并不阻拦；并不强迫以利沙跟随自己，也不违反他的意愿逼迫什么；让他自己决定、心甘情愿地前来跟随。神恩典的呼召，并不去除人自由的心志；那选择来跟随神的人，是出于良善的抉择，而非出于约束或是压迫。3.这是一个令以利沙欣喜、欢然接受的呼召。以利沙摆设筵席（21 节）；尽管，他将要离开父家的舒适，将要面对耶洗别等等恶人的险恶。随从自己的肉体血气的人，不会像以利沙那样喜爱以利亚的外衣；然而以利沙欢欣满足地放下所有，来跟从以利亚。马太也是这样离开税关，来跟从基督。4.这是一个大有功效的呼召。以利亚没有与以利沙一同住下，免得好像是在强迫他跟随；而是由以利沙自己来选择、决定。以利沙快快地起来，跟随以利亚；不仅与以利亚在一起，而且好像是一个仆人一样来服事他（王下 3：11）。那教导别人的人，首先要自己学习；那起来治理人的人，首先要自己学会屈身和服事。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第二十章

本章记述亚兰王便哈达与以色列王亚哈之间的争战；亚哈王一次又一次地胜利。这胜利，本应使他们在神的良善面前悔改自己。I。便哈达下到以色列，向他们提出傲慢的要求（1-11 节）。II。亚哈在一个先知的鼓励和指示之下，战胜便哈达（12-21 节）。III。亚兰王再次聚集军队，但是第二次被亚哈打败（22-30 节）。IV。便哈达来投降的时候，亚哈与便哈达定和平的约（31-34 节），为此他被先知指责和警告（35-43 节）。

V。1-11

I。便哈达来围攻以色列王城撒玛利亚。当年大卫征服了亚兰，使他们向以色列献供物；但是现在因以色列的罪，他们又开始强大起来；神使他们成为对以色列的惩罚和警告。亚撒曾唆使亚兰人去攻击以色列人（王上 15：18-20）；而现在他们则是出于自己的狂傲野心来攻打以色列。向本国引入外敌是危险的；本国的后代将要付出沉重代价。便哈达有三十二个王帮助他；这些都不过是他的附庸；他们所谓的王位，是多么可鄙渺小！II。以色列的力量的确已经离开了他们自己，大不如前；否则亚兰人也不会这么轻易地就长驱直入，直接来围攻撒玛利亚，以色列国的王城和中心。1.便哈达狂傲地差遣使者，来向亚哈提出要求（2，3 节）。亚哈胆怯可耻地屈服。如果，亚哈没有因己罪而冒犯神，使神离开他；那么，便哈达就不会见以色列势弱，趁机猖狂地前来，狂傲地欺人太甚。罪把人带入困境，把人从神的保护下引走。若我们不愿顺从神，被神治理；那我们的敌人就会来统治、治理我们。背弃神的人，是他周围所有人的奴隶。亚哈为他的巴力准备了金银（何 2：8）；这些金银要被公义地夺走；离弃神，也就失去了自己的丰富。若亚哈没有犯罪，他也不会这么懦弱；罪使人心惊胆寒，失去了勇敢的灵，变成一个懦夫。他知道巴力无能帮助他，也知道自己悖逆了耶和华神，因此就宁愿答应便哈达任何条件来保全自己的性命。他宁愿像一个乞丐活着，放弃自己的一切珍贵之物，也不愿像一个尊严的君王死去。2.面对亚哈的屈服，便哈达更加狂傲不息，得寸进尺（5，6 节）。亚哈已经俯伏在地叩首，但是便哈达仍不满意。他的贪婪与他的狂傲一样不可抑制；他不仅要名义上的拥有和掌管，更要实际上地把亚哈的东西夺走。便哈达的卑鄙和他的狂傲一样恶劣；他要派自己的使臣，到亚哈的王宫中乱翻一气，搜查掠夺他要的东西，尽情地羞辱以色列的王室，将他眼中喜爱的一切全都拿走。我们在这世上最喜爱、最不能放手的，往往成为对我们的羁绊；也成为最不安稳的。便哈达不仅要搜查亚哈的家，还要搜查亚哈仆人们的家；仿佛这一切都是他的，都要由他来生杀予夺。赞美神，赐我们和平与产业；使那些我们所拥有的，可以真正称为是属于我们的。3.在狂傲无理的便哈达面前，亚哈开始不情愿，开始有反抗的心。他召集长老们，听取他们的意见。在他们的支持下，亚哈怯生生地向便哈达表示了反对。于是，便哈达气势汹汹地要灭撒玛利亚：撒 玛 利 亚 的 尘 土 若 够 跟 从 我 的 人 每 人 捧 一 捧 的 ， 愿 神 明 重 重 地 降 罚 与 我 。他倚仗、吹嘘己方的人多，极度狂傲自信，极度恶意残忍；他自己正在走向灭亡的路。亚哈回答他，不要太自信夸口：还没开战，不要就像已经打胜了似的，前来自夸。这大概是亚哈说过的最聪明的一句话。我们不要在一日还没有来到的时候，就愚妄地自夸；（箴 27：1）不 要 为 明 日 自 夸 ， 因 为 一 日 要 生 何 事 ， 你 尚 且 不 能 知 道 。尤其是在战场上，人不要自夸，因为战势可能瞬间变化；轻敌是愚蠢的，不要自信满满地以为胜券在握。我们在属灵中的争战也是如此。彼得因为自信而跌倒。我们要随时警醒，束腰，不要像战事完毕的人那样夸口；那随时敬畏神的人有福了，因为他时刻警醒。

V。12-21

I。围攻者与被围者之间的协谈破裂，双方骤然进入战争。亚兰人的军队得到出战的命令，是来自一个正在醉酒的王；他在午间还在帐幕里痛饮（12，16 节）。他要不是这么自己觉得安稳，就不会那么酩酊大醉；他要是不这么醉酒，也不会那么自觉安稳，掉以轻心。沉溺享乐，与无忧无虑总是二者结伴；那种醉生梦死的生活，正如洪水前旧世界那些罪恶人们一样，也正如所多玛人一样，（路 17：26）等等。便哈达的醉酒，正是他衰落、失败的开始；正如（但 5）的伯沙撒王一样。便哈达把宴乐置于正事之前，把本该上阵打仗的各王们招来痛饮；这个人又怎能胜利。在酩

酊大醉之中，便哈达命令军队摆阵（12 节），还狂妄地说要活捉对方（18 节）。这是怎样一个醉酒、昏庸、不义、狂妄的王。II。1.神恩慈、恩典地差遣信使，来找这个罪恶的亚哈王。（1）这是为神百姓的缘故；尽管他们败坏堕落，但他们是他的朋友亚伯拉罕、他所拣选的雅各的后裔，是约中的儿女，因而神没有丢弃他们。（2）以此彰显神的恩慈；神以良善对待这个恶劣、不知感恩的亚哈，或使他悔改，或使他的罪更无可辞咎。（3）神也以此惩治便哈达的骄傲，制裁他的傲慢。亚哈的偶像之罪，将受惩罚；便哈达的骄傲，也要受神斥责。（申 32：26，27）。2.先知作了两件事情：----（1）他确定地告诉亚哈，他必将赢得对便哈达的胜利。那些以色列长老们虽然支持亚哈，但是却不能确保他的胜利；然而先知奉神的名告诉他，就在今日，围困的敌军必被解开，敌军必败亡溃散。“你 就 知 道 我 是 耶 和 华”。神预言那在人看来不怎么可能发生的事情，正说明那事情是出于神的作为，说明神是那掌管一切的主人。（2）先知告诉亚哈，他们要怎样取得胜利。他们必须不能坐以待毙，而是要主动出击。【1】派出的人，要是那些跟从省长的少年人；他们人数很少，只有 232 人；然而，这些软弱愚拙的器皿，被神所拣选，使那些智慧强壮的人羞愧；便哈达因其自夸自傲要被神以此惩罚；而对亚哈来说，这清楚地显明那神的大能。【2】亚哈必须亲自率领这些跟从省长的少年人；这是检验，亚哈是否相信神的话语。在人看来，亚哈把自己置于极大的危险之中；但是对每一个信靠神的应许、得神恩惠的人来说，这正是应当勇于作的。亚哈又带上以色列人中 7000 众兵跟随。III。骄傲的亚兰人被击打；被人藐视的以色列人成为这场争战的胜利者。少年人们的出征，使便哈达先是轻视；继而当他们与以色列众兵显出他们的英勇时，这个骄傲的便哈达则立刻夺路奔逃了（20 节）。神夺走地上傲慢君王的心志，使他们在神面前颤栗；现在便哈达向亚哈要的那些金银呢？撒玛利亚的一捧尘土呢？那些最傲慢轻敌、最自己觉得安稳的人，往往是困难面前最懦弱的人。亚哈没有取得彻底胜利，或是更亲近耶和华，而只是大大击杀亚兰人（21 节）；神常常使一个罪恶之人成为对另一个罪恶之人的鞭责。

V。22-30

这里记述了亚哈，在神的帮助下，对亚兰人的第二次更大的胜利。亚哈在偶像之罪中，却得到胜利；一个逼迫者，却成了一个胜利者。然而神有智慧和圣洁的意图；虽忍耐罪人兴旺，但是神的名和荣耀却将在其中彰显。I。先知警告亚哈，还将要有一场战争（22 节）。像亚哈这样对自己灵魂满不在乎的人，也往往对外界的事情缺少警惕；但是先知告诉亚哈，到明年这个时候，敌人还会再来袭。因此先知让亚哈自强，准备积极备战。神把目的、结果启示给他，但是亚哈则必须要用具体的方式来努力；否则他就是在试探神----“你当自强，这样神就会帮助你，使你的手强壮”。神以色列的敌人总是不安分地在恶意之中筹划着，准备向神的百姓、教会随时发动恶劣的攻击；因此我们应当时刻警醒，迎击那些属灵的敌人；因此我们也应当留心注意、计划好我们自己所作之事。II。便哈达采纳他周围人的意见。1.他们建议便哈达转换战场（23 节）。他们认为上次打败他们的，并非是由于以色列人的勇力，而是由于他们的神明；但是他们对耶和华是如此无知；他们以为耶和华只是他们所知道的许多神灵之一，只是那些以色列人的神，只是局限在那个具体地方的，只是跟那个小地方的人有关的，只是那片山上的神；然而，耶和华是那独一的创造宇宙天地万物的创造者、统治者。他们虚浮地幻想着，他只是局限在山中，所以不能够到山下来帮助以色列人争战；因此他们亚兰人在平原就可以取胜。“这些外邦人把不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式”。“他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了”。（罗 1：21-23）。2.便哈达的臣仆们还建议，把 诸 王 革 去 ， 派 军 长 代 替 他 们（王是凭血缘，生来就是；军长是凭能力，需要拼搏）。补充人数车马等。III。两军阵前

交战对垒。1.相比于亚兰人的大军压境，以色列只有人数很少的卑微的军队。但是神人受神的差遣，来鼓励亚哈；告诉他，要将这一大群敌人都交在亚哈手中；这不是由于亚哈的缘故，而是由于亚兰人亵渎神，说他只是山地的神，不是平原的神。神的荣耀何止在山野平原；他的能力遍满天地！这些亚兰人，出于骄傲和顽梗，故意将神的真实当作虚谎。2.两军对垒七天后，交战开始。亚兰人军队被彻底打败；在战场上被杀 100000 人，又有 27000 人被亚弗城的城墙倒塌压死。没有了城墙的保护，便哈达也只能藏在城中的密室里，瑟瑟发抖，躲藏抓捕。那开始最自信的人，就是这样常常最后变成一个可耻的懦夫。现在他还敢说，以色列神是山地的神吗？

V。31-43

这里是以色列战胜亚兰人之后的事。I。便哈达卑躬屈膝地来向亚哈投降。便哈达的臣仆先去投降，探听亚哈的口风；亚哈向他们表示友好；于是便哈达出来见王。他们这样做的原因是，“我 们 听 说 以 色 列 王 都 是 仁 慈 的 王”。神是恩慈的，这对可怜的罪人是极大的鼓励；鼓励他们悔改，谦卑地来到神的面前。（珥 2：13）你 们 要 撕 裂 心 肠 ， 不 撕 裂 衣 服 。 归 向 耶 和 华 你 们 的 神 。 因 为 他 有 恩 典 。 有 怜 悯 ， 不 轻 易 发 怒 ， 有 丰 盛 的 慈 爱 ， 并 且 后 悔 不 降 所 说 的 灾 。在基督里面，是神的恩慈；在他里面，有饶恕。便哈达的臣仆对亚哈表示了两件事情：----1.他们是悔改的人；他们腰束麻布，头套绳索，来见亚哈王；表明自己很伤痛，表明自己该当死罪；表现出自己侵犯别人国家后，很悔罪的样子；他们简直恨不得一见到亚哈就扑上去，跪倒在亚哈的脚前。许多人，当自己失败，就假装表现得很忏悔的样子，表现出非常承认自己错误的样子；可是若他们成功了，就一定会趾高气扬，自得意满。2.他们是乞求的人；他们的王，乞求亚哈存留他的性命（32 节）。“求求你，只要能让我活着，就怎么都行”。便哈达的境况，发生了多巨大的变化！（1）他从权力和繁荣的高位，一直跌到羞耻和无奈的深渊，跌到一个悲惨奴隶的境地！人世的事，如此捉摸不定；刚才还高高在上的，转眼就成为被众人所踩踏的。（2）便哈达的脾气也发生了巨大的变化。本章开始的时候，他雄赳赳、气昂昂，发誓赌咒，说话凶狠、威胁；没什么人，比他还能提更霸道的要求；但是这里，他俯伏低泣；没什么人，比他还能提更低微的要求！现在，他在曾经气势汹汹地欺压过的亚哈面前，低微地乞怜性命。在兴旺顺利时狂傲的人，在逆境时也是最懦弱乞怜的人。神的荣耀在此显明：（伯 40：11-13）要 发 出 你 满 溢 的 怒 气 ， 见 一 切 骄 傲 的 人 ， 使 他 降 卑 。 见 一 切 骄 傲 的 人 ， 将 他 制 伏 ， 把 恶 人 践 踏 在 本 处 。将 他 们 一 同 隐 藏 在 尘 土 中 ， 把 他 们 的 脸 蒙 蔽 在 隐 密 处 。II。亚哈愚蠢地接受便哈达的乞降，还忽然与他结成了盟友：他 还 活 着 吗 ？ 他 是 我 的 兄 弟 。亚哈心里的骄傲，使他喜欢看着这个自己曾经畏惧的人向自己乞怜；虽然便哈达不是以色列人，却仍要与他称兄道弟。亚哈看重自己的王者尊位，胜过看重自己的信仰；他看别人也是如此。这是你的兄弟吗？他霸道地向你威胁、提非分的要求时，是兄弟的口气吗？他要是打败了你，会向你称兄弟吗？他要不是现在惨败，会在你面前自称仆人吗？这个被迫、不得已为之的乞降，就使你受骗了吗？便哈达的臣仆们抓住“兄弟”这个词（33 节），就拼命地想跟亚哈套交情；既然亚哈称兄弟，就一定会让便哈达活下来。便哈达来的时候，亚哈不仅请他上车，还与他立约。亚哈没有求问神的先知，也没有与以色列的长老商量，反而，好像把便哈达当作胜利者一样，还与他谈条件、立盟约。他现在本可以乘胜向便哈达索回许多城邑，但是他只要得到自己的城就满足了。他现在本可以夺到许多大马色的财富，增强以色列国的力量；但是他现在得到的，只是一个可以在大马色城立街市的虚空承诺。就这样，亚哈放便哈达去了；既没有指责便哈达的野蛮侵略，也没有指责他对以色列

神荣耀的亵渎；他本来就并不在乎神的荣耀。许多人，他们不关心、也不知道应该怎样服事神，应该怎样服事国家，应该怎样得到属于自己的真正的利益，应该怎样面对胜利。罪恶人虽然承受神的恩惠，但是他们并不能从中学到神的公义。III。一个先知的门徒指责亚哈，指责他善待便哈达，与他立约。这位先知用比喻谴责亚哈，正如拿单对大卫一样。为此，他先要让自己被打伤，扮作是一个受伤的战士。1.他奉神的名，对一个同伴说，你打我吧。那人却不听从耶和华的话，就如在（王上 13：24）那个没有遵从神命令的先知。他 就 对 那 人 说 ， 你 既 不 听 从 耶 和 华 的 话 ， 你 一 离 开 我 ， 必 有 狮 子 咬 死 你 。 那 人 一 离 开 他 ， 果 然 遇 见 狮 子 ， 把 他 咬 死 了 。这不仅是一般性地显明，不遵从神是多么严重的罪（西 3：6）；更是与亚哈的行为构成鲜明的对比。如果一个先知，因为不愿意听从神，不愿意击打自己的同伴，就受到如此严重的惩罚；那么，一个罪恶的王，放过了自己的敌人，更是放过了神的仇敌而不惩罚，此人要受何等公义的审判惩罚呢！必死的人，怎能比神更公义呢？被造的，怎能比造他的主更圣洁、更恩慈呢？我们要以神为榜样，像神那样恩慈；但却不是反过来，要神向我们学习恩慈。先知又遇到一个人，对 他 说 ， 你 打 我 吧 。 那 人 就 打 他 ， 将 他 打 伤 （37 节）。2.他改换面目，在路旁等候亚哈。王 从 那 里 经 过 ， 他 向 王 呼 叫 说 ， 仆 人 在 阵 上 的 时 候 ， 有 人 带 了 一 个 人 来 ， 对 我 说 ， 你 看 守 这 人 ， 若 把 他 失 了 ， 你 的 性 命 必 代 替 他 的 性 命 。 不 然 ， 你 必 交 出 一 他 连 得 银 子 来 。现在的结果是，被交来看押的人逃跑了；在此情况下，亚哈会同情怜悯，免他一死、免他受处罚吗？亚哈的回答是，“不。必照样判断你”。于是，先知取下遮盖的头巾，直白地告诉亚哈：“从你的口中，要对你定罪；你就是此人；神把那应当看押的罪犯交在你手中，但是你却放他走了；你要面临此受惩罚的命运”。万军之神耶和华，以他的意旨安排，以他的旨意，把这必受毁灭惩罚的骄傲罪人交在你的手中；然而，你不是疏忽大意地丢了他，更是故意地放走了他；你以虚伪的态度对待神的交托，忘记了你胜利的目的；你的命必代替他的命（王上 22：35）；你的民也必代替他的民（王下 10：32，33）。后来，当他们因其它的罪而使自己败在敌人的手下时，这些话都将一一应验。在关键的时刻，人若使刀剑不经血，他们就是在懒惰、欺谎地为耶和华行事（耶 48：10）。愚蠢、愚妄的怜悯，使全城都受损。3.亚哈闷闷不乐地回到撒玛利亚，回到他的宫中（43 节）。他没有真正地忏悔、悔改，也没有立刻想方设法来弥补自己的过犯，而是迁怒于先知，心中对神暗生怨恨（好像神对他的审判惩罚过于苛责）；他心中忧烦，完全没有胜利的喜悦。神以他的意旨安排，击碎了一个王的狂傲；神也以他的话语，使另一个内心虚伪的王在胜利之后灰头土脸。（诗 2：10，11）现 在 你 们 君 王 应 当 省 悟 。 你 们 世 上 的 审 判 官 该 受 管 教 。 当 存 畏 惧 事 奉 耶 和 华 ， 又 当 存 战 兢 而 快 乐 。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第二十一章

从亚哈的军营，亚哈的国，本章讲到他的王宫和葡萄园；讲述他的罪恶之事。I。亚哈因为拿伯的葡萄园而闷闷不乐，躺在床上（1-4 节）。II。拿伯被耶洗别的阴谋害死；亚哈去要得他的葡萄园（5-16 节）。III。以利亚去见亚哈，为他的不义，宣告神对他的审判和惩罚（17-24 节）。IV。

亚哈自卑；神对他的惩罚延缓施行（25-29 节）。
V。1-4
1.亚哈贪恋邻舍拿伯的葡萄园；他的眼目和心都在那个葡萄园上；他贪恋其中的果子，渴望在里面散步；他非得想要把那个葡萄园变成自己的。但他也不是像一个暴君一样武力掠夺，而是提出要用钱买或是其它的葡萄园交换。在对亚兰人的战争中，他取得胜利，却不知道要以此为以色列国争取利益、力量和荣耀；现在他倒日夜思想着扩大自己的宫院，得到那个葡萄园。想要得到产业上的方便，本身并不是恶（否则也就不会有买卖；“贤德的妇人想得田地，就买来；用手所得之力，栽种葡萄园”（箴 31：16））；但是不适当地过份朝思暮想一样东西，这就是人心中自私所结的果子；好像我们非得要得到所有一切的方便，否则就说什么也不干；对世上的财物，我们应心存随遇而安的态度，不要有贪恋之心；我们要谨记律法的第十诫命：不可贪恋人的房屋，等等，并他一切所有的。2.拿伯拒绝亚哈，说：耶和华禁止我卖这地。神的确是禁止这样的事，否则拿伯也不会在这件小事上违逆王。迦南是神所特别选择、存留的土地；以色列人只是其中的租户；他们住在其上的条件之一是，不可卖自己的产业，除非是在极其必要的时候，而且只能卖到禧年的时候（利 25：28），不可永卖土地。拿伯现在要是卖这葡萄园给亚哈，他很可能再也不能要回了。他虽然愿意尊敬王，但是他更敬畏神，更要遵从神而不是遵从人；他宁愿得罪人也不愿得罪神。亚哈本应该知道神的律法，他这样要求拿伯本身就是不对的。拿伯对地上迦南产业的态度，表明了我们对我们的天上迦南产业所应具有的态度。3.亚哈极度地不满，闷闷不乐，躺在床上生闷气。他不能消化自己心里的忧烦。他心中骄傲自高的灵魂受不了拿伯对他的违抗，无法忍耐拿伯的拒绝。他内心憎恨拿伯的良知，虽然表面假装和平，但是心里却秘藏仇恨。他也无法忍受自己心里的失望；他的欲望，骄傲和失望在他心里交织，使他极度地烦忧。（1）人心中的不满，既是一个罪，也是对罪人本身的惩罚；是他们自己对自己内心的折磨；它使人的心灵悲哀苦涩，身体好像患病一样，没有一点快乐；这是人心中的重担，使人的骨中疼痛。（2）这是一个自己衍生的罪恶；这不是出于外界，而是发自内心。我们看见保罗在监狱中仍然心存满足、感恩；然而亚哈在宫中仍然不满、忧闷。亚哈拥有迦南地的丰足和喜乐，有着土地广袤的俊美，国度中不可胜数的财富，王宫中的一切舒适，王座的荣耀与权力；但是，如果没有拿伯的那个葡萄园，那么所有这些加在一起，对亚哈来说好像都算不上什么。人心中不可抑制的欲望，使人长久地处于忧烦之中；那些心中习惯于忧烦的人，就算他们暂时得到想要的，也总是会很快又找到另一件忧烦的事情。
V。5-16
什么事情只要一牵涉到耶洗别，就一定转入更加恶劣之中----那个受咒诅的妇人（王下 9：34）。
I。为了安抚亚哈的忧烦，耶洗别给他灌入更多的骄傲和仇恨，使他堕入更深的败坏之中。耶洗别询问是什么事情让亚哈这样忧闷；亚哈转述关于拿伯葡萄园的事情，但是却恶意隐藏了拿伯拒绝他的原因；好像拿伯很自私缺德似的。耶洗别问亚哈，你还是治理以色列的王不是。这句话，本可以包含着良善的意思：“你是一个君王，怎能为这样的小事忧闷呢？你这个样子，真是令人羞耻，也亵渎了你自己的王位；如果连这件小事，你都不能治理自己的感情，你又怎么治理以色列国呢？你的国度这么丰富，你怎会为了一个小小的葡萄园而忧闷不已呢”？我们在遇到不顺的时候，应该学会使自己安静；我们应该思想，我们所得的神的恩慈，更应该盼望，我们那属天的国度。但是耶洗别的这句话，实际上想要说的是她的恶意：“这么一个小人物都敢违逆你，你还算是一国之王吗？你根本不需要花钱去买，甚至是恳求他；你只要派人把他的葡萄园夺过来就可以

了；你不要在这忧闷不乐，你要起来，去找他报仇。你要是不知道怎么建立你作王的威严，让我来替你做成此事；我很快就会把那葡萄园抢来送在你手中，不用你花费一分一毫”。那些周围有这些恶人在搅扰、说谗言、献奸计、教唆滥用权力的王，就是在速速地奔向自己的灭亡。II。为了取悦、满足亚哈，耶洗别设计谋，害死拿伯。1.如果耶洗别仅是想夺取拿伯的葡萄园，她就只需要想办法作假见证，把拿伯赶出那里就可以了。但是，行奸淫的人，要猎取人的性命（箴 6：26）。在耶洗别的心中，报仇、害人，是甜蜜的----拿伯必须要死；而且这还不够，拿伯必须要像一个恶人那样臭名昭著地死去。（1）没有什么王的命令，比这个耶洗别假亚哈之名写给耶斯列长老们的信更加恶劣的了。耶洗别托亚哈的名作事；她知道亚哈会喜欢她做的事情的结果，但是不一定会喜欢她做事的过程。耶洗别给那些长老们写信，叫他们治死拿伯，但是却不说是什么原因。如果，耶洗别自己派两个假证人去控告拿伯，欺骗那里的长老们，让他们来审断拿伯；那么，即使他们由于被欺骗而定拿伯的罪，甚至治死拿伯，这虽是他们的不幸，却不算是他们的罪恶。可是这里，耶洗别竟然让他们自己去找两个匪徒来当假证人，诬告拿伯；让他们明知是假见证，却还仍然治死拿伯。没有什么，比这里的事情还恶劣；几乎违逆了每一件正义与神圣的事情；此事中的罪恶无与伦比。耶洗别给这些耶斯列长老们写信，她一定确知，那些长老们完全丧失了诚实以及起码的荣誉感。她正如一只狡猾的毒蛇，精心地下毒，使罪恶延展开来。【1】这件事，要假借信仰的名义进行：“你们要宣告禁食”；表明，你们城里有可怕的罪恶，可怕的审判惩罚将要来到；你们不仅要祷告，还要通过禁食，以及其它的事情，来找出罪恶是什么，并去除那被咒诅之事，这样你们才可避免惩罚。耶洗别告诉他们要假装，好像在他们中间有什么重大罪恶似的；并督促百姓们也要禁食；并要借那两个匪徒的假见证，来控告、诬陷拿伯，给他定罪，治死他。没有什么事，比此事更罪恶，可耻，可憎，可怖，污秽；但是这些恶人偏偏要把此事包裹在信仰的外衣之中。我们不要因为这样的恶事，而轻看禁食和祷告本身；但是隐身在这些表面的敬虔行为之下的罪恶，则更是加倍地可憎可恶。【2】这件事，要假借公义、正义的名进行；还要经过法律的审判形式。耶洗别要是自己派一些杀手，或是让那些长老们派人去杀了拿伯，那就已经够罪恶的了；但是这里更恶的是，他们却要借着法律的名义，来治死拿伯。法律本是保护无辜的人，但是这些公然可耻地践踏法律之事，却常在人与人之间发生；我们不要为此诧异（传 5：8）。匪徒控告拿伯的罪名是，“谤渎神和王”。但是，没有任何的证据证明此事，这控告里毫无真实；也不允许拿伯分辩，而是二话不说就使众人用石头打死拿伯。（2）从来没有一个更罪恶的命令，被更罪恶地执行；这些耶斯列的长老们没有反对这个如此明显罪恶的吩咐；他们既或是畏惧耶洗别的凶残，又或是憎恨拿伯的敬虔，又或是二者兼具。他们按着信中所写的去做了；既没有执行起来有什么为难，也没有在执行中碰到什么阻挡。2.在整个这件罪恶之事中，（1）罪恶人的罪恶，会到何等的程度；撒旦是多么狡诈地引诱那些悖逆神的人，进入罪恶深渊之中。对此我们应当何等地义愤填膺！（传 3：16）我又见日光之下，在审判之处有奸恶。在公义之处也有奸恶。（2）我们当为那些被欺压迫害的无辜人而悲哀；我们的眼泪，也当与那些受欺压之人的眼泪相合；他们受欺压，也无人安慰他们；欺压他们的，是有势力之人（传 4：1）。（3）我们要把我们的生命和安慰，寄托于神的身上；无辜本身，并不能使我们得到安全，并不能保证我们的安全。（4）我们要信靠于那必来的审判，并为之喜乐；当那日，人之间的一切冤假错案都要在神的审判台前经受审判。我们现在虽见，义人所遭遇的，反照恶人所行的；恶人所遭遇的，反照义人所行的（传 8：14）；但是当那审判日，在神的审判台前，一切冤屈都要伸张。III。拿伯被治死；亚哈得到他的葡萄园。1.耶斯列的长老们大大咧咧地打发人去告诉耶洗别：拿伯已

经被打死了；他们完全无所畏惧，毫不做贼心虚。这些凶恶的耶斯列的长老们，按着耶洗别从撒玛利亚送来的信，行此罪恶；后来（王下 10：6，7），那些撒玛利亚的长老们，也同样按着耶户从耶斯列写给撒玛利亚的信，杀死亚哈的七十儿子。暴君们利用手下人的良知泯灭而行罪恶之事；但是他们自己也会成为罪恶行为的对象；踊跃地为君王做罪恶之事的人，也会踊跃地做恶事来谋害君王。2.耶洗别高兴地看见自己阴谋得逞，于是告诉亚哈：你 起 来 得 耶 斯 列 人 拿 伯 不 肯 为 价 银 给 你 的 葡 萄 园 吧 。 现 在 他 已 经 死 了 。亚哈也很高兴；他本可以派一个手下官员去接收葡萄园就行了；但是他没有，而是亲自前往耶斯列。

V。17-29

I。亚哈是一个在罪中何等沉溺、何等殷勤的人；以至于卖了自己；即，他使自己完全成为欲望和罪的奴隶，成为一个每时每刻听命于罪的仆人。他完全地投降于罪，并得到罪的工价；罪的工价乃是死（罗 6：23）。他主动地把自己卖给罪，殷勤地躬身于罪恶的管制之下。他心中的不敬虔和败坏，已经到了何种程度。他行了许多的罪，但是其中最可憎恶的就是那偶像之罪，如同那些灭亡的迦南人所曾行的一样；他的各样罪都是对神的冒犯，但是其中的偶像之罪，尤其是冒犯神。

II。以利亚奉神的差遣，去对亚哈说话。以利亚去拿伯的葡萄园那里，指责亚哈，把他的罪陈明在他面前。（哈 2：12）以 人 血 建 城 ， 以 罪 孽 立 邑 的 有 祸 了。（伯 20：14）他 的 食 物 在 肚 里 却 要 化 为 酸 ， 在 他 里 面 成 为 虺 蛇 的 恶 毒 。（伯 20：20）他 因 贪 而 无 厌 ， 所 喜 悦 的 连 一 样 也 不 能 保 守 。（伯 20：23）他 正 要 充 满 肚 腹 的 时 候 ， 神 必 将 猛 烈 的 忿 怒 ， 降 在 他 身 上 。 正 在 他 吃 饭 的 时 候 ， 要 将 这 忿 怒 像 雨 降 在 他 身 上 。1.以利亚与亚哈之间的对话。亚哈一见到神的先知以利亚，不但没有自卑的态度（代下 36：12），反而对他怒气冲冲地说：“我 仇 敌 阿 ， 你 找 到 我 吗”？这表明，（1）他对以利亚的憎恨。我们上次看见他们二人分手的时候（王上 18：46），好像还是基本上和气的；那时，亚哈表面上表现出一点受到更正的样子，没有反对杀那些巴力的先知，当时也在表面上对以利亚勉强和气。但是现在亚哈又回到了罪恶之中，而且比以前更加恶劣得无以复加。他知道，自己与神为敌，因此也没指望以利亚会跟他以朋友相待。人若与神为敌，他的光景就极其可悲；他会敌视那些传达神话语的人们，知道他们将与他为敌；因为他们必将真理告诉他（加 4：16）。亚哈把自己卖给了罪；他拒绝、仇恨那些来帮助、挽回他的人。（2）他对以利亚的畏惧。“你找到我了吗”？好像他一直在躲着以利亚，生怕见到他；见到他就会心惊胆颤似的。亚哈看见以利亚，就像是伯沙撒看见墙上写的字；使他面容失色，手脚发软。欠债的看见债主，罪犯看见当官的来抓捕，都没亚哈看见以利亚这样哆哆嗦嗦，惊慌失措。顽梗的罪人，当他们见到神、见到神的话语时，必恐惧颤惊。2.以利亚指责亚哈，告诉亚哈神对他的忿怒。我 找 到 你 了 。 因 为 你 卖 了 自 己 。那使自己沉溺在罪中之人，必将被找到，必将面临那说不出的恐惧和惊奇。亚哈现在处在一个被审判的位置，与之前的拿伯一样；但是他的心要比拿伯的心颤惊得多。以利亚对他的控罪。“你杀了人，要夺他的产业吗”？因此，他将面临公义的惩罚。灾祸必临到他；他的家室必被剪除，如同耶罗波安和巴沙的家室一样；死在城中的必被狗吃，死在田野的必被鸟吃（24 节）（王上 14：11）（王上 16：4）。特别地，论 到 耶 洗 别 ， 耶 和 华 也 说 ， 狗 在 耶 斯 列 的 外 郭 必 吃 耶 洗 别 的 肉 。这在（王下 9：36）应验。至于亚哈自己，耶 和 华 如 此 说 ， 狗 在 何 处 舔 拿 伯 的 血 ， 也 必 在 何 处 舔 你 的 血 。虽然你的血管里流着王者的血，流着骄傲和自高，被你心里的自傲和怒气所暄腾着，但是，不久那就会成为狗所舔的。这在（王上 22：38）应验。这表明他将死于

暴力；羞耻将伴随着这个骄傲的人。这里特别强调的是死后尸体受到的惩罚，预表了，灵魂在死后的悲惨光景。III。亚哈在听见关于惩罚的预言后自卑；为此，神对他的恩惠。1.亚哈听见以利亚的话，表现出一些忏悔、自卑的样子。以利亚奉神名对他说的话，使他陷入恐惧之中；他撕裂衣服，身穿麻布；他仍是一个骄傲心硬的罪人，但是有所收敛，外表也显得谦卑。神能使一颗最趾高气扬的心灵颤惊，使一个最骄傲的人降卑。他的话语充满大能；若他愿意，这些话可以如同烈火，如同打碎磐石的大锤（耶 23：29）。亚哈虽然外表降卑，表现得像一个悔改之人的样子；但是，他的内心并没有真诚地谦卑，并没有真正地改变。这之后，我们看见他仍然憎恨神的先知（王上 22：8）。我们常常能看到，许多人有悔改的外表和形式，但是却没有悔改的实质和真实。亚哈的悔改，只是人所能看到的样子：（神对以利亚说）亚 哈 在 我 面 前 这 样 自 卑 ， 你 看 见 了 吗 ？这只是一件外表的事情；他的衣服撕裂，但是他的心却没有。虚伪的人，可以在外表的敬虔和圣洁的职分中，表现得极其逼真，以致于人甚至极难分辩；但是他们的实际情况，仍然只是徒具其表。2.神对亚哈的惩罚被延缓。尽管亚哈只是外表的忏悔（他为将要受到的惩罚而悲哀，而不是为己罪而悲哀），尽管亚哈仍没有离弃偶像，也没有退让、归还拿伯的葡萄园给应当继承拿伯产业的人；但是，神注意到他的变化，并让以利亚也看见这一点。对亚哈的惩罚虽不会取消，但会延缓。这里显明了神的良善，显明了他是多么愿意宽恕罪人，显明了他是多么愿意施行恩慈。这也教导我们，应努力看人好的方面，即使是在不好的人身上。这也说明，有时恶人在世的日子长久；神以外在的恩慈，来奖赏那外在的服事。这也应当是对所有真实无伪的悔改之人的极大鼓励，使他们相信圣洁的福音。若一个外表悔改的罪人，就能够安然回到自己的家；那么无疑，一个真诚悔改的人，必能回到那在天上称义的家。

亨利马太圣经注释简本

列王记上

第二十二章

本章结束了对亚哈统治时期的记述。在前章的结尾，应许了亚哈家的灾祸不会在亚哈死前降临；但是亚哈的日子很快进入尾声。本章记述了亚哈最后与亚兰人的战争。I。亚哈准备与亚兰人开战。1.他与臣仆们的商议（1-3 节）。2.他与约沙法的商议（4 节）。3.他与先知们的商议。（1）他自己的先知鼓励他前去开仗（5，6 节）；尤其是西底家，鼓动亚哈（11，12 节）。（2）约沙法让亚哈请耶和华的先知来（7，8 节）；亚哈打发人找来耶和华的先知米该雅（9，10-14 节）；米该雅预言亚哈将死于这场战争（15-18 节），并指责亚哈被他的假先知所欺骗（19-23 节）。西底家与米该雅争执（24，25 节）；米该雅被亚哈关进监狱（26-28 节）。II。与亚兰人的战争。1.约沙法暴露在敌人之下。但是，2.亚哈被杀（29-40 节）。在本章的结尾，简述了，（1）犹大王约沙法的良善统治（41-50 节）。（2）以色列王亚哈谢的罪恶统治（51-53 节）。

V。1-14

敬虔的约沙法，却对悖逆大卫家、悖逆神的以色列国的王友善相待；他虽是一个属神的人，但是对待悖逆神的人脾性太过温和，以致于陷入网罗和一些不顺利之中。亚兰人没有来骚扰亚哈，不过，I。亚哈准备要主动进攻亚兰。亚兰王曾经败在亚哈手下，承诺要把以前夺取的城市归还以色列（王上 20：34）；当时亚哈愚蠢地相信了他的话，把他放走。现在他知道，敌人的应许不过是

谎言；与战败的敌人立约不过是被人利用。便哈达说的话，不过是为了暂解一时之需。基列的拉末是在迦特境内的一个大城，在约旦河的对岸，一个利未人的城，也是一个逃城。亚哈决定要与亚兰争战，夺回那城。II。亚哈把约沙法也牵涉进来，和他一起前去打仗。即使恶人也常常想得到良善人的友谊。然而约沙法竟然就欣然要与亚哈为伍：你 我 不 分 彼 此 ， 我 的 民 与 你 的 民 一 样 ， 我 的 马 与 你 的 马 一 样 。良善人若不警醒，会落入那危险的“暗昧无益的事”（弗 5：11），与恶者同行。约沙法对亚哈的恭维，使他落入危险之境；在与亚兰人交战的战场上，他被敌人当成亚哈，险些丧命。不过至少，在这点上他好过他的父亲；亚撒曾贿赂亚兰人去攻击以色列（王上 15：19，20）。III。在约沙法的特别要求之下，亚哈找来先知们，寻求他们对出征亚兰的建议。亚哈觉得和臣仆商议就足够了；但是约沙法想要他先求问耶和华。1.一个良善人无论到哪里，总是想要能够与神同行；在一切事情上，一切道路上，渴望能够有神的同在；寻求神的指引，靠着神，去取得成功和胜利。2.良善人无论到何处何方，都应带着自己的信仰，不应以之为耻；即使是与那些不遵从神的人在一起时。约沙法没有把对神的信仰和倚靠之心，留在耶路撒冷；没有放下他对神话语的热爱和尊崇；而是努力把这些也带到亚哈的宫中。IV。亚哈的那 400 假先知们，都异口同声地鼓励亚哈出征，说他必会胜利。亚哈的问题看似很公允：我 上 去 攻 取 基 列 的 拉 末 可 以 不 可 以 ？但实际上，这 400 人都知道亚哈心里的倾向，于是都假借神的名义，说好话来敷衍他。为取悦约沙法，他们假借主耶和华的名，说，主 必 将 那 城 交 在 王 的 手 里 。他们偷取真先知的用词，偷窃神的言语（耶 23：30），却说的是他们自己的虚假语言。西底家专门模仿神真正的先知说话的方式；他用一个记号，来包裹他的假预言；他作了两个铁角，代表两王的荣耀和勇力，说亚兰人必被抵触，直到灭尽。所有的那些假先知们都众口一词地附和，说亚哈必会胜利归来。仅是外在的统一、一致、众口一词、异口同声，并不代表那就是神真正的教会、并不一定就是真正服事神的工作。这些 400 人一口一心地说话，但所说的话却全都是谬误。V。约沙法并不喜欢这些人说话的势头。假的先知，并不能真地以假乱真；属灵的人能分辩这些虚谎。约沙法说，这 里 不 是 还 有 耶 和 华 的 先 知 ， 我 们 可 以 求 问 他 吗 ？他友善地不愿意说什么坏话，只是说要找耶和华的先知。那 400 个人，不论是什么人，都与约沙法无干（加 2：6）。一个属神的信实的先知，比他们所有人加在一起都强。VI。亚哈还有一个人，但却是他所恨的，叫米该雅；为了满足约沙法，亚哈让人把他找来。亚哈承认，我 们 可 以 托 他 求 问 耶 和 华 ；承认他是一个真先知，知道神的旨意。1.但是亚哈憎恨他，并且不知羞耻地向犹大王承认自己对他的憎恨。因为，他 指 着 我 所 说 的 预 言 ， 不 说 吉 语 ， 单 说 凶 言 。但这是谁的错呢？如果亚哈所行的事为正，那么他肯定会听见那来自天上的好消息；如果他行的事是恶的，那么他受神话语的指责和警告，就只能怪他自己的罪。在罪中心硬的人是悲惨的，他们满盈的罪必引向他们的灭亡；他们憎恨神的先知、牧师传道人，只是因为他们信实地指出罪人的罪，告知罪的危险与恶果；他们把那说真话、说真理的人当作自己的敌人。2.约沙法很温和地责备了一下亚哈：王 不 必 这 样 说 。约沙法本应该说：“你这是对先知不义，也是害自己；你是在冒犯他的神”。对亚哈这样的罪人，必须严厉斥责。听了约沙法的话，亚哈去把米该雅找来；他想要约沙法和自己一同出战，因此不想忤了他的意。二王穿着朝服，威严地坐在城门口，听这个在人眼中卑微的先知米该雅，看他要说些什么。许多人，都不是用一双在神面前顺服、谦卑的耳朵来听神的话语。二王被那一大堆溜须拍马、甜言蜜语的假先知哄着；亚哈和约沙法庄严豪华地坐在高位上，只能听、只想听甜蜜、华润的预言。喜欢听奉承话的人，耳边就少不了别人的谗言和蜜语。VII。被亚哈派去找米该雅的使者，要求米该雅也随大流，

跟众人一起说奉承亚哈意思的话、说吉言。这个使者根本不配作一个以色列人；但是在此时亚哈的手下，他和别人一样，都是只知道拼命取悦人，却不取悦神。他告诉米该雅，那些别的众先知是多么一致地预言王必将胜利，他们是多么合乎王的意思；言下之意是，米该雅要是也那么做，就会使他自己得益。那些钟爱属世利益的人，以为其他每个人都是如此；凡事不管是真是假，不管是对是错，他们的言语行为都只按着是否符合自己的世俗利益的标准而去行。这个使者对米该雅说的意思是，要是他与其他众口一词的众先知们说的不一致、相矛盾，那就对米该雅自己毫无益处，他会被人嘲笑，当作异类。但是米该雅明白把更美好、更重要之事；他坚决地回绝使者；他要信实地传达神的话语，不管那是凶言还是吉语：我 指 着 永 生 的 耶 和 华 起 誓 ， 耶 和 华 对 我 说 什 么 ， 我 就 说 什 么 ；不添加，不删减，不改变。他的眼目注视于那更伟大的王、那天上的王，胜过一切。

V。15-28

I。米该雅信实地传达神的话语；他渴慕神的喜悦，胜过看重人的尊贵，胜过看重别人的人多势众。米该雅在这里说话的三种方式，都令亚哈不喜：----1.他模仿其他先知的说话，但是带着嘲讽的口气：可 以 上 去 ， 必 然 得 胜（15 节）。亚哈问米该雅的问题，和问其他先知的一样：米 该 雅 阿 ， 我 们 上 去 攻 取 基 列 的 拉 末 可 以 不 可 以 。亚哈好像是很想知道神的旨意；正如巴兰求问神时的口气和心态，虽然心里已经打定主意，但还是在表面伪装。米该雅的话好像是在说：“我知道你自己想去；我也知道你的那些假先知们一齐阿谀奉承你；那好吧，你就听他们的，去出征吧”。喜欢听奉承话的人，应当被嘲讽；神公义地任凭他们随从自己心里的愚妄，凭他们的私意行事。（传 11：9）。亚哈反驳米该雅，要求他诚实地奉耶和华的名说实话；好像亚哈很真诚地想知道神要他怎样行；但是亚哈的意图不过是想贬损米该雅，把米该雅描绘成一个欺谎的人。2.在亚哈的讥诮之下，米该雅平实地传递神的话语；在这场战争中，亚哈必被剪除，以色列的军队必四散而去（17 节）。米该雅看见异象，看见以色列民散布在漫山遍野，如同羊群没有牧人一般。（亚 13：7）。以色列民将失去他们的王；他们将像四散的羊群一样，失败退去。众民平平安安地各归各家而去；他们虽然四散，但是没有遭遇很大的损失，只是失去了他们的国王。米该雅按着神的旨意说话；但是其他那些假先知们是按着自己的私欲说话；（耶 23：28）得 梦 的 先 知 可 以 述 说 那 梦 。 得 我 话 的 人 可 以 诚 实 讲 说 我 的 话 。 糠 秕 怎 能 与 麦 子 比 较 呢 ？ 这 是 耶 和 华 说 的 。现在，亚哈听见米该雅的话，就转头对约沙法说：我 岂 没 有 告 诉 你 ， 这 人 指 着 我 所 说 的 预 言 ， 不 说 吉 语 单 说 凶 言 吗 ？对别人心怀恶意的人，总是以为别人也对自己心怀恶意；这样的人，虽然没有根据，却总是用最坏的动机揣度人。现在，亚哈还可以自己决定是否出征打仗；此时，米该雅告诉他，如果他前去出征，就会阵亡；这话对亚哈算是什么恶意呢？对一个行将面临危险的人，预先警告他将要面临的危险，这是对他的最大恩慈。3.米该雅告诉亚哈，为什么这些假先知们都鼓励亚哈前去出征。是神允许撒旦，前去欺哄亚哈，使他进入自己的灭亡。这异象被显给米该雅看见；米该雅再把这异象告诉亚哈。天上的神，定意要使亚哈在基列的拉末阵亡；因亚哈曾经罪恶地放过便哈达的性命，放过那些罪恶的亚兰人；因亚哈在犹疑不定的时候去求问那些罪恶的虚假先知；所以，这些假先知鼓励亚哈出征。这是出于谎言的撒旦，但是得到神的允许。这里对于此事的讲述，是出于人的方式；我们不应想象神缺乏完成他旨意的途径，或是他需要与天使商议，或是他要来求问任何被造之物应该怎样做；神不是罪的作者，他也不对任何人说谎，或是愿意人相信谎言。但是，这里除了对关于亚哈之事的记述，也教导我们，（1）神是万王之王；他王位的

宝座，在世上任何王座之上。米该雅对这二王说，你们有你们的王座，你们以为自己可以随意做你们想做之事；我们也不得不按着你们的意思，说你们想要我们说的话；但是，我看见神坐在他的宝座上，每一个人都要在他面前接受审判；所以，我必须要说他让我说的话。因神非人，像你们一样是必死的人。（2）天上的万军，随时侍立在神的左右；在他的左手，有恩慈的信使；在他的右手，有公义的忿怒。（3）神不仅知道，而且掌管地上之事；神按着他自己的旨意，掌管他们；他的权柄，胜过地上万人。地上君王的兴起衰落，战事的进退胜败，国家的各样事端，看似是出于智者的计谋、伟人的决策；但实际上，没有一样能超过神的指示之上；正如没有一样人世间微小卑微的事情，不在神的注意之下。（4）神有许多的方式和途径，完成、实现他的旨意；当罪人的罪恶满盈，神必用这样或是那样的方式使他们衰落灭亡。（5）有罪恶与谎言的灵，时刻四处游走，寻找可以吞吃的；它欺骗人，把谎言放入假先知的口中，使他们再去欺哄更多的人，将他们引入灭亡。（6）魔鬼引诱人，并非没有神的允许；但即使如此，神仍以此完成他的旨意和意图；（伯 12：16）在 他 有 能 力 和 智 慧 。 被 诱 惑 的 ， 与 诱 惑 人 的 ， 都 是 属 他 。若神愿意，当他惩罚那些不喜欢真理、却喜爱罪恶的人，他不仅释放撒旦，任凭它迷惑他们（启 20：7，8），而且，（帖后 2：11，12）神 就 给 他 们 一 个 生 发 错 误 的 心 ， 叫 他 们 信 从 虚 谎 。使 一 切 不 信 真 理 ， 倒 喜 爱 不 义 的 人 ， 都 被 定 罪 。（7）那些被明显标记为必将灭亡之人，就这样任凭他们凭己意行事，直至他们进入自己的灭亡和毁灭。对这样的人，神当然必对他们说凶言；而他们自己却喜欢被说谎的假先知所哄骗。如此，米该雅给亚哈一个公道的警告；不仅是告诉他前方征战的凶险，更告诉他，若相信那些谎言先知则必面临的凶险。神也警告我们，要防备那些假先知，要试验他们的灵：（太 7：15-20）你 们 要 防 备 假 先 知 。 他 们 到 你 们 这 里 来 ， 外 面 披 着 羊 皮 ， 里 面 却 是 残 暴 的 狼 。 凭 着 他 们 的 果 子 ， 就 可 以 认 出 他 们 来 。 荆 棘 上 岂 能 摘 葡 萄 呢 ？ 蒺 藜 里 岂 能 摘 无 花 果 呢 ？ 这 样 ， 凡 好 树 都 结 好 果 子 ， 惟 独 坏 树 结 坏 果 子 。 好 树 不 能 结 坏 果 子 ， 坏 树 不 能 结 好 果 子 。 凡 不 结 好 果 子 的 树 ， 就 砍 下 来 ， 丢 在 火 里 。谎言的灵在那些假先知的口中，最有致命的危险。II。米该雅信实地传达了神的话语；他的话如此平实，如此诚恳，如此有力；然而米该雅却因此而受到迫害。1.西底家，一个罪恶的假先知，上前来粗暴地打米该雅的脸；来羞辱谴责他，来强迫他闭嘴，来向他表示愤怒。（我们的救主也如此被人迫害（太 26：67）；以色列的士师也遭遇同样的事情（弥 5：1））。西底家表现出的气愤愤的样子，好像是他不仅有耶和华的灵，而且是他有此专权，不容他人分享。他说：耶 和 华 的 灵 从 哪 里 离 开 我 与 你 说 话 呢 ？虚假的先知，是属神的真正先知的最可恶的敌人；他们不仅捣乱、搅扰真先知们的服事，而且还恶意地迫害他们；正如西底家在这里所作的事情。西底家在本应郑重庄严的王宫场合里，在君王的面前，公然粗暴地打神的先知；这种行为极其恶劣，本应受到谴责和约束；然而亚哈在高兴地旁观，而约沙法也没有勇气仗义执言，假装是与他无关。米该雅虽然没有回击西底家（神的先知不迫害人，也不为自己伸冤报仇，以牙还牙；神的先知决不迫害人的和平）；但是，因为西底家极力吹嘘自己有耶和华的灵同在（正如那些不认识神的人也这样常常吹嘘自己），于是米该雅对他说：你 进 严 密 的 屋 子 藏 躲 的 那 日 ， 就 必 看 见 了（25 节）。这似乎在说，西底家随亚哈出战，带着他的两个铁角欺哄王会胜利凯旋；以色列军队溃败的时候，他要与众军逃亡，他像便哈达那样逃到一个密室里躲命，害怕像巴兰那样被杀（民 31：8）。那些执意行恶的人，时间到来的时候，将要真正看见神的话语；但那已是太晚；他们将要面临神的审判。2.亚哈这个罪恶的王，

下令把米该雅关进监狱，而且还要虐待他，使他吃不饱喝不足；直等亚哈从战场凯旋。以此，显明神定意要灭亚哈（代下 25：16）。亚哈对自己的胜利何其自信。他毫不怀疑自己能够平安回来；忘了他自己对便哈达曾说的，在顶盔贯甲的，不要像摘盔卸甲的夸口。他把神的先知关在监里，居然想自己还能在战场上平安。米该雅要所有的以色列人都为此事作见证：你 若 能 平 平 安 安 地 回 来 ， 那 就 是 耶 和 华 没 有 借 我 说 这 话 了 。 又 说 ， 众 民 哪 ， 你 们 都 要 听 。米该雅虽然被迫害，但是他并不惊慌；因为他知道自己所信靠的是谁。那使地上万王颤惊的神，必踩踏那些罪恶之人如捣臼；虽千万人跌倒，神的话语却一点一划也不会废去；他必使他仆人的话语立定（赛 44：26）。

V。29-40

神的先知与亚哈的假先知们之间的争执很快就见分晓，显明谁是正确的一方。I。二王进军基列的拉末（29 节）。固然，以色列王憎恨神的先知，不信他的话，执意偏行；但约沙法是一个敬虔的王，一个愿意求问神先知的王，却在米该雅的警告之后，居然也前去出征。约沙法的脾性温和，轻易地就跟随朋友的虚谎（正如巴拿巴也随伙装假（加 2：13））。II。亚哈施了一个小计谋，想保全自己的安全：以 色 列 王 对 约 沙 法 说 ， 我 要 改 装 上 阵 ， 你 可 以 仍 穿 王 服 。 以 色 列 王 就 改 装 上 阵 。他假意是好像要把指挥军队的荣耀留给约沙法，但其实却是想，让那个先知米该雅的话落空。他以为这样就可以躲避危险，逃脱米该雅的预言；他以为改装上阵，就可以让神找不到他，就可以逃避神对他的审判惩罚。亚哈让约沙法仍穿王服，置他于危险之中；以虚伪的态度对神的人，对朋友也是如此。III。约沙法的敬虔多于精明，虽然他身处危险之中，但他在敌人面前仍保持了王者的尊严；尽管他的生命面临危险，但是神恩典地拯救了他。亚兰王下令，专门与以色列王争战。亚哈曾放了便哈达，但是便哈达现在正如一只冰冻后缓解的蛇，向亚哈回咬。亚兰人把约沙法当成了亚哈，与他争战。1.以此危险，神向约沙法显明，对他与亚哈结盟的不喜悦。约沙法曾对亚哈说，你我不分彼此（4 节）；那与罪人联合的，也要分担他们的灾祸。2.然而神拯救他于敌人之手；以此显明，尽管神对约沙法不喜悦，但是并没有遗弃他。（代下 18：31）记述了神使这些与约沙法争战的亚兰人离开他。约沙法的呼喊，并非是出于胆怯和懦弱，而是出于对神的呼求；此时亚哈对约沙法毫无帮助。当我们其他的朋友背离我们、令我们失望，神却从不会背离我们，使我们失望。IV。亚哈受重伤而死。没有人能够躲过神的审判惩罚。神必找出他所有的仇敌，无论他们藏身何处（34 节）。射伤亚哈的亚兰人，只是随便开弓，却射中了亚哈。神所定意要灭的人，无可脱逃。没有盔甲能抵挡神的复仇。在我们看来偶然的事，却是出于神的旨意或预言。V。以色列人的军队败退四散，各人各归各城。亚哈亲眼看见米该雅的预言应验：败退的以色列人遍满山野（17 节）。亚哈是慢慢地死去，甚至能感觉到自己的死亡，感觉到生命在离自己而去；他的死亡是何等痛苦、恐惧；他所作的一切恶，他所看见的一切警告，巴力的坛，拿伯的葡萄牙，米该雅在监里，等等，这些事情都一幕幕展现。他看见自己是如何凭己意、愚妄地一步步走向死亡，看见西底家的铁角，不是在对向亚兰人，而是在对向他自己。那在死亡中毁灭、没有盼望的人，心中的恐惧，就是如此光景。VI。亚哈的尸体被带到撒玛利亚，埋葬在那里。亚哈的血车，在撒玛利亚的池旁清洗，狗来舔他的血；正成就了以前先知的预言。这是报了拿伯的血仇（王上 21：19）。大卫的话（诗 68：23），以及以利亚的话，在这里成就。狗舔他的血，代表了死后灵魂所受的审判是何等可惧。亚哈的事情就此结束。

V。41-53

I。简述犹大王约沙法的统治；他的事情在《历代志下》中有更多的记述。约沙法敬虔良善；只是

与亚哈以及亚哈的家过于亲密。他与亚哈同上战场已经使他自己身处险地；后来他又与亚哈的儿子亚哈谢在商贸上来往的事情，这也不是什么好事。亚哈谢想要跟约沙法联合去俄斐运输金子（代下 20：35，36）。但是他们所造的船被破坏了；在（代下 20：37）神的先知告诉约沙法，这是神对他与亚哈谢联合的惩罚。因而这里，当亚哈谢要提出，容 我 的 仆 人 和 你 的 仆 人 坐 船 同 去 吧 。 约 沙 法 却 不 肯 。神的鞭责，以及借着神先知所启示的神的话语，有效地使约沙法远离了那个不敬虔、行恶的亚哈谢王。人至少要从经历中学到，与恶人相交往、相联合的危险和坏处。1.在所罗门后的犹大诸王中，约沙法虽不是统治时间最长的，但却是最好的一个君王。他统治了犹大国 25 年的时间（42 节）；作王的时间也是在他壮年时期，从 35 岁开始作王。这 25 年时间，加上约沙法父亲的 40 年时间，为犹大国提供了相对稳定、兴盛、敬虔的时期；尽管此时，在以色列国中的各样事情都极其糟糕、罪恶。约沙法统治的时间虽没有他父亲长，但在后期却比他的父亲好得多，没有他父亲晚年所犯的一些错误（代下 16：9，10，12）；一个人有智慧和荣耀的声名，并在这样的声名中死去，这远远好过许多晚年犯错行恶的人。2.约沙法统治的时期，是犹大国最好的时期之一；在敬虔与兴盛方面都是如此。（1）约沙法行耶和华眼中看为正的事（43 节）；遵从神的命令，跟随父亲的道，不偏离左右。不过，那时丘坛仍没有从国中废去；尽管犹大人和便雅悯人都离耶路撒冷不远，本应到耶路撒冷的圣殿中献祭、敬拜神；但是他们却在各处的丘坛上献祭烧香。败坏的习俗，很难铲尽；尤其是来自于那些良善先辈所流传下来的传统。（2）约沙法谨慎精明地处理各样事务。他与以色列王和好，避免了与以色列国之间的争战，建立了一个两国之间长久的和平（44 节）。要是约沙法能够仅仅保持与以色列国的和平，但却不与他们的罪恶相联合，那就更好了。约沙法派了一个代表，或是总督，去治理以东（47 节）；因而从前关于以扫和雅各的预言在这里应验：“大的将要服事小的”。约沙法得神的喜悦，神赐给他勇力和成功。约沙法的历史到此结束；这里提及他的死与埋葬（50 节）；在后面关于以色列王的历史中，我们又看见对他一些事的回溯（王下 3：7）。II。对亚哈儿子亚哈谢的记述（51-53 节）。他的统治时间很短，只有不到两年。神有时使恶人速速死去。这里对亚哈谢的简述，强调了他的罪恶品格和本质。他不仅继承耶罗波安的偶像之罪，而且也拜巴力；虽然他自己知道耶罗波安和他的家是怎样灭亡，虽然他自己看见父亲亚哈是怎样被那些巴力的先知们被诱骗而灭亡，但是他毫不在意，完全不汲取教训和警告，而是跟从他父亲的罪恶，更跟从他母亲耶洗别的罪恶。那些从父母那里继承败坏的儿女，是何其悲惨、罪恶；那些使自己儿女灵魂走向灭亡的父母，是何其不幸、可恶。

列王记下

第一章

亚哈谢的王权，只有不到两年的时间。I。摩押背叛以色列（1 节）；亚哈谢从自己房中楼上的栏杆上掉下来，为此他差人去求以革伦的神，问自己的病能不能好（2 节）。II。以色列神给亚哈谢的话（3-8 节）。III。亚哈谢差去抓以利亚的兵丁被连续两次灭亡（9-12 节）。IV。以利亚对第三批兵丁的同情，并跟随他们前去见王，把神的话传达给亚哈谢（13-16 节）。V。亚哈谢之死（17，18 节）。在本章的事情中，我们看见神先知的大能，而罪恶的君王是多么渺小。
V。1-8
以色列的罪恶之王，亚哈谢被神以自然中的意旨安排，和神的话语所斥责。神以鞭责，以及话语，指责亚哈谢。I。亚哈谢遭遇困境。那做神所看为恶的事，惹动神忿怒的人，怎能兴盛顺利呢？当他悖逆神、行恶的时候，摩押背叛了以色列。在之前很久的时间里，摩押一直顺服于以色列的君王。以东人在犹大国的边界，对犹大王臣服，现在仍然如此；直到罪恶的犹大王约兰时期，以东挣脱了犹大的轭（王下 8：22），正如摩押现在一样。若人背离了与我们的约，忽视了对我们的职分，那么我们一定要想一想，是否因为是我们首先背离了与神的约，忽视了我们对神的职分。罪使我们软弱，陷入困境。我们要听见摩押人的声音（王下 3：4，5）。II。亚哈谢从房中的栏杆上掉下来，得了重病。无论我们在哪里，我们与死亡之间只有一步之遥。人的家是他的城堡，但这城堡也不能使他躲过神的审判惩罚。亚哈谢不敢与摩押人争战，害怕自己像父亲一样死在战场；但即使是在家里，他也并不安全。罪人在他以为自己最安全的时候，却跌入惩罚他的网罗（伯 18：9，10）。整个受造的世界，都在人罪之下呻吟，最终在他们罪恶的重担之下下沉，折断，就像这个栏杆一样。只要亚哈谢与神为敌，他就永远不会安全。III。亚哈谢在病中，派遣使者去求问以革伦的神，求问他的病是否能好。1.他的求问极其愚妄：我的病能好吗？即使人出于自然的感情，也会问："我应当做什么，才有可能使我的病好"？但是，正如一个人只想知道自己的命运和运气，并不想知道自己的职分；亚哈谢的问题只是----我的病到底能不能好。亚哈谢的这个问题，其实只要过一点时间后就能知道。我们更应关心的，是我们死后将要去哪里，而不是我们怎样，何时，在哪里死；我们更应知道的，是我们怎样做能使我们在病中仍然良善，怎样对我们的灵魂有益，而不是我们到底能不能从病中康复。2.亚哈谢去求问巴力西卜，这显出了他极其地罪恶。一个又死又哑的偶像，成为他求问和倚靠的对象。IV。神指示以利亚去迎亚哈谢的使者。若亚哈谢去找以利亚，在他面前谦卑，祈求以利亚的代祷，他或许会得到平安的回答；但他去寻求以革伦的巴力西卜，正如扫罗去求问交鬼的女巫，这正使他罪恶满盈，面临死亡的判决。以利亚信实地指责亚哈谢之罪。你以为以色列中没有神，竟去求问非利士人罪恶之城（亚 9：7）以革伦的巴力西卜吗？（赛 47：12，13）。因此，你必定要死。V。亚哈谢听见这个消息，断定这先知是以利亚。被亚哈视为眼中钉的以利亚，也被他的儿子憎恨；因为亚哈谢走的是与亚哈同样的罪恶道路。（亚 1：6）（来 4：12）。

V。9-18

I。亚哈谢王派人抓以利亚。他不但不在先知的警告面前却步、自省，反而怒视、仇恨以利亚。他的病，他的死亡，都没有在他的心中使他产生对神的敬畏之心。外界的警告不会使顽梗的罪人柔软、畏惧，反而使他们更加绝望、疯狂。亚哈谢难道不知道以利亚是一个先知，一个真正的先知吗？他为何竟敢迫害他呢？他以为以利亚和普通人是一样的吗？派这样一个队伍，去抓以利亚，对亚哈谢有什么益处呢？然而，人也是这样恼羞成怒地去抓捕、迫害我们的主耶稣。II。五十夫长被派去抓捕以利亚。以利亚不再像以前曾经的那样，胆怯逃匿；而是勇敢地、坦然地坐在山顶上；经历了神的保护，使以利亚变得更加地勇敢。五十夫长称以利亚为神人，并非是相信他、尊敬他，而是因为众人都这样称呼以利亚。要是他心里有一点对以利亚的尊敬，他也不敢这样冒然前来；要是他心里有对神的一点敬畏，他也不会这样假意地、轻佻地称呼以利亚。III。以利亚呼唤，从天上降下火来，烧灭这些胆大狂妄的罪人。这是为了证明以利亚的职事；也是神的忿怒从天上向这些不敬虔、不义的罪人显明。这个五十夫长讥诮以利亚，称他为神人；以利亚回答说：你要为你的讥诮付上沉重的代价。这个五十夫长觉得自己的身份很重要，是以色列王派来的："王 吩 咐 你 下 来"；但以利亚要让他知道，以色列的神远远胜过以色列的王，并有大能的手成就他的命令。不久之前，以利亚曾经从天上呼唤下火来，烧尽燔祭；表明神的悦纳，接受这为百姓之罪所献上的赎罪祭。然而现在，那些以色列人轻看神的救赎，又沉溺在罪中；因而，现在从天上所降的公义烈火，不是在祭牲上，而是直接降在罪人的身上。1.先知们多么蒙天上的喜爱和重视。在他们里面，有神的灵；神的大能也一定成就他们所说的预言。以利亚的话音未落，神的大能就给他成就。那从天上呼唤下雨水的以利亚，也能从天上呼唤下火来。祷告的能力会是多么大！（赛 45：11）"我手的工作，你们可以求我命定"。2.先知们的身上，何等承载着属天的事情。神必要支撑先知们的话语，也为他们所受的伤害而伸冤复仇。世上的王要由于先知的缘故而受责备；使他们不敢伤害先知们；一个属神的以利亚，要抵过 10000 个五十夫长。无疑，以利亚这样做是出于属天的激励；但是，我们的救主不允许门徒们以这里的事情为先例而效仿（路 9：54）。（1）基督对他们说："你们的心如何，你们并不知道"（路 9：55）。"以利亚是出于圣洁的热忱；你们却是出于冲动和怒气；以利亚看重的是神的荣耀；而你们看重的只是自己的声名"。神按着人的出发点和动机原则审判人的行为；因他的审判是按着真实。（2）（路 9：56）人 子 来 不 是 要 灭 人 的 性 命 （ 性 命 或 作 灵 魂 。 下 同 。 ） ， 是 要 救 人 的 性 命 。IV。上面这件事情，又重复发生了一次。1.亚哈谢第二次差遣人来抓捕以利亚（11节）；好像亚哈谢顽梗刚硬而又愚蠢的心里，下了决心，决不在神的全能面前退缩，直到自己的彻底毁灭，直到自己在地狱的烈火之中被焚烧。2.另一个五十夫长带队前来，盲目而不知畏惧地执行王命。他比上一个五十夫长还气势汹汹，态度恶劣：神 人 哪 ， 王 吩 咐 你 快 快 下 来 。3.以利亚没有犹豫，从天上呼唤下火来，烧灭了这些人。与别人一样犯罪的人，也必会落入与别人一样的惩罚之中。V。第三个五十夫长在以利亚面前自卑，恳求神与以利亚的恩慈。"愿我的性命在你眼前看为宝贵"。与神相争的人，最后肯定是完全地徒劳；我们若想要神怎样，就必须借着祈求；我们若想要不在神面前坠落跌倒，就必须要俯伏跪拜在他的面前；从别的顽梗罪人所遭遇的灭亡中，学习到应该屈服在神的面前的人，是真正聪明的人。VI。以利亚不仅应允了第三个五十夫长的恳求，没有呼唤从天降火烧灭他；而且还与他一同去见王。神不会听允那些刚愎自用的人，但是会恩允那些悔改谦卑之人的祈求；卑微地在神面前渴求恩慈的人，一定不会失望。这个五十夫长，不仅性命得以存留，而且也完成了此行的任务：耶 和 华 的 使 者 对 以 利 亚

说 ， 你 同 着 他 下 去（15 节）。以利亚大胆地来到亚哈谢面前，当面告诉他，他很快地、肯定地就会死；以利亚既不害怕亚哈谢王的声势，也对他毫不同情。以色列的神咒诅亚哈谢，让他看看以革伦的神能否救他。在以利亚口中的雷霆万钧的消息面前，亚哈谢以及他的随从们没有一人敢向以利亚冒犯；此时的以利亚，正如从狮子洞中安然无恙出来的但以理。神所护卫的人，谁能伤害呢？果然，亚哈谢很快就死了，死时连孩子都没有；他的国位传给兄弟约兰。亚哈谢的父亲罪恶地统治了二十二年，而他只有短暂的两年。有时恶人可以活得年久，甚至可以权势亨通；但是那些别的在罪恶中的人，若以为自己可以照样亨通，就是自欺了；祸患必定临到罪人，或早或晚；没有什么罪恶的行为，比亚哈谢所作的能更迅速地使他自己恶贯满盈----他敬拜鬼魔，却离弃、憎恨神的话语和旨意。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第二章
I。一个极其特别的事情：以利亚被神接走。前章的结尾，记述的是一个罪恶之王，羞耻地离开世界；而这里则是一个圣洁的先知，荣耀地离世；前者的离开，意味着亚哈谢所要遭遇的极大悲惨之事，而后者则意味着以利亚所要进入的极其幸福之中：人的意义，在于他的目的和归宿是在哪里。1.以利亚在各处告别；先知们、尤其是以利沙，紧紧地跟随着以利亚不离开，一直到过了约旦河（1-10 节）。2.以利亚被接到天上去了（11 节）；以利沙为失去他而悲痛（12 节）。II。以利沙的先知职分被显明。1.约旦河水被分开（13，14 节）。2.先知门徒们对以利沙的尊敬（15-18 节）。3.以利沙使耶利哥的水被治好（19-22 节）。4.在伯特利那些嘲笑以利沙的童子们受咒诅（23-25 节）。
V。1-8
以利亚的时间，以及与之有关的事件，与圣经中许多伟大人物一样，都记载得并不是很多；我们不知道以利亚的年龄，他在亚哈的哪一年开始出现，也不知道他是在约兰的哪一年消失；因此也无法知道他作先知有多少年。I。神以旋风接以利亚升天（1 节）。1.以此，神记念以利亚的服事，并鼓励后世的众先知们跟随以利亚的脚步，鼓励他们的信实和热忱；也勇敢地见证世人的罪恶与败坏。2.在当前的这个黑暗与堕落败坏的时代，向以色列人显明还有另一个世界，另一个生命，使那向神信实的人，归向神。3.以利亚的变化与升天，预表了基督的变化与升天；预表了，天上的窗户向所有的基督信徒打开。在信心和祷告中，以利亚与天国有许多的交谈；现在，他要被带到天国之中。我们今天在地上与天国交通；过不多的日子，我们就也要被接到天上；在那里，灵魂将幸福，永远地幸福。II。以利沙决意一直跟着以利亚，不离开他。以利亚要以利沙在吉甲，伯特利，耶利哥等候（2，4，6 节）（正如拿俄米劝路得回去）。然而这些都是徒劳，因为以利沙执意要跟随以利亚，直到以利亚升天的时候。这不仅是因为以利沙爱以利亚，1.也因为以利沙渴慕与以利亚在一起，聆听他的教诲；我们应当趁彼此还有时间在一起的时候，彼此做属灵中服事的工作。2.也因为以利沙渴慕看见以利亚的离开，使自己得到满足和信心的鼓励。长久的时间以来，以利沙一直跟随着以利亚；他不会在这个最后的时刻离开他，渴慕得着他离别的祝福。那一路跟随基督的人，不要在最后的时间中耽延。III。以利亚在离世升天之前，去见各地的先知门

徒们，与他们道别。看起来在以色列的各城中都有先知的门徒们，甚至在撒玛利亚城，在伯特利城，在耶利哥城也是如此。在伯特利，有竖立的可憎金牛犊；在耶利哥，在前不久有人违背神的咒诅而重修此城。在耶路撒冷，犹大国的王城，有祭司利未人，有圣殿的服事；但在以色列国，神恩典地设立了这一班一班先知，在那里他们得到敬虔信仰的训练，服事于信仰的敬虔活动之中；良善人到他们这里来，祷告与聆听，并守神的筵席；使得在一个异教、悖逆神的时代，在他们中间仍有敬虔地向耶和华所守的信仰。（赛 54：1）你 这 不 怀 孕 不 生 养 的 ， 要 歌 唱 。 你 这 未 曾 经 过 产 难 的 ， 要 发 声 歌 唱 ， 扬 声 欢 呼 。 因 为 没 有 丈 夫 的 ， 比 有 丈 夫 的 儿 女 更 多 。 这 是 耶 和 华 说 的 。 　　　在以利亚将要离别的时候，他前去与这些各处的先知们告别，教诲他们，鼓励他们，祝福他们。那将要去天国的人，应该挂念那些还留在地上的人；给他们留下经历，见证，劝导，以及祷告（彼后 1：15）。（约 17：11）从 今 以 后 ， 我 不 在 世 上 ， 他 们 却 在 世 上 ， 我 往 你 那 里 去 。 圣 父 阿 ， 求 你 因 你 所 赐 给 我 的 名 保 守 他 们 ， 叫 他 们 合 而 为 一 ， 像 我 们 一 样 。 IV。这些先知门徒们也都知道以利亚将要升天的消息。1.不论是伯特利的先知们，还是耶利哥的先知们，都先来告诉以利沙（3，5 节）：耶 和 华 今 日 要 接 你 的 师 傅 离 开 你 ， 你 知 道 不 知 道 ？他们殷切地叮嘱询问以利沙，希望以利沙对此有所思想准备。我们知道不知道，我们的亲人、朋友很快就会离开我们了？耶和华会把他们接走。神把我们的长辈从我们的身边接走，有时也会让我们的晚辈先我们而去；我们的同辈也会从我们怀中离开我们；因此，我们应当谨慎，向我们的每一个亲人和朋友尽职分；这样，当他们离开我们的时候，我们可以带着安慰，记念他们。以利沙心里非常清楚，以利亚就要离开自己，因此心里充满悲伤（正如门徒们与耶稣分别（约 16：6））；因此他不需要别人告诉他，也不愿人提起此事，因为他要静静地在以利亚的身边服事。以利沙对那些先知门徒们说，“我知道，你们不要作声”。（亚 2：13）。2.这些先知门徒们虽然没有在近旁服事以利亚，但是远远地站着（7 节）；神使他们亲眼见证天上降下在以利亚身上的荣耀；他虽被人所轻看、鄙视，但却得神的眷顾；我们要睁眼观看神的作为。V。约旦河水被分开，预先表征了，以利亚将要进入那天上的迦南；正如以色列人进入地上迦南之前，他们也都经过那被分开的约旦河水。（书 3：7）。摩西以杖分开红海的海水，以利亚是以外衣打水，水就分开；以利亚和以利沙从分开的约旦河水中经过。当神把那向他信实的人接去天上，他们必须要经过死亡、那约旦河水；经过以后，他们会变化；那是一条安全和舒适的道路；借着基督的死亡，死亡的河水被分开，那些被神所救赎的人可以经过那河水。死亡啊，你的毒钩在哪里？你还有什么威力，还有什么可畏？

V。9-12

I。以利亚留下遗嘱，使以利沙继承自己，承接先知的职分；此时对以利沙的交托，更胜当初与以利沙初次见面的时候，把外衣搭在以利沙身上（王上 19：19）。1.以利亚喜悦于以利沙的持久感情，以及他一直在自己身边的服事。他问以利沙，自己能为他做些什么；在离别的时候，能够给以利沙什么祝福；以利亚没有说，“我去天国以后，你可以求我”；而是，“我走之前，你要我为你做些什么”。我们的朋友还在地上的时候，我们可以对他们说话，向他们求问；但是我们不能接触到那些在天上的朋友，除非是经过基督；神在基督的里面。“亚伯拉罕不认识我们”（赛 63：16）。2.以利沙利用这个机会恳求：愿 感 动 你 的 灵 加 倍 地 感 动 我 。以利沙没有求财富，没有求荣耀，也没有求平安、求不受灾祸；而只是求：愿自己能够有资格服事神。（1）以利沙祈求，那感动以利亚的灵。他不是在这里求灵的恩赐和能力，而是求那感动人的灵本身。

基督也曾问他的门徒们要他为他们做什么；并且，他以比以利亚更大的权柄和肯定，赐下那圣灵、那恩惠的保惠师。（2）以利沙祈求，那灵感动自己；因为他要继承先知的职事，继续以利亚的工作，带领众先知门徒们，敌挡敌人；这是一个罪恶悖逆的世代；若以利沙没有那圣灵感动的大能，他就没有力量去面对那些败坏与堕落。（3）以利沙祈求：那感动以利亚的灵加倍地感动自己。那饥渴慕义、渴慕属天的最好恩赐的人，是出于圣洁的、神圣的动机；人应当渴慕，最好地服事神，也服事我们的弟兄。我们每一个人，都要跟随那些在我们前面敬虔的榜样，为属灵的事而操劳，渴慕神的恩典；这恩典使人开始善工，并成就人的善工。3.以利亚应许了以利沙的祈求，但是基于两个条件（10 节）：（1）以利沙应当极其重视、仰望此事；以利亚告诉他，这是一件难事；并非是对于神来说很难，而是，这是一件对以利沙来说太难于盼望得到的事。那些最看重属灵之事、也同时最明白自己是多么地不配属灵恩赐的人，是预备得最好的人，能够承受属灵的祝福与恩赐。（2）以利沙应当紧紧跟随着以利亚，直到最后一刻："我 被 接 去 离 开 你 的 时 候 ，你 若 看 见 我 ， 就 必 得 着"。勤勉地服事，紧紧地听从和跟随；这些，是能够得到感动以利亚之灵的感动的条件。在圣徒们离开我们的时候，他们的安慰的话语，他们的传承给我们的经历，是对我们极大的帮助，使我们得到极大的慰藉，也更加坚定我们服事主的心志和决意。"若神喜悦你，他会让你看见我被接上天的神迹和大能；你要以此为神给你的记号，倚靠于神，盼望于神"。基督的门徒们看见基督升天，也因而确据地知道他们应该怎样行；并在不久之后，圣灵降下在他们中间，充满他们（徒 1：8）。II。以利亚被火车火马接上天去（11 节）。正如以诺一样，以利亚在这里被神所变化，被神所接去，并不见死；他被神接走，是第二个越过了那死亡的鸿沟之人；而世上的一切的世人却都要经历死亡，落在死亡之中。1.以利亚还在与以利沙边走边说话的时候，耶和华就来把他接上天。这时，以利亚正在教导和鼓励以利沙，正在指教他将要怎样进行服事的工作，正在督促以利沙、教导他应当怎样带领其他的众人和先知门徒们的时候，神以极大的大能和神迹，使以利亚乘旋风升上天去了。这时，以利亚没有在冥思或是默祷，而好像是一个在各样事务中忙忙碌碌的人，忙着教导、教诲、讲道，全身心地关注着要在人中间建立神的国度。我们常常错误地以为，我们若要预备好自己能够升上天国去，就非得要好好地冥思默想，非得要好好地独自敬虔。我们应当与人有益，应当勤勉地敬奉服事神。思想属神的事情，是好的；但是讲出神的道（受神所感、出于真诚）则更好，因为这对于教导人有益（林前 14：4）。基督在给门徒们祝福的时候，升上天去。2.神差遣来接以利亚的属天的护卫队----火车火马。所有信实之人的灵魂，都被那不可见的天上天使接到天上，接到亚伯拉罕的怀中；而以利亚的身体与灵魂都被接去，并且是被可见的天使卫队所接走；（赛 40：11，31）。他们以火车火马的形象显现，显明以利亚的荣耀，胜利，正如同一个君王，一个胜利的征服者。关于这些天上的天使，见（诗 104：4）（诗 68：17）（诗 18：10）（亚 1：8）（亚 6：1），比较（启 6：2）等等。这些天使，随时执行着神的旨意，随时服事着神，也服事着那些承受神救恩的人。那些火车火马看似象火，并不是因为它们在燃烧，而是由于它们的明亮；不是要烧灭以利亚，而是要使以利亚的被升上天在那些看见之人的眼中，显明格外的明亮与耀眼。以利亚的心中，一直向神热忱；在心中一直为神的荣耀而燃烧着熊熊的火焰；如今，神也在那属天的圣火中使以利亚变化、使他升上天去。3.以利亚与以利沙分开：那些火车火马将二人隔开。在我们的生活中，即使是我们最亲密的亲人和友人，也会有朝一日离开我们；以利沙曾经一直跟随着以利亚，不愿离开他半步，但是现在他和以利亚之间，也要被那暂时无法逾越的沟壑隔开。4.以 利 亚 就 乘 旋 风 升 天 去 了。以前，以利亚曾经出于私意的冲动，向神求死；但是神以恩典待他，不仅没有按着以利亚自己的话对待

他，反而更把极其特别的荣耀加给他，使他永不见死；在此事上，正如在以诺的身上，（1）神向人显明，若人没有犯罪，他们本应是怎样；（2）神使人瞥见，那在福音之光下照耀的，那在圣徒身上所存留的荣耀，人永远不死的生命；天国的门，向所有的基督信徒打开，正如在这里对以利亚打开。这也预表了基督升上天去。III。以利沙为失去先知以利亚而哀伤，以称颂的话呼唤以利亚（12 节）。1.以利沙看见以利亚被神接上天去；因而他得着那记号----那感动以利亚的灵必加倍地感动以利沙。以利沙定睛注目地仰望天上，正如（徒 1：10）的门徒们。以利沙看见以利亚被升上天，直到不能再见到他。2.以利沙撕裂自己的衣服成两片；他为自己失去以利亚，也为以色列人失去以利亚而悲伤。虽然以利亚荣耀地升天，但这世界仍然在罪恶之中；他的离世，是对仍然在世上活着的人的巨大损失。当我们失去信实的朋友时，我们的眼睛若不哭泣，我们的心灵就是刚硬了。虽然以利亚的离去，使以利沙要担起更大的职分、荣耀和责任，也得到加倍地感动他的灵；但是，以利沙为以利亚的离去而哀伤；因为他忠爱以利亚，愿意一直服事他。3.以利沙称颂以利亚。（1）他称以利亚为自己的父；因为以利亚从以利沙年少时，就一直引领教导着他。他把自己看作是一个在世上失去了父亲的孩子，为以利亚的离去而伤心。基督离开自己的门徒们时，没有把他们像孤儿一样留下（约 14：16）；但是以利亚现在一定要离开以利沙。（2）以利亚的离去，使以色列民失去了最好的护卫之人；因为以利亚就像是以色列的战车马兵。若不是那些以色列民内心悖逆神、刚硬顽梗犯罪，以利亚宁愿象那些火车火马一样，把所有的以色列人都接到天上。以利亚对以色列民的忠告、责备、祷告，超过一切战车马兵，是对以色列民的最好护卫。以色列失去这位神人、而面临的损失，比失去无数战士还要严重。

V。13-18

I。神与以利沙同在的记号；神使他继承以利亚的职分，使他带领以色列的众先知门徒们，使他作以色列的战车兵马。1.以利沙拾起从以利亚身上掉下的外衣；这标记着他继续以利亚的职事（13 节）。当以利亚升天的时候，虽然他没有像其他离世的人留下自己的身体，但是以利亚留下了自己的外衣；他所去的那天上世界，不再有刺骨的寒风，在那里以利亚也不必象（王上 19：13）那样用外衣遮脸。以利亚这外衣留给以利沙；虽然那衣服本身或许并不贵重，但是却表征了所赐给以利沙的灵，所使他继承的职事；这比万千的金银还要宝贵。以利沙拾起这外衣，他不是把它收藏起来当作圣物而小心翼翼地敬拜；而是，即刻把它穿在身上，用以代替自己所撕裂的旧衣服。在（王上 19：19）我们就看见，当以利亚把这外衣搭在以利沙身上的时候，以利沙就毫不犹豫地来跟从他。在那时他就遵从了呼召，成为服事以利亚的仆人；现今以利沙得此荣耀，成为继承以利亚的人。当伟人、良善人离我们而去的时候，他们也会像以利亚这样在身后留下自己的外衣；他们的话语、书作、榜样、工作、影响会留下来，在我们中间；使那些在他们身后的世人从他们身上得益不已。2.以利沙也有了以利亚的能力，可以分开约旦河的河水（14 节）。以利亚的最后一个神迹，正是以利沙的第一个神迹；他继承、接续以利亚的脚步前行。（1）以利沙使用以利亚的外衣，做以利亚所曾作的事情（8 节）；表明他仍要紧紧跟随师傅的方式，而不是自己要引入什么新奇的发明。许多继承世事的人，常以为自己比前任更聪明、更伟大；但是以利沙却不是如此。（2）他呼唤以利亚的神：耶 和 华 以 利 亚 的 神 在 哪 里 呢 ？以利沙没有呼唤：“以利亚在哪里呢”？以利沙，没有好像是失去了以利亚后，自己就手足无措；也没有好像是那些先知的门徒们，不知道以利亚去了何方（以利沙毫不怀疑以利亚现在一定在幸福之地）；以利沙也没有好奇地想追问，以利亚所去之地的细节情况（那是对我们隐藏的，我们在这里还暂时不能清楚地看见）；以利沙也没有指望着想能够得到以利亚的帮助（不，虽然以利亚是幸福的，但他不

是全知、全能的）；而是，以利沙问道："耶和华以利亚的神在哪里呢"？在升天的以利亚身上，神已经充充足足地显明了他是以利亚的神；神已经为他预备了一个更美的家乡，那更好的天上之城；所以，神被称为他们的神，并不以为耻（来 11：16）（太 27：31，32）。现在，以利亚升天后，【1】以利沙祈求的是神。当我们在受造之物、受造之人的身上失去了我们的慰藉，我们可以、应当去寻求那永生的神。【2】以利沙祈求的是以利亚的神；是以利亚所服事、荣耀、祈求、倚靠的神；尽管许多以色列人都离弃了耶和华。在普遍地悖逆、罪恶、异教、拜偶像的世代，神尤其荣耀那些归向他的人；神尤其地被称为他们的神。"那位眷顾、保护、供养了以利亚的神，那位在许多的事情上、把荣耀加与以利亚的神，他现在在哪里呢？主阿，你的灵不是加倍地感动我吗？求你成就你的应许"。"以利亚的神在哪里呢？他就在这里，就在跟前；我们虽然失去了以利亚，但是我们没有失去以利亚的神。他还没有离弃这地；他仍然与我同在"。（第一），圣徒们在地上的职分和利益，就是寻求神、祈求神；像从前的那些属神圣徒们一样，祈求神的恩顾。（第二），那寻求神的人，必得安慰；那在神殿圣所的神（诗 11：4），却离每一个呼求他的人不远（诗 145：18）。（第三），那信实地继承前辈圣徒们脚踪的人，也必经历他们所曾经历过的神恩典；以利亚的神，也必作以利沙的神。那圣洁先知们所服事、归向的神耶和华，是昔在、今在、永在的神。假如我们没有那些敬虔先辈的灵的感动，没有他们的神；那么，我们徒有他们的外衣，徒有他们的形式、工作、书作，又有什么用呢？3.那些先知门徒们归向、尊敬以利沙，正如他们归向、尊敬以利亚一样（15 节）。住 耶 利 哥 的 先 知 门 徒 从 对 面 看 见 他 ， 就 说 ， 感 动 以 利 亚 的 灵 感 动 以 利 沙 了 。他们在以利沙面前俯伏于地。当他们看见，神喜悦加荣耀给以利沙，他们就都向以利沙表示出尊敬和顺服；如同对待自己的首领和父；正如百姓在摩西去世时对待约书亚一样（书 1：17）。那些有神的灵、有神的同在之人，应当得到我们的尊敬和热爱；尽管这样的人在世人眼中或许卑微、简朴。无疑，这些先知门徒们的尊敬，使以利沙得到极大的鼓励，使他更加清楚地看见自己所受的神的呼召。II。先知门徒们徒劳地寻找以利亚。1.他们以为他会掉到什么地方，或生或死，或是山上，或是谷中；于是他们想派出一些壮士出去寻找以利亚。2.以利沙告诉他们不必去找；只是他们再三催促（17 节）。智慧人会为了和平与良善的原因，容让别人的意见；尽管那些意见毫无必要，毫无用处，不会结出果子。3.他们寻找了三天，也没有找着。以利沙对他们说："我岂没有告诉你们不必去吗"？这会使他们下次的时候更加尊重以利沙的意见。翻山越岭，并不能使我们与以利亚相遇；然而，若我们效仿他的信心、热忱和敬虔，那么在时间来到的时候，我们必与他相遇。

V。19-25

以利沙受那感动以利亚的灵而被加倍地感动。他也行了比以利亚更多的神迹。在这里记述了两件神迹，一件是对耶利哥显明恩慈的神迹；另一件则是对伯特利审判的神迹（诗 101：1）。I。对耶利哥的祝福；使那里的苦水被治好。耶利哥的重建，是出于人对神旨意的悖逆；他们轻看了在约书亚时代所留下的警告和咒诅；那个重建之人的孩子都死亡了。但是，在这个城被重建以后，神并没有命令毁灭这城，也没有禁止先知门徒们住在这城里；即使在这个因罪恶而被建起的城中，我们仍能看见人的敬虔。愚顽人修建房屋，给智慧人居住；恶人的财富积聚，供义人享用。以利沙来到这城中，告诉这里的先知门徒们，有关以利亚变化、升天的事情。这时，1.耶利哥的人来向以利沙陈情，告诉他这恶劣之水的事。属神的信实先知们，是乐于助人的人；在他们与我们短暂相处的时候，我们应请求他们的帮助；这是智慧的。"这 城 的 地 势 美 好 ， 我 主 看 见 了 。 只 是 水 恶 劣 ， 土 产 不 熟 而 落"。水是一件极大的恩慈之事；如果没有水，我们

将面临怎样的灾难。2.以利沙很快就解决了这个问题。先知在所到之处，应当尽量地使那里更好；努力地使酸苦的灵魂变甜，使贫瘠的灵魂变得富饶、而结出丰盛的属灵的果子；这些，都要靠着祈求、倚靠神的话语。（1）他们必须给以利沙一个新瓶，里面装盐（20 节）。若盐能够治好这苦水，那这么少量的盐能够用吗？又为什么要用新瓶呢？但要以此试验他们的信心和遵从。神恩典的作为得以成就，并非是出于我们所作的任何工作，而是在于我们顺服、遵从神的旨意和典章。（2）以利沙到水源那里，把盐倒入水中；以此治好了水泉，以及水所浇灌的地。更新人的生命也是如此：关键在于更新人的心灵；这样的人，他们的心被恩典的盐治好；从其中才能有生命；树要良善，才能结出良善的果子。心里面洁净了，手上所作的事才会洁净。（3）以利沙没有假称这是出于自己的能力；而是，他奉神的名，荣耀归于神：耶 和 华 如 此 说 ， 我 治 好 了 这 水 ， 从 此 必 不 再 使 人 死 ， 也 不 再 使 地 土 不 生 产 。以利沙只是神所愿意选择使用的器皿。若以利沙以神的名帮助他们，他也就必要以神的名教导和治理他们。（4）于 是 那 水 治 好 了 ， 直 到 今 日 ， 正 如 以 利 沙 所 说 的（22 节）。神所作的事，存到永远（传 3：14）。当神以他的灵治好人的灵魂，也就必不再有死亡或是贫瘠；那灵魂的本质已经被改变：那从前无用的、冒犯悖逆的，变成了感恩的、服事的。II。伯特利童子们受到咒诅，并且死亡。这不是没有缘故的咒诅。在伯特利有另一班先知。以利沙接下来去了那里；那里的先知门徒们肯定欢迎、尊敬以利沙，但是那城中的人却不如此。耶罗波安的两个金牛犊之一仍然伫立在伯特利；这是伯特利人所自傲、所喜欢的；并且憎恨那些指责金牛犊的人。他们的法律虽然没有禁止城中的那些先知门徒们学习耶和华的道，但是他们肯定常常取笑这些先知们，蔑视他们，给他们取别名，在市井中笑话他们，并尽可能地想把他们赶走。如果这里童子们嘲笑以利沙的事情只是第一次发生，可能他们所受的惩罚还不会那么严重；但是，常常嘲笑神的信使，侮辱、迫害神的先知，这正是以色列人的大罪（代下 36：16）。1.伯特利的童子们来围着以利沙，嘲笑他，好像他是一个傻瓜，好像就该被人作弄嘲讽。他们戏笑着：秃 头 的 上 去 吧 。 秃 头 的 上 去 吧 。人嘲笑别人身体的缺陷，是罪恶的，也是对神的蔑视；但是以利沙缺少头发，这甚至算不上什么缺陷，也被他们嘲笑；要是有什么别的缺陷，他们肯定更要大笑不已了；他们所嘲弄讥笑的，是先知的职事。神给以利沙的荣耀，足以遮盖他的秃头；保护他不受他们的讥讽。这些童子说的话，是出自他们父母的教养；他们从那些拜偶像假神的父母那里，学到用粗言恶语骂人，尤其是对神先知的嘲讽。2.这里是以色列人所将要受到的惩罚的一个先例。那些不敬不虔的以色列人，必将要遭受同样毁灭的结局。他们虐待、讥诮神的先知，此事正是给他们的警告。以利沙一直以忍耐对待他们的嘲弄；但是此时，他心中为神热忱的公义之火燃烧，他回头严肃严厉地看着他们，而他们却毫无廉耻和悔改之心；于是以利沙奉耶和华的名咒诅他们。这不是以利沙为报私仇，而是出于神对他们的公义惩罚。这咒诅的话立刻应验；从林中有两个母熊出来，咬死了那些童子们。在此事中先知的作为是正义的。那些童子的心中，被罪恶的灵所充满。这也是对他们父母的惩罚。在此事中，神的公义和荣耀显明；他憎恨罪，必对罪惩罚；即使是对童子中的罪恶也是如此。恶人的结局，要使我们在神面前颤惊而敬畏神。孩童不要说罪恶的话语，否则神必不忽视。人不要嘲讽那些在头脑或是身体上有缺陷的人，而是要同情、善待他们；尤其是，人若嘲讽属神的百姓、或是讥诮属神的牧师传道人，则必受警告与惩罚。父母若要爱护儿女，就要好好地妥善管教他们，尽力地使他们的内心没有愚鲁和顽梗。我们若是忽视孩子的教育和教养，就会发现，从他们身上找到良善只能是徒劳；对于这样的孩子，我们也只能是徒然伤悲。以 利 沙 从 伯 特 利 上 迦 密 山 ， 又 从 迦 密 山 回 到 撒 玛 利 亚 。在迦密山上，以利沙静思、祷

告；在撒玛利亚的大城中，以利沙在公众之中服事、敬奉耶和华。一个先知，如果总是独处，或是从不独处，都是无益于人的。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第三章

本章有关以色列的公共事务；其中也涉及到以利沙。I。以色列王约兰的品格（1-3 节）。II。约兰邀请盟军与摩押开战（4-8 节）。III。联军在出征前去与摩押开战的路上，陷入困境；他们向以利沙询问办法；以利沙给他们平安的回答（9-19 节）。IV。联军所得的胜利（20-25 节）；摩押王用野蛮的方式献祭，联军退兵（26，27 节）。亚哈王的家室、后代终将毁灭；在本章虽然他们的情况比以前好些，但是他们却没有逃脱那从前的警告。

V。1-5

约兰是亚哈的儿子，亚哈谢的兄弟，他现在在以色列作王；虽然他是一个恶人，但是这里他有两件事情值得称道----I。他除去他父亲所造的偶像柱像。约兰行了许多恶事，但他与他的父亲亚哈和母亲耶洗别不同。他看见巴力之罪使自己的父亲和兄弟都横死，所以愿意除去巴力的像；然而约兰虽然除去巴力的像，但却仍没有除去耶罗波安之罪（3 节）；因为以此，以色列王约兰仍可以同犹大国相分别。若有人，仅是离弃了使自己遭损之罪，却不愿离开那看似能使自己得利的罪；那么，这样的人就不是真正地从罪中悔改，而是仍然喜欢罪。II。约兰努力挽回兄弟亚哈谢的损失。他比他的兄弟要有胆量一些。摩押在亚哈死后就即刻背叛了以色列；亚哈谢只是消极被动地任摩押叛乱，没有心志去经历战争的辛苦和困乏。摩押在叛乱之前，一直给以色列有许多的进贡；摩押的叛乱，对以色列国是极大的损失，然而亚哈谢却是慵懒、漫不经心地任其为之。亚哈谢因房中楼阁的栏杆折断而死；约兰至少要与摩押为战，阻止他们的叛离。

V。6-19

I。以色列王约兰与犹大王约沙法之间的往来。约兰数点以色列军兵，并且，1.邀请约沙法与自己一同出战。约沙法同意：你我不分彼此。犹大与以色列虽然分为两国，但是他们在摩押这个共同的敌人面前联合起来。约沙法没有责备约兰他们背叛犹大家，也没有借此机会要求他们向犹大效忠，而是把以色列国当作一个与自己不分彼此的国家。心中念念不忘旧仇的人，不能与那同自己有嫌隙的人联合；这样的人自己也不会有平安和力量。2.约兰像对待密友一样对待约沙法，询问他的意见（8 节）。他问应当从哪条路上去攻打摩押。约沙法建议，不从约旦河的近路走，而是绕远路走以东的旷野，并联合以东王一同前去攻打摩押。约沙法以前与约兰的父亲亚哈一同出征，险些丧命；现在与约兰出征，又一次险些丧命；与不信的人同负一轭，毫无益处。II。联军在出征的路上所遭遇的极大困境。他们还没看见敌军，就都陷入干渴无水的境地。他们出征之前就应为此做好准备；以前以色列人经过这旷野的时候（民 20：2），就曾遭遇同样的困境。神使他的百姓经历条件匮乏的困境，并以神迹和供应，向他们显明神的智慧、荣耀、大能与良善。有什么比水还廉价而普及呢？地上的动物都要喝水（诗 104：11）。然而若水缺乏，即使是地上强大的君王和军队也都要干渴而死。以色列王哀叹抱怨（10 节）。是他招聚了这三王在一起出征，可是他现在却抱怨是神招聚他们，好像在抱怨神是不良善的；（箴 19：3）人 的 愚 昧 ， 倾 败 他

的道。他的心也抱怨耶和华。III。约沙法提议要求问神的先知（11 节）。若他们内心敬虔，身处此地，应想到当年神在这旷野对他们先辈所施行的大能神迹；当年，有水从磐石中出来，供应那所有的以色列人。现在约沙法想到求问耶和华，这固然很好；但是他在出征之前就应当想到要寻求神的指引；这样，眼前的困境也就会早避免了。良善人有时会忘记自己的职分，直到情况需要的时候，他们才会想起神。IV。以利沙被推荐给三王。我们会很惊奇，1.以利沙现在居然在军中，尤其是在现在这样一个漫长艰苦的军旅途中；没人请他来参军，也没有荣耀和重视；而是默默无闻，以至于三王都不知道在军中竟然有如此珍贵的财富。以利沙在此，应是跟随神的指示，使他如真正的以色列的战车马兵。神把良善的祝福和启示，为那些尚不知寻求的人预备；如果，没有神在我们还不知道的情况下，就看顾了我们的灵魂和身体；那么，不知道我们会陷入一个多么更加糟糕的困境。2.以色列王的一个臣子，居然知道以利沙现在就在军中；尽管以色列王自己却不知道。这个臣子或许正如亚哈的家宰俄巴底一样，是敬畏耶和华的。从前以利沙倒水在以利亚手上；这是表明，在以利亚洗手的时候，以利沙服事他。人若要伟大，首先要学会服侍；若要尊贵，首先要学会卑微。V。众王对以利沙的请求。三王都亲自下去见他（12 节）。约沙法尊敬神的先知，敬畏神的话语；另两个王则被眼前的困境所驱使，着急地寻找脱困的办法。谦卑的人，必得升高；此时，尊贵的三王，却要低声下气地来到以利沙跟前，乞求他的帮助；见（启 3：9）那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。VI。以利沙对三王的接待。1.以利沙平实、直白地指出以色列王的罪恶（13 节）：我与你何干。去问你父亲的先知和你母亲的先知吧。以利沙并不像约沙法一样，被约兰的虚伪的、不彻底的悔改与更新所迷惑；以利沙知道，虽然约兰除去了巴力的柱像，但是巴力的那些先知们仍然是约兰所喜爱的。（士 10：14）你们去哀求所选择的神。你们遭遇急难的时候，让他救你们吧。这世界和你们的肉体血气既然统治着你们，就让它们来帮助你吧；为什么要求问耶和华呢？（结 14：3）。以利沙当面对以色列王说这话，显明对约兰的罪恶的圣洁义怒；表明以利沙不愿理会他，不愿顾及他。约兰作为一个君王，本应被人尊敬；但是他的罪恶却使他可憎恶，被咒诅（诗 15：4）。以利沙作为一个王的臣民，本应荣耀尊敬王；但是他作为神的先知，要让约兰知道自己的罪恶。对一个有这样特殊使命的人，他要对王说："你是罪恶的"（伯 34：18）。约兰克制自己，看似很耐心地回答以利沙的指责，急切地请求以利沙帮助解决眼前的困境。2.以利沙对犹大王表现出很大的尊敬；为了约沙法的情面，以利沙为他们求问耶和华。与得神恩惠、得神先知喜爱的人在一起，是好的。恶人常常因为他们与那些敬虔属神的人在一起、在一个社会、在一个世代而得益。3.以利沙使自己平静，承接神的指示。他让他们找一个弹琴的来，聆听称颂神的赞歌；正如大卫所曾分派的。在（撒上 10：5）我们读到有一班先知用音乐和乐器称颂神，受感说话。渴望与神交通的人，内心要平静安宁。神的手降临在以利沙身上；这加给以利沙的荣耀，远超于三王之上。4.神借着以利沙，告诉他们，他们必脱这困境，得到荣耀与安慰。（1）他们将会很快得到水（16，17 节）。为检验、试炼他们的信心和顺服，他们要在这谷中满处挖沟，以得到水。那渴慕得到神祝福的人，要首先预备好承接神祝福的空间；正如在（诗 84：6）他们叫那谷变为泉源之地，使秋雨之福盖满了全谷。在这里，以利沙告诉他们，水将充满他们所挖的沟渠，然而却既无风，也无雨；让他们看见这乃是出于神的大能，而不是出于人手。以利亚的祷告，唤来雨云，使大雨降在以色列地上；以利沙的祈求，使水无踪无迹地出现。神的手段与大能，不受任何自然的限制；神的膀臂从未缩短。（2）

这在耶和华尚为小事；他们不仅不会在这里干渴而死，而且还会在前方的战场上凯旋而归。神白白地赐恩典给那些不配的人；他的恩慈是丰富的，远超我们所能求的、所能想的。神的赏赐，超过我们的祈求和盼望。那真诚地寻求神的恩典雨露的人，必会得到神的恩典；得到神恩典的人，会成为胜利的征服者，远超过人间战场上的胜利者。
V。20-27
I。神成就了以利沙对他们的预言：使他们得到了水和胜利；前者不仅解救了他们的性命，也是他们达到后者的条件。1.这水解救了他们的军队，使他们免于灭亡（20 节）。这是在耶路撒冷圣殿祭坛上献早祭的时候。神选择这个时间，加荣耀给在圣殿的每日献祭；在（但 9：21）献晚祭的时候，神回应但以理的祷告。（王上 8：44）。神看重他自己所设立的典章。今天我们不能说在时间或是空间上，这里比那里更重要；因为我们的大祭司已经为我们显现，为我们一次献上永远赎罪的祭。2.早晨水面的日光反射，使迫不及待上阵取胜的摩押人误解，以至于导致了他们的溃败。这些摩押人到边界上准备截击远道而来的三王军队，但是，（1）他们自己却轻易掉进自己迷惑的陷阱。【1】他们看见以色列人安营的谷中，到处是水；他们却把水错看成是血（22 节）。他们知道谷中干涸，也没有雨露，所以根本就没想到那可能是水。阳光反射在水面上，他们全然把这些水看成了流淌的血。【2】要是他们的营地遍满流血，摩押人肯定，那一定是说明三王的军队自相残杀的结果。否则哪来的血呢？【3】摩押人想，要是他们自相残杀，那么，现在正是去抢夺掠物的大好时机。这是他们希望的结果，于是就自欺欺人地相信了。那首先被灭亡的人，是那些被迷惑欺骗的人（启 20：8）；没有什么欺骗，比自己欺骗自己更有迷惑性了。（2）摩押人速速地奔向自己的灭亡。他们大大咧咧地、奔腾着冲进以色列的军营；当他们发现真相时，为时已晚。以色列的军队得着以利沙的鼓励和预言，大刀阔斧地击败摩押人，追击他们进入摩押的境内，毁坏他们的城邑和田地，只剩下他们的王城。这就是他们背叛以色列的结果。谁人刚硬顽梗地悖逆神，却会兴盛呢？II。本章的结尾，记述了摩押王在眼看要彻底败亡之前所作的事。1.摩押王招聚 700 拿刀的军兵，想要冲到以东王那里。他以为那里是以色列联军中薄弱的环节；但是即使以东王那里，他也不能冲过，只好又败退回城。2.摩押王又采取了一个凶残而野蛮的办法；他把自己的长子，就是将要继承自己王位的，在城墙上献为燔祭（27 节）。以此，（1）他要来讨好他的基抹假神；那是鬼魔，是嗜血与谋杀的。这些拜偶像的罪人，以为越是自己看重的人，越要献祭给这些可憎的偶像；因而他们使自己的儿女经火。（2）使那些围城的军兵们畏惧而退兵。所以摩押王要在城墙上献这祭，在以色列军兵的眼前行此事；让他们看看，自己是多么地坚决不投降，自己为了这城，宁愿不要自己长子的命。以此，摩押王使以色列军显得可恶，也让自己城中的军兵对敌人同仇敌忾。摩押王达到了目的：以色列人招人痛恨；因而他们退兵回去了。温柔和慷慨的心，尽管是正义的，但是不愿意让别人落入绝望之地。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第四章
在前章，以利沙在三王面前行了极大的事：借着以利沙的祷告和预言，他们不仅得以保全了性命，而且得到了战争的胜利。我们或许设想，紧接着，就应该是以利沙被三王所荣耀，得到尊贵的地

位，甚至作国中的宰相，或是被约沙法请到自己的家中；等等。然而，智慧人拯救了军队之后，却没有人记念那智慧人（传 9：15）。或者，以利沙拒绝了那些王的抬举；神加给他的荣耀已经使他满足；也只有那来自神的荣耀，才是真正的荣耀。在本章的诸多神迹中，神使用以利沙，也显明神加给以利沙的荣耀。I。以利沙使贫苦寡妇的油加增（1-7 节）。II。以利沙祝福良善的书念妇人，使她得子（8-17 节）。III。以利沙使那儿子死里复活（18-27 节）。IV。以利沙除去锅中的毒（38-41 节）。V。以利沙用二十个饼喂饱一百个人（42-44 节）。

V。1-7

以利沙的神迹是用以帮助人的切身只需的，而不是用来表演；这些神迹记载在这里，是为显明慈爱的行为。基督的神迹也是如此，固然令人看起来惊奇，但却是为了施恩惠给那些需要的人。在神的大能之中，显明他的良善。I。以利沙听取贫苦寡妇的哀求。这寡妇是一个去世的先知门徒的妻子。看起来在那时先知和祭司都是可以娶妻的。那是一位敬畏耶和华的人，是以利沙所熟悉的人。他是那以色列中没有向巴力屈膝的 7000 人之一。但是这位良善的先知却死了。人虽有先知之灵，却也要经过死亡之路。这位先知死时，家里非常贫穷。（路 16：8）今 世 之 子 ， 在 世 事 之 上 ， 较 比 光 明 之 子 ， 更 加 聪 明 。现在，债主很不友善，要取他的两个儿子作奴仆（出 21：2）。寡妇向以利沙哀求；正直人会得着神的供应，得着先知的安慰。II。以利沙帮助妇人脱离了困境，使她得以偿债，也能够留下自己的两个儿子。他没有用空言来安慰她，而是给予她真实的帮助。他没有给妇人一些现成的小东西，来改善妇人的处境；而是把货财放在妇人手中，使她开始自己卖油还债度日。这虽是神迹，却也告诉我们，帮助人、接济穷人的最好方法是，尽可能地使他们用自己的勤奋、诚实和努力来劳动、获取财富。1.以利沙说，我 可 以 为 你 作 什 么 呢 ？ 你 告 诉 我 ， 你 家 里 有 什 么 。虽然妇人手中所拥有的东西很少，但是神能够供应她的一切所需；若她勤勉管理自己的东西，她的需要就必会被神所满足；神的祝福，必会使她的那一点东西极大地加增。因而，以利沙问妇人，她家里有什么，看看能否卖钱；结果发现她家中仅仅只有一瓶油。我们应当努力，尽己所有、尽己所能；哪怕只有一小瓶油，神也会极大地祝福我们。以利沙让她去邻舍借许多空器皿；回到家后要关上门；免得被人打搅，或是自己骄傲在别人面前吹嘘神迹；而是，在这特别的神迹之下，以倾心的祷告赞美主。（1）油在倒的过程中，流之不尽；正如以前的那个寡妇，在用饼和油的时候，却总也用不完。我们若要使财物增长，就要使用这些财物。（太 13：12）凡 有 的 ， 还 要 加 给 他 ， 叫 他 有 余 。（2）妇人必须自己倒这油，而不是由以利沙或是别的先知门徒来做这事。我们若要得到神对我们在这世上的祝福，我们自己就必须也要勤勉地尽我们的能力。我们所拥有的，在我们勤劳的手中会被神所祝福、加增。2.妇人按着先知以利沙所说的话去做。她没有犹疑不定地以为先知会愚弄自己，而是凭信心接受神的大能与良善，完全地遵从顺服先知。她和两个儿子都惊异地看见，这瓶油仿佛不尽的生命泉水，常流、常满。他们虽没有看见那泉源来自何处，但却在内心深信、倚靠那一切泉源的神。（伯 29：6）“磐石为我出油成河”。（申 33：24）。3.油持续地流出，直到所有的空器皿都装满为止。我们在神里面，在神的大能和恩惠中，我们在神丰富的恩典之中，从不会受任何限度；唯一的限度，就是我们自己。是我们的信心不足，而不是神的应许缺乏。神所给我们的，远超过我们的想象；即使这里还有更多的器皿，神也一定会、能够把它们装满。4.以利沙告诉妇人当怎样使用这些油。她不应奢侈浪费地用这油使自己的脸面光鲜，也不应用于别的不必要的用途。贫穷的人，应当对贫穷的条件满足；而不要觉得，一有了什么额外的货财，就赶紧地奢侈享受一下。妇人必须要把这些油卖钱还债；剩下的自己要靠着度日。付清我们所欠的每一个

人的债，这是我们都应当做的；诚实的人都当如此。此事应当鼓励那些在职分的道路上贫穷困苦的人，信靠神。神必喂养我们。若我们等候神、寻求神，我们就必得他的恩慈。那些寡妇，尤其是先知的寡妇以及她们的孩子，应当信靠神的保守；对于她们，神胜似丈夫、胜似父亲。那些得神丰富祝福的人，就像这里的妇人一样，应当把神所祝福于自己的，归荣耀与神；并跟随神话语的指引。我们也应当像以利沙这样，随时向那些有需要的人施行良善；为盲人作他们的眼睛，为瘸子作他们的腿。

V。8-17

书念的妇人善待以利沙；以利沙以神迹预言她将怀孕；正如亚伯拉罕因热情地接待天使，神应许他将有一个儿子。I。书念妇人对以利沙的友好。此时在以色列国，是普遍糟糕、罪恶的情况；但是情况还没有坏到顶点，因为神的先知总能在各处找到朋友。书念是以萨迦支派地业中的一个城，在撒玛利亚和迦密山之间的路上；这是以利沙常走的路（王下 2：25）。在那里住着一个良善持家的妇人（箴言 31：11）；妇人善待以利沙，与丈夫商量，甚至专门给他盖一间小阁楼，使以利沙经过的时候可以居住（9，10 节）。II。以利沙表示感谢。得人好处的，应当尽力回报；属神的人，尤其不应对人不知感谢；也不应利用别人；不应坦然接受别人的慷慨。1.以利沙问妇人：你 既 为 我 们 费 了 许 多 心 思 ， 可 以 为 你 作 什 么 呢 ？ 你 向 王 或 元 帅 有 所 求 的 没 有 ？看起来，因为最近争战的事，以利沙受到重视，因此可以向王或是军长转达别人的请求。但是妇人回答，她并无所求：我 在 我 本 乡 安 居 无 事 。住在本民中间，住在爱我们、尊敬我们的人们中间，是好的；这样的生活，还贪图王宫中的什么吗？一些年后，在（王下 8：3，4）又提到这个书念妇人；那时她因事而向王哀求。住在自己民中的人，也不要自以为一切都稳固不可动摇；时过境迁，就像这里的书念妇人一样，转眼会成为背井离乡的人。我们那真正长存的城，是在天上。2.以利沙与基哈西商议，究竟应该怎样能帮到那个妇人。基哈西告诉他，妇人没有孩子，丈夫也老了；他们有许多产业，却无人继承。能满足我们最大需要的帮助，是对我们最大的恩慈。以 利 沙 说 ， 明 年 到 这 时 候 ， 你 必 抱 一 个 儿 子 。神建立她的家室，奖赏她对先知的友善。我们可以想象，这个书念妇人的家庭，是多么喜乐和幸福：（赛 54：1）“你这不怀孕、不生养的，要放声歌唱”。

V。18-37

I。孩子虽然被父母所爱，却突然死亡了。孩子虽然是先知所应许的，是祷告所得来的，是在爱中所赐予的，现在却走了。母亲没有痛哭，没有哀怨；她有强烈的信心，这孩子将要重生复活：正如信心之父亚伯拉罕的真正的女儿，她相信，神能使人死而复生（来 11：19）。（来 11：35）有 妇 人 得 自 己 的 死 人 复 活 。在这样的信心下，妇人没有去预备孩子的葬礼，而是去预备孩子的重生；她把他放在神人的床上（21 节），期望他能等到以利沙的到来。妇人阿，你的信心何等地大！那开始善工的，必成就那善工。II。孩子的母亲恳求先知以利沙。她没有对基哈西说什么（诗 39：1，2）。她俯伏在以利沙脚前，抱住他的脚。神没有即刻启示以利沙这件事情，而让这位良善妇人自己向以利沙陈述。1.妇人说：我 何 尝 向 我 主 求 过 儿 子 呢 ？当我们失去在受造之物上所得的安慰，我们应当在恩典中说，我们的心并没有过分地、不适当地置于其上；否则，我们就有理由畏惧、害怕，我们所得的，不过是神在忿怒中所给的，或是神将在忿怒中拿走。2.妇人说：我 岂 没 有 说 过 ， 不 要 欺 哄 我 吗 ？这侧面反映了妇人对神人以利沙的话语的完全倚靠。虽然我们会失去神的恩慈，但却不要轻看神恩慈的价值。这也表明，妇人的恳求：“我说过，不要欺哄我；我也知道，你必不会欺哄我”。尽管我们会在生活的环境与条件中

失望，但我们却可以确信，神的应许从来不曾、也永远不会欺哄我们：我们必不会因我们的盼望而羞愧。III。孩子死而复生。1.以利沙差遣基哈西快速前去，把以利沙的杖放在孩子脸上（29节）。然而这是出于人的仪式，却非神的指示；神不会使如此大的恩惠，显得如此廉价，免得人轻看这巨大恩惠的价值。2.妇人决意一定要请先知以利沙亲自前去，否则就不离开他（30节）。基哈西迎着以利沙回来，告诉他说，孩子还没有醒过来。牧师传道人，若是仅凭着自己的能力，并不能使死亡的灵魂活过来，得到属灵的生命。他们若只是把神的话语，放在人的眼前，就如基哈西把杖放在死人的脸上，这并不能使死人复活；直到基督以圣灵亲自前来，进入人的生命之中。字句使人死，但圣灵使人活，赐下新的生命。预言并不能使干枯的骸骨复生，只有那天上来的气息，使死亡的人重得生命。3.以利沙以恳切的祷告，得到神使人复活的大能。以利沙看见已死的孩子放在自己的床上，就关上门，只有自己和孩子在屋中（33节）。（1）以利沙祈祷耶和华，正如以利亚所曾经做的：求主使这孩子的灵魂复活。基督以他的权柄，使死人复活----“拉撒路，起来”（因为他的大能与信实，因为他是生命的主）；但是以利亚和以利沙都要以仆人的身份祈求神。以利沙上 床 伏 在 孩 子 身 上 ， 口 对 口 ， 眼 对 眼 ， 手 对 手（34节）。以神的名，他把生命的气息呼入孩子的口中；他的眼睛对着孩子的眼，使他看见生命的光；他的手放在孩子的手上，使孩子得到生命的力量。然 后 他 下 来 ， 在 屋 里 来 往 走 了 一 趟 ，又 上 去 伏 在 孩 子 身 上 。当我们奉神的名把属灵生命注入死亡灵魂中，我们自己必须也全身心于其中，用勤勉的操劳和热忱的祷告，为他们祈求神。（2）使孩子复活的功效，渐渐显明。孩 子 的 身 体 就 渐 渐 温 和 了 。这给了以利沙极大的鼓励，使他继续持守地为他祷告祈求。过了一会，孩 子 打 了 七 个 喷 嚏 ， 就 睁 开 眼 睛 了 。喷嚏使孩子呼出了之前的於气，头脑清醒过来。他不仅得到生命，也具有了生命的活力。（3）孩子母亲的极大喜悦、安慰和幸福。（徒20：12）。神的主权与大能，使人死，更使人活；他拿走，也给予。祷告的能力，使云变为雨，使死亡变为生命。信心的大能，使自然的定律改变，使死亡不再是去而不返的路；这个大有信心的书念妇人，不会失望。

V。38-44

以利沙与先知门徒们在一起，教导他们，供应他们。在那地，因为居住其中之人的罪恶，正有饥荒；正如我们在（王下8：1）所看见的。那虽是七年的饥荒，但并不是不能听见神的话语；以利沙有这些先知门徒们坐在他的面前，聆听他的教导和劝诫，也使他们可以教导其他的人。在这里，有两件神迹。（基督曾两次喂饱那跟随他、听他讲道的众人）。由于是饥荒，以利沙特别地看顾他们，使他们在灾荒之年也不致羞愧；（诗37：19）他 们 在 急 难 的 时 候 ， 不 至 羞 愧 ， 在 饥 荒 的 日 子 ， 必 得 饱 足 。I。以利沙使有毒的食物变为健康和安全。以利沙吩咐给众人架锅熬汤；在他给他们属灵食粮的讲道时，也看顾他们的身体。一个门徒去田野掐菜的时候，误取了有毒的野瓜，放在锅里。若地上有有害的东西，我们必须想到这是出于那当初的咒诅（地上必有荆棘和蒺藜）；但在起初的神祝福中，一切本是好的。众人告诉以利沙，锅中有有毒的食物。以利沙立刻用面治好了锅里的毒，正如他以前用盐治好了苦水。这医治并不是由于面本身，而是出于神的大能。当我们吃健康而有营养的食物时，我们必须感谢神的良善。“我是医治你的耶和华”。II。以利沙用很少的食物，喂饱了许多的人。有一个人给以利沙送来礼物，是二十个饼（42节）。在这个饥荒时期，这二十个饼的礼物显得尤其可贵；这是初熟的大麦所做成的。那初熟的果实，当属于神。以利沙没有把这饼留给自己，而是把白白得来的礼物，同样白白地给予别人。属神的人，应当慷慨、大方；信靠神，而不是靠着自己。虽然饼很少，但却奇迹

地喂饱 100 人。以利沙的仆人觉得“这 一 点 岂 可 摆 给 一 百 人 吃 呢”？但是以利沙奉神的名说：你 只 管 给 众 人 吃 吧 。 因 为 耶 和 华 如 此 说 ， 众 人 必 吃 了 ， 还 剩 下 。并非是因众人的食量小，而是因为这饼在他们吃的时候，一直在加增。神曾应许给他的教会：（诗 132：15）我 要 使 其 中 的 粮 食 丰 满 ， 使 其 中 的 穷 人 饱 足 。那神所喂养的，必得饱足。基督喂饱五千人的神迹等等，远远超过这里以利沙的神迹。这些神迹都是同样在教导我们，在职分的道路上等候神的人，必得神的保护，必得神在他意旨安排中的充足供应。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第五章

本章又记述了以利沙的两件神迹。I。亚兰人乃缦得洁净。1.乃缦长大麻风（1 节）。2.神的意旨安排使乃缦来见以利沙。一个以色列的女仆告诉他关于先知的事（2-4 节）。亚兰王给以色列王的信（5-7 节）。以利沙打发人使乃缦来见他（8 节）。3.以利沙告诉乃缦治愈的方法；乃缦的顺服（9-14 节）。4.乃缦对以利沙的感恩（15-19 节）。II。对基哈西的惩罚，使他得大麻风。1.基哈西的罪。他冒以利沙的名，对乃缦说谎（20-24 节）；又对主人以利沙说谎（25 节）。2.基哈西所受的惩罚。乃缦的大麻风，要沾染他和他的后裔，直到永远（26，27 节）。若乃缦得医治预表了神对外邦人的呼召与救恩（路 4：27），基哈西所受的击打则预表了那些犹太人的瞎眼和拒绝神恩；他们嫉妒神对外邦人的恩典，正如基哈西嫉妒以利沙对乃缦的恩惠。

V。1-8

我们救主的神迹，是给以色列家迷失的羊而预备；但是仿佛也有碎渣，从桌子上掉下给那迦南的妇人。同样，这里以利沙的神迹，行给亚兰人乃缦；神的良善，是向所有的世人；他愿所有人得救。I。乃缦虽然在亚兰国中很有荣耀，却身处困境之中（1 节）。他是一个身居高位的大能勇士；不仅富足高贵，而且在两件事情上杰出：----1.他对自己的国家极具价值；是神使他如此：因 耶 和 华 曾 借 他 使 亚 兰 人 得 胜 。甚至在与以色列国的争战中也得胜。即使是那些不认识神之人所得的保守和兴旺，也归因于神；他是赐所有人生命的主，更是那一切信靠他之人的救主。以色列要知道，当亚兰兴旺的时候，这乃是出于神。2.乃缦被自己的王悦纳，是王所倚重、在王面前为尊为大的人。他在亚兰国中如此位高、伟大、荣耀、大能，但是，却是一个得大麻风的人；这是令人厌恶的病，是乃缦的重担。（1）人的伟大，荣耀，利益，勇敢，成功，却都不能使人免于酸苦和患难；在许多富贵、光鲜的衣服、外表之下，却常常是令人难受的疾病和灾祸。（2）在每个人的品格中，都有一些难以启齿的缺陷和污点，有的是混合在华丽之中，有的是在喜乐里面饱含着悲伤；那本该幸福的人，却没有幸福。在世人眼里，乃缦是一个伟大的人；但即使亚兰国中最卑微的奴隶，也不会愿意与他交换皮肤。II。一个卑微的使女，告诉他关于以色列中先知的大能（2，3 节）。这个使女，生为以色列人；神的意旨安排，使她被掳到亚兰，来到乃缦家里；她把关于以色列神、关于属神先知的消息，也带到这里。神百姓的不幸四散，有时也使关于神知识的消息有幸地散布开来（徒 8：4）。1.这个使女是一个真正的以色列人；她渴求神国的荣耀；虽是一个女孩，却知道关于以色列中先知的事情。我们应当从小就学习、明白、熟悉神的大能作为；不论我们到哪里，这些都是我们所谈论的话题中心。见（诗 8：2）。2.虽然是一个被掳之人，

但作为一个良善的仆人，她期望主人的健康和福祉。巴比伦的犹太人要在他们的被掳之地寻求和平（耶 29：7）。以利沙未曾洁净过一个以色列的大麻风病人（路 4：27），但是这个使女从以利沙所作的别的神迹奇事中断定，他一定能够；即使是一个亚兰人，以利沙也一定能使他洁净。仆人应在他们所服侍的地方，讲述神的荣耀，讲述属神先知的荣耀，这是对他们所服侍之处的祝福。III。为了乃缦的缘故，亚兰王给以色列王写信，要求帮助。乃缦没有轻看使女的卑微，而是听从了她的建议。他没有傲慢地打发人去叫先知来，而是带着尊敬的态度亲自前去。他没有自觉羞耻、不敢见人而乔装改扮前去，而是坦然地带着许多礼物前去。乃缦不知道在以色列哪里去找这位行神迹的先知，想当然地以为以色列王一定知道这先知在哪里；为此他请亚兰王给以色列王写信，自己亲自带信去找以色列王。IV。以 色 列 王 看 了 信 就 撕 裂 衣 服 ， 说 ， 我 岂 是 神 ， 能 使 人 死 使 人 活 呢 ？ 这 人 竟 打 发 人 来 ， 叫 我 治 好 他 的 大 麻 疯 。在（但 5：19）尼布甲尼撒就是这样，以为自己像神一样。以色列王虽是恶人，行耶和华眼中为恶的事，但是也不得不承认自己只是一个人；他更应该远离偶像之罪，扪心自问：我为什么要敬拜那些哑巴偶像呢？它不能使人死使人活，不能降祸，也不能降福（耶 10：5）。以色列王对周围的人说：你 们 看 一 看 ， 这 人 何 以 寻 隙 攻 击 我 呢 ？我们常常误解别人本来没有恶意的言语和行为，给自己带来很多麻烦。人心里若有善意，就不会以恶意揣度人。以色列王若想起以利沙和他的能力，就会知道自己应当怎样行；但是他的内心并不认识神的先知；那个卑微的使女，也胜过这个以色列的王。V。以利沙主动打发人去见王，让乃缦到他这里来。这不是为了以利沙自己的荣耀，而是为要归荣耀与以色列的神。

V。9-14

乃缦的大麻风得医治。I。先知清楚而简短地告诉乃缦，应当怎样做，使他的大麻风得到医治。乃缦 带 着 车 马 到 了 以 利 沙 的 家 ， 站 在 门 前（9 节），正如一个卑微地乞求医药的病人。以利沙打发使者告诉乃缦，要在约旦河中沐浴七回，就必得洁净；这是清楚的指示，是清楚的应许。那要得神的恩惠与帮助之人，就要顺服、谦卑地遵从神的指示。II。乃缦却发怒、不高兴。1.他觉得以利沙不愿意出门来见他，是对他的轻看。乃缦本来对先知的医治满抱希望，想象着神迹会怎么发生，先知会怎么行奇事；却没想到，虽然自己的地位高贵，但是先知竟然甚至不愿出来见他。见（民 12：14）。他忘了自己是来乞求帮助的，而不是来命令别人给他恩惠的。病人岂能告诉医生该怎样行。在乃缦的心里，仍然有愚鲁与傲慢。他以为，对他的医治，要履行什么华丽的仪式；他不愿被医治，除非自己被隆重对待。2.他觉得，以利沙轻视了他的国家。在他眼里，以色列的约旦河跟他自己国家的河水相比，根本不算什么。以色列地在神的眼里是荣耀之地，尤其是其中的河水（申 8：7）。而在乃缦的眼里，他自己国家大马色的河水才是珍贵的。神的判断与人的判断，常常是何等不同。乃缦是多么轻看先知的指示："我在自己国家的河水里洗浴，难道不会得洁净吗？！" 对先知的指示，乃缦很是气愤；他觉得应该是先知来做什么事情、行什么神迹，来医治他的大麻风；而不是要他自己来做什么事。对他这么一个地位尊贵的人，他觉得以利沙的指示太普通、太平常、太廉价；他根本就不相信先知所指示的医治大能。但是他忘了，约旦河是神所指示的；他若要经历神的大能，就必须遵从神的旨意。自以为智慧的人，常常自欺，蔑视神的智慧，轻看神的指示；他们想要立自己的义，就不服神的义了（罗 10：3）。乃缦气愤愤地离开先知以利沙，再也不想来找先知，自己转身去了；但是谁是受损的？（拿 2：8）那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主。骄傲的人，自己是自己最大的敌人，自己离弃了神的救赎。III。乃缦仆人所提的谦卑建议。先 知 若 吩 咐 你 作 一 件 大 事 ， 你 岂 不 作

吗 ？ 何 况 说 你 去 沐 浴 而 得 洁 净 呢 。他仆人的建议和之前那个使女的消息一样珍贵。我们身边的人信实地指出我们的错误和愚妄，这是对我们的最大恩慈。（伯 31：13，14）。有病的人来求医，应该接受医生的任何治疗指示；只有当罪人哪怕无论什么条件，都愿意接受基督医治的时候，才能真心愿意接受基督所提出的治疗；这治疗的方式很简单：沐浴而得洁净（受洗而归入基督的死，与他同埋葬，同复活；相信接受，得那十字架上的救恩）。医治罪的大麻风病的方式是如此简单易行，若我们不去接受，那我们就彻底无可辞咎了----“信，就可得救”；“悔改，就被饶恕”；“沐浴，就得洁净”。IV。乃缦回转心意，遵从了以利沙的指示。他 的 肉 复 原 ， 好 像 小 孩 子 的 肉 ， 他 就 洁 净 了 。神的话语，神的荣耀，神的大能，何等令人惊奇。

V。15-19

我们的救主所医治的十个大麻风病人，只有一个撒玛利亚人回来献上感谢（路 17：16）。这个亚兰人就是如此，回来感谢以利沙。I。乃缦信服地明白，以色列神的大能；不仅他才是神，而且只有他是神；除了以色列外，普天下没有神（15 节）。这是一个真诚可贵的认服，但也说明了外邦人的世界是多么可悲；世上万国有许多的偶像假神，但却没有一个是真正的神；他们的世界是无神的世界。乃缦以前以为亚兰的神都是神，但是现在的经历使他改正了错误；他知道只有以色列神才是真神，是掌管一切的主宰。若他看见的是别人得到医治，他或许还不会象现在一样深刻地受这神迹影响；他自己亲身经历的神恩典的医治，超过他眼睛所看见的神迹。只有自己经历了神的恩典，才能说出神的大能。II。乃缦向以利沙感谢；为了向神感恩，为了表示对神仆人的感谢，他拿出这些金银的礼物，求以利沙收下。他看重自己所经历、所得到的医治，因而期望以利沙悦纳。但是以利沙坚决地拒绝了乃缦的礼物金银；为了阻止乃缦进一步恳求，以利沙起誓：我 指 着 所 事 奉 永 生 的 耶 和 华 起 誓 ， 我 必 不 受 。这并非是因为以利沙不需要这些财物，他现在很贫穷；也非因为他不知道该怎样花用这些财物，或是该怎样帮助周济那些有需要的先知门徒们；也非因为以利沙觉得收受这些财物是不合法的，他以前也接受过别人所送的礼物；而是，因为，以利沙不愿被这个亚兰人轻看，说：“是我使他富足”（创 14：23）。以色列神的仆人，要以榜样使那些初信的人明白，神的教导是要我们以圣洁的轻看之心，对待这世界中的财富；这样，也会使乃缦更进一步地、确定地明白：“除以色列以外，普天下没有神”。这样，我们才把荣耀归于神。见（林前 9：18）（林后 11：9）。III。乃缦的转变；归向对以色列神的敬拜。乃缦不仅要向耶和华献祭，感谢他的医治；而且，以后再也不向任何别神献祭（17 节）。对麻风病的医治，也医治好了他的偶像之罪；后者是更危险的疾病。这里有两件事，在乃缦的话中显出了他的软弱：----1.一件事情他做得过分了。他不仅要敬拜以色列的神，而且还要在先知的门口、园中驮一些土带回去，筑坛献祭（17 节）。不久之前乃缦还极度轻视以色列的河水（12 节），现在又走到另一个极端，过分看重以色列地的土，以为这样就会得神的喜悦；却忘了，耶和华神是全地以及其中一切的主。2.另一件事情他却做得不够。亚兰王去临门庙叩拜偶像神的时候，他要在王身边服侍，因而也不得不要在那里屈身扶王。乃缦强调，这是为了他职务的原因，为了他必须遵从服侍亚兰王的原因，而不是他自己要敬拜临门庙的偶像。但是，（1）如果，我们在与神立约的时候，还为自己留下罪的余地，仍然活在罪中；那么，这样的保留一定是神所不喜悦的。我们必须抛弃自己所有的罪和过犯，不为自己留下去临门庙的余地。（2）虽然我们被鼓励，应当祈求神饶恕我们的过犯；但是，如果我们请求神允许我们在未来仍然犯罪，那么，我们就是在欺哄神，更是在欺哄自己。（3）如果，有人为了能留在宫廷，而不愿停止违逆神的罪；那么，他就不

仅是在误待自己的良知，更是不珍视神的恩惠。（4）那真正憎恨罪恶的人，会尽一切可能的努力来远离罪恶。不过，尽管乃缦对信仰的那些想法是错误的；但是由于他许诺再也不向别神献祭、只向耶和华献祭，而且因为他言语中的真诚之心，显出以后会更改好的希望，以利沙对乃缦说：你 可 以 平 平 安 安 地 回 去 。年轻的初信之人，应当被温柔地对待。
V。20-27
乃缦，一个亚兰人，一个战士，有聪明良善的仆人（13 节）。以利沙，一个圣洁的先知，一个属神的人，只有一个仆人，却是卑鄙，撒谎，狡诈的。那从远处听见以利沙的人，荣耀他、尊敬他；从他的话语中得益。但是，每日站在以利沙身边服侍的基哈西，天天听见以利沙智慧的话语和讲道，看见以利沙所行的神迹，却没有从所有这些事情中得益。我们或许设想，以利沙的仆人一定是圣徒（连亚哈这样的恶人还有像俄巴底这样的良善家宰）；但是，即使在基督自己的身边，也有犹大这样的叛徒。离恩典很近，并不意味着就得到了恩典本身。最好的人，最好的牧师传道人，也常常在身边有不好的人和事。有许多人，离教堂很近，却离神很远。（太 8：11，12）我 又 告 诉 你 们 ， 从 东 从 西 ， 将 有 许 多 人 来 ， 在 天 国 里 与 亚 伯 拉 罕 ， 以 撒 ， 雅 各 ， 一 同 坐 席 。 8:12 惟 有 本 国 的 子 民 ， 竟 被 赶 到 外 边 黑 暗 里 去 。 在 那 里 必 要 哀 哭 切 齿 了 。I。基哈西的罪；这是一件混杂了许多恶的罪。1.对金钱的喜爱，是许多罪恶的根源；也是此事背后的动机。基哈西的主人、以利沙轻看乃缦的财物，然而基哈西却是贪恋（20 节）。世上极多的人，贪恋属世的财物，离弃了信仰，堕入悲哀与灭亡之中。2.基哈西内心暗自埋怨主人拒绝乃缦的礼物，觉得他有钱不拿、多么愚蠢，嫉恨他对陌生人的慷慨和友善；尽管，以利沙所言所行的这些事，都对基哈西的灵魂极其有益。简单一句话----基哈西觉得自己比主人聪明。3.乃 缦 看 见 有 人 追 赶 ， 就 急 忙 下 车 迎 着 他 ， 说 ， 都 平 安 吗 ？这时，基哈西撒了一个恶意、故意的谎，骗乃缦说自己是主人差来的；这样好得到乃缦的热情对待。4.他卑鄙的谎言，把主人以利沙描述成一个表面慷慨大方、却又即刻翻悔的人，一个昏头昏脑、毫无信用、庄重立誓却又违誓的人。关于那两个以法莲的先知门徒，基哈西编的瞎话，既愚蠢、又虚假：要是真要为那两个先知门徒恳求什么，根本就用不着什么一他连得银子。5.基哈西的鄙陋和虚假，很容易会导致危险，使乃缦离弃、轻看他所刚刚相信的圣洁信仰。乃缦会觉得以利沙自己假意拒绝礼物，却借着别人来占他的便宜；正如保罗的敌人谤渎保罗（林后 12：16，17）。6.基哈西欺骗乃缦以后，恶意地隐藏掩盖自己的罪。（1）正如亚干（书 7）一样，基哈西得到财物以后，把它藏在隐蔽的地方（24 节）。他干完坏事以后，内心窃喜，洋洋自得，以为自己不仅骗了乃缦，还可以骗过以利沙；正如亚拿尼亚和撒非喇（徒 5）欺骗使徒。（2）基哈西在以利沙面前，当面撒谎，否认自己的罪。他回来以后站在以利沙身前，好像没有谁比他更遵从、顺服以利沙；但实际上没有谁比他更做了损害主人的事。他像以法莲一样，犯了罪，心里却坦然：（何 12：7，8）以 法 莲 是 商 人 ， 手 里 有 诡 诈 的 天 平 ， 爱 行 欺 骗 。以 法 莲 说 ， 我 果 然 成 了 富 足 ， 得 了 财 宝 ， 我 所 劳 碌 得 来 的 ， 人 必 不 见 有 什 么 不 义 ， 可 算 为 罪 的 。主人以利沙问基哈西，去了哪里；基哈西却不知羞耻地继续撒谎：仆 人 没 有 往 哪 里 去 。一个谎言，总是需要另一个谎言来掩盖；罪恶的道路如同下山之路；因此，人的诚实，需要勇气。II。对基哈西罪的惩罚。以利沙立刻指责基哈西的罪、宣告对他的惩罚。1.对基哈西定罪。基哈西以为可以欺哄先知，但是他马上就知道了----先知的灵不可欺哄。说谎欺骗圣灵的人，是徒劳的。以利沙告诉他，（1）他所干的事；尽管基哈西自己坚决否认。“你说你哪也没去，但是我的心拿到不在那里吗”？难道基哈西

不知道，先知有属灵的眼睛吗？他以为可以骗得过先见吗？以为己罪可以隐藏的人，是愚妄的。当你作恶的时候，你的良知岂不见证你的恶吗？神的眼目不会看见你的隐蔽之事吗？（箴 12：19）口 吐 真 言 ， 永 远 坚 立 。 舌 说 谎 话 ， 只 存 片 时 。真相必会大白；恶事常在人所难料的情况下曝光；以谎言为自己的避难所之人，必会羞愧。（2）基哈西做此事的内心动机。他积存这些银子衣裳，要买园地、牲畜，离开以利沙，追求那些败坏与罪恶的生活；恶人的愚妄打算、贪图，都敞开在神的眼目之下。“这岂是受银钱、使自己发财的时候呢”？“你一定要用这样欺骗主人、绊倒别人的方式，来给自己加添钱财吗”？（提前 6：9，10）但 那 些 想 要 发 财 的 人 ， 就 陷 在 迷 惑 ， 落 在 网 罗 ， 和 许 多 无 知 有 害 的 私 欲 里 ， 叫 人 沉 在 败 坏 和 灭 亡 中 。贪 财 是 万 恶 之 根 。 有 人 贪 恋 钱 财 ， 就 被 引 诱 离 了 真 道 ， 用 许 多 愁 苦 把 自 己 刺 透 了 。战争、灾祸、事故的时候，都不是我们应当受银钱的时候。若非要伤害弟兄、伤害公众、做亏缺神荣耀的事，才能得到钱财；那么，这就不是我们应当受银钱的时候。2.宣告对基哈西之罪的惩罚。乃 缦 的 大 麻 疯 必 沾 染 你 和 你 的 后 裔 。基哈西想要得到不义钱财，然而得到的却是大麻风病。他想要给自己的后裔积蓄世上的土地货财；但是，他所能给后裔代代相传的，却只能是这令人厌恶的疾病。这惩罚立刻就应验：基 哈 西 从 以 利 沙 面 前 退 出 去 ， 就 长 了 大 麻 疯 ， 像 雪 那 样 白 。他的罪恶，使他蒙羞；无论走到哪里都让人厌恶；对他的惩罚，不仅是在此时此地，更是要永远地成为他耻辱的记号。（箴 21：6）用 诡 诈 之 舌 求 财 的 ， 就 是 自 己 取 死 。 所 得 之 财 ， 乃 是 吹 来 吹 去 的 浮 云 。得不义之财的人，既不会在其中得到慰藉，也不会有持久。基哈西为了二他连得银子，失去了健康，荣誉，平安，服事。（伯 20：12-18）他 口 内 虽 以 恶 为 甘 甜 ， 藏 在 舌 头 底 下 。 爱 恋 不 舍 ， 含 在 口 中 。 他 的 食 物 在 肚 里 却 要 化 为 酸 ， 在 他 里 面 成 为 虺 蛇 的 恶 毒 。 他 吞 了 财 宝 ， 还 要 吐 出 。 神 要 从 他 腹 中 掏 出 来 。 他 必 吸 饮 虺 蛇 的 毒 气 。 蝮 蛇 的 舌 头 也 必 杀 他 。 流 奶 与 蜜 之 河 ， 他 不 得 再 见 。 20:18 他 劳 碌 得 来 的 要 赔 还 ， 不 得 享 用 （ 原 文 作 吞 下 ） ， 不 能 照 所 得 的 财 货 欢 乐 。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第六章

I。进一步讲述以利沙的许多神迹。1.他使铁斧浮上水面（1-7 节）。2.他把亚兰王的隐秘图谋告诉以色列王（8-12 节）。3.他使自己脱出那些抓捕围困他的人之手（13-23 节）。II。亚兰人围困撒玛利亚，使之陷入极大的困境（24-33 节）。在下一章我们会看见以利沙的极大神迹，使撒玛利亚脱困。仍然，以利沙是对以色列国家的极大祝福，更是对真正属神百姓的极大祝福；是对以色列王的极大祝福，更是对先知门徒们的极大祝福。

V。1-7

I。关于先知门徒，以及他们境况与品格的记述。先知门徒的人数加增，以至于住的地方显得很小。他们虽然贫穷朴实，但都是勤劳的人。他们不是游手好闲，依靠别人的劳动，而是愿意自食其力。（帖后 3：8，10）。诚实的劳动，不应当被轻看，也不应被当作重担。他们对以利沙很尊敬，听

从他的建议和指示。我们对自己的想法不要自满自信，应倾听有经验和智慧人的教诲。他们请以利沙同去约旦河砍伐木料。良善的使徒们，应总是使自己处于纪律的约束之下。他们诚实而珍视别人的东西。II。关于以利沙的记述。他平易近人地与先知门徒们一起去砍伐树木。斧头沉水的时候，他砍下一根新木，扔在水中，作为神迹的记号，使铁斧浮上水面。创造自然的神，并不受自然律的束缚。神的恩典，能使人的铁石心肠从世界的泥沼之中浮起；把属于地上尘土的，高举起来。

V。8-12

以利沙，借着先知的灵，帮助以色列王；正如他之前帮助先知门徒们。神的恩惠，给每一个人，使之得益。I。以利沙多次把亚兰王的图谋告诉以色列王。以色列的敌人总是在不知疲倦地图谋与以色列为敌。（尼 4：11）。但是，所有这些事情却不能瞒过神；他知道人的行为，更知道他们的意图。我们应当警惕路途中的危险。神的先知就是在时刻提醒我们所身处的危险；如果我们忽视这些警告，那我们就无可辞咎，我们的血就归在我们自己头上。以色列王愿意听从以利沙关于亚兰王要谋害他的警告；但是，以色列王却不听从以利沙关于他自己之罪的警告。许多人都是如此，他们忽视这样的警告；人都是极度担心、想要免于死亡，却很少有人担心、想要免于地狱的结局。没有任何人所行、所说、所思的任何事情，无论是在任何时间、任何地点，能在神的眼目之外。

V。13-23

I。亚兰王派大军夜间到多坍来抓捕以利沙。愚妄的人！他相信是以利沙告诉以色列王躲避他的谋害吗？若不是，他来找以利沙，岂不是徒劳？若是，他难道不应该想到，以利沙必会得天上的帮助而发现敌人、应对敌人吗？难道以利沙不会以天上的帮助而打败他们吗？那与神为敌、与神的百姓为敌、与神的先知为敌之人，根本不知道自己在干什么；不知道自己是多么愚妄。II。当多坍城被亚兰人围困的时候，先知的仆人极度忧虑。哀 哉 。 我 主 阿 ， 我 们 怎 样 行 才 好 呢 ？但是，见（诗 3：6）（诗 27：3）。这仆人要是记念神借着以利沙所行的许多大能奇事，他就必不会象现在这样惊慌。1.以利沙以话安慰这忧虑的仆人。这话也是对我们每一个人说的：不 要 惧 怕 。 与 我 们 同 在 的 比 与 他 们 同 在 的 更 多 。当我们身处忧虑恐惧的时候，我们尤其要仰望、注目于神的清晰、伟大、崇高的旨意和心意，聆听神的话语。（罗 8：31）。2.以利沙祷告，使那仆人看见异象。良善人不仅自己要遇事镇静，也要影响自己周围的人镇静不慌。信心坚定的人，要以温柔和同情对待软弱、不安的灵魂，尽力把力量加给别人。天使是神的信使，也是神的战士，是神的军队（创 32：2）（太 26：53）；他们为保护神的百姓而战。以利沙仆人身体的眼睛看见的是面前的危险，但是神使他信心的眼睛打开，看见神的保护。对那些软弱恐惧的人，我们为他们所能作的最大恩慈之事，就是为他们祷告，使他们看见神恩典的大能。当我们属灵的眼睛打开，我们的恐惧就会退去；人总是在黑暗中害怕。我们所见的越清晰，越看见天国的权柄与能力，就越不会惧怕地上的困境。III。以利沙打败亚兰人的军队。他们以为抓以利沙不费吹灰之力，但是以利沙却根本不害怕他们，轻松地愚弄他们，丝毫没有任何损失。1.以利沙祷告，使他们眼目昏迷。（赛 59：10）（伯 12：24，25）。神掌管人的心思意念和知识；他使以利沙仆人的眼睛明亮，使以利沙敌人的眼目昏黑，使这些敌人看见，却不明白（赛 6：9）。耶稣来到世上，（约 9：39） 我 为 审 判 到 这 世 上 来 ， 叫 不 能 看 见 的 ， 可 以 看 见 。 能 看 见 的 ， 反 瞎 了 眼 。2.这些亚兰人眼目昏迷，被以利沙领进撒玛利亚。他们以为自己就要得胜，谁知眼睛明亮的时候，竟看见自己被围在撒玛利亚的城中。以利沙让以色列王给他们

食物吃。爱仇敌，善待那些恨我们的人，不只是旧约中的命令（箴 25：21，22）（出 23：4，5），也在这里被以利沙所践行。他的前任以利亚使天上的火降下，烧灭那些来抓他的兵；但是这里以利沙给我们显明了一个属神恩典的榜样，把炭火放在敌人的头上。我们不要被罪恶所胜，而是要以善胜过恶。IV。此事的效果。亚兰人不再来犯以色列境了；即，他们不再像这样来抓以利沙了。他们知道，那只能是徒劳。最荣耀的胜利，就是化敌为友。

V。24-33

本章的最后一段，是下章事情的开头。I。亚兰王来围困撒玛利亚，使之陷入极大的困境。亚兰人很快就忘了在撒玛利亚所得到的恩慈；卑鄙的灵魂，就是这样忘恩负义。在围困之下，撒玛利亚城中的饥荒甚于城外的刀剑。（哀 4：9）。II。极度饥荒之下，妇人的哀怨。前不久，撒玛利亚城中还有极多丰富的食物（23 节），现在却连一个妇人都不能帮助。匮乏，常常与丰富相随；我们不知道明天会怎样（赛 56：12）（诗 30：6）。以色列王承认自己不能帮助那个妇人，除非神帮助她；若没有神，任何受造之物都是无助的；因为每一个受造之物，都是完全地、单单地依靠于那造物主。在这个妇人所述的事情里，我们看见人肉体的欲望是多么超过人的灵魂；最自然的情感竟然都不如身体的食欲；我们也在此看见神的警告与咒诅（申 28：53-57）在这里应验。III。以色列王听见此事后，对以利沙的愤怒。他撕裂衣服，好像为自己的民而悲哀，为自己的无助而悲哀愤怒；但是，他不是在为自己的罪而悲哀，也不是在为自己百姓的罪而悲哀；这些罪才是那些灾祸的起因。（箴 19：3）人 的 愚 昧 ， 倾 败 他 的 道 。 他 的 心 也 抱 怨 耶 和 华 。他没有说，要铲除但和伯特利的金牛犊，或是赶除巴力的先知；而是，他誓言要杀死以利沙。为什么呢？以利沙做了什么？他是以色列中最无辜、最有价值的，但现在却成了以色列王仇恨的对象。同样，当凶恶害人的王秉政的时候，整个国家都在灾祸中受困呻吟；但是过错却都被推在基督徒身上，成为被仇恨迫害的对象。IV。以利沙预见王对他的恶意。王到了以利沙这里，说：这 灾 祸 是 从 耶 和 华 那 里 来 的 ， 我 何 必 再 仰 望 耶 和 华 呢 ？这灾祸固然是神允许的，但是王的态度是绝望、愚蠢、罪恶。当以利、大卫、约伯说，“这是出于神”，他们是以忍耐地承受和信心的盼望来对待；但是这个恶人的态度是：“我既不害怕会有更糟的结局，也不盼望会有更美好的未来”。“我们反正都要死了，没有医治，没有出路”。神是审判的神；但是那等候盼望神的人，有福了。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第七章

在这极大的困境中，神的解救临到撒玛利亚。I。以利沙预言神的拯救将要来到，但是那个不信的王的军长却不会得到解救（1，2 节）。II。1.神使亚兰人惧怕（6 节），速速地奔逃（7 节）。2.四个大麻风病人发现亚兰人的军营空无一人（3-5 节）；他们向城中回报（8-11 节）。3.王胆怯小心地派人窥探，发现情况果然如此（12-15 节）。III。以利沙的预言在一瞬间应验；撒玛利亚人顿时面临极大的丰富（16 节）；但是那个王的军长却被踩踏而死（17-20 节）。神的话绝不会落空。

V。1-2

I。以利沙预言，尽管现在撒玛利亚城面临极大的困境，但是二十四小时之内他们却会面对极大的丰富。以色列王在现实面前歇斯底里地绝望；但是以利沙却在情况如此之糟糕的时候，预言神的救恩。人的尽头，正是神彰显他独自大能和荣耀的时候；神向他百姓显现的时间，是在他们失去自己力量的时候（申 32：36）。（路 18：8）我 告 诉 你 们 ， 要 快 快 地 给 他 们 伸 冤 了 ， 然 而 人 子 来 的 时 候 ， 遇 得 见 世 上 有 信 德 吗 ？ 以色列王说："我何必再仰望耶和华呢"？但是以利沙说："你们要听耶和华的话。耶和华如此说"。II。王的军长不信以利沙的预言。这是王的左右手，是王所倚重的人。以利沙告诉他：你 必 亲 眼 看 见 ， 却 不 得 吃 。不信之罪，是对神的蔑视。因为不信，那些旷野的以色列人看见迦南，却不得进入。这就是那不信永生应许之人所将遭遇的：他们虽然必将远远看见，却不能进入，不能品尝；因为他们离弃了神的应许；他们的心里，没有耶和华的话语。

V。3-11

I。夜里，亚兰人听见耶和华大军的声音。这不是靠势力或是能力，而是靠万军之耶和华的灵；亚兰军队大大恐惧。没有动一只刀剑，兵不血刃；没有雷电或是冰雹；但是，1.耶和华使他们听见车马的声音。在（王下 6：18）那些围攻多坍的亚兰人眼目昏迷；这里，他们的耳朵被震聋。（出 4：11）谁 造 人 的 口 呢 ？ 谁 使 人 口 哑 ， 耳 聋 ， 目 明 ， 眼 瞎 呢 ？ 岂 不 是 我 耶 和 华 吗 ？ （耶 10：13）他 造 电 随 雨 而 闪 ， 从 他 府 库 中 带 出 风 来 。（亚 12：1）他造人里面的灵。车马的异象，使以利沙的仆人大得鼓励（王下 6：17）。这里，车马的声音，使亚兰人心惊胆战。若人与神和平，那么当看见天上异象的时候，就会大得安慰；若人与神为敌，那么当看见神的异象时，就会大大恐惧。2.亚兰人听见声音后，他 们 就 彼 此 说 ， 这 必 是 以 色 列 王 贿 买 赫 人 的 诸 王 和 埃 及 人 的 诸 王 来 攻 击 我 们 。他们耳中听见可畏的异象，却自欺欺人地胡乱猜测。3.亚兰人以极快的速度，扔下军营中的一切，仓皇逃跑。对于最大胆的恶人，神也可以使他们丧胆；那不怕神的，迟早会如筛子、树叶一样瑟瑟发抖。II。神的意旨安排，使四个大麻风病人发现了亚兰人的逃跑。撒玛利亚人的困境已解，但是他们却不知道。1.这些大麻风病人彼此商议，要去亚兰人的军营。反正他们也是一死，不如就去到亚兰人军营那里；"他 们 若 留 我 们 的 活 命 ， 就 活 着 。 若 杀 我 们 ， 就 死 了 吧"。我们都会面临这样的选择；就算事情不会变好，反正也不会变坏。那个离家在外的浪子，也是如此；与其在外面饿死，不如回到父家。但是，那信靠神的人是有福的，他们会说："我们不过是一死；然而我们虽死，却不受咒诅，不会进入那永远的灭亡和惩罚"。四个大麻风病人进到亚兰人的营中，然而吃惊的是，里面空无一人。这是在黄昏的时候，就是敌人刚刚逃跑的时候。2.他们决定，要把这个好消息告诉撒玛利亚城。今 日 是 有 好 信 息 的 日 子 ， 我 们 竟 不 作 声 。 若 等 到 天 亮 ， 罪 必 临 到 我 们 。 来 吧 ， 我 们 与 王 家 报 信 去 。

V。12-20

I。以色列王胆怯小心地，以为这是亚兰人的埋伏之计。一颗不信的心，遇事总是朝坏处想，胆小多疑。他派出探子前去窥探。II。众 人 就 出 去 ， 掳 掠 亚 兰 人 的 营 盘 。（伯 27：16，17）（赛 33：1）。以利沙曾预言他们将得到极大的丰富食物；这话完全成就。掳掠回来的人，不仅自己得饱足，还有更多充余的，可以廉价地卖给别人；即使在家的人，也因而都得食物（诗 68：12）（赛 33：23）。神的应许，神的话语，绝不落空。III。不信之人的死亡。神的警告，与神的应许一样，都不会落空。那不信之人，必受咒诅；那信的人，必蒙拯救；这些都同样是确

定无疑。1.这个军长，得以色列王的信任，被派来到城门口弹压；但是却被众人践踏而死。他看见这件大奇事，却不得食。（伯 20：23）他 正 要 充 满 肚 腹 的 时 候 ， 神 必 将 猛 烈 的 忿 怒 ， 降 在 他 身 上 。 正 在 他 吃 饭 的 时 候 ， 要 将 这 忿 怒 像 雨 降 在 他 身 上 。那些蔑视、践踏神应许的人，也必将被神的应许所践踏。若没有看见的时候，就一定不信；那么，在看见的时候，也一定不能享有。2.这里的记述，再一次书写以利沙的预言（18-20 节），表明了，（1）神是多么憎恨人对他的不信，厌恶人对他大能、意旨安排、应许的不信。（诗 78：17-22）他 们 却 仍 旧 得 罪 他 ， 在 干 燥 之 地 悖 逆 至 高 者 。 他 们 心 中 试 探 神 ， 随 自 己 所 欲 的 求 食 物 。 并 且 妄 论 神 ， 说 ， 神 在 旷 野 岂 能 摆 设 筵 席 吗 ？ 他 曾 击 打 磐 石 ， 使 水 涌 出 ， 成 了 江 河 。 他 还 能 赐 粮 食 吗 ？ 还 能 为 他 的 百 姓 预 备 肉 吗 ？ 所 以 耶 和 华 听 见 ， 就 发 怒 。 有 烈 火 向 雅 各 烧 起 ， 有 怒 气 向 以 色 列 上 腾 。 因 为 他 们 不 信 服 神 ， 不 倚 赖 他 的 救 恩 。（2）生命以及其中的享受是多么不定。荣誉与权力并不能使人免于突然的、羞耻的死亡。王所倚重的军长，却可耻地被百姓践踏。那以为自己可以高傲地管治百姓的人，却被百姓踩在脚下。人的骄傲与荣耀，不过是轻易就被玷污。（3）神的警告是多么清晰而确定。罪恶的人，必被轻看。愿所有的人都在神面前敬畏。他将世上的君王打碎，如同捣臼；地上的万王都要在他面前颤栗。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第八章

关于本章的事情，我们要回溯之前的记述。I。之前，我们读到书念的妇人善待以利沙；这里，记述了以利沙对她的建议，以及王为了以利沙的缘故，善待这妇人（1-6 节）。II。之前，我们读到哈薛将要作亚兰王（王上 19：15）；这里，记述了哈薛杀害自己的王便哈达，作亚兰王（7-15 节）。III。之前，我们读到约兰接续约沙法作犹大王（王上 22：50）；这里，简述了约兰作王的历史以及他的罪恶（16-24 节）；并开始记述他儿子亚哈谢的统治（25-29 节）。

V。1-6

I。以色列的罪恶，受到漫长饥荒的惩罚；这是神在律法中常警告的各样惩罚中的一个。迦南地，这个富饶丰富之地，因居住其中之人的罪过，变为贫瘠。撒玛利亚被围困而导致的饥荒，很快就因敌军惊逃而缓解；但是这惩罚与恩慈，并没有使以色列人离弃己罪；因此，神使另一个饥荒临到他们。神若审判，他必胜过。如果短暂的惩罚不能使人悔改，神会使用更长更大的惩罚；那些灾祸，都在神公义惩罚的箭袋之中，神随时按着己意使用。借着牧师传道人，神呼召人悔改和顺从；如果人对那些呼召置若罔闻，我们就将看见神所降的灾祸等等；因为神的声音，人必要听见。这个饥荒，将持续七年，两倍于以利亚年间的饥荒一样；人若悖逆神而行，神会使烤着的炉子更热。II。书念妇人对先知的友善，在这里得到回报。1.以利沙在饥荒到来之前，让她和全家人到别处去居住。正如在约瑟时代，埃及因为对饥荒有事先的准备而得利；这个妇人因为先有准备而迁移，避免了饥荒、灾民的拥乱与财物损失的危险。我们若能预见祸患，这是我们的幸运；我们若能预见祸患，并躲避自己，这就是我们的智慧。2.妇人住到非利士地。看起来除了以色列地，

别处都在这个时间没有饥荒；显明，神的手在这里是专门惩罚以色列人；他们的罪，比别处人的罪更让神忿怒，因为他们本该是神的百姓。（摩 3：2）在 地 上 万 族 中 ， 我 只 认 识 你 们 。 因 此 ， 我 必 追 讨 你 们 的 一 切 罪 孽 。（珥 1：3，4）。III。七年以后，妇人回来，向王要求得回自己的地业。一个以色列人，不应在异邦之地长久居住；在以色列地，他们才可以长久地与先知门徒们持守月朔和安息日（王下 4：23）。王这时正在问基哈西关于以利沙所行的一切神迹奇事；基哈西正在讲以利沙如何使死人复活。王本可以自己从以利沙那里得到教诲；但是他的眼睛关闭；不过，他从大麻风病人基哈西这里知道一点以利沙的神迹，总比无知要好。王下命令，那妇人的田地和出产都要还给她。（诗 82：3，4）（箴言 31：9）。在人中掌权的人，自己不行恶是不够的；必须还要秉持正义，惩罚罪错。

V。7-15

I。以利沙到大马色；便哈达派哈薛来求问以利沙。宫殿与王座，或是卑微的木屋，一样都不能抵御疾病或是死亡。1.便哈达健康的时候，他去拜他的临门庙；现在病了，也不再相信他的那些哑巴偶像，就来求问以色列神。磨难常常把那些在自己繁荣时轻看神的人，带到神的面前；有时疾病能打开人的心灵眼睛，更正他们的错误。不久之前，便哈达还派军队去抓捕以利沙（王下 6：14），现在却把以利沙尊为先知来对待。疾病与磨难等等，会改变人的心思意念，改变人对神的牧师传道人的看法，使他珍视那些自己曾经仇恨和轻看的教导与代祷。2.便哈达不是派人把以利沙召来；而是尊敬地派军长哈薛，恭敬地前去求问；并带去丰厚的礼物，足足有四十个骆驼，驮着大马色的各样美物。便哈达求问以利沙自己的病能不能好。人们总是想知道事情接下来会发生什么，但却很少有人会对永远的、永生的事情感兴趣。II。哈薛与以利沙之间的对话。1.以利沙告诉，便哈达的病没问题，但是他却很快要死；世上有许多途径导致人的死亡，人们总是避免了这个，却又遇上那个。2.神 人 定 睛 看 着 哈 薛 ， 甚 致 他 惭 愧 。神 人 就 哭 了 。不是哈薛的脸使以利沙看见了什么，而是神向以利沙启示了将来的事；这使以利沙悲伤哭泣。人们越多地预见将来具体的事情，就可能会越多地悲伤。3.当哈薛问以利沙为什么哭，他回答说，是因为他看见将来许多的惨事。以色列人的罪，使神把他们交在凶狠的敌人手中；但是以利沙为此哭泣；他虽然预见，但他并不愿意这样的事情发生。人的罪会是多么恶劣；人的战争会是多么残酷；人会堕落到何等程度。4.哈薛对以利沙预言关于他的事感到吃惊。恶人的心，也会使他表面上憎恨罪，以为自己不会犯罪；但是之后他仍然会去行恶，作出极其罪恶的事情。5.以利沙告诉他，他将成为亚兰王。许多在世上卑微渺小的人，不知道自己一旦拥有权力和地位，会变成怎样罪恶的样子；他们欺谎的心，也不知道权力与富贵的诱惑对自己是多么大。II。哈薛杀害亚兰王。他欺骗便哈达，没有把以利沙的话信实地全部告诉便哈达。世上的伟人和君王不过像是泡沫，性命转眼即逝；便哈达自己施暴，也是暴力的对象（王上 20）（结 32：27）。

V。16-24

这里简述了犹大诸王中最坏的一个，约兰；他是约沙法的儿子和继承者。而约沙法却是最好的一个王。父母并不一定能把神的恩典传给儿女；许多自己敬虔的人，儿女却是罪恶悖逆。若良善的父母家中所出的儿女是罪恶的，他们常常比其他人更坏。那离了人身的污鬼带回七个比自己更恶的来（路 11：26）。一个国家若不能在良善的君王统治下、在神的祝福和恩惠下，尽职分和谨守神；那么，这个国家常常受到惩罚，得到恶劣君王的统治。I。约兰行亚哈家的罪恶。他的品性来自于恶劣榜样的影响；人常常受自己所交往之人的污染。年轻人跟随罪恶的榜样，这是最致命的错误。约兰跟随亚哈家的影响，却不跟随自己父亲、自己家庭的榜样，这就引致了他自己的灭亡。

他的罪恶，谋杀，偶像，逼迫，等等每一件事情，在（代下 21）有详细的记述。II。约兰娶亚哈的女儿为妻；与拜偶像的家庭联姻，没有什么好结果，更何况这是耶洗别的女儿。洪水前旧世界的败坏，从那些敬虔人的儿子与罪人的女儿联姻开始。III。神的意旨安排，对约兰之罪的惩罚。1.以东人叛乱；自从大卫年代到现在大约 150 年间，以东都是一直顺服于犹大。这之后，以东成为犹太人长期的敌人（俄巴底亚书）（诗 137：7）。以撒的预言在此应验（创 27：40）；以东是年长的，却要服事年幼的雅各；但是时候将到，以东要挣脱雅各的轭。2.立拿人也背叛了犹大王。这是在犹大地中部的一个城，是祭司之城；立拿人挣脱约兰的统治，因为他离弃了神，并引诱百姓（代下 21：10.11）。3.约兰统治的时间很短暂。神使他中年就死去，只有四十岁；而他统治的时间只有八年。流人血行诡诈的，必活不到半世（诗 55：23）。IV。尽管约兰有许多罪恶和悖逆，但神仍然恩典地眷顾犹大、看顾犹大家；为了大卫的缘故，为了神的应许；神使他的家不灭绝，直到弥赛亚的时候；（诗 132：17）我 要 叫 大 卫 的 角 ， 在 那 里 发 生 。 我 为 我 的 受 膏 者 ， 预 备 明 灯 。V。约兰的死与埋葬。（代下 21：19，20）。

V。25-29

约兰的儿子亚哈谢，也是效法亚哈家，行耶和华眼中看为恶的事。1.约沙法家中的儿子和孙子，名字与亚哈的两个儿子名字彼此相同，表明了约沙法和亚哈两家的关系亲近；也表明了他们受亚哈家罪恶的影响。犹大王约兰的妻子、亚哈谢的母亲是亚哈的女儿。人为自己选择妻子的时候，要知道，这也是在为自己的儿女选择母亲。2.以色列王约兰，即犹大王亚哈谢的舅舅，和犹大王亚哈谢同去攻打基列的拉末；亚哈曾在那里战死；以色列王约兰现在也在那里受伤，回到耶斯列养伤。亚哈谢到那里去看约兰。在下章我们看见，亚哈谢因此而死。与罪人同罪的人，也要承受与他们同样的结局。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第九章

哈薛和耶户是神所使用、惩罚和毁灭亚哈家的器皿。神当初曾告诉以利亚要去派定那两人；但是，由于亚哈的自卑，对亚哈家的惩罚被延缓；因而这个任务留给以利沙，来差遣这两人。在前章我们看见哈薛升为亚兰王；而本章记述了耶户成为以色列的王。“那逃过了哈薛刀剑的，（就如约兰和亚哈谢这样），必被耶户所杀”。I。以利沙差遣先知门徒，到耶户那里去，膏他为以色列的王，并要击杀亚哈全家（1-10 节）。II。耶户的迅速行动。1.他把此事说与周围的军长们（11-15 节）。2.他直接前去耶斯列（16-20 节），并击杀了（1）以色列王约兰（21-26 节）。（2）犹大王亚哈谢（27-29 节）。（3）耶洗别（30-37 节）。

V。1-10

耶户在基列拉末被膏为以色列王；这时他正在前线、基列拉末的军营中作将军。在那里他为自己的主人争战；但是那更高的王，命令他要与亚哈家争战。I。1.以利沙差遣先知门徒去到耶户那里。那些众先知门徒们不仅像对父亲一样尊敬以利沙（王下 2：15），而且也像对父亲一样遵从他的命令与吩咐。2.以利沙把一瓶膏油放在少年先知门徒的手中；这虽不是所罗门受膏时所用的来自神帐幕的膏油（王上 1：39），但这来自先知的膏油也就相当于来自神的家。以利沙并告诉少年

所要说的话。（1）并且，应是在严密的屋中、在私密的场合；这也是为了试验耶户的信心，因为他别无证人。耶户接下来的积极行动、大发热心本身就足以是证明他受膏为王的证据；再不需要别的证据。那被预表的事情本身，就是对预表的最好证据。（2）少年先知要行动迅速。去的时候，要束上腰，速速前去，不可耽延。事情完毕以后，也要开门逃跑，不可迟延；不要接受别人的费用或是款待，或是看那耶户有什么反应。先知门徒们应当迅速而积极地进行应尽的工作；他们正应像那速速飞翔的天使。II。少年先知遵从以利沙的吩咐前去；来到基列拉末。他看见这些众军长坐在一起（很可能耶户是他们的统领）；少年先知虽然衣着外表卑微，但是他并没有胆怯。他没有在外面等众军长集会结束，或是乞求抱歉打搅他们；而是，直接把耶户从众人中叫出来：将 军 哪 ， 我 有 话 对 你 说 。1.少年先知把膏油倒在耶户头上。耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 ， 我 膏 你 作 耶 和 华 民 以 色 列 的 王 。（1）耶户的权柄，是来自于神，也必须要向神负责。治理百姓的官长，他们的权力都是源于神，因此必须要倚靠于神，向神敬虔，归荣耀与神。（2）虽然以色列的百姓败坏犯罪，离弃了神，离弃了与神的亲密关系，然而这里仍称以色列民为神的百姓；耶户要把自己所统治的百姓，看作是神的百姓，而不是自己的奴役对象。耶户必须要按着神的律法，治理这些神的百姓。2.少年先知告诉耶户，要击杀亚哈全家，执行神对这罪恶家庭的审判与惩罚。（1）“我 好 在 耶 洗 别 身 上 伸 我 仆 人 众 先 知 和 耶 和 华 一 切 仆 人 流 血 的 冤”。他们不仅是在拜偶像的可憎罪恶之中，而且，他们更是逼迫神百姓的恶人。没有什么事情，比亚哈和耶洗别等所作的事情，更使他们自己确定无疑地面临灭亡的命运了。正是这罪，使耶路撒冷第一次被毁（代下 36：16）；也是这罪，使耶路撒冷最后一次被毁（太 23：37，38）。耶洗别的淫行邪术，甚至不如她对神先知们的逼迫之罪大恶极；她杀害他们，把剩余的赶到角落里和山洞中（王上 18：4）。（2）亚哈家将要面临的结局。他们将要落入彻底的毁灭之中，被剪除，被连根拔起。耶户必须不能对亚哈家有分毫怜悯手软。所有属亚哈家的人，都必被击杀；正如耶罗波安和巴沙家的灭亡一样。特别是，耶 洗 别 必 在 耶 斯 列 田 里 被 狗 所 吃 ， 无 人 葬 埋 。王室的血，根本不能补偿神先知们的血。圣徒与烈士在神的眼中是珍贵的。少年先知说完了这些话，就转头回去了。

V。11-15

I。1.这些军长们称那个少年先知是个狂妄的人；因为他不与世人同奔放荡无度的路（彼前 4：4），而是过一个舍己、警醒、轻看世界的生活，敬虔于神；为着这些事情，先知被人看作是愚昧的，灵里狂妄的（何 9：7）。那些没有信仰的人，常常鄙视有信仰的人，把他们看作是疯狂的。他们这样称我们的救主是癫狂了（可 3：21）；说施洗约翰是被鬼付着（太 11：18）；说使徒保罗学问太大，反叫他癫狂了（徒 26：24）。2.在周围那些军长们的接连询问之下，耶户坦然地说了实情，告诉他们，先知膏自己为王。他不知道这些人是否会忠于约兰、是否会嫉妒自己，而反对自己；但是他倚靠神的安排，并不畏惧地承认实情，知道自己所信靠的是谁：那高举他的，也定会持守他。II。众军长们都拥立耶户为王。他们对耶户表示极大的尊敬。耶户的立场坚定，但是也尊重和倾听他们的意见。

V。16-29

I。守望的人看见耶户的队伍；约兰差遣人去探查；耶户给他们同样的回答：平 安 不 平 安 与 你 何 干 。 你 转 在 我 后 头 吧 。II。约兰和亚哈谢一起出来，迎上耶户。他们在耶斯列人拿伯的田相遇。神的意旨安排，使以色列王因拿伯之事的罪在这里受到惩罚。1.约兰问耶户，平安不平安？罪人即使在自己面临灭亡的时候，也不知悔改，却乞求平安。2.耶户的回答：你 母

亲 耶 洗 别 的 淫 行 邪 术 这 样 多 ， 焉 能 平 安 呢 ？（诗 36：2）。沉浸在罪中的人，不知何时是尽头；一个罪总是引向另一个罪。罪的道路，永远不会是平安的道路（赛 62：21）。沉浸在罪中的人，不会在神面前有平安和安慰；他们的死亡更是毫无希望。约兰当场被杀。（诗 7：13）。拿伯之血的冤仇，在这里被伸张；（诗 9：16）耶 和 华 已 将 自 己 显 明 了 ， 他 已 施 行 审 判 。3.亚哈谢被追赶，并也在不远处被杀。人与恶人为伍是危险的；会被他们扯入罪中，更会与他们一起遭遇罪的惩罚。

V。30-37

亚哈家中最罪大恶极的人是耶洗别：是她引入了巴力，杀害了耶和华的先知，谋害了拿伯，也把自己的丈夫及全家都扯入罪中；这是一个被咒诅的妇人（34 节）。她经历了三代以色列王的统治，但是现在，她的日子终于到了尽头。在（启 2）的推雅推喇教会，其中的假先知被比作耶洗别（启 2：20）；因那罪是同样的，即引诱、教导神的仆人拜偶像；神曾给她悔改的机会（启 2：21），就象对耶洗别一样，然而她却不悔改，并最终要落入可怕的灭亡（启 2：22，23），正如这里耶洗别所遭遇的一样。因而，耶洗别的坠落，更可看作是对那些拜偶像、迫害人的人所遭遇之结局的预表；尤其是那些行奸淫、喝醉圣徒的血、喝醉她淫乱之酒的多国众人（启 17：2，5，6，15，16）。I。在审判与惩罚面前，耶洗别狂妄而不畏惧。她知道耶户已经杀了自己的儿子，而且儿子是为随从了耶洗别的淫行邪术而被杀的；约兰的尸体被抛于拿伯的田，是按着耶和华的话语而被审判惩罚。现在，耶户正前来捉拿追杀她自己；她知道，自己罪无可逃，死期已近。但是，她坐在窗前、向外观看，表示着对耶户的轻蔑和冒犯。1.她不但不畏惧神的复仇、而自己想方设法隐藏起来；反而，她悍然亮明自己，心里毫无畏惧之心。罪人的心，在神面前会是何等刚硬，直到最后一刻仍然是顽梗（伯 15：26）。但是，人若在神面前顽梗，就必不得昌盛。2.在审判与惩罚面前，她不但不自卑，不但不为儿子的死而悲痛；反而，她涂装抹粉，梳头打扮，表现出自高的样子；她甚至还以为这样可以把耶户吓退，阻止他来杀自己。（赛 22：12，13）当 那 日 ， 主 万 军 之 耶 和 华 叫 人 哭 泣 哀 号 ， 头 上 光 秃 ， 身 披 麻 布 。谁 知 ，人 倒 欢 喜 快 乐 ， 宰 牛 杀 羊 ， 吃 肉 喝 酒 ， 说 ， 我 们 吃 喝 吧 ， 因 为 明 天 要 死 了 。这些人，都要在耶洗别的镜子里照一照，看看他们与耶洗别是多么相像。3.在耶户、神复仇的器皿面前，她不但不恐惧颤抖；反而，她还以为自己的威胁质问，能让耶户恐惧颤抖：杀 主 人 的 心 利 阿 ， 平 安 吗 ？（1）耶洗别根本没有在意，是神的手在向她们全家施行审判惩罚；反而，她把注意力都扑向耶户；耶户只是神手中的刀剑。当我们面临困境的时候，我们本应在神的面前谦卑顺服、向自己的罪愤恨悔改；但是，我们常常是把愤怒宣泄在我们所处的困难本身上面。（2）耶洗别自以为，耶户现在所作的，会导致他的灭亡、会使他自己不平安。罪人常常会荒谬地以为，那按着神旨意行事的人，会不得平安。真诚悔改的人、更正别人之罪的人，信实地指责罪的人，常常会被别人威胁、质疑、质问；但是，不要怕罪人的恐吓（腓 1：28）。（3）耶洗别提醒耶户，当年那个杀主人的心利遭遇的惨局；他七天之后自己也被围困在王宫中而死。如果耶户真地是像心利那样，那么此事应当让耶户警醒；神对罪恶的惩罚，要让我们警醒自己，不要重蹈罪恶的道路。但是心利的情况与耶户完全不同；心利是出于他自己的野心和残忍，然而耶户是被神的先知所膏，是在执行那天上来的旨意，惩罚审判罪恶的亚哈一家。在比较世事的时候，我们必须明辨善恶，不可混淆。II。耶户抬头观看，说，谁顺从我。他被神所呼召，执行神的旨意；修正这以色列地的罪恶，惩罚罪人。现在他要看，有谁站在正义的一边；（赛 63：5）（出 32：26）（诗 94：16）谁 肯 为 我 起 来 攻 击 作 恶 的 。 谁 肯 为 我

站 起 抵 挡 作 孽 的 。III。耶洗别自己的侍从把她扔下来。她血溅于地，被马践踏。这就是自高与残暴之人的下场；神是公义的。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十章
I。进一步记述耶户的作为。1.他使亚哈众子被杀（1-10 节）。2.耶户杀尽亚哈所有的大臣、密友、祭司等等（11-14 节，17 节）。3.耶户使约拿达与自己同行（15，16 节），他杀了所有拜巴力的人，并毁坏巴力庙（18-28 节）。II。简述耶户在位的统治。1.以色列国的那金牛犊偶像之罪仍未被除去（29-31 节）。2.神的的惩罚，使哈薛攻击以色列；耶户统治的年限（32-36 节）。
V。1-14
耶户杀灭约兰和耶洗别以后，没有停住，没有不继续执行神的惩罚。I。耶户使撒玛利亚的亚哈众子被杀。1.亚哈有七十个儿子，象基甸的众子那么多（士 8：30）；这么多后代，看起来亚哈的后人一定将要繁茂；但是，这些人不过在一日之间尽都灭亡。如果尽都犯罪，那么，家人再多，也不会兴旺。2.亚哈的众子住在撒玛利亚大城，看起来安全稳固。耶户没有用武力去攻打撒玛利亚，而是倚靠神的手，使那些罪人被杀。（1）耶户挑战那些照管亚哈众子的首领，给他们写信，让他们立一个王来争战；这挑战显明了那些首领们的胆怯和无能。那没有信仰之人，也往往没有勇气和正气。那些首领们都屈服投降；他们把亚哈的众子尽都出卖。我们不要把自己的信任，寄托于那些不凭良知做事的人；对神不真诚的人，也不会对自己的君王真诚；然而，在他们的不义中，却显出神的公义。这些耶斯列的长老们，曾经遵从耶洗别罪恶的命令谋害拿伯（王上 21：11）；这些卑鄙之人现在见风使舵，遵从耶户的命令，反过来杀死亚哈所有的儿子。奴役自己人民的君王，也将要面临人民的反叛；耶洗别践踏那些耶斯列长老们的良知，现在那些丧尽良知的人们反过来戕害她的全家。（2）由 此 可 知 ， 耶 和 华 指 着 亚 哈 家 所 说 的 话 一 句 没 有 落 空 。神不是罪的作者，但即使是人犯罪的结果，也常常成就神的旨意与审判惩罚，彰显神荣耀的名，成就神的话语；在罪人的不义中，显出神的公义。但是，（赛 10：7）。II。耶户继续杀灭亚哈曾倚重的所有人。他们与亚哈一同犯罪；那些祭司以可憎的偶像之罪，使亚哈以及以色列国走上罪恶的道路。这些恶人的毁灭之事，预表了所有不敬虔之人、不事奉永生真神之人的下场。（赛 34：5，6）。（耶 21：7）。III。耶户杀了犹大王亚哈谢的弟兄们。他们也与亚哈家的罪恶同流合污。这些亚哈谢的弟兄们，应是他的侄儿们（代下 22：8）；圣经中有时也称侄儿为弟兄（如亚伯拉罕和罗得）。
V。15-28
I。耶户友善对待利甲的儿子约拿达。这个约拿达，轻看、远离世事（他的子孙们在 300 年后仍谨遵他的教诲，终生不喝酒（耶 35：6 等）），但是现在到耶户这里来，鼓励耶户执行神的旨意和呼召。人若是智慧的，应尊敬、珍视良善人的支持；大卫在（诗 119：79）祷告：愿敬畏神的人归向我。1.耶户向约拿达问安。约拿达回答，会以真诚待他。耶户对约拿达说：你 和 我 同 去 ，看 我 为 耶 和 华 怎 样 热 心 。耶户的这句话，（1）透露出耶户对自己的自夸，好像神与人都欠他的似的。他对自己的热心，看起来更大。（2）就像法利赛人一样，耶户渴望别人看见自己

所做之事。一颗正直的心所单单渴慕的，应唯独是神的悦纳，再无别的。若我们喜爱人的夸奖，把人的称赞当作我们的最高目标和奖赏，那么，我们就是在神面前的虚假之人。2.约拿达与他同去。一个憎恨残忍的人，也会热爱公义；一个不喜欢饮血的人，也会要"在恶人的血中洗脚"（诗 58：10）。II。所有拜巴力的人被杀。亚哈家的最大罪恶，就是事奉巴力；这个偶像之罪的根，已经被铲除，但是在以色列中还有许多人被这罪所污秽。神的律法是清晰的，这些拜偶像之人都要被治死、除灭。这些人遍布以色列各处；耶户的计策是要把他们全歼。1.耶户假意称自己要热心敬拜巴力，故意把那些拜巴力之人骗来。但是，耶户的这个做法是不能算为义的。神的真实，并不需要人的虚谎。2.那些拜巴力的，在巴力面前自欺欺人（正如所有拜偶像之人，都被偶像所欺骗），也被耶户所欺骗。3.所有拜巴力之人都被杀。巴力偶像都被铲除、破坏、焚烧。以此，所有对巴力的敬拜都被铲除出以色列。虽然，巴力偶像曾经在以色列中大行其道，以至于在以利亚的时候，以色列中只有 7000 人是未曾向巴力屈膝的；但是，神必胜过一切异教、假神；迟早，它们一切偶像假神都要被踩踏。神是忌邪的神。

V。29-36

简述耶户的统治年代；共有二十八年。其后的事情，不如他开始之时的荣耀。I。神对耶户所作之事的认可。许多人，或许会把耶户看作是一个背叛者，篡权者，杀人者；但是神说，因 你 办 好 我 眼 中 看 为 正 的 事 ， 照 我 的 心 意 待 亚 哈 家 ， 你 的 子 孙 必 接 续 你 坐 以 色 列 的 国 位 ， 直 到 四 代 。这是以色列国中最长的一个王室；虽然亚哈家有四个王：暗利，亚哈，亚哈谢，约兰，但是后两者是兄弟，因而只是到第三代，并且总共只有四十五年；但是耶户家直到四代，有一百二十年。神必奖赏人对他的服事。II。但是，耶户在其后的事情偏离了神，显出他对神的心并不完全正直。1.他没有离弃所有的罪。尽管他铲除了亚哈之罪，但是他没有离弃耶罗波安之罪----他离弃了巴力，却仍不离那金牛犊的偶像。真正的更正，不只是要离开一部分的罪，更是要离弃所有的罪；不只是要离弃一些虚假的神，更是要离弃所有虚假的敬拜。巴力是来自西顿人的外邦神，因此耶户容易离弃它；但是当初金牛犊的设立，是为了防止以色列人归向大卫家，因而耶户要仍然继续敬拜金牛犊。真正的悔改，不只是要离开那些对自己无所谓的罪，更是要离开那些给自己带来属世利益的罪----不只是要离开那些损害自己属世利益的罪，更要离开那些看似与我们为善的罪。这正是对我们的试验，看我们是否舍己、信靠神。2.耶户虽然离开巴力之罪，但是他并没有尽心谨守耶和华神的律法。虽然，在铲除对巴力的虚假信仰之事上，耶户尽心尽力；但是，耶户并不在意建立真正敬虔的信仰。（1）他并不在乎、注意、尽心尽力，去祈求得到神的喜悦；并不努力去走自己职分的道路；并不在意神的律法书；并不寻求神的先知；而是，任凭己意行事。那不留意、不警醒的人，会失去神的恩典。人若内心真正地、真诚地渴求神，会尽一切努力渴慕神的悦纳，会尽一切努力离弃那冒犯神的事情。（2）在耶户的内心，并无对神的热忱；他的信仰，看起来并非是真正发自内心，并非是全心全意。尽管如此，神仍然使用他作为更正以色列的一个器皿。那些对别人行良善之事、却自己失去了良善的人，是多么令人遗憾、可怜。III。在耶户的统治年间，神的惩罚临到以色列。当耶户离开神的律法典章时，以色列民也会像他一样不留意、不警醒，没有敬虔的信仰。在 那 些 日 子 ， 耶 和 华 才 割 裂 以 色 列 国 ， 使 哈 薛 攻 击 以 色 列 的 境 界 。以色列的敌人，从四境攻击他们。亚兰王哈薛从以色列各地攻击，尤其是在约旦河东等地，就是流便、迦得、玛拿西人之地。摩西曾在（民 32）指责他们。哈薛现在行那些以利沙所预见、预言之事。但是，神将要为哈薛和亚兰人的罪恶审判惩罚他们（摩 1：3-5）耶 和 华 如 此 说 ， 大 马 色 三 番 四 次 地 犯 罪 ，

我必不免去她的刑罚。因为她以打粮食的铁器打过基列。我却要降火在哈薛的家中，烧灭便哈达的宫殿。我必折断大马色的门闩，剪除亚文平原的居民，和伯伊甸掌权的。亚兰人必被掳到吉珥。这是耶和华说的。IV。最后，简述耶户的统治年限。这里只是提及他的勇力；然而，因他后来并不向神尽心尽力，所以，他的其他事情也都消散在历史云烟之中，并不被人记念。以色列人的《以色列诸王记》中并无神的旨意与启示，早已埋没消失在历史的烟尘之中。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十一章

本章记述犹大国的事情。I。亚他利雅篡夺王位，剿灭王室（1 节）。II。约阿施只有一岁大，被奇迹地保存下来（2，3 节）。III。六年之后，耶何耶大使约阿施被立为王（4-12 节）。IV。亚他利雅被杀（13-16 节）。V。犹大国在约阿施的统治之下，各样事情得以顺利（17-21 节）。在一些波折之后，犹大国回复正轨。

V。1-3

神使大卫家的灯光长存。在我们所看到的一个又一个王室的兴衰与屠戮之事中，这一点尤其令人惊奇。在本章，大卫家的灯光几乎熄灭，然而仍然得到奇迹般地保守。I。亚他利雅听说儿子亚哈谢被耶户所杀之后，就起来剿灭王室。她的丈夫约兰曾杀了自己的弟兄、约沙法的儿子们（代下 21：4）。亚拉伯的军兵曾杀了除亚哈谢以外的约兰众子（代下 22：1）。耶户杀了这些人的儿子们，以及亚哈谢（代下 22：8）。在王室之家，就是这样充满刀光血影。（相比之下，那些身份低微的人，是多么幸运）。这些事情还不够，现在，亚他利雅又要起来杀灭亚哈谢的儿子们。一个妇人，身为一个王的女儿，一个王的妻子，一个王的母亲，竟然对王室如此残忍，对自己的后代如此凶暴。1.这是出于她自己的野心。她渴慕权力，为得到权力不择手段。她不要与任何人分享权力；为此，即使是孩童、襁褓的婴儿，她也要杀戮。她惧怕任何人的竞争，不愿任何人继承她的权力。2.这是出于她内心对神的仇恨。她蔑视神的应许，要自己亲手剿灭大卫的家室。这是多么愚蠢，谁能抵挡神的旨意？祖母总是慈爱地对待自己的孙子们；然而亚哈谢自己的母亲竟然屠杀亚哈谢的众子，哪怕他们是在襁褓之中。亚他利雅不愧被称为“恶妇”（代下 24：7），不愧是耶洗别的女儿。然而在此事中，也显明了神的公义，显明了神对约兰和亚哈谢家之罪恶的惩罚。II。约兰王的一个女儿，敬虔地保存、隐藏了约阿施。神为那他所愿意保存的人兴起保护者。约阿施被藏在耶和华的殿中；他的姨把他放在那里，置于神的特殊保护之下。正如当年，摩西被奇迹地保存下来。（诗 27：5）因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我。在他

亭 子 里 ， 把 我 藏 在 他 帐 幕 的 隐 密 处 ， 将 我 高 举 在 磐 石 上 。以后约阿施长大，他立志修缮神殿，因为那里是他的圣所和避难所。大卫家的王室现在虽然只有一个儿子，但是神的应许却不会落空。同样，那神所应许的大卫之子，以及那属灵的后裔，那耶稣基督的门徒，虽然有时或许会人数减少，有时会看似丢失，但是却会一直得到神的保守，直到时间的末了。

V。4-12

亚他利雅的恶政，有六年时间。当耶户从以色列国中铲除巴力的时候，她却在犹大国中供奉巴力（代下 24：7）。犹大国约沙法的王室与亚哈家联合、被亚哈家所欺哄；现在其中一家的罪恶与灾难，也延伸到另外一家。罪中的友谊，只是使双方的罪恶更加严重。在这六年的时间中，约阿施虽然有王子的身份，却一直隐姓埋名地隐藏着生活。天国的儿女是隐藏的，因为世人不认识他们（约一 3：1）；但是时间将到，他们必显现在荣耀中，正如约阿施在第七年登上王位。I。使整个这件事情得以成功的关键人物，是祭司耶何耶大；他有祭司的权柄（申 17：12）。耶何耶大所行的事，谨慎、智慧和良善。1.他召来百夫长等来到耶和华的殿，把事情的原委告诉他们，与他们立约，使他们起誓。使他们与自己联合。2.耶何耶大使圣殿的祭司利未人听从这些百夫长的指挥（9 节）。大卫曾命这些祭司们轮班在神的帐幕服事。祭司把大卫的枪与盾牌给护卫兵们，使他们在圣殿的四围站立；他们现在所作的，正是守护大卫与神的约。他们保护约阿施，也保护神的殿不被亚他利雅亵渎。各人各守其职，井然有序。3.祭 司 领 王 子 出 来 ， 给 他 戴 上 冠 冕 ， 将 律 法 书 交 给 他 ， 膏 他 作 王 。（传 10：17）。（申 17：18，19）。约阿施受膏为王；这是对基督受膏的预表；基督在大卫的一切众子之上。众民拥立约阿施；接受神的安排和旨意。亚他利雅的暴政逆施就要过去，在犹大国中向神敬虔的信仰就要恢复；众民应当喜悦。在基督的国度中，神的百姓也当这样欢呼雀跃；我们的心应当欢喜迎接基督作王；撒旦的权势必被毁灭；（太 21：9）和 散 那 归 于 大 卫 的 子 孙 ， （ 和 散 那 原 有 求 救 的 意 思 ， 在 此 乃 称 颂 的 话 ） 奉 主 名 来 的 ， 是 应 当 称 颂 的 。 高 高 在 上 和 散 那 。在我们的灵魂中，愿基督永远作王；（诗 72：15）。

V。13-16

1.亚 他 利 雅 听 见 护 卫 兵 和 民 的 声 音 ， 就 到 民 那 里 ， 进 耶 和 华 的 殿 。她就像她的母亲耶洗别一样，狂妄而不畏惧，自己闯入自己的灭亡之路。2.看 见 王 照 例 站 在 柱 旁 ， 百 夫 长 和 吹 号 的 人 侍 立 在 王 左 右 ， 国 中 的 众 民 欢 乐 吹 号 。亚 他 利 雅 就 撕 裂 衣 服 ， 喊 叫 说 ， 反 了 。 反 了 。亚他利雅自己是一个最大、最罪恶的叛国者、篡权者，现在却在呼喊，说别人是要造反。3.亚他利雅被杀。（1）不可在殿中杀她，因为殿中不可流罪人的血。（2）无论是谁跟随她，都要被杀死。亚他利雅仓皇逃出殿外，在外边被杀。（士 5：31）耶 和 华 阿 ， 愿 你 的 仇 敌 都 这 样 灭 亡 。

V。17-21

I。耶 何 耶 大 使 王 和 民 与 耶 和 华 立 约 ， 作 耶 和 华 的 民 。 又 使 王 与 民 立 约 。人要清晰明了向神的职分，以及向彼此的职分，并要坚定守约。1.王与民首先要坚定与神之约，互相之间才能坚定彼此之约。神已经应许，要作他们的神（耶何耶大手中交给约阿施的律法书就是明证）；现在王与民也要向神守约，作神的百姓。在这个与神之约中，约阿施王与犹大国民的地位是一样的；他们都要敬虔谨守地服事神。他们要离弃巴力，毁坏巴力之庙，归向神。向那永生真神谨守敬虔信仰的民是有福的。我们若与神的关系亲密，我们彼此之间的一切关系也会必然亲密。（林后 8：5）“他们照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们”。2.王与民立

约：王将按着神的律法治理百姓、保护百姓；臣民们则忠诚信实地以真心对待王。誓言与约定，既是对我们职分的提醒，也是对我们当所尽义务之约束。在所有的人与人之间的关系中，若彼此能有完全的相互理解，是最好的；尤其在王与百姓之间：一方应明白自己权力的限度和自己的义务，另一方则要理解王的权柄与性质。II。约阿施统治的年代开始。立约以后，众民立刻拆毁丢弃了偶像；这些偶像之罪都是来自罪恶的亚哈家。约阿施进入王宫，坐了王位；众民都欢乐安静。（箴 11：10）义 人 享 福 合 城 喜 乐 。 恶 人 灭 亡 ， 人 都 欢 呼 。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十二章

本章记述了约阿施统治时期的历史；他后面的事，不如他开始时期的荣耀。在（代下 24）有更多对这个时期的罪恶之事的记述。I。当耶何耶大在世教训他的日子，约阿施行的是在耶和华眼中看为正的事（1-3 节）。II。约阿施热心于修缮神殿（4-16 节）。III。约阿施向哈薛苟且求得和平（17，18 节）。约阿施的死（19-21 节）。

V。1-3

这里一般性地记述约阿施。1.他在位四十年。在耶何耶大的教训指引之下，他行正确的事情。年轻人若有财富和权力在手的时候，很容易学坏；但是幸好约阿施从智慧、经验丰富、信实的耶何耶大那里得到许多良善教诲。良善的教诲，是对任何年轻人都极其重要之事。2.但是，这个时候丘坛还没有废去。这些丘坛，是对耶路撒冷圣殿祭坛的争竞和蔑视。

V。4-16

约阿施时期修缮圣殿之事。I。看起来，因为年日久远，圣殿有一些年久失修。即使是耶路撒冷的圣殿，也会随着时间而破坏衰退；（但是那天上的圣殿是永不会朽坏衰残的）。不仅是时间久远的因素；亚他利雅的人为破坏也是重要原因之一（代下 24：7）；祭司们也没有尽心力地及时修缮；因此圣殿被破坏的情况越来越严重。（太 21：33）。II。王热心于修缮圣殿之事。这不仅因为他是王，而比别人更有责任和义务关心此事；也因为他从小就在圣殿里长大，而对圣殿有极其感恩和荣耀的心情。那些经历了敬虔信仰的聚会之人，会铭记其中的安慰与利益，会为其操心、为无大会愁烦（番 3：18），会为其尽心尽力，会为其兴旺而由衷地喜乐。III。王命祭司们收取银子，完成修缮的工作。1.祭司们不要坐等人来献银子，而是要主动从自己所认识的人们那里，收取他们所愿意敬奉的。我们应当鼓舞激励那些我们所认识之人，发热心来服事神、行良善之事。2.这些银子要用来修理殿的一切破坏之处。IV。但是，这个方法的效果却不是很好（6 节）。所收取的银钱不够。这或是由于祭司们的动员不积极，或是因为百姓（那些祭司们所认识的人们）对祭司们的动员没有热烈的响应。那些已收取到的一点钱也没有用于正途，修理殿的工作一直没有开始。教会的建立和维护的工作，是一件漫长的工作；但是，如果连教会里面的人自己都不着急，那将是多么令人遗憾之事。V。约阿施批评众祭司们。众祭司接受了王的批评，上交了那些收取的银子（8 节），并同意由别人来负责管修理神殿之事，自己不再参与（8 节）。这件事是在诚实中进行的。现在，1.换了一种方式来收取银钱。钱不再送到祭司们个人的手中，而是放在公众眼前的柜子里；这时，人们更甘心乐意、更积极地把所当奉献的、以及自愿奉献的银钱放入柜子

中。大祭司和王的书记来数算这些银钱，包起来。若收取公众的奉献之过程，是一个信实的过程；那么，人们的奉献就会更多。（1）落入柜子的银钱，是经由柜子盖上的孔；表明，若已经拿出奉献给神的钱物，就不可再要回。人当甘心地奉献（林后 9：7）。（2）这些钱物虽用于修理圣殿，但是也没有疏忽供养祭司所用的赎愆祭和赎罪祭（这是律法所定的（利 5：15，16））。服事圣殿的仆人，不会因为修理圣殿而饥饿。2.（1）这些收取的钱不是拿来放在祭司手中，而是放在那些做工之人、从事实际工作之人的手中（11 节）。“那上阵打仗的，不要为世事而挂心”。这些工人们谨慎仔细地从事手中的工作（12 节）。认真仔细、清楚明白的人，事业就会进展迅速。这些工人们信实和诚实，以至于不需要与他们进行工作上的算账。所有为公众服事、向神服事的人，都要信实而诚实；这样的人知道神所看重的是什么；他们也不看人的脸色。若有人欺骗政府、欺骗国家、欺骗教会，还以为自己不是在犯罪；那么，神必将把这些人的罪恶明列在他们自己的眼前。（2）他们先是集中于必要的修理工作；并没有先去做那些殿里的装饰之物等。（代下 24：14）记述了他们在修缮完毕以后，把剩余的银钱都用于制造殿中金银的器皿等。

V。17-21

约阿施离弃神、去拜偶像、并害死神的先知（代下 24），因而神惩罚的手临到约阿施。“这人末后的日子比他先前更不好了”。I。哈薛攻取迦特，要上来攻打耶路撒冷。约阿施既没有勇气、也没有力量与之作战，犹大王约阿施将他列祖犹大王约沙法，约兰，亚哈谢所分别为圣的物和自己所分别为圣的物，并耶和华殿与王宫府库里所有的金子都送给亚兰王哈薛。如果这是为了安全，那么宁可不要殿中的金子也不要使殿置于危险之中。但是，1.是因为约阿施首先离弃了神，离弃了神的保护，他们才会处于此境地；他们本可以奋起争战、击退哈薛。2.约阿施放弃了那些分别为圣的物，他也失去了作为一个以色列人、作为一个君王和战士的荣耀。3.约阿施使自己和犹大国陷入贫穷之中。4.约阿施这样贿赂哈薛，也是实际上对敌人的鼓励，使他们再来侵略。亚兰人第二年又来进攻耶路撒冷，并因而毁灭了约阿施王，并劫掠了耶路撒冷（代下 24：23，24）。II。臣仆背叛约阿施，将他杀死（20，21 节）。这并非是因为他们图谋约阿施的王位；他的儿子亚玛谢继位并没有得到反对。这是为了要报约阿施杀害神先知、耶何耶大儿子的血仇（代下 24：25）。在此事中，不管那些臣仆是怎样的人，但神的公义是确定显明的；这不是第一次，神让君王们知道，若他们迫害他的先知，就会遭遇怎样严重的后果。约阿施就是这样坠落在罪恶之中；他的开始很有荣耀，然而结束的时候却是在属肉体的光景之中。神常常向那些异教偶像之人显明他的不喜悦；那些人即使是在此生之中，也会常常结局悲惨；因为他们是各样罪人中最冒犯神、最背离神的。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十三章

本章记述以色列王的历史，重点在耶户的家室。I。耶户的儿子约哈斯作以色列王十七年。1.他的罪恶品质（1，2 节）；他的困境（3 节，7 节）。2.他在耶和华面前自卑；神怜悯应允他（4，5，23 节）。3.然而他仍在偶像之罪中执迷不改（6 节）。4.约哈斯的死（8，9 节）。II。耶户的孙

子、约哈斯的儿子、约阿施作以色列王十六年。对以色列王约阿施一般性的记述（10-13 节）。对以利沙死时的一些细节记述。1.以色列王约阿施来见以利沙（14 节）；以利沙鼓励他，与亚兰人争战（15-19 节）。2.以利沙的死与埋葬（20 节）；以利沙骸骨的神迹（21 节）。最后，因着以利沙的预言，约阿施同亚兰人争战的三次胜利（24，25 节）。
V。1-9
约哈斯统治以色列国的十七年。虽然时间不长，但是我们却能看见两件很有教导意义、令人深有感触的事情：----I。以色列的荣耀渐渐失去，埋藏在灰中，变为羞耻。以色列本来是多么有荣耀的国度，以色列本来应成为多么荣耀辉煌的国度！1.以色列的荣耀，本是敬拜那独一的永生的真神；他是灵，当用心灵和诚实来敬拜；他有永远的心意；人当按着他所指示的方式来敬拜他。但是，他们把那不可朽坏之神的荣耀变为牛犊的形象，把神的真实变为虚谎；因而，他们失去了以色列的荣耀，使自己与列国一样，去敬拜自己手所造的工作。约哈斯跟随耶罗波安之罪，以色列民也不离开那罪。他们忘记了他们从神那里所得到的教导，使自己陷在这两个可憎恶的金牛犊之罪中。在以色列国十个支派的历史中，他们从没有离开过这个罪；无论是在哪个王的统治下，他们都是把那牛犊当作神来敬拜。2.以色列本是得到那来自天上的特殊保护；神自己是他们的保障，是他们的盾与矛。以色列本是在何等的幸福之中。但是，他们因己罪而常常失去了那荣耀的保障，成为被外敌侵略进攻的对象。他们的罪，惹动神的怒气，因而他把他们交在哈薛以及便哈达手中（3 节）。哈薛进犯以色列（22 节）。当以色列人因己罪而冒犯神、失去神的时候，他们自己土地上的肥沃也就只能成为外敌来袭的对象。亚 兰 王 灭 绝 约 哈 斯 的 民 ， 践 踏 他 们 如 禾 场 上 的 尘 沙 ， 只 给 约 哈 斯 留 下 五 十 马 兵 ， 十 辆 战 车 ， 一 万 步 兵 。这是多么可怜的数字；那曾经成千上万的以色列人，竟然落到这等田地了吗？金子变得何等暗淡！一个国家的犯罪，必使其落入极度荒凉之中。II。但是在这荣耀渐失的灰烬中，还能看见些许的火花。尽管有那许多许多事情，但是他们没有忘记，这民是神的以色列；神是以色列的神。1.以色列古老的荣耀，在于他们是祷告的民。这里，约哈斯在困境之中，恳求耶和华（4 节）。他不是在求金牛犊的帮助（它们能对人有什么帮助呢？！），而是在向耶和华祈求。世上的君王都如同在神门前的乞丐；即使最伟大的人也要俯伏在神的脚凳前。即使是罪人，也会因现实的需要而来恳求神。2.以色列的古老荣耀，也在于神与他们接近、垂听他们的祷告（申 4：7）。尽管，神可以公义地拒绝约哈斯的恳求；然而，耶和华应允了他的祷告；这不是为了约哈斯的缘故，而是为了以色列民的缘故。神赐给以色列一个拯救者、胜过亚兰人；这拯救者不是约哈斯自己，因为他终生受哈薛欺压、压制（22 节）；而是他的儿子约阿施。因着听允了他父亲约哈斯的祷告，神赐给约阿施胜利；使约阿施夺回了许多在父亲手中因败给亚兰人而失去的城邑（25 节）。这是神对约哈斯祷告的恩典回应；这不是为了约哈斯自己，甚至不是为了这不配的以色列民；乃是为了神记念与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约（23 节）。这是神在很久以前（利 26：42），就对今天这种情况所预言、所应许了的。神是多么愿意显明他的恩慈，是多么愿意垂听人的祷告，是多么愿意以恩典待人；否则，他就不会在以色列人如此屡次三番地背约、离弃神之后，仍然记念那与以色列的古老之约。愿我们在此得到鼓励，永远地归向神；并鼓励那些离开神的人，及时悔改，及时回到他的面前；（诗 130：4） 在 你 有 赦 免 之 恩 ， 要 叫 人 敬 畏 你 。
V。10-19
耶户的孙子约阿施作以色列王。耶户家的名字很多与大卫家相同；这或许是要以此对大卫家和犹大国表示尊敬。I。对约阿施一般性地记述。他与他的父亲一样，仍然陷在耶罗波安之罪中。约阿

施统治期间的事情，基本上乏善可陈（10-13 节）。他不是以色列国历史上最坏的王，但是，因他仍然陷在那长久的耶罗波安之罪中，这里称为：他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 。人的罪，在神的眼里；被神所憎恶。这里我们看见被神所启示的记者，多么轻看约阿施的各样事情；只是简略提到他的勇力。所详细提到的，仅是他对先知以利沙的尊敬。在神的书中，一个人的良善行为，远超过他二十件伟大的事迹；人对神先知的尊敬，远超过战胜亚兰王的战绩。II。约阿施与以利沙之间的事情。1.以利沙病了。（1）以利沙是长寿的；从他被以利亚呼召作先知，到现在已经有近六十年的时间。在以色列民中，尤其在以色列的众先知门徒中，以利沙如同一盏长久明亮的灯；这是神对他们的恩慈。以利亚为神作见证的时间，只有以利沙的时间的大约四分之一。神的先知在世的日子，是按着神的安排，或长或短；这是出于神的旨意和智慧。（2）从以利沙膏耶户为王，到约阿施作王，有四十五年的时间；在这期间，我们没有看到关于以利沙的记述，直到他现在死前病卧床榻。在这期间他仍被神所使用，但是其中没有什么著名的事情。以利沙兴盛、著名的时间，不如他在世的日子长；年老的人不要抱怨默默无闻，应喜乐满足于这样的日子。（3）那感动以利亚的灵，同样感动以利沙；以利沙有着与以利亚一样的恩典与恩赐；然而以利沙不是像以利亚那样在火车火马簇拥的神迹之中升天，而是走世人同样要走的死亡之路。神凭着他自己的旨意行事。2.约阿施在以利沙生病的时候来看他，伏在他脸上哭泣。这表明了约阿施对以利沙的尊敬和感情；他把以利沙看作是以色列所得到的祝福，为即将失去以利沙而伤心。有人虽然不顺服神的话语，但是他们的良知看重神的信实使者，荣耀神的先知。（1）我们若对躺卧病床的神先知表示尊敬和眷恋，那么我们自己的灵魂里也会受益；我们会从中学习到怎样面对死亡，从中得到鼓励；他们在生的时候给我们安慰，在将死的时候也满有荣耀。一个年老的人为神所作的见证，胜过十个年轻人的见证。（2）约阿施为以利沙哭泣的话语，与以利沙目送以利亚升天时的话语一样：我 父 阿 。 我 父 阿 。那为以利亚的离去而流泪的以利沙，今日也被别人为自己流泪、眷恋。（箴 11：25）滋润人的，也必得滋润。（3）但是约阿施王在这里的心情却更多是出于自私。他为失去以利沙而伤心，因为以利沙是以色列的战车马兵；那靠着良善人为自己遮风挡雨、躲避神的审判惩罚、自己并不真心悔改的人，将要为失去良善人的保护而痛哭。3.以利沙确定地告诉约阿施，他会胜过亚兰人；鼓励他奋勇争战。以利沙知道约阿施的哭泣，是因为他觉得将要失去以利沙的代祷、失去神的保护；但是以利沙对他说，我虽然要死了，但是神仍会兴起先知、仍会行恩慈与神迹。神的恩典，并不会限于哪一个先知仆人；他会埋葬他的先知，然后仍然使自己手中的工作得以成就。以利沙给约阿施一个记号；他让约阿施向朝东的窗外射箭，表明以色列国会脱开亚兰人的压制；表明，约阿施要使自己的国家免于亚兰人的进攻，就必须起来，坚定地奋勇争战；就必须经历战争的艰苦和磨练。神将要拯救以色列，但是约阿施首先必须自己愿意作被神所使用的器皿，必须自己奋勇起来。如果，约阿施这样努力去争战，那么，神就会使他得到胜利。（1）约阿施要听从以利沙的吩咐，向东边的窗外搭弓射箭；约阿施的奋勇和努力，都要仰望神的指引、倚靠神的力量、凭借神的帮助。“神教导我的手争战”（诗 18：34）（诗 144：1）。神使那射出的弓箭的力量，远超过约阿施自己的全力。亚兰人在以色列国的东面（王下 10：33）；因此弓箭要射向那个方向。以利沙吩咐约阿施如此射箭，表明，约阿施必须不畏敌人的势力与风头；也应许，约阿施必将得到胜利。那是神的拯救之箭，使以色列被从亚兰人的手下拯救出来。这拯救是出于神；谁能拦阻神的旨意？那拯救之箭是属于神的；“他射出箭来，使仇敌四散”（诗 18：14）。你 必 在 亚 弗 攻 打 亚 兰 人 ， 直 到 灭 尽 他 们 。（2）以利沙吩咐约阿施，取出几只箭来，用箭打地（18，19 节）。前面，先知奉神的名，确定地告诉约阿施，他将

取得对亚兰人的胜利；现在，以利沙要试验约阿施，看他是否对神热忱，是否愿意乘胜追击，完全彻底地打败敌人，亦或是像亚哈当年对便哈达一样，手下发软，放过了敌人。“你要相信神的拯救，相信神必使敌人败落坠地。现在，你要显出你的热忱；显出你是否愿意像大卫那样：（诗 18：42）我捣碎他们，如同风前的灰尘，倒出他们，如同街上的泥土”。但是，约阿施却没有那样的热忱、渴慕，没有盼望胜利的如火之心；而是，他仅仅用箭打地三次，就停下了。他轻看这来自神的指示和记号，也因而失去了这记号所预表的对亚兰人的彻底胜利和征服。人站在自己的光中，也就失去了神的恩慈；在属灵的敌人面前，他们也就会像约阿施这样，不能得到彻底的胜利。

V。20-25

I。以利沙的坟墓。他在老年而死，人们葬埋了他。接下来的事情显出：1.以利沙在世的大能，使以色列避免了许多敌人的进犯。现在他一死，摩押人就前来进犯。他们不是很猛烈的敌人，但是来突袭劫掠、杀了一些以色列人。神有许多种方式，来鞭责那冒犯神、悖逆神的以色列人。2.以利沙骸骨的神奇大能：使死人复活。这是一个极大的神迹，也是对以利沙在世时的所有预言和使命的确据明证。这也清楚地表明，在此生之后，还有一个生命。以利沙虽然死去、辞世，但这并不是他的结局和终了；否则就不会有这样大的神迹。耶和华仍然是以利沙的神；因此以利沙仍然活着；因为神不是死人的神，乃是活人的神（太 22：32）。这里，也间接涉及到对基督的预表；基督的死、葬埋、复活，使所有信他的人得到安全、幸福的永生。这也表明，以利沙虽然死了，但是，借着以利沙的预言和应许所显出的：以色列的利益福祉虽然现在看似沉沦失丧，却必将复兴、兴盛。那些抬死人的，看见远处有一群人来，或以为是来犯的摩押人，就赶紧匆匆地把死人随便一扔；但是那死人一碰着以利沙的骸骨，就复活站了起来。以利亚在他离世的时候，有极大的荣耀；以利沙在他死后，显出这极大的荣耀；神按着他的旨意、凭己意把荣耀赐给人；神的圣徒们必得荣耀（赛 11：10）。与圣徒们为伍，无论是生是死，我们都与他们有分；那么，我们就有福了。II。以色列王约阿施的争战。他取得对亚兰人的胜利。1.这胜利是来自神的恩惠（23 节）：施恩给以色列人，怜恤他们，眷顾他们。神仍不肯灭尽他们，尚未赶逐他们离开自己面前。神的惩罚审判耽延，是为盼望他们的悔改。神对罪人的慢怒，是因为他的恩慈与荣耀。2.约阿施的胜利。他打败哈薛的儿子便哈达，从其手中夺回许多亚兰人攻占的城邑（25 节）。约阿施三次打败亚兰人；正如他当初在以利沙面前用箭打地的次数；之后他就再没有胜利了。许多人悔改，但是，因着他们内心中的不信，因着他们并没有真正向神的热忱，他们的悔改并不彻底、他们战胜属灵敌人的胜利并不完全、他们的懊悔也常常太晚。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十四章

本章继续记载犹大国和以色列国各王继位的历史。I。犹大国。1.记载亚玛谢统治的历史。（1）他的良善品质（1-4 节）。（2）他对杀他父王的臣仆的审判惩罚（5，6 节）。（3）他对以东人的胜利（7 节）。（4）他与以色列王约阿施的争战以及失败（8-14 节）。（5）他被人谋害（17-

20 节）。2.亚玛谢的儿子亚撒利雅开始作王（21，22 节）。II。在以色列国中，约阿施统治的结束（15，16 节）；他儿子耶罗波安统治的历史（23-29 节）。在神的书中，有多少世上的伟人不过是转眼一瞬间！

V。1-7

I。亚 玛 谢 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ， 但 不 如 他 祖 大 卫 ， 乃 效 法 他 父 约 阿 施 一 切 所 行 的 。只 是 丘 坛 还 没 有 废 去 ， 百 姓 仍 在 那 里 献 祭 烧 香 。亚玛谢杀了那些杀他父亲的臣仆。他按着神的律法（申 24：16），没有杀他们的儿子：不 可 因 子 杀 父 ， 也 不 可 因 父 杀 子 ， 各 人 要 为 本 身 的 罪 而 死 。 II。亚玛谢战胜以东人。以东在约兰年间（王下 3：22）脱离了犹大的轭；现在，亚玛谢与他们争战，攻 取 了 西 拉 ， 改 名 叫 约 帖 ， 直 到 今 日 。在（代下 25：5）对此有进一步的详述。

V。8-14

以色列分裂为犹大国和以色列国以后，犹大国因来自以色列国的敌意而受到很多损失；在亚撒以后的几个王期间，犹大国则因为与以色列国的罪恶靠近、结盟，受到更多的损失。但是他们两国现在又开始争战。I。亚玛谢在没有具体原由的情况下，挑战以色列王约阿施。这显出他的骄傲自高和嗜血。（箴 18：6）愚 昧 人 张 嘴 启 争 端 ， 开 口 招 鞭 打 。无端挑起争端的人，要为冲突的恶果负责。先挑起战争的人，也会最先后悔。II。约阿施差人回答亚玛谢的挑战，劝他退兵。1.约阿施指责亚玛谢的骄傲；他把自己比作一株高大的香柏树，把亚玛谢比作矮小的蒺藜；告诉亚玛谢，自己根本就不怕他，也根本不屑和他来往，就像香柏树不会把女儿嫁给蒺藜。大卫家在约阿施的眼中，远远不如他们耶户家。两个狂人互相挑衅，互相挖苦，是多么令人可耻可笑！2.约阿施还说，蒺藜要被野兽践踏；意思是说亚玛谢会被轻易打败。你 打 败 了 以 东 人 就 心 高 气 傲 ， 你 以 此 为 荣 耀 ， 在 家 里 安 居 就 罢 了 ， 为 何 要 惹 祸 ， 使 自 己 和 犹 大 国 一 同 败 亡 呢 ？所有罪的根源，都是在心里流出。人常常自欺欺人，得到一点顺利就以为自己多么了不起。（箴 20：3）远 离 分 争 ， 是 人 的 尊 荣 。 愚 妄 人 都 爱 争 闹 。III。亚玛谢固执己意。犹大军队败逃。亚玛谢自己被俘。以色列军队攻进耶路撒冷，拆毁城墙，劫掠神殿和王宫，回到撒玛利亚。前面一般性讲述约阿施和亚玛谢两人的时候，说到，约阿施行耶和华眼中看为恶的事；亚玛谢行耶和华眼中看为善的事；但是现在，约阿施却打败了亚玛谢。这是因为约阿施最近尊敬、善待了神的先知（王下 13：14）；而亚玛谢却恶待了神的先知（代下 25：16），并拜可憎的西珥神像（代下 25：14）。神把荣耀赐给那归荣耀与神的人，也轻看那轻看神的人。

V。15-22

这里的短短数语，记录了三个王的死亡。1.以色列王约阿施的死（15，16 节）。2.犹大王亚玛谢的死。约阿施死后，亚玛谢又活了十五年。他被自己的叛党所杀。3.亚撒利雅继承了犹大国的王位，但这是在亚玛谢死的十二年之后；亚玛谢在耶罗波安作王第十五年死（比较 23 节与第 2 节），而亚撒利雅是在耶罗波安第二十七年登基（王下 15：1）。他统治的时间很长（王下 15：2），但是这里只简短记述了他重修以拉他的事。

V。23-29

I。耶罗波安的统治时间很长，是以色列诸王中最长的：共有四十一年。但是他同时期的犹大王亚他利雅统治了更长的时间，共有五十二年。耶罗波安与亚撒统治的时间相等（王上 15：10）；然而一个行恶，一个行善；我们不能以人的寿数或是外在的顺利与否来比较人的品质；（传 9：2）

凡 临 到 众 人 的 事 ， 都 是 一 样 。 义 人 和 恶 人 ， 都 遭 遇 一 样 的 事 。II。耶罗波安与其他的那些以色列王都是同样行恶，不离开尼八的儿子耶罗波安之罪。祖先流传下来的罪，并不能使此世的罪人可以辞咎；因为罪就是罪，是在耶和华眼中看为恶。III。1.亚米太的儿子先知约拿（他是一个加利利人；（约 7：52）那些说加利利没有出过先知的人是何等错误）预言、指明了神对以色列的恩惠；虽然以色列人冒犯神，但是约拿鼓励他们起来奋勇与敌人争战；因为神把胜利赐给他们。这是一个记号，表明神没有抛弃他们；那鼓励约阿施的先知以利沙已经离世，但是神又借着先知约拿鼓励他的儿子耶罗波安。一代又一代先知在这片土地上兴起；神的话语仍然在这里持续。这个约拿是《约拿书》中所记载的。2.神的意旨安排保守着以色列。耶罗波安得以收回以色列的各处失地，这是按着神的话所说的。神祝福他们、赐恩惠给他们，因为，（1）以色列人的困苦甚大（26 节）。虽然他们仍没有悔改和更新，但是神看见他们所处的苦情。他们被欺压，被奴役，被劫掠，被威胁，一无所剩，毫无帮助；因而，神借着耶罗波安的手，拯救他们。（赛 63：15）（耶 31：20）（诗 86：15）。（2）神并没有说要将以色列的名从天下涂抹。（王下 13：23）。以色列的名，更要预表那福音中的以色列、神真正的百姓，这名将要一直存留到时间的末了。（王下 13：23）。IV。耶罗波安统治的结束。勇力之人，却也终要面对死亡。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十五章

I。简短记述犹大二王的历史：1.亚撒利雅，即乌西雅（1-7 节）。2.他的儿子约坦（32-38 节）。II。在同时期的以色列各王，共有五人，其中四个都是被自己的继任者杀死。1.撒伽利雅，耶户家中的最后一个王，只统治了六个月，就被沙龙背叛杀死（8-12 节）。2.沙龙只统治了一个月，就被米拿现背叛杀死（13-15 节）。3.米拿现统治了十年；他的统治残暴（16 节）而勒索（20 节）；最终他死于床榻，他的儿子比加辖继位（16-22 节）。4.比加辖统治了两年，最后被比加背叛杀死（23-26 节）。5.比加统治二十年，被何细亚背叛杀死（27-31 节）；这是以色列国最后一个王；局面迅速地向以色列国彻底的覆灭而发展。

V。1-7

简述亚撒利雅的统治。1.他少年时期开始作王，统治了很长时间；他行耶和华眼中看为正的事情，只是没有热忱和勇气去除掉犹大国中的丘坛。2.神降灾与他，使他长了大麻风；（代下 26：16 等）有对他更多的记述。他与亚玛谢一样，在开始时期的统治，比他后来的情况要好。

V。8-31

相对而言，以色列国最好的日子是在耶户家的统治时期。在耶户以及他的三个后代的统治时期，虽然在以色列国中有许多可憎恶的败坏和罪恶，但是至少他们的王是和平延续的，公众的事务也得到比较妥善的管理；然而，当这些日子过去以后，我们在这里读到的短短三十三年的历史中，充满了混乱和凶杀。（箴 28：2）邦 国 因 有 罪 过 ， 君 王 就 多 更 换 。I。1.神曾经以审判惩罚，和恩慈，来对待以色列国民；借着他的众先知和预言向他们指明神的旨意和心意；然而，他们仍然在罪中顽梗，毫不悔改；因而，神公义地把这些灾祸将于他们，正如当年摩西所曾经警告过他们的。（利 26：21 等）你 们 行 事 若 与 我 反 对 ， 不 肯 听 从 我 ， 我 就

要按你们的罪加七倍降灾与你们。2.神成就了他对耶户的应许，使他的后代统治以色列，直到四代；这是对耶户家的极大恩慈。神的应许和预言何等精确。以色列民早该承受许多灾祸和惩罚，但是神一直等到耶户家四代以后才使这些惩罚降临。耶户热忱地铲除巴力，除灭亚哈的家室；因此，这是神对耶户家的奖赏；但是，当耶户家罪恶满盈，神必讨他们在耶斯列杀人流血的罪（何 1：4）。3.所有这些以色列王都行在耶和华眼中看为恶的事，因为他们不离开尼八儿子耶罗波安之罪。尽管这些王有这样那样的不同，但是他们在这件罪上都是相同；百姓也都喜欢这偶像之罪。他们的君王虽然频频更换，却从来没有一个行善的人；虽然他们彼此纷争、凶杀、夺权，却从没有一人想过要毁坏那些可憎的牛犊。4.沙龙，米拿现，比加，何细亚，这些人都阴谋凶杀、残忍篡权；一个统治了十年，一个二十年，一个九年；神虽然忍耐他们的罪恶，但是或早或晚，那背叛别人的，也终将被人所背叛。一个恶人毁灭另一个恶人，最终，每一个恶人都是在自己毁灭自己。5.世上伟人的野心，常常给国家带来巨大灾难。提斐萨，一个以色列的城，被一个凶残的以色列王攻打，其中的人被残忍地杀害（16 节）。这些以色列王，趟着血河，登上王位的宝座。他们的国家，被他们自己所践踏。6.当这些人在自己的国家中自相残杀、分裂的时候，外敌亚述接连入侵（19，29 节），予取予夺。一国自相纷争，就成为别人轻易可以攻取的掠物。7.这就是以色列国最终覆灭、被掳之前的光景。何细亚第九年，以色列国彻底被掳（王下 17：6）。若他们在这些灭亡前混乱和灾祸的日子，在神面前谦卑自己，求告神的面，他们的最终覆灭或许可以避免；但是，当神审判惩罚的时候，他必胜过人的罪。在这些各王纷争、分裂的日子，罪恶之灵的果子在他们中间弥散，加速了他们的被掳结局的来到；当一国自相纷争，荒凉的日子就不远了。II。1.耶罗波安的儿子撒伽利雅，在犹大王亚他利雅（或乌西雅）三十八年的时候，作以色列王。他只统治了六个月，就被沙龙背叛杀死。2.但是沙龙自己也在一个月之后被杀。（何 5：7）到了月朔，他们与他们的地业必被吞灭。在流血之罪和诡诈的基础上建立起来的统治必不长久。米拿现仿效沙龙，也杀了他、篡了他的位。3.米拿现的统治更加凶残。他屠戮自己国中的提斐萨城（16 节）。亚述王来犯的时候，他却胆小如鼠地用巨量的钱贿买和平；而且，为这一大笔巨量金钱欺压勒索自己的人民。但是这反而使敌人更加猖狂大胆；亚述王虽然暂时退去，他们不久以后就又来犯。这本该保护自己国家的以色列王，却成为出卖己国的叛国者。4.米拿现的儿子比加辖继位，但是只统治了两年就被比加背叛杀死。这里仍然提到：比拿辖行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪。5.比加败于亚述人，丢失了许多以色列的城邑；这些城包括了约旦河对岸的基列地，以及北部加利利的拿弗他利和西布伦之地；其中的居民被掳到亚述。不久之后比加也被何细亚背叛杀死。以色列国的王冠上，已经不再有鲜花和宝石，而是堆满了罪恶的荆棘。

V。32-38

简述犹大王约坦的统治。约坦行耶和华眼中看为正的事，效法他父亲乌西雅一切所行的。只是丘坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。约坦建立耶和华殿的上门。约坦在中年死去（33 节）。在约坦统治的年间，亚述王与以色列王联合攻击犹大国；犹大王与国民都心惊胆战（赛 7：2）：王的心和百姓的心就都跳动，好像林中的树被风吹动一样。亚述王与以色列王的攻击是不义的；但是这里说到：是神使他们攻击犹大；正如神使示每咒诅大卫。神凭己意、凭他公义的旨意使用人为他手中的鞭与杖；尽管人自己含着不义的意图。这些风雨，在约坦统治期间开始聚集；然而约

坦得以平安进入坟墓；但是灾祸将要降在他罪恶的儿子亚哈斯身上。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十六章
本章专门记述亚哈斯的统治。亚哈斯的父亲是好的，他的儿子更加良善；然而他自己却是犹大诸王中最恶的一个。I。亚哈斯敬拜可憎的偶像（1-4 节）。II。他用耶和华殿中和自己王宫中的财宝，贿买亚述王，使他侵略亚兰和以色列国（5-9 节）。III。他按着大马色那里的偶像之坛的样式，在以利沙了造了一座新坛，置于耶和华殿那里（10-16 节）。IV。他把耶和华殿的器具胡乱改动（17，18 节）。他的事情结束（19，20 节）。
V。1-4
一般性地记述亚哈斯。他的日子短少，三十六岁就死了；他所行的事情是恶。1.他不效法他祖大卫，对神殿毫无感情，不看重自己在神面前的职分，也不遵守神的律法。他因是大卫的后代，而得以作王；但是却不敬畏神，这更使他的罪显为恶。他愧对自己的出身，愧对大卫荣耀的名。2.他效法以色列诸王的罪恶，敬拜可憎恶之偶像。甚至，他使自己的儿子经火（代下 28：3），拜那些可憎之假神。他行那些曾被赶出的外邦人所行的可憎之事。他直接与神相背离，顽梗地悖逆神。他在那些丘坛上献祭烧香。他的父亲没有除去那些丘坛；现在他自己就在这些丘坛上行可憎之事。他离弃了神的殿。他的虚假信仰，是按着人的感官，而不是出自于真诚的信心。
V。5-9
1.亚兰人和以色列人联合来攻击他。这些敌人妄想来占领耶路撒冷，到这里来作王（赛 7：6）。亚兰人和以色列人没有成功；但是亚兰人抢回了以拉他；那是从前（王下 14：22）亚玛谢从亚兰人手中夺回的。2.亚哈斯离弃了神，心中也就失去了与敌人争战的勇气；他要用钱财来勾引亚述王，使他帮助自己。内心离弃神的人，身处困境的时候，病急乱投医，却就是不知道到神那里寻求帮助。难道以色列中没有神，亚哈斯竟要去乞求亚述吗？那漫长年代中，以色列人所倚靠的神的大能膀臂，竟会缩短吗？人的罪，就是对罪人自己的惩罚；虽然亚哈斯贿买亚述人的计划得以实施（正如阿摩司所预言的（摩 1：5），亚述王来掳走了亚兰人）；但是，（1）他却使自己成为了一个奴隶（7 节）：他作了亚述王的仆人和儿子；即，“我要听你的话；你要我干什么，我就干什么”。如果亚哈斯在神面前有这样的谦卑态度，他早就能得到神恩慈的拯救了；他本不需要花费那么多钱财，只需要离弃自己的罪。但是，当离家浪子背叛了自己的生身父亲，也就立刻成为了恶主的奴仆（路 15：15）。（2）他使自己极其贫穷。他把神殿和自己王宫中金银，全都进贡给了亚述王（8 节）。那些自己离弃神的人，也就离弃了自己的权利。
V。10-16
接下来，亚哈斯行了更大的罪恶。I。亚哈斯自己从大马色那里搬来偶像之坛的样式。亚哈斯到大马色去朝拜亚述王，聆听亚述王的吩咐；如果他对神敬虔，亚哈斯就不会路途遥远地去认贼作父。亚哈斯看见他们的偶像坛，就也要模仿。神在山上所指示摩西的样式，以及神启示大卫的样式，与大马色的偶像之坛的样式，完全不可同日而语；但是，亚哈斯拜偶像的心，所跟随的完全是自己的眼目；因此说这样的行为是“与偶像行淫”；但是真正敬虔敬拜神的人，是以真诚的信心敬

拜。II。祭司乌利亚造坛。这是作为一个祭司，所做的最卑鄙罪恶之事。他亵渎了自己的职事，去随从人的淫欲；他背叛神的交托，毫不反抗于亚哈斯的恶行，主动地、积极地、殷勤地讨好亚哈斯（在他还没回来之前，就赶紧把坛造好；对亚哈斯毫无反对）；他的罪恶无可辞咎。III。王一回来，就在偶像之坛上献祭。他的祭不是献给以色列的神，而是敬奉给大马色的偶像假神（代下 28：23）。亚哈斯与亚兰人乃缦，是多么鲜明的对比。IV。亚哈斯搬走神的祭坛。1.他把铜坛搬走，使新坛单独置于神殿的圣所。他觉得新坛看起来很有气势，原来的祭坛看起来很老旧不堪，所以要搬到不起眼的角落里。他自己的发明和对大马色偶像之坛的模仿，先是，与神的神圣典章相并列、相竞争；却最终，把神的典章和所设立的，完全摒弃、搬走。那不能全心全意敬奉神的人，很快，就会在心中完全地摒弃神。2.铜坛本是向神献祭之处；然而亚哈斯却把它放在角落，还说要用它来求问耶和华。铜坛本是使人向神所献的礼物成圣（太 23：16-22），但是亚哈斯却凭私意改变，使之成为自己迷信叩问的器具。3.祭 司 乌 利 亚 就 照 着 亚 哈 斯 王 所 吩 咐 的 行 了 。这个祭司，这个君王，是何等随从私欲，何等狂妄愚妄。这世上的有权势之人，就是这样常常被溜须拍马、阿谀奉承之人所包围；他们的罪本应得到他人的指责和努力挽回；阿谀奉承，只是使他们的罪更加深重、更加顽梗；这样的人，何等悲惨。

V。17-20

I。亚哈斯肆意糟蹋破坏殿中的器具。亚 哈 斯 王 打 掉 盆 座 四 面 镶 着 的 心 子 ， 把 盆 从 座 上 挪 下 来 ， 又 将 铜 海 从 驮 海 的 铜 牛 上 搬 下 来 ， 放 在 铺 石 地 。（王上 7：28，29）。这些是祭司们用于盥洗之处；亚哈斯的这些行为显出他心中对祭司们的蔑视和轻看。对信仰制度的最大蔑视和亵渎之一，就是污秽其中的职事人员；他们是神的仆人。当人离开神的殿，去讨好邻舍，去转向它途，他们也就是走向了通向灭亡的下山之路。II。亚哈斯年三十六岁就死了；他的儿子希西家继位；后者比亚哈斯要敬虔得多，归向耶和华的殿。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十七章

本章讲述以色列十支派的被掳；以色列国的历史在 265 年之后，从尼八的儿子耶罗波安开始，到此终结。I。简述以色列国的覆灭（1-6 节）。II。对此的总结、评论、因由；神在其中的公义审判惩罚；对其他人的警告（7-23 节）。III。记述在这之后住在以色列国土地的列邦之人，以及他们其中的各样混杂的偶像（24-41 节）。

V。1-6

以色列国最后一个王、何细亚的统治和覆灭。I。虽然何细亚背叛杀死了他的前一个王（王下 15：30），但是直到七八年以后何细亚才得以作王；因为他是在亚哈斯四年的时候杀死比加，但是直到亚哈斯十二年他才作以色列王。这正应了何西阿的预言（何 10：3）：“他们必说，我们没有王，因为我们不敬畏耶和华；王能为我们作什么呢”？II。何细亚行在耶和华眼中看为恶的事，但是不像他以前的那些以色列王；不再那么敬拜那可憎的牛犊。神对以色列国的惩罚，显明，1.神不仅是在讨那个世代的罪，也是在审判惩罚以前世代的以色列人的罪；他们罪恶满盈，为自己积蓄那从天上而来的忿怒。2.神不仅在讨他们君王的罪，也是在审判惩罚以色列国民的罪。虽然

何细亚不像以前的那些以色列诸王行恶拜牛犊，但是以色列国的百姓却是同以前一样罪恶悖逆神。III。以色列国的覆灭逐渐来到。从他们向亚述臣服进贡，到彻底被掳，之间有一段时间；若前面的惩罚使他们在神面前谦卑悔改，就不会面临后面的彻底覆灭。IV。以色列国的覆灭，是由于他们自己想要挣脱亚述之轭的行为而间接导致（4 节）。如果，以色列王和以色列民向神呼求，在祷告祈求中寻求与神的和平；那么，他们或本可以重得自由，舒适，和荣耀。但是，他们停止向亚述进贡，却去乞求埃及王的帮助。如果他们的计划成功了，那也不过是他们给自己又找了一个欺压自己的恶主。然而此事只是加速了以色列国的彻底覆灭；亚述以更加严厉残酷的手段来对待他们。人凭己意挣脱网罗，不过是越挣越牢。V。以色列国被彻底地覆灭。1.以色列王被囚禁。2.以色列地成为敌人劫掠践踏的对象。亚述王的军队来踏遍全地，与其说把以色列人当作争战的对象，不如说把这些人民当作叛徒而任意屠戮。3.以色列的王城被围攻，并最终攻取。撒玛利亚被围困三年。无疑其中有许多极其悲惨之事。4.以色列民被掳到亚述；到那里做奴隶和乞丐。（1）这样亚述王可以完全确定，这些人屈服于自己；他可以随意怎样处置他们。（2）亚述王剥夺他们的地业、财产，使他们一无所有、在被掳之地承受极大的痛苦和困难；以此惩罚他们的背叛、惩罚他们想要挣脱自己的轭。（3）亚述王以此防止他们以后再密谋对付自己，以保亚述国的安全。（4）这样亚述王可以在自己的土地上奴役他们，使自己得利；就像当年埃及法老曾经奴役他们的父辈一样。这些悖逆、不配的百姓，又回到他们原来的状态，生活在奴役与欺压之下。（5）亚述王因而可以自己占据以色列地，占据那流奶与蜜之地。在此事中，他掳掠以色列十支派，使自己得到很大利益。以色列人的被掳之地是哈腊与哈博；在那里，随着时间流逝，他们渐渐与当地人混合，完全消失；以色列的名不再被记念。那忘记神的人，自己也会被人遗忘；那想要效仿列国、随从他们的罪恶与偶像之假神的，自己也消失葬埋在他国之地；那不愿在自己的土地上服事神的人民，最终在异邦的土地上服事自己的仇敌。那些被掳的以色列人，很可能多是原来本国中的商户大甲、荣耀尊贵之人；而一些最贫穷卑微之人却留下来，或归服于犹大国，或归服于亚述的殖民；这些人的后代被称为加利利人，或撒玛利亚人。在这里，以色列国作为一个国家，彻底地消亡；他们不再是一个完整的人民。以色列国被从迦南地赶出。当我们读到嫩的儿子约书亚带领以色列人进迦南，谁会想到他们会在以拉的儿子何细亚的统治下，被彻底地战败、征服、掳掠、赶出呢？犹大国此时还存在着；神的意旨安排，使犹大支派（王的支派）和利未支派（圣洁的支派）的荣耀，比其他的支派更明亮。但是，在（启 7）我们看到，以色列的每一个支派中都有受引的人，除了但支派之外。雅各在（雅 1：1）中，写信向散住在十二个支派的人请安。保罗在（徒 26：7）说到，我们十二个支派都昼夜切切的事奉神，指望得着神的那应许。尽管，我们以后再也不会读到关于这些被掳的以色列国民的事情；然而他们中间有余剩的民，存留以色列的名；一直等到福音教会的来到，就是那属灵的以色列，那长存的以色列----（加 6：16）：愿平安、怜悯加给神的以色列民。

V。7-23

尽管以色列十支派的被掳之事在前面只是简单一笔带过；然而这里详详细细地讲述了其中的因由；并非是由于次一级的原因----以色列的软弱无能，愚蠢的计策，亚述王的强势，亚述军队的强大勇猛等等（这些事情都被忽略），而是由于更深一层的根本性的原因。1.是神从自己的面前赶出他们。不论所使用的鞭责和惩罚的工具是什么，神是那降灾祸于他们的。这是来自于那全能者的毁灭、审判与惩罚。亚述人只是神怒气的棍、恼恨的杖（赛 10：5）。是神厌弃以色列全族（20 节），否则敌人就不能够打败他们、劫掠他们。（赛 42：24）谁将雅各交出当作掳物，

将以色列交给抢夺的呢？岂不是耶和华吗？对于国家所受的灾祸、审判、惩罚，如果我们不把眼目注视于神的手在其中的作为，我们就失去了其中的益处；如果我们不看重圣经对这些事情的预言和警告，我们就得不到有益的警醒和教诲；正如这里所说的（23 节）：耶和华从自己面前赶出他们，正如借他仆人众先知所说的。神把他们从神自己的恩惠之中赶出；把他们从那本来属于他们自己的产业中赶出。天地都会废去，神的话一点一画也不会废去。当我们把神的话语与神的作为相对照，我们就看见，那不仅惊人的一致，而且相互辉映。2.为什么神要毁灭一个他曾经亲手以大能和神迹奇事所养育、带领、拯救的民呢？为什么他要去除这一个经历了许多神迹的民呢？这不仅是神的主权，也是神公义的必需。他们以罪恶长久地冒犯、悖逆、背离神，硬着颈项，顽梗而毫不悔改。神不是罪的作者；这些罪恶是源自他们的内心和作为；他们的罪恶道路，他们的罪恶行为，使他们自己走上了这灭亡的结局。神并没有错待他们。那使他们失去权能、使他们的荣耀被践踏在尘土之中的，是罪；没有任何别的事情，能把他们和神分开。这里关于以色列国覆亡的总结和记述，要让每一个读到的人都震惊和警醒。I。神对以色列所曾做的许多事情，要使他们能够来服事他。1.神给他们自由（7 节）：他把他们从埃及法老的欺压之下拯救出来，把他们带到这片自由的土地。因而，他们应当向神尽职分、感恩地来服事他，因为神使他们从捆绑之中得释放。然而他们却因着自己的罪恶，背叛了自己的自由，出卖了自己。2.神给他们律法，作他们的神。他们在神的治理之下；神清晰地告诉他们，不可像那些外邦人一样犯罪（15 节）。耶和华借众先知，先见劝戒以色列人和犹大人说，当离开你们的恶行，谨守我的诫命律例，遵行我吩咐你们列祖，并借我仆人众先知所传给你们的律法。神把他们从列邦之中分别出来；（诗 147：19，20)他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。147:20 别国他都没有这样待过。至于他的典章，他们向来没有知道。3.神赐给他们土地，把那里的外邦人从他们面前赶出；赶出外邦人的偶像和风俗，让他们不要去效仿那些外邦人（8 节）。II。虽然神对他们作了这些事情，然而他们却犯罪悖逆神。1.一般性地。他们在神面前犯罪（7 节）；他们行那些不正的事，并且是在暗中行。他们偷偷地与偶像行淫，去做那些恶行；他们以为暗中所行的事，就不会在神的眼前，不会被神讨罪。他们直接地违背神的律法，故意惹动耶和华的怒气（11 节）；他们轻看、蔑视神的权柄和公义。他们厌弃神的律例，神的约（15 节）；不听从神的诫命，也不愿遵从与神的约；因而神公义地厌弃他们（20 节）。见（何 4：6）。他们离弃神的一切诫命（16 节）；离开神的道路，离开神的作为。他们行法术卖了自己（17 节），离开神的面；他们沉浸于自己的罪，把自己卖给罪，作罪的奴隶；他们的心彻底坚硬，根本不愿转回归向神。2.具体的方面。虽然他们（无疑地）犯了许多道德之罪，违背了十诫中第二组上的所有诫命（第五到第十诫命）；但是这里都没有具体提到那些；而只是在这里强调了他们的偶像之罪。这偶像之罪是他们最容易陷入的，是所有罪中最冒犯悖逆神的：这是在他们的灵魂里违背了婚约、行淫，这是他们所有其它之罪的引入口。这里几次三番地提到那毁灭他们的罪。（1）他们敬畏别神（7 节）；他们敬拜它们、向它们献供物，好似害怕它们。（2）他们随从那些外邦偶像之罪的风俗和条规，却违背神的律例典章（8 节）；效法那些外邦人（11 节）；跟随他们周围外邦人的罪恶（15 节）。他们玷污自己的荣耀，拒绝神的旨意；神曾把他们从列邦之中拣选出来，分别为圣。那被神所选召的人，却去跟随外邦的异教与虚无的假神；那本应属于神的人，却去随从那被神所弃绝的罪人。（3）他们随从以色列诸王所立的条规（8 节），沉浸在耶罗波安的一切罪中（22 节）。当以色列王用权力来改变、篡改神的

律例典章，他们屈服于那些以色列诸王，以为王的命令可以使他们在神面前的悖逆之罪得到免除。（4）他们在自己的城中各处修建丘坛（9 节）。他们所有的城邑，所有的了望楼和坚固城，只要是一个高地，他们就要在那里设坛。他们离弃了神所指示的那唯一圣所；他们的丘坛毫无意义；各人都按着自己的奇思幻想，把自己的礼物献给随便哪一个自己想象中所喜欢的神。圣洁的物，就这样被他们玷污、变成俗物；（何 12：11）他们的祭坛，象田间犁沟中的乱堆一样多。（5）他们为自己设立柱像和木偶，彻底地违背神的第二诫命。他们服事偶像（16 节），服事那他们用自己之手、按着自己幻想制造的偶像；神曾特别具体地、清晰地警告他们不可那样去行。（6）他们在丘坛烧香，敬拜那些外邦的虚无假神，效法那些外邦人所行的罪恶之事；他们离弃那永生真神的荣耀（11 节）。（7）他们随从虚无。那些偶像被称为“虚无”，因为他们既不能降灾，也不能降福；是毫无意义、毫无能力的又聋又哑之物。那敬拜虚无的人，自己也成为虚妄，毫无价值与益处（16 节）。他们的敬献、敬拜是虚无、愚蠢、荒谬的，完全成为虚妄。（8）除了那些柱像和木偶，也除了那两个牛犊，他们还敬拜天上的万象----太阳，月亮，星宿：那些都不过是被造之物，是不能言说的哑巴。他们还事奉巴力，事奉那外邦人的可憎假神。（9）他们残忍地使自己的儿女经火，表明他们是何等沉迷于自己的偶像。（10）他们用占卜和邪术，愚蠢、罪恶地以为自己可以从那些哑巴偶像中得到指示。III。神用各样的方法，要使他们脱离那些偶像之罪，然而他们却顽梗颈项。神借着众先知和先见（因为以前先知被称为先见），指责他们的罪，指出他们的罪，警告他们罪的恶果，劝戒他们转离罪恶的道路（13 节）。我们几乎在每个以色列王的统治时期，都读到先知的作为与警告。虽然他们离弃了神所安排的祭司制度，但是神仍然差派一代又一代先知，去教导他们关于神的良善知识，去告诫他们；然而他们却硬着颈项，不听从神的教诲（14 节）；他们沉浸于偶像之罪，就像那些他们颈项顽梗的列祖一样。因为，在他们的内心之中，不信从神；不接受神的真理；不倚靠神的应许。他们的列祖在旷野之中也是如此；正是这同样的罪，使他们被赶出迦南；就是那不信之罪。IV。神惩罚他们的罪。神向以色列人大大发怒（18 节）；因为，神是忌邪的神；神深深憎恨那些人，他们把本属于神的荣耀归于任何被造之物。神使他们受苦，把他们交在抢夺他们的人手中（20 节）。在士师的日子，在扫罗的日子，以及后来以色列诸王的日子，神向他们如此行；看他们是否愿意在神的惩罚面前苏醒，转离罪恶的道路。当他们在神的鞭责之下仍不愿意悔改、脱离愚妄的时候，神把以色列从大卫家分开、赶出；犹大支派被削弱，而以色列十支派却更加败坏。他们立耶罗波安为王；耶罗波安引诱以色列人不随从耶和华，陷在那大罪里（21 节）。这是对他们整个以色列国的审判与惩罚；最终，神从自己面前赶出他们（18，20 节）。在这些总结中，也提到犹大的罪（19 节）：犹 大 人 也 不 遵 守 耶 和 华 他 们 神 的 诫 命 ， 随 从 以 色 列 人 所 立 的 条 规 。虽然他们不像以色列人那样恶，但是也随从以色列人的条规。这更增加了以色列国的罪，因为他们把犹大也扯入罪中；见（结 23：11）。把罪带入一国之中、带入一家之中的人，也就是把灾祸带入了其中；这样的人，必被神所讨罪。

V。24-41

当以色列人被掳走以后，亚述王很快就从别处把人迁来；这些人既可以服事亚述，又可以主宰在那里余剩的以色列人。这里记述了以色列地的新居民。I。1.他 们 就 得 了 撒 玛 利 亚 ， 住 在 其 中 。这迦南圣地就这样可悲地再次成为异教之地。罪的结果是多么可悲。2.他们才住在那里的时候，神使狮子进入他们中间，咬死了些人。神以此压制他们的骄傲与傲慢，使他们知道，虽然他们战胜了以色列，但以色列的神仍有大能对待他们----神本可以阻止他们、本可以使以色

列人战胜他们；他们进来，不是因为他们自己的义，乃是因为以色列人的罪恶。3.有 人 告 诉 亚 述 王 说 ， 你 所 迁 移 安 置 在 撒 玛 利 亚 各 城 的 那 些 民 ， 不 知 道 那 地 之 神 的 规 矩 ， 所 以 那 神 叫 狮 子 进 入 他 们 中 间 ， 咬 死 他 们 。以色列神是全地的神；他们却无知地称他为“那地的神”，以为自己到了那地，才要敬畏他。然而这话，却是被掳之以色列人的羞耻；他们甚至还不如这些外邦异教之人，不愿听从耶和华、不敬畏他，不随从他们父辈的神，不看重对他们施恩的神；尽管，他们明明地知道耶和华的律例典章。亚述人乞求学习那以色列人所不愿被教导的，关于神的知识。4.亚述王打发一个被掳的以色列祭司回去，“将 那 地 之 神 的 规 矩 指 教 那 些 民”。亚述王看重的，不是敬畏耶和华，只是怎么让他的臣民免于狮子的灾祸。一个先知要比这个以色列祭司好得多；因为这个祭司不过是那可憎金牛犊的祭司；所以他要住在伯特利。5.这样，他 们 又 惧 怕 耶 和 华 ， 又 事 奉 自 己 的 神 ， 从 何 邦 迁 移 ， 就 随 何 邦 的 风 俗（33 节）。那些偶像假神在（30，31 节）提及。它们的名字今天已经失传，淹没在历史的烟尘之中，无影无踪；（耶 10：11）你 们 要 对 他 们 如 此 说 ， 不 是 那 创 造 天 地 的 神 ， 必 从 地 上 从 天 下 被 除 灭 。然而只有那永生真神的名，永远长存。II。那些被掳的以色列人，仍顽梗颈项，毫不悔改，效仿以前的风俗（34 节）。当犹大二支派后来被掳到巴比伦时，犹大人离弃了偶像之罪；因此，在七十年后，他们被喜乐地带回。然而这十支派却如同炉中的顽梗石块；因此他们被公义地丢弃，任其灭亡。1.神曾把荣耀加给他们；他们都是雅各的后裔；雅 各 ， 就 是 从 前 耶 和 华 起 名 叫 以 色 列 的 。他们被称为“以色列人”，就是由此而来。然而他们却愧对这宝贵的声名。2.神曾与他们立约，交给他们守约的职分；他们应单单敬畏事奉耶和华；神曾把他们从埃及为奴之地带出（36 节）；神曾把律例典章指教给他们，把律法书赐给他们，要他们永远谨守遵行（37 节）；让他们永远不要忘记神与他们所立之约，不要忘记约中的应许和职分；特别是，这里三次重复的：不可敬畏别神。若他们谨守遵行神的话语，若他们敬畏耶和华，神就必救他们脱离一切仇敌之手（39 节）。他们现在落在仇敌的手中，急需要搭救；但是，他们现在却如此愚蠢，根本不知道自己的福祉与利益是什么；他们仍然按照先前的风俗去行（40 节），仍然沉浸在自己的罪中；他们又惧怕耶和华，又事奉他们的偶像，好像完全不知道二者的区别。（何 4：17）以 法 莲 亲 近 偶 像 ， 任 凭 他 吧 。他们就这样行恶，正如他们后面的列邦之人行恶。然而，使徒保罗问道：“这 却 怎 么 样 呢 ？ 我 们 比 他 们 强 吗 ？ 决 不 是 的 。 因 我 们 已 经 证 明 ， 犹 太 人 和 希 利 尼 人 都 在 罪 恶 之 下”（罗 3：9）。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十八章

（何 11：12）以 法 莲 用 谎 话 ， 以 色 列 家 用 诡 计 围 绕 我 ， 犹 大 却 靠 神 掌 权 ， 向 圣 者 有 忠 心 。 （ 或 作 犹 大 向 神 ， 向 诚 实 的 圣 者 犹 疑 不 定 ） 。上一章讲述了以色列国的荒凉；但是本章记述了犹大国在同时期的良善统治；显明神没有完全赶除亚伯拉罕的子孙（罗 11：1）。希西家作犹大王。I。他更正了犹大国的罪（1-6 节）。II。他在各样事情中都亨通（7，8 节）；而在同时期，以色列十支派被掳（9-12 节）。III。但是犹大

国被亚述王侵犯（13 节）。1.犹大国把金银给亚述王（14-16 节）。2.耶路撒冷被围困（17 节）。3.亚述人亵渎神，咒骂希西家；他们呼叫犹大百姓向亚述王投降（18-37 节）。但是在下一章我们将看见，犹大所得的极大荣耀和安慰。

V。1-8

I。希西家极其敬虔；虽然他父亲是一个很罪恶的王，然而他自己却是犹大诸王中最好的之一。人里面的良善，并非是出于自然，而是出于神的恩典、白白的恩典，是出于神之主权的恩典；这良善与人的罪性相反；正如那野橄榄，被逆着性接在好橄榄的枝子上（罗 11：24）。当神的恩典兴起作为，谁能阻挡？1.他是一个真正的、真诚的大卫子孙：希 西 家 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ， 效 法 他 祖 大 卫 一 切 所 行 的 。在前面，我们读到一些犹大王，行耶和华眼中看为正的事，但是不如他们的祖先大卫（王下 14：3）。他们不像大卫那样热爱神的典章，也不像大卫那样谨守遵行；然而希西家是第二个大卫；他热爱神的话语，热爱神的殿，正如大卫一样。当我们看见世风日下，人心败坏，越来越恶，我们不要绝望气馁；尽管人有许多罪恶，但是神仍然能够兴起人，就像大卫那样的人。2.希西家热忱地更正、铲除犹大国中的罪恶；在（代下 29：3）我们看见，当希西家一登基作王，就毫不迟延地开始行这些事情。他看见自己的国度败坏，国民中满是各样的迷信。一直以来这些国民就是常常如此，但是在亚哈斯年代他们的罪恶尤其严重。在亚哈斯的恶劣影响下，偶像如洪水一样满了犹大地；希西家一作王，就致力于铲除这些罪恶（4 节）。（1）国中的柱像木偶被砍下毁坏。虽然亚哈斯设立、喜爱这些偶像，但是希西家毫不留情地铲除它们。我们不可为了荣耀我们地上的祖先父母，而忘记、离弃我们的神。（2）各处的丘坛，是对神殿的冒犯，是违反了神的律法（神律法要求他们只在圣殿敬拜耶和华）；这些丘坛，常常是引进偶像崇拜的平台。希西家以神的话语、命令为自己的指针，而不是跟随前人的传统；他废去那些丘坛，严格地执行神所颁布的律法。（3）摩西所造的铜蛇，原本是出于神的指示；但是它被百姓滥用，当作了偶像；因此希西家打碎这铜蛇。以色列人进迦南的时候，把这铜蛇也一起带来，小心谨慎地保存；作为对神在旷野中对他们父辈所施行的恩慈的记念；这也是（民 21：9）神迹的证据；鼓励那悔改的罪人向神祈求恩慈怜悯。但是随着时间慢慢过去，当他们开始敬拜受造之物、不敬拜那造物主的时候，那些不愿拜外邦偶像的人，就开始向铜蛇烧香；因为当年在旷野的时候，神曾指示以色列人仰望这铜蛇，使他们的疾病得医治、性命得保存。希西家以向神的敬虔和热忱，不仅禁止百姓敬拜这铜蛇；也打碎它，向他们表明这只不过是碎铜而已；以此，希西家要他们不要对此烧香。但是，今天如果有人觉得铜蛇的荣耀因此减损，那么就要知道，后来它的荣耀将得到丰富充足的增加；在（约 3：14）我们的救主以之为对自己的预表。良善的东西和被造之物，如果被人偶像化，那还不如没有。3.希 西 家 倚 靠 耶 和 华 以 色 列 的 神 ，在 他 前 后 的 犹 大 列 王 中 没 有 一 个 及 他 的 。（1）希西家向神的信心与勇气。当废除那些偶像的时候，犹大人可能会不满、喧哗、造反；但是他倚靠耶和华以色列的神。我们对神的坚定信心，会使我们得到保护和奖赏，会使我们在职分的道路上真诚、勇敢、积极，正如希西家这样。当希西家开始作王的时候，犹大国四周满了敌人；但是他没有像他父亲那样乞求外援，而是信靠以色列的神必作以色列的保护者。（2）希西家在自己的职分中持守、恒久。没有别的犹大王像他这样，始终如一地、坚定地持守于神，从不离开耶和华（6 节）。在希西家以前，有一些犹大王开始作王时还比较良善，但是后来就败坏了；但是他就像迦勒一样，完全地跟从神。他不仅去除那些偶像、丘坛，而且持守神的诫命，在每一样事情上都专注于职分。II。希西家的亨通与顺利（7，8 节）。他与神同在，因而神也与他同在；他无论往何处去尽都亨通。他的事业、

争战、建立、更正，尽都顺利；在犹大国中铲除偶像也没有碰到什么阻力。那眼目专注于神的荣耀、做属神的事情、信靠神的力量之人，能够期待自己的顺利与兴旺。真理是大能的，也必将得胜。1.希西家挣脱亚述王的轭；亚述王曾恶劣地奴役他的父亲亚哈斯。2.他勇敢地攻击非利士人，一直把他们打到迦萨；不论是小村庄还是大城，从了望楼到坚固城；夺回那些亚哈斯年代失去的土地（代下 28：18）。当他去除他父亲留下的罪恶，他也能够恢复他父亲年代的损失。（赛 14：28 等）预言了希西家对非利士人的胜利。

V。9-16

亚述王战胜以色列国，围攻撒玛利亚（9 节），攻取（10 节），掳走以色列国民（11 节）。神惩罚他们的原因（12 节）：因为他们不听从耶和华他们神的话。这里重申在前章的总结。1.此事激励希西家以及他的百姓，使他们积极地去除犹大国中的偶像；因为他们看见了以色列国的覆灭。2.此事也使亚述王更容易来攻击犹大国之地。在（12 节）特别指出，以色列十支派不听神的话语，也不遵守神的约；许多人仅仅满足听神的话，但是却不去行（结 33：31）；但是这里，以色列人对神的话连听都不听。II。亚述王来攻击犹大国。这是对犹大极大的灾难，也是对希西家信心的考验；是对犹大国民的责备；（赛 10：6）称其为“亵渎的国民”；因为他们不全心全意地顺从希西家去除偶像；他们不情愿地离开偶像，但是却把这些偶像藏在心里或是家中。亚述王的进攻，是对希西家很大的灾难。1.希西家失去了犹大国的一切坚固城（13 节）。见（赛 10：28-31）。2.希西家为和平付出了惨重的代价。希西家见耶路撒冷快要落入敌手，如同撒玛利亚一样，就想用金钱买来和平与安全。（1）这是一个多么软弱的屈服。他的勇气在哪里呢？他对神的信心在哪里呢？为什么他在向敌人卑躬屈膝之前，不先求问以赛亚呢？（2）希西家付出了许多金银。他不得不清空国库，甚至是拿出耶和华殿门上的金子。他以为在这危急时刻，就像大卫当初吃陈设饼一样，为了保存全体，可以出让部分；这并非是出于不敬虔或是莽撞。

V。17-37

I。耶路撒冷被亚述人的军队围攻（17 节）。亚述王派遣三个将军率领大军围困耶路撒冷。这亚述王是一个伟大的王吗？不，绝不是；他是一个卑鄙、虚伪、狂傲的人；他要被万世唾弃。他收了希西家的金钱，却不但不按着协议撤军，反而使军队围攻犹大的王城。这是货真价实的恶人，毫无言诺，只知利益。希西家现在应当后悔，根本就不应该给他金钱。II。希西家和他的臣民被拉伯沙基羞辱。希西家差遣三个使者去见在城外呼叫的拉伯沙基；但是让臣民百姓不要回答他的挑衅话语；希西家虽然不回答他，但是相信神会听见；（诗 38：13-15）但 我 如 聋 子 不 听 ，像 哑 巴 不 开 口 。我 如 不 听 见 的 人 ， 口 中 没 有 回 话 。耶 和 华 阿 ， 我 仰 望 你 。 主 我 的 神 阿 ， 你 必 应 允 我 。拉伯沙基狂妄地叫嚣，呼叫犹大的臣民，呼叫希西家，让他们投降。1.他吹嘘亚述王是多么厉害。他几次三番地称之为“亚述大王”；他把亚述王这个人，当作自己的偶像来敬拜。耶和华神才是真正伟大的王；但是在拉伯沙基的眼中，亚述王是神，可以拥有人对永生真神的敬拜。然而在信靠神的权能与荣耀之人的眼中，亚述王不过是又小又鄙陋。当人与神相比、当神与人相争的时候，人的伟大在哪里呢？（诗 82：6，7）。2.拉伯沙基拼命劝说犹大人，投降就会什么什么好处。拉伯沙基说，如果他们在城中坚守，就会遭遇极大的灾难；如果他们屈服，就会得到许多善待（31 节）。他的主人刚刚向希西家背信弃义，现在他竟然厚着脸皮来说这番话。狂傲背信的人，还能被人信任吗？我们会惊讶，拉伯沙基说这样的谎言鬼话，怎么可能有人会相信；但是魔鬼就是这样天天欺骗引诱着每一个罪人。（1）拉伯沙基欺骗说，如果他们投降作奴隶，各人就可以吃自己葡萄树的果子（31 节）；虽然他们的产业

被敌人占据，但是他们自己还可以随意使用。（2）拉伯沙基还欺骗，说会把他们带到一个美丽富饶之地；这人竟然能如此信口雌黄，满嘴胡说。3.拉伯沙基的说词，更重点是要让犹大人相信，他们的坚守完全是徒劳、没有意义。你 所 倚 靠 的 有 什 么 可 仗 赖 的 呢（19节）？（29节）你 们 不 要 被 希 西 家 欺 哄 了 。 因 他 不 能 救 你 们 脱 离 我 的 手 。你们要不就是投降，要不就是死亡。这些说法，如果是劝说我们向神顺服、与神和平，那就非常正确----我们应当有智慧，顺服于神；谁能与他相争呢？除他以外，我们有谁可以倚靠呢？我们比神还强壮吗？我们在那毁灭的火焰前，有什么能用以防守呢？然而，希西家在拉伯沙基面前，却不是无可倚靠、无可防守。拉伯沙基以为，希西家靠的是三样事情；因此，拉伯沙基极力贬低这些：----（1）希西家的军队：你们打仗的计谋和能力，不过是虚话（20节）。拉伯沙基要打击他们的自信，吓阻他们，不敢反抗。（2）他以为希西家会靠着埃及的战车马兵（24节）；因为以前以色列王曾经这样如此。他说，埃及人只是压伤的苇杖（21节）。（结29：6，7）。倚靠人之力量的，都会发现不过是压伤的苇杖；只有神才是恒久的磐石。（3）拉伯沙基贬低他们的神，贬低犹大人与神的关系。神的确是希西家所信靠盼望的；他信靠神的大能和应许：耶和华必拯救我们（22，30，32节）。拉伯沙基正如那些大卫的敌人（诗3：2）（诗11：1），想千方百计地动摇大卫、希西家信靠神的信心；那些基督的敌人也是如此（太27：43）。拉伯沙基说了三件事情，来力证犹大人对耶和华的信心是错误的；但是他说的这三件事情都是谎言虚话：----【1】希西家放弃了神的保护，因为他去除了丘坛和偶像（22节）。拉伯沙基以为以色列神和世上那些外邦异教的偶像之神没有分别，都喜欢多多益善的丘坛和祭坛（22节）。所以拉伯沙基得出结论，希西家所干的事，是大大得罪冒犯了以色列神，因为希西家只许百姓到一个地方去敬拜神。这明明是希西家一辈子里干过的最良善之事、最得神喜悦之事，却被拉伯沙基误解成是一件不敬虔、亵渎神的事；拉伯沙基根本对以色列神的律法毫无所知。如果，我们向神敬虔的事情，被那些无知、恶意的人当作是得罪冒犯神的事情；那么我们不要对此奇怪。【2】拉伯沙基哄骗他们说，耶和华的旨意现在是要毁灭耶路撒冷（25节）：现 在 我 上 来 攻 击 毁 灭 这 地 ， 岂 没 有 耶 和 华 的 意 思 吗 ？ 耶 和 华 吩 咐 我 说 ， 你 上 去 攻 击 毁 灭 这 地 吧 。拉伯沙基的这些话完全是信口胡编、无中生有、胡说八道。拉伯沙基自己都不相信自己说的这些话；只是他故意撒谎，假冒神名，好使耶路撒冷里面的犹大人心惊胆战，再无坚守的决心。许多与神为敌的人、与神相争的人，常常对别人谎称自己是在奉神的名义做事。【3】即使耶和华以色列的神想要拯救他们出亚述王之手，耶和华也没有这个能力、也做不到。在（33-35节），拉伯沙基亵渎地把以色列的神与其他那些被征服、打败的国家之偶像假神相比；他得出结论，因为那些偶像假神不能拯救、保护敬拜它们的人民，所以，耶和华神也不能保护拯救犹大人民。（第一），我们在这里看见拉伯沙基何等的狂傲自高。每当他征服、打败一个城，就以为自己征服了一个城的神，以为自己的能力伟大无比。他看重那些偶像假神，也因此更看重打败这些偶像假神的自己。自己在自己的眼中伟大、不可一世。（第二），拉伯沙基的亵渎。以色列的神不是只在一个地方、一个角落里的神；他是全地的神，是独一的永生的真神，是自古的神；他常常显明他的大能，在一切之上，胜过地上一切之王，胜过人的一切偶像假神。但是，拉伯沙基把耶和华看作是和哈马、亚珥拔等等虚假之神类似的；在拉伯沙基的眼中，所有的什么宗教信仰都是差不多、彼此类似；而自己在这些所有宗教之上。这些话，就是拉伯沙基对耶路撒冷城中的希西家以及所有犹大人所呼叫的、煽动蛊惑的话；其中充满巧计和诡诈以及煽动性，更充满了狂傲、虚假和亵渎。再一次地，人的真诚与诚实，要远远超过、胜过人的诡计和巧言如簧。

最后，希西家使者们和百姓的反应。1.他们保持了平和，静默不言，不回答一句。并非是因为他们没有话来回答狂傲的拉伯沙基；他们可以轻易地斥责他主人的背信弃义（骗了钱却又进兵），然后问他，你们所信仰的是什么，叫你以为这样诡诈背信的事情都还能够得到兴旺顺利？或者，至少他们可以用亚哈回答便哈达那样的话，来回答拉伯沙基："才顶盔贯甲的人，不要像摘盔卸甲的人那样说话"（王上 20：11）。但是希西家王曾吩咐说，不要回答他。有说话的时间，也就有静默的时间；有时候，我们说热忱信仰的话，就好似把珍珠丢给猪吃。对拉伯沙基这个疯子、狂人，能说什么呢？有什么好说的呢？2.使者们撕裂衣服，对拉伯沙基的狂傲亵渎之语表示愤怒，也对耶路撒冷所处的危境表示悲伤。拉伯沙基对耶路撒冷的污蔑与轻蔑，成为这些使者们的沉重心事。3.他们信实地把拉伯沙基的话向希西家报告；好让王考虑接下来该怎样做，怎样回答拉伯沙基的挑战。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第十九章

前章记述了耶路撒冷所处的被围困的极大患难；犹大人被侮辱咒骂，被威胁叫骂，似乎马上就要被亚述人的军队所吞噬。但是在本章耶路撒冷得到荣耀的拯救，没有动一兵一卒，没有用一刀一剑；而是借着祷告与预言，借着天使的手。I。希西家在急切之中，请人去见以赛亚，恳求他代祷（1-5 节）；并得到以赛亚的和平的回答（6，7 节）。II。亚述王写信给希西家，再次威胁恐吓他，要他投降（8-13 节）。III。希西家庄重、郑重地在神面前祷告；把自己的事情向神倾诉。希西家祈求那公义的审判官；渴慕他的帮助（14-19 节）。IV。借着以赛亚，神把安慰的话语带给希西家；确定地向他应许，神必拯救希西家（20-34 节）。V。亚述人的军兵被天使所杀；亚述王被自己的两个儿子所杀（35-37 节）。以此，神彰显了他的荣耀，拯救了他的百姓。

V。1-7

拉伯沙基的话被报告给希西家王；希西家谦卑地来到神的面前。I。希西家看见，在拉伯沙基的话中，有极大的亵渎。希 西 家 王 听 见 ， 就 撕 裂 衣 服 ， 披 上 麻 布 ， 进 了 耶 和 华 的 殿 。良善人，当听见神的名被人轻看，就会难过愤怒。（赛 22：12-14）当 那 日 ， 主 万 军 之 耶 和 华 叫 人 哭 泣 哀 号 ， 头 上 光 秃 ， 身 披 麻 布 。 谁 知 ， 人 倒 欢 喜 快 乐 ， 宰 牛 杀 羊 ， 吃 肉 喝 酒 ， 说 ， 我 们 吃 喝 吧 ， 因 为 明 天 要 死 了 。 万 军 之 耶 和 华 亲 自 默 示 我 ， 说 ， 这 罪 孽 直 到 你 们 死 ， 断 不 得 赦 免 。 这 是 主 万 军 之 耶 和 华 说 的 。II。希西家进入耶和华神的殿，正如（诗 73：17）。在这危难的时刻，他来到神殿，静思与祷告，使自己的灵平静下来；他没有在想该怎样回复拉伯沙基，而是把这件事情向神倾诉；在神殿里，希西家找到安息、避难、财宝、静思的处所；他所需要的，全部都在神自己的里面，再无别的。当教会的敌人猖狂、威胁、气势汹汹的时候，教会应当以智慧和职分来到神的面前，向神祈求；把一切都交在神自己的手中。III。希西家请耶路撒冷中尊贵的人们去见以赛亚；向以赛亚表示极大的尊敬，渴求以赛亚的代祷（2-4 节）。使者们都披上麻布，表示王的谦卑和难过。1.求 你 为 余 剩 的 民 扬 声 祷 告 。余剩的民，即，犹大人；因为现在那些以色列十支派已经被掳，以色列地只剩下了耶路撒冷。（1）在

我们急难的时候，朋友为我们的代祷，是我们所非常渴望的。我们对朋友代祷的恳求本身，就是在荣耀神，在显明祷告是何等重要，也在表明我们是多么看重、尊重自己的弟兄。（2）当我们恳求别人为我们代祷的时候，我们千万不要以为自己就可以不用祷告了。当希西家请人去找以赛亚的时候，他自己就正在神的殿中祷告祈求。（3）对那些把神的话语传给我们之人，我们尤其要特别地渴望这样的人在神面前替我们祈求。（创 20：7）。伟大的先知，也是伟大的代祷者、祈求者。（4）扬声祷告，是在神的面前真诚地把心声完完全全地奉上。（5）当教会处于逆境和患难中，当朋友很少、只有软弱和迷茫的余剩之民的时候，正是我们扬声祷告的时候。2.希西家急切地，在两件事情上请求以赛亚代祷：----（1）他们对敌人的畏惧（3 节）：今 日 是 急 难 ，责 罚 ， 凌 辱 的 日 子 。（诗 123：4）我 们 被 那 些 安 逸 人 的 讥 诮 ， 和 骄 傲 人 的 藐 视 ， 已 到 极 处 。（诗 42：10）我 的 敌 人 辱 骂 我 ， 好 像 打 碎 我 的 骨 头 ， 不 住 地 对 我 说 ， 你 的 神 在 哪 里 呢 ？今日就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。比较（何 13：13）。我们快要灭亡了，求你帮助我们。（2）他们对神的盼望。神是他们所仰望、所依靠的；他们祈求神的显现。他们仰赖神，神必发声斥责那亵渎的人；神拯救他们，不是因为他们的优点，而是因为神自己的荣耀。亚述王与拉伯沙基亵渎耶和华神；把他当作与其它那些又聋又哑的偶像假神一样；（诗 74：22，23）神 阿 ， 求 你 起 来 ， 为 自 己 伸 诉 。 要 记 念 愚 顽 人 怎 样 终 日 辱 骂 你 。 不 要 忘 记 你 敌 人 的 声 音 。 那 起 来 敌 你 之 人 的 喧 哗 时 常 上 升 。希西家他们对以赛亚说，“他是耶和华你的神。你心系他的荣耀，渴望他的恩惠；神已听见拉伯沙基亵渎的言语，因此他必来斥责他。用你的祷告，来帮助我们，来为我们代祷，向神倾诉；那么我们就满足于把这件事情交在神的手中”。IV。神借着以赛亚，确定地告诉希西家，神必将毁灭亚述人，彰显他自己的荣耀。希西家差遣使者去找以赛亚的时候，不是像很多人去找先知的时候一样、不是去问事情会怎么发展，或者事情的结果会是怎样（我的病会好吗？）；而是，渴望以赛亚能帮助自己、指教自己来尽自己的职分。希西家所恳求、祈求的是，能够更好地在神面前尽自己的职分；因此，神使他知道事情的发展将会怎样，来帮助他，更好地尽自己的职分（6，7 节）。1.神注意到了，这些亚述人说亵渎神的话语。2.神鼓励希西家：你 听 见 亚 述 王 的 仆 人 亵 渎 我 的 话 ， 不 要 惧 怕 。这些只不过是狂妄的空话（虽然凶狠猛烈），只不过是如同风吹一样的虚张声势。3.神应许，必将惊动、惊吓亚述王的心；亚述王被惊吓，要远远超过拉伯沙基对希西家使者们说话时的惊吓。恐怖，必抓住他，把他赶回亚述地；在那里，亚述王必将倒在刀下。

V。8-19

拉伯沙基对希西家说完了他的话，就回去见亚述王；亚述王正在攻打立拿（这个城以前反叛，脱离了犹大（王下 8：22））。亚述王听说古实王可能要来和他争战，于是就更想早点速战速决、攻下耶路撒冷。因此亚述王再次派遣使者去向犹大王希西家招降；但是亚述王的这些努力都是白费。I。亚述王的信。这封信和拉伯沙基的那番话大同小异，都是一样的狂妄、亵渎和罪恶。亚述王对希西家说，不 要 听 你 所 倚 靠 的 神 欺 哄 你（10 节）。（那倚靠雅各之神的人、盼望耶和华神的人，必不会失望）。为了恐吓希西家，亚述王吹嘘自己有多么厉害。他说：----1.全地、列国都被亚述王征服、毁坏（11 节）。这是何等的吹牛！就是在现在，他还在担心、畏惧着古实王的来袭！狂傲人在自夸的时候，是多么大的浮夸！2.列国的神都被他打败、毁灭（12 节）。那些列国的神，都不能在他们被毁灭的时候，拯救他们；你以为你的神有能力会救你吗？3.那些列国的王，也都被亚述踩在脚下。在亚述王的眼里，这些一切的人、神、国王，都不如他自

己伟大、有能力。所以，希西家和犹大人要赶快向他们投降。II。希西家从使者手里接过书信来，看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开。希西家向耶和华祷告。希西家在接到亚述王的信时，没有骄傲地不接受它，或是不打开来仔细地看；当他读完信以后，他也没有激动地立刻写回信，没有急不可耐地用与亚述王同样傲慢的语气来回答亚述王；而是，读完信以后，希西家立刻来到神的殿，把信展开在神的面前（14节），向神倾诉。表明，希西家完全把自己的困难交于神，盼望神的公义。他在神殿里，在神面前，切切地祷告；1.坐在二基路伯上耶和华以色列的神阿，你是天下万国的神，你曾创造天地。2.耶和华阿，求你侧耳而听。耶和华阿，求你睁眼而看。要听西拿基立打发使者来辱骂永生神的话。3.耶和华阿，亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，将列国的神像都扔在火里。因为它本不是神，乃是人手所造的，是木头石头的，所以灭绝它。（诗 115：3，4）我们的神在天上。都随自己的意旨行事。他们的偶像，是金的，银的，是人手所造的。4.耶和华我们的神阿，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟独你耶和华是神。我们在祷告中最好的祈求，就是祈求神的荣耀，祈求神彰显他的荣耀；正如主所教导我们的主祷文：“愿人尊你的名为圣”；“国度，荣耀，权柄都是你的，直到永远。阿们”。

V。20-34

神对希西家祷告的恩典回答。神借着以赛亚把话告诉希西家。亚摩斯的儿子以赛亚就打发人去见希西家，说，耶和华以色列的神如此说，你既然求我攻击亚述王西拿基立，我已听见了。当被欺压者向神呼求，神必听见（出 22：23）。神听人的祷告、回应人的祷告；他以右手的能力救护。（诗 20：6）。I。亚述王的军队必被击败而蒙羞。这里预言了亚述的失败。（赛 10：5）。（诗 2：5）。1.耶和华论他这样说，锡安的处女藐视你，嗤笑你。耶路撒冷的女子向你摇头。亚述王以为自己会让犹大人心惊胆战，让耶路撒冷的女子惊吓而屈服；但是，“她会轻蔑地对你摇头，会蔑视地嗤笑你”。亚述王的无能与恶意是荒谬的；那坐在天上的神也必嗤笑他。神安慰希西家和他的百姓，不必惊慌丧胆。尽管你感官的眼睛看见敌人是何等可畏；但你信心的眼睛却要看见，敌人将是多么悲惨。2.亚述王是神的仇敌；耶和华阿，求你睁眼而看。要听西拿基立打发使者来辱骂永生神的话（16 节）。你辱骂谁。亵渎谁。扬起声来，高举眼目攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者（23 节）。神必向那些得罪他、冒犯他的人复仇。3.亚述王在信中，正如一个愚蠢狂傲之徒，说着虚浮的言语，夸耀虚假之事。（1）亚述王以为他自己多了不起！我率领许多战车上山顶，到利巴嫩极深之处。我要砍伐其中高大的香柏树和佳美的松树。我必上极高之处，进入肥田的树林。亚述王以为，没有人能够阻挡他；没有他爬不了的山，没有他砍不断的树，没有他过不去的河；他以为自己的权力和势力好像神一样，说什么，就能做成什么。（2）亚述王把那些所有大事都当成是自己所作的，把这些荣耀都归于自己；然而实际上这都是神的作为（25，26 节）：耶和华说，我早先所作的，古时所立的，就是现在借你使坚固城荒废，变为乱堆，这事你岂没有听见吗？所以其中的居民力量甚小，惊惶羞愧。他们像野草，像青菜，如房顶上的草，又如未长成而枯干的禾稼。亚述王在信里让希西家想想，亚述诸王

干的那些大事（11 节）；然而这里，追朔了神从自古以来所行的大能奇事，神从古时就把以色列带过红海，安置在这迦南美地。“亚述王，你的那点作为算什么呢？你在地上所造成的荒凉，在犹大地得到的胜利，都不过是因为神以你为器皿、工具；是神把能力给你，把成功赐予你，使你兴起，借你使坚固城荒废，变为乱堆，这事你岂没有听见吗？神借你惩罚那地上罪恶的人；所以其中的居民力量甚小”。然而，亚述王自高狂妄，以为自己在神之上；与神相敌。（赛 10：13-15）他说，我所成就的事，是靠我手的能力，和我的智慧。我本有聪明。我挪移列国的地界，抢夺他们所积蓄的财宝，并且我像勇士，使坐宝座的降为卑。我的手够到列国的财宝，好像人够到鸟窝。我也得了全地，好像人拾起所弃的雀蛋。没有动翅膀的，没有张嘴的，也没有鸣叫的。斧，岂可向用斧砍木的自夸呢？锯，岂可向用锯的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那非木的人。车轮上的一只苍蝇说，看我的勇力！看我的能力和大能！看我能推动一辆大车！剑在人的手中说，看我何等威武！若这些审判、惩罚、奇迹、大能之事都是出于神，那就没有一人能够自夸，没有一人能够倚靠自己。4.神斥责他，神约束管制他。（1）他所有的行为，神都知道。（27 节）你坐下，你出去，你进来，你向我发烈怒，我都知道。不论亚述王是在隐蔽之处，是在公共场合、显明之处，不论是前进还是退后，他的一切所作所为所想，神全都知道。“耶和华的眼目遍察全地”（代下 16：9）。（2）他的一切作为，都在神的管制约束之下（28 节）：我就要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你口里，使你从你来的路转回去。（伯 41：1，2）。神要限制他，管制他，使他按着神设定的路线走路，把他从自己想要走的方向扯回。教会的敌人，都在神的限制和管束之下，他们的鼻子上装着钩子，腮骨里穿着绳子；他们的怒气，不过是都在神的眼目看管之下。（伯 38：8-11）海水冲出，如出胎胞，那时谁将它关闭呢？是我用云彩当海的衣服，用幽暗当包裹它的布，为它定界限，又安门和闩，说，你只可到这里，不可越过。你狂傲的浪要到此止住。II。希西家以及犹大百姓将要得到的拯救与喜乐。这是神向他们施行恩惠的记号，是神与他们和好的记号，是神的忿怒转离他们的记号（赛 12：1）；这将成为他们眼前的奇事，是神良善的标记；也表明神有更大的恩慈为他们存留。他们现在虽然身处困境，但却有美好的盼望。1.他们的食物供应稀少；到哪里去得食物呢？地上的果实都已经被亚述人的军队吞吃（赛 32：9，10 等）。然而，神应许他们，犹大人不仅要住在自己的土地上，而且会有足够的食物供应。若神要拯救他们，神就不会使他们饥饿，不会让他们逃离刀剑之后却面临饥荒：以色列人哪，我赐你们一个证据，你们今年要吃自生的，明年也要吃自长的。至于后年，你们要耕种收割，栽植葡萄园，吃其中的果子。亚述人不是抢夺你们所播种的粮食吗？但你们将要收获那不是你们自己播种的。这一年，犹大人要做什么呢？耶和华以勒----耶和华必自己预备、供应他们。神的祝福将要省去他们的播种和劳作；地必在今年和明年，自生自长出他们所需的食物；提醒他们（创 1：11）起初地上没有人耕种的时候，就能长出菜蔬瓜果。第三年，他们要耕种收割，就像从前和平时期一样。2.在亚述人的铁蹄之下，犹大的国土荒凉，家破人亡；然而，犹大家必有余剩的民，他们必住在自己的土地上、自己的家园中；他们必将深深扎根，极其繁茂地生长（30 节）。他们的兴旺必将是，向下扎根，向上结果；他们必自己坚稳，营养充足，也把良善施行给别人。人灵魂中的兴旺也必将如此：在对基督的信靠之中深深扎根，

在公义圣洁的行为中丰富结果。3.在亚述人的围困下，耶路撒冷的城被关闭，人不能进出。然而，那余剩的民，必从耶路撒冷和锡安中自由地出来，没有人能够阻挡他们，没有人能够惊吓他们（31 节）。耶路撒冷和全国之地遭受毁坏，但是必有余剩的民，必有逃脱的民（比较（赛 10：22，23）和（罗 9：27，28））；他们必将进入荣耀的自由之中。4.亚述人的大军向耶路撒冷进发，眼看着不一会就要严密地围困住耶路撒冷；极大的危险就在眼前。但是这里应许了，犹大人所害怕的被围困之境不会到来----尽管敌人在他们的四周安营，然而他们却永不能进城，也不能向城中发一弓一箭（32，33 节）----敌人要不得不羞耻地退去，仓惶地逃窜。神必将自己护卫这城（34 节）；那在神的保护之下的人与城邑，将是何等安全。5.在这奇事之中，神的荣耀与真理彰显。这些都是大能奇事，将要怎样成就？耶 和 华 的 热 心 必 成 就 这 事（31 节）。他是万军之耶和华，他是一切受造之物的主；因此他有大能力，成就任何他想要成就之事。（亚 1：14）你 要 宣 告 说 ， 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 ， 我 为 耶 路 撒 冷 ， 为 锡 安 ， 心 里 极 其 火 热 。锡安如同贞洁的处女（21 节），神必不允许她被逼迫、被迫害。“你们有理由，要看见自己是多么不配这些向你们所施行的大能奇事；但是，神的热心必成就你们的救恩”。（1）这热心是为神自己的缘故（34 节），为了神自己的荣耀，为了神自己永远的名。神的恩慈与慈爱，是根源于他自己。（2）这热心是出于神的真理与诚实。这是为了神仆人大卫的缘故；不是为了大卫自身的优点，而是为了神对大卫的应许，以及与大卫的约；这些，正是给大卫的恩慈与慈爱。教会所得到的一切拯救与救恩，都是为了基督的缘故，那所应许的大卫之子。

V。35-37

有时，预言要经过漫长的时间，才会彻底地成就；但是这里的预言，话音未落、言犹在耳，事情就已经发生。I。亚述人的军队被完全击溃。亚述人送信给希西家的那夜，当敌人刚刚在城外扎营、准备挖沟壑的时候，就在那夜，亚述人的大军被神的天使击杀（35 节）。希西家并无足够的军队去攻击敌人；然而神亲自差遣天使，灭命的天使，就在那死亡之夜，杀灭他们。这不是出于人的勇力或是一刀一剑，而是神的天使使亚述人的军队坠落（赛 31：8）；正如天使击杀那埃及遍地的长子。被杀的亚述人有 185000 人。清 早 有 人 起 来 ， 一 看 ， 都 是 死 尸 了 。圣洁的天使有何等的大能；在一夜之间，仅仅一个天使，就能行出如此大的奇事。即使是最有勇力的人，在全能之神的面前，是何等软弱；谁能在神的面前刚硬顽梗、却能得到成功与顺利呢？亚述王的骄傲和亵渎，被神大大地惩罚；他的军队，被大大地击溃。所有这些，都属于神的荣耀，都引致锡安的安全。（弥 4：10-13）锡 安 的 民 哪 （ 民 原 文 作 女 子 ） ， 你 要 疼 痛 劬 劳 ， 仿 佛 产 难 的 妇 人 。 因 为 你 必 从 城 里 出 来 ， 住 在 田 野 ， 到 巴 比 伦 去 。 在 那 里 要 蒙 解 救 ， 在 那 里 耶 和 华 必 救 赎 你 脱 离 仇 敌 的 手 。 现 在 有 许 多 国 的 民 聚 集 攻 击 你 ， 说 ， 愿 锡 安 被 玷 污 ， 愿 我 们 亲 眼 见 她 遭 报 。 他 们 却 不 知 道 耶 和 华 的 意 念 ， 也 不 明 白 他 的 筹 划 。 他 聚 集 他 们 ， 好 像 把 禾 捆 聚 到 禾 场 一 样 。 锡 安 的 民 哪 （ 民 原 文 作 女 子 ） ， 起 来 踹 谷 吧 。 我 必 使 你 的 角 成 为 铁 ， 使 你 的 蹄 成 为 铜 。 你 必 打 碎 多 国 的 民 。 将 他 们 的 财 献 与 耶 和 华 ， 将 他 们 的 货 献 与 普 天 下 的 主 。II。亚述王落入极大的失败和羞耻之中。他刚才还狂傲和自夸，现在却变成了垂头丧气的落汤鸡。他溃败，撤退，不再安稳，时时担心着再被击打，时时忧患着即将灭亡。他逃跑，拔营回去；仓狂逃窜。很快，就死在自己的两个儿子手下（37 节）。1.一 日 在 他 的 神 尼 斯 洛 庙 里 叩 拜 ， 他 儿 子 亚 得 米 勒 和 沙 利 色 用 刀 杀 了 他 。这两个儿子，更

是罪恶之人，凶残之人。2.但是此事中，显出神的公义。亚述王背叛神，背叛那造他的造物主；同样，他自己所生的两个儿子，无耻、凶恶地背叛他自己。那些儿女不孝、儿女不尽职分的父母们，要好好想一想，自己有没有向那天上的父亲尽职分。以色列神已经清晰地向亚述王显明，他是唯一的永生的真神；然而，亚述王却仍然愚妄地固守在自己的偶像假神面前，寻求假神的保护，来抵挡永生真神的大能。那两个儿子杀了亚述王，潜逃隐藏起来；另一个儿子以撒哈顿继位。以撒哈顿看起来不像他的前任那么野心狂妄，而是致力于治理手下的国土。在（拉 4：2），撒玛利亚人称是亚述王以撒拉顿使他们上到撒玛利亚那里去的。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第二十章

I。希西家生病。希西家的祷告；神听允他的祷告；神的应许以及希西家的康复；特别的兆头；（1-11 节）。II。希西家的罪；他的平复；以赛亚在其中向他传达神的话语；以赛亚作神的信实信使（12-19 节）。III。希西家统治的结束（20，21 节）。

V。1-11

前章，狂傲、亵渎的亚述王，在盛年时期被击败、夺去了性命；本章，谦卑、祷告的希西家，在疾病之中被拯救、他的性命被延长。I。希西家的疾病。“那时”，即，正是在亚述王围攻耶路撒冷的时候；因为希西家共统治了二十九年，在这之后他还统治了十五年；而现在，正是在希西家王十四年的时候（王下 18：13）。亚述人的军队刚刚溃退，希西家正在胜利的喜悦与神的恩惠之中，却得了要死的病；我们在世上的喜乐，应该都是在站兢中喜乐。人的伟大或是良善，都不能使人避免得病，不能使人免去必死的病痛。希西家，刚刚得到那来自天上的恩慈，使亚述人被赶走；却还在中年的时候（不到四十岁）就生病要死。II。先知以赛亚奉神的名，来警告希西家，让他为自己的死亡作准备。在前章，以赛亚两次把好消息传给希西家。我们不知道先知会告诉我们什么消息，是让我们高兴还是不喜悦的；但不管怎样，我们都必须迎接神的话语。以赛亚告诉希西家，1.他的病是必死的病，不能活了。2.因此希西家要留遗命与他的家。当我们即将离世的时候，我们应以信心、悔改、和交托归向神，欢欣地告别这个世界；在走之前，也安顿好家里的事情，安排好产业与遗嘱，使后来的人能够轻省。III。希西家向神祷告。信心的祷告，必得到平安的回应。（诗 116：2）他 既 向 我 侧 耳 ， 我 一 生 要 求 告 他 。在祷告中，我们得到力量，得到神的恩典。希西家转脸朝墙，痛哭祷告。耶 和 华 阿 ， 求 你 记 念 我 在 你 面 前 怎 样 存 完 全 的 心 ， 按 诚 实 行 事 ， 又 作 你 眼 中 所 看 为 善 的 。 若我们与神同行，向神真诚、诚实，我们即使面对死亡的时候，心里也会有安慰（林后 1：12）。希西家在神面前谦卑，求神记念。“无论我是生是死，我都属于你”。IV。神对希西家祷告的立刻回应。先知以赛亚刚走到院中，神的话就临到他。神在这里称希西家为“我民的君”；称自己为“大卫的神”；表明神对希西家的恩慈，是为着神百姓的缘故，是为了与大卫的约，是为了对大卫的应许；神必使大卫家的灯光长久明亮。我 听 见 了 你 的 祷 告 ， 看 见 了 你 的 眼 泪 ， 我 必 医 治 你 。神应许，必会医治希西家；到 第 三 日 ， 你 必 上 到 耶 和 华 的 殿 。神知道希西家的心，知道他多么喜爱神的荣耀居所、耶和华的殿。那被基督医治了的人，来

到神的殿（约 5：14）。我 必 加 增 你 十 五 年 的 寿 数 ， 并 且 我 要 救 你 和 这 城 脱 离 亚 述 王 的 手 。V。医治希西家的方法。以 赛 亚 说 ， 当 取 一 块 无 花 果 饼 来 。 人 就 取 了 来 ， 贴 在 疮 上 ， 王 便 痊 愈 了 。1.当我们生病的时候，我们应当采取适当的方式来尽力医治；否则我们就不是在信靠神，而是在试探神。2.平实而普通的医治方法，我们不可轻看；神恩典地预备了这样的方法，使穷人也可以得到医治。3.神所指示的、所安排的，神必祝福、神必使之成就。VI。给希西家的兆头，使他得到鼓励。1.希西家祈求一个兆头；这不是不信神的大能或是应许，而是因为他极其看重神所应许之事；因为神常以这些记号来彰显他自己的荣耀，来向他的百姓施行恩惠；我们在（赛 7：10-12）看见，希西家的父亲拒绝祈求神赐的兆头。希西家渴慕能够上到神的殿；以赛亚让他选择，是让日晷前进还是后退十度。（赛 45：11）耶 和 华 以 色 列 的 圣 者 ， 就 是 造 就 以 色 列 的 ， 如 此 说 ， 将 来 的 事 你 们 可 以 问 我 。 至 于 我 的 众 子 ， 并 我 手 的 工 作 ， 你 们 可 以 求 我 命 定 。 （ 求 我 命 定 原 文 作 吩 咐 我 ）。希西家谦卑地请求，使日影后退十度，使他的年日长久。在以赛亚的求告下，此事成了。这件神迹，显明神在天上的大权柄，与他在地上完全主宰的权柄；也显明神听允人的祷告，显明神对他所拣选之人的极大恩惠。那些敬拜天上万象、敬拜日头月亮的拜偶像之人，是多么愚妄、愚蠢、荒谬；他们的敬拜对象不过是受造之物，在宇宙天地的造物主的主宰之下。

V。12-21

I。巴比伦王的使者来见希西家，祝贺他病好复原。我们在（王下 17：24）看见，那时巴比伦是臣服在亚述王之下的一个属地。这个巴比伦王开始自励兴起，随着事情的发展，亚述渐渐地臣服于巴比伦。II。希西家款待巴比伦王的使者们，把国中所有的财宝都给他们看。他非常尊敬、喜欢他们；在他们面前毫无保留，向他们显露自己所有珍贵的东西。我们若是以骄傲的心，像希西家这样，来求得人的称赞，而不是归赞美与神，那么，这就是我们的罪；就像希西家这样。III。以赛亚对希西家的责备（14，15 节）。以赛亚一直是安慰希西家的，但是在这里责备他；圣灵对人也是如此；牧师传道人也当如此鼓励和教诲人。IV。对希西家的骄傲与虚浮之心的惩罚（17，18 节）。他的行为，显出他看重属世之事，甚至超过属神之事。1.希西家所炫耀的那些金银财宝，都将被掳到巴比伦去。他的家室也将随之被掳。我们的骄傲之心，使我们看重、倚靠这世界上的东西与事情；因此神要公义地把这些从我们身边拿走。2.希西家所喜爱、尊敬的巴比伦王，将要成为掳掠犹大的敌人。巴比伦王所带来的灾难，是由于玛拿西的罪、他的偶像之罪、他的谋杀之罪；但是现在以赛亚向希西家预言此事，向希西家指明他自己的骄傲与愚妄，使希西家为自己所作的事羞愧。巴比伦，将要毁灭那些喜爱、尊敬巴比伦的人。那从巴比伦城出来（启 18：4）、离开巴比伦的人，是有福的、是智慧的。V。在这惩罚面前，希西家的谦卑、忏悔和顺服（19 节）。神的话甚好；神的话是良善的；神的旨意是要使此事成为善；神的预言是善。每一件神的意旨安排，都是良善的，都是为要使人成为善。真正真诚地悔改己罪的人，当他们在神的责备之下，不仅会把神的批评责备看作是公义的，更看作是良善的；不仅是顺服于神的审判惩罚，而且也真心乐意接受。任何时候，当我们遭遇神的惩罚，我们不仅要注意那些神对我们的鞭责，也要注意那些神对我们的善待之事；因而，以我们的感激来荣耀神，使我们在忍耐中，使我们的灵魂得洁净。最后，希西家的一生之事结束。（代下 29）-（代下 32）对希西家有更多的记述。

列王记下

第二十一章

本章记述了两个罪恶的犹大王，玛拿西和亚们。I。关于玛拿西。1.他行在罪恶之中，沉浸在偶像之罪、谋杀之罪中（1-9 节，16 节）。2.神丢弃罪恶的玛拿西以及犹大（10-18 节）。在（代下 33）记述了他的灾祸以及悔改.II。关于亚们（19-22 节）。他作王之后很快就死于刀剑，留下约西亚继承王位（23-26 节）。在这两王统治之下，耶路撒冷很快被引入罪中，并软弱下来，速速走上灭亡之路。

V。1-9

在希西家的统治年代，在前章的记述中，锡安是多么纯洁和美丽（赛 33：17，20）；耶路撒冷是一个安静的居所，是一个公义的城（赛 1：26）。但是，在玛拿西的统治下，罪恶与灾祸的事情来到；金子竟然如此昏暗，精金竟然如此失色！耶路撒冷的美丽被玷污了；她的荣耀、喜乐都迷失了。I。玛拿西开始作王的年龄很小，只有十二岁。他是在父亲四十二岁时、病后三年所生的。少年登基，年纪轻轻就作王，他心里满是骄傲，很容易就被引诱入罪中。他统治的年限很长，是犹大诸王中最长的一位，共有五十五年。这是唯一的一个王，他的统治罪恶，却延续了很长的时间。约兰的统治，只有八年；亚哈斯是十六年。虽然玛拿西的统治时间长，但是其中有的时间是在巴比伦作为囚犯渡过的；并且在玛拿西的后期，他从自己的罪中悔改了。II。玛拿西罪恶的统治。1.一般性地。（2 节）玛拿西行耶和华眼中看为恶的事，效法耶和华在以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事。（9 节）玛拿西引诱他们行恶，比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。那些迦南人因他们的罪而被灭亡了；亚哈因为他的偶像之罪也被灭亡了；然而，玛拿西却不从这些灭亡中吸取教训，反而行恶更甚。圣洁之子，若堕落成恶，会比最坏的坏人还坏。2.具体地。玛拿西（3 节）重新建筑他父希西家所毁坏的丘坛，又为巴力筑坛，作亚舍拉像，效法以色列王亚哈所行的，且敬拜事奉天上的万象。（6 节）并使他的儿子经火，又观兆，用法术，立交鬼的和行巫术的。这些人谎称，用星相或是云动，用吉日或是凶日，用祥兆或是凶相，用飞鸟或是动物的爬行，来预言将要发生的事情。这些罪恶之人成为玛拿西王的座上宾，成为玛拿西所亲近信任的人；他们的淫行邪术、诡诈巫术满足了玛拿西的虚浮之心和奇思幻想，使玛拿西对他们固信不疑、言听计从。（16 节）玛拿西行耶和华眼中看为恶的事，使犹大人陷在罪里，又流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷，从这边直到那边。3.这里特别提到玛拿西的三件拜偶像的极大罪恶。（1）他在耶和华殿宇中为那些偶像筑坛（4 节）；他在耶和华殿的两院中为天上的万象筑坛（5 节）。耶和华曾对大卫和他儿子所罗

门说，我在以色列众支派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名，直到永远（7节）。玛拿西如此大胆、狂妄、罪恶地当面冒犯神、悖逆神；就像一个罪恶愚妄的人，既不畏惧神的忿怒，也不为自己的罪恶而羞愧。他如此地轻看神的话语，蔑视神与以色列的约。（8，9节）以色列人若谨守遵行我一切所吩咐他们的，和我仆人摩西所吩咐他们的一切律法，我就不再使他们挪移离开我所赐给他们列祖之地。他们却不听从。玛拿西引诱他们行恶，比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。玛拿西以及这些犹大人，既不愿听从神的命令，也不信靠神的应许。玛拿西引诱犹大人犯罪，把他们扯入罪中；正如耶罗波安把以色列人陷在罪中。玛拿西自己就成为一个极其败坏的榜样，使国中所有不警醒的人都随从他的罪恶；人们或是出于谄媚，或是出于畏惧，都被王裹胁着，走上罪恶的道路。耶路撒冷城成为一个妓女。那自己罪恶、也把别人拉入罪恶之中的人，必受到严厉的审判惩罚。

V。10-18

犹大以及耶路撒冷的结局。神差遣众先知，首先去教导以色列民、犹大民关于神的知识，提醒、指教他们向神应尽的职分。若这些先知的话被他们拒绝，那么接下来他们的罪就要被指责、惩戒；使他们悔改、更新，回到职分的道路之中。但是，如果罪人仍然顽梗刚硬，那么神的审判惩罚就要临到他们。神的先知，是神所差遣的审判官。I。重申他们所犯的罪行。玛拿西的罪行，甚至超过亚摩利人的罪恶；并且，他使耶路撒冷满了无辜人的血。（太 23：32）。所有这些，都冒犯悖逆了神的律例典章。II。所以耶和华以色列的神如此说，我必降祸与耶路撒冷和犹大，叫一切听见的人无不耳鸣。撒玛利亚和亚哈所受的审判惩罚，也将临到犹大。见（赛 28：17）。那效法罪恶的人，也要得到同样的惩罚。耶路撒冷将被除去，如人擦盘，将盘倒扣。比较（结 24：1-14）。我必弃掉所余剩的子民（原文作产业），把他们交在仇敌手中，使他们成为一切仇敌掳掠之物。那顽梗地离弃神的人，也终将被神所丢弃；当人被神所丢弃，他们也就失去了安全与保护，成为自己敌人的掠物。因他们自从列祖出埃及直到如今，常行我眼中看为恶的事，惹动我的怒气。那随从祖先之罪的人，必被神讨罪。流无辜之人的血，使他们的罪恶满盈。III。玛拿西葬在自己宫院的园内；他在死前谦卑悔改己罪，为自己蒙羞；他不配葬在他列祖的王墓之中。但是罪人死前悔改，葬在园中，好过在罪恶中死去，葬在无底深坑之中。

V。19-26

简述玛拿西儿子亚们的罪恶统治。他离弃耶和华他列祖的神，不遵行耶和华的道（22节）。亚们行耶和华眼中看为恶的事，与他父亲玛拿西所行的一样。行他父亲一切所行的，敬奉他父亲所敬奉的偶像。玛拿西是亚们的恶劣榜样。亚们悖逆神，自己也被臣仆所背叛杀死。亚们以偶像污秽耶和华的殿；神也使他的家被自己的血所污秽。亚们王的臣仆背叛他，在宫里杀了他。但国民杀了那些背叛亚们王的人，立他儿子约西亚接续他作王。

第二十二章

本章开始记述约西亚王的良善统治。I。约西亚的品格（1，2 节）。约西亚对神殿的尊敬和修缮（3-7 节）。II。约西亚对神律法书的极大尊敬和所受到的极大震动（8-11 节）。III。约西亚对神信使的尊敬；他求问神的先知（12-14 节）。先知警告约西亚，耶路撒冷所将遭遇的毁灭（15-17 节）；但向约西亚应许神的恩惠（18-20 节）。在下一章我们将看见约西亚更正、除去罪恶的良善行为。

V。1-10

I。约西亚开始作王的时候，很年轻，只有八岁。约西亚没有随从他父亲和祖父的罪恶，而是看见他们的悖谬，听从神的警告。见（结 18：14 等）。II。约西亚行耶和华眼中看为正的事，不偏左右。在两侧都有罪恶，但是神使他走在正路上。III。在作王第十八年的时候，约西亚开始修缮圣殿（3 节）。比较（代下 34：8）。他很早就开始寻求大卫的神（代下 34：3）；但是他更正、除去罪恶的工作，一定遇到了许多阻力，因此直到他完全掌握王权以后，才开始修缮圣殿的工作。年少时所失去的时间，应当使我们在成年以后奋力追赶，以极大的热情和热忱来服事神。修理殿宇的工人们办事诚实。IV。修殿的时候，发现了律法书，拿来交给王。1.这律法书应是摩西吩咐写下、放在至圣所的（申 31：24 等），但是却被后人疏忽遗失在殿中。希勒家不是在刻意找这书，但是却在无意中被发现（赛 45：1）。若圣经不是出于神，就不会得以一直保存到今日；神对圣经的看顾和保守，清楚地显明神对圣经的心意。2.此时律法书中的内容，无论对约西亚王和大祭司希勒家来说，都是完全陌生的；因此当王一听到律法书中的话，就悲伤地撕裂衣服。律法书中曾吩咐（申 17：18）（申 31：10，11）、要求，王应抄写圣经，并要在每七年对公众诵读圣经；这些，肯定已经很久没有遵守了。当人离开神的吩咐、离开敬虔信仰的活动，人的信仰本身也就要很快随之衰亡了。那时，人们的传统中可能只是有一些概括的形式和仪文，却没有了信仰所应有的真正实质，尤其没有了神的应许与警告（利 26）（申 28 等等）；这些话，一定是使约西亚大为震动的（13 节）。任何从圣经中抽出的文摘、概括、总结，都不能代替圣经本身，来表达神的旨意、传递关于神的知识。当律法书、圣经在人们中间消失、变得稀少的时候，人也就变得败坏了；那要把人引诱入罪恶之中的，总是要想尽办法来把圣经从人的手中拿走。罗马教会若不禁止人们读圣经、使用圣经，就不能推行、使用许多的偶像。3.是神的恩惠，使律法书在此时及时被发现；来指教约西亚速速地铲除犹大中的罪恶。当神在百姓中彰显他的律法，使律法以及圣经的知识在民中显耀时，这是神向这百姓施行恩惠的记号。当圣经被翻译成百姓能懂的白话文时，这是荣耀、力量、喜乐的事情，是脱离教皇的更正。那寻求神、向神尽职分的人，会得到更多的关于神的知识；凡有的，还会使他更多。约西亚修缮圣殿，这律法书是对他最好的回报。4.大祭司希勒家找到律法书后，极其喜悦。它是无价的珍宝。约西亚效法他祖大卫，寻求神；他必将热爱这本神的律法书；这必将成为他的喜乐，他的指南。

V。11-20

律法书没有被当作稀世珍宝而放在约西亚王的书架上尘封；而是，立刻在王的面前诵读。真正珍视圣经的人，会每天学习、认真习读，把它当作每日的食粮、当作路上的灯光。尊贵的人、繁忙的人，必须要以学习圣经为尊贵，以习读圣经为繁忙之事。I。约西亚读到律法书之后的反应。他撕裂自己的衣服，正如一个为自己百姓之罪而羞耻、为神的忿怒而害怕的人。一直以来，约西亚知道在自己的国度中有许多罪恶和不敬虔；但是他从未象现在一样，读到律法书后，清楚地认识

到，这些国中的罪恶是如此糟糕。他的衣服撕裂，表明了他的心，因犹大人在神面前的罪恶而伤痛；也表明了，他预见这百姓所将遭受的灾祸与灭亡。II。约西亚寻求神：去 为 我 ， 为 民 ，为 犹 大 众 人 ， 以 这 书 上 的 话 求 问 耶 和 华（13 节）。1.（1）我们应该怎样做，以挽回神的忿怒，以避免我们的罪所配得的审判惩罚。当我们在心里看清己罪，我们就应该立刻求问：我们要怎样才能得救？我们怎样能来到神的面前？我们要速速地求问，不可耽延。（2）我们将会遭遇怎样的事，我们应当怎样预备。约西亚承认：因 为 我 们 列 祖 没 有 听 从 这 书上 的 言 语 ， 没 有 遵 着 书 上 所 吩 咐 我 们 的 去 行 ， 耶 和 华 就 向 我 们 大发 烈 怒 。律法，使人的罪显明；从律法的窗口观看，罪是多么可憎、多么污秽。那真正看清楚、看重、看明白神的忿怒与惩罚之人，就会真正地渴望得到神的恩惠与恩典，就会真正地渴慕得到与神的和平。百姓的官长要为自己的百姓求问神，要清楚地明白该如何避免神的审判惩罚。2.约西亚差遣尊贵的臣仆和祭司去求问神的先知。这是一位女先知。先知的灵，是无价的珍宝，有时放在瓦器之中，更甚至放在软弱的器皿中；要 显 明 这 莫 大 的 能 力 ， 是 出 于 神 ， 不是 出 于 我 们（林后 4：7）。米利暗曾帮助带领以色列出埃及（弥 6：4）；底波拉曾作以色列人的士师；现在户勒大把神的旨意指教他们。III。约西亚得到神的回答。户勒大并没有用奉承谄媚的话回答王；而是奉神的名平实地说话。她 对 他 们 说 ， 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此说 ， 你 们 可 以 回 覆 那 差 遣 你 们 来 见 我 的 人 说（15 节）。即使是国王，在神的面前也是普通的人，也要被如此对待；（罗 2：11）因 为 神 不 偏 待 人 。1.户勒大告诉约西亚，神对犹大和耶路撒冷所存留的审判惩罚（16，17 节）：“耶 和 华 如 此 说 ， 我 必 照着 犹 大 王 所 读 那 书 上 的 一 切 话 ， 降 祸 与 这 地 和 其 上 的 居 民 。因 为 他们 离 弃 我 ， 向 别 神 烧 香 ， 用 他 们 手 所 作 的 惹 我 发 怒 ， 所 以 我 的 忿怒 必 向 这 地 发 作 ， 总 不 止 息”。地狱是永不止息的烈火。这些灾祸是照着律法书上所说的。2.户勒大告诉约西亚，神为他存留的恩慈。（1）这里特别提到，约西亚“便 心 里 敬服 ， 在 我 面 前 自 卑 ， 撕 裂 衣 服 ， 向 我 哭 泣（19 节）”。那在神面前自卑的人，必不被神轻看；那使自己与罪人分别的人，必被神所分别。犹大的国民很多都是顽梗心肠、硬着颈项；约西亚之前的许多王也都是如此罪恶；但是约西亚的内心柔软谦卑。他听见神的话语，在神的旨意面前谦卑站兢而顺服；他为自己的百姓和先王的罪恶而极其伤痛；他畏惧神的惩罚和降祸，他饥渴慕义地为耶路撒冷而祷告祈求。他在神的面前谦卑、自卑、伤痛、哭泣。那最畏惧神忿怒的人，也最不会遭受神的忿怒。（2）我 必 使 你 平 平 安 安 地 归 到 坟 墓 到 你 列祖 那 里 。 我 要 降 与 这 地 的 一 切 灾 祸 ， 你 也 不 至 亲 眼 看 见 。（赛 57：1，2）“义人被收去，是免了将来的祸患。他们得享平安，素行正直的，各人在坟里（原文作“床上”）安歇”。（来 11：16）。这里应许了约西亚：他必将平安地归到坟墓；这不是指着他死亡的方式（约西亚是在战场上被杀），而是指着他死亡的时间；约西亚死的时候，是在那大灾难----犹大人被掳到巴比伦之前；因而，他是真正地平安而死。约西亚是在神的恩惠与爱中死去；这来自神的爱，使约西亚即使在离世的时候，仍有极大的平安和盼望；这平安，没有其他人能够从约西亚的手中夺走；哪怕是战死疆场，也不能把约西亚与神分开。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第二十三章

I。继续记述约西亚的良善统治。他向犹大人诵读神的律法（1，2 节），与他们重立神约（3 节），洁净圣殿（4 节），在各处、各地、各方铲除偶像（5-20 节），守逾越节（21-23 节），除去巫术（24 节）；在所有这些事情中尽心、尽性、尽力地归向耶和华（25 节）。II。约西亚的死；神的忿怒仍然向耶路撒冷发作（26-30 节）。III。约西亚之后的两个罪恶儿子，约哈斯与约雅敬（31-37 节）。

V。1-3

在前章，神告诉约西亚，灾祸将要临到耶路撒冷，而约西亚自己将要平安去世。但是，约西亚没有绝望坐等，而是坚决地尽自己的职分，并把事情交在神的手里。1.约西亚召来犹大的长老，官长，百姓，祭司，先知，都一同上耶和华的殿。2.约西亚把神律法书上话念给众人。王的利益所在，就是使百姓听见、明白圣经。若所有的国民都能像国王一样遵守神的律法，那么这就是一个幸福的国度。3.王 站 在 柱 旁 ， 在 耶 和 华 面 前 立 约 ， 要 尽 心 尽 性 地 顺 从 耶 和 华 ， 遵 守 他 的 诫 命 ， 法 度 ， 律 例 ， 成 就 这 书 上 所 记 的 约 言 。神的律法书，是一本约书；若国民作神的百姓，神就作他们的神。（1）这约要求他们，跟随神，遵从神的旨意，典章，和神的意旨安排；回应神的呼召，服事神的工作----谨守神的命令；在道德上，在制度上，在公义上，都谨慎地全心全意遵从神；以真诚，勇气，决心，守神之约；倚靠神的应许。（2）王自己站在柱旁，在百姓面前作遵从神的榜样。君王、官长自己首先要以身作则，服从、敬畏神。所有的百姓都在约前站立，众 民 都 服 从 这 约 。

V。4-24

约西亚在犹大中，彻底铲除那些偶像。1.在国中竟然有如此多的罪恶与污秽之事，持续的时间如此之长。2.尽管这些罪恶污秽被暂时除去，然而几年之后，耶路撒冷就完全被毁；因为百姓的心里仍然不愿意被洁净。（耶 6：29，30）风 箱 吹 火 ， 铅 被 烧 毁 。 他 们 炼 而 又 炼 ， 终 是 徒 然 。 因 为 恶 劣 的 还 未 除 掉 。 人 必 称 他 们 为 被 弃 的 银 渣 ， 因 为 耶 和 华 已 经 弃 掉 他 们 。I。在犹大与耶路撒冷之中，有如此之多的罪恶。这本应是神的居所，然而却变成如此可憎之地。约西亚此时已经统治了十八年，他自己在百姓面前是一个敬虔的榜样；但是长久以来，在国中竟然积淀了这么多难以置信的污秽。1.神的圣殿本应是单单敬拜以色列神、耶和华的场所；但现在竟然满是拜巴力、拜木偶（亚舍拉）、拜天上万象之处。2.就在神殿的门口，竟然是拜日头的、向日头所献的马。以色列人本有神的话语在他们中间；可是他们竟然沉沦在自己的奇思幻想里！3.耶和华殿里竟然有娈童的屋子，何等可憎和污秽。身体的行淫，与灵里的行淫，总是互相伴随；当人在灵里被罪恶充满，心里也就满了邪思淫念。那不敬畏神、不荣耀神的人，自己也彼此污秽（罗 1：24 等）。妇女在那屋子里给亚舍拉织帐子（7 节）。人把神殿当作商业的场所，是谬误的；人把神殿变成贼窝，是可恨可恶的；但是，当人把神殿当作淫媒的场所，这是何等地蔑视神的圣洁，何等地蔑视神的圣殿！4.在耶和华殿内和附近，有许多偶像之坛（12 节）。（耶 19：13）（番 1：5）。玛拿西曾在神殿造了很多偶像之坛；但是当他悔改之后，他把那些坛抛在城外（代下 33：15），然而没有把它们尽行毁坏。后来亚们可能又把这些坛放回到神殿；因此，约西亚在这里铲除它们，把它们全都拆毁打碎（12 节）。5.又污 秽 欣 嫩 子 谷 的 陀 斐 特 ， 不 许 人 在 那 里 使 儿 女 经 火 献 给 摩 洛（10 节）。从 前 以 色 列 王 所 罗 门 在 耶 路 撒 冷 前 ， 邪 僻 山 右 边 为 西 顿 人 可

憎的神亚斯他录，摩押人可憎的神基抹，亚扪人可憎的神米勒公所筑的丘坛，王都污秽了（13节）。那些丘坛及丘坛上的偶像，被之前一些良善的犹大王毁去，或是在所罗门悔改后被毁去不少；但是这些建筑还有许多残余，直到约西亚的年代。当人把恶劣败坏的影响引入敬虔信仰的活动中，这些影响会延续很久的时间。人间长久的传统和遗传，并不因为年代的久远就能说明那些传统是正确的。在犹大国的各地，都充满了这些污秽的丘坛，从迦巴直到别是巴（8节）；在城门边，衙门前，到处都是这些可憎的丘坛。他们在这些地方烧香，敬拜他们的偶像假神。6.有许多为了拜偶像而设立的祭司（5节）。见（番1：4）。（结8：14）。他们在犹大城邑的丘坛和耶路撒冷的周围烧香。还有许多行巫术、交鬼之人（24节）。当人们把鬼魔当作自己的神，他们也就向它们求问万事。II。约西亚把这一切污秽之物、污秽之事尽都废去。约西亚向万军之耶和华大发热心；他对那些得罪神的一切事情深深地忿恨，不存留一样这些可憎的东西。神的律法要求（申7：5），要废除那一切迦南人的偶像；更要废除、铲去以色列人中的一切偶像之罪；这些罪在以色列人中间，更加愚妄、不敬虔、亵渎和罪恶。1.约西亚命令希勒家以及其他的祭司们，清洁圣殿（4节）。毁坏那一切巴力的器皿。这些器皿要全都被焚烧，灰烬要拿到伯特利去。伯特利是偶像之罪的一个重要发源地；在那里有金牛犊，并紧邻犹大国；其罪恶的影响，早已漫延到犹大国境内。因此约西亚要把那里当作偶像灰烬的垃圾堆，使之被人恨恶厌弃。2.那些为偶像而设立的祭司全都被废除。按着神的律法，约西亚把他们治死：将丘坛的祭司都杀在坛上，并在坛上烧人的骨头（20节）。对那些曾在丘坛上烧香、然而只是奉香给耶和华的，对这些祭司，约西亚去除他们的荣耀，禁止他们进耶路撒冷的神殿、登神的祭坛（9节）。3.所有的偶像都被打碎焚烧。亚舍拉被焚烧碾成灰烬（6节），撒在人的坟上。又打碎柱像，砍下木偶，将人的骨头充满了那地方（14节）。这些都是可憎的，正如死人不在人的眼前。这些偶像假神，都是死的；它们与死人相伴，正是恰当。4.所有偶像之所，污秽之处，都被拆毁（7节）。丘坛之处都被夷为平地（8节）。约西亚污秽了那些丘坛与偶像之地（8，13节）；使之被人厌恶，使人不再被其欺骗。正如当年耶户曾对巴力庙所行的毁坏之事（王下10：27）。又污秽欣嫩子谷的陀斐特（耶19：1，2等）。5.又将犹大列王在耶和华殿门旁，太监拿单米勒靠近游廊的屋子，向日头所献的马废去，且用火焚烧日车。6.凡犹大国和耶路撒冷所有交鬼的，行巫术的，与家中的神像和偶像，并一切可憎之物，约西亚尽都除掉，成就了祭司希勒家在耶和华殿里所得律法书上所写的话（24节）。在所有这些铲除罪恶的行动中，约西亚始终以神律法书为自己的准则，眼目始终专注于神的律法。III。约西亚的热忱，使他尽己所能在所有能够到达的地方铲除罪恶。以色列十支派已被掳到亚述，以色列国之地还没有完全被外来迁移的民占满；此时许多城在犹大国的保护和管理之下（代下30：1）（代下34：6）。1.约西亚污秽和毁坏了伯特利的耶罗波安金牛犊之坛，及其丘坛和木偶（15，16节）。（1）约西亚回头，看见山上的坟墓，就打发人将坟墓里的骸骨取出来，烧在坛上，污秽了坛，正如从前神人宣传耶和华的话。这些骸骨，是那些金牛犊祭司或是崇拜偶像之人的骸骨；他们喜爱偶像，以致于愿意死后埋在偶像附近。约西亚命人把这些取出，烧在坛上。又将丘坛的祭司都杀在坛上，并在坛上烧人的骨头。以此，约西亚使坛污秽，被人憎恶。（耶8：1，2）（结32：27）。这些骸骨被焚烧，预表了死后的惩罚；那些活着犯罪，在罪中死去而不悔改的人，必将受到死后的惩罚、审判。骸骨本身被焚烧，并不

是一件大事；但却预表了那死后灵魂所受到的更大惩罚、更猛烈的火焰（路 16：24），是极其可怕的。约西亚焚烧那些骸骨，看起来是一件突然间决定、临时起意的事情；但却印证了 350 年前的预言，就是当这个偶像之坛第一次被建立的时候（王上 13：2）。神总是能预见将来之事，并有时向我们清楚地预言；王的心在神的手中；神的话语、神的工作绝不会落空。（2）他 将 伯 特 利 的 坛 ， 就 是 叫 以 色 列 人 陷 在 罪 里 ， 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 所 筑 的 那 坛 ， 都 拆 毁 焚 烧 ， 打 碎 成 灰 ， 并 焚 烧 了 亚 舍 拉 。偶像之坛被彻底拆毁，打碎，焚烧。这些污秽、可憎、罪恶之物，被碾成粉末，如同风中的灰尘；这些偶像，本就什么也不是，完全是虚空和欺谎；然而长久以来人罪恶的心却随从它们。2. 前 以 色 列 诸 王 在 撒 玛 利 亚 的 城 邑 建 筑 丘 坛 的 殿 ， 惹 动 耶 和 华 的 怒 气 ， 现 在 约 西 亚 都 废 去 了 ， 就 如 他 在 伯 特 利 所 行 的 一 般 。3.约西亚保存先知的坟墓、骸骨。那位良善的先知，曾经预言伯特利丘坛所将遭遇的毁灭；但是他自己因没有完全遵从神的话而被狮子咬死；神对这位先知的不喜悦到此为止，因而，神的意旨安排使他的坟墓和骸骨不被人扰乱。他进入平安之中，在坟墓（床上）安息（赛 57：2）。IV。这之后，约西亚及其百姓庄重地守逾越节。当耶户毁坏巴力偶像以后，他没有继续警醒地跟随神的诫命、律法与典章；但约西亚知道，我们不仅要停止作恶，更重要的是，持守在神的律例典章中才能使我们远离恶俗（见（利 18：30））；因此，约西亚吩咐所有的百姓都要守逾越节。这逾越节记念了他们被拯救出埃及，也表明了他们要把自己敬献于神、归于神。这逾越节是约西亚在律法书、神的约书上看见的。在希西家的年代（代下 30）曾小规模地记念过逾越节；但是一般性地，自 从 士 师 治 理 以 色 列 人 和 以 色 列 王 ， 犹 大 王 的 时 候 ， 直 到 如 今 ， 实 在 没 有 守 过 这 样 的 逾 越 节 。

V。25-30

看到这里的事，我们必须说，“神的公义好像高山，神的判断如同深渊”（诗 36：6）。I。在约 西 亚 以 前 没 有 王 像 他 尽 心 ， 尽 性 ， 尽 力 地 归 向 耶 和 华 ， 遵 行 摩 西 的 一 切 律 法 。 在 他 以 后 也 没 有 兴 起 一 个 王 像 他 。希西家在困境之中以信心倚靠于神（王下 18：5）；但约西亚以极大的真诚和热忱来除去以色列中的偶像和罪恶，没有人像他如此。他归向耶和华，归向他父辈所悖逆的神；这是出于真正的信仰；他使自己的国家归向神。他尽心尽性尽力地归向神。他用尽全部的勇气和力量，克服一切的困难；他完整地、仔细地、勤奋地遵行摩西的一切律法。II。但是，尽管如此，我们仍看见，约西亚死于战场，并且犹大国在几年之后被掳。当我们看见约西亚和犹大民在前面所作的这些除去偶像罪恶之事，我们会觉得，约西亚王和犹大国一定会兴旺和荣耀；但是，恰恰相反，我们在接下来的记述中看见两者都面临阴云。1.耶 和 华 向 犹 大 所 发 猛 烈 的 怒 气 仍 不 止 息 。约西亚的国民，虽然囿于约西亚的统治而不得不离开偶像、毁坏丘坛，但是他们的心却没有完全地像约西亚一样归向耶和华。他们是被迫地离开罪恶，而不是主动愿意地从罪中悔改；因此在他们的心里仍然是污秽。那洞察人内心的神，因此不会收回他的审判与惩罚，而是要定意使犹大和耶路撒冷荒凉。（耶 18：7，8）。即使是使犹大被掳，也是为要除去、更正他们的罪；犹大人的罪恶满盈，必须要被除去；他们的疾病必须要被医治；除去罪，是为了要他们结果子。2.作为神向犹大人发怒气的证据，约西亚王在中年死去----这是对约西亚的恩慈，使他不会见到国中即将来到的祸患；这是对犹大百姓的忿怒，因为从约西亚死后，荒凉的年代即将开始。埃及王向亚述王发动战争。犹大国在埃及和亚述之间。约西亚为了防止埃及胜过亚述后坐大，而威胁到犹大，因此先去迎战埃及王。（1）

约西亚的行为不能说是正确的。他并没有清晰的呼召而去进行这场争战；我们也没有看见他为了此事而求问神的乌陵或是先知。约西亚为什么要帮助那悖逆耶和华的亚述呢？为什么要作他们的盟友呢？如果埃及和亚述彼此相争、彼此削弱，约西亚应该相信，神会使之朝着有利于神百姓的方向发展。冒然前去为了亚述而迎击埃及军队，是鲁莽的。（2）为了约西亚的死，犹大人哀哭（代下 35：25），唱耶利米的哀歌；这哀歌告诉他们，失去约西亚是多么沉重的损失。然而他们的内心并不真正知道约西亚对他们是多么宝贵；他们的内心并不真正地像约西亚一样归向神。神使约西亚离开他们，是公义的；因为他们并不真地珍视他，并不真地向神感恩；他们并没有在心中真地向神尽职分；很快，换了王以后，他们就又沉浸在罪中了。
V。31-37
约西亚安息坟墓中以后，耶路撒冷就不再平静，而是一个麻烦接着一个麻烦；直到在二十二年之内完全灭亡。这里简述了约西亚的两个儿子；前者作了埃及的囚犯，后者作了给埃及王进贡的。他们都没有像约西亚一样跟从神，而是行在耶和华眼中看为恶的事。I。第一个是约哈斯。他虽然只统治了三个月，却显出了他的罪恶以及偏离神。约 哈 斯 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 ， 效 法 他 列 祖 一 切 所 行 的 。年轻人若选择错了效法对象，后果就会是致命的（腓 3：17，18）。这个约哈斯，就是（结 19：1-4）所说的。见（耶 22：10-12）。II。以利亚敬被埃及王立为犹大王。在犹大国诸王的传承历史中，从来都是父传子；这是第一次兄弟之间传位。亚哈家曾经发生过这样的事，但是大卫家以前从未出过这样的事情。埃及王把以利亚敬改名为约雅敬。埃及王使犹大人进贡金银。从前以色列人从埃及人那里得金银，现在却被埃及人压榨。罪给人带来的是何等悲惨的变化。约雅敬受这些剥削压榨，但是并没有使他谦卑、更正己罪，而是仍然行在耶和华眼中看为恶的事；因此，也使自己必将面临更加深重的惩罚。

第二十四章
耶路撒冷的罪恶满盈，走向灭亡之路。I。约雅敬服事巴比伦王，然后又背叛巴比伦王。约雅敬被敌人的大军镇压（1-6 节）。埃及也被尼布甲尼撒征服（7 节）。II。约雅敬的儿子约雅斤作王三个月。他们全都被掳到巴比伦（8-16 节）。III。西底家接续约雅斤；他行耶和华眼中看为恶的事；耶路撒冷即将彻底地灭亡（17-20 节）。
V。1-7
本章是在旧约的历史书和先知书中第一次提到一个经常出现的名字，尼布甲尼撒。巴比伦王尼布甲尼撒是一个大有能力的君王，是让活人之地都大大畏惧的。但如果不是因为他是一个灭亡耶路撒冷、掳掠犹太人的工具，那么他的名字根本不会出现在神圣的书中。I。尼布甲尼撒使约雅敬向自己进贡，服事自己三年（1 节）。尼布甲尼撒在约雅敬第四年的时候登基。在约雅敬第八年的时候，尼布甲尼撒掳掠监禁了约雅敬；但是后来把他放回，只要约雅敬应承顺服、服事自己。约雅敬守信的时间才只有三年，就又反叛。若约雅敬好好地服事他自己的神，他根本就不会屈从为尼布甲尼撒的仆人；然而神以此事，使约雅敬知道，服事耶和华，与服事外邦人有什么分别（代下 12：8）。若约雅敬好好地、诚实地服事尼布甲尼撒，信守自己的诺言，他的情况也不会恶化；

但是，食言背信、背叛尼布甲尼撒，使约雅敬陷入更深的麻烦之中。II。当约雅敬背叛，尼布甲尼撒差遣大军，以及迦勒底均，亚兰军，摩押军，亚扪人的军队来围剿毁灭犹大。这些都是自古以来的以色列神的仇敌。这些都是神使他们来攻击以色列，正如耶和华借他的仆人众先知所说的。这 祸 临 到 犹 大 人 ， 诚 然 是 耶 和 华 所 命 的 ， 要 将 他 们 从 自 己 面 前 赶 出 ， 是 因 玛 拿 西 所 犯 的 一 切 罪 。许多人做事，但是他们不知道是在执行神的旨意。1.这是惩罚玛拿西所行的恶；神的惩罚与讨罪，要延及他们的三四代。神等待他们如此长的时间，看他们是否愿意悔改；然而他们仍然顽梗在罪中；尽管约西亚更正、去除他们的罪，但是他们仍然紧紧地随从他们的偶像与污秽。神的忿怒在向他们积聚（申 32：34）（伯 14：17）；神将把犹大赶出他的面前，使世人知道，罪的惩罚不会随时间消失，必将临到。惩罚虽然耽延，但是绝不会取消。玛拿西行了许许多多的恶，但是这里特别强调了他流无辜人血之罪；这是神所绝不会赦免的。一个国家的罪，遍及在国中的土地上；举国必要为此受到严厉的惩罚。（耶 22：17）。这惩罚，是神早先已经预言的。天地都会废去，但是神的话一点一画也不会落空。神的警告，正如神的应许，必将成就；若罪人不悔改，必将落入永远的地狱之中。III。埃及被巴比伦王征服，落在尼布甲尼撒的统治之下（7 节）。埃及人最近才压迫以色列（王下 23：33）；现在他们自己也被压榨。埃及王甚至不敢从自己的国中出来（耶 37：7）。IV。约雅敬在风雨飘摇中，中年而死（6 节）。（耶 22：18，19）所 以 ， 耶 和 华 论 到 犹 大 王 约 西 亚 的 儿 子 约 雅 敬 如 此 说 ， 人 必 不 为 他 举 哀 ， 说 ， 哀 哉 。 我 的 哥 哥 。 或 说 ， 哀 哉 。 我 的 姐 姐 。 也 不 为 他 举 哀 ， 说 ， 哀 哉 。 我 的 主 。 或 说 ， 哀 哉 。 我 主 的 荣 华 。 他 被 埋 葬 ， 好 像 埋 驴 一 样 ， 要 拉 出 去 扔 在 耶 路 撒 冷 的 城 门 之 外 。（耶 36：30）所 以 耶 和 华 论 到 犹 大 王 约 雅 敬 说 ， 他 后 裔 中 必 没 有 人 坐 在 大 卫 的 宝 座 上 。 他 的 尸 首 必 被 抛 弃 ， 白 日 受 炎 热 ， 黑 夜 受 寒 霜 。

V。8-20

约雅斤的统治。哀哉！他的统治历史，不过是被掳的历史（结 1：2）。他登基作王，却没有王的荣耀，只有丢失王位的羞耻。I。他的统治时间，极其短暂，不值一提。他作王只有三个月，就被掳到巴比伦，如同他父亲一样。他父亲的罪与愚妄，使自己的儿子落入怎样的境况之中！然而就是这短短的三个月，也显出约雅斤自己的罪恶：他行耶和华眼中看为恶的事，效法他父亲一切的罪恶。约雅斤为自己的罪恶而承受神的惩罚。II。约雅斤以及他的家室，以及他的百姓，遭遇祸患，何其悲惨。1.耶路撒冷被巴比伦王围攻（10，11 节）。尼布甲尼撒现在亲自率领大军前来攻打犹大国，兵临耶路撒冷城下。神的预言和警告在这里成就、应验（申 28：49-68）：耶 和 华 要 从 远 方 ， 地 极 带 一 国 的 民 ， 如 鹰 飞 来 攻 击 你 。 这 民 的 言 语 ， 你 不 懂 得 。 这 民 的 面 貌 凶 恶 ， 不 顾 恤 年 老 的 ， 也 不 恩 待 年 少 的 。 他 们 必 吃 你 牲 畜 所 下 的 和 你 地 土 所 产 的 ， 直 到 你 灭 亡 。 你 的 五 谷 ， 新 酒 ， 和 油 ， 以 及 牛 犊 ， 羊 羔 ， 都 不 给 你 留 下 ， 直 到 将 你 灭 绝 。 他 们 必 将 你 困 在 你 各 城 里 ， 直 到 你 所 倚 靠 ， 高 大 坚 固 的 城 墙 都 被 攻 塌 。 他 们 必 将 你 困 在 耶 和 华 你 神 所 赐 你 遍 地 的 各 城 里 。 你 在 仇 敌 围 困 窘 迫 之 中 ， 必 吃 你 本 身 所 生 的 ， 就 是 耶 和 华 你 神 所 赐 给 你 的 儿 女 之 肉 。 你 们 中 间 ， 柔 弱 娇 嫩 的 人 必 恶 眼 看 他 弟 兄 和 他 怀 中 的 妻 ， 并 他 余 剩 的 儿 女 。 甚 至 在 你 受 仇 敌 围 困 窘 迫 的 城 中 ， 他 要

吃儿女的肉，不肯分一点给他的亲人，因为他一无所剩。你们中间，柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地的，必恶眼看她怀中的丈夫和她的儿女。她两腿中间出来的婴孩与她所要生的儿女，她因缺乏一切就要在你受仇敌围困窘迫的城中将他们暗暗地吃了。 这书上所写律法的一切话是叫你敬畏耶和华你神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上，也必使你所惧怕，埃及人的病都临到你，贴在你身上，又必将没有写在这律法书上的各样疾病，灾殃降在你身上，直到你灭亡。你们先前虽然像天上的星那样多，却因不听从耶和华你神的话，所剩的人数就稀少了。先前耶和华怎样喜悦善待你们，使你们众多，也要照样喜悦毁灭你们，使你们灭亡。并且你们从所要进去得的地上必被拔除。耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边，你必在那里事奉你和你列祖素不认识，木头石头的神。在那些国中，你必不得安逸，也不得落脚之地。耶和华却使你在那里心中跳动，眼目失明，精神消耗。你的性命必悬悬无定。你昼夜恐惧，自料性命难保。你因心里所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得到晚上才好。晚上必说，巴不得到早晨才好。耶和华必使你坐船回埃及去，走我曾告诉你不得再见的路。在那里你必卖己身与仇敌作奴婢，却无人买。2.约雅斤立刻投降于巴比伦王。若约雅斤与神和平，若他像约西亚一样归向神、铲除罪恶，他今天根本不必害怕巴比伦王；他一定会勇敢地、坚定地、荣耀地、成功地战胜巴比伦的军队（一人能够追赶千人）；但是，以色列中现在已经没有和信心和敬虔，约雅斤已经不是一个勇敢坚定的战士、君王。约雅斤与他的王室，妻妾，仆人，臣民尽都投降，伏在尼布甲尼撒手下。这就是罪的奴仆的下场。3.尼布甲尼撒掳掠国中和神殿中的财宝金银。神借以赛亚所说的预言（王下 20：17）在此成就、应验。所罗门在殿中所造的金器都被毁坏了。（但 5：2，3）。4.尼布甲尼撒把耶路撒冷中的一部分国民掳走，使犹大衰弱。在尼布甲尼撒第一年、约雅敬第三年的时候，就有一些人被掳走，其中包括但以理。见（但 1：1，6）。现在被掳走的有，（1）约雅斤王和他的家室（15 节）。他在巴比伦当了三十七年囚犯（王下 25：27-29）。（2）犹大国中尊贵的人，臣宰，官员等等。（传 5：13）财主积存赀财，反害自己。（3）国中大能的勇士（14，15，16 节）。（4）所有的工匠、铁匠等等。使犹大国中再无兵器（如同（撒上 13：19））。在这次掳掠中，先知以西结也被掳（结 1：1，2）；以及末底改（斯 2：6）也被掳走。这个约雅斤也称为耶哥尼娅（代上 3：16），并在（耶 22：24）被蔑称为哥尼雅（在那里预言了他被掳的结局）。III。巴比伦王立约雅斤的叔叔玛探雅代替约雅斤作犹大王。神使约雅斤无子（耶 22：30）；因而他的叔叔继承王位。玛探雅是约西亚的儿子。巴比伦王给玛探雅改名叫西底家；用改名的事实向世人表明巴比伦对犹大的所有权。这百姓不以神的旨意为自己立王（何 8：4）；现在神惩罚他们，使外邦人巴比伦王给他们强加一个王。对那些用自己的自由来顽梗地反对神之人，神必公义地剥夺他们的自由。这个西底家是犹大国的最后一个王。巴比伦王给他起的这个名字意思是，“神的审判”。1.西底家本人是罪恶的，在神面前没有敬虔。虽然神的惩罚临到那些之前的罪恶之王们，但是西底家看在眼里，却仍然行恶，和他们一模一样（19 节）。2.西底

家多么愚蠢。正如约雅斤胆小怯懦，西底家愚蠢莽撞；他们在神面前，都没有内心的敬虔。西底家背叛巴比伦王（王下 25：1）。他本是巴比伦王军队所征服的对象，却要反抗自己所完全没能力抗争的军队。这是他所行的最愚蠢之事，也加速了犹大国的完全灭亡。这是因为耶 和 华 的 怒 气 在 耶 路 撒 冷 和 犹 大 发 作 ， 以 致 将 人 民 从 自 己 面 前 赶 出 。当一国背信弃义、招致自己的祸患时，我们要看见神在其中的公义惩罚、以及神对罪的憎恨。因为这国民之罪，神（伯 12：20）废 去 忠 信 人 的 讲 论 ， 又 夺 去 老 人 的 聪 明 ；神使他们看不见那属于本国平安之事。神所要毁灭之人，必先使之狂妄。

亨利马太圣经注释简本

列王记下

第二十五章

自从大卫的年代以来，耶路撒冷就是一个被人所称颂的地方，是全地之中的美丽和喜乐之处；只要诗篇还在被人歌唱，那耶路撒冷之名就必将是伟大与奇妙之名。在新约中，我们常常读到这个城的名字；但是那时却因为其中的罪，而将要再次面临灭亡。在圣经快结束的地方，我们读到那新天新地与新耶路撒冷。耶路撒冷的名字如此重要；因此，每一个关于耶路撒冷的事情，都值得我们认真思想。本章中，I。耶路撒冷被迦勒底人完全毁灭；城被围攻、攻取（1-4 节）；圣殿被焚烧（8，9 节）；城墙被拆毁（10 节），其中的居民被掳走（11，12 节）。1.耶路撒冷本是荣耀的王城，但是现在这荣耀却失去了；其中的君王被毁灭（5-7 节）；官员臣宰被杀死（18-21 节）。2.耶路撒冷本是圣洁的属神之城，是以色列的见证；但是现在却不再有荣光，所罗门的圣殿被彻底焚毁（9 节），其中剩下的圣洁器皿被掳到巴比伦（13-17 节）。现在，耶路撒冷就如同一个悲惨的寡妇一样（哀 1：1）。耶路撒冷啊，你的荣耀在哪里？II。犹大国剩下的余民，在基大利的年代，惊慌逃亡（22-26 节）。III。约雅斤在作了三十七年囚犯之后，待遇得到改善（27-30 节）。

V。1-7

西底家背叛巴比伦王，拼命想挣脱他的轭；然而他却毫无能力达到目的。他正确的方法，本应是先与神和好、与神为友。这里讲述了西底家愚妄莽撞的致命恶果。I。巴比伦王的军队围攻耶路撒冷。此时犹大国的土地已经都在巴比伦的控制之下（王下 24：2）。他们在城的四围筑垒，使城中的食物逐渐断绝。从前耶路撒冷在神的恩惠与保护之下；但是现在当他们离开神、当神的保障撤去时，他们面对的是四面环绕的敌人。沉浸在罪中、离弃神的人，会发现自己被环绕在各样的祸患之中。耶路撒冷城被围困，整整两年。期间巴比伦军队曾经因害怕埃及人的军队而撤退（耶 37：11）；但是当巴比伦人看见埃及人并不可怕时，就又回来重新包围耶路撒冷，直到攻破全城。II。在被围困之下，城中有大饥荒；在很长的时间内，（结 4：16）他 们 吃 饼 要 按 分 两 ，忧 虑 而 吃 。 喝 水 也 要 按 制 子 ， 惊 惶 而 喝 。以此，犹大人为他们曾经的奢侈、荒淫、背离神而受到惩罚；他们在丰足的时候，欢愉宴乐，心中没有神、没有敬虔；现在，神公义地使他们缺食少水。城被围困，直到最后，百姓都没有粮食。（结 5：10）预言了这些悲惨之事；（哀 4：3 等）为此哀哭；耶利米曾力劝犹大王投降（耶 38：17），但是西底家的心却顽梗刚硬，直到灭亡。III。最终，城被攻破。敌军攻破了城墙，如洪水般汹涌而入。被围困的犹大人四处逃

散；无疑，许多人都死于刀剑之下。IV。西底家王，以及他的家室，他的臣宰，连夜逃跑。这些人自欺欺人，以为能逃避神的审判惩罚；但是他们软弱的脚和无能争战的手一样，都不能遂他们的心意。神的审判惩罚，必胜过人的愚妄。迦勒底人把西底家追回。他的卫兵、军队已经四散，每个人都四散逃命、各顾自己去了。西底家若倚靠神的保护，他必不致失望；但是，他对人的倚靠，尽都是枉然。西底家落入敌手，被敌人残忍地对待。1.他被带到巴比伦王那里，接受审判；他曾许诺要顺服巴比伦王，但是却自己食言、背信弃义。他 轻 看 向 王 所 起 的 誓 ， 背 弃 王 与 他 所 立 的 约 。见（结 17：16 等）。2.西底家的众子被杀在他的眼前。他自己的眼睛被剜。敌人以此惩罚西底家的欺谎食言，对他的家人也全都不信任。从前，当西底家被劝说投降、开城的时候，他因害怕自己被嘲笑而拒绝（耶 38：19）；但是他现在所怕的正加倍临到他自己的身上，也无疑加剧了他的悲惨处境。两个关于西底家的看似矛盾的预言却同时应验：耶利米预言了西底家必被掳到巴比伦（耶 32：5）（耶 34：3）；以西结预言了西底家必看不见那地（结 12：13）。3.西底家被铜链锁着，带到巴比伦去。被罪恶的锁链捆住之人，也必被苦难的锁链缠绕（伯 36：8）。

V。8-21

耶路撒冷城被攻破大约一月之后（比较 8 节和 3 节），巴比伦王的护卫长尼布撒拉旦来到耶路撒冷，用火焚烧圣殿、王宫、以及城中的房屋，彻底地毁灭耶路撒冷。神曾给犹大人充足的时间悔改，以耐心等待他们；然而他们却都在罪恶中顽梗地硬着颈项；他们的心坚硬；因而，现在最后的惩罚与毁灭终于临到耶路撒冷。1.全城与神殿都被焚毁（9 节）。看起来巴比伦王不准备把外人迁到耶路撒冷来，所以要把它彻底焚为灰烬。与城一同被焚毁的，还有那美丽与圣洁的圣殿；其中的一切都被焚为灰烬（赛 64：11）。那是大卫所预备的、所罗门所修建的、那曾是神的眼目和心意所在之处（王上 9：3）。以此，神显明，当人们离弃、失去了信仰的生命和大能时，神是多么轻看这些外在的人崇拜的形式。百姓靠着这圣殿，以为这圣殿可以在他们犯罪时保护他们（耶 7：4）；但是神以此向他们显明，如果他们想要借用圣殿来给自己当挡箭牌、当虚谎的避难所，那么，他们就大大错了；他们所作的，不过是亵渎圣殿。这个圣殿，在耶路撒冷伫立了 420 年左右。百姓离弃、失丧了神关于那圣殿的许多预言和应许；那些神的应许，更是指着福音时代的圣殿、教会而言的；神必在其中永远安居。2.耶路撒冷的城墙被拆毁。罪使人的城墙倒塌，使人处于无可防守之境地。这些城墙，一直毁坏着，直到尼希米的时代，才又被重修起来。3.剩下的余民都被掳到巴比伦（11 节）。耶路撒冷城中许多的居民都死于刀剑和饥荒，或是早已逃逸四散（5 节）；现在只剩下很少的 832 人（耶 52：29），也都被掳；只留下民中最最贫穷的人（12 节），来为迦勒底人耕种田地和管理葡萄园。有时，贫穷也是对人的一种保护；因为没有财产的人，也无可失去。那些富有的犹太人，曾经欺压穷人，鄙视穷人；现在却被掳到异邦成为囚徒；而他们所蔑视欺压的穷人，却在自己的国土得到平安和自由。神的意旨安排，常常使那些骄傲的人降卑，使那低卑的人得到眷顾。4.圣殿中的铜器等等，都被掳掠。其中的金银财物早在之前就已经被夺走了。那两根著名的铜柱，雅斤与波阿斯（王上 7：21）（表示神殿的力量与稳固），也都被打碎运走。当人的罪使铜柱所象征的内容已经失去，这些记号本身还有何用？亚哈斯曾把盆座与铜海搬下来，放在石头地上（王下 16：17）；这些现在都要被公义地夺走，交在犹大敌人的手中。人若亵渎、滥用、剪裁、歪曲神的典章和制度，神就必把这些典章制度全都公义地拿走。从圣殿中所劫掠的铜不可胜数，不可称量。那些没有了服事所用器皿的祭司们，也就再不能做服事的工作；那些轻看神、虚假地敬拜神的人，神会公义地夺走他们敬拜神的资格和机会。那有许

多祭坛的人，最后会一个祭坛都没有。5.犹大国中一些尊贵的人，都被冷血杀死。大祭司，副祭司，三个看门人，管军兵的官，等等，都被击杀。在巴比伦王的眼中，这些人都是叛乱的首犯；但是在神的意旨安排中，这些带头犯下偶像之罪的人，都得到了他们的惩罚。这 样 ， 犹 大 人 被 掳 去 离 开 本 地 。这是在约书亚带领以色列人进迦南以后的大约860年。因而（申28：36）的预言应验：耶 和 华 必 将 你 和 你 所 立 的 王 领 到 你 和 你 列 祖 素 不 认 识 的 国 去 。罪使以色列人的列祖在迦南外的旷野漂泊四十年；现在，他们的罪使他们被赶出了迦南。神的名在他的审判惩罚之中彰显；神的名在他所成就的预言中显明。（摩3：2）在 地 上 万 族 中 ， 我 只 认 识 你 们 。 因 此 ， 我 必 追 讨 你 们 的 一 切 罪 孽 。

V。22-30

I。余剩百姓的四散。耶路撒冷城现在已经成为废墟。在犹大地其余的地方还有一些犹大国民。1.巴比伦王立了其中一人，基大利，来作他们的省长；使他管理他们，并服从于巴比伦王。基大利的父亲亚希甘，就是当初在犹大王要杀先知的时候，保护耶利米的那个人（耶26：24）。基大利不在耶路撒冷，而是在便雅悯的城米斯巴作省长。米斯巴在撒母耳的年代很著名。那些当初与西底家逃窜的人（4节），现在来到基大利这里，寻求保护（23节）。基 大 利 向 他 们 和 属 他 们 的 人 起 誓 说 ， 你 们 不 必 惧 怕 迦 勒 底 臣 仆 ， 只 管 住 在 这 地 服 事 巴 比 伦 王 ， 就 可 以 得 福 。基大利虽然没有君王的繁华和华丽，但是此时对他们来说却是最大的祝福，甚至胜过许多的君王；尤其是现在耶利米就与他在一起（耶 40：5，6）。2.但是，不到两个月，那几个犹大人就反叛，卑鄙地杀了基大利。迦勒底人还没来驱散他们，倒是犹大人自己先叛乱、溃乱了。（耶45：4）“栽种的都要被拔出，要在全地如此行”；神定意要把所有以色列人都赶出迦南。对那些反叛的犹大人来说，他们的眼目昏迷，不知道平安在哪里，也根本不知道什么事情是对自己好的，也不愿相信所听见的话。以实玛利杀了基大利；于 是 众 民 ， 无 论 大 小 ， 连 众 军 长 ， 因 为 惧 怕 迦 勒 底 人 ， 都 起 身 往 埃 及 去 了 。这些人，以后渐渐与埃及人混居混合，就再也听不到他们的消息了。他们自己的愚妄和悖逆，使他们自己进入了这个绝境；他们的终了就这样消失在埃及之中；这是（申28：68）的应验：耶和华必带你回到埃及。这些事情在《耶利米书》中有详尽的记述（耶40章-耶45章）。II。被掳的犹大王在巴比伦。西底家被弄瞎了眼睛、带到巴比伦以后，我们就再也听不到他的消息；他死的时候，应该是平安的（耶34：5）。但是这个自己主动投降的约雅斤（王下24：12），当巴比伦王尼布甲尼撒死后、以未米罗达即位后，他就被从监狱中释放出来（约雅斤在监里作了三十七年囚犯，此时有五十五岁）；新任的巴比伦王对约雅斤说恩言，对他的尊敬超过对被掳到巴比伦的所有其他王。给 他 脱 了 囚 服 。 他 终 身 常 在 巴 比 伦 王 面 前 吃 饭 。 王 赐 他 所 需 用 的 食 物 ， 日 日 赐 他 一 分 ， 终 身 都 是 这 样 。约雅斤的境遇发生了极大的变化；对一个坐牢坐了大半辈子的人来说，现在约雅斤得到的丰厚待遇，简直如同一个经过漫漫黑夜的人终于见到了晨光。人在祸患中，不要说再也见不到良善；人在最悲凉的境遇中，不知道神的意旨安排会预备怎样美好的将来，也不知道前面会有何等的舒适和安慰；（诗90：15）求 你 照 着 你 使 我 们 受 苦 的 日 子 ， 和 我 们 遭 难 的 年 岁 ， 叫 我 们 喜 乐 。每一个受难圣徒的死亡都如同这里的约雅斤被俘：他们终将被从监狱中释放，脱下身体----就是那囚服，上升到高位，在那万王之王的面前，与神同席，作神荣耀、自由的儿女。2.这是神的恩慈和意旨安排，鼓励在被掳之中的犹太人，支撑他们的信心和盼望。当时间到来的时候，他们将要昌大。此事发生在犹大人被掳期间的整整一半时间。他们被掳共有七十年，现在是第三十六年。此

时犹大人看见自己的王得到善待，这使他们更加盼望自己的得赎、释放。（诗 112：4）正 直 人 在 黑 暗 中 ， 有 光 向 他 发 现 。 他 有 恩 惠 ， 有 怜 悯 ， 有 公 义 。即使在乌云密布之际，即使在黑黑的夜晚，即使在黑暗之中，仍然有光向他们发现。当我们在困境中，我们虽然困苦，但是却绝不会绝望。

历代志上

第一章

本章以及后面的各章重述了我们在神圣历史中看到的家谱；这些家谱在这里加以总结和总汇，并有更多的内容。所有的圣经经文都是于我们有益的，但有益的方式各有不同。1.犹太人被掳到巴比伦，正如挪亚洪水的年代，一切都发生了巨大变化；这时，犹太人记住自己的家室和族谱更尤其重要。这里的经文，追朔了上古的历史，一直到以色列被掳到亚述为止。2.这些家谱，清楚地展示了历史的脉络，尤其有助于使弥赛亚的家谱更加清晰；显明了，我们的救主，正如按着神预言一样，是大卫的儿子，是犹大的儿子，是亚伯拉罕的儿子，是亚当的儿子。这些记录，都是为了弥赛亚的缘故；因此，从基督以后，犹太人就失去了他们家谱的记录；即使是那些祭司、圣洁的身份之人，今天也没有一个人能证明自己是亚伦的后裔。正如，一座建筑已经盖好，脚手架就要拆去；同样，当应许之子已经来到，之后的家谱也就没有任何意义。在本章，概述了关于《创世纪》中的家谱，一直到雅各为止。I。从亚当到挪亚的后裔；见（创 5）；（1-4 节）。II。挪亚的后代；遍及全地的人都是出于挪亚；（5-23 节）。见（创 10）。III。从闪到亚伯拉罕的家谱（24-28 节）。见（创 11）。IV。以实玛利的后裔，以及亚伯拉罕从基土拉而生的众子（29-35 节）。见（创 25）。V。以扫的后裔（36-54 节）。见（创 36）。

V。1-27

本段从亚当开始，直到亚伯拉罕。在这两者之间有 2000 年的时间；其中一半的时间是亚当自己所活的时间。亚当是我们所有人肉身的祖先，而亚伯拉罕则是信心的人之父。前者违背了神约，因而我们落在悲凉的光景之下；后者所预表的恩典之约，使我们能够进入幸福之中。我们按着本性，都是亚当的后裔，正如同野橄榄的枝子。但让我们以信心都来作亚伯拉罕的后裔（罗 4：11，12），能被接在那好橄榄上，得到来自其根的丰富生命。I。本段的前四节，以及最后的四节，链接在闪的身上；包含了基督家谱中从亚当到亚伯拉罕的脉络（路 3：34-38）。这些家谱，驳斥了在（约 9：29）处，那些法利赛人的虚谎之言：“只是这个人，我们不知道他是从哪里来”（约 9：29）。这些家谱，也给了犹太人极大的荣耀；因为地上万国之中，只有他们才能一直按着族谱追朔到神所创造的第一人亚当。世上万国之人，都是按着自己的奇思幻想在胡猜自己来自哪里；有的说是来自月亮，有的说是来自石头，有的说是来自泥巴。神圣的圣经，既给出了世界的起源，也记述了万国的形成、兴衰、起源；清楚地显明了神的真实；而地上万民在关于起源的问题上，却都是虚浮和虚谎。II。在前四节和后四节之间，重述了在洪水以后，挪亚的子孙遍满全地。1.雅弗的子孙；他们在各国的地土、海岛（创 10：5）立国；是在世界的西边，是欧洲的各国。2.含的子孙们。他们向南边的非洲以及亚洲的方向迁移。古实的儿子宁录，是欺压和压迫者；他倚仗自己的武力和势力。从麦西的后裔，有埃及人出来。迦南的后裔是臭名昭著的迦南人。麦西的后裔（11，12 节）和迦南的后裔（13-16 节）被特别在这里记述，因为两者都将与以色列民有很重要的关系；以色列被拯救出埃及，进入迦南地。神是多么珍视以色列民；他以埃及为他们的赎价（赛 43：3），在他们面前赶出万国。3.闪的后裔（17-23 节）。这些人遍布亚细亚，向东迁移。亚述人，亚兰人，迦勒底人，波斯人，阿拉伯人，都是他们的后裔。开始时候的那些各国起源，

在圣经中记载；但是到今天，我们必须要知道，各国之间早已混杂混合。商业的来往，统治的兴衰与扩张；居民的迁移；劫掠与俘虏；以及其它许多情况等等；使得今天很难有一个国家可以确据地声称，自己是来自于本章所记的哪个分支。但是，我们能够确定的是，（徒 17：26）他 从 一 本 造 出 万 族 的 人 ， （ 本 有 古 卷 作 血 脉 ） ， 住 在 全 地 上 ， 并 且 预 先 定 准 他 们 的 年 限 ， 和 所 住 的 疆 界 。世人都是来自于一个人的子孙；世人都是挪亚的后裔。（玛 2：10）我 们 岂 不 都 是 一 位 父 吗 ？ 岂 不 是 一 位 神 所 造 的 吗 ？
4.圣经记载到这里，就不再记述那些挪亚的其他子孙，而是专门记述亚法撒的后裔。因为基督的家谱，是沿着亚法撒的脉络。
V。28-54
专门记述亚伯拉罕的后裔家谱。所有其他的国家，都不再在这里提及；他们于此无分。耶和华的分，是属于他百姓的；神记念他们，知道他们每个人的名字；但是对那些外人、那些不认识神的人、不寻求神的人，神都轻看他们、远离他们。（1）我们并不是下结论说，除了亚伯拉罕的后裔之外，其他国家中没有一个人能够得到神的恩惠与恩慈。正如彼得在（徒 10：35）所说：原 来 各 国 中 ， 那 敬 畏 主 行 义 的 人 ， 都 为 主 所 悦 纳 ；我们在（启 7：9）看见，有许多人、不可计数的人，从各国、各族、各民、各方来到神的国度。我们盼望，这世上将有许多、许多、许多的良善人，他们来到神与亚伯拉罕的约中，他们的名字记在那天上的生命册中。耶和华知道那一切属他的人。（2）然而，以色列的确是一个特别地受拣选的国度，预表那神的选民。没有任何一个其他的国家，像以色列国这样，有如此的特别蕴含，有如此的特别尊荣，有如此的特别利益。在神的神圣历史中，他们本应是一个圣洁的国度。所以，我们接下来在下一章就会很快专门地专注于雅各的后裔，而不再看到关于亚伯拉罕其他后裔之事。雅各的后裔，将成为大国，归属于神；而亚伯拉罕其他的后裔却都渐渐彼此分开，也渐渐离开了神。I。以实玛利人。他们是使女、为奴之子的后裔；他们要被赶出去，不能继承那应许之子的产业；他们预表了那些不信的犹太人，被神所弃绝（加 4：22 等）。对以实玛利后裔的记述，非常简单，因为实在没有什么值得一提。这里列出了以实玛利十二个儿子的名单（29-31 节）；显明神关于以实玛利的应许、预言的成就；在（创 17：20）神听允亚伯拉罕的祷告，为了亚伯拉罕的缘故，应许以实玛利的后裔也成为大国。II。对米甸人的记述也很简单。他们是亚伯拉罕从基土拉所生的后裔。他们迁移到东方，与应许之子以撒分开（创 25：6）；因而这里只是简述了他们的名字。另一个基土拉的儿子约珊的后裔也是非常简单地一笔带过。III。关于以东人的记述也很简单。这些人将成为以色列的敌人；然而因为他们是出于以撒的儿子以扫，所以他们的名字也列在这里。
在这些许许多多的纷繁家谱中，1.许多人经过这个世界，行走自己的路，最后离开世界；（伯 21：33）“在他以先去的无数，在他以后去的更多”。所有这些人，和他们所有的事情，都各有其时；许多人留下了显著的名声，留下了给后人的传说；但是，他们的日子终有尽头，渐渐消失；他们所生长、活跃的地方，也将不再认识他们。死亡之路，是令人畏惧的道路；然而却没有人能止住迈向死亡的脚步。2.在这些家谱中，也显明了神的意旨安排；神保守着一代又一代的人；虽然他们犯罪悖逆，但是神保守着这些败坏的族类，使他们没有彻底从地上消失。神的忍耐，使树木不仅可以生长，还在蔓延全地。（民 32：14）（传 1：4）一代过去，一代又来。地却长存 ；即使是罪人，也是一代过去，一代又来。但是，不要毁灭这地；因为其中有神的祝福。

历代志上

第二章

本章开始了对以色列家的重点介绍。这是分别出来的民，是“独居，与万国都不同的民”。I。以色列的十二个儿子的名称（1，2 节）。II。叙述犹大支派；这不仅是为了大卫的缘故，更是为了那应许的大卫之子、基督的缘故；（来 7：14）“我们的主分明是从犹大支派出来的”。1.从犹大的第一代后裔，直到耶西（3-12 节）。2.耶西的儿子们（13-17 节）。3.希斯伦的后代；迦勒（18-20 节）；西割（21-24 节）；耶拉篾（25-33 节，41 节）；以及关于迦勒后代更多的情况（42-49 节）；迦勒子孙中户珥的情况（50-55 节）。

V。1-17

I。雅各的家室。他的十二个儿子在这里一一列出；这些名字在整本圣经中都非常重要，经常提及；从圣经中的第一本书，直到最后一本。在每一个重要时刻，我们都看见关于这以色列十二支派的记述。这十二人中，有好几个人的品格都有很大缺点（前四个儿子都因犯罪而有污点），然而神的约一直在他们的后代身上；因为这是出于神的恩典，白白的恩典；“雅各是我所爱的”----（弗 2：8，9）你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。II。犹大的家室。以色列众支派中，犹大支派是最被称赞的，是最大大加增繁衍的，是最有尊荣的；因此这里对雅各众子家谱的记述，是从犹大开始，也是以犹大结束。在犹大一支中，基督将要降生。1.这里先记述了犹大家的一些坏人坏事。犹大的长子珥，在耶和华眼中看为恶；因此在他年轻的时候就被剪除；耶和华就使他死了（3 节）。珥的弟弟俄南也不比珥好到哪去。这里提到他玛与犹大之间的不伦（4 节）。也提到亚干，他在当灭的物上犯了罪，连累了以色列人（7 节）。即使在最荣耀的人家里，也有罪的污染和污秽。2.谢拉的儿子是心利，以探，希幔，甲各，大拉（大拉即达大），共五人。这些人应不是谢拉直接的儿子，而是出于谢拉的后代（圣经中有时也称后代为儿子）；他们的名字在这里列出，是因为他们的智慧与家室的荣耀；在（王上 4：31）说到神的灵使所罗门大有智慧的时候，提到所罗门的智慧甚至超过这几位杰出的人士。3.兰是大卫的祖先；在他的后代中有拿顺；当以色列人出埃及、来到旷野的时候，拿顺是犹大支派的首领。当以色列人荣耀地进入迦南的时候，撒门是站在荣耀的位置（10，11 节）。III。耶西的家室。这里特别记述了他们每个人的名字；这是为了大卫的缘故，更是为了那大卫之子的缘故；（赛 11：1，2）从耶西的本 必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。大卫是耶西的第七子。大卫的三个元帅，亚比筛，约押，亚撒黑，都是他姐妹洗鲁雅的儿子。亚玛撒则是另一个姐妹亚比该的儿子。这四人中的三人都被杀而亡，尽管他们都是大有勇力之人。

V。18-55

前段的这些人，我们在圣经的其它地方都经常读到。但是本段所提到的人则很少在别的地方提及。犹大支派的家谱比其他支派的家谱都更加完整详尽；这是出于神特别的意旨安排，是为了基督的家谱更加明确清晰。1.比撒列，是修建帐幕的工匠之首（出 31：2）。2.希斯伦是法勒斯的儿子（5 节）；他是迦勒等人的父亲；迦勒和耶拉篾等人都子孙茂盛。希斯伦本人就儿女众多；即使

临死前也使妻子怀孕，在他死后仍有儿子出生（24 节）。这个希斯伦就是当年雅各下埃及时的七十人中之一（创 46：12）。在埃及，希斯伦的家室得到大大加增繁衍；正如其他被压迫的以色列人家室一样。这里提到希斯伦是在迦南地的迦勒以法他（即伯利恒）去世（24 节）。虽然绝大多数以色列人一直在埃及，直到摩西的时代；但是可能有少数活跃的人，有时也去到迦南地，并在那里短暂驻足。这里还提到睚珥的事迹；我们也在（民 32：41）看见他的情况。3.还提到，两个死了没有儿子的人（30，32 节）；以及一个只有女儿、没有儿子的人（34 节）。儿女之事，都是出于神的意旨安排、出于神无可争议的主权；神不必讨我们的喜悦，而我们则应当尽职分、讨神的喜悦。对那些爱神的人来说，拥有了神自己的爱，胜过拥有十个儿女之福、胜过拥有繁茂的后代；缺乏儿女的人，不必嫉妒儿女繁多的人。神向别人施行良善，我们的眼目就要看为恶吗？4.示珊只有一个女儿；他把女儿嫁给了仆人耶哈；耶哈是一个埃及人（34，35 节）。这里提到这件事情，如果是为了称赞示珊，那么我们可以肯定耶哈是一个归向以色列神的人、是一个品质良善、智慧的人；否则一个真正的以色列人就不应该把女儿嫁给他。如果这个埃及人归向耶和华，在神面前清洁谦卑，那么他的出身或是仆人的身份就不应成为阻碍；嫁给这样一个埃及人身份的仆人，幸福地生活，并不比嫁给一个犹大支派的首领差。5.对这些人家谱的记述，结束在他们的居住地：基列耶琳之祖（50 节），伯利恒之祖（51 节），等等。伯利恒后来成为大卫的城，因为那些地被分在他们的地业中。6.这里提到众文士的家（55 节）；愿所有神的百姓都作先知----所有以色列人的家室都是文士，都知道天国的事情，都能从家主的府库中拿出新旧的财宝！

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第三章

在以色列众人的家室中，没有一个像大卫的家室这样显耀。本章完整地叙述大卫的家。I。大卫的众子（1-9 节）。II。大卫的后代、犹大诸王（10-16 节）。III。在被掳时期、以及被掳之后的大卫后代（17-24 节）。从大卫的家室中，“按着肉身，基督出于大卫”。

V。1-9

在（撒下 3：2 等）（撒下 5：14 等）曾介绍过大卫的众子。1.大卫的儿子很多。（诗 127：5）。其中一些令大卫伤心难过，比如暗嫩，押沙龙，以及亚多尼雅；其他的孩子中除了所罗门以外，我们也都没有读到关于他们敬虔的事情。所罗门相比于大卫来说，在敬虔上也逊于大卫很多。2.其中一个孩子名叫拿单；看起来大卫很喜欢他，给他起了与先知拿单一样的名字；先知拿单曾由于大卫的罪而指责他。我们应当尊重那些对我们信实相待的人。从大卫的这个儿子拿单，我们的救主耶稣将要降生（路 3：31）。

V。10-24

大卫共有十九个儿子（嫔妃的不算在其内）；我们可以设想，这些人中的多数都在以色列中建立起各自的家室；但是圣经只在这里记载了所罗门的家室，以及在（路 3）记载拿单的家室。这是因为只有他们二人有关于弥赛亚的荣耀。拿单是耶稣作为人的身份的祖先；而所罗门是耶稣作为王的身份的祖先。1.这里，大卫的后代子孙的名字，一直延续到被掳的时期。犹大诸王是父子相传；我们在《列王记上》与《列王记下》中已经看到详细的记载；在《历代志上》《历代志下》

中我们还将继续看到他们的事情。很少有国家像这里一样，父子传承王位，一直有十七代之久。这是对大卫的敬虔之回报。快接近被掳时期的时候，犹大王的父子传承传统被打断；王位的继承开始在兄弟之间、叔侄之间接续；这也表明了犹大王位的荣耀开始衰微。2.当犹太人被掳的时期，那些大卫子孙中的家谱人名不是那么著名；其中只有一个名字很显耀，是所罗巴伯；后面，当犹太人从被掳之地归回的时候，我们将要看到所罗巴伯的事情。所罗巴伯在别的地方称为撒拉铁的儿子；这里我们看见他实际上是撒拉铁之孙（17-19 节）；圣经中常常这样，以儿子泛指后代子孙。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第四章

I。继续记述犹大的家室。犹大是所有支派中人数最多、最著名的支派。朔巴等的后代（1-4 节）；希斯伦的遗腹子（代上 2：24）亚施户的后代，尤其是雅比斯（5-10 节）；书哈等的后代（11-20 节）；示拉的后代（21-23 节）。II。西缅的后代与城邑；他们征服基多，以及西珥山的亚玛力人（24-43 节）。

这里详细记载犹大支派一个原因，是因为犹大支派及其附属的西缅、便雅悯、利未支派，构成了犹大国的国民；他们不仅比其他众支派在迦南地住的时间要长，而且，当时间到来的时候，他们要从被掳之中归回；而其他支派却要失丧在亚述国中。本章最重要的一个人物是雅比斯。这里没有记述他是谁的儿子，也没有说他活了多长时间；但是看起来，他应是亚哈黑诸族的祖先。I。雅比斯的名字：他 母 亲 给 他 起 名 叫 雅 比 斯 ， 意 思 说 ， 我 生 他 甚 是 痛 苦 （9 节）。1.所有的儿女都是在痛苦中生产，然而生产的痛苦会被孩子出生的喜悦所代替；雅比斯的母亲给他起这个名字，以此记念生他的过程，并是对神的感恩，因为自己仍然活着。我们应当常常记念苦痛的日子，使我们在喜乐的时候也知道警醒站兢。2.这也是对雅比斯自己的提醒；使他知道自己被生出的过程是多么苦痛，知道自己所来到的这个世界是多么充满眼泪和苦难；“日子短少，多有患难”（伯 14：1）。这个名字，可以帮助雅比斯在灵里面更严谨、严肃；也使他更爱、尊敬自己的母亲；在每样事情中认真努力，成为对自己母亲的安慰。儿女应当如此敬虔地对待自己的父母（提前 5：4）。II。雅比斯的品格：雅 比 斯 比 他 众 弟 兄 更 尊 贵 。神的恩典，神的意旨安排，使他在众弟兄之上；那曾使他母亲生产而苦痛的人，成为母亲的骄傲；（诗 90：15）。雅比斯是一个敬虔祷告的人；在祷告中，他得到神的祝福，得到神所赐的荣耀。真正尊贵的人，是良善、勤勉祷告的人。III。雅 比 斯 求 告 以 色 列 的 神 说 ， 甚 愿 你 赐 福 与 我 ， 扩 张 我 的 境 界 ， 常 与 我 同 在 ， 保 佑 我 不 遭 患 难 ， 不 受 艰 苦 。 神 就 应 允 他 所 求 的 。1.雅比斯所求告的，不是那些外邦的神，而是以色列的神，是永生的真神；是与他百姓立约的神，是垂听人祷告、赐恩慈给人的神。2.雅比斯所求告的内容。属灵的赐福，是最好的福。我们应当盼望祈求神，扩张我们在属天迦南美地的产业，扩张我们的心。祈求神的手在我们身上，引领我们，保护我们，坚固我们，使我们不遭遇祸患。3.神应允雅比斯的祷告，使他兴盛。神今天仍然在垂听、应允着我们的祷告。

历代志上

第五章

本章记述了在约旦河对岸的两个半支派。I。流便支派（1-10 节）。II。迦得支派（11-17 节）。III。玛拿西半支派（23，24 节）。IV。1.他们征服夏甲人（18-22 节）。2.他们自己被亚述王最终打败，掳掠，因为他们离弃了神（25，26 节）。

V。1-17

I。流便支派。1.流便本是雅各的长子，然而他因犯罪而失去了长子的名分（创 49：4）。罪使人衰弱，失去了尊贵。流便的后代也因他的罪恶而蒙羞；但是，他们并没有因流便的罪而被神丢弃。2.犹 大 胜 过 一 切 弟 兄 ， 君 王 也 是 从 他 而 出 。 长 子 的 名 分 却 归 约 瑟 。（来 11：21）（创 48：15，22）（创 49：10）（弥 5：2）。3.向 东 延 到 伯 拉 河 这 边 的 旷 野 ， 因 为 他 们 在 基 列 地 牲 畜 增 多 。 扫 罗 年 间 ， 他 们 与 夏 甲 人 争 战 ， 夏 甲 人 倒 在 他 们 手 下 ， 他 们 就 在 基 列 东 边 的 全 地 ， 住 在 夏 甲 人 的 帐 棚 里 。神成就那从前的应许（出 23：30）：神把以色列的敌人从他们的面前渐渐赶出，使他们得到敌人的土地。II。迦得支派。这 些 人 在 犹 大 王 约 坦 并 在 以 色 列 王 耶 罗 波 安 年 间 ， 都 载 入 家 谱 。

V。18-26

约旦河对岸玛拿西半支派族长的名字列在（23，24 节）。他们先是在巴珊地居住，以后一直向北延伸到了黑门山。I。他们与夏甲人（以实玛利人）等的争战。他们出征善战的勇士共有四万七千多人。他 们 得 了 神 的 帮 助 ， 夏 甲 人 和 跟 随 夏 甲 的 人 都 交 在 他 们 手 中 。因 为 他 们 在 阵 上 呼 求 神 ， 倚 赖 神 ， 神 就 应 允 他 们 。他们虽然队伍强大，但是他们依赖的不是自己，而是神的大能。他们倚靠的，是神给他们的使命。见（申 20：15）。他们依赖于神的意旨安排。他们在战场上呼求神，如同（代下 13：14）。当我们在困苦之中，我们应当呼求神；这是神对我们的要求。当我们心灵困苦的时候，我们必须仰望天上，从天上得到力量；只有信心的祷告，才能够得到神的听允。神立刻帮助他们；神从不辜负那些信靠他的人。他们打败敌军，杀了许多人， 掳 掠 了 夏 甲 人 的 牲 畜 ， 有 骆 驼 五 万 ， 羊 二 十 五 万 ， 驴 二 千 。 又 有 人 十 万 。敌 人 被 杀 仆 倒 的 甚 多 ， 因 为 这 争 战 是 出 乎 神 。若我们的争战是出于神，我们就可以盼望，我们争战必得胜利；当神与我们同在，我们就可以期望，我们所行的一切尽都顺利。II。他们因得罪神而被掳到亚述。若他们与神亲近、向神尽职分，他们就一定可以在所居之地安居，并且得到新的胜利和扩张；然而他们得罪了他们列祖、以色列的神（25 节）。他们随从那地之民以及四境居民的偶像假神，向它们行邪淫。耶和华神是忌邪的神，如同以色列人的丈夫；而以色列人却随从别神行淫；因此耶和华公义地丢弃以色列人，休了这婚姻。神激动亚述王的心，来与他们为敌，并最终把他们掳走（26 节）。这些支派是以色列中最先得到产业、最先安居的，但是他们也是最先被掳走的。那跟随感官、超过跟随信心的人，必不得昌盛。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第六章

虽然犹大是君王的支派，约瑟是长子名分的支派（因为他有双份的荣耀），但利未是以色列各支派中为首的，他有尊贵的荣耀，是祭司的支派。神自己把这个支派分别出来；利未支派，是摩西的支派。本章详述了利未支派的家谱。I。利未支派早期的各族长（1-3 节）；从亚伦至被掳时期的祭司族谱（4-15 节）；以及利未支派中一些其他的家室（16-30 节）。II。利未人的服事（31-48 节）；祭司的服事（49-53 节）。III。他们在迦南地的城邑（54-81 节）。

V。1-30

祭司、利未人要比其他以色列人都更应看重家谱；因为他们的荣耀和权益都必须依据于此。在（斯 2：62，63）我们看见，有的人因不能依据族谱而表明出来自己是真正的利未人，被看为不洁，不能担任祭司的职事，不能吃圣物。利未家的第一代儿子们在这里申明两次（1，16 节）：革 顺 ， 哥 辖 ， 米 拉 利 。在《民数记》中，我们对这些名字都非常熟悉；在那里，利未人的家室，都各有职任与分工。摩西是先知，亚伦是祭司。以利亚撒继承亚伦作祭司，他的后代延续作祭司，直到被掳时期为止（4-15 节）。以利亚撒出于埃及为奴之家，直到最后一个约萨答，被掳掠到巴比伦为奴之地。由于他们的罪，以色列人又回到他们原来为奴的状态；这也表明了祭司制度并非完美；预表了那将来必有更美好的盼望。这些以利亚撒的后裔们并不都是大祭司；在士师的年代，由于某种原因，大祭司的职事由以他玛的家室担当，也就是以利的家室；但是到撒督的时候又回到了正确的轨道。关于这里的亚撒利雅（10 节），他的事迹在（代下 26：17，18）记述。他是对神敬虔、热忱的祭司。革顺的后代一直记述到撒母耳。米拉利的后代也有所记述（29，30 节）。

V。31-53

当利未人在旷野的时候，就被分派从事了许多服事的工作；以色列人在旷野中行进或是扎营的时候，利未人要抬运、照管帐幕，以及其中的器具。在大卫的时代，利未人的人数大大增加；虽然他们中的多数人都分散在全国各地、以色列众支派中间，但是在耶和华殿服事的，也有许多人。下面就是记述这些人服事的工作。I。歌唱的事（31 节）。大卫是以色列中的美歌者（撒下 23：1）；他不仅自己书写诗歌，也分派利未人在耶和华的殿中歌唱。这是在约柜安设之后。他 们 就 在 会 幕 前 当 歌 唱 的 差 ， 及 至 所 罗 门 在 耶 路 撒 冷 建 造 了 耶 和 华 的 殿 ， 他 们 便 按 着 班 次 供 职 。这里有希幔（哥辖的子孙，撒母耳的孙子），亚萨（革顺的子孙，他也是一名先见（代下 29：30）），以探（米拉利的子孙）。II。他 们 的 族 弟 兄 利 未 人 也 被 派 办 神 殿 中 的 一 切 事 。亚 伦 和 他 的 子 孙 在 燔 祭 坛 和 香 坛 上 献 祭 烧 香 ， 又 在 至 圣 所 办 理 一 切 的 事 ， 为 以 色 列 人 赎 罪 ， 是 照 神 仆 人 摩 西 所 吩 咐 的 。

V。54-81

利未人的城邑、营寨。这里的记述与（书 21）基本相同。城邑、营寨的名字常有好几个，或是随着时间有所变化。利未人散住在以色列人中间（创 49：7）。每个以色列支派中都有利未人的居住之所，每个支派都可以从他们那里得到关于神律法的知识，明白自己所应当向神尽的职分。利未人也得到他们的供奉；（加 6：6）在 道 理 上 受 教 的 ， 当 把 一 切 需 用 的 供 给 施 教 的 人 。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第七章
I。以萨迦的族谱（1-5 节）。II。便雅悯的族谱（6-12 节）。III。拿弗他利的族谱（13 节）。IV。玛拿西的族谱（14-19 节）。V。以法莲的族谱（20-29 节）。VI。亚设的族谱（30-40 节）。这里没有记述西布伦和但支派的族谱。在（启 7）也没有但支派的名字。以色列人的偶像，始于但人；他们住在拉亿，称之为但；耶罗波安的两个金牛犊之一也设立在那里。
V。1-19
I。以萨迦支派。（创 49：14）以 萨 迦 是 个 强 壮 的 驴 ， 卧 在 羊 圈 之 中 。这是一个低肩负重、勤勉的支派，在帐棚里快乐（申 33：18）。他们的人数众多，有许多大能的勇士和族长。II。便雅悯支派。这里简述了便雅悯支派的情况，下一章会进一步详细记述。他们有许多大能的勇士（7，9，11 节）；（创 49：27）便 雅 悯 是 个 撕 掠 的 狼 。当别的支派叛离大卫家的时候，他们仍然跟从着犹大支派。III。拿弗他利支派（13 节）。这里只提到拿弗他利第一代的儿子们，与（创 46：24）相同。IV。玛拿西半支派。这是在约旦河这一侧的半支派。玛 拿 西 的 儿 子 亚 斯 列 是 他 妾 亚 兰 人 所 生 的 ， 又 生 了 基 列 之 父 玛 吉 。玛吉的妻子是便雅悯人。
V。20-40
I。以法莲支派。II。亚设支派。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第八章
本章记述便雅悯支派。便雅悯支派中出了以色列的第一个王扫罗；这个支派后来一直跟从着犹大，其中很多人居住于耶路撒冷；他们也与犹大支派一同被掳，并将一同归回。I。便雅悯中一些族长、首领的名字（1-32 节）。II。对扫罗家室的记述（33-40 节）。

许多地上的大国和威武的勇士，他们的名字早已被人忘记；然而属神的以色列百姓的名字却永远被记念。（箴 10：7）义 人 的 纪 念 被 称 赞 。 恶 人 的 名 字 必 朽 烂 。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第九章

I。从巴比伦回来，住在以色列地业城邑中的以色列人（2-9 节）。II。祭司（10-13 节）。III。利未人（14-26 节）。IV。具体记述其中的一些祭司与利未人（27-34 节）。V。重述扫罗王的家室（35-44 节）。

犹 大 人 因 犯 罪 就 被 掳 到 巴 比 伦 。我们不要忘记人的罪，不要忘记神的审判惩罚；警示后人，让他们不要重蹈罪恶的覆辙。住 在 耶 路 撒 冷 的 有 犹 大 人 ， 便 雅 悯 人 ， 以 法 莲 人 ， 玛 拿 西 人 。（何 1：11）犹 大 人 和 以 色 列 人 ， 必 一 同 聚 集 ， 为 自 己 立 一 个 首 领 ， 从 这 地 上 去 （ 或 作 从 被 掳 之 地 上 来 ） 。（结 37：22）。

每个人都知道自己的职分。当所有人各明其责、各司其职的时候，服事的工作也就能做得最好。神是秩序的神。这神的殿也是预表那天上的殿，（启 4：8）他 们 昼 夜 不 住 地 说 ， 圣 哉 ， 圣 哉 ， 圣 哉 ， 主 神 。 是 昔 在 今 在 以 后 永 在 的 全 能 者 。愿神使我们每一个人都可以承受那天上的产业。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十章

I。非利士人击败扫罗的军队；扫罗死亡（1-7 节）。II。非利士人的胜利（8-10 节）。III。基列雅比人葬埋扫罗的尸体（11，12 节）。IV。扫罗灭亡的原因（13，14 节）。

V。1-7

这里对扫罗死亡的记述与（撒上 31：1 等）相同。1.以色列人弃城败逃，非利士人来住在其中。君王与伟人要谨慎，不可冒犯神，惹动神的忿怒；否则，他们不知道会有多少人，也会跟着他们一起败亡。2.儿女因父母的罪而遭灾祸。当扫罗的罪恶满盈，他败亡的日子临到时（正如大卫所预见的（撒上 26：10）），扫罗不仅自己战败而亡，而且他的所有儿子们（除了伊施波设之外）也都死亡；其中包括了诚恳、恩慈的约拿单；因为（传 9：2）凡 临 到 众 人 的 事 ， 都 是 一 样 。那爱自己儿女、后代的人，自己要离开罪；免得自己灭亡，也殃及子孙。3.罪人犯罪，终久必被讨罪；神的惩罚或会耽延，但却一定会来到。这是对扫罗之罪恶的审判惩罚；扫罗所遭受的，正对应他自己的罪。（1）扫罗曾屡次要扔剑刺死大卫，却没有命中；现在他自己被敌人的弓箭手追上，射伤甚重。（2）扫罗曾命令多益杀害神的众祭司；现在，扫罗在绝望之中，命人杀死自己。（3）扫罗曾不遵从神的命令，不灭尽亚玛力人；现在给他拿兵器的人也不遵从他的命令。（4）扫罗曾屠杀神的祭司，现在他却不得不杀死自己；他曾除灭那些祭司们的家室，现在他自己的家室被剪除。耶和华是公义的。

V。8-14
I。非利士人胜过扫罗。世上越是尊贵的人，也越会落入极大的羞耻之中。扫罗的尸体，被非利士人极尽羞辱。罪恶的非利士人尚且知道在胜利之后，去向自己的偶像神报捷；我们在成功顺利之时，不更应该把荣耀归向那独一的造物主吗？否则，我们就是连非利士人都不如了。这大衮神像，不过是又聋又哑的虚谎之物。II。基列雅比人中所有的勇士起来，胜了非利士人，夺回扫罗和他儿子们的尸身，把他们安葬。对于死去的人，尤其是死去的君王，我们应当尊重。这不是在祈求关于他们永生的状态，那必须由神的主权来审判、判定；而是应当知道，那不灭的灵魂曾在这身体之中，并且这尸身还要复活。III。在扫罗的死亡中，显明神公义的胜利。1.罪人的罪恶，早晚会昭彰：扫罗死于他自己的罪恶。2.人间再尊贵、地位再高高在上的人，也不能逃脱神的审判与惩罚。3.对神的不遵从与悖逆，终将使人自己沉沦在自己的罪中；扫罗的死，是因为他不遵从神的旨意与命令。4.求问交鬼的人，使扫罗的罪恶速速地满盈。扫罗求问那交鬼的妇人，然而却不真心地求问耶和华；所以耶和华使他被杀。那自暴自弃、沉沦于罪恶之中的人，也终将被神所丢弃。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十一章
本章重述了，I。扫罗死后，以色列众人聚集，来请大卫作以色列王（1-3 节）。II。大卫从耶布斯人手中夺取锡安的保障（4-9 节）。III。记录大卫国中那些大能的勇士（10-47 节）。
V。1-9
I。大卫在希伯仑统治犹大七年以后，被以色列人来拥立为以色列王。以 色 列 众 人 聚 集 到 希 伯 仑 见 大 卫 ， 说 ， 我 们 原 是 你 的 骨 肉 。 从 前 扫 罗 作 王 的 时 候 ， 率 领 以 色 列 人 出 入 的 是 你 。 耶 和 华 你 的 神 也 曾 应 许 你 说 ， 你 必 牧 养 我 的 民 以 色 列 ， 作 以 色 列 的 君 。大卫在耶和华面前与他们立约，作他们的王：大卫统领、保护他们，他们向大卫信实、忠心。1.虽然大卫一路走来充满坎坷，但是神的旨意最终成就。若神说，大卫必作王；那么，无论何人想要反对和阻挡，都不过是徒劳和枉然。2.人们总是按着自己的主意和心思来决定事情；但是只有当他们归回神的旨意时，才能找到真正属于他们自己的平安。3.在君王与百姓之间，有一个约，彼此都要真诚地遵守。II。锡安的保障城邑，一直被耶布斯人占据着，直到大卫的时代。大卫作以色列王以后，首先攻取这城；并称之为大卫城（7 节）。（诗 2：6）“我 已 经 立 我 的 君 在 锡 安 我 的 圣 山 上 了”。1.耶布斯人的对抗：耶 布 斯 人 对 大 卫 说 ， 你 决 不 能 进 这 地 方 。然而大卫在敌人的面前，坚定而不退缩。2.大卫使约押为元帅，攻打耶布斯人。
V。10-47
这里记录了那时大卫手下的大能勇士。这里与（撒下 23：8 等）基本相同，但是在（41 节）到本章最后，加进了更多的人名。I。大 卫 日 见 强 盛 ， 因 为 万 军 之 耶 和 华 与 他 同 在 。大卫的强盛，一个表现就是在他的身边有许多勇敢坚定的勇士们。2.万军之耶和华与大卫同在。神与大卫同在，借着大卫作工，使用大卫以及大卫周围的勇士们。神激动那些勇士的心，使

他们来帮助辅佐大卫。若神与我们同在，就没有人能够抵抗我们；我们所遇到的人，也会纷纷来帮助我们。大卫把他的成功与顺利，不是归于那些为他效力的勇士们和将军元帅，而是归于万军之耶和华的荣耀；不是归于人的力量，而是归于神的同在。II。以 下 记 录 跟 随 大 卫 勇 士 的 首 领 ， 就 是 奋 勇 帮 助 他 得 国 ， 照 着 耶 和 华 吩 咐 以 色 列 人 的 话 ， 与 以 色 列 人 一 同 立 他 作 王 的 。这些勇士们，帮助大卫；他们自己也得到坚立；因为大卫的成功，也就是他们每一个人的成功。我们为大卫之子的国度所尽的职分和努力，也使我们自己得到坚立。我们坚立神的国度，这也使我们自己得到坚固。当神要成就他的工时，神绝不会缺乏器皿和用具；当神的工作需要大能的勇士时，就一定会发现和找到那些勇士们，因为这是“照着耶和华所吩咐的话”。III。这些勇士们的荣耀，在于他们为大卫国度所尽的良善服事；在于他们奋勇帮助大卫得国。他们杀败非利士人，以及其他的以色列敌人，拯救以色列于患难之中。人若要成为伟大的人，若要得伟大的荣耀，就必须奋勇地进行良善的工作。这些勇士们，历尽艰苦，舍生忘死。基督国度的荣耀，属于那些打那美好信心之仗的人们；他们不畏艰苦，不惧苦难，愿意舍弃一切、甚至是自己的性命，为了基督而战、打那美好的属灵的争战。我们应当以信心和忍耐，奋勇地进行良善的工作，寻求属神的荣耀，得到来自神的永远生命。那些向大卫之子信实、忠心的人们，他们的名字必永远地记在生命册上；他们的荣耀，要远远地超过记录在这里的这些勇士们。IV。在这里关于勇士们各样事迹的叙述中，并没有提到大卫本人的勇敢与大能；而只是提到大卫把水奠在耶和华面前的那件事情（17-19 节）。这里表现了大卫的四个荣耀品质。1.大卫为自己的软弱而后悔。一个人说错话、做错事后，能够知错就改，这是一个极其可贵的品质。2.大卫想要喝伯利恒城门旁的井水；但是当水来了以后，他不愿意喝，不愿意满足自己的愚蠢之望。（箴 16：32）治 服 己 心 的 ， 强 如 取 城 。能克服、胜过自己的人，是真正的勇士。人能治服自己，这是可贵的品质和荣耀；能治服自己的人，需要常常使自己受苦。3.大卫在神面前的敬虔。这冒着生命危险取来的水，大卫觉得自己不配喝，于是浇奠在神的面前为祭。我们应当把我们的珍贵之物，敬献于神；因为神是那最美好的。4.大卫对仆人的温柔与恩慈。这三名勇士冒生命危险去为大卫取来的水，使大卫愧不敢当。对大卫来说，这水就像血一样珍贵。伟大的人，应当体恤那服事自己的人；而不是对他们颐指气使。V。在这些勇士们的成就之中，我们应当看见神的大能。若没有神的大能帮助，他们怎能以一人之力，击杀三百个敌人（11，20 节）；怎能击杀狮子（22 节），怎能杀败埃及的强敌（23 节）。这是出于神的应许：（书 23：10）你 们 一 人 必 追 赶 千 人 ， 因 耶 和 华 你 们 的 神 照 他 所 应 许 的 ， 为 你 们 争 战 。VI。这些勇士中，有亚扪人（39 节），摩押人（46 节）等。在（申 23：3）的律例中曾说到：亚扪人或是摩押人，不可入耶和华的会；但是这里，这些人真诚地服事于大卫、服事于以色列的神，因而使（申 23：3）的律例被忽略。这更预表了，那属于大卫之子的勇士们中，将要有外邦人：在基督的里面，不分希利尼人或是犹太人。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十二章

前章讲述了那些大能的勇士们服事于大卫王；本章记述了以色列的众民拥护、服事于大卫。大卫

不是在一夕之间立刻作王而治理他们，而是逐渐地赢得他们的拥护与支持。他的国度将要长久地坚立，因此，就像那将要持续、长久的果实，需要时间来慢慢地成熟。当大卫耐心地等待七年之后，他终于登上治理全以色列人的王位。I。大卫在洗革拉；许多人来帮助他，使他作犹大王（1-22 节）。II。大卫在希伯仑；七年之后，大卫作以色列王（23-40 节）。

V。1-22

当大卫被扫罗逼迫、追杀的时候，只有 600 人跟随大卫；但是，当时间来到的时候，大卫将要兴盛；因此，神的意旨安排使他得到更多的帮助和力量。即使是在大卫躲藏扫罗的时候，神也使人前来给他以及时的帮助。我们若信靠神，若相信神必将以神自己的方式和时间施展大能，那么，我们就必将得到出人意料的平安，得到神在意旨安排中奇妙的帮助。争战是属于神的，神必将为自己兴起大能的勇士和军队。I。即使是便雅悯支派中、扫罗的弟兄中间，也有来帮助大卫的人（2 节）。II。迦得支派的十一个人，来服事帮助大卫。这些人都是窘迫的、欠债的、心里苦恼的（撒上 22：2）；与其说他们是来帮助大卫，不如说是寻求大卫的保护。然而他们都是大能的勇士，勇敢善战。III。又有便雅悯和犹大人到山寨大卫那里（16 节）。1.大卫谨慎小心地对待他们（17 节）。他见到他们很意外，对他们带着一定戒备的心理；因为他常常处于被人背叛的危险之中；比如西弗人和基伊拉人，这些人都是犹大支派的人。（诗 116：11）我曾急促地说，人都是说谎的。无怪乎现在大卫面对这些突然来到的便雅悯人和犹大人，也是小心翼翼。（1）大卫有所戒备地、公平地对待他们。大卫出去迎接他们，对他们说，“你们若是和和平平地来帮助我，我心就与你们相契。你们若是将我这无罪的人卖在敌人手里，愿我们列祖的神察看责罚”。我们的救主基督，也是这样对我们说话。【1】如果他们是信实的、可荣耀的，大卫就会赏赐他们：“如果你们是和平地到我这里来，如果你们是来帮助我，那么，虽然你们来得晚、虽然你们的力量软弱、并不足以改变胜负的天平，然而我一定会欢欣地接受你们；我的心与你们相契。我要爱你们，荣耀你们，以恩慈和友善对待你们”。凡是真诚、真心真意的情感、尊重、与服事，必能得到良善之人的重视；也必能得到良善神的恩惠；我们虽然软弱，虽然渺小卑微，虽然没有丰功伟绩，但只要我们是真诚地归向神，神就必悦纳我们。【2】但是，若他们是虚假撒谎的、是冒着友谊的假名而来，若他们来是为了要把大卫出卖给扫罗之手，那么，大卫就要把他们放在神的公义、审判、复仇之手中。那背叛、作恶的人，必被神惩罚。从没有人（除了那大卫之子、基督自己之外），比大卫更受人百般欺负、比大卫更遭人背叛，而他本人的里面却没有罪。大卫的心里对任何人都不存恶意；在祸患的日子，他的心里也是喜乐、乐观；当他谨慎地担心人的背叛时，大卫就把他们放在神的公义手中；祈求神的正义审判、神的察看责罚。大卫虽然是一个智慧之人，是一个大有能力的勇士；但是，他不凭靠自己的判断，不自己为自己伸冤报仇；而是，让公义的神，来鉴察、来伸冤报仇。愿我们列祖的神察看责罚。（罗 12：19）亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。（或作让人发怒）因为经上记着，主说，伸冤在我。我必报应。（2）在大卫的话语中，【1】他称神为“我们列祖的神”。以此，大卫提醒他们，不要恶意相待；因为他们都是出于相同的祖先，都是倚靠于同一位神。大卫也是在激励自己，信靠神；若有人恶待自己，神必伸张公义；因为神是他列祖的神、是在大卫的身上祝福的神、是所有以色列人的神；神不仅是全地的主宰，更特别地是鉴察以色列人、判断以色列人之间纠纷的神。【2】大卫没有示意，说他们会受到什么可怕的

惩罚；而只是谦逊、平和地说，如果他们背叛自己，愿神来察看、愿神来责罚。求告神的人，应当温和、谦卑；因为“人的怒气，并不成就神的公义”。2.他们对大卫真诚的表白（18 节）。他们的首领是亚玛撒；神的灵感动他。亚玛撒坚定地表明自己对大卫的真诚忠心。亚玛撒期盼大卫平安，期盼所有帮助大卫的人平安。“因为你的神帮助你”。我们也应当这样带着亚玛撒的热忱，归向基督；我们是属基督的，毫不犹豫，毫不退缩；我们必须勇敢地、坚定地来到他面前，行动起来；我们必须真心地期盼一切属基督的利益：“和散那！愿兴旺归于基督的福音和国度”；因为他的神必帮助他，他必胜过一切仇敌、黑暗的权势、权柄。3.大卫欢欣地接纳他们，立他们为军长。一旦取得真心的谅解，我们的心里就不应记恨或是猜忌别人。IV。玛拿西支派中也有人来投奔大卫（19 节）。神的意旨安排，使大卫无论走到哪里，都有人来跟从他。亚吉王曾带着大卫去打扫罗；但是非利士人其他的王命令大卫退后（撒上 29：4 等）。大卫回去往洗革拉走的时候，路上有玛拿西的千夫长们来跟从他；他们是大能的勇士，帮助大卫杀败那劫掠洗革拉的亚玛力人；这些玛拿西人虽人数不多，却个个勇敢大能。（撒上 30）。神的意旨安排，使大卫的力量迅速壮大起来：那时天天有人来帮助大卫，以致成了大军，如神的军一样。当神的应许临到、成就的时候，无人能够阻挡；神自己的力量彰显；从他的源泉，有力量发出。

V。23-40

所有的以色列人都来到希伯仑（代下 12：1）（撒下 5：1）（或是亲自来，或是派代表来），立大卫为王。这里，记述了以色列各支派中能够预备打仗的人数。I。那些住得最近的支派，人数反而少----犹大只有 6800 人（24 节），西缅 7100 人（25 节）；而远方的西布伦支派则有 50000 人，亚设有 40000 人，约旦河对岸的两个半支派有 120000 人。并非是近处的支派冷淡，而是他们就在身边，随时可以听从召唤差遣。II。利未人以及祭司们（称为亚伦家的人）对此也热忱真诚（26-28 节）。III。连扫罗的亲族、弟兄们也都有很多人前来（29 节）。他们支派来的人，不如别的支派人那么多；因为其中还有很多人抱着愚蠢的心态，为自己的支派、为扫罗的家室和荣耀而不愿放下骄傲。我们对亲人的感情，不可超过我们对神的感情；不要称人为“父”，而只要称神为“父”。IV。这些来的人，很多都是大能的勇士（25，28，30 节）；其他的也都是能上阵打仗的人（35，36 节）；他们都是能守行伍的战士（38 节）。他们有满腔的激情和热血，有极大的勇气和如火焰般的服事之心，同时也纪律严明、服从指挥和统领。他们的内心火热，头脑冷静。V。以萨迦支派，有二百族长都通达时务，知道以色列人所当行的。他们族弟兄都听从他们的命令。这是一个知晓许多事情，并低肩背重的支派（创 49：15）（申 33：19）（士 5：15）。他们知道怎样统领，也知道怎样服从；领导的人智慧、谨慎，跟从的人谦逊、殷勤；这样的队伍一定无往不利。VI。以上都是能守行伍的战士，他们都诚心来到希伯仑，要立大卫作以色列的王。以色列其余的人也都一心要立大卫作王。尤其是说到西布伦支派的时候，说他们是“不生二心”（33 节）。这些所有来的人，都是“真以色列人，是内心没有诡诈的”（约 1：47）。他们众志成城，万众一心；没有人是为了自己的私利，所有人都是为了归向神、为了属神的国度。VII。犹大支派以及邻近支派的族弟兄们预备了吃喝，所有来希伯仑的以色列人都与大卫一同吃喝（39，40 节）。因为以色列人甚是欢乐。（箴 11：10）（箴 29：2）。当基督的王位在人的灵魂里建立，当基督的国度在他的百姓中间兴起，我们要大大地喜乐；我们的筵席不会是像这里只有两三天，而是永远的筵席，永远的喜乐。

历代志上

第十三章

I。大卫与百姓们的代表商议，要把约柜抬来（1-4 节）。II。他们以极其的庄重和喜乐，去基列耶琳抬运约柜（5-8 节）。III。乌撒因手扶约柜而被耶和华击杀；神的约柜暂放俄别以东家中（9-14 节）。

V。1-8

I。大卫敬虔地提议，要把神的约柜抬到耶路撒冷来，使这王城也成为圣城。1.大卫一登上王位，就立刻想到要把神的约柜抬运来（3 节）。（1）约柜是神同在的记号；大卫想到的，是把荣耀归于神。当他的手中一旦掌握权力，大卫心中所想的，就是要推崇、鼓励百姓敬虔的信仰。在人民中有尊贵地位和权势的人，最重要的首先之事，就是归荣耀与神，以自己的一切财富和权力服事于神，服事于神的国度。大卫作王以后，他没有说，我要做什么轰轰烈烈的事情？我要做什么显耀自己的事情？不，他所寻求的，是“我要怎样做敬虔之事”？（2）约柜抬运来以后，他们就可以更好地求问神。愿那约柜成为对他们的祝福。荣耀神的人，自己也在其中得到益处。人在世界上行走，若随时遵循着神的律法，跟从神的旨意，与神的约柜同在；这样的人，是有真正智慧的人。那敬畏神的人，会得到神的恩惠。2.大卫与百姓的首领们商议。尽管，抬运约柜是一件良善之事；尽管，大卫有权柄可以命令百姓们如此行；但是，大卫宁愿与他们事先商议好，征求他们的同意。（1）以此，表明大卫对这些首领们的尊敬。虽然大卫自己是王，但是他不愿强迫手下的臣民。他说，“你们若以为美”；若你们认为这事是出于耶和华我们的神，那就让我们一起来做此事。君王的智慧，是不求强迫和勉强；百姓对王的忠心，是在人民自己被尊重的时候。（2）同时，大卫也可以聆听臣民们的建议，看怎样具体地来进行此事为好。大卫本人是一个聪明智慧的人，但是他也寻求众人的参谋；聆听、凭借别人智慧的人，是智慧的。（箴 11：14）无 智 谋 ，民 就 败 落 。 谋 士 多 ， 人 便 安 居 。（3）这样，百姓以及首领们就可以同心协力，一起来寻求神的同在与祝福。3.大卫招聚所有以色列的百姓（2 节）；这既是为了约柜的荣耀，也是为了使众民都得满足和教导。（1）大卫称百姓为“弟兄”；这显出他的谦卑和温柔。我们的主耶稣也是这样称呼他的百姓为弟兄（来 2：11）。（2）大卫称那些百姓为“未来的弟兄”；因他们散布在各地，未及能到大卫这里来；他们与非利士人的争战，他们在扫罗统治时期的兵荒马乱，使国中许多人处于水深火热之中；现在，但愿这些混乱和纷扰快快过去。愿那些落在后面的人，快快来寻求神，来得到神的恩慈。（3）特别地，大卫招聚所有祭司和利未人来服事约柜；因为这是他们的特别职分。牧师传道人，应当奋起，来服事于福音的工作。4.这些都是出于耶和华我们的神。无论我们手上的工作是什么，我们都要扪心问自己，这是出于神的吗？我们所作的事情，能得神的喜悦吗？我们可以期盼神的称许吗？5.因 为 在 扫 罗 年 间 ， 我 们 没 有 在 约 柜 前 求 问 神 。我们应当努力地更正从前的错误，快快回到正确的、属神的道路上。大卫没有指责扫罗，说，“扫罗从来不在意神的约柜”；而是，“我们没有在约柜前求问神”。我们应当自省，而不是眼目专注于别人的错误。当国中有罪恶与谬误的时候，一个良善谦卑的人应当为自己在其中有分而悲伤和羞耻（但 9：5 等）。II。百姓一致同意大卫的提议：全 会 众 都 说 可 以 如 此 行 。 这 事 在 众 民 眼 中 都 看 为 好 。谨慎地提议善工、并引领百姓的人，常

常能够得到百姓的欣然跟从；有权势的人，常常能够在良善之事上极大地影响众人。III。以色列人庄重地来抬运约柜（撒下 6：1 等）。1.他们从国中的各处、每个角落，远道而来，庄重地事奉神的约柜。2.神的典章、同在的记号又重新复兴在以色列民中间，这是多么应当喜乐之事。当信仰之光照亮以色列的大地时，当众民公开地、自由地敬拜、遵从于神的律例典章时，当百姓的首领、官长和君王都谦卑在神的面前时，这是一个多么幸福的人民，这是何等喜乐的事情。3.在过去很长的时间里，神的典章、神的同在记号都被以色列人渐忘；因此，在它复兴的时候，即使是那些智慧良善人也会犯下错误。谁会想到大卫竟会犯下这样的错误，用车来抬运约柜呢（7 节）？由于，非利士人就是这样运送约柜的，并且神的意旨安排使约柜在车上被运回以色列（撒上 6：12）；所以，大卫以为他们也可以这样抬运约柜。但是，我们必须是要按着神的法则行事，而不是按着前人违背神律法所行之事的榜样（哪怕是神的意旨安排所曾经暂许过的事情）。

V。9-14

乌撒莽撞与轻看神的态度，使抬运约柜的喜乐、庄重之事，被仓促打断。我们在（撒下 6：6 等）曾读到关于此事的详细记述。1.让我们把乌撒的罪引以为戒，切不可用莽撞、急躁、轻忽、不庄重尊敬的态度，来对待圣物（9 节）；恶的行为，不可因好意和轻忽就能推诿。在我们与神交通的时候，我们必须要小心地警醒己心；免得我们因贴近神而产生任何轻看、亵渎之心；要时刻向神存着敬畏之心。2.乌撒所遭遇的惩罚，要使我们深深知道，神是忌邪的神。乌撒的死，与拿答、亚比户的死一样，都清楚地表明，人越是贴近神，神就越是不喜悦他们身上的愚鲁和罪。这 就 是 耶 和 华 所 说 ， 我 在 亲 近 我 的 人 中 要 显 为 圣 ， 在 众 民 面 前 ， 我 要 得 荣 耀（利 10：3）。当我们靠近神的时候，决不可悍然与神相争；而是，在基督里面，借着基督，坦然来到那施恩宝座前。3.以色列民在喜乐之中，突然遭遇此事；我们要在此事上，引以为戒、深深记住，我们应当总是在喜乐中含着站兢；应当在敬畏中服事神，在喜乐、盼望、站兢中服事神。（诗 2：11）当 存 畏 惧 事 奉 耶 和 华 ， 又 当 存 战 兢 而 快 乐 。4.大卫对此愁烦；当我们在神的责备之下时，我们应当卑微、顺服地遵从于神，而不是与神相争。若神的怒气向我们发作，我们岂能胆敢向神发怒呢？5.大卫内心惧怕，停下抬运约柜的工作。让我们以此为戒，把罪从我们身上除去、离开我们的罪，但不是离开我们应尽职分的工作。乌撒之事，不应当使大卫停下抬运约柜的工作。6.俄别以东家因约柜而得到神极大的赐福；让我们在此得到鼓励，以谦卑的信心把神的典章制度接进我们的家中。神的约柜，对恶人是严厉的惩罚；对谦卑顺从神的人，则是美好的祝福。神的福音，对顽梗的恶人而言，是死亡与灭亡的惩罚；正如约柜对乌撒一样；但是，我们若以敬畏和热爱的心来谦卑、郑重、站兢地接受，我们就必得永生的赐福。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十四章

I。大卫的国度兴旺坚立（1，2 节）。II。大卫的家室建立（3-7 节）。III。他的敌人，非利士人，在两次战役中都被击败（8-17 节）。这是对（撒下 5：11 等）的重述。

V。1-7

1.推 罗 王 希 兰 将 香 柏 木 运 到 大 卫 那 里 ， 又 差 遣 使 者 和 石 匠 ， 木 匠 给 大 卫 建 造 宫 殿 。以色列的国度，远远大于推罗；然而希兰能够给大卫提供帮助。我们不应轻视任何人；只要有机会，就应对人恭谨，因为我们不知道什么时候需要人的帮助。2.智慧良善的人，得到安居；他们在神的意旨安排的保护之下。百姓立大卫为王；但是更重要的，是神拣选他、立他为王、使他的国坚立。神若使我安定，谁能扰乱我？3.神使我们升高，是为了使我们更能够尽我们的职分。神使大卫的国兴旺，是为了神百姓的缘故；使大卫可以引导和保护他们。我们被神所祝福，是为了使我们成为对别人的祝福。见（创 12：2）。神使我们出生，神使我们活着，这些都不是为了我们自己的私利。4.当我们兴旺的时候，我们要小心，不可随从肉体的情欲。大卫在国中兴旺的时候，为自己立后妃（3 节），这是大卫的软弱之处。

V。8-17

这里关于大卫战胜非利士人之事，与（撒下 5：17 等）的记述相同。1.非利士人攻击大卫。我们不可在这世上的安居之处自觉安稳、懈怠自己；而是要时时准备着迎战这世上的种种纷扰。在我们自己觉得最舒适的时候，祸患或是烦扰之事常常来临。基督的国度也常常这样被蛇的后裔所侵犯，特别是当国度开始扩展和兴旺的时候。2.当非利士人来犯的时候，大卫多次地求问神。当我们遭遇困难的时候，当我们被人侵犯、错待的时候，当我们不知该怎样做的时候，我们应当来到神的面前，来寻求他的指引，祈求神指示我们所当走的路。3.大卫战胜敌人。我们也当以此鼓励自己，来战胜我们属灵的敌人；跟从神的旨意，倚靠神的力量。抵挡魔鬼，它就会像非利士人在大卫面前败逃一样，远远逃去。4.桑树梢上有脚步的声音。我们应当警醒，注目于神的作为和行动，注目于神的意旨安排，注目于圣灵的感动和激励。当我们看见神行在我们的前面，我们就应当奋起、束腰、穿上铠甲，来跟随我们的神。5.大卫用火焚烧了非利士人的神像。我们应当对那些可憎的偶像之物，有圣洁的忿怒；毁灭那些污秽罪恶的东西。6.大 卫 说 ， 神 借 我 的 手 冲 破 敌 人 ， 如 同 水 冲 去 一 般 。当我们成功顺利的时候，我们应当把感谢赞美的祭，带到神圣洁的祭坛前；归荣耀与神。主啊，这些争战，都不是出于我；乃是源于你荣耀之名。7.于 是 大 卫 的 名 传 扬 到 列 国 ， 耶 和 华 使 列 国 都 惧 怕 他 。这预表了那大卫之子的荣耀：他被万民所称颂，被万民所敬仰；所有与基督为敌的人，都惧怕他；所有仰望基督的人，都渴慕与他为伴。神高举了我们的救主，使他的名高于万名之上。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十五章

I。抬运约柜的工作，得以重新进行；比上一次更加谨慎、规矩。1.预备放约柜的地方（1 节）。2.大卫聚集祭司们，使他们来抬运约柜（2-15 节）。3.利未人事奉约柜（16-24 节）。II。约柜被成功地抬来（25 节）。1.利未人的敬奉（26 节）。2.大卫和百姓大大地欢喜（27，28 节）。米甲却轻看大卫（29 节）。

V。1-24

大卫预备把约柜从俄别以东家抬运到大卫城来。大卫承认，上一次抬运约柜的时候，他们没有按定例寻求耶和华神。我们仅有想做善工的好意是不够的，我们必须要行得善；我们想要寻求神的

典章是不够的，我们必须要按着神的旨意和定例来寻求。当我们因己错而失败时，我们必须要吸取教训，更正自己，按着正确的方法来行事；这样，我们就能从神的惩戒中得到教导；这正是神惩戒我们的目的。1.大卫事先预备好迎接、放置约柜的地方。大卫支搭帐幕。无论我们在哪里为自己建屋，都要首先记得，预备地方给神的约柜；使我们的家中，也有敬拜神的地方。2.大卫吩咐祭司利未人用杠，肩抬约柜。现在大卫知道，除了利未人，无人可抬神的约柜（2 节）。在普通的情况下，必须是哥辖人来抬约柜；他们不可用车，而必须要用肩抬（民 7：9）。但在特别的情况下，比如当他们过约旦河、围困耶利哥的时候，祭司们也都来抬约柜。这是清楚明确的命令，但是大卫自己也遗忘、不知道了，所以他上次吩咐把约柜放在车上抬运。即使那些熟知神话语的人，也不总是能够清晰明白地把神的话语应用到每日的实践之中。智慧良善的人，会因为疏忽而犯错；但是当他们一旦发现自己的错误，就会立刻努力改正。大卫没有为上次的错误辩解，而是庄重地招聚以色列人（3 节），并聚集亚伦的子孙和利未人（4 节）；他郑重地对那些祭司利未人说（12 节），你 们 是 利 未 人 的 族 长 ， 你 们 和 你 们 的 弟 兄 应 当 自 洁 ， 好 将 耶 和 华 以 色 列 神 的 约 柜 抬 到 我 所 预 备 的 地 方 。那些有比别人更多尊贵荣耀的人，也要在职分的服事上比别人更走在前面。“你们都是利未人的族长，因此你们要比别人更加敬虔，在职分的服事上更要作为表率，良好地影响别人”。你们应当自洁，专心于自己的事奉工作中。3.于 是 祭 司 利 未 人 自 洁 ， 好 将 耶 和 华 以 色 列 神 的 约 柜 抬 上 来 。许多人疏忽于自己的职分；但是当他们得到信实的教诲，就会改正自己，来更好地尽职分。乌撒的死，使众祭司和利未人都小心谨慎地洁净自己；也使众百姓都更加敬畏神、更加庄重地来服事神。4.大 卫 吩 咐 利 未 人 的 族 长 ， 派 他 们 歌 唱 的 弟 兄 用 琴 瑟 和 钹 作 乐 ， 欢 欢 喜 喜 地 大 声 歌 颂 。希幔，亚萨，以探被选派（17 节）。这 样 ， 派 歌 唱 的 希 幔 ， 亚 萨 ， 以 探 敲 铜 钹 ， 大 发 响 声 。又派其他人鼓瑟弹琴等等。（彼前 4：10）各 人 要 照 所 得 的 恩 赐 彼 此 服 事 ， 作 神 百 般 恩 赐 的 好 管 家 。那些有恩赐、有能力的人，不仅要用自己的才能来努力服事神，也要努力地教导别人，使众人都一齐来共同地服事神。

V。25-29

抬运约柜的所有事情都事先预备好了。I。神帮助、赐恩于那些抬运约柜的利未人。约柜并不是很重的负担，抬运约柜的人也并不需要格外的大力量。但是，1.即使是在那些看似我们自己能做的事情当中，我们也应当注意神的意旨安排，以及神的帮助、赐福；如果神不帮助我们，我们就真地不能前行一步。2.在我们所有的敬虔活动之中，我们都尤其应当仰望那来自天上的神的帮助。见（徒 26：22）。我们的圣洁职分，我们的充足的能力，都是来自于神。3.抬运约柜的利未人，由于上次乌撒之死的影响，可能现在都是心惊胆战。但是，神帮助他们，鼓励他们，去除他们的害怕，坚强他们的信心。4.神帮助、赐福与那些恭谨行事、妥善得当、没有错误、敬虔谦卑的人。若我们想要在敬虔的活动之中，避免我们的罪，躲避神的惩罚，不致死亡；那么，我们就必须承认，是神在帮助我们；否则，我们就是在凭着自己的血气，也必将面临死亡的结局，如同乌撒一样。神的牧师传道人，是神话语的器皿；因而就更加需要神的帮助，来传播福音，来教导人；使人都尊神的名为圣，使教会得到教导和建立。当神帮助利未人的时候，每一个以色列人都得到益处。II。当他们经历神的同在，这些利未人都献上感谢赞美的祭（26 节）。他 们 就 献 上 七 只 公 牛 ， 七 只 公 羊 。这是他们承认己罪的祭，也是他们承认得到神帮助与赐福的祭。III。大 卫 和 抬 约 柜 的 利 未 人 ， 并 歌 唱 人 的 首 领 基 拿 尼 雅 ， 以 及 歌 唱 的

人，都穿着细麻布的外袍。大卫另外穿着细麻布的以弗得。这样，以色列众人欢呼吹角，吹号，敲钹，鼓瑟，弹琴，大发响声，将耶和华的约柜抬上来。（撒下6：14，15）。1.我们所事奉的，是一位良善的主；他喜悦地看着他的仆人们在服事工作的时候，放声歌唱。2.当众民都在神面前敬虔、更改己罪、自洁的时候，也是众民都欢欣歌唱、喜乐的时候。那些不喜爱神约柜的人，是不配得神约柜的人。3.真正伟大的人，是在敬虔的活动中热忱的人。这丝毫不应被人轻视。米甲轻看大卫的热忱（29节）；但是她对大卫的轻视，并不能使大卫的荣耀有丝毫减损。大卫并不看人的眼色；智慧良善的人，也都不会受到米甲的坏影响。（我们为何要稀罕恶人的尊重？）

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十六章

本章结束了关于约柜安放于王城之事，以及在大卫的治理之下，公众开始公开地、制度地敬拜神之事。I。约柜被郑重地安放（1-6节）。II。大卫的诗歌（7-36节）。III。从那以后，开始正式地、制度化地公开敬拜神（37-43节）。

V。1-6

约柜被荣耀地抬运到大卫支搭的帐幕中。（诗132：4，5）我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹。直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。I。约柜所处的情况。1.之前，约柜是在乡下，在不被人所知、所注意的角落；现在，约柜来到众民所瞩目的地方，被众民所尊敬；百姓来到约柜的面前求问神。虽然神的话语和典章会暂时被人忽视，但是终将显出光芒。2.现在约柜所处的地方，只是一个简朴的帐棚；神殿还没有被建立。然而，帐棚虽然简朴，但却是一个庄严的帐幕，是大卫在诗篇中所深情歌颂的圣殿。支搭帐幕的大卫，敬虔地向神持守；他的敬虔与信心，远远超过后来建造圣殿的所罗门；所罗门建造了宏伟圣殿，但是之后他却离开了神。教会在最贫困的时候，往往却是最纯洁、最倚靠神的时候。II。约柜的居所安定以后，大卫的心情也舒畅、安定。1.大卫归荣耀与神。（1）大卫向神献上燔祭与平安祭；表明对神的热爱，对神的感恩。（2）大卫派几个利未人在耶和华的约柜前事奉，颂扬，称谢，赞美耶和华以色列的神。我们所有的喜乐，都应向神表达；我们一切的安慰与舒适，都应是出自于神。2.大卫也使百姓为此喜乐、幸福。在这个庄严的日子，大卫不仅向百姓分发食物（心中得到圣洁喜乐的人，也应向别人慷慨大方），更奉耶和华的名为百姓祝福。我们一切的福，都是来自于耶和华。

V。7-36

大卫在神的灵感动下，创作赞美感恩的诗歌。这些诗歌都收在《诗篇》里（（7-23节）出于（诗105：1等）；（23-34节）出于（诗96）；（34节）出于（诗136：1等）；最后两节出于（诗106））。感谢神，是我们的一个最大的职分。1.愿我们的赞美，祷告，诗歌，谈论，将荣耀归与神。因耶和华为大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬畏（25节）。他是至高的神，是独一的神；其他的神都不过是虚无和偶像的假神（26节）。有尊荣和威严在他面前，有能力和喜乐在他圣所（27节）。神是造物的主（他创造

诸天），是一切受造之物的主宰（他 是 耶 和 华 我 们 的 神 ， 全 地 都 有 他 的 判 断）。因此，民 中 的 万 族 阿 ， 你 们 要 将 荣 耀 能 力 归 给 耶 和 华 ， 都 归 给 耶 和 华 。 要 将 耶 和 华 的 名 所 当 得 的 荣 耀 归 给 他 ， 拿 供 物 来 奉 到 他 面 前 。2.众民要受教导和教诲。你 们 要 称 谢 耶 和 华 ， 求 告 他 的 名 ， 在 万 民 中 传 扬 他 的 作 为（8 节）；在 列 邦 中 述 说 他 的 荣 耀 ， 在 万 民 中 述 说 他 的 奇 事（24 节）。使不认识神的人，认识我们伟大的神耶和华；使天下万民都景仰他，遵从于他。所以，我们要服事神的国度，使全地的人都敬畏他（30 节）。3.我们自己要奋起，一同来赞美神，信靠神。人若将荣耀归与神，自己就也能得荣耀；要 以 他 的 圣 名 夸 耀 。 寻 求 耶 和 华 的 人 ， 心 中 应 当 欢 喜（10 节）。我们是否尊贵，取决于我们与神的关系是否亲近；我们是否坚定，取决于我们是否倚靠神的应许。那寻求神的人、那找到神的人，心里应当欢喜；求靠他，寻求神的力量，寻求神的面；神的荣耀，神的力量，神的大能，就在他的约柜那里；他要在那里彰显自己。4.神与我们永远的约，是我们喜乐的源泉，是我们应当赞美的对象；（15 节）你 们 要 记 念 他 的 约 ， 直 到 永 远 。（诗 105：8 等）。神永远不会忘记他与我们的约；我们也必须永远不能忘记神与我们的约。这神圣之约，是神所吩咐的话；是神所要我们遵从、谨守的；神的权柄和主权，把约中的应许给我们，神也必能成就他的话语。这约是从上古就有的，我们永远不要忘记。这是神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约（16-18 节）。这约必将成就在那应许之子的身上。5.神对上古之人的恩慈，神对那些祖先和先辈的恩惠，都要使我们向神献上感谢的赞美。让我们记得，当那些列祖们漂泊不定的时候，神是怎样保护他们。当他们在迦南地作客旅、作寄居人的时候，当他们人数稀少、要被敌人吞灭的时候，当他们持续动荡的时候，当他们心怀恶念、自讨苦吃的时候，却没有人能消灭他们、灭绝他们。迦南人，非利士人，埃及人，都不能征服他们。列邦的王，因他们的缘故，而受责备，遭遇灾祸；法老如此，亚比米勒也是如此。他们是耶和华的受膏者，是神的恩典所成圣的民族；神的荣耀在他们身上，神的灵施恩膏于他们。他们是神的先知，得到神的教导，也把神的教导告诉别人（先知被称为受膏者（王上 19：16）（赛 61：1））；因此，若任何人欺压他们、伤害他们，就会受到神的惩罚（19-22 节）。6.我们所当赞美神的事情，尤其应是神对我们的拯救（23 节）：全 地 都 要 向 耶 和 华 歌 唱 。 天 天 传 扬 他 的 救 恩 。神对我们的救恩，在基督里面；我们应当天天赞颂这救恩，因为我们天天都从中支取恩惠与力量。7.我们应当按着神所定的典章，来赞美神。向神献祭、奉献；用嘴唇和心灵里所结的果实，来献于神（来 13：15）；要 将 耶 和 华 的 名 所 当 得 的 荣 耀 归 给 他 ， 拿 供 物 来 奉 到 他 面 前 。 当 以 圣 洁 的 妆 饰 （ 的 或 作 为 ） 敬 拜 耶 和 华（29 节）。圣洁，是属于神的美丽；是属于圣徒们灵魂的美丽；是属于敬虔的敬拜之美丽。8.愿万民都敬畏于、喜乐于神的主宰。我们应当尊敬神、畏惧神----全地都要在他面前战抖；我们应当在神的里面喜乐----愿 天 欢 喜 ， 愿 地 快 乐 。 愿 人 在 列 邦 中 说 ， 耶 和 华 作 王 了 。神以他的旨意坚立大地；虽然地会摇动，但是却不会被人消除；没有人能超过神无限智慧的主权与掌管。9.愿 海 和 其 中 所 充 满 的 澎 湃 。 愿 田 和 其 中 所 有 的 都 欢 乐 。那 时 ， 林 中 的 树 木 都 要 在 耶 和 华 面 前 欢 呼 ， 因 为 他 来 要 审 判 全 地（32，33 节）。神的审判，当使我们敬畏和欢喜；愿沧海大地，田野树林，都欢呼神的到来。10.在我们的赞美之中，我们绝不可忘记，祷告祈求神；愿神来解救那些困境中的圣徒和神的仆人们：拯 救 我 们 的 神 阿 ， 求 你 救 我 们 ， 聚 集 我 们 ， 使 我 们 脱 离 外 邦 。那些被欺压的，那些漂泊四散的，愿神拯救他们，愿神招聚他们。当我们喜乐于神的

恩惠时，我们必须要记念我们在困苦中的弟兄；为他们祷告，为他们祈求神的拯救和疏解；就像为我们自己祷告祈求一样。我们和弟兄都是彼此为肢体。最后，在我们的赞美中，神是我们的阿尔法，是我们的俄梅戛。大卫的诗歌，开始于（8 节）：要 称 谢 耶 和 华 ；结束于（36 节）：耶 和 华 以 色 列 的 神 ， 从 亘 古 直 到 永 远 ， 是 应 当 称 颂 的 。（诗 106：48）愿 众 民 都 说 ， 阿 们 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。当利未人结束这篇诗歌、祷告、赞美的时候，以色列百姓都衷心地应和说：阿们。在此之前，只有先知的门徒们才这样赞美神（撒上 10：5）；但是从现在起，百姓都这样庄重、公开地赞美敬拜神。（诗 69：31，32）这 便 叫 耶 和 华 喜 悦 ， 胜 似 献 牛 ， 或 是 献 有 角 有 蹄 的 公 牛 。 谦 卑 的 人 看 见 了 ， 就 喜 乐 。 寻 求 神 的 人 ， 愿 你 们 的 心 苏 醒 。

V。37-43

敬拜神之事，不仅应是在庄重、庄严的日子，也应该在我们每日的时间之中。在每日的职分之中，大卫分派各人各尽职守。在摩西时代，以及所罗门圣殿建成以后的时期，约柜与神的帐幕、祭坛一直是同在一处；遗憾的是，在大卫的时代，约柜与祭坛是分开的。但是大卫努力使这两者都不被忽略。1.在耶路撒冷、约柜所在之处，亚萨以及他的弟兄被分派服事神的约柜，事奉耶和华，一日尽一日的职分（37 节）。这里没有献祭与烧香之事，因为神的祭坛不在这里。但是，（诗 141：2）愿大卫的祷告，如香陈列在神的面前；大卫举手祈求，如献晚祭。属灵的敬拜，代替礼制和仪文。2.同时，礼例的敬拜，按着神的律例，也不可忽略。因此，祭司们被分派在基遍的祭坛服事、献祭、献香。派 祭 司 撒 督 和 他 弟 兄 众 祭 司 在 基 遍 的 丘 坛 ， 耶 和 华 的 帐 幕 前 燔 祭 坛 上 ， 每 日 早 晚 ， 照 着 耶 和 华 律 法 书 上 所 吩 咐 以 色 列 人 的 ， 常 给 耶 和 华 献 燔 祭（39 节）。这些礼例要一直持守、不可忽略，因为，它们预表了基督的中保；在这些事情之中，有极大的荣耀。3.最后，（1）百姓满足、喜乐，各归各家。（2）大卫也回去为家人祝福。在公众中敬拜神的活动，不可取代在家中对神的敬拜。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十七章

本章是极其重要的一章，与（撒下 7）相同。I。神恩典地悦纳大卫建殿的心意；神对大卫美好的应许（1-15 节）。II。大卫的感恩与祷告（16-27 节）。

V。1-15

I。良善人应当在这个世界上，尽自己的一切所能，来服事于神的国度。大 卫 住 在 自 己 宫 中 ， 对 先 知 拿 单 说 ， 看 哪 ， 我 住 在 香 柏 木 的 宫 中 ， 耶 和 华 的 约 柜 反 在 幔 子 里 。我们的心中，应当总是想着神、想着公众的福祉。当我们自己兴旺、而耶路撒冷却荒凉时，我们有什么可以高兴的呢？当大卫得到权力与财富的时候，他没有说：“我该给自己的孩子留下什么分？我该怎么扩张自己的疆域和权势”？而是：“我该为神做什么，来服事他，来把荣耀归于他”？一心向神的人，会竭尽全力来服事于神的约柜。II。神的先知应当鼓励人的每个良善心意。拿 单 对 大 卫 说 ， 你 可 以 照 你 的 心 意 而 行 ， 因 为 神 与 你 同 在 。拿单毫不怀疑，大卫有神的同在。III。神并不看重人的服事在外表上有多么辉煌。凡 我

同以色列人所走的地方，我何曾向以色列的一个士师，就是我吩咐牧养我民的说，你为何不给我建造香柏木的殿宇呢？神的约柜一直在会幕中（5节）。IV。神恩典地悦纳他百姓的良善心意。大卫不可建造圣殿（4节）；他要为建殿做预备的工作，但是不可由他动手建造；正如摩西把以色列人带到迦南地的边界，但要由约书亚带领他们进入迦南。只有基督自己，才是那创始成终者。然而，1.大卫不要觉得，神不允许他建殿，就意味着神不悦纳他。神对他说：我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你作我民以色列的君。这已是加在大卫身上足够的荣耀；一个人不要期望自己把所有的事情都能做得完全。神使大卫成功顺利，使他的名远扬（8节）；使他坚立以色列的百姓，使他保护神的百姓，胜过一切凶恶仇敌（9节）。这些事情，应是大卫的工作；大卫是争战的勇士；然而教会、神殿的建立，却不应该是出于一个战士之手。2.大卫也不要觉得，自己想要建殿的心意是枉然；大卫不要觉得神不会为此奖赏他。不错，神的旨意是不让大卫建殿；但是，神仍要为大卫的敬虔心意而奖赏他。“我耶和华应许你，必为你建立家室”（10节）。人若有愿做的心，就必蒙神的悦纳，也必蒙神的奖赏。3.同时，大卫也要知道，神现在不允许他建殿，并不意味着圣殿就永远不会被建立起来。你寿数满足归你列祖的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我建造殿宇。我必坚定他的国位直到永远（11，12节）。尽管，我们或许没有荣幸能够看见神殿被建立；但是，神的殿，必将要在神所预定的时间之内建立起来。4.大卫不要仅仅是注目于自己家室在世上的短暂兴旺；更加无比地重要的是，他要盼望那弥赛亚的永远国度；这弥赛亚将要从他的腰中而出，是他的后裔，他的国位必将直到永远（14节）。所罗门并没有在神的殿中一直坚立（他本该一直向神持守敬虔和敬畏），他的家室也没有在国中安定；但是，“你必有一个后裔，我却要将他永远坚立在我家里和我国里。他的国位也必坚定，直到永远”。这表明了那位大卫之子，将要既是神殿中的大祭司，也将是神国中执掌权柄的，将要治理一切神的百姓；天上地下的一切权柄，神的家里和国里，神的教会中、以及世界之中，都在他的掌管之下。（亚6：12，13）万军之耶和华如此说，看哪，那名称为（大卫苗裔的，他要在本处长起来。并要建造耶和华的殿。6:13他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权。又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。

V。16-27

大卫向神庄重地祷告，回应神给他的恩典应许。因着信，大卫全心地接受了神的应许，欢欣地拥抱、期盼着神的应许；正如那些信心中的列祖一样（来11：13）。大卫在神的面前是多么谦卑；他向神承认，自己是多么地不配！大卫是多么高举神的名、神的荣耀，大卫是多么仰慕于神的恩典与恩惠！在以色列神的面前，他是多么敬虔、真挚！他是多么坚定地相信神的恩慈应许，他的信心是多么活泼热忱！大卫的祷告，谦卑，热情，多么应该是我们的榜样！愿神使我们每一个人都能像大卫这样来寻求神！在（撒下7）我们曾仔细地读到过这些事情。在这里，让我们特别地再注意几点。I。耶和华神阿，你看顾我好像看顾高贵的人（17节）。神在他的约中，接纳每一个相信他、信靠他的人；赐予他们高贵的身份，在他们的身上施行恩慈；预备他们，对待他们好像是对待高贵的人、有极多产业的人一样；尽管，他们本是卑微和鄙陋。神在他们的眼中彰显自己的荣耀；也将他们分别为圣，把他们从世界中分别出来；按着神自己的喜悦意愿，神把恩赐加给他们。II。你加于仆人的尊荣，我还有何言可说呢（18

节）？神把荣耀加于他的仆人的身上，把他们带入神的约中，把他们带入与神的交通之中；这荣耀是如此之大，以致于他们再不需要任何别的东西。III。（19 节）：“是因你仆人的缘故”；（撒下 7：21）：“是因你所应许的话”。耶稣基督既是神的话语（道成肉身）（启 19：13），也是神的仆人（赛 42：1）；这一切，都是为了基督的缘故；在基督里面，神的应许赐给那一切相信的人，也成就在那一切相信之人的身上。（林后 1：20）神 的 应 许 ， 不 论 有 多 少 ，在 基 督 都 是 是 的 ， 所 以 借 着 他 也 都 是 实 在 的 ， （ 实 在 原 文 作 阿 们 ）叫 神 因 我 们 得 荣 耀 。为了基督的缘故，神施行这一切恩慈；为了基督的缘故，神向世人显明这一切；我们所得的这一切奇异恩典，都是来自于基督；借着基督，我们因而能够期盼神的一切慈爱；在基督的里面，有“测不透的丰富”（弗 3：8）；若我们在信心中，看见基督里面的这些丰富神恩，那么，我们一定会大声赞美这些奇妙的伟大之事。IV。愿 你 的 名 永 远 坚 立， 被 尊 为 大 ， 说 ， 万 军 之 耶 和 华 是 以 色 列 的 神 ， 是 治 理 以 色 列 的 神（24 节）。神是以色列的神，因为他的名为他们的神，神也这样称呼自己为“以色列的神”；神是治理以色列的神，因为神回应这样呼求他的人，因为神向他们施展大能的作为。那些外邦的偶像假神，无论是亚述还是埃及的偶像，无论是哈马还是亚珥拔（王下 18：34），这些偶像假神，从未被称为治理那些外邦人的神；因为它们不过是哑巴、不过是虚无之名。然而以色列的神，是治理以色列人的神；神的品格、神的完美，都使以色列民得到极大的优势和利益。（诗 144：15）有 耶 和 华 为 他 们 的 神 ， 这 百 姓 便 为 有 福 。因为他是他们的神，是全备的神。V。耶 和 华 阿 ， 惟 有 你 是 神 ， 你 也 应 许 将 这 福 气 赐 给 仆 人 。 现 在 你 喜 悦 赐 福 与 仆 人 的 家 ， 可 以 永 存 在 你 面 前 。 1.大卫祈求神的赐福；因为神的祝福为大卫和他的家所存留。神的应许，是要使我们更加奋兴地、热忱地前来祷告。神说，“我必将祝福”；我们的心要回应说：“主阿，求你祝福我”。2.大卫渴慕神的祝福；因为大卫相信，那被神所赐福的人，必得真正的、永远的幸福。人只能祈求神的祝福；然而祝福的权柄，在于神。当神定意时，他必成就；当神应许时，他必成就；神的话，言出必行、言出必成。神的赐福，将要直到永远。神的祝福，不会被人阻挡；不能被敌人夺去。神所赐的恩惠，必伴随我们日日年年。耶 和 华 阿 ， 你 已 经 赐 福 ， 还 要 赐 福 到 永 远 。神的话语所指向的，是永远（永生）；因此，我们所渴慕与盼望的，也当是那天上的永恒国度。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十八章

在前章，我们读到大卫的敬虔和祷告；本章，记述了大卫的兴旺与顺利。对那些先求神的国、先求神的义之人，就像大卫这样，神也必将各样良善之事加给他们。I。大卫战胜周边四境的敌人。大卫征服非利士人（1 节），战胜摩押人（2 节），胜过琐巴王（3，4 节），胜过亚兰人（5-8 节）；哈马王向大卫进贡（9-11 节），以东人归服大卫（12，13 节）。II。大卫的国中坚定。他的宫中和国度里都兴旺顺利（14-17 节）。这些事情都曾在（撒下 8）记述。

V。1-8

在大卫与神的甜蜜交通之后，大卫以极大的勇气和力量征服四境的敌人。正如，当年雅各看见神

的异象显现之后，也是这样鼓起极大的勇气前行（创 29：1）。我们在（撒下）读到过大卫的这些胜利。1.那些神以色列的敌人最终败服。非利士人曾经在漫长的年代里搅扰以色列，成为以色列人的心腹之患。但是现在大卫征服了他们。同样，那所有与大卫之子为敌的权势、君王、恶势力，在时间到来的时候，也终将败服在大卫之子的脚前；即使是最顽梗的敌人，也终将毁灭。2.世人引以为傲的权势和财富，常常转瞬即失。就在哈大利谢想要坚定自己国权的时候，他被大卫击败（3 节）。3.（诗 33：17）靠 马 得 救 是 枉 然 的 。 马 也 不 能 因 力 大 救 人 。 大卫攻打琐巴王哈大利谢；他的那些战车马兵都是毫无用处。（诗 20：7）有 人 靠 车 ， 有 人 靠 马 。 但 我 们 要 提 到 耶 和 华 我 们 神 的 名 。4.神教会的敌人常常在彼此狼狈为奸中灭亡。大马色的亚兰人想要来援助琐巴王，却被大卫击杀。（弥 4：11，12）现 在 有 许 多 国 的 民 聚 集 攻 击 你 ， 说 ， 愿 锡 安 被 玷 污 ， 愿 我 们 亲 眼 见 她 遭 报 。 他 们 却 不 知 道 耶 和 华 的 意 念 ， 也 不 明 白 他 的 筹 划 。 他 聚 集 他 们 ， 好 像 把 禾 捆 聚 到 禾 场 一 样 。5.罪人的财富积累，常常只是在为义人堆积（箴 13：22）。亚兰人向大卫进贡（6 节）。琐巴人的金与铜都归于大卫（7，8 节）。正如摩西用埃及人的掠物建成神的帐幕，所罗门的神殿也是用外邦人的供物建成；其中也预表了外邦人在福音教会中的福祉。

V。9-17

1.如果我们知道，应该和那些与神同在的人为友；那么，这就是我们的智慧。哈马王听说大卫的成功与胜利，就来恭贺他，并献上贵重的礼物（9，10 节）。同样，与大卫之子相争是徒劳的；人们应当在基督面前顺服低头，以免神的忿怒；愿地上的一切君王和万民，都像哈马王如此智慧，得到教导。我们所能献在基督面前的礼物，并非金器和银器（那些没有金银的人，也同样能够得到基督的欢迎和悦纳）；而是，献上我们真诚的心，与真挚的情感；献上我们自己的全部；把自己当作活祭，献与神。2.对于神所赐与我们的一切祝福，我们必须以此归荣耀于神。大卫把那些从敌人手中得到的掠物，和那些从朋友手中得到的礼物，都“分别为圣献给耶和华”（11 节）；即，大卫把这些都预备用于将来所建的圣殿。我们把自己的所有，都用于奉献给神、归荣耀与神的事业；这是对我们所拥有之一切（生命、财富、时间等等）的最好用途。（赛 23：18）他 的 货 财 和 利 息 ， 要 归 耶 和 华 为 圣 ， 必 不 积 攒 存 留 。 因 为 他 的 货 财 必 为 住 在 耶 和 华 面 前 的 人 所 得 ， 使 他 们 吃 饱 ， 穿 耐 久 的 衣 服 。3.与神同在的人，无论他们走到哪里，都必然兴旺，都必将得到神的保守。（6，13 节）重复两遍说：大 卫 无 论 往 哪 里 去 ， 耶 和 华 都 使 他 得 胜 。那些使自己总是注目于神的人，必然总是在神的眼前、在神的呵护之下。4.神赐能力和权力给人，并非是为了要让人自己显得多么伟大，而是为了要让他们行良善的事。当大卫治理所有以色列人的时候，他向众民秉公行义；这正是神高举大卫的目的。大卫没有只是想着征讨以色列地周边四围的外敌，而忽视了以色列国中的公义；他更关注在自己的国度中秉公行义；在以色列的国度里，神是至高的主，坐在公义审判的宝座上。大卫是弥赛亚的预表；预表了基督在他的天上国度中，执掌公义的权柄。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第十九章

本章重述了大卫同亚扪人及其盟军亚兰人争战，并战胜了他们；这些事情曾记述在（撒下 10）。I。大卫对亚扪王表示友好，差遣使者前去对拿辖的死表示慰问（1，2 节）。II。亚扪王以怨报德，卑鄙地虐待大卫使者（3，4 节）。III。大卫的义怒，与亚扪人的争战；亚扪人找来亚兰的援军（6，7 节）；约押奋勇争战（8-13 节）；以色列再次得到胜利（14-19 节）。

V。1-5

1.大卫友善对待亚扪王哈嫩，因为他是自己的邻舍。我们敬虔的信仰，应当使我们对世人都友好相待，尊敬所有的人，对我们所处的环境中的其他人都友善。大卫记念哈嫩的父亲拿辖曾经厚待自己。得到别人厚待的人，也应当一有机会就友善地回报对方。2.但是，俗语说，恶事出于恶人（撒上 24：13）。恶人总是口出恶言；（赛 32：6，7）因 为 愚 顽 人 ， 必 说 愚 顽 话 ， 心 里 想 作 罪 孽 ， 惯 行 亵 渎 的 事 ， 说 错 谬 的 话 ， 攻 击 耶 和 华 ， 使 饥 饿 的 人 ， 无 食 可 吃 ， 使 口 渴 的 人 ， 无 水 可 喝 。吝 啬 人 所 用 的 法 子 是 恶 的 。 他 图 谋 恶 计 ， 用 谎 言 毁 灭 谦 卑 人 。 穷 乏 人 讲 公 理 的 时 候 ， 他 也 是 这 样 行 。卑鄙的人，自己心怀恶意，也总是怀疑别人要以恶意对待自己。哈嫩的手下挑拨哈嫩说，大卫派来的这些使者，是要窥探亚扪人的军情，然后攻打亚扪。如果大卫真地要与亚扪人为敌，凭他的勇力和大能，凭以色列的气势，他早就可以公开地兴兵进攻，何必要采取这样阴谋欺骗的方法。但是哈嫩却听从了谗言，轻信手下，以恶意揣度大卫的使者们。3.主人应当保护自己的仆人；温柔地关心、看顾他们的利益。大卫对自己的使者们以尊敬和温柔的态度相待。基督也是这样对待一切服事他的人。愿所有的主人都像大卫这样，公平地对待自己的仆人和下级（西 4：1）。

V。6-19

1.罪人的心在灭亡的前景下，仍然刚硬顽梗而不知悔改。亚扪人知道自己惹怒了大卫（6 节），本应该努力向大卫寻求和平，谦卑自己，来做出悔改、补偿的事情；因为他们不仅得罪了大卫，也得罪了那掌管万国的神，违逆了神的公义；神必惩罚人的不义。但是，恰恰相反，亚扪人不但不求和平，反而要准备战争；因而使自己走上了灭亡与荒凉之路。尽管，大卫的本意并不是要与他们争战。2.以色列人在困难面前，奋勇争战（10 节）。当约押看见自己在前后腹背受敌时，他没有退缩，反而更加倍地坚定勇敢。约押使自己的军队分成两队，并自己亲自率领其中的一支军队，使兄弟亚比筛率领另外一支。在敌人的包围面前，约押并不惊慌，而是指挥若定。他鼓励亚比筛，与他约定，彼此互相支援（12 节）；使众军兵各尽职守，奋勇向前。约押注目于神的荣耀、以色列的荣耀；而不是自己的荣耀：我 们 都 当 刚 强 ， 为 本 国 的 民 和 神 的 城 邑 作 大 丈 夫 ， 愿 耶 和 华 凭 他 的 意 旨 而 行 。3.敌人狡猾的计谋和军力，在神的公义面前是枉然。亚扪人用尽力气和以色列人战斗；但是他们的顽抗都是徒然；正义必终将胜过邪恶。4.那些没有神同在的人，无论他们多么集结自己的力量，多么一而再、再而三地重整旗鼓，誓死顽抗，最终却都必将面临惨败的可耻结局。亚兰人本不必被搅进这场战争来；但是他们因接受了亚扪人的贿赂，而与以色列人争战。他们失败以后，仍不甘心，找来在伯拉大河那边的亚兰人为援军（16 节）；但是，这毫无用处：亚兰人在以色列人面前大败（18 节）。他们死了 7000 辆战车的人；（撒下 10：18）称为 700 辆战车；正如现在的军队是按着武器分营，那时的军队是十人一个战车为一组。5.（箴 26：17）过 路 被 事 激 动 ， 管 理 不 干 己 的 争 竞 ， 好 像 人 揪 住 狗 耳 。（19 节）：属 哈 大 利 谢 的 诸 王 见 自 己 被 以 色 列 人 打 败 ， 就

与 大 卫 和 好 ， 归 服 他 。 于 是 亚 兰 人 不 敢 再 帮 助 亚 扪 人 了。亚兰人无事生非，因贪财而帮助亚扪人；但是他们很快发现自己根本不是以色列人的对手；他们现在不但不敢与亚扪人结盟，甚至都不敢帮助亚扪人了；而是，与大卫和好，称为归服大卫的败将。与神相敌的人，当他们看见自己的顽抗都是徒然时，应当有智慧，赶快与神和好。愿所有的人都归服神；如果他们作神的敌人，结局就是灭亡。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十章

这里继续重述大卫的争战。I。与亚扪人的争战；攻取拉巴（1-3 节）。II。战胜非利士人的伟人（4-8 节）。

V。1-3

在前章我们读到亚扪人与他们的盟军被以色列击败；这里继续记述他们的拉巴城被毁灭（1 节）。他们的王冠也被夺取（2 节）。其城中的民受到严厉的惩罚（3 节）。这些事情在（撒下 11，12 章）都有完整的记述。就是在约押围攻拉巴的时候，大卫犯了奸淫、并杀乌利亚之罪。但是在这里，仅是重述了以色列人的战事，却没有记录大卫的犯罪之事。这里只是说：大 卫 仍 住 在 耶 路 撒 冷 。如果大卫在前线的争战之中，就不会落入罪的试探；但是，他享受在舒适惬意的王宫里，落在了污秽不洁的罪恶中。

V。4-8

非利士人已经几乎完全被打败（代下 18：1）；但是正如约书亚战胜迦南人的过程中，亚衲族的人是最后完全被打败（书 11：21）；这里，战胜非利士人的过程中，他们的伟人迦特人最终也都败亡。在人的灵魂中，在神的恩典与人的败坏之罪的争战中，人灵里的那些罪恶也如同这里的迦特人；它们虽然顽梗地负隅顽抗，但是神的公义终将彻底地胜过它们。1.我们读到这些非利士人中的伟人，也曾读到过那些迦南人中的巨人；但却从没有读到过以色列人中、耶路撒冷的身量高大的巨人。神所栽种的树木，在于其内在的价值和品格，而不在于外表的身量高大。只关注自己身高的人，不过是使自己更加愚鲁。在神的天平上，大卫远远超过了歌利亚。2.大卫的仆人和军兵们，虽然都是普通身高的人，却总是能战胜那些迦特的巨人；因为他们有神的同在。神定意使自高的人降卑，斥责那些世上自以为高大的人，正如他在古时、挪亚洪水时所作的。许多在世上、在人眼里看为伟大、不可一世的世人，在神的眼目中却看为罪恶可憎。神的教会，不要在敌人的面前惊慌丧胆；那些罪恶的敌人无论多么貌似强大，无论多么自恃强力，无论多么自高自大，都必将彻底失败。当我们有伟大的神帮助我们时，我们不必害怕那些自以为伟大的人。手上多一根手指、脚上多一根脚趾的人，在全能的神面前，又能做什么呢？3.迦特伟人蔑视以色列人，向他们骂阵（7 节）；这伟人为自己的傲慢付出了惨重的代价。没有什么，比那些公然咒骂神、悍然咒骂属神之以色列的人，更注定要彻底灭亡了。（申 32：27）。4.大卫之子的胜利，正如大卫自己的胜利，是逐渐的。如 今 我 们 还 不 见 万 物 都 服 他（来 2：8）；但是基督的权柄，必将速速被所有的世人看见。死亡本身，就是圣徒们最后的敌人，如同以色列人面前的迦特伟人；在神的救恩和帮助之下，每一个属神的百姓必将胜过它。

第二十一章
本书没有记述大卫在乌利亚之事上的罪，也就没有记述大卫家室的麻烦之事：没有记述押沙龙的背叛，也没有记述沙巴的叛离。然而这里记述了大卫数点以色列民的罪；因为，在赎回这罪的过程中，神将要指示大卫建殿的地址。I。大卫犯罪，让约押数点以色列民（1-6 节）。II。大卫为己罪而懊悔（7，8 节）。III。神的先见迦得来见大卫，让他从三样灾中选择一样，接受神的惩罚（9-13 节）。IV。神降瘟疫于以色列人；耶路撒冷几乎被灭（14-17 节）。V。大卫的悔改与献祭（18-31 节）。（撒下 24）曾详细地记述了这些事情。
V。1-6
数点以色列民的人数，在人看起来，好像并不是一件坏事；牧羊人不该数清楚自己羊群的数量吗？但是神所看见的，与人所看见的不同。这里非常清楚，大卫犯罪得罪了神；因为他在这件事情上的所作所为，是出于自己心中的骄傲。在人的心中，没有什么，比自高自大更与神冲突、更冒犯神。这是大卫的罪，他必须要为此承担惩罚。I。撒 但 起 来 攻 击 以 色 列 人 ， 激 动 大 卫 数 点 他 们 。在（撒下 24：1）记述了：耶 和 华 又 向 以 色 列 人 发 怒 ， 就 激 动 大 卫 ， 使 他 吩 咐 人 去 数 点 以 色 列 人 和 犹 大 人 。即使在人的罪与不义之中，我们也必须看见、承认神的公义与神的审判。我们确知，神不是罪的作者----神不试探人；因此，在这里的事情之中，我们必须看见，为了神智慧与圣洁的目的，神允许魔鬼撒旦去试探引诱大卫。撒旦是这个罪之浊流的根本。撒旦，是神的仇敌，是一切良善之人的仇敌；它总是要试图攻击以色列人。这就是撒旦的阴谋，要削弱神百姓的力量，减少以色列的人数，削减以色列之属神的荣耀；它与神的百姓有着不可调和的仇恨，是神百姓的最大敌人。但是，令我们惊奇的是，这里撒旦竟然能够影响像大卫这样的一个属神之人的心，使他做出一件错谬的、冒犯神的罪恶之事。我们或许觉得，大卫是罪恶的撒旦所不能侵犯的；但是，即使是最好、最良善的圣徒，在他们进入天国以前，都不要觉得自己可以高枕无忧地掉以轻心、不要以为自己不会受到撒旦的引诱试探。现在，当撒旦想要损害以色列时，它要采取什么样的办法？它所采取的办法，就是影响、驱使大卫这样一个以色列人的牧者，数点以色列民，作出冒犯神的事情。1.魔鬼撒旦引诱我们犯罪、得罪神，而使我们所受到的损害，远超过它在神面前控告我们、而使我们受到的损害。撒旦总是借着罪人的手，让他们自己损害自己；否则，它就不能达到毁灭人的目的。2.撒旦对属神教会所能带来的最大伤害，就是引诱、试探教会中的领袖，使他们心中自高自傲。这个骄傲之罪的致命恶果，很少有人能够预想得到。（路 22：25-30）耶 稣 说 ， 外 邦 人 有 君 王 为 主 治 理 他 们 。 那 掌 权 管 他 们 的 称 为 恩 主 。但 你 们 不 可 这 样 。 你 们 里 头 为 大 的 ， 倒 要 像 年 幼 的 。 为 首 领 的 ， 倒 要 像 服 事 人 的 。 是 谁 为 大 ？ 是 坐 席 的 呢 ？ 是 服 事 人 的 呢 ？ 不 是 坐 席 的 大 吗 ？ 然 而 我 在 你 们 中 间 ， 如 同 服 事 人 的 。 我 在 磨 炼 之 中 ， 常 和 我 同 在 的 就 是 你 们 。 我 将 国 赐 给 你 们 ， 正 如 我 父 赐 给 我 一 样 。 叫 你 们 在 我 国 里 ， 坐 在 我 的 席 上 吃 喝 。 并 且 坐 在 宝 座 上 ， 审 判 以 色 列 十 二 个 支 派 。II。约押是大卫手

下的军中大将，能征善战。但是对于这件数点以色列民的事，他极其不情愿。1.约押对此强烈地保留不同意见。（1）这是一件毫无必要的事。并没有什么具体情况或是一般性的需要，要求在这个时候来数点以色列民。神曾应许，要使以色列民的人数大大加增；大卫不必质疑、怀疑神应许的成就。以色列民都是大卫的仆人，大卫也不必怀疑他们对自己的忠心和深挚情感。以色列民的人数，就像大卫的力量一样，都是神所赐与的；都足够用来与敌人争战、并战胜一切敌人。（2）这是一件危险的事，会将以色列人陷在罪里，会冒犯得罪神。甚至约押都能看到这些方面，可是大卫自己却看不到。熟知神律法和知识的人，有时却是最忽视神心意的人。2.以前，大卫无论做什么事情，百姓都甚欢喜（撒下 3：36）；可是现在，大卫的这个命令，被人厌恶。虽然约押数点的以色列人数非常之多，但是，约押没有心情完成这件事情；以致于利未和便雅悯这两个人数众多的支派都不被数点。其余的那些数字也很可能草率而不精确，错误百出；这大概就是为什么这里和（撒下 24：9）的数字有所不同。

V。7-17

大卫因数点百姓之罪，而受到神的惩罚。神的鞭责，驱除人心中的愚妄，驱除人心中的自高。I。神最喜爱的儿女如果犯了错，一定会受到神的责罚。1.神 不 喜 悦 这 数 点 百 姓 的 事 ，便 降 灾 给 以 色 列 人 。神不喜悦他的百姓犯罪；尤其是针对他们心中的骄傲。一颗感恩的心灵，面对神的不喜悦，尤其应当自卑、悔改。2.耶 和 华 如 此 说 ， 你 可 以 随 意 选 择 ， 或 三 年 的 饥 荒 。 或 败 在 你 敌 人 面 前 ， 被 敌 人 的 刀 追 杀 三 个 月 。 或 在 你 国 中 有 耶 和 华 的 刀 ， 就 是 三 日 的 瘟 疫 ， 耶 和 华 的 使 者 在 以 色 列 的 四 境 施 行 毁 灭 。3.于 是 ， 耶 和 华 降 瘟 疫 与 以 色 列 人 ， 以 色 列 人 就 死 了 七 万 。大卫骄傲于以色列的人数，但是现在神的公义使以色列人大大减少。对于我们心中所骄傲的事物，神会公义地从我们手中拿走。（赛 65：12）我 要 命 定 你 们 归 在 刀 下 ， 都 必 屈 身 被 杀 ， 因 为 我 呼 唤 ， 你 们 没 有 答 应 。 我 说 话 ， 你 们 没 有 听 从 。 反 倒 行 我 眼 中 看 为 恶 的 ， 拣 选 我 所 不 喜 悦 的 。4.大 卫 举 目 ， 看 见 耶 和 华 的 使 者 站 在 天 地 间 ， 手 里 有 拔 出 来 的 刀 ， 伸 在 耶 路 撒 冷 以 上（16 节）。这是令大卫极其惧怕的景象，因为有天上的天使，将要毁灭耶路撒冷城；尽管那是被以色列人所爱的城。瘟疫已经使以色列中很多人死去；看见天使的异象，即使是勇士也站兢；正如那手拿四面发火焰之剑的基路伯，把守着生命树的道路，那是多么令人可畏！当我们在神的义怒之下时，圣洁的天使都要与我们为敌。II。大卫的悔改自卑。1.大卫深切诚恳地承认己罪，恳切地祷告祈求神的饶恕（8 节）。现在他承认自己是大大犯罪了，做了极其愚妄之事；他祈求神，除掉他的罪孽，不论要怎样惩罚他。2.他接受神对自己罪的惩罚：愿 耶 和 华 我 神 的 手 攻 击 我 和 我 的 父 家（17 节）。我愿服在神的鞭责之下，因为我是一个罪人，是罪人中的罪魁。3.大卫祈求神的恩慈（虽然他知道神的怒气向他发作）：我 愿 落 在 耶 和 华 的 手 里 ， 因 为 他 有 丰 盛 的 怜 悯 。 我 不 愿 落 在 人 的 手 里（13 节）。良善的人，即使面对神的义怒和惩罚，也祈求神的恩慈；“他必杀我；然而我还要信靠于他”。4.大卫表达了对百姓的温柔关切，为他们因自己的罪而遭受灾祸，心中难过：这 群 羊 作 了 什 么 呢 ？

V。18-31

这里记述了大卫的悔改，以及与神的和好。（赛 12：1）到 那 日 ， 你 必 说 ， 耶 和 华 阿 ， 我 要 称 谢 你 因 为 你 虽 然 向 我 发 怒 ， 你 的 怒 气 却 已 转 消 ， 你 又

安 慰 了 我 。1.神 差 遣 使 者 去 灭 耶 路 撒 冷 ， 刚 要 灭 的 时 候 ， 耶 和 华 看 见 后 悔 ， 就 不 降 这 灾 了 ， 吩 咐 灭 城 的 天 使 说 ， 够 了 ， 住 手 吧（15 节）。当大卫悔改己罪时，神也收回了他的惩罚和义怒，命令天使收刀入鞘（27 节）。2.神指示大卫，在阿珥楠的禾场上筑坛（18 节）。神的天使吩咐先知迦得去告诉大卫。天使本可以直接告诉大卫这个命令；但是他让迦得来通告大卫，是为了要荣耀先知的职事。正如天使把耶稣基督的启示告诉约翰，再使约翰告诉众教会。让大卫筑坛、献祭的这个命令，表明了神愿意与大卫和好；因为，如果神定意要杀大卫，就不会吩咐大卫献祭、也不会悦纳大卫的献祭。3.大卫立刻去找阿珥楠，向他买那禾场之地；因为大卫不愿意用白得之物来向神敬奉。阿珥楠慷慨要把这禾场之地赠与大卫王；这不仅是要表示对王的尊敬，更因为他自己亲眼看见了天使（20 节）。当人看见神的可畏时，会愿意尽己所能、做任何事情来寻求罪的救赎、寻求人与神和好、使神的忿怒转离。4.神悦纳大卫的献祭：耶 和 华 就 应 允 他 ， 使 火 从 天 降 在 燔 祭 坛 上（26 节）。为向大卫表明神的忿怒止息，耶和华使那本该落在罪人身上的火，落在燔祭坛上的祭牲上面，烧尽祭物。这之后，耶 和 华 吩 咐 使 者 ， 他 就 收 刀 入 鞘 。在此事中，预表了基督；基督为我们成为咒诅，神定意使他被压伤；因着基督，神对我们而言不再是灭命的火焰，而是与我们和好的天父。5.那 时 ， 大 卫 见 耶 和 华 在 耶 布 斯 人 阿 珥 楠 的 禾 场 上 应 允 了 他 ， 就 在 那 里 献 祭 。摩西的铜坛，还在基遍（29 节）；以色列人都在那里献祭；只 是 大 卫 不 敢 前 去 求 问 神 ， 因 为 惧 怕 耶 和 华 使 者 的 刀 。大 卫 说 ， 这 就 是 耶 和 华 神 的 殿 ， 为 以 色 列 人 献 燔 祭 的 坛 。当我们经历了神的同在，看见了神的真实，我们就应当继续、持久地事奉神。神曾在这里恩典地与我相遇；所以，我要盼望还与他相见。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十二章
神的赦罪恩慈，使大卫更加勤勉地为建殿做好准备工作。I。大卫为建殿预备了许多各样的材料（1-4 节）。II。大卫指教所罗门，把责任交托给他（5-15 节）。III。大卫吩咐以色列的众首领帮助所罗门（16-18 节）。本章和上章中，大卫有明显的不同：在上一章，大卫骄傲地要数点以色列民；在本章，大卫谦卑地要预备服事神的工作。败坏的浊流，被恩典的活水泉源冲刷清洁。
V。1-4
I。大卫本人不应当建造圣殿，但是他要为建殿尽力做好所有的准备工作。大 卫 在 未 死 之 先 预 备 的 材 料 甚 多（4 节）。大卫在即将年老体衰的时候，在即将临近死亡前，更倍加勤勉地做好每一件预备的工作。我们应当用我们的双手，用我们的心灵，在我们离世之前，尽心、尽性、尽意、尽力地服事神。1.有两件事情使大卫倍感迫切。（1）所罗门还年幼娇嫩。他还年轻，将来在建殿的工作中会有很多困难和挑战。年老、经验丰富的人应当尽力帮助年轻人，使他们走上服事神的道路。（2）圣殿将是辉煌壮丽的，其中每样物件都要是最好的；因为这是要用来荣耀伟大的神、全地的主。这圣殿将是对基督的预表；在基督的里面，拥有着完全的一切和财富。这圣殿将要使人极其地敬畏和敬拜神，将要使外邦人为之惊叹，使他们也来认识永生的真神。大卫

曾在（诗 68：29）预言：因 你 耶 路 撒 冷 的 殿 ， 列 王 必 带 贡 物 献 给 你 。2.大卫所作的具体预备工作。他准备好了极其丰富的各样材料：有香柏木和石料，铜和铁等等（1-3 节）。香柏木来自推罗和西顿（诗 45：12）。大卫也准备好了工匠：大 卫 吩 咐 聚 集 住 以 色 列 地 的 外 邦 人 ， 从 其 中 派 石 匠 凿 石 头 ， 要 建 造 神 的 殿 。

V。5-15

所罗门虽然仍年轻娇嫩，但是他已经可以聆听父亲的教诲，使他知道将要建造圣殿的工作。I。大卫告诉所罗门，为什么自己不能来建殿（6 节）；因为神禁止他；原因是大卫手上流了多人的血，打了多次大仗（7 节）（因大卫从少年时就是勇猛的战士）。虽然大卫的争战，是公义和荣耀的，是对神、对以色列的良善服事；但是，这些流血的战争，使他不如所罗门更适合来做建殿的工作。神以此旨意，显明他是多么看重、珍视人的生命；也显明、预表了，福音的圣殿，不是要灭人的性命，而是要救人的性命（路 9：56）。II。大卫告诉所罗门，为什么建殿的重任，要交托在他的身上。1.因为神的旨意是要所罗门来做此事：你 要 生 一 个 儿 子 ， 他 必 作 太 平 的 人 ；他 必 为 我 的 名 建 造 殿 宇（9，10 节）。神的旨意，对我们应是极大的激励；使我们全心全意地来服事他。2.因为所罗门将要有时间和条件来完成这件伟大的事。所罗门将要是一个和平的人，“他 在 位 的 日 子 ， 我 必 使 以 色 列 人 平 安 康 泰”。因此，所罗门可以专注此事，而不受任何其它事情的干扰。在所罗门的日子，以色列四境没有外敌的威胁，也没有内乱；一切都平静安宁。当神赐与我们和平的时候，神期待我们专注于服事他的事业。3.因为神应许，必坚立他的国度和国位。这些，都应是对所罗门的极大鼓励，使他真挚热忱地来荣耀神；神也有极其丰富的荣耀为他存留。他要建起神的殿宇，神要坚立他的国位。神对我们的恩典应许，应使我们速速地、敬虔地来服事他。III。大卫把所预备的一切物件都交托给所罗门（13 节）。这些都对所罗门是极大的鼓舞，使他的信心坚定。IV。你 若 谨 守 遵 行 耶 和 华 借 摩 西 吩 咐 以 色 列 的 律 例 典 章 ， 就 得 亨 通 。所罗门必须知道，建殿本身，并不意味着就可以犯罪、不遵守神的律例典章和诫命；不，恰恰相反，如果他不遵从神，他的工作就不会被神所悦纳。虽然所罗门将作以色列的王，但是他必须知道，自己是以色列神的臣民。V。大卫鼓励所罗门：你 当 刚 强 壮 胆 ， 不 要 惧 怕 ， 也 不 要 惊 惶 。在我们属灵的工作中，在我们属灵的争战中，我们必须要有胆量与坚定的心志。我们不要害怕在工作中的困难，也不要害怕工作易于开始、却难于结束；因为，这是神的工作，他必使之完全。VI。所罗门不要只是消极守成；他也要积极地预备，添加那些建殿所需的材料（13 节）。当我们继承别人的劳动果实时，我们不能只是消极地利用别人的成果，我们也应当积极地工作，在别人的基础上更进一步。VII。大卫为所罗门祷告祈求：但 愿 耶 和 华 赐 你 聪 明 智 慧 ， 好 治 理 以 色 列 国 ， 遵 行 耶 和 华 你 神 的 律 法（11 节）。不论我们肩上的重任是什么，我们都要看见这是神给我们的交托、是神对我们的呼召；我们也应当期盼神赐给我们智慧，使我们能够完成交托给自己的任务和职分。大卫又说：“你 当 起 来 办 事 ， 愿 耶 和 华 与 你 同 在（15 节）”。我们盼望、渴慕神与我们的同在；当神与我们同在时、当我们盼望神的同在时，我们不应懒惰懈怠，恰恰相反，而是应当“起来做事”。当我们勤勉于服事神、并因此勤勉于服事人的时候，我们可以期待得到神的同在。我们敬虔地工作，神就会在我们里面工作；神的救恩，就必临到我们。

V。16-18

大 卫 又 吩 咐 以 色 列 的 众 首 领 帮 助 他 儿 子 所 罗 门 。人间的君王，仅凭自己是不能完成想要做的良善之事的；必须要有周围人的齐心辅助。因此，大卫嘱托以色列的众首领们，

让他们都来帮助、鼓励、督责所罗门，每一个人都各尽其力，各司其责，使所罗门的担子轻省。1.神为他们行了大事，使他们四境平安；为此，他们要抱着感恩的心，热忱地来服事神。神已经赐给他们胜利与成功，赐给他们平安与富饶的产业（17 节）。神向我们所施行的恩惠越多，我们就越应当来寻求怎样能够尽力地服事他。2.大卫嘱咐他们：现 在 你 们 应 当 立 定 心 意 ， 寻 求 耶 和 华 你 们 的 神（18 节）。“把你们的幸福，置于神的恩惠之中；把你们的眼目，专注于神的荣耀之中。寻求神，因为他是你们一切福祉与根本的目的所在；你们要用全部的心意与灵魂来寻求他。你们要以敬虔为你们的选择、你们的事业；这样，你们就会不遗余力、不惜一切代价地来为神建立他的圣所”。让我们的心灵，真诚地敬拜神。我们的头脑和双手，我们的产业和利益，我们所有的一切，都应当欢欣地被归与神，被神所使用。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十三章

大卫交托了建殿之事以后，在本章和下面的章节中安排、交代好圣殿中的服事之事。I。大卫立所罗门为自己的继承人（1 节）。II。大卫招聚利未人，指派他们服事的职任（2-5 节）。III。特别记述了其中的几个家庭（6-23 节）。IV。利未人二十岁以上的，都办耶和华殿的事务（24-32 节）。大卫的这些预备工作和职任安排，是储备了真正的黄金和白银；相比于圣殿的地点等的描述，这里对服事的记述更加细致、重要。

V。1-23

I。大卫遵从神的旨意，把王位传承给所罗门。大卫立所罗门为王，使他在自己死后可以治理以色列。1.这时大卫已经年纪老迈，日子满足。大卫在死的时候，只有七十岁，但是他的日子满足。当他即将离世之前，大卫已经把国度的福祉和利益都已经安排好，喜乐满足，盼望着教会与国度的安宁幸福。2.大卫招聚以色列众首领和祭司利未人，来庄严地聚会。当国位的利益，是在神殿的利益中时，这是对百姓的极大祝福，也是对将要离世之人的极大安慰。II。利未人的数目，按着摩西时的规矩（民 4：2，3），三十岁以上到五十岁的都被数点。在摩西的时代，利未人的数目有 8580 人（民 4：47，48）；到大卫的时代这个数目已经增加了四倍。其增加的倍数，要远多于别的支派们。之前，约押没有数点利未人（代上 21：6）；但是现在大卫数点了利未人；然而这次大卫不是出于心中的骄傲，而是为了良善的目的；因此，大卫不必担心神会向他忿怒。III。利未人被分派各样的职任（4，5 节）；每一个人都各司其责，不会有任何人懈怠、无所事事；每一样工作都要谨慎仔细地完成。有这么多仆人来服事神的殿宇，这是属神的荣耀。当神在以色列中立殿宇时，看其中有多少庞大的人数，每一个人都敬虔恭谨，多得教诲。神在天上宝座的周围，更是有许多不可计数的天使天军。在以色列中，有这样一个庞大的人群，他们的职任就是专门来事奉神，来谨守信仰敬虔的活动；这本身就是对所有以色列人的祝福。若将来在以色列中，对神的敬虔活动逐渐衰微，那么，不要说他们没有这样的制度和礼制；而只能是因为，每一个人都疏忽懈怠了自己的职任。分派给利未人的工作职事主要有四个方面：----1.有 24000 人管理耶和华殿的事；几乎是三分之二的利未人，都被安排在这方面的服事上。他们要服侍帮助那些宰杀祭牲的祭司们，以及许许多多清洁、整理、盥洗、收拾等等的各样事务；使圣殿的服事便捷而准确、

正确。2.其他的人，有作官长和士师的；这些人管理和判断以色列中的百姓之间的各样纷扰之事；把神的律法教导给百姓，解决疑难，判断纠纷。这样的人共有 6000 人；他们分布在以色列地的各处，帮助以色列的长老和众首领们在每一个支派中秉公行义。3.其他还有作守门的人；保护、守卫进入神殿的道路，盘查想要进殿的人们，抵御那些想要强行闯殿的人。4.其他还有歌唱与鼓瑟弹琴的人；他们的职任是要以音乐和歌声赞美耶和华，以此服事神。IV。利未人各按家室与亲族分了班次。这样，使他们彼此配搭帮助，彼此勉励。当基督差遣门徒出去时，他差遣他们两个两个地出去，而且都是彼此为兄弟。这里有两个家庭合并算为一族（11 节），因为他们的子孙不多。对那些弱小软弱的人和家室，他们可以彼此合并团结起来，就可以拥有更大的力量。在这些利未人的家室亲族之中，有摩西的后代；然而他们都是普通的利未人，并没有特殊的专利或是特权。亚伦的后代都是承担祭司的职任；亚 伦 和 他 的 子 孙 分 出 来 ， 好 分 别 至 圣 的 物 ，在 耶 和 华 面 前 烧 香 ， 事 奉 他（13 节）。摩西的孙子利哈比雅的后代众多（17 节）。1.摩西的子孙与其他利未人的后代同样地位，没有任何特殊照顾或是特权；这表明了摩西当年服事神的工作中，完全没有任何私心和私利；表明，摩西的心思，完全在神的身上，而根本不在这个世界的身上。2.亚伦的子孙被升高为祭司。这是对亚伦谦卑品格的奖赏。当神高举摩西、使埃及的法老极其惧怕摩西时，亚伦只是弟弟摩西的代言人，他完全遵从弟弟的命令，并不与摩西争抢名位，顺服在摩西的面前；也因而顺服在神的面前、遵从于神的旨意；所以，神高举亚伦的家庭，甚至超过于摩西的后代之上。甘愿谦卑、弯腰的人，是智慧的人。人只有谦卑，才有真正的荣耀。

V。24-32

I。在摩西的时代，利未人是从 30 岁开始被正式数点，参与服事神的工作；或是从 25 岁开始见习服事的事情（民 8：24）。不过这里大卫（在神的指示下）吩咐，利未人从二十岁开始数点、进入服事（24，27 节）。1.现在，以色列人在迦南地安居，不像当年在旷野时要四处漂泊，抬运着神的会幕常常起行。那时，需要利未人有完全的力量，因此必须是三十岁以上的才能参与服事；而现在，则需要他们早早地从少时就学习敬虔、服事、劳动之事。神顾念我们的软弱，无论是在服事还是在患难之中，神给我们的担子，必是我们所能承担的。2.现在以色列民已经大大加增；在耶路撒冷所将要建起的圣殿，要远远大过曾在示罗、挪伯、基遍的神的会幕；因而，这里也需要更多的人手来帮助圣殿的服事，使每一个来献祭的以色列人都能得到帮助。当有许多服事的工作需要来完成时，就需要更多的工人来为此工作。如今，庄稼已经发白，为什么却只有很少的工人愿意来辛勤地劳动、收割？II。（13 节）记述了祭司们的工作：好 分 别 至 圣 的 物 ， 在 耶 和 华 面 前 烧 香 ， 事 奉 他 ，奉 他 的 名 祝 福 。这里则是进一步记述了利未人具体的、良善的服事工作。1.那些在耶和华殿管理事务的利未人（4 节），他们的职任是帮助、服事亚伦的子孙（28 节），在 耶 和 华 的 殿 和 院 子 ， 并 屋 中 办 事 ， 洁 净 一 切 圣 物 ， 就 是 办 神 殿 的 事 务 ，并 管 理 陈 设 饼 ， 素 祭 的 细 面 ， 或 无 酵 薄 饼 ， 或 用 盘 烤 ， 或 用 油 调 和 的 物 。2.那些作官长和士师的利未人，管理各样的升斗尺度（29 节）。所有升斗尺度的标准，都要保存在神的圣所之中；利未人要把这些精心保管好，并保证外边其它的尺度都符合这些标准。3.那些作为歌者与乐师的利未人，则要 每 日 早 晚 ，站 立 称 谢 赞 美 耶 和 华（30 节）；就是在每日献晨祭和晚祭的时候，以及安息日与各样节期的时候，称谢赞美神。在（民 10：10）摩西曾吩咐以色列人在节期和献祭的时候要吹号。那号声是可畏的，使每一个来敬拜神的人都敬畏于神；而大卫所吩咐唱诵的诗歌，则更表达出对神的感恩与赞美。正如犹太人的教会从婴儿、小孩子逐渐长大一样，直到长成，进入福音的教会：

（林前 13：11）我 作 孩 子 的 时 候 ， 话 语 像 孩 子 ， 心 思 像 孩 子 ， 意 念 像 孩 子 。 既 成 了 人 ， 就 把 孩 子 的 事 丢 弃 了 。（加 4：3，9）。4.那些守门的利未人（5 节），他们要“看守会幕和圣所（32 节）”，使别人未经许可，不能随便闲散地进入。并守 耶 和 华 吩 咐 他 们 弟 兄 亚 伦 子 孙 的 ， 办 耶 和 华 殿 的 事 。祭司们虽然比普通的利未人地位要高一些，但是他们不要忘记，自己是出于利未支派；每一个利未人都是他们的弟兄；祭司们绝不可自高自傲，必须对待众人要像对待兄弟一样。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十四章

本章继续记述祭司利未人所分派的职任和班次；他们按着家室和亲族，各尽职守，各司其责。I。关于祭司们（1-19 节）。II。关于普通利未人（20-31 节）。

V。1-19

亚 伦 子 孙 的 班 次 记 在 下 面 。这些班次是为了使祭司们更好地协调、彼此配搭，齐心协力地来一起服事神。1.班次的划分，是按着他们的职分。神是秩序的神，而不是混乱、随意的神，尤其在关于服事的事情上。没有次序的人数和数点，不过是一群没有秩序的一团乱麻、一伙乌合之众；但是，当每一个人都知道、明白、谨守自己的位置和工作时，当大家都各司其职、恪尽职守的时候，人数再多，也不会杂乱无章了；而是，人数越多，规模越大，秩序和效果就越加明显。在一个身体上，每一个肢体都各有其用，互相搭配，共同为了全体而服务（罗 12：4，5）（林前 12：12）。2.班次的划分，是按着掣签（5 节）；表明这些职任的分派和划分，都是出于神。这样，也会避免各家室亲族之间的纷争或是争吵，也保证各人都得到不偏不倚的对待。神是秩序的神，神也是平安的神。（箴 18：18）掣 签 能 止 息 争 竞 ， 也 能 解 散 强 胜 的 人 。3.掣签的活动，是在公开、郑重、庄严的场合下进行，在以色列王、首领们、祭司们的面前；因而使人无隙可乘、也无可置疑。掣签活动，是对神的求问，因而要以尊敬和真诚的态度来进行。在（徒 1：24-26）也是这样在祷告和掣签后选出了马提亚为十二使徒之一。这里，作书记的示玛雅记录他们的名字（6 节）。4.掣签的目的，是要决定他们在圣所和神面前各样事务中作管理的首领（5 节），各按着班次。并不是要决定他们是否参与服事（因为被掣签的都是族长，都肯定要参与圣所的服事），而是要决定他们服事的先后次序、班次。共有二十四个祭司的族室，其中有十六个出于以利亚撒，八个出于以他玛；以他玛的家室被大大减少了，因为以利曾经受到的神的审判惩罚。5.在这二十四个班次中，第八是亚比雅（10 节）；这个名字在（路 1：5）提到；施洗约翰的父亲撒迦利亚就是这个班次的。以此也能看出，大卫在这里所设定的班次，虽经过了许多恶劣统治以及被掳岁月后，仍然没有被打断，一直持续到圣殿第二次被罗马军队毁了的时候。每个班次都按着一开始时的名字命名。众祭司都要按着大祭司亚伦所曾吩咐的，进入耶和华殿办理事务。基督是神殿中的大祭司；神也使我们每一个信靠神、信靠耶稣基督的人，都成为祭司，并且要听从我们大祭司的吩咐和命令。

V。20-31

这些利未人中的大多数都在前面提到过（代上 23：16 等）。他们是那些服侍、帮助在神殿中事奉

的祭司之人。所有的这些职任分派都是出于神；各 族 的 长 者 与 兄 弟 没 有 分 别（31 节）。在基督那里，并没有自主的与为奴的区别，也没有年长的与年幼的区别；一个人只要他是信实地和真诚地，来到基督面前、信靠基督，就必同样被接纳。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十五章

大卫安排好了祭司们与利未人在耶和华殿的服事班次以后，在本章，安排那些圣殿中服事的歌者与乐师的班次。I。分派亚萨，希幔，耶杜顿（1 节），以及他们的子孙（2-6 节），并其他有技巧、善于歌唱的人（7 节）。II。他们服事的班次按着掣签决定（8-31 节）。

V。1-7

I。歌唱赞美神在这里被称为"说预言"（1-3 节）。希 幔 奉 神 之 命 作 王 的 先 见（5 节）。他们所唱的诗歌，是由大卫等先知写成的，其中的歌词，有许多是预言性的；是为了教导、坚立教会、并归荣耀与神。在撒母耳的时代，唱诗赞美神就是被称为"说预言"（撒上 10：5）（撒上 19：20）。II。他们的服事在这里称为"供职"（1 节）。在自由与喜乐中歌唱赞美神，这本应是人最大的幸福；但是这里也指出，歌唱赞美神，是一个不可推脱的职分和任务。在我们的软弱与败坏的状态之中，若我们不勤奋努力、不积极地激励自己，不努力地战胜惰性，我们就不能来到神的面前，真诚、热忱地歌唱赞美神。我们必须在内心之中努力地谨守、尽我们的职分。III。这里提到了许多乐器，弹 琴 ，鼓 瑟 ， 敲 钹 ， 吹 角 ，等等。使用乐器，来歌唱赞美神的人，要谨慎，不可与那些世俗之音、消闲之事相混杂；（摩 6：3-6）你 们 以 为 降 祸 的 日 子 还 远 ， 坐 在 位 上 尽 行 强 暴 （ 或 作 行 强 暴 使 审 判 临 近 ） 。 你 们 躺 卧 在 象 牙 床 上 ， 舒 身 在 榻 上 ， 吃 群 中 的 羊 羔 ， 棚 里 的 牛 犊 。 弹 琴 鼓 瑟 唱 消 闲 的 歌 曲 ， 为 自 己 制 造 乐 器 ， 如 同 大 卫 所 造 的 。 以 大 碗 喝 酒 ， 用 上 等 的 油 抹 身 。 却 不 为 约 瑟 的 苦 难 担 忧 。IV。在这些

所有音乐与歌唱的事奉之中，核心的目的，是赞美荣耀神。弹琴，唱歌，称谢，颂赞耶和华（3节）。（弗5：19-21）当用诗章，颂词，灵歌，彼此对说，口唱心和地赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。V。在（2，6节）也强调了，这些都是遵王的旨意。大卫不仅是神的先知，更是神所膏的以色列君王。君王、官长的权柄，应当用于促使百姓中敬虔信仰的活动更为昌盛，应当用于维护基督的律法典章。我们应当做神良善的好管家。VI。亚萨，希幔，耶杜顿带领着自己的子孙们一齐来服事（1-3，6节）。父母应当是儿女们的榜样；老年人应当是少年人在服事神之事上的范例。我们服事神的事情中，最重要的就是倾心赞美神；对神的感谢赞美，应当由我们一代又一代传下去。少年人应当顺服年长的人们。希幔，亚萨，耶杜顿可能就是从年轻时跟随撒母耳的那一班先知中的人，一直得到撒母耳的教诲和鼓励。人应当从小就学习敬虔，花时间来预备自己。歌唱赞美神的良善事奉和工作，是由撒母耳开始复兴的，到大卫的时代完全兴旺起来。所罗门使大卫开始的工作得到完全成就。大卫使撒母耳开始的工作得到完全成就。让我们每一个人，每一个时代的人，都在自己的时间里尽力服事于神以及神的教会；虽然我们或许不能活到看见我们手中的工作完全成就之时，但是神必兴起一代又一代的人，来在他的根基上建起宏伟的殿宇，搭起神的房角石。VII。还有很多其他善于音乐和歌唱的人，称为他们的弟兄（7节），与他们一同学习颂赞耶和华的诗歌。这些利未人共有288人。这些人在大卫的影响之下，一同来用音乐的恩赐来服事神。

V。8-31

亚萨有四个儿子，耶杜顿六个儿子（（3节）列出其中五个；示每（17节）应是第六个），希幔有十四个儿子；因此总共有二十四人（2-4节）；他们服事的班次，按着掣签决定。这样可以避免他们的争竞；这是一个即使在良善人中间也容易犯的罪。I。这些人无论大小，为师的，为徒的，都一同掣签分了班次（8节）。他们没有按着资历和辈份，年长或年幼来排先后次序；而是把班次的安排都交在神的手里。见（太20：23）。II。神按着他的心意，排定这些服事之人的先后顺序。在每一个班次里，被掣签的人和他儿子并弟兄共12人。因为这些利未人亲如父子弟兄。我们所有的人都要来一口一心地赞美、归荣耀与神；那就是最好的音乐，最好的合唱。

第二十六章

本章记述利未人的事务。利未支派在士师的时代几乎没有什么消息，直到以利和撒母耳的时代才显为重要。当大卫复兴以色列的敬虔信仰时，利未人是所有众支派中最得荣耀的支派。利未人散住在以色列众支派中，支持和鼓励着众人的信仰。I。被派为守门的服事班次（1-19 节）。II。被派为掌管神殿府库和圣物府库的利未人（20-28 节）。III。在国中作官长和士师的利未人，也管理着以色列人的公共事务（29-32 节）。

V。1-19

I。这些守门的职事，是要看守神殿的门，引导人们来敬拜，也阻隔那些外人和不洁的人；防备盗贼和其他神殿的敌人。对应于这项职事的，是交给新约牧师传道人手中的那个“天国的钥匙”（太 16：19）：我 要 把 天 国 的 钥 匙 给 你 。 凡 你 在 地 上 所 捆 绑 的 ， 在 天 上 也 要 捆 绑 。 凡 你 在 地 上 所 释 放 的 ， 在 天 上 也 要 释 放 。II。那些被交派这件职事的利未人中，有很多是大能的勇士和壮士（6-8 节）；还有精明的谋士（14 节）。（提前 3：13）因 为 善 作 执 事 的 ， 自 己 就 得 到 美 好 的 地 步 ， 并 且 在 基 督 耶 稣 里 的 真 道 上 大 有 胆 量 。那些身体强壮、心志坚定勇敢的人，配得神所交代他们的职任；无论神呼召人来从事什么服事的具体事务，神必能找到合宜的人、并把恩赐加给人。III。俄别以东有六十二个子孙，被分派到这项服事之中。俄别以东曾经欢欣地、敬重地在自己家中照管约柜；这件荣耀的服事，是对他以及他家人的奖赏。1.他有八个儿子（5 节），被神所赐福。我们家室的建立，儿孙的增多，这是出于神的祝福；对一个家庭的最大祝福，是其中的每一个人都能敬虔地服事神。2.俄别以东的众子，在圣所、神殿之中，得到信任和重用。他们曾在自己的家中信实地照管约柜；现在，被呼召来管理、服事神的圣殿。在小事上忠心信实的人，也必在大事上被信任而重用。在自己的帐棚中谨守神的律例典章之人，可以适合照管神的帐幕；（提前 3：4，5）好 好 管 理 自 己 的 家 ， 使 儿 女 凡 事 端 庄 顺 服 。 （ 或 作 端 端 庄 庄 地 使 儿 女 顺 服 ） 人 若 不 知 道 管 理 自 己 的 家 ， 焉 能 照 管 神 的 教 会 呢 ？（诗 119：55，56）耶 和 华 阿 ， 我 夜 间 记 念 你 的 名 ， 遵 守 你 的 律 法 。我 所 以 如 此 ， 是 因 我 守 你 的 训 词 。IV。这些守门的职事，正如歌唱赞美的职事，都是由掣签排定，使每一个人都各守其责。那些住在神殿中的人，是幸福的；他们得到良好的饮食，良善的教导，良好的护卫，从事良善的服事。地上的神殿是由人来护卫，但那天上的新耶路撒冷是由天使守护（启 21：12）。

V。20-28

1.看守神殿府库的职事。这些府库里的各样器具物品，预表了我们天父家里的丰富珍宝。在基督那真正的神圣殿里，有智慧和知识的财宝，有不可测透的丰富。2.看守圣物府库的职事。他 们 将 争 战 时 所 夺 的 财 物 分 别 为 圣 ， 以 备 修 造 耶 和 华 的 殿（27 节）。在摩西的时代，当他们争战胜利回来的时候，他们把战利品献给耶和华为

供物（民 31：50）。神所赐予我们的越多，他就越期待我们以敬虔和感恩来服事他。我们所得到的成功与顺利，是出于神；因此我们要尽一切力量来归荣耀与神。3.看守这些财物的人，要谨慎仔细地管理、看护。这些是分别为圣的，不可丢失，不可浪费，不可与俗物混杂；所有的圣物，要仔细登录看管。

V。29-32

前面记述了利未人在神殿中的职事，本章则记述他们在以色列公共事务中的官长与士师的职责。这些职责也都是不可忽视的；官长的制度，应与教会的职事一样，都是神所设立的制度典章。1.利未人与以色列众支派中的首领和长老们共同管理以色列公共的事务。那些在圣所中服事、歌唱赞美神的利未人们，并不参与到公共事务中；不管是哪一样职事，都足够一个人用毕生的精力去从事。2.这些公共事务的职事，被称为“办理耶和华与王的事”（30，32 节）。他们管理国中礼例与民事的各样事务，清点税款，管理百姓向神的十一奉献，惩戒恶行，谨守神的律例典章。民事与圣事相融合，百姓都向神敬虔，这样的国度是有福的。3.在约旦河东岸的两个半支派中，有 2700 利未人服事；在约旦河西岸的其余以色列人中，有 1700 利未人服事。东岸的地区更靠近外围边界，更容易受到外邦人偶像恶俗的侵袭，也因此需要谨慎的治理与防护。4.这些事情是在大卫作王第四十年完成；即，大卫作王的最后一年。我们应当勤勉作工，因为我们离世的日子近了。我们的生活是在享受前人劳作的基础之上；因此我们自己也当勤奋，使后人可以得着我们的果实。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十七章

本章记述以色列国中关于民事的各样事项。I。在一年中的每个月份，有十二个班次轮替出入服事王（1-15 节）。II。几个支派中的族长首领们（16-24 节）。III。大卫王宫中的官员臣宰（25-34 节）。

V。1-15

这里记述的是以色列国中的军队。大卫自己就是一个争战的勇士；他以刀剑行了许多胜利之事；在战场上，他曾带领大军南征北战。这里记述了，当神使他的四境平安时，他怎样率领和保持着民兵的军队。大卫没有让这些战士们总是在一起日日备战；否则对他们、对国家来说，都是一个沉重的负担。大卫也没有把他们完全解散，否则他们就会因疏于战事而使国家面临脆弱的境地。因此，大卫建立起一个常设的军队体制，使战士们可以轮替服事。这是一个谨慎而又智慧的安排。1.大卫在国中，常设一个 24000 人的兵力，使他们可以担当起职责，出入服事王，保卫国家。这个兵力可以足够保卫国家的安全和安宁。真正的以色列人，必须学习战事；因为我们总是有敌人在窥伺、伺机进犯，所以必须时时警醒。2.大卫使这些军队按着一年中的每个月份来轮替服事。因此参与轮替的军兵总共有

288000 人。他们被分成十二个班次，学习战事，勤于操练，警醒备战。治理百姓、国家的人，应当有智慧，既能保证公众的安全，又能使治理的措施有效而简便，不给百姓带来沉重负担；这样的智慧，是应被大大称赞的。3.在每一个班次中，都有班长或是军长来率领他们。其中也有族长，千夫长，百夫长，官长等等。那十二名军长的名字也在（撒下23）（代上 11）中提到过；他们都是大卫手下大能的勇士。他们本人都是大有能力和勇敢的心志，并进而率领众军兵。在一个国家中，若有能力的良善之人都能够得到荣耀，这就是一件美善的事情。当我们自己看起来好像很安全的时候，我们应当格外地警醒，预备属灵的争战。（王上 20：11）顶 盔 贯 甲 的 ， 休 要 像 摘 盔 卸 甲 的 夸 口 。
V。16-34
I。管理以色列各支派的人。摩西在旷野时代建立的一些制度仍然存在；每个支派都有首领或是族长。（彼前 2：13，14）你 们 为 主 的 缘 故 ， 要 顺 服 人 的 一 切 制 度 ， 或 是 在 上 的 君 王 ，或 是 君 王 所 派 罚 恶 赏 善 的 臣 宰 。在（21节）管理便雅悯支派的是押尼珥的儿子。虽然押尼珥曾是大卫的敌人，反对大卫作王，但是大卫仍使他的儿子掌权管理便雅悯。我们应当以善报恶。II。王宫中的官员臣宰。1.给大卫管理产业的官员们（31 节）；包括管理王府库、田野城邑村庄保障之仓库、耕田种地、葡萄园、酒窖、高原橄榄树和桑树、油库、牛群、骆驼、驴群、羊群等等。这里没有华服、马匹等等奢侈之物，而都是实用的简朴用物。大卫是一个伟大的战士，一个伟大的君王，然而也是一个勤于产业的人；这些产业不是为了奢侈的享受，而是为了荣神益人。（传 5：9）就 是 君 王 也 受 田 地 的 供 应 。使别人勤奋的官员们，自己也当是勤奋之人。2.服事王本人的官员们。大 卫 的 叔 叔 约 拿 单 作 谋 士 。 这 人 有 智 慧 ， 又 作 书 记（32 节）。哈 摩 尼 的 儿 子 耶 歇 作 王 众 子 的 师 傅 。君王选择什么样的人陪伴、辅佐自己，常常显明君王自己是什么样的人。尽管大卫身边有许多智慧的谋士，但是大卫最看重的，是神的律法：（诗 119：24）你 的 法 度 ， 是 我 所 喜 乐 的 ， 是 我 的 谋 士 。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十八章
大卫在离世前，郑重庄严地向自己的儿子和臣民们道别，郑重地把神的命令交托给他们。
I。大卫招聚臣民们到耶路撒冷来（1 节）。II。大卫郑重庄严地把王位、把建殿的重任，托付给所罗门（2-7 节）。III。大卫郑重地叮嘱儿子和臣民们，要谨守信仰、向神敬虔（8-10 节）。IV。大卫把建殿的样式和材料交付给所罗门（11-19 节）。V。鼓励所罗门信实、刚强壮胆（20，21 节）。
V。1-10

大卫在世的时候，遵行神的旨意；按着神的旨意服事了他那一世的人（徒 13：36）。现在，日期已近，大卫离世的日子就快到了；此时，大卫更加勤勉，尽全力来做服事的工作。I。大卫招聚以色列中的臣民们来到耶路撒冷（1 节），热忱真挚地叮嘱他们。摩西和约书亚在去世前也都曾是如此（申 31：28）（书 23：2）（书 24：1）。II。大卫以尊敬和温柔的心对待他们。大卫此时年老体弱，以他为王的尊贵，本可以坐着向众人说话；但是他在众人面前站立，以表明他内心的真诚谦卑和对众人的尊敬。面对自己的臣民、仆人们，大卫称他们为自己的弟兄。他们是他所挚爱的百姓，是他的亲爱弟兄；他并不把他们看作奴仆。这样的君王，他的荣耀不会减损，反而更显光辉、被人所爱戴。大卫使众人仔细聆听自己将要对他们说的话语。III。大卫告诉众人，自己本想建圣殿，但是神不允许（2，3 节）。在之前（代上 22：7，8）大卫曾经告诉过所罗门这件事情；这里称这殿宇为“安放耶和华的约柜，作为我神的脚凳”。天是神荣耀的宝座，地，以及其上的雄伟圣殿，是神的脚凳。天使围绕着神的宝座（赛 6：1）；而我们只是仿佛可怜的虫子在他的脚凳前敬拜；（诗 99：5）你们当尊崇耶和华我们的神，在他脚凳前下拜。他本为圣；（诗 132：7）我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。为显明诚意，大卫告诉众人，自己已经预备好建殿的材料；只是神不允许他，因为神已经使大卫从事刀剑与争战的服事；这已经足够是大卫一生承担的担子了。他必须要以刀剑服事和保卫以色列；而神必兴起另一个人来建立殿宇。平安的日子，应是建立的日子（徒 9：31）。IV。大卫自己，以及所罗门作以色列王，都是出于神的旨意，被神所膏。这世上没有任何一个国家的君王，是像他们这样，被神所拣选，被神所预言，被神所按立。这不是按着年龄长幼，而是按着神眼中的价值。1.犹大并不是雅各的长子；然而神拣选这个支派为统治以色列的支派；雅各曾预言犹大必掌权（创 49：10）。2.大卫是耶西的幼子，然而神拣选他为以色列的王。所罗门也是大卫的幼子，神也同样拣选他为以色列王。神拣选他所喜爱的。V。大卫告诉众人，神在所罗门身上恩典的心意：耶和华对我说，你儿子所罗门必建造我的殿和院宇。因为我拣选他作我的子，我也必作他的父。这分明是对基督的预表；因为基督是天父的爱子，天父深深爱他。这里，神说到关于基督的预表：1.他必建造我的殿宇。基督是那福音圣殿的根基和创建者。2.我必坚立他的国位，直到永远。这句话，分明是在指向弥赛亚的国度；这国度要在弥赛亚的双手之中，直到万代。（赛 9：7）他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上，治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心，必成就这事；（路 1：33）他要作雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。这是敬奉于神的国度。3.对于所罗门，神的关于建殿应许是有条件的：“他若恒久遵行我的诫命典章如今日一样”。所罗门现在在神的面前，非常良善敬虔；如果他一直如此，他的国度也会持久长存；否则，如果他离开神，那么他的国度也会消亡。如果我们持守在向神的职分道路之中，不偏左右；那么，我们就可以期盼，神对我们的恩惠也会持续长久。愿每一个敬虔地开始人生道路之人，愿每一个得

到良善教导之人，都能够持久地谨守于敬虔之中；这样，他们就会幸福。坚持与持守，虽然不是为我们一开始赢得冠冕的条件，但却是使我们能够长久地保存冠冕的必需。VI。大卫嘱托众人要向神忠心，谨守于自己的职分（8 节）。1.你 们 应 当 寻 求 耶 和 华 你 们 神 的 一 切 诫 命 ， 谨 守 遵 行 。耶和华是他们的神；他的诫命一定要成为他们行事为人的指引和法则；他们必须尊敬地谨守神的所有诫命，寻求神，在职分的道路中祈求神的教导、指示和带领。他们的口中，他们的手上，他们的心里，都不要离开神的知识、律例、典章、法则。若不尽心尽力，他们就不能真正地持守神的诫命。2.这是极其郑重和庄严的责任。大卫在所有的以色列人面前郑重地要求他们，叮嘱他们。“神是你们的见证，这所有的会众也都是你们的见证；你们都在此得到了清楚的嘱托、叮咛和警告；如果你们还不遵守，那就是你们的责任，你们也必将承担后果；在这里的神与人，都将要见证你们的罪”。见（提前 5：21）（提后 4：1）。每一个公开地宣告自己的信仰之人，每一个因此得到神的恩惠与人的称赞之人，必须要信实、忠实于自己的信仰。3.他们要持守职分的道路，因为这是通向幸福的道路，是通向平安的道路：如 此 你 们 可 以 承 受 这 美 地 ， 遗 留 给 你 们 的 子 孙 ， 永 远 为 业 。VII。大卫最后叮嘱所罗门本人（9，10 节）。大卫最关心的，是所罗门应当敬虔。所罗门会成为一个伟岸的人；但是，他不可就因此觉得自己不需要敬虔了----一个人真正的智慧，就是懂得敬虔。1.大卫给所罗门的责任。所罗门必须仰望神；那是他父亲的神，是教导他、养育他的父亲的神。所罗门生在神的家中，被养在神的家中，因此，所罗门应当以感恩的心向神敬虔；因为这是他的职分。（箴 27：10）你 的 朋 友 ， 和 父 亲 的 朋 友 ， 你 都 不 可 离 弃 。 所罗门必须认识神，服事他。若我们不认识神，我们就无法服事他。若我们不服事神、不用我们的全心全意来服事他；那么，我们对神的认识就是空的。如果我们不尽心、尽性、尽意、尽力，我们的信仰就是毫无价值。你要诚心地事奉他（真诚，就是我们在福音恩典中的完美之心），要乐意事奉他（事奉神的心，要出于爱神的心，要出于欢欣喜乐之心）。2.大卫对所罗门的告诫和劝服。（1）【1】因为，我们心中的秘密都在神的面前是敞开的；他是鉴察人内心的神。（箴 25：3）天 之 高 ， 地 之 厚 ， 君 王 之 心 也 测 不 透 ；然而，即使是那不能测透的君王之心，也坦白敞开在神的面前。因此，我们必须在神的面前真诚。如果我们欺谎，神必看得清清楚楚；神是无法欺骗的。所以，我们必须尽心尽意，使我们的心思都集中于对神的服事之上。神完全地知道人心里各样意念，无论是良善的，还是罪恶的。【2】我们服事神与否，这个区别，会决定我们在永远之中的幸福还是悲哀的结局。若我们勤勉地寻求神，神必喜悦我们，他必让我们寻见他。寻见他，就是我们的幸福：（来 11：6）人 非 有 信 就 不 能 得 神 的 喜 悦 。 因 为 到 神 面 前 来 的 人 ， 必 须 信 有 神 ， 且 信 他 赏 赐 那 寻 求 他 的 人 。 如果我们离弃神，离开服事神的道路，不再跟随神；那么，神必永远地丢弃我们。被神所丢弃，这就是我们的悲哀：神从不会丢弃那自己首先离弃神的人。（2）大卫进一步告诫所罗门：你 当 谨 慎 ， 因 耶 和 华 拣 选 你 建 造 殿 宇 作 为 圣 所 。因此，你要寻求神、服事神；这样，你手中的工作才会是出于良善的原则和正确的方法；这样，你

手中的工作才会得到成功，才会被神所悦纳。3.大卫对所罗门的叮嘱和告诫，也是适用于我们的。（1）告诫：你要谨慎；要警醒、小心于每一样会导致罪的事情。（2）鼓励：你当刚强去行。我们若是没有坚定的心志，若是没有坚毅的决心，若是没有从神恩典之中支取的力量，我们就无法在我们职分的道路上前行。

V。11-21

大卫在叮嘱了所罗门应寻求神、事奉神以后，告诉他三件关于建殿的事情：----1.圣殿的样式。（1）圣殿的建造样式，是所罗门或是国中的建筑师都从没有见过的。摩西建造神会幕的时候，神曾经在山上把会幕的样式指示给摩西（来 8：5）；对大卫也是这样，神曾经亲手向大卫指示过圣殿的建造样式（19 节）；是神用手划出来，使大卫明白的；是大卫被灵感动所得的样式（12 节）。这殿宇是圣洁的，是对基督的预表；这不是人手所发明、设计、臆想的，而必须是出于神的设立与指示。（2）基督是那真正的圣殿；教会是福音的殿宇；天国是那永远的神殿；所有这些都是出于神的旨意与指示。这些都是神的智慧，设立在世界的面前，彰显神的荣耀，也是为了我们的荣耀。大卫把神所启示的圣殿样式告诉所罗门，使他知道应当怎样去行，使他知道应当遵从于什么样的法则与样板。当基督离世升天的时候。他把建造福音教会的职分交托给他的使徒们；使他们知道那精确的样式，并使他们按着基督的命令去行。（3）这里提到圣殿样式的许多具体细节。大 卫 将 殿 的 游 廊 ， 旁 屋 ， 府 库 ， 楼 房 ， 内 殿 ， 和 施 恩 所 的 样 式 指 示 他 儿 子 所 罗 门 。还有各样的院子，房屋，府库，班次，器皿，以及基路伯的样式（18 节）。在两个基路伯之间有施恩座；基路伯的翅膀从这面墙延展到对面的墙（王上 6：23 等）；基路伯的翅膀遮掩约柜（18 节）。2.大卫把殿中所要用的贵重器具也都交托给所罗门。这些器皿都是按着金银的分量准确称量的（14 节）。在摩西建的会幕中，仅有一个金灯台；但在圣殿之中，将有十个（王上 7：49）；并有银灯台（15 节）。在摩西会幕中，仅有一个陈设饼的桌台；但在圣殿中，除了那个陈设饼桌台，另外还有十个桌台（代下 4：8）；并有银桌子。圣殿比摩西会幕要大得多，因而其中的器具也成比例地增多。这里特别提到金香坛是精金做的（18 节），比其它的器具都更纯粹；这预表了基督的代祷和中保；没有什么，比这更加纯洁完美。3.大卫告诉所罗门，在这建造圣殿的过程中，应当仰望什么。你 当 刚 强 壮 胆 去 行 。 不 要 惧 怕 ， 也 不 要 惊 惶 。不要害怕困难、别人的反对，不要在重任面前惊慌，不要害怕会像乌撒那样灭亡，也不要担心建造的工作不能完成。（1）神必会帮助你，你也要必须首先仰望他：因 为 耶 和 华 神 就 是 我 的 神 ， 与 你 同 在（20 节）。“神与我同在，他的大能与良善使我兴旺；如今，他必与你同在，指引你，加添你的力量，使你成功顺利；他必不撇下你，也必不使你失败”。那看顾我们的前辈、使他们经历一生之服事的神，也必会看顾我们，在我们一生的服事道路上，也必会保守我们。只要我们向神信实，在每一天都与神同行；那么，他必不会丢弃我们，必会使用我们，成就神的旨意和工作。约书亚所得的鼓励（书 1：5），和所罗门在这里所得的鼓励，是一样的；这鼓励也是给所有相信耶稣基督的人（来 13：5）：因 为 主 曾 说 ， 我 总 不 撇 下 你 ， 也 不 丢 弃 你 。神不会丢弃任

何人，除非人首先顽梗地离弃神。（2）有各样良善的人们帮助你（21 节）。祭司利未人会帮助你；能工巧匠也会在各样的工作之中帮助你。众首领和百姓们也都听从你。当所有的人都诚心真意时，而不是勉强敷衍、各怀己意的话，那么，良善的工作必能速速地成就。

亨利马太圣经注释简本

历代志上

第二十九章

大卫对所罗门说完了要说的话。但是在离世之前，大卫对以色列会众还有话要说。I。大卫鼓励会众和首领们按着自己的能力奉献（1-5 节）。II。众人都甘心乐意地奉献礼物与神（6-9 节）。III。大卫郑重地向神献上祷告和赞美（10-20 节），并向神献祭（21，22 节）。IV。所罗门被立为王（23-25 节）。V。这以后，大卫很快去世（26-30 节）。

V。1-9

I。大卫对以色列会众说话，鼓励他们向圣殿奉献财物。我们的职分之一，是彼此激励，来热爱并从事良善的工作；我们不仅自己应当行善，也要尽自己的努力来使别人也都行善。在以色列中，有许多富足之人；他们都将分享圣殿将要带给他们的福祉与平安；因此，尽管大卫并不强迫他们要具体为圣殿捐献什么（大卫并不为此向他们征税），然而大卫鼓励他们甘心乐意地来奉献。因为凡是敬虔与捐献之事都应是甘心愿意、没有勉强的。神喜悦甘心乐意的奉献者。1.大卫让众人都体念所罗门还年幼娇嫩，需要帮助；然而他是神拣选来建造圣殿的人，因而更需要大家的齐心扶助。鼓励、帮助少年人，使他们从年轻的时候就可以开始服事神，这是一件美善的事情。2.建殿的工程甚大，需要所有人都来一起努力。这不是为人所建的殿宇，乃是为神的殿宇；人们奉献的越多，这殿宇就会越宏伟，也越表明了人对神的敬拜。3.大卫告诉众人，已经为建殿准备了许许多多的材料。他并不是要把沉重的负担都压在众民的身上；这殿宇也不是完全靠百姓的奉献来建造；而是，会众们应当显出自己良善的意愿，在已经准备好的材料和工作基础之上，添加上自己的奉献：“我为我神的殿已经尽力”（2 节）。即：“我以此为自己的事业”。为神所作的服事工作，应当是出于我们的全力；否则我们就会是半途而废。4.大卫使自己为百姓树立了一个良善的榜样。除了那些曾在争战之中的战利品被分别为圣、献给神（代上 22：14），大卫还从自己的积蓄之中，奉献出极多的金银（4，5 节）；因为大卫一切的深挚情感，都系于神的圣殿。大卫奉献这些，并不是像天主教建造大教堂时印发的赎罪券那样来给人赎罪，也不是像法利赛人献香的时候那样以此为傲、要让众人看见，而是，纯粹是出于大卫对神的居所的热爱。（诗 26：8）耶和华阿，我喜爱你所住的殿，和你显荣耀的居所。以真挚的情感来事奉神的人，在奉献财物的事情上一定不会有丝毫的勉强。若我们的奉献是出于我们对神的热爱，那么，就一定会得到神的悦纳。人若瞩目于那属天的事情，就一定会把所有深挚的情感都系于神的圣殿；因为那里就是我们通

向天国的道路。大卫告诉会众们这些事情，是为了鼓励、激励他们也同样去行；使他们以热忱的心来奉献与神。人若要是想让别人去做良善之事，自己首先要作榜样和模范。那些地位尊贵、权势在众人之上的人，在良善之事上，尤其要起榜样和带头的作用；因为他们对众人的影响，会更加广泛。5.今 日 有 谁 乐 意 将 自 己 献 给 耶 和 华 呢 ？（1）我们每一个人，在各自的岗位上，必须敬献自己、努力地事奉神；要远离那些阻挡我们来服事神的事情，要将荣耀的光辉归于神。（2）我们必须以服事神为自己的事业，必须把我们的双手都奉献与神。那事奉神的人，必是时时忙碌的人；因为有许许多多的工作，需要我们的服事和努力，需要我们以全部的身心来工作，以此敬奉神。我们必须单单服事于神，必须欢欣地服事神，必须以来自神恩典给我们的力量服事神。（3）我们必须甘心乐意、必须速速地今日就来做服事神的工作。“今日有谁乐意呢”？在神的面前，愿人把自己摆上。II。会众们听见大卫鼓舞的话语后，都踊跃地奉献财物。于 是 ， 众 族 长 和 以 色 列 各 支 派 的 首 领 ， 千 夫 长 ， 百 夫 长 ， 并 监 管 王 工 的 官 长 ， 都 乐 意 献 上 。神知道他们心甘情愿的心。他们都诚心乐意地奉献（9 节）。他们所奉献的财物极多（7，8 节）。1.百姓都大大欢喜。他们为这样荣耀神的事情而欢欣鼓舞，也为建殿之事必将成就而喜乐。他们为有这样敬虔的官长和首领们而大大欢乐。每一个以色列人，都为圣殿而欢喜盼望。2.大卫看见他们甘心乐意的奉献，也大大欢喜。他知道，自己的儿子所罗门将要有这些良善之人的悉心辅佐；所罗门以及以色列众官长百姓都将在建殿的工作之中热忱事奉。这是令大卫何等喜悦的事情。当良善人在离世的时候，看见后面的继承人能够继续向神热忱敬虔，这是一件多么欢乐幸福的事情。

V。10-22

I。大 卫 在 会 众 面 前 称 颂 耶 和 华 说 ， 耶 和 华 我 们 的 父 ， 以 色 列 的 神 是 应 当 称 颂 ， 直 到 永 永 远 远 的 。当虔诚的大卫看见身边的众人都甘心乐意向神奉献时，大卫抬头赞美神。此时的大卫，年老体迈。白发苍苍的圣徒们，当他们离世前，以赞美和感恩盼望神的时候，这是一个多么美丽的场面。此时的他们，不再在意身体的病弱，也不会畏惧死亡的可畏。在大卫《诗篇》的快结束的部分，充满了满心赞美神的诗歌。当我们越接近那永恒的、值得赞美的世界时，我们就越应当说出属天的话语，就越应当勤勉地做属天的事情。在这里，1.大卫敬爱神，归荣耀与以色列的神；这荣耀是直到永永远远的。在我们的主耶稣教导我们的主祷文中，结束的话语也是如此：“因为国度，权柄，荣耀都是你的”。大卫在这里，以敬畏和尊敬，以深挚的情感和感恩赞美神。（1）神的无限完美。神不仅是伟大的，全能的，荣耀的，等等；而且，“尊 大 ， 能 力 ， 荣 耀 ， 强 胜 ， 威 严 都 是 你 的”（11 节）。即，这些都是出于神、都是在神的里面。神是每一件光明、值得赞美之事的源泉，是每一个荣耀之事的中心。在我们所能做的每一件良善事情上，在我们所能配得的每一个赞美中，神都有无可置疑的主权。神是尊大；神的伟大，不可限量，不可测透；没有任何人、事、物，能够与神比拟。神是能力；神的大能是全能的，是不可抗拒的；能力属于他；所有被造之物的能力，都是得自于他，都是倚靠于他。神是荣耀；神的一切作为，是出于他的荣耀、为了他的荣耀；神的

荣耀是一切受造之物所归向的目标。我们全部的心、口、生命，所能用来赞美神、归荣耀与神的，都远远地小于神的荣耀本身。神是强胜；神胜过一切、超过一切，能够战胜和征服一切阻挡他的；神的胜利本身，是不可战胜、不可抵挡的。神是威严；神的位格是真实的；神的可畏，是人所无法表达、不可想象的。（2）神的主权，拥有万有：凡天上地下的都是你的。这些都在神的无可置疑、无可争辩的掌管之下；神创造了万有，也统领这一切。国度也是你的。世上的一切君王，都服在神的脚下；并且你为至高，为万有之首。（3）神无所不在的治理与影响。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。世上的君王、臣宰、百姓都要知道，人的丰富都是来自于神，不要以为任何财富都是来自于自己；他们的富足，他们的荣耀都是来自于神；他们所能回报与神的，都不过是神所赐与的其中很少很少一点。无论什么人，若他在人中间伟岸而大有权势，就要知道，是神的手使他如此。无论我们有多少力量，这些都是神赐给我们的；他是我们的父、是以色列的神（10 节）。（诗 68：35）神阿，你从圣所显为可畏。以色列的神，是那将力量权能赐给他百姓的。神是应当称颂的。2. 大卫感激神的恩典，感谢神使以色列人甘愿奉献：我们的神阿，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献。因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。我们为神所作的服事越多，我们就越应当为神使用我们、加荣耀给我们而感谢神。是神的恩典，使我们能够来服事他。（路 17：9）仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他吗？不，而是仆人要大大地感谢赞美主。大卫感谢神，因为以色列人甘愿奉献。（1）是神恩典的大能，行在我们中间，使我们甘心乐意地来服事神。他使我们的心归向他；他使我们的手服事他。（诗 110：3）当你掌权的日子（或作行军的日子），你的民要以圣洁的妆饰为衣（或作以圣洁为妆饰），甘心牺牲自己。你的民多如清晨的甘露。（2）当我们或是其他人行良善之事时，我们应当为这良善而感谢神、归荣耀与神。我们自己所作的良善工作，不应是我们骄傲、自高的资本。其他人所作的良善之事，也不应是我们恭维他们的谈资。人能够信实地服事神，这本身就是极大的荣耀与喜乐；那是来自于神的荣耀。3. 大卫谦卑地看待自己，谦卑地看待自己的百姓臣民，也谦卑地看待他们所奉献于神的财物。（1）对于自己，以及那些与他一道服事神的以色列众首领，大卫惊奇地赞叹，神竟然注重：我算什么，我的民算什么（14 节）？在这世上，大卫是以色列中最荣耀的人；以色列民是万民之中最荣耀的民。然而大卫知道，自己和百姓是多么不配神的重视和恩惠。大卫在人的眼中，看为尊贵；现在他在按立自己的继位者，并在向神奉献尊贵的礼物；然而大卫在自己的眼中，看为如此渺小和微不足道：主阿，我算是谁？我们在你面前为客旅，是寄居的（15 节）；都是贫穷可鄙的受造之物。天上的天使以天上为居所；然而地上的圣徒却都是寄居的客旅：我们在地上的日子如同影儿。在世人眼中，大卫的一生波澜壮阔，荣耀光辉；他是一个伟大的人，良善的人，被神所使用的人；现在，他是一

个白发苍苍、被万人尊敬的人，一个长寿的人，一个充满了丰功伟绩的人；然而他看待自己的一生，仿佛如同地上转瞬即逝的影子。我们在地上的生命，都是虚空、昏暗、短暂的生命；我们的生命，或归结于彻底的光明之中，或归结于彻底的黑暗之中。我们在地上的生命，“不能长存”（15 节）。我们自己在地上的生活，既不能产生出什么真正伟大的内容，也不能期盼有任何长久之事。这里强调这一点，是为了禁止我们，不能指着我们自己的任何服事神之事夸口。是啊！我们的这些事情，局限在狭窄的时间之中，局促在脆弱而短暂的生命之中；我们有何可以夸口、好像我们有任何优点呢？（2）对于自己和以色列臣民们所奉献的财物，大卫说：“因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你（14 节）；耶和华我们的神阿，我们预备这许多材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属你的（16 节）”。“我们所得的，都是神给我们的白白恩赐；因此，都要用之于神。我们在这里所献的，都不过出于神、本源于神”。同样，在一切的属灵之事中，我们的任何良善心意、良善意图、良善工作，都是出于神的恩典，是神赐给我们的。（林前 1：31）如经上所记，夸口的当指着主夸口。4.大卫在神的面前，陈明自己的真诚之心。我的神阿，我知道你察验人心，喜悦正直。我以正直的心乐意献上这一切物。现在我喜欢见你的民在这里都乐意奉献与你（17 节）。只有一个良善、在神面前真诚的人，才会欢欣喜乐地想到：神是“察验人心、喜悦正直”的神。无论我们会被别人怎样误解、轻视、憎恨，然而神知道我们的心，神喜悦那走义路的人。当大卫想到，神是多么喜悦、悦纳自己以及百姓的奉献时，大卫的心里，是何等安慰。大卫既不以自己的奉献为骄傲自高，也不嫉妒别人的良善奉献之事。5.大卫为百姓、为所罗门向神祷告。在这祷告祈求之中，大卫称神为“亚伯拉罕、以撒、雅各的神”；神是与他们立约的神；神也因他们的缘故与我们立约。耶和华，赐给我们恩典，使我们进入他的约中，得到神约的恩惠。神赐恩典给亚伯拉罕、以撒、雅各，使他们在属神的道路上被坚立；愿那同样的恩典，也临到我们，使我们在神的面前被保守。（1）大卫为百姓祷告祈求。求你使你的民常存这样的心思意念，坚定他们的心归向你（18 节）。愿他们一直向神热忱而不冷淡，总是保持现在这样的感恩激情；愿他们注目于神的圣殿；愿他们的心总是归向神。我们内心深处的情感与心志如何，我们的目标和所爱的是什么，内心寻求神、遵从神与否，等等，会导致很重要的不同结果，使我们处于完全不同的境地。当我们或是我们的朋友心中表现出任何良善时，我们应祷告祈求神，“使我们常存这样的心思意念；坚定我们的心归向神”。大卫已经为所罗门和百姓们预备好了各样建殿的材料；但是大卫祈求神：“求你预备好他们的心。坚定他们的心志。使他们常存良善”。（2）大卫为所罗门祷告祈求：“又求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令，法度，律例，成就这一切的事，用我所预备的建造殿宇”（19 节）。大卫在前面已经叮嘱所罗门（代上 28：9），要诚实地服事神；现在，大卫祈求神，给所罗门一颗这样的心。他没有向神说：“请你使他成为一个富足的人，伟大的人，学识渊博的人”；而是：“求你使他作一个诚

实的人”。因为，人在神面前若有一颗诚实的心，这要胜过他在任何其它方面的品格。大卫不仅在一般性上，祈求神给所罗门一颗诚实的心，使他遵守神的诫命；更在具体的方面，祈求神使所罗门在建殿宇之事上诚实、热忱。可是，所罗门建殿的工作本身，并不保证他在神面前就有一颗真诚之心；他必须要谨守遵从神的一切诫命。若我们违背神的诫命，在神面前顽梗；那么，无论我们在建造教会的工作中有多少服事，也都是于事无补。II。会众们与大卫一起，欢欣鼓舞地真诚敬拜神。1.他们与大卫一样敬畏、热爱神。当大卫祷告祈求的时候，大 卫 对 全 会 众 说 ， 你 们 应 当 称 颂 耶 和 华 你 们 的 神（20节）。于 是 会 众 称 颂 耶 和 华 他 们 列 祖 的 神 ， 低 头 拜 耶 和 华 与 王 。他们在神面前低头，表明心中的敬畏和热爱。2.会众们对大卫王表示尊敬；把他看作是神所使用的良善器皿。3.次日，他们向神献上丰富的祭物（21节）；既有燔祭，也有平安祭。燔祭是完全烧在祭坛；而平安祭则有很大一部分归给献祭者。以此，他们向神表达深深的感恩：虽然大卫即将离世，但是神仍然眷顾、治理着以色列。4.他们在神面前摆设喜乐的筵席，吃平安祭的圣物。他们刚刚奉献财物于神的圣殿；但是他们并没有因为奉献而贫穷，反而是神把更多的丰富赐给他们；他们筵席中的喜乐，来自于神赐他们的平安与安慰。5.他们第二次膏所罗门为王。在之前，亚多尼雅背叛的时候，所罗门曾经在匆忙中被膏为王（王上 1：39）；现在，他们再次行这个庄严的礼，并使百姓得到更大的满足。他 们 奉 耶 和 华 的 命 再 膏 大 卫 的 儿 子 所 罗 门 作 王 ，又 膏 撒 督 作 祭 司（22节）。在这样良善的君王和祭司之下，以色列是何等地幸福！

V。23-30

所罗门登基作王；大卫去世。一代人逝去，又有新的一代人到来。每人都有自己的日子。I。所罗门兴起：所 罗 门 坐 在 耶 和 华 所 赐 的 位 上 ， 接 续 他 父 亲 大 卫 作 王 ， 万 事 亨 通（23节）。其实，耶和华才应是以色列的王（撒上 12：12）。神建立了以色列，以自己大能的手引领他们。他们民事的律法来自于神的启示。神借着乌陵与先知，指示、引导、建议、告诫着他们；因而以色列的王位，被称为“耶和华所赐的位”。所罗门的国度，预表了弥赛亚的国度；（诗 2：6）我 已 经 立 我 的 君 在 锡 安 我 的 圣 山 上 了 。（约 5：22）父 不 审 判 什 么 人 ， 乃 将 审 判 的 事 全 交 与 子 。所罗门在神所赐的以色列王位上，万事亨通。那跟随神指引的人，必能得到神的祝福，得到成功顺利。1.所罗门兴旺亨通，因为以色列众人都听从他、尊敬他。众 首 领 和 勇 士 ， 并 大 卫 王 的 众 子 ， 都 顺 服 所 罗 门 王 。神拣选所罗门；因而，他们都遵从神的旨意，顺服在所罗门的面前。2.神加荣耀给所罗门：耶 和 华 使 所 罗 门 在 以 色 列 众 人 眼 前 甚 为 尊 大 ， 极 其 威 严 ， 胜 过 在 他 以 前 的 以 色 列 王 。从没有一个以色列的士师或是王，像所罗门如此尊荣。II。大卫去世。1.耶 西 的 儿 子 大 卫 作 以 色 列 众 人 的 王 ， 作 王 共 四 十 年 ， 在 希 伯 仑 作 王 七 年 ， 在 耶 路 撒 冷 作 王 三 十 三 年 。这四十年的时间长度，正如摩西，俄陀聂，底波拉，基甸，以利，撒母耳，扫罗，以及之后所罗门所统治以色列的时间。2.他 年 纪 老 迈 ， 日 子 满 足 ， 享 受 丰 富 ， 尊 荣 ， 就 死 了 。

他年老而富足，在神与人面前，都得尊贵。他自幼是大能争战的战士，他的灵魂向神持守；在许许多多争战和各样的危险之中，神保守着他，使他长寿，一直活到老年，平安而荣耀地去世。大卫日子满足，（诗 49：15）只 是 神 必 救 赎 我 的 灵 魂 ， 脱 离 阴 间 的 权 柄 ， 因 他 必 收 纳 我；（诗 23：4）我 虽 然 行 过 死 荫 的 幽 谷 ， 也 不 怕 遭 害 。 因 为 你 与 我 同 在 。 你 的 杖 ， 你 的 竿 ， 都 安 慰 我 。一个良善人经历了世上的长久日子，经历了世上的富足尊贵，但是，他不会满足；只有在神的恩慈与慈爱中，他才会有真正的满足。3.大 卫 王 始 终 的 事 都 写 在 先 见 撒 母 耳 的 书 上 和 先 知 拿 单 并 先 见 迦 得 的 书 上 。 他 的 国 事 和 他 的 勇 力 ， 以 及 他 和 以 色 列 并 列 国 所 经 过 的 事 都 写 在 这 书 上 。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第一章

在前书的结束部分，我们看见神何等荣耀所罗门，以色列众人又是多么遵从他。在本章，I。所罗门献祭，荣耀神（1-6 节）；向神祷告（7-12 节）。II。所罗门使以色列强大，富足（13-17 节）。
V。1-12
I。所罗门极大地兴旺繁荣：大 卫 的 儿 子 所 罗 门 国 位 坚 固 。神与他同在，坚固他的国位；使他的心和手都得坚固，也使他的百姓向他信实。神的同在，就是我们的力量。II。所罗门在神面前敬虔。1.所罗门与以色列的众首领们一起来敬拜神。所 罗 门 吩 咐 以 色 列 众 人 ，就 是 千 夫 长 ， 百 夫 长 ， 审 判 官 ， 首 领 与 族 长 都 来 。所 罗 门 和 会 众 都 往 基 遍 的 丘 坛 去 ， 因 那 里 有 神 的 会 幕 ， 就 是 耶 和 华 仆 人 摩 西 在 旷 野 所 制 造 的 。官长的权力和权威，如果都能用来荣耀神，用来促使百姓向神敬虔，这是最美好的。我们的职分就是，影响所有我们能够影响的人，使他们都能向神敬虔，与我们一同来敬拜神----人越多越好；人越多，我们就越是仿佛正在经历着天国。所罗门一开始作王，就率领众首领和百姓前去神的坛敬拜；这是一个良善的征兆。官长们如果与神同行，那么他们自己以及百姓们都会蒙福。2.所罗门在神面前献上极其丰富的祭牲为燔祭（6 节）。在神播种丰富的地方，他也要期待收获丰富。所罗门的父亲大卫给他留下了许多牲畜牛羊（代上 27：29，31）；因此，所罗门也以丰富的祭牲向神献祭。此时，约柜在耶路撒冷，而祭坛和会幕在基遍；因此所罗门到这里来献祭；使礼物成圣的，是神的祭坛。3.所罗门向神敬虔地祷告祈求。我们在（王上 3：5 等）曾看到相关的记述。（1）神问所罗门，想求什么；这不仅是因为神可以赐给他恩惠（约 16：24）：你 们 求 就 必 得 着 ， 叫 你 们 的 喜 乐 可 以 满 足 ；也是因为神要以此试验他，看他的心如何。人的品格和心灵，表现在他们的所想所求之中，表现在他们的愿望和选择里。你愿意有什么呢？你愿意做什么呢？以此，神可以看出所罗门的心意，是像世人那样说： 谁 能 指 示 我 们 什 么 好 处 ？还是像那属神的人说： 耶 和 华 阿 ， 求 你 仰 起 脸 来 ， 光 照 我 们 （诗 4：6）。我们选择我们所想要的；这就是我们的分，或是属世的欲望和败坏，或是属灵的丰富与喜乐。（2）所罗门不愧是敬虔的大卫之子，他选择属灵的祝福，而不是属世的财富和舒适。所罗门向神的祈求是：求你赐给我智慧与聪明。（箴 2：6）因 为 耶 和 华 赐 人 智 慧 。 知 识 和 聪 明 ， 都 由 他 口 而 出 。神赐给我们理解、聪明与学习的能力，我们必须要用以归荣耀与神。【1】你 曾 向 我 父 大 卫 大 施 慈 爱 ， 使 我 接 续 他 作 王 。 “主阿，是你使我作王；因此我凭着信心祈求你的恩典，使我能够尽此职分”。在神呼召我们所从事的服事上，他必加添我们的能力和力量，使我们能够来尽职分。“主阿，你使我接续你曾大施慈爱的大卫；因此，求你给我智慧，使我能够担当职分，也使百姓不致于因失去大卫而面临损失”。我们前辈在神面前的敬虔，应当激励我们，效法他们，持守正道，继续他们的良善工作；我们应当殷勤地向神祷告，祈求神赐我们智慧与恩典，使我们可以信实地继承前辈的道路。【2】耶 和 华 神 阿 ， 现 在 求 你 成 就 向 我 父 大 卫 所 应 许 的 话 。神的应许是：“他

必 为 我 的 名 建 造 殿 宇”（代上 22：9）。现在，主阿，求你赐给我智慧，使圣殿可以建成，使我的国位可以坚稳。神的应许，是我们祷告中的最好诉求。（诗 119：49）求 你 记 念 向 你 仆 人 所 应 许 的 话 ， 叫 我 有 盼 望 。我们得到神应许的恩惠与利益的最好方法，是在祷告中迫切恳求神赐我们恩典与智慧，使我们在职分的道路上尽心尽力。4.所罗门的祷告，得到神恩典的回应。（1）神赐给所罗门他所求的智慧。智慧是神给我们的恩惠。神把智慧赐给那些珍视神智慧的人，给那些愿意求靠神、定意要使用神的智慧之人；（雅 1：5）你 们 中 间 若 有 缺 少 智 慧 的 ， 应 当 求 那 厚 赐 与 众 人 ， 也 不 斥 责 人 的 神 ， 主 就 必 赐 给 他 。对于那些真诚地渴慕神、愿意被神所使用的人，神的恩典必不致缺乏。（2）神把财富与荣耀也赐给所罗门；这是所罗门所没有祈求的。那些渴求属世的财富之人，往往是白白地徒劳一场。而那些依靠神、渴求神恩典的人，则必得到神丰富的供应；这样的人，不看重世上的财富荣华，也不以其为倚靠和安慰；这样的人，即使没有荣华与富贵，也会有最大的满足和舒适。那些以这个世界为人生的终极目标和目的之人，往往反而会缺斤短两，也最终必会在这个世界中彻底失望；而那些盼望天上更美世界的人，不仅会得到天上的恩赐、得享天国的荣耀，而且，也会在这个世界上知足感恩，喜乐满足。

V。13-17

1.所罗门从基遍回到耶路撒冷，治理以色列。所罗门首先在神的祭坛与会幕之前事奉，然后才在王位上统治以色列民。当他得到神所赐的智慧后，他没有把神的恩赐埋藏起来，也没有自己安逸享受，而是勤勉地事奉神、服事人。2.所罗门聚集战车马兵（14 节）。所罗门所作的事情，值得我们称赞吗？不，我们不能在这件事上称赞所罗门；因为在（申 17：16）神清晰地指示了：王不可为自己增添马匹。所罗门的父亲大卫，并没有倚靠马匹和战车的武力；大卫所骑的最好的牲畜，就是驴。我们应当努力效法、超过前辈的良善，而不是要努力去超过前辈的威势、或是外在的华丽声势。3.所罗门国度的富足和商贸。在那时，金银和香柏木都极其丰富（15 节）。金银的大量增加，使得金银的价值都不珍贵了；然而神的恩典，却是越多就越价值宝贵；人们越珍视神的恩典，就会得到越多神的恩典。因此，智慧何等胜过黄金！

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二章

I。所罗门定意建造神殿和王宫，并安排工匠（1，2，17，18 节）。II。所罗门请求推罗王希兰提供建筑的材料和工匠（3-10 节）。III。希兰热情地回应所罗门（11-16 节）。

V。1-10

神赐给所罗门智慧，不是让他苦思冥想或是自娱自乐，也不是为了让他与人空谈，而是要让他行动，做服事的工作。I。所 罗 门 定 意 要 为 耶 和 华 的 名 建 造 殿 宇 ， 又 为 自 己 的 国 建 造 宫 室 。敬奉神的事情，要摆在首先的位置。建造王宫也不是为了所罗门自己的舒适华贵，而是为了以色列的国中治理诸事。为神的荣耀而奔忙，为国中的事情而忙碌，这样的人是有智慧的；我们不是为了自己而活，而是应当首先为神、其次为我们的邻舍、为公众的利益福祉而活。II。所罗门派使者去见推罗王希兰，寻求他的帮助。（王上 5：2 等）对此曾有细节的记

述。1.这里讲述了所罗门向希兰请求帮助的原因。（1）他向希兰追朔了大卫以前曾经得到过他的友好帮助："请你像对我父亲那样，也对我友善"。父辈之间的交往，使后人可以继续彼此友善。（2）所罗门告诉希兰，自己要为耶和华的名建造殿宇：在那里将是他们敬拜耶和华神的地方（4节）。他们要在那神殿里向神献祭，归荣耀与神。我们所作的服事工作，我们所拥有的一切，我们所作的一切，都应当归于神的荣耀。所罗门向希兰提到各样献祭和服事的事情；真正的敬虔信仰活动，不会像那些外邦人的迷信与偶像仪式一样，隐秘不可告人。（3）我 所 要 建 造 的 殿 宇 甚 大 。 因 为 我 们 的 神 至 大 ， 超 乎 诸 神 。偶像假神不过是虚无，君王也渺小不堪；这世上的一切，都在以色列神的掌管之下；因此，【1】所建的圣殿要极其博大宏伟；这并非是以此比拟伟大的神（因为神的无限伟大，无可比拟）；而是，以此表明人对神的极其尊崇。【2】而且，即使这神殿将要伟大宏伟，然而也不够神作神的居所：天 和 天 上 的 天 ， 尚 且 不 足 他 居 住 的 ， 谁 能 为 他 建 造 殿 宇 呢 ？ 希兰不要以为，以色列神和列邦的偶像假神一样，住人手所造的庙宇（徒 17：24）。不，即使是天上的天，尚且不足他所居住的。建造神殿，是为了祭司与百姓敬拜神，使他们有合适的地方可以烧香敬拜。【3】 我 是 谁 。 能 为 他 建 造 殿 宇 吗 ？ 不 过 在 他 面 前 烧 香 而 已 。所罗门看自己为不配的人；他虽然是以色列的君王，但是也不配神的荣耀，不配这件荣耀的事奉之事。我们在每一件服事的工作中，都要看见、承认我们是多么不配；我们的能力和品格是多么不配神的完美。我们在服事中，应当尽力避免那些不认识神的人对关于神的事情产生任何误解；这是一个重要的智慧；所罗门在这里与希兰的交往便是如此。2.所罗门向希兰提出具体的请求。（1）他请希兰给他差来一个巧匠。在耶路撒冷和犹大地，已经有许多能工巧匠（代上 22：15）；但是人们不要觉得自己就能担当一切，不需要人的帮助。圣殿的工作，应是最好的工作，需要最好的工匠。（2）所罗门请希兰运来各样木料（8，9 节）。神殿应是雄伟壮观的，不可有任何缺乏。3.所罗门应许，会以丰厚的回报，来供应差来的巧匠。使用别人的劳力，就应当给他们丰富的报偿。富人不可吝啬地对待贫穷的仆人。

V。11-18

I。希兰热情爽快地回应所罗门的要求，并尊敬地服事他。1.希兰称赞所罗门：耶 和 华 因 为 爱 他 的 子 民 ， 所 以 立 你 作 他 们 的 王 。属神的君王，应当努力地服事于众人的福祉，而不是为自己图利益。2.希兰赞颂神，因为神已经为大卫立好了继承之人。又 说 ， 创 造 天 地 的 耶 和 华 以 色 列 的 神 是 应 当 称 颂 的 。 他 赐 给 大 卫 王 一 个 有 智 慧 的 儿 子 ， 使 他 有 谋 略 聪 明 ， 可 以 为 耶 和 华 建 造 殿 宇 ， 又 为 自 己 的 国 建 造 宫 室 。现在以色列民谨守神的律法、真诚地敬拜神，得神所赐的荣耀，连邻邦的推罗王希兰也在以色列的真正信仰中得到教导；而当以色列民向神冷淡、背离神的时候，他们自己却会被异邦的偶像假神所玷污。3.希兰派遣了一个精巧而聪明的工匠来。他的母亲是一个以色列人，父亲是一个推罗人。这预表了犹太人与外邦人在福音教会中的联合。4.希兰并且安排运送木料。（王上 5：8，9）。II。所罗门安排工人。1.这些工人都是住在以色列民中间的寄居外邦人。这些工人，若是出于那些当灭的国族，那就像基遍人一样（书 9：15）（撒下 21：2），要在以色列民中作"为神的殿劈柴担水的人"（书 9：23）；若不是，那么这些外人也会因着感恩而为建殿之事贡献心力。不管怎样，他们都会得到公平的工资报酬；因为在（出 23：9）律法上清楚地写着说：不 可 欺 压 寄 居 的 ， 因 为 你 们 在 埃 及 地 作 过 寄 居 的 ， 知 道 寄 居 的 心 。2.工人的总数有 150000 多人。迦南是一个富饶之地，足以供养许多为神殿而工作的人；建殿是一个极其庞大的工程，需要许许多多的人来工作。

第三章
在（王上 6，7 章）中，我们看到对建殿之事的非常详细的描述；这里则相对简要一些。I。建殿的时间和地点（1，2 节）。II。圣殿的尺寸和富丽的装饰（3-9 节）。III。至圣所中的基路伯（10-13 节）。IV。幔子（14 节）。V。两根柱子（15-17 节）。
V。1-9
I。建殿的地点。所罗门建圣殿的地点，并非是出于自己随意的选择，而是之前出于神的启示（代上 22：1）。1.这圣殿必须是在耶路撒冷；因为这是神所拣选立他名的地方。以色列的王城也必须是圣城。（诗 122：4，5）众 支 派 ， 就 是 耶 和 华 的 支 派 ， 上 那 里 去 ， 按 以 色 列 的 常 例 （ 或 作 作 以 色 列 的 证 据 ） 称 赞 耶 和 华 的 名 。 因 为 在 那 里 设 立 审 判 的 宝 座 ， 就 是 大 卫 家 的 宝 座 。2.这圣殿必须是在摩利亚山上；那也是亚伯拉罕献以撒的地方（创 22：2）。在那里，神为亚伯拉罕预备了献祭的公羊。这预表了基督献上自己为赎罪祭；因此，圣殿也将在这里建立，因这圣殿本身也是对基督的预表。3.这是耶和华向大卫显现的地方（代上 21：18，26）。在那里，神曾接纳了大卫的赎罪燔祭；因此，为记念此事，圣殿与赎罪祭要在那里献上。在神与我们相遇之处，他会在那里向我们彰显自己。4.这个地方，是大卫所预备的；大卫曾用自己的钱买下这地；但是这个地点的拣选，却是出于神。所罗门跟随、顺从大卫的预备以及神的选择，而不自己去随便找个什么方便的地方建殿，这，是所罗门的智慧。5.这个地点是在（耶布斯人）阿珥楠的谷场。这既是对外邦人在福音教会中的鼓励，也是激励我们应当像打谷一样来勤于为主作工，仰望神的圣殿。II。建殿的时间。这是在所罗门作王第四年的时候。并非是那前三年被无所事事地荒废掉，或是在犹豫不决中度过了三年；而是，所罗门在之前的三年中一直勤于准备好一切必要的事先工作。要事先安排准备好一切的工人，工匠，材料等等。III。圣殿的尺寸。（传 3：14）我 知 道 神 一 切 所 作 的 ， 都 必 永 存 ， 无 所 增 添 ， 无 所 减 少 。 神 这 样 行 ， 是 要 人 在 他 面 前 存 敬 畏 的 心 。IV。圣殿的装饰。殿中的木料已经非常精美，然而，还要贴上精金（4，5 节）；其上还要雕刻棕树和链子。所 用 的 金 子 都 是 巴 瓦 音 的 金 子；是最好的金子。又 用 金 子 贴 殿 和 殿 的 栋 梁 ， 门 槛 ， 墙 壁 ， 门 扇 。至圣所中也贴上精金（8 节）。金 钉 重 五 十 舍 客 勒 。在（代上 29：2，8），有许多珍贵的财物，都敬献与神；这些现在都被使用于建殿之中；这是最合宜使用它们的处所。今天的房屋，即使最富丽的，也不过是在墙上或是房顶装饰一些图画；而那时的神殿，其装饰却是极其华贵。殿墙用宝石装饰；因为那耶路撒冷预表了天上的新耶路撒冷；在那新耶路撒冷里，没有圣殿，因为整座城就是圣殿；城的墙、门、根基等等都是珍珠和宝石做成的（启 21：18-21）：城 墙 的 根 基 是 用 各 样 宝 石 修 饰 的 。 第 一 根 基 是 碧 玉 。 第 二 是 蓝 宝 石 。 第 三 是 绿 玛 瑙 。 第 四 是 绿 宝 石 。第 五 是 红 玛 瑙 。 第 六 是 红 宝 石 。 第 七 是 黄 璧 玺 。 第 八 是 水 苍 玉 。 第 九 是 红 璧 玺 。 第 十 是 翡 翠 。 第 十 一 是 紫 玛 瑙 。 第 十 二 是 紫 晶 。 十 二 个 门 是 十 二 颗 珍 珠 。 每 门 是 一 颗 珍 珠 。 城 内 的 街 道 是 精 金 ， 好 像 明

透 的 玻 璃 。 我 未 见 城 内 有 殿 ， 因 主 神 全 能 者 ， 和 羔 羊 ， 为 城 的 殿 。
V。10-17
1.两个基路伯设立在至圣所内。在约柜的上方已经有两个基路伯（摩西时代所造的），他们的翅膀遮掩着约柜上的施恩座；那是两个较小的基路伯。现在既然至圣所以及神殿比摩西时代的会幕与圣所等要大得多，这里就要建造两个更大的基路伯，放在至圣所内（无疑这是在神的指示之下）；不过，原来的那些物件仍然都要继续使用（这些都是附属于约柜的附件；约柜本身不会被重造；以前摩西带领建造的会幕中的其它物件，也都不会重新修造）。这两个基路伯被称为按着“造像的法子”造的（10 节）；代表着服事神的天使。基路伯的每个翅膀可以延展五肘，故两个基路伯翅膀共有二十肘的长度；这刚好是至圣所的长宽（8 节）。我们必须不可敬拜天使；而是要与天使来一起敬拜神；（来 12：22）你 们 乃 是 来 到 锡 安 山 ， 永 生 神 的 城 邑 ， 就 是 天 上 的 耶 路 撒 冷 。 那 里 有 千 万 的 天 使 。我们必须遵从于神的旨意，就像众天使遵从神的旨意一样。天使在神的光辉面前，都要遮掩自己的面容，我们更当敬畏神、敬拜神。比较（林前 11：10）以及（赛 6：2）。2.在圣殿与至圣所之间的幔子（14 节）。这表明了敬拜神的人，必须远远敬拜神，不可接近、进入至圣所。然而当基督死在十字架上的时候，圣殿的幔子裂开了；借着他，我们可以坦然来到神的面前，不仅可以看见、更可以进入至圣所。幔子上绣有基路伯，与那两个站立的基路伯一样，都是在代表服事神的天使；也是在提醒来敬拜神的人，应当庄重肃穆，向神敬虔。3.在殿前造了两根柱子，高三十五肘（15 节）。见（王上 7：15 等）。雅斤与波阿斯代表坚稳与力量；表明神殿的工作宏伟有力。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第四章
本章继续记述神的殿。I。那些铜的物件。献祭的铜坛（1 节）；盛水的铜海与铜盆（2-6 节）；用铜包裹的祭司院和大院的院门（9 节）；祭坛的物件等等其它铜件（10-18 节）。II。那些金的物件。十个金灯台以及十个桌子（7，8 节）；金香坛（19 节）；以及每样附属的物件（20-22 节）。所有这些，除了（1 节）的铜坛之外，都在（王上 7：23 等）有更详细的记述。
V。1-10
大卫常常以深挚的感情说到耶和华的殿，与神的院子（诗 92：13）（诗 135：2）。在神殿的门内和门外，都预表了福音的恩典，是那将要来到的美好之事的影儿；那些美好之事都是在基督里面的。I。在院中，在所有百姓的面前，有一些非常重要的东西。1.制造了一座铜坛（1 节）。在（王上）没有提到这件事情。（1）一切献祭，都要在其上进行；是这祭坛，使礼物成圣。这个祭坛（二十肘见方），要比摩西所造的会幕中的祭坛（五肘见方）要大。既然以色列民现在人数更多，也更加富足，有更多敬虔奉献的人（每一代人，都应当努力比上一代人更加良善与智慧）；因而，就应该期待着有更多的丰富之物被带到神的祭坛来。神扩张了以色列人的疆界，因而，以色列人也应当扩大在神面前献祭的祭坛。我们得到神的恩惠越多，就越应当积极努力地来到神的面前敬奉。（2）这铜坛高十肘；使在外面院中的敬拜神的百姓们都能看见所献的燔祭；他们的眼目和心灵要为自己的罪而伤痛：“是神的恩慈，使我现在还得以存活，没有被灭；愿神悦纳这献

祭，使我的罪责被免、或是延缓”。这样献祭的事情，指向在时间来到的时候，那被一次献上、除去罪、胜过死亡的祭；那是基督之祭；（来 10：4）因 为 公 牛 和 山 羊 的 血 ， 断 不 能 除 罪 。（3）在铜坛面前，这些敬拜的以色列百姓可以注目于那所献之祭上；随着祭牲之烟的上升，他们的心也可以圣洁地渴慕神、盼望神的恩惠。在我们所有的敬献之中，我们必须把信心的眼目定睛在基督的身上；只有在他里面，借着他，我们才能得到赦罪之恩。2.有很大的铜海，即一个极大的铜盆，其中盛水，供祭司们沐浴洗濯（2，6 节）。这个铜海，如果装满时，可以盛装三千吧特的水（5 节）；不过通常情况下其中盛装二千吧特水（王上 7：26）。圣灵在这里启示了，（1）我们在福音之中所得的恩惠；基督的宝血洗净我们的罪（约一 1：7）。对每一个信从基督的人（都是属灵的祭司），有一个泉源为我们打开（启 1：5，6）；所有耶路撒冷的居民都被洗净，不再有罪的污秽。在耶稣基督里面，有完全的恩典，使每一个凭信来寻求他、信靠他的人都被彻底地洗清洁，使他们圣洁，使他们可以前来事奉永生的神（来 9：14）。（2）我们在福音之中的极大、极重要的职分，就是要以真诚的悔改，洁净我们自己，使我们身上除去肉体的罪污与世界的败坏。我们的心必须圣洁，否则我们就不能荣耀神的名。（雅 4：8）你 们 亲 近 神 ， 神 就 必 亲 近 你 们 。 有 罪 的 人 哪 ， 要 洁 净 你 们 的 手 。 心 怀 二 意 的 人 哪 ， 要 清 洁 你 们 的 心 。（约 13：8，10）耶 稣 说 ， 我 若 不 洗 你 ， 你 就 与 我 无 分 了 。。。耶 稣 说 ， 凡 洗 过 澡 的 人 ， 只 要 把 脚 一 洗 ， 全 身 就 干 净 了 。3.又 制 造 十 个 盆 ， 五 个 放 在 右 边 ， 五 个 放 在 左 边 ， 献 燔 祭 所 用 之 物 都 洗 在 其 内（6 节）。祭司需要沐浴，所献的祭物也要洗濯。我们不仅要自洁来预备敬虔事奉的活动，也要小心地去除我们在敬虔事奉之事中的任何虚浮或是败坏的目的和想法，免得我们污秽所从事的服事的工作。4.院门都要用铜包裹（9 节）。这既是为了美观，也是为了结实；使门扇不会因年久而朽坏。II。在神殿中，更有一些非常重要的东西（祭司在神的殿中事奉神）。其中都是金子的物件。我们越靠近神，就必须越纯洁、洁净。1.有十个金灯台，是按着所定的样式（7 节）。（1）圣经、神的话语，正如金灯台上的光，发射着光芒。在摩西的时代，只有一个灯台，就是那《摩西五经》；而随着时间的增加，圣经中经卷的增加，也如同这里的金灯台增加一样；直到时间到来、基督的救恩成就、圣经完全写成、再也不可添加删减。（2）在（启 1：20）的七灯台，就是七教会。摩西时代，建立了以色列的会幕与会众；到福音的时代，在福音的圣殿中，不仅基督徒要大大增加，而且教会也将大大兴旺与增加。2.又有十张桌子（8 节），以及放置陈设饼的桌子（19 节）。还有一百个金碗。在神的殿中，在神的桌台上，一切都是丰富与精美。（约 14：2）在 我 父 的 家 里 ， 有 许 多 住 处 。 若 是 没 有 ， 我 就 早 已 告 诉 你 们 了。3.有金坛（19 节），可以在其上献香。耶稣基督，一次、永远地为我们献上赎罪的祭，并永远地活着，为我们代祷、中保。

V。11-22

本章总结了我们在（王上 7：13 等）所曾看见的神殿中各样铜的、金的物件。从中我们还可以看见，1.工匠户兰的工作是多么精准、准时：这 样 ， 他 为 所 罗 门 王 作 完 了 神 殿 的 工 （11 节）。他以聪明和勤奋著称。2.所罗门多么大方慷慨：所 罗 门 制 造 的 这 一 切 甚 多 （18 节）。他使用了极多丰富的金银铜等材料，也用了极多的人手来作工。所罗门白白地得来这些，也白白地舍去。所罗门没有把这些材料转为私用，而是全部敬献于神。

第五章

I。建殿的一切工完毕。神殿以及其中分别为圣的金银和器皿都敬献与神（1 节）。约柜被抬进内殿，就是至圣所（2-10 节）。II。神殿内有云充满，耶和华的荣光充满了神的殿（11-14 节）。若任何人愿意把自己的心门向神打开，那么神就会进来（启 3：20）。

V。1-10

这里的记述与（王上 8：2 等）相同；约柜被庄严敬重地抬进神殿。1.那些分别为圣的物件，被放入圣殿。是圣殿使这些金子成圣（太 23：17）。大卫所敬献与神的，所罗门都无一遗漏地放入圣殿的府库。儿女从敬虔父母那里所得的祝福，都应这样献于神的府库。2.约柜被庄重地抬入圣殿。殿中所有其它的物件，都比照摩西的会幕中的物件，重新建造得更大；然而约柜，以及其上的施恩座与基路伯，都是和原来的相同；因为，无论是人数较少的会众，还是人数极多的聚会，无论是简朴的教会，还是兴旺的产业，神的同在与恩典都是一样的。无论是两三个人奉基督的名聚会，还是 2000 人或是 3000 人的聚会，基督都是一样地真实同在。在以色列会众和长老的面前，祭司利未人把约柜抬运上来；无疑，这是一个极其宏大而庄严的场面（2-4 节）。约柜被祭司抬到至圣所中，放在所罗门所建造的那两个大的基路伯的翅膀下。基路伯张着翅膀在约柜之上，遮掩约柜和抬柜的杠。约柜是对基督的预表；是神同在的记号。基督应许我们说：（太 28：19，20）所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。（或作给他们施洗归于父子圣灵的名）凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是主耶稣恩典的应许；若我们以信心和祷告跟从主的吩咐，那么约柜----神恩典同在的记号就必进入我们的敬虔聚会之中；这应是我们所最渴慕、最渴望祈求的。主啊，你若不亲自与我们同去，我们怎能上去呢？（出 33：15）。这圣殿，如果没有基督的同在，就只能是荒场（太 23：38）。3.祭司利未人将约柜运上来，又将会幕和会幕的一切圣器具都带上来（5 节）。这些圣器具并不应废弃不用，因为都是被分别为圣、敬献与神的；它们也不应被改造成其它的用途，或是被熔炼成别的器具；而是，要被谨慎地保管好、使用好。4.这些事情的完成，伴随着极大的喜乐。以色列人摆设圣洁的筵席（3 节），并献上无数的牛羊为祭（6 节）。（1）在公众之中，按着神的典章举行敬拜神的活动，并得到神同在的记号，这应是在人民之中极大喜乐的事情。（2）当基督在人的灵魂里掌权、作主；当神的律法写在人的心版；当恩典的约柜得以安放，使之成为圣灵的殿时，这是人灵魂极大的满足之时。（3）当我们得到神的恩典与安慰之时，我们就应当献上感谢赞美的祭，归荣耀与神，甘心乐意地献上我们的奉献。若神以他的同在赐给我们恩惠，那么我们就应以我们的服事来荣耀神，以我们最好的一切来献于他。

V。11-14

神以极大的荣光，见证他对所罗门和以色列人所作之事的悦纳。荣耀的云，遍满了圣殿；这荣耀胜过了其中一切的金银和宝石。但是那福音的荣耀，将要更为显耀：（林后 3：7-10）那用字刻在石头上属死的职事，尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸。这荣光原是渐渐退去的。何况那属

灵的职事，岂不更有荣光吗？若是定罪的职事有荣光，那称义的职事，荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。I。神的荣光，充满圣殿（13 节）。1.以此，神显明了对圣殿的悦纳，正如他曾悦纳摩西所建的会幕一样；并见证，他将同样与他们同在；（出 40：34）。2.那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿。神体恤以色列人的软弱；他们在神的荣光面前，甚至不能站立；因此，神用云铺在其上（伯 26：9）。基督把那些门徒们能够承担的事情启示给他们；基督用比喻告诉他们天国的事情，正如用云遮盖神的荣耀。3.所有的以色列人在神的荣光面前，尊敬而敬畏。基督的门徒们进入云中的时候，也是这样畏惧（路 9：34）。II。神荣耀显现的时候。1.这是祭司们出圣所的时候（11，12 节）。我们若要让神来住到我们的心里，就必须自洁，并且为神腾出地方；我们的心中，必须不能有任何事情的羁绊。此时，所有的祭司都自洁，都在一齐供职。他们都要见证神的荣耀，也都要得蒙神的恩惠。2.这是在歌唱的人、以及乐师们在齐声赞美神的时候。此时圣殿被荣光和云所充满。这是一个极其令人瞩目的场面。这不是在他们献祭的时候，而是他们歌唱、赞美、感谢神的时候；（诗 69：30，31）我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大。这便叫耶和华喜悦，胜似献牛，或是献有角有蹄的公牛。所有的祭司，都在供职服事；所有的歌唱者，都在齐声赞美歌唱；有一百二十个祭司吹号（12 节）。正当此时，神的荣耀显现。（1）这是他们众口一声、心意合一的时候。在（徒 2：1-4），当使徒们聚集在一处、心意合一的时候，圣灵降下在他们的中间。当神的百姓彼此联合的时候，也正是神大大地祝福的时候。（2）这是他们扬声赞美、放声称颂的时候。当我们以极大的热忱来服事神的时候，也正是神悦纳我们的时候。（3）这时，他们在称颂说：耶和华本为善，他的慈爱永远长存。这是在圣经中最常出现的一句话（在（诗 136）就出现了 26 次；在其它地方也常常出现：“神的慈爱永远长存”）；没有什么，比这样出于人的赞颂，更被天上所喜悦。此时，当神的荣光遍满圣殿的时候，祭司们没有在说着什么华丽或是激情的辞藻，而只是正在说着这句朴实的话语：“耶和华本为善，他的慈爱永远长存”。神的良善，就是神的荣耀；当我们真诚地以此归荣耀与神的时候，必得神的悦纳。III。在神的荣光下，祭司们甚至不能站立（14 节）。这清楚地表明，利未人的祭司制度终将止息。当弥赛亚到来的时候，（西 2：9）神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面；借着他，神的荣耀住在我们中间；但是被云所遮盖。道成了肉身；当他来到他的殿宇，如炼金的火；（玛 3：1，2）万军之耶和华说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第六章

当所罗门的荣耀在神殿中显现，当神的同在显明，所罗门立即向神祷告。I。所罗门表明建这圣殿的心意，赞美神，并为百姓祝福（1-11 节）。II。所罗门庄重地祷告祈求，愿神悦纳并回应人在这殿里、或是向这殿宇所作的一切祷告。本章曾在（王上 8：12-53）记述。

V。1-11

当我们敬虔的行为是出于良好的心意、出于单单仰望主的心时，我们的行为就会有极大的结果。如果所罗门建这殿是出于自己的骄傲之心，就像亚哈随鲁一样，只是显示自己“荣耀之国的丰富，显示他自己美好威严的尊贵”（斯 1：4）；那么，所罗门的建造就不值分毫。但是这里，所罗门显明他向神的敬虔心意，显明他在神面前的谦卑与敬畏。1.所罗门建殿，是为了神的荣耀；这是他最高、最终极的目的。他是为耶 和 华 以 色 列 神 的 名 建 造 了 殿 （10 节）。对我们来说，的确，神是住在幽暗之处（1 节）；然而，愿这圣殿成为神在地上幽暗之处的居所；神所住的，是那天上的光明居所，是人的眼睛所不能及之处。2.所罗门遵从了神的拣选；神选择耶路撒冷为立他名的地方（6 节）。在耶路撒冷有以色列王的王室等的居所；但是神的圣殿要超过这一切的建筑。若人要得荣耀，那荣耀必须是出于神的荣耀。3.所罗门建殿，是追随他父亲大卫的心意；我 父 大 卫 曾 立 意 要 为 耶 和 华 以 色 列 神 的 名 建 殿（7 节）。并且，神曾告诉大卫说，这立意甚好（8 节）；只是神不允许大卫自己来做建殿的工作。建造神殿的工作常常是如此：这人撒种，那人收割（约 4：37，38）；一个世代开始良善的工作，而另一个世代完成那美好的工作。我们应当效法前辈的敬虔，在他们的善工之上建造。每一件良善的事情，起初都不是出于我们。4.所罗门遵从神的话语，建造这圣殿。现 在 耶 和 华 成 就 了 他 所 应 许 的 话 ， 使 我 接 续 我 父 大 卫 坐 以 色 列 的 国 位 ， 是 照 耶 和 华 所 说 的 ， 又 为 耶 和 华 以 色 列 神 的 名 建 造 了 殿（10 节）。服事的职分，加在所罗门身上；神的应许和荣耀也赐给他；使他所作的事，不是出于所罗门自己的心意，而是出于神的呼召。那差派职分的神，也差派工人来完成那些职分；那响应神的呼召、来从事服事工作的人，当看见善工完成时，心里是何等满足。

V。12-42

在前面的话语中，所罗门把所建的殿宇敬献与神；这圣殿，是为了神的荣耀，是为了敬拜、事奉神。现在，所罗门在神的面前祷告祈求。其中有对基督的预表；基督是我们伟大的中保；借着他，我们向神献上祷告，渴盼神的恩惠；在每件事情上，我们都单单地仰望他。在（王上 8）我们曾经仔细地读过所罗门的祷告；因此这里，我们只是更进一步地专门思想一些细节的地方。I。这里有一些重要的真理。1.以色列的神，是无可比拟的完美。我们无法描述他；但是我们确知：耶 和 华 以 色 列 的 神 阿 ， 天 上 地 下 没 有 神 可 比 你 的（14 节）。所有的被造之物，都有与自己一同被造的其他之物；但是那位造物主，却没有任何其他之物能与他比肩。他无限地超乎一切之上，在一切之上掌权；神是我们所当永远赞美的。2.神的话语，曾经是、现在是、也将永远是信实的。那一切真诚地事奉他的人，都会看见神的恩慈与信实。那一切仰望神的人、那一切全身心地与神同行的人，都会看见神的良善，也都会看见神的话语是何等美善。神必与他们立约，也必向他们显明恩慈（14 节）。3.神是无限广大的。即使是天上，以及天上的天，都不能容下他；没有任何人，能够做任何的服事，来增添神的完美（18 节）。神无限地超乎受造之物之上；神无限地大过我们所能表达的任何赞美之词。4.神知道人的内心；也只有神知道人的心（30 节）。所有人的心思、意念、意图、情感，在神的眼中都是表露无遗的；不管我们的心、我们的想法和意图在其他人的面前，或是在天使、或是在魔鬼那里伪装得多么好，我们都不能瞒得过神任何事

情、任何想法。神不仅知道我们的心里存着什么，更知道我们的心本身是什么，欲求是什么。5.世上没有不犯罪的人（36节）。（传7：20）时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有。II。几件值得注意的细节。1.人若得罪邻舍，有人叫他起誓，他来到这殿，在你的坛前起誓（22节）。起誓是一件人当极其看重的事情。2.尽管以色列目前享有平安和宁静，但是会有困难的日子来到。所罗门没有觉得，目前的兴旺和富足会长久不变；相反，他看见这些将会因人的罪而被移走。3.你的民以色列若得罪你，败在仇敌面前，又回心转意承认你的名，在这殿里向你祈求祷告，求你从天上垂听，赦免你民以色列的罪。人面临的困难，会使那些曾离弃神的人回到神的身边（24，26，28节）。4.论到不属你民以色列的外邦人，为你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，从远方而来，向这殿祷告，求你从天上你的居所垂听。外邦人自己的神，都是虚无和偶像假神，都是不值分毫的；他们早晚会看见，以色列的神是那永生的独一真神，是全地的主。III。所罗门的祈求。1.愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你名的居所。求你垂听仆人向此处祷告的话（20节）。若不是神自己曾经宣告，这神殿是他的居所；那么，所罗门就不会在信心中祈求神看顾这殿，并垂听人向这殿的祷告。我们的祷告祈求，必须基于神的话语之上。今天，我们可以谦卑地祈求神，在耶稣基督里悦纳我们；因为神曾经宣告----这是我的爱子；但是，神今日并没有对任何一个地方说：“这是我爱的地方”。2.你仆人和你民以色列向此处祈祷的时候，求你从天上你的居所垂听，垂听而赦免（21节）。所罗门没有祈求说，“愿神帮助他们祷告”；而是恳求说，“愿神垂听他们的祷告”。即使是基督为我们的代祷，也不应代替我们自己的祷告，却反而是要鼓励我们自己更勤勉的祷告。所罗门祈求神从天上的居所垂听。天上仍然是神的居所，因而神的帮助是从天上而来。“求你垂听而赦免”。神赦免我们的罪，是神给我们任何其它的恩赐、并且回应我们祷告的前提。3.求你从天上垂听，判断你的仆人，定恶人有罪，照他所行的报应在他头上。定义人有理，照他的义赏赐他（23节）。你是知道人心的，要照各人所行的待他们（30节）。神坐在天上公义的宝座上，我们也应当祈求神的公义。4.所罗门祈求神，当以色列民从罪中悔改、求告神的时候，愿神以恩慈对待他们（25，27，38，39节）。神悦纳那真诚痛悔的人。5.愿神接纳外邦人到神的殿中，垂听他们的祷告（33节）。（利24：22）不管是寄居的是本地人，同归一例。我是耶和华你们的神。6.愿神使以色列人在与敌人的争战中得胜，为他们伸冤（35，39节）。若他们是属神的以色列，神就必看顾他们。7.耶和华神阿，求你起来，和你有能力的约柜同入安息之所。耶和华神阿，愿你的祭司披上救恩。愿你的圣民蒙福欢乐。耶和华神阿，求你不要厌弃你的受膏者，要记念向你仆人大卫所施的慈爱（41，42节）。神的话语，引导我们应当向他祷告；有什么祷告的话，比神的灵感动我们而说的祷告之词还好呢？（41，42 节）出于（诗 132：8-10）。这些话，正适合于所罗门在此的情境。（1）愿神接纳这神殿、圣所，使之成为他自己的安息之所。“求你和你的约柜同入安息之所”。若没有神，约柜又有何用处呢？（2）愿神使这神殿成为对百姓的祝福：愿你的祭司披上救恩。求你不仅拯救他们，更借着他们所献的称义之祭，使他们成为对万民的拯救。（3）愿神使百姓在这圣殿中的服事，给他们带来丰富的喜乐和满足：愿你的圣民蒙福欢乐。（诗65：4）你所拣选，使他亲近你，住在你院中的，这人便为有福。我

们必因你居所，你圣殿的美福知足了。【1】求你不要厌弃你的受膏者（42 节）。所罗门祈求神，不要丢弃自己；因为神曾拣选了他、膏了他。“主阿，你膏我为王；愿你悦纳我”。【2】所罗门祈求神，记念神与他父亲大卫的约：要记念向你仆人大卫所施的慈爱。求神记念大卫的虔诚，记念大卫对约柜的衷情（诗 132：1，2 等），记念神对大卫的应许；这些，都是神对大卫所施的慈爱，是大卫在困苦和患难中的支撑和安慰。我们也应当像所罗门在这里的祷告一样，单单仰望基督，祈求神：“我们本不配神的恩慈；我们的罪使神向我们掩面；但是我们奉主耶稣的名来到神的面前，就是那位受膏者、弥赛亚、基督；求神垂听、求神因基督的缘故而不向我们掩面”。在我们自己里面，没有任何公义，能使我们自己可以向神申诉；但是，主阿，求你记念你“向你仆人大卫所施的慈爱”。基督是神的仆人（赛 42：1），也被称为大卫（何 3：5）。“耶和华阿，记念你的慈爱；求你因你慈爱的缘故而接纳我们”。求你记念基督为了父的荣耀、为了人的拯救而经受的苦难。求你记念那永远之约中的应许；在那约中，你借着基督把白白的恩典赐给我们；这恩典，被称为“大卫可靠的恩典”（赛 55：3）（徒 13：34）。这恩典，应当是我们一切渴慕与盼望的核心，是我们一切祷告与恳求的中心；因为，这是拯救我们的恩典。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第七章

在本章，我们看见神对所罗门祷告的回应。I。在众民面前，有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭（1 节）；祭司与百姓看见，就俯伏叩拜（2，3 节）。这是神悦纳他们的记号；以色列民得到极大的鼓励；他们在十四天中，在庄严而喜乐的气氛中守节、献祭、吃筵席。所罗门也得到极大的鼓励（4-11 节）。II。神在夜间，向所罗门显现异象，对他说话（12-22 节）。本章的大部分内容在（王上 8，9 章）都有记述。

V。1-11

I。神立即恩典地回应所罗门的祷告祈求：所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿（1 节）。以此，神曾经见证了他对摩西（利 9：24）、基甸（士 6：21）、大卫（代上 21：26）、以利亚（王上 18：38）的悦纳。（诗 20：2，3）愿他从圣所救助你，从锡安坚固你。20:3 记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。1.这从天降下的火表明了，（1）神的荣耀。我们的神公义如烈火；即使在他的圣所，也是极其可畏。（出 24：16，17）。（赛 33：14）锡安中的罪人都惧怕。不敬虔的人被战兢抓住。我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？（2）神对以色列的恩典。这本是要公义地烧尽罪人的烈火；然而这火降下在所献的燔祭上；这燔祭预表了那赎罪之祭。神以此表明，悦纳他们的献祭，因而神的义怒向他们转离。2.在其中预表了，（1）基督的磨难。神定意使他被压伤，定意使他受苦难；以此显明神对人的恩慈，因为基督担当了我们的罪。基督的死，是我们的生；他为我们成为因罪而受的咒诅，使我们可以承受公义和祝福。正是这燔祭被公义的烈火燃烧，使我们可以逃罪。（约 18：8）。（2）圣灵使人成为圣洁。圣灵从天降下如火，烧尽了我们的败坏

和罪恶的欲望；那祭牲必须被献上，否则我们就必灭亡。圣灵在我们的心中点燃敬虔、热忱、圣洁的火焰，使我们的心在神的祭坛上总是燃烧。神垂听我们祷告、悦纳我们的最明显可靠的证据，就是有从天降下的圣洁火焰在我们心中燃烧。（路 24：32）在 路 上 ， 他 和 我 们 说 话 ， 给 我 们 讲 解 圣 经 的 时 候 ， 我 们 的 心 岂 不 是 火 热 的 吗 ？更进一步地，神悦纳所罗门祷告的证据是，耶 和 华 的 荣 光 充 满 了 耶 和 华 殿 。当人的心里，充满了对神荣耀的圣洁敬畏和尊敬时；当神的伟大与良善彰显在人的心里时；人的心就成为属神的生命之殿。II。以色列众人对神恩典记号的回应。1.百姓就敬拜赞美神（3 节）。当他们看见神的烈火从天降下时，这些以色列百姓没有惊慌、害怕地四处逃窜，而是站在神的院中；（1）他们尊敬、爱戴神的荣耀：众人俯伏叩拜；表明了对神的主权和权威的极其敬畏，也表明了他们对神的权柄的顺服和遵从，更表明了他们知道自己在神面前是多么不配、是多么不能承担神的公义和义怒。（2）众人感激、承认神的良善。即使当神的火从天降下时，他们也称颂着：耶 和 华 本 为 善 ， 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。这是一首永远不应停息的颂歌；无论我们处于怎样的环境，无论周围环境中发生什么，神的慈爱都是永远长存的。当神的公义烈火向罪人们彰显时，神的百姓应当在荣耀的光中喜乐。不，以色列人在这里尤其应当感谢赞美神：正是神的恩慈，使我们没有被公义的烈火所灭；因为神悦纳了那燔祭；为此，我们应当极大地感谢赞美。2.所罗门王与众民献上极其丰富的祭（4，5 节）。在圣火前，他们吃喜乐的筵席。之前他们已经献祭；现在他们还要献上更多。神对我们恩惠的记号，应当鼓励我们，使我们更加心情激扬地来服事神；服事的工作，也会使我们自己愈加丰富。所罗门王的榜样，激励百姓们都来事奉神。当百姓的领袖以身作则时，良善的工作就容易在民中得以持久。以色列人所献的祭，数量如此之多，以至于铜坛都不能容下。于是便 将 耶 和 华 殿 前 院 子 当 中 分 别 为 圣 ， 在 那 里 献 燔 祭 和 平 安 祭 牲 的 脂 油 。（我们可以设想，祭牲的血，仍然洒在铜坛）。当情境必要的时候，院子中的铺地也可以当作祭坛。3.祭 司 侍 立 ， 各 供 其 职 。利 未 人 也 拿 着 耶 和 华 的 乐 器 ， 就 是 大 卫 王 造 出 来 ， 借 利 未 人 颂 赞 耶 和 华 的 。大卫曾安排、指引、鼓励他们歌唱赞美神；大卫借利未人的服事，颂赞耶和华。4.全会众的人，都极大地喜乐与满足。他们在祭坛前聚集成大会，守节七日；这是在七月的二日到第九日；第十日是赎罪日，他们应当刻苦己心；从十五日开始是住棚节，直到二十二日；一直到二十三日，众民才散去。我们在敬拜神、与神交通的过程中，不应当吝惜时间，也不可倦息。5.所 罗 门 造 成 了 耶 和 华 殿 和 王 宫 。在 耶 和 华 殿 和 王 宫 凡 他 心 中 所 要 作 的 ， 都 顺 顺 利 利 地 作 成 了（11 节）。人若以服事神的工作为首先的要务，那么，他自己的各样事情也会顺利兴旺。所罗门顺利地完成了建圣殿的工作；这是他应当被称赞之处。所罗门建圣殿的顺利与成功，是出于神的恩典；是神的恩慈，使所罗门兴旺。

V。12-22

神在夜间向所罗门显现异象，正如（代下 1：7）；在这里，神具体地回应所罗门的祷告。这些话我们曾在（王上 9：2-9）读到过。I。神拣选了这地方作以色列人祭祀他的殿宇。（赛 56：7）我 必 领 他 们 到 我 的 圣 山 ， 使 他 们 在 祷 告 我 的 殿 中 喜 乐 。 他 们 的 燔 祭 ， 和 平 安 祭 ， 在 我 坛 上 必 蒙 悦 纳 。 因 我 的 殿 必 称 为 万 民 祷 告 的 殿 。II。神应许，要听百姓在这里的祷告（13-15 节）。这里讲到，如果以色列民犯罪，会遭遇饥荒、瘟疫等等惩罚。但是，如果以色列人悔改、祷告、求告神，神会垂听。他们必须要首先在神的公义之手下，谦卑自己，接受神的惩罚，求告神的拯救，寻求神的恩惠。如果他们不从罪中转离，不

归向他们所离弃的神，神就不会侧耳听他们。但是神应许，如果他们转离罪、归向神，神就会向他们施恩慈，赦免他们的罪，医治他们。首先要有赦罪的恩慈，才能引致医治的恩慈；（诗 103：3）他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。（太 9：2）有人用褥子抬着一个瘫子，到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说，小子，放心吧。你的罪赦了。III。若所罗门谨守神的话语和律例，他的国位就得坚固（17，18 节）。若所罗门要得到神与大卫之约的恩惠，就必须要效法大卫的榜样。这里，神把生与死、祸与福、祝福与咒诅都陈明在他们面前。如果以色列人丢弃神的律例诫命，转去事奉别神（19 节），那么，（1）他们的国家就必被连根拔起，如同园丁拔除杂草。（2）他们的敬拜圣所也会被神丢弃。他们的圣所将要不成其为圣所；他们也不能逃过神的审判惩罚。（耶 7：4）你们不要倚靠虚谎的话，说，这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。他们要成为外邦人的讥诮笑谈。（哀 1：9）。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第八章

I。所罗门重新修筑的城（1-6 节）。II。所罗门使用的工人（7-10 节）。III。所罗门安置他的妻子（11 节）。IV。所罗门安排圣殿的服事（12-16 节）。V。所罗门与各国的商贸（17，18 节）。

V。1-11

（王上 9：10-24）记述了这些内容。I。虽然所罗门是一个有丰富知识和智慧的人，但是他没有用苦思冥想来打发时间，而是把时间用于行动，用于建设和修筑国中的城市；在平安的年代，他励精图治，未雨绸缪；正如人在夏天勤奋劳作，为冬日预备粮食。II。所罗门使极多的人来工作。国中的人民应当勤奋劳作，而不应当整日游手好闲。以色列中有许多寄居的，其中很多是原来迦南的余民；他们可以在那里生活，但是不能不工作。在（士 18：7），拉亿人因为悠闲的生活而成为别人的掠物。III。当所罗门开始建神殿的工作时，他一切顺利；所以他在国中又继续兴建了许多其它所愿意建造的建筑物（6 节）。擅长建造的人，总是继续不停地工作。1.神的意旨安排，使所罗门一切尽都顺利，使他可以建造一切自己所愿意建造的。神如同一位慈祥的父亲，以恩慈满足儿女的各样愿望，只要其中没有罪。2.所罗门的愿望并非没有止境，他知道应该怎样适可而止。他并不是要无限地扩张自己的境界，也不是总不知足；他建造了自己所愿意建造的建筑物之后，就没有再无休止地大兴土木。所罗门没有坐在那里为自己不可填满的欲壑而烦忧，也没有像（哈 2：5）的迦勒底人那样聚集万国，如死不能知足。IV。所罗门为妻子、法老的女儿建造宫室；原因是所罗门认为她不可住在以色列大卫的宫里，不可住在约柜的圣地（11 节）。

V。12-18

I。所罗门的敬献。建造圣殿，是为了在那里敬拜服事神。如果没有敬拜和敬献，那么建筑物本身就毫无目的。帮助别人事奉神，并不等于自己就可以忽视对神的事奉。当所罗门建殿以后，1.他在那里献圣洁的燔祭；这是按着摩西的律法（12，13 节）。如果祭坛上没有常献的祭火，那么，建造祭坛本身就没有意义，从天降下的圣火也会失去应有的功效。在圣殿的祭坛，有每日、每周、

每月、每个节期常献的祭。我们应当每日向神献上属灵的祭；我们应当养成这样敬虔事奉的好习惯。2.所罗门按着大卫所定的例，安排祭司们每日供职事奉，并安排利未人唱诗赞美神。这里称大卫为神人，与摩西一样；因为他们都是属神的人、被神所教导的人。所罗门是一个智慧、伟大的人，建造了宏伟的圣殿；但是他没有企图标新立异，要更改或是添加神人大卫或摩西的定例和教导，而是谨守神的律例和话语。王 所 吩 咐 众 祭 司 和 利 未 人 的 ， 无 论 是 管 府 库 或 办 别 的 事 ， 他 们 都 不 违 背（15 节）。当圣殿的各样服事步入正轨、按部就班时，这里称作：耶 和 华 的 殿 全 然 完 毕（16 节）。耶和华的殿，是要人们在那里每日常服事神的；这样，才能称作"建殿的工作完毕"。II。所罗门的商贸事务。那 时 ， 所 罗 门 往 以 东 地 靠 海 的 以 旬 迦 别 和 以 禄 去 。迦南是一个富饶之地，但是金子也要到俄斐去才能获得；以色列人是一个智慧的民，但是也要推罗王差遣来熟悉泛海的仆人（18 节）。然而，迦南是神所特别拣选之地；以色列民是神所特别拣选的民。这里教导我们，神的恩典是比黄金更贵重的东西；熟知神的知识与律法，要远胜过对科学艺术的知识。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第九章

所罗门在国内与国外，继续昌盛。我们在（王上 10 章）曾经读到所罗门的兴旺繁荣。相比之下，这里的记述没有增加什么新的事情；然而这里没有提到所罗门后来离弃神之事（王上 11 章）。本章结束了对所罗门一生的记述；这里着重强调了所罗门的功绩，没有提到他的缺陷。在本章里，除了（25 节）（这一节取自（王上 4：26））之外，以及最后三节是出于（王上 11：41-43）之外，其余的都与（王上 10 章）相同。I。示巴女王对所罗门的尊敬（1-12 节）。II。所罗门宫中各样的财宝，以及所罗门王宫的宏伟（13-28 节）。III。所罗门的统治结束（29-31 节）。

V。1-12

本段的事情在（王上）有详细的记述；不过，因为我们的救主曾在（太 12：42）以此为例，教导我们要寻求他，所以我们在这里仍简略看一下关于这段示巴女王的事情。1.荣耀神的人，也会被神所荣耀（撒上 2：30）。所罗门极其荣耀神，他把很多精力汗水都用于为神的名建造圣殿，并将圣殿奉献与神。所罗门把自己的智慧、财富都用于服事神的工作；而现在，神使所罗门的智慧与财富的声名远扬。我们若要得到神的称赞、得到神的安慰，就应把我们的所有都用于荣耀神，把我们的生命敬献与神。2.人若明白智慧的价值与可贵，就会不远万里、不计代价地来寻求。示巴女王为了听所罗门的智慧，路途遥遥地前来，并带来许多贵重礼物。属天的智慧，胜过稀世的珍宝。3.每一个人，一旦有机会，都应不遗余力地把从神那里得到的恩赐勤勉地传播给别人。所罗门愿意把从神那里来的智慧教导给别人。他被神所教导，也愿意传播、教导给别人。智慧、富有的人，应当随时行良善，随时给予。4.在一个家庭之中、在一个宫室之中、在一个国家之中，井井有条的秩序，以及在神面前敬虔的敬拜和服事，会迅速被旁人注意到，并被众人所赞叹。示巴女王看见所罗门的宫室中臣仆们井然坐立、事奉，并看见所罗门在神殿事奉神，极其震撼。（诗 42：4）。5.能常有机会与明哲、智慧、良善的人交谈，是有福的。示巴女王羡慕所罗门的臣仆们，因为他们可以常听所罗门的智慧话。在（拉 2：55）（尼 7：57）都还提到这些所罗门仆

人的后裔。6.我们得到别人的恩惠时，应当喜乐而感谢神。示巴女王为所罗门从神所得的荣耀而赞美神（8 节）。当别人兴旺时，我们应当把赞美归于神；否则，若我们嫉妒别人的兴旺，那我们自己也会失去安慰。示巴女王知道，所罗门王的福，以色列国的福，都是来自于神的恩惠；这是因为神爱他们。神的良善与恩慈的旨意，使我们得到双份的甜蜜。7.示巴女王与所罗门以慷慨彼此相待（9，12 节）。他们都知道，智慧远胜过财富，因此都不看重、贪图金钱；而是注重友谊。我们的主耶稣应许我们说：你 们 祈 求 就 给 你 们 。 寻 找 就 寻 见 。 叩 门 就 给 你 们 开 门（路 11：9）。让我们努力地奉献于主基督，不要畏惧困难或是苦难，而是要努力地服事、努力地跟从他，不与他分离。

V。13-31

这里讲述了所罗门从王座到坟墓的一生；即使是他的王座，也不能使所罗门免去一死。无论是拿权杖之人的手，还是握扫帚铁锹之人的手，都会被死亡所弯折。I。所罗门的统治，大有财富和权力；舒适而满足。这世上许多富足显耀的君王，都以战争著称；而所罗门的四十年，却是极度地和平。许多君王居于深宫，常人不可靠近；然而所罗门却是经常去往各地，也常常在众人面前服事。神曾经的应许在这里成就：神赐给所罗门财富，富足，荣耀，是天下没有一个君王可比的（代下 1：12）。1.从没有任何一个君王，在众民面前有如此的威严和尊荣；即使是那些以外表看人的人，也不得不称羡所罗门。所罗门有两百面挡牌，三百面盾牌，都是金子所作；他有极其尊贵的宝座；列国中没有像他的。这些华贵和富丽，预表了弥赛亚国度中属灵的荣耀和丰富；弥撒亚的王座，更胜过世上一切王座。所罗门的华贵，都是人手所造；因此主耶稣在（太 6：29）说，然 而 我 告 诉 你 们 ，就 是 所 罗 门 极 荣 华 的 时 候 ， 他 所 穿 戴 的 ， 还 不 如 这 花 一 朵 呢 。2.从没有任何一个君王，像所罗门这样，有如此丰富的金银；虽然在所罗门自己的国内并不出产金银。（13-21 节）。3.从没有任何一个君王，像所罗门这样，他所有的邻国都来向他供献礼物（14 节）；这不是所罗门强迫他们、压榨他们的，而都是他们自愿前来供献的，或是来交换货物的；他们都愿意与所罗门交往，得到他的友谊。所罗门在这里是对基督的预表。基督一降生，就有智慧的博士从东方来献上礼物，献上黄金、乳香和没药（太 2：11）；所有的人，都要来向基督献上礼物；（诗 76：11）在 他 四 面 的 人 ， 都 当 拿 贡 物 献 给 那 可 畏 的 主 。（罗 12：1）所 以 弟 兄 们 ， 我 以 神 的 慈 悲 劝 你 们 ， 将 身 体 献 上 ， 当 作 活 祭 ， 是 圣 洁 的 ， 是 神 所 喜 悦 的 。 你 们 如 此 事 奉 ， 乃 是 理 所 当 然 的 。4.从没有一个君王，像所罗门这样，以智慧著称，被人爱戴，被人仰慕（23 节）：普 天 下 的 王 都 求 见 所 罗 门 ， 要 听 神 赐 给 他 智 慧 的 话 。这些人对所罗门尚且如此热情、仰慕、追问；那么今天的我们，不更应该热忱地寻求、求靠基督和他的福音吗！（林前 2：8，14）这 智 慧 世 上 有 权 有 位 的 人 没 有 一 个 知 道 的 。 他 们 若 知 道 ， 就 不 把 荣 耀 的 主 钉 在 十 字 架 上 了 。然 而 属 血 气 的 人 不 领 会 神 圣 灵 的 事 ， 反 倒 以 为 愚 拙 。 并 且 不 能 知 道 ， 因 为 这 些 事 惟 有 属 灵 的 人 才 能 看 透 。II。所罗门离开所有的荣华和权力，离开了富贵，去世了。（传 2：18，19）因 为 我 得 来 的 必 留 给 我 以 后 的 人 。那 人 是 智 慧 ， 是 愚 昧 ， 谁 能 知 道 。 他 竟 要 管 理 我 劳 碌 所 得 的 ， 就 是 我 在 日 光 之 下 用 智 慧 所 得 的 。 这 也 是 虚 空 。这里对所罗门去世的记述，根本没有提及他在后来的日子中离开神的那段事情；1.这是因为圣灵教导我们不要喜于重申别人的愚妄和错误。智慧荣耀的所罗门犯错，这已经在（王上）记述；那也已经是对我们的警告和警醒；但是我们不可幸灾乐祸地、一再地计

算别人的错误。我们为什么不能像这里的圣经作者一样，看重别人的可称赞之处，而不计算他们的污点呢？我们不也是愿意别人这样待我们吗？2.这是因为，虽然所罗门跌倒了，但是他没有最终被完全地丢弃。所罗门的罪没有再记录在这里，因为他的罪已经悔改，并已经被神赦免，就好象没有发生过一样。圣经中的沉默、休笔，本身就往往说明着一件事情的意义。所罗门真诚的悔改，使（结 33：16）他 所 犯 的 一 切 罪 必 不 被 记 念 。 他 行 了 正 直 与 合 理 的 事 ， 必 定 存 活 。当神赦免人的罪，他把这罪丢弃、不再记念。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十章
本章与（王上 12：1-19）相同。前面虽然没有记述所罗门曾犯罪离开神的事情，但是在本章记述了以色列十支派叛离大卫家的事。I。罗波安的愚蠢（1，5-14 节）。II。以色列人罪恶地抱怨所罗门的统治（2-4 节），离弃罗波安（16-19 节）。III。神在此事之中的公义（15 节）。神的话应验。在神那里，有力量和智慧；被欺谎的和欺谎人的（愚蠢之人和欺骗之人）都在他的手中（伯 12：6）；他们都要被用来成就神自己的旨意。
V。1-11
1.最智慧的、最良善的人，也不能让所有人满意。所罗门曾使以色列国极大地昌盛兴旺，他尽力地做了每样能做的事情，来使百姓幸福舒适；可是，现在百姓却开始起了抱怨的心。没有人是完全地智慧。或许所罗门在犯罪离开神的时候，神离开他，任凭他不明智地强迫百姓劳动，为他自己修建宫室、后宫等等来装纳许多后妃。即使所罗门有许多丰富财物，也被他宠爱嫔妃的心所消耗了。2.急躁、易怒、不感恩的百姓之心，就算没什么理由和借口，也会常常抱怨那些行使治理权力的首领们。这些抱怨的百姓们，在所罗门时代，他们不是享受和平吗？在那四十年里，他们从未被侵略者骚扰侵犯，也从未经历战场的血腥沙场，也不需要为自己的性命冒险。他们不是得到极多的丰富吗？他们有不尽的食物与金钱。他们还想要什么呢？他们要是清楚知道自己所处的境地，是怎样的一个幸福情境，该有多好！然而，他们却在这里抱怨说，所罗门使他们负重轭、作苦工。若有人想要这样抱怨基督，想要这样气势汹汹地挣脱基督的“绳索”；那么，这样的人一定是无中生有，毫无理由和根据。不管所罗门做了什么，基督的所作所为让人根本没有任何理由可以抱怨。基督的轭是轻省的，担子是容易的（太 11：30）；（赛 43：23）我 没 有 因 供 物 使 你 服 劳 ， 也 没 有 因 乳 香 使 你 厌 烦 。3.许多人践踏欺压自己的臣民或是下级，然而结果却是自己破败受损。罗波安以为自己是王，就可以摆出国王的权威，随己意行事。他虽有自己父亲的王冠，却没有父亲的智慧。如果罗波安知道自己与父亲的不同，就会采取别的方法应对。所罗门的智慧，可以做许多罗波安做不了的事。正如有驯马技巧的人可以踢马，但是愚蠢的人如果踢马会反受其害。罗波安为自己的张狂与夸口，附上了惨重的代价。约伯的智慧与品格，使他不愿藐视仆人和仆婢（伯 31：13）；当他们与约伯争吵的时候，约伯会耐心地听他们的话，考虑他们的情况，以温柔的话回答他们。无论是在家中、国中、还是教会之中，掌权的人若能温柔地聆听下面人的话语，那就是一件极其值得称赞的事。4.温柔适中的建议往往是最智慧、最好的。温柔的方式，能完成许多暴力不能完成的事情。绝大多数人，都愿意被温柔对待。罗波安那

些年老的臣仆们建议他，王若恩待这民，使他们喜悦，用好话回覆他们，他们就永远作王的仆人（7节）。良善温柔的话语从口中说出来，只是需要一个谦卑舍己的态度；然而却会带来极其良善的结果。5.神常常任凭人的张狂之心，任凭他们自己逞自己的愚妄；然而神的智慧旨意，却要在其中成就。人若完全沉浸在自己的道路上，沉浸在自己的狂傲自高之中，那就离他自己的灭亡不远了。

V。12-19

从这里我们可以学习到，1.当公共的事务被纷扰，粗暴的方式只能使情况更糟。罗波安的回答更加激起以色列民的怒气和抱怨。在暴风雨中的航行，需要领航人的手稳健，才能来掌舵。许多事情和许多人，都是因为吵闹的过程而恶化，进入不可收拾的局面。2.在这其中，不管人的意思是什么、想做的是什么，神的话语和旨意却是立定。神的话绝不落空。（15节）王不肯依从百姓。这事乃出于神，为要应验耶和华借示罗人亚希雅对尼八儿子耶罗波安所说的话。但是，神在此事中的旨意，并不能使罗波安的愚妄得辞其咎，不能丝毫减轻他狂妄自高的罪责。3.属世的财富、荣耀、权柄是多么不可确定捉摸的事情。所罗门统治以色列全地；可是谁会想到，所罗门的尸骨刚刚埋葬，以色列十支派就会背叛他的儿子而离去。所罗门为以色列国所作的许多良善服事，现在竟然都被人遗忘："我们与大卫家有什么分呢"？同样，许多人也是这样背叛基督；他们说："我们不要这个人来统治我们"（路 19：14）；尽管，基督所作的一切，就是为了救赎人。那些背离基督的人，与这里背离大卫家的以色列人一样，走上的肯定是一条灭亡的道路。4.神常常在儿女子孙的身上，讨其父的罪。所罗门曾离弃神，而现在他的儿子被大多数以色列百姓离弃。以此，神使罪恶所受的惩罚，甚至超过罪人之死；显明了罪是多么恶，也表明了对罪的审判惩罚必将是永远的。那犯罪、得罪神的人，不仅要使自己的灵魂坠入深渊，也将使自己的子孙后代蒙受恶果。5.当神成就他自己的警告惩罚的预言时，神也不会忘记他的应许，不会使他的应许落空。当所罗门的罪被讨、他儿子失去以色列十支派时，神也没有忘记大卫的敬虔，没有忘记对大卫的应许；为了大卫的缘故，所以，以色列中还有两个支派追随着大卫的孙子罗波安。圣徒们的跌脚，并不会使那教会的头、基督的应许落空。那些跌倒、犯罪错的圣徒们会被神惩罚鞭责，但是神的约不会被废弃；（诗 139：31-34）。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十一章

本章记录罗波安的历史。I。罗波安企图强迫以色列十支派回归；但是神阻止了他们（1-4节）；众人各归各家去了。II。罗波安使犹大和便雅悯支派都归了他（5-12节）。III。祭司利未人也

都归向罗波安（13-17 节）。IV。记述罗波安的妻妾与众子（18-23 节）。

V。1-12

前章讲述了以色列人离开大卫家。以前他们就曾离开过（撒下 20：1，2）；现在他们就彻底与大卫家脱离关系了；却根本就没有想想，这样做，对以色列国的损害会是多么大，会失去多少荣耀和利益。但是，以色列的国度，与大卫家一样，都需要更正。1.罗波安组织军队，要夺回那些背叛之人。犹大和便雅悯支派不仅仍然紧紧跟随大卫家，而且也要帮助罗波安夺回那些叛民。犹大是大卫所属的支派，对大卫一向忠诚。便雅悯是住在耶路撒冷的支派；耶路撒冷居民中的大多数人都是便雅悯人；这大概也是他们为什么一直跟随着王室。2.可是，当神阻止罗波安和犹大、便雅悯众人时，罗波安和众人就都停止了。违背神的旨意而前去争战，是一件极其危险的事情。他们就都放下了武器，各回各家。3.罗波安谨慎行事，巩固自己的国家。他看见，去夺回以色列十支派的努力是徒劳的；当初如果罗波安向他们说几句恩言，事情或许不会糟糕到这个地步；但是目前，武力也已经无可挽回。现在，事情已经是木已成舟。罗波安为自己的愚妄和自高狂妄，已经付出了惨重的代价。于是，在目前情况下，罗波安沉下心来，励精图治，（1）他在犹大国各地修筑城邑、保障、和许多坚固城；（2）罗 波 安 又 坚 固 各 处 的 保 障 ， 在 其 中 安 置 军 长 ， 又 预 备 下 粮 食 ， 油 ， 酒 。他 在 各 城 里 预 备 盾 牌 和 枪 ， 且 使 城 极 其 坚 固 。他并没有因为神不允许他出战，就松懒懈怠；而是谨慎警醒地预备。那不能作征服者的人，却可以努力作一个建设者。

V。13-23

I。祭司利未人，以及所有敬虔、虔诚的以色列人，都来归向罗波安。1.耶罗波安拒绝祭司利未人；耶 罗 波 安 为 丘 坛 ， 为 鬼 魔 （ 原 文 作 公 山 羊 ） ， 为 自 己 所 铸 造 的 牛 犊 设 立 祭 司 。（王上 12：31）。那弃绝神的人，也会弃绝神的祭司、牧师、传道人。众祭司利未人，不随从耶罗波安的罪恶，不事奉他的可憎偶像假神。2.利未人撇下他们的郊野和产业，来到犹大和耶路撒冷。在以色列的各支派中，利未人都有许多的城；他们在那里得到各支派弟兄的充足供应，并可以向各弟兄支派行许多良善。然而现在，除了犹大和便雅悯支派中的利未人，其他支派中的利未人都被赶出。他们或许以为自己已经安居，可是现在又开始被迫飘零；在神的律法中，常常提到利未人时说："耶和华是他们的产业"；愿这句话成为他们的安慰；即使他们失去了他们的房屋和地上的产业，却永不会失去他们的神耶和华。现在，为什么那些利未人都纷纷离开自己的郊野产业？（1）因为他们看见现在已经不能对他们的邻舍做些什么；那些人都已经转向耶罗波安的可憎偶像了。（2）因为他们自己也身处危险，面临被罪恶所试探的境地。我们祷告时说，"叫我们不遇见试探"；我们在行动上，也应当远远地离开罪恶。（3）因为，祭司利未人现在已经面临可能被耶罗波安和以色列人迫害的境地。耶罗波安的那些事奉鬼魔的祭司，与这些事奉耶和华的祭司利未人，肯定彼此无法融洽相处。当我们的信仰面临危险的境地时，世俗的利益不应该把我们吸引或是束缚；我们要速速离开那危险境地。3.祭司利未人都来到犹大地和耶路撒冷，归向罗波安。属神的祭司和利未人，应当归向神的祭坛。他们来到那里，因为那是他们要事奉神的地方。（1）这是神对他们的恩慈，使他们可以有一个逃城；当耶罗波安赶出他们的时候，他们不必流落异乡、外邦人中间，而是可以来到自己的弟兄中间，来到一个张开双臂欢迎他们的地方。（2）这是一个清楚的证据，显明他们热爱自己的服事工作，胜过喜爱他们的饮食房屋。他们离开各自的郊野产业（他们本可以放弃信仰，然后在那里生活得舒舒服服），因为他们在那里被禁止服事神；所以，他们宁肯倚靠着神的供应、神的意旨安排、犹大弟兄的恩慈，来到可以

自由地、按着神的典章来敬拜神的地方。我们宁可贫穷、但走在职分的道路上，也不要富贵、但却是在罪恶之路上。宁可吃周济的饭，或是死于监狱，只要心中无愧；也不要与妓女在财富和淫乐之中打滚。（3）罗波安和犹大国民接纳他们。这是罗波安和犹大人的智慧和值得称道之处。那些良知的难民，给他们所前去的地方、接纳他们的地方带来祝福；因为他们把咒诅留给了那些驱赶他们的人们。（赛 26：1，2）当 那 日 在 犹 大 地 人 必 唱 这 歌 ， 说 ， 我 们 有 坚 固 的 城 。 耶 和 华 要 将 救 恩 定 为 城 墙 ， 为 外 郭 。敞 开 城 门 ， 使 守 信 的 义 民 得 以 进 入 。4.当祭司利未人来到犹大地、耶路撒冷时，以 色 列 各 支 派 中 ， 凡 立 定 心 意 寻 求 耶 和 华 以 色 列 神 的 ， 都 随 从 利 未 人 ， 来 到 耶 路 撒 冷 祭 祀 耶 和 华 他 们 列 祖 的 神（16 节）。这些人，他们真诚、坚定地谨守向神的职分，把自己父辈的产业留在身后、撇下，毅然决然地前往耶路撒冷；因为在那里，他们可以在耶和华神的祭坛前，自由地、不受逼迫地、按着神的典章来敬拜祭祀神；在犹大，他们远离罪恶的试探，不敬拜那可憎的牛犊。（1）对我们灵魂最好的事情，就是对我们自己最好的事情；在我们的选择中，敬虔信仰、向神谨守职分，这些必须高于一切；不可被世俗的利益、方便所引诱。（2）神的信实祭司在哪里，神的信实百姓们就应该在哪里。当耶罗波安赶逐祭司的时候，每一个真正的以色列人都应该与祭司利未人们站在一起。（申 12：9）你 要 谨 慎 ， 在 你 所 住 的 地 方 永 不 可 丢 弃 利 未 人。（书 3：3）你 们 看 见 耶 和 华 你 们 神 的 约 柜 ， 又 见 祭 司 利 未 人 抬 着 ， 就 要 离 开 所 住 的 地 方 ， 跟 着 约 柜 去 。5.这 样 ， 就 坚 固 犹 大 国（17 节）。这不仅是因为有许多人来加添到犹大国中，带来了许多他们的财物等等；更重要的是，他们也带来了他们的敬虔、祷告和祝福。见（亚 12：5）。一个国家中的要务和福祉所在，就是保护和激励人民向神的敬虔信仰；这要比任何其它事情，都更能使国家的力量强大。他们使罗波安和百姓强盛三年；因为他们三年遵行大卫和所罗门的道。然而，若是他们离弃这道、离弃对神的敬拜与职分，那么，他们也就离弃了神的恩惠与保护；那么，即使是他们最好最良善的朋友也不能坚固他们了。当我们向神谨守的时候，我们就能保持力量；否则，我们就会失去力量。II。罗波安沉溺享乐，变得软弱。他跟他父亲一样，贪恋许多妻妾；不过，1.他比所罗门明智的地方是，罗波安没有去娶那些外邦女子。这里提到的罗波安众妻子，不仅都是以色列人的女儿，更都是大卫家的女儿。2.因而在这方面，罗波安也比他父亲更幸福一些；他有许多的儿女；而我们只曾读到过所罗门有一个儿子。我们很难想象所罗门那么多妻妾却只有一个儿子；不过，就算所罗门还有别的儿子，在圣经的眼中却都是根本不值得一提。然而这里，提到了罗波安的众子，并一一列名（19，20 节）；罗 波 安 办 事 精 明 ， 使 他 众 子 分 散 在 犹 大 和 便 雅 悯 全 地 各 坚 固 城 里（23 节）。这或是为了避免他们与亚比雅相争；或是为了使他们在各处可以保证国中的和平与安全。事后的智慧，总比完全没有智慧好；因为愚妄和狂妄，罗波安丢失了半个以色列国度；但是他从中吸取了教训，增长了智慧。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十二章

本章进一步详述罗波安的统治；比（王上）记述的内容要多。I。罗波安和百姓离弃神的律法，做

耶和华眼中看为恶的事（1 节）。II。于是神把他们交在埃及王手里；埃及人大大地欺压他们（2-4 节）。III。神差遣先知，呼召他们悔改（5 节）。IV。他们于是在神面前自卑（6 节）。V。他们悔改后，神的愤怒向他们转离（7，12 节）；但是仍然使他们在神不喜悦的标记之下（8-11 节）。最后，一般性地总结罗波安时期的统治，及其结束（13-16 节）。

V。1-12

以色列由于分裂成两个国家，被很大程度上削弱了；也蒙受了羞耻。可是在犹大国内，他们仍有圣殿和王城，仍有大卫的家室，以及亚伦的家室；如果他们谨守职分，本可以仍然能够顺利亨通。但是，他们却离开了神。I。罗波安离弃了神的律法，也就是等于离弃了神；他的百姓们也跟从他。在三年之中，罗波安都谨守大卫和所罗门的道；但是时间过去以后，他就疏离了敬拜之路，离弃了神的律法。百姓也都跟随着他。这是在犹大国坚立、罗波安强盛的时候所发生的事情。当罗波安觉得王位岌岌可危的时候，他谨守职分、以神为友；可是，当他自觉坚稳的时候，就不再敬虔了。（申 32：15）但 耶 书 仑 渐 渐 肥 胖 ， 粗 壮 ， 光 润 ， 踢 跳 奔 跑 ， 便 离 弃 造 他 的 神 ， 轻 看 救 他 的 磐 石 。（箴 1：32）愚 顽 人 安 逸 ， 必 害 己 命 。愚人的兴旺，毁灭了他们自己。当人兴旺发达的时候，感觉不到危险的时候，他们会对神说："离开我们吧"。II。神迅速地使困难与灾祸临到他们，唤醒他们，把他们带回到悔改的路上；要不，他们的罪恶之心很快就会顽梗坚硬了。这才是罗波安作王的第四年，他们就开始败坏自己；第五年，埃及人的大军就来攻击他们，占领了犹大的坚固防城，来到耶路撒冷（2-4 节）。犹大人刚一离开神，这个灾祸就临到他们；而且这灾祸是来自他们想不到的人：埃及人（在所罗门的时期，以色列还与埃及有着友善的通商往来）。埃及人来势如此凶猛，以至于犹大地内的城邑都被攻陷。这些城邑，都是罗波安最近几年加固、修筑的。但是这些防城都没有什么用处；埃及军队势如破竹，扫荡犹大地；这分明显明了以色列所遭的侵犯，是出于神的旨意；因为以色列犯罪、得罪了神。III。为免得犹大人还是不知道神的旨意，神差遣先知去告诉他们这个鞭责的意思（5 节）。当犹大首领们聚集在耶路撒冷的时候，先知示玛雅奉神的旨意去告诉他们。他们败于埃及人手下，不是因为他们战事管理、进行得不好（首领们在耶路撒冷聚集，大概就是要商议怎么更明智地进行这场战争），而是因为神离弃了他们。神不会离弃人，除非人先自己离开神。IV。神斥责他们的话，以及责罚他们的鞭，二者合而为一，都临到以色列人的身上；他们在神面前承认己罪，自卑，承认神的公义。当我们面临逆境，处于神的责罚之下的时候。我们也应当如此：承认己罪；承认神的公义。即使是世上的君王和首领们，也要在神的面前弯腰；人或者在神面前谦卑自己，或者面临灭亡之局。V。当他们悔改时，神向他们显明恩慈；拯救他们免于灭亡；但是给他们留一些遗留的标记，使他们畏惧；避免他们再次叛离。1.神恩典地使以色列人在被灭亡的边缘得以被拯救。示撒的大军极其凶猛，攻城略地；耶路撒冷也马上要被攻陷。在敌人面前，以色列人还有什么指望呢？但是，神说 ， 你 只 可 到 这 里 ， 不 可 越 过 。 你 狂 傲 的 浪 要 到 此 止 住（伯 38：11）。在神的斥责面前，即使最凶暴的力量，也奇妙地变为无力。在以色列人面前，耶 和 华 见 他 们 自 卑 ， 耶 和 华 的 话 就 临 到 示 玛 雅 说 ， 他 们 既 自 卑 ， 我 必 不 灭 绝 他 们 。 必 使 他 们 略 得 拯 救 ， 我 不 借 着 示 撒 的 手 将 我 的 怒 气 倒 在 耶 路 撒 冷（7 节）。承认神的公义、接受神的惩罚之人，将要得到神的恩慈。在神面前自卑的人，将要得到神的恩惠。神是多么愿意把恩慈向人显明。在困苦、逆境、苦难、磨练面前，我们的心若能谦卑，那么神的责罚就达到了良善的目的；这些苦难必被移去，其性质也必会不同。2.神应许拯救他们，但不是完全地去除他们的麻烦；"然 而 他 们 必 作 示 撒 的

仆人，好叫他们知道，服事我与服事外邦人有何分别”（8节）。他们并没有完全地彻底地悔改；不久之后，他们就又偏离神；因此，他们的拯救也不是彻底的；在他们身上，仍要有耻辱的标记。不过，这里记述到：“在犹大中间也有善益的事”（12节）。（1）在敬虔的方面。在他们中间，有良好的服事，百姓，家庭。在败坏和堕落的时代，若仍有余民行良善的事，那就是一样极大的安慰；这是以色列的希望所在。（2）在繁荣的方面。当他们的城邑被埃及人攻取时，肯定到处都是荒凉；但是现在当他们自卑、悔罪以后，各方面的事情开始渐渐好起来。即使当事情不像我们期望的那样尽善尽美地发展时，我们也应当有着感恩之心；因为事情的发展，已经远远好于我们自己所配得到的了。无论在什么情况和条件之下，我们都应当承认、看见神的良善。3.然而，神使他们仍然被示撒击打；他们的自由与财富都要受到减损。（1）他们的自由要受约束。他们要作示撒的仆人（他们要仰视埃及王示撒的鼻息，要给示撒进贡，许多人要被示撒抓捕）；好知道，服事神与服事外邦人有什么分别。他们离弃神的律法（1节），因为他们嫌弃神的轭太沉重；现在他们却不得不仰人鼻息。（申28：47，48）因为你富有的时候，不欢心乐意地事奉耶和华你的神，所以你必在饥饿，干渴，赤露，缺乏之中事奉耶和华所打发来攻击你的仇敌。（结20：24，25）。他们本可以欢欣喜乐地服事神，但是他们却不愿意；所以神任凭他们被敌人所践踏。【1】服事神的工作，与服事任何别的相比，是多么轻省、容易、甜美。【2】在顺服职分的道路上，不管我们会遇到什么艰难和险阻，都要比我们离弃职分、受神惩罚而遭的祸患要好过千倍万倍。律法的节制是难的吗？放荡无羁的恶果才是真正可怕的。出于贞德的服事，是真正自由的服事；人若服事自己的血气和淫欲，那就是真正的奴隶。（2）他们的财富要受到大大减损。埃及王劫掠了圣殿和王宫的宝物。大卫和所罗门走事奉神、遵从神旨意的道路；这些金银和宝物，都是他们当年所积聚的。但罗波安却离弃神的律法，因而失去了这一切。

V。13-16

罗波安的统治在此结束。这里特别有两件事情：----1.罗波安自强。他的王位看起来终于巩固。他在耶路撒冷作王十七年。“就是耶和华从以色列众支派中所选择立他名的城”。然而，这却只能增加他的耻辱；因为，他离圣殿很近，但是他的心却离神很远。罗波安与耶罗波安时常争战（15节）。2.罗波安行恶，因他不立定心意寻求耶和华（14节）。在外表上，他没有完全离弃神；但他是行恶的，因为他没有预备自己的心、没有倚靠神、没有寻求神。（1）他不事奉神，因他不寻求神。他没有像所罗门那样祷告祈求神所赐的智慧与恩典。若我们祷告得好，我们在每样事情中也会做得好。他没有寻求神的话语、神的指引、神的心意。（2）他轻看自己的信仰，因为他的心思就不在上面；更遑论在生活中的敬虔、事奉、敬献；他的心里也没有稳定的决心和心志。他开始作王的那三年表现出的那一点良善，很快就像晨曦的云雾飘散无踪了。他行恶，因为他从未真正在心中立定心意要行善。那些在良善之事上摇摆不定、朝三暮四的人，不会有坚定、敬虔的信仰，而只会成为撒旦手中的掠物，走向罪恶与灭亡。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十三章

本章比（王上）更详细地记述了罗波安儿子、犹大王亚比雅的统治。（王上 15：3）亚 比 央 行 他 父 亲 在 他 以 前 所 行 的 一 切 恶 ， 他 的 心 不 像 他 祖 大 卫 的 心 ， 诚 诚 实 实 地 顺 服 耶 和 华 他 的 神 。不过在本章我们看见，他比他父亲在战争方面更为勇敢和顺利。他统治了只有短短三年，却能大胜耶罗波安。I。犹大国与以色列国两军对阵（3 节）。II。亚比雅在阵前向对方喊话（4-12 节）。III。耶罗波安用计策夹击犹大人（13，14 节）。IV。靠着神的大能，犹大军队大获胜利（15-20 节）。V。亚比雅统治的结束（21，22 节）。

V。1-12

亚比雅的母亲，是押沙龙的女儿玛迦（代下 11：20）；但这里称之为米该亚，是乌列的女儿。很可能她是押沙龙的孙女，是押沙龙女儿他玛（撒下 14：27）所生的；而乌列是她的亲生父亲。亚比雅的军队和耶罗波安的军队在这里两军对垒。I。神许可亚比雅前去与耶罗波安争战，并在激烈的战场上帮助犹大军队；尽管，以前神曾不允许罗波安与以色列国争战（代下 11：4）。1.耶罗波安很可能是抱着罪恶意图、前来进犯的一方；而亚比雅只是必要地防卫。神帮助亚比雅抵挡他们罪恶的攻击。2.当罗波安企图夺回以色列十支派的时候，耶罗波安并没有显出极大的恶行；因此他有被试验的机会；但是此时，耶罗波安已经完全显出他的罪恶。他立起金牛犊，赶逐耶和华的祭司利未人。所以，神允许亚比雅这里与之争战。II。耶罗波安的军队人数，是亚比雅军队人数的一倍（3 节）；因他有十个支派，而亚比雅只有两个。双方都是大能的勇士，勇敢的战士。但是，人数少的将要在这里胜过人数多的一方；因为，胜利并不总是取决于强弱、多寡。III。亚比雅在临阵前，向他们喊话，劝服他们：即或不返回、归向大卫家（因这分裂是出于神的旨意），也不要与大卫家争战。在使用武力之前，我们应当努力劝服对方。言辞，好过刀剑。在其它方式没有用尽之前，我们绝不可冒然诉诸武力。战争必须是君王们最后的选择。公平的言辞，可以行极大的良善，避免极大的悲惨。正义的言辞，何等有力！1.耶 和 华 以 色 列 的 神 曾 立 盐 约 （ 盐 即 不 废 坏 的 意 思 ） ， 将 以 色 列 国 永 远 赐 给 大 卫 和 他 的 子 孙 ， 你 们 不 知 道 吗（5 节）？所有以色列人都知道、都同意，大卫是神所拣选、所膏的王；耶罗波安作王，是不义的。他们来进犯犹大人、攻打大卫的国位，更是无可辞咎的。（1）耶罗波安是虚谎狡诈的：他背叛了他的主人（6 节）。（2）他现在也是不敬虔的：他们要攻打大卫子孙所治理的、耶和华的国。抵抗义人的人，就是抵抗那坐在公义宝座上的神；这样的人，一定不得兴旺。义人虽会遭遇困难，但却最终一定胜利。2.神在他们大卫子孙的一边。这是亚比雅所着重强调的。耶罗波安以及他的军队，拜的是虚谎、可憎的偶像假神；而亚比雅和犹大军队敬拜的，才是那永生的真神。不过，从（王上 15：3）来看亚比雅的品格，他并不是真心地向神敬虔。（1）不管怎样，在外表上，亚比雅不是一个拜偶像假神的人，他也不在那些丘坛、柱像前祭拜；而是谨守圣殿的服事。（2）不管在犹大国是怎样败坏，至少他们的信仰和各个状态上要比以色列国好得多。（3）那些心里轻看神大能的人，嘴上却常空浮地以神夸耀。（4）亚比雅现在所说的，是犹大国的状况；虽然他自己没有敬虔，但犹大国中有许多敬虔的人。所以，亚比雅期望，神能因此站在他们这一边。许多人自己没有信仰，但是却很看重其他有信仰的人。亚比雅强调了，【1】以色列国离弃神。“你们人数众多，远超过我们；但是我们不需害怕你们；因为，你们的罪恶足以使你们灭亡”。（第一），你们以牛犊为你们的神；这牛犊不能保护你们，也不能帮助你们；永生的真神必使你们失败。（第二），你们的祭司都是鄙俗、虚假的祭司。你们赶逐利未人、亚伦的家室；他们都是被神所拣选、受膏、分别为圣的。你们玷污祭司的职事。虚假的祭司，正对应虚假的神。【2】至 于 我 们 ， 耶 和 华 是 我 们 的 神 ， 我 们 并 没 有 离 弃 他（10 节）。

（第一），我们在圣殿里服事他。我们不拜偶像，没有鄙俗的祭司，完全地按着神所指示的典章来敬拜服事他。（第二），在军营中，率 领 我 们 的 是 神 ， 我 们 这 里 也 有 神 的 祭 司 拿 号 向 你 们 吹 出 大 声 。耶和华是我们的元帅。（民 10：9）。没有什么，比我们心中确知神与我们同在、神为我们争战，更能够使我们勇气、信心倍增的了。最后，亚比雅警告他们：以 色 列 人 哪 ， 不 要 与 耶 和 华 你 们 列 祖 的 神 争 战 。与他争战，不仅是愚妄的，而且是背叛和叛逆的；你们必不得亨通。

V。13-22

I。耶罗波安虽然使出计谋，却仍然大败。亚比雅虽然力量和人数都与敌人悬殊，但靠着神的帮助，却大胜耶罗波安。1.犹大军队腹背受敌。（诗 118：10-12）。在困境之中，犹大人除了仰望神，还有哪里可以得着拯救呢？没有敌人，能够阻止我们与神的交通。（1）他们呼求耶和华（14 节）。（2）他们倚靠耶和华他们列祖的神（18 节）。信心的祷告，是得胜的祷告。（约一 5：4）"使我们胜过了世界的，就是我们的信心"。（3）祭司也吹号（14 节），激励他们，使他们确知有神的同在。这是圣洁的声音；使他们的信心，都鲜活起来。（4）他们都大声呐喊。在他们的祷告呼求声中，还有信心的胜利呐喊呼声。2.犹大人得到完全的胜利。犹 大 人 呐 喊 的 时 候 ， 神 就 使 耶 罗 波 安 和 以 色 列 众 人 败 在 亚 比 雅 与 犹 大 人 面 前 。以色列人仆倒死亡的有五十万精兵（17 节）。这是耶和华的争战；以此，他斥责以色列国的偶像之罪，并支撑大卫的家室。然而，看以色列人的分裂给他们带来多么令人悲伤的后果：以色列人之间弟兄相残。而那些四围的列国，本来大大惧怕以色列人，现在却都要开始蠢蠢欲动了。3.从此，尽管以色列人仍顽梗地不归回大卫家（这样的局面是出于神的旨意），但以色列人都被制伏了（18 节），以后再也不敢来骚扰犹大国。犹大人攻取了以色列国的几个城邑，包括伯特利（19 节）。没有提到其中的可憎金牛犊。在耶户时代，我们看见那个牛犊还在那里（王下 10：29）。或许亚比雅虽然攻占了伯特利，但是并没有毁坏其中的偶像；他的心对耶和华本来就不纯洁；亚比雅不为神的荣耀热忱，他也就很快失去了那来自神的荣耀。II。最后，耶罗波安与亚比雅的死。1.耶罗波安战败以后，虽然又活了两三年，但从此一蹶不振（20 节）。神击打他，使他或是生病，或是烦忧至极，就死了。他躲过了亚比雅的刀剑，却躲不过神的击打；没有人能够躲避得了神。2.亚比雅日渐强盛。他的妻妾、儿女都非常多。然而，他死于中年；他虽是一个战场上的胜利者，却在胜利后很快败在死亡的手下。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十四章

在本章和后面两章记述了亚撒的统治历史。I。亚撒的敬虔（1-5 节）。II。亚撒的治理（6-8 节）。III。亚撒的兴旺，尤其是对古实人大军的胜利（9-15 节）。

V。1-8

I。亚撒的品格：亚 撒 行 耶 和 华 他 神 眼 中 看 为 善 为 正 的 事 。1.他致力于服事神、得神的喜悦。那些遵守神律法、行耶和华神眼中看为正的事之人是有福的。2.他总是注目于神；这使他知道什么样的事情是正确的、良善的事。3.神恩典地悦纳他所行的。II。他在犹大国中，

所作的去除罪恶的事情。1.亚撒去除那些外邦的可憎偶像与丘坛。自从所罗门在他统治的后半时期引入偶像丘坛以来，这些偶像就一直在那里，没有去除；百姓常常到那里去敬拜。圣殿的服事也一直由祭司们在进行（代下 13：10），然而却被许多的百姓所忽视。亚撒一登上王位，就使用手中的权力，立刻废除了那所有的偶像假神、可憎丘坛；这些东西，是对神的极大冒犯，也是对百姓的极大引诱。2.亚撒重振对永生真神的敬拜制度；耶和华的祭司们仍然都在恪尽职守；亚撒吩咐犹大人寻求耶和华他们列祖的神，遵行他的律法，诫命（4 节）。百姓们要遵从、敬拜耶和华，而不可在那些可憎的异邦偶像假神前祭拜。当他们悔改、更新以后，犹大国中得享太平（5 节）。虽然许多人心里还会暗暗喜欢那些偶像，不愿意离开它们，但是他们不得不遵从亚撒的命令；出于羞耻之心，他们不敢公然反抗亚撒。手中握有权力的人，当使用权力压制、去除那些亵渎神的事情时，有时往往会比预想中容易得多。罪恶是一件见不得人的事情，贞德当使一切“罪孽之辈塞口无言”（诗 107：42）。III。在经历了前任两届的动荡之后，在亚撒年间，国中安宁、太平十年（1 节）。与以色列国之间的战争也平息许久。亚比雅的胜利，（在神的恩赐之下），是由于他的勇力；这胜利奠定了亚撒时期和平的基础，是对亚撒的敬虔与去除国中之罪的奖赏。虽然亚比雅本人并没有什么敬虔和真诚信仰，但是他被神的意旨安排所使用，为敬虔的亚撒预备了和平道路。IV。亚撒在和平年间所作的良善之事。（伯 34：29）他使人安静，谁能扰乱（或作定罪）呢？他掩面谁能见他呢？无论待一国，或一人都是如此。神所赐平安的人，是真正平安的人；那平安是这世界不能给的（约 14：27）。1.亚撒知道，他们现在国中的平安，是出于神所赐的（7 节）。当我们得到安宁，无论是身体上还是心思里的，无论是在家庭之中还是在一国之中，都应当将感谢赞美归于神。亚撒知道，神赐这平安、安宁，是对他们去除偶像之罪、悔改、更正的奖赏：“是因寻求耶和华我们的神”。在神的意旨安排中，当我们身处逆境、困难的时候，我们要思想自己、悔改自己的罪错；同样，当神的意旨安排使我们成功顺利的时候，我们也要注目于神，感谢神的鼓励。见（该 2：18）（玛 3：10）。从我们的经历中，我们就知道，寻求神是好的、是良善的；因为神会将平安赐给我们。而当我们追求世界、追求属世荣华的时候，我们却得不到任何东西，除了满心的烦忧。2.亚撒与百姓商议，怎样利用这段平安的时间；他们决定，（1）他们不可悠闲、无所事事，而是应当忙碌起来。太平、没有战争的时期，应当是勤奋工作的时期。亚撒说，让我们来建造城邑。（徒 9：31）那时犹太，加利利，撒玛利亚，各处的教会都得平安，被建立。凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。当刀剑入鞘时，就是我们应当拿起铁锹、勤奋地做建立工作的时候。（2）他们必须要谋求安全，积极备战防御。和平时期，我们应当未雨绸缪；正如夏天要为冬日积聚食粮。【1】我们要建造这些城邑，四围筑墙，盖楼，安门，作闩（7 节）。“地还属我们”；亚撒的口气是在说，“趁我们现在还有机会，没什么事拦阻我们的时候，应当积极预备；否则以后就太晚了”。于是建造城邑，诸事亨通。【2】亚撒率领着一支强大而良善的军队。犹大和便雅悯的勇士们分开计数；便雅悯虽然在不久前还被称为是一个小支派（诗 68：27），但是他们的勇士居然几乎和犹大支派的勇士们一样多。这个支派的人数在最近的年月中得到了大大的增加。神的祝福可以使一个小族迅速地增加许多：（赛 60：22）至小的族要加增千倍，微弱的国必成为强盛。我耶和华要按定期速成这事。犹大人和便雅悯的勇士们分别拿盾牌和长枪与弓箭。犹大人用枪，近距离与敌人争战；便雅悯人拿箭，远距离射击敌人；这两者都是良善的服事，不能一个人对另一个人说，“我不需要你”（林前 12：21）。不

同的恩赐与工作，都是为了同一个良善目的而努力向前。
V。9-15
I。古实王谢拉的大军来侵犯犹大国。尽管犹大人现在仍在寻求神；但是，这场即将到来的争战是对犹大人信心的试验和磨炼；神要在此再次向他们显明神的大能作为。古实人的军队甚多，有一百万人。此时在强敌犯境之下，显出亚撒平时备军备战的益处。我们平时所不看重的供应，当需要的时候，会显出极其可贵的价值。II。亚撒呼求神（11 节）。在平安与兴旺的时候寻求神的人，也能够以圣洁的勇气，在急难的时候，来呼求神，称神为“自己的神”。亚撒的祷告很短，但却包含了许多内容。1.亚撒承认，神有无限的能力和无上的权柄：惟 有 你 能 帮 助 软 弱 的 ， 胜 过 强 盛 的 。见（撒上 14：6）。神凭着他自己的力量行各样的作为，而不是凭着他手中器皿的力量：（诗 21：13）耶 和 华 阿 ， 愿 你 因 自 己 的 能 力 显 为 至 高。（诗 8：2）你 因 敌 人 的 缘 故 ， 从 婴 孩 和 吃 奶 的 口 中 ， 建 立 了 能 力 ， 使 仇 敌 和 报 仇 的 ， 闭 口 无 言 。我们不应该说：“主阿，求你帮助我们，因为我们有一个良善的军队供你使用”；而应当说：“主阿，求你帮助我们，因为若没有你，我们就毫无能力”。2.亚撒祈求与神之约；他呼求“耶和华我们的神”。我们愿作你的子民，我们愿以你为我们的神；你也曾应许，要作我们的神。3.耶 和 华 我 们 的 神 阿 ， 求 你 帮 助 我 们 。 因 为 我 们 仰 赖 你 。在太平时期，亚撒积极预备、备战；但是他在心里不倚靠那些预备和建筑；他倚靠的，是耶和华神。我们求靠你的保护，注目于你的荣耀，倚靠你的力量。4.我们奉 你 的 名 来 攻 击 这 大 军 。 耶 和 华 阿 ， 你 是 我 们 的 神 ， 不 要 容 人 胜 过 你 。敌人不过是那些必死的人；他们怎能是那永生神的对手；主阿，求你彰显你的荣耀、荣耀你的名。III。神把荣耀的胜利赐给亚撒。耶 和 华 使 古 实 人 败 在 亚 撒 和 犹 大 人 面 前 ， 古 实 人 就 逃 跑 了 。亚撒及其军队奋起直追。他们杀败了那许多在耶和华面前逃跑的敌人（谁能在神的面前站立得住呢？）；劫掠了他们营中的财物；攻破了他们的城邑。耶 和 华 使 其 中 的 人 都 甚 恐 惧 。神以畏惧惊慌来击打他们，以至于他们在犹大人面前都无法站立。犹大人劫掠了他们极多的牲畜，就得胜回耶路撒冷了（15 节）。罪人的货财不过是为义人积聚。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十五章
I。神差遣先知，鼓励和嘉奖亚撒，使他更进一步去除国中的罪恶污秽（1-7 节）。II。亚撒立刻行动起来；去除偶像（8 节）；奉献耶和华（9-11 节）。他们立约，尽心尽性地寻求神；并惩治那些不寻求耶和华、拜偶像的人（12-15 节）。清除王宫中拜偶像的人（16 节）。金银和器皿等，分别为圣，来被献给神（18 节）。各样事情都很好，只是丘坛还没有废去（17 节）。从那以后亚撒年间得享太平（19 节）。
V。1-7
在以色列中有神的先知，是多么有福的事；然而，当他们这样被神祝福的时候，他们却沉溺于偶像之罪；直到重建圣殿以后，直到先知的灵止住，直到旧约圣经完成（犹太人一直在会堂里诵读这些旧约圣经），他们的偶像之罪才彻底清除。圣经，是那“更确的预言”：（彼后 1：19）我

们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮晨星在你们心里出现的时候，才是好的。圣经，是最确定、最有功效的。亚撒战胜古实人、凯旋归来的时候，先知亚撒利雅来迎接他们；不是恭维或是祝贺他们的胜利，而是勉励他们当尽职分。神的牧师传道人，要告诉每一个人，要向神尽职分；即使在君王或是尊贵人面前，也是如此。神的灵感动亚撒利雅（1 节）；既把应当说的话，教导给亚撒利雅；也使他有勇气和清楚的言辞，来传递神的话语。I。亚撒利雅清楚地告诉他们，犹大人在神面前的光景。他们不要觉得，现在既然赢得了胜利，那就一切永远可以高枕无忧了；不，他们必须要知道，他们在神面前如何，要取决于他们的心意行为如何。1.你们若顺从耶和华，耶和华必与你们同在。这既是一个安慰的话语，也是一个警告的言辞。你们现在有神与你们同在的记号、有神赐给你们的胜利；但是，你们要谨守顺从神的吩咐，否则神就会离弃你们。2.你们若寻求他，就必寻见。你们要真诚地渴慕神的恩惠与恩典，你们就必会得到。祷告，你们就得着。神从不会对我们说，寻求他，是徒劳的。（来 11：6）：人非有信就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。3.但是，若你们离弃神，离弃神的律例典章，神必离弃你们。你们现在的胜利，并不能保证你们以后的安全；那被神离弃的人，是多么可悲。II。亚撒利雅把离弃神的各样危险后果都陈明在他们面前；若不悔改、归向神，人的困境就毫无盼望。以色列人离弃职分的时候，他们不信真神，没有训诲的祭司，也没有律法，已经好久了（3 节）；并经历各样的纷扰与战乱，因为神用各样灾难扰乱他们（5，6 节）。然而当他们在困境、急难中寻求神的时候，神就被他们寻见（4 节）。见（何 3：4）。III。现在你们要刚强，不要手软，因你们所行的必得赏赐（7 节）。1.我们应当用勤勉和欢欣的心来做属神的工作；但是，我们一定需要有坚韧不拔的心志。2.这句话，应是对我们的极大鼓励，使我们速速地来做敬虔的工作；我们的努力，也必得赏赐；我们事奉神、服事神的工作本身，我们所打的那美好之仗，就是我们所得的赏赐。

V。8-19

I。亚撒服事神的心，刚强起来。战胜古实人的胜利，使他增长了一些坚定的心志；但是亚撒利雅所传递的这番神的话语，更大大触动了他。亚撒刚强壮胆，他看见在国中清除罪恶污秽的必需，也看见神与他的同在；这使他能够克服重重困难，完成所当做的事情。现在，亚撒清除掉国中的一切可憎的偶像之物（一切偶像都是可憎的（彼前 4：3））。他也重新修筑耶和华的坛。所罗门建造的祭坛，虽然在他死后才不过 35 年不到的时间，就已经有些年久失修了。这清楚地表明了礼例的制度开始朽坏衰残，当时间到来的时候，（来 8：13）那渐旧渐衰的，就必快归无有了。II。更进一步地，亚撒招聚犹大国中的以色列各支派人，在耶和华面前聚会。有许多人来到亚撒这里，“因见耶和华与他同在”。（亚 8：23）万军之耶和华如此说，在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来（族原文作方言），拉住一个犹大人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。III。亚撒与百姓向神献祭。当日他们从所取的掳物中，将牛七百只，羊七千只献给耶和华（11 节）。这些祭物比所罗门时期的献祭要少很多（代下 7：5）；这或是由于他们的热忱、或是由于他们的财物，比当年有所减少。这些祭物，是用来表示向神的感谢，也是祈求神更多的恩慈。我们的祷告与赞美，就是我们今日的属灵献祭。亚撒将他父所分别为圣，与自己所分别为圣的金银和器皿都奉到

神的殿里（18 节）。我们应当把本属于神的，奉献于神。IV。他们就立约，要尽心尽性地寻求耶和华他们列祖的神。他们在神面前为自己的罪自卑、悔改。看起来这不是出于亚撒的提议和要求，而是出于百姓的主动、自发。他们都甘心乐意（诗 110：3）。1.这约是与从前一样的；并非对他们有什么新的要求；然而，却可以鼓励他们，激励他们，见证神的公平与良善。他们在这约中，也彼此坚立。（1）他们要勤勉地寻求神，寻求神的旨意，寻求神的恩惠。若是在我们的信仰中，没有对神的寻求、祈求、呼求，那么还能剩下什么呢？当我们进入天国的时候，我们就可以与神完全地同在；而在地上，我们必须持久地寻求他、祈盼他。他们所要寻求的神，是他们“列祖的神”；他们也要像那些敬虔的列祖一样，寻求他、信靠他。我们若要寻求神，就只有一种方式能够成功、能被神悦纳；就是：尽心尽性地寻求他；我们必须完全地归向他。若在我们的信仰中，没有真诚的态度，那我们的信仰就只是形式，不值分毫。我们要不以全心归向他，就不能来到他的面前。当我们看见神的恩惠，如同看见价值连城的珍宝时，我们岂不以我们的一切心意来寻求呢？（2）凡不寻求耶和华以色列神的，无论大小，男女，必被治死。这不是他们自己新发明的主意，而是神早早就告诉他们的吩咐与命令（申 17：2 等）。他们要尽一切能力，使每个人都来寻求神。如果他们早点认真执行、遵守这律法，在犹大和便雅悯人中就不会有这么多可憎的偶像了。2.他们就大声欢呼，吹号吹角，向耶和华起誓。（1）他们极其喜乐，表现出极大的欢喜和热忱；他们的誓言，没有一丝勉强和保留。他们的声音，彼此激励。与神立约，这是荣耀与幸福的时刻。（2）他们是尽心起誓，尽意寻求耶和华。只有在神面前真诚、正直的人，才能经历信仰中的喜乐与安慰。虚伪的人，都是出于勉强，而不是真心的愿意。当我们把我们的心全部献给神的时候，也是我们极大喜乐满足的时候。V。1.耶和华就被他们寻见，且赐他们四境平安（15 节）。之后很长时间里，国中都没有大的战争（19 节）；虽然在犹大国和以色列国之间，总是有小的摩擦（王上 15：16）。全国人民的敬虔，带来的全国所受到的祝福。2.亚撒王贬了他祖母玛迦太后的位，因她造了可憎的偶像亚舍拉。亚撒砍下她的偶像，捣得粉碎，烧在汲沦溪边（16 节）。这是出于亚撒的勇气和向神的热忱敬虔；正如利未人在（申 33：9）：他论自己的父母说，我未曾看见。他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女。这是因利未人遵行你的话，谨守你的约。亚撒知道，他必须荣耀神，甚于尊敬他的祖母；他除净了国中的偶像，又岂能在王宫中容留那可憎之物。3.只是丘坛还没有从以色列中废去，然而亚撒的心一生诚实。虽然除去了那些拜偶像别神的坛（代下 14：3，5），但是还没有除去百姓用来拜耶和华的坛；神曾指明只能在圣殿的祭坛敬拜献祭。然而亚撒的心是真诚、诚实的。在我们的各样职分和工作中，会有各样缺点和瑕疵；但是我们的心可以在神面前是真诚、正直的。真诚，仅次于无罪的完美。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十六章

本章结束了关于亚撒统治的记述。他的后半时期，不如前半时期那么令人喜悦。I。亚撒愚蠢地与

亚兰王便哈达结盟（1-6 节）。II。神差遣先知指责亚撒（7-9 节）。III。亚撒对神的先知发怒气（10 节）。IV。亚撒的患病，死亡，与埋葬（11-14 节）。

V。1-6

这一段我们曾经在（王上 16：17）看见相关的记述；亚撒在此事中有几样罪错。1.亚撒不应与便哈达这样一个异邦之王结盟。他表现得非常看重便哈达（3 节）。如果他倚重与神的约，就不会这么推崇尊重这样一个亚兰王。2.如果他重视以色列的荣耀，就会想别的办法来暂时敌挡巴沙；而不是去勾结外邦人的军队与巴沙为敌。引狼入室的结果，是犹大国早晚也会被亚兰人侵犯。3.无疑，便哈达就因为亚撒的贿赂而背弃巴沙，这是便哈达的罪。然而亚撒这样唆使便哈达背弃巴沙的手段，也是可鄙的。4.亚撒从神殿的府库中拿出金银来向便哈达行贿赂，这尤其是一个大罪。难道他要劫掠圣殿，来满足他的血气阴谋吗？如果他倚靠神、祈求神，又何必这样低三下四地乞求便哈达的帮助。

V。7-14

I。神的先知信实地、清楚地指责亚撒：你 仰 赖 亚 兰 王 ， 没 有 仰 赖 耶 和 华 你 的 神（7 节）。当我们信靠神的时候，就是在把荣耀归于神；而当我们不信靠神的时候，我们就是在冒犯神、得罪神，并把荣耀归于别的人或物。先知清楚地告诉亚撒，他这样做是多么愚昧（9 节）。若我们有永远的磐石却不倚靠，却去倚靠那将断的芦苇，这是多么愚蠢。1.亚撒曾经历过神的大能拯救（8 节），使他在强大的敌人面前赢得胜利；现在神竟不能帮助他敌挡巴沙吗？当人经历了神的许多良善以后，却仍不信靠他，这更显出人的罪恶。人的心思是多么诡诈：当我们走投无路的时候，我们除了求靠神，别无他法；但是，当我们哪怕有一点点别的东西可以抓住时，我们就常常凭着自己的血气和心思，倚靠自己、倚靠外界，却不倚靠神。然而，信靠神的心，应当单单注目于神的身上，即使当世界引诱、招手的时候。2.耶 和 华 的 眼 目 遍 察 全 地 ， 要 显 大 能 帮 助 向 他 心 存 诚 实 的 人 。神以无限的智慧掌管世界，掌管万有，一切都在他的眼目之下。神掌管世界，是为了他百姓的益处；这一切都是为了神爱他们、要拯救他们。（赛 45：4）因 我 仆 人 雅 各 ， 我 所 拣 选 以 色 列 的 缘 故 。（弗 1：22）。在神面前心意正直的人，可以确知，必得神的保护；他们也必信靠神。人若离开神，或在神面前三心二意，其本质，就是对这一点不相信。亚撒正是因为在这一点上不相信神，才去贿赂便哈达，乞求他的帮忙。3.亚撒所做的事情，都是让自己受损的事。（1）他失去了一个压制、制伏亚兰人军兵的机会。亚 兰 王 的 军 兵 脱 离 了 你 的 手（7 节）。否则，他们会和巴沙的军队一块，被犹大人在神的帮助下打败。（2）亚撒得罪冒犯了神，因此将失去和平，此 后 ， 你 必 有 争 战 的 事（9 节）。那心里不相信神的人，也离弃了神的保护。II。亚撒对先知的怒气与恼恨。虽然这是来自神的先知，虽然这指责清楚而公平，虽然这指责是为了亚撒的益处，然而，亚撒却羞恼愤恨。这就是那在神面前心地诚实的亚撒吗？那自以为站立得住的人，要小心、警醒，免得跌倒。一个智慧的人，竟然恼恨人！一个以色列人，竟然恼恨神的先知！一个良善的人，竟然受不得批评，不能忍受别人指出自己的错误！这就是人，这就是一个靠自己、而不靠神之人的境况。自以为是的人，容不得别人的反对；逞强任能、恣意妄为的人，不仅会不敬虔、对人不友善，有时更会直接在神的面前悖逆。苦毒的根，会生出怎样的恶果来。亚撒把先知囚在监里。那 时 亚 撒 也 虐 待 一 些 人 民 。迫害人的人，总会迫害更多的人；这样的人，往往就是暴君，也最后会削弱、害到自己。III。亚撒生病。他死之前，脚上生了两年的病。他把神的先知下在监里；现在神把他监禁。对他的惩罚，就是针对他的罪。他的病甚重。病 的 时 候 没 有 求 耶 和

华 ， 只 求 医 生 。他不仅是找医生看病，更是把医生当作求靠的对象，而不求靠神；这就是他的罪与愚妄。当我们接受从受造之物那里得到的帮助时，必须要把眼目始终注目于那位造物者，倚靠那位造物者；是他为我们安排了各样环境条件，是他为我们送来了各样的帮助；如果没有神的帮助，那么再好的、再技能高超、再信实的医生，对我们也是毫无用处。IV。亚撒的死亡与埋葬。（传 7：20）说到：时 常 行 善 而 不 犯 罪 的 义 人 ， 世 上 实 在 没 有 。但（箴 10：7）又说：义 人 的 纪 念 被 称 赞 。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十七章
这里开始记述约沙法的统治；他是犹大国历史中三个最好的王之一，是大卫死后执掌权杖的一个最好的王。I。约沙法接续亚撒作王（1，2，5 节）。II。约沙法的敬虔（3，4，6 节）。III。约沙法在国中敦促、鼓励百姓敬虔的信仰（7-9 节）。IV。约沙法的邻国都惧怕犹大国（10，11 节）。V。犹大国中的强盛力量（12-19 节）。这些兴旺与繁荣，都是对约沙法敬虔的奖赏；而他的敬虔，则是这些兴旺繁荣之上的明亮冠冕。
V。1-9
I。约沙法的良善。1.约沙法行他祖大卫初行的道。在记述诸王的品格时，大卫的道总是被用作一个标杆，比如（王上 15：3，11）（王下 14：3）（王下 16：2）（王下 18：3）等。不过，在大卫初行的道、与大卫后半时期的道之间，有一个明显的分别；因为大卫的后半时期不如前半时期好。大卫的道，在他落入乌利亚之事的罪中（这在很久以后，在（王上 15：5）还曾提到）以前，都一直是良善的道；后来，虽然大卫从罪中悔改，但是在属灵中的力量和安慰可能一直不如从前的境况。约沙法效法大卫的道，因为他谨遵神的道；这才是根本。保罗在（林前 11：1）说：你 们 该 效 法 我 ， 像 我 效 法 基 督 一 样 。许多良善人，他们起初的道往往是最好的；他们起初的爱是最强烈的；我们所效法的，应当是他们最好的那部分；我们效法人的时候，也应当警醒，免得跟在他们身后滑脚、跌倒。（耶 6：16）。2.约沙法不寻求巴力，只寻求耶和华神。那些四境的列国都寻求诸巴力；有的是求靠这个巴力，有的是求靠那个巴力；但约沙法憎恶它们，远离那些可憎污秽的巴力。约沙法单单敬畏、仰望他祖的神耶和华，向他祷告祈求。3.约沙法谨守神的诫命。他不仅敬拜那永生的真神，而且也是按着神所指示的典章来敬拜他；不效法以色列人的行为（4 节）。尽管约沙法与以色列王为邻，并与他们结盟，但是约沙法并不随从他们的行为。在民事上，他们有许多往来；但是约沙法在信仰上并不受他们的恶劣影响。4.他 高 兴 遵 行 耶 和 华 的 道（6 节）。（诗 119：32）你 开 广 我 心 的 时 候 ， 我 就 往 你 命 令 的 道 上 直 奔 。（罗 12：11）殷 勤 不 可 懒 惰 。 要 心 里 火 热 。 常 常 服 事 主 。在神的道上，约沙法勇敢坚定地前行。他的心不顾念职分道路上的困难，也不“看风望云”：（传 11：4）看 风 的 必 不 撒 种 。 望 云 的 必 不 收 割 。II。约沙法不仅是一个良善的人，更是一个良善的王。1.他从 犹 大 除 掉 一 切 丘 坛 和 木 偶 。（哈 2：18）雕 刻 的 偶 像 ， 人 将 它 刻 出 来 ， 有 什 么 益 处 呢 ？ 铸 造 的 偶 像 ， 就 是 虚 谎 的 师 傅 。 制 造 者 倚 靠 这 哑 巴 偶 像 ， 有 什 么 益 处 呢 ？约沙法把国中的那些可憎

偶像尽都除掉。2.他们带着耶和华的律法书，走遍犹大各城教训百姓。约沙法差遣臣子、利未人等去教导百姓神的话语。不只是在他们作恶的时候，向他们指正、要他们悔改；也告诉他们应当怎样行善，告诉他们为什么要那样做；使百姓学习到善与恶的区别。君王与官员们，应教导百姓，使他们知道自己对神、对人的职分应是什么。神的律法，应是在他们国中全地上的律法。祭司利未人有把神的律法典章教训给百姓的职分（申 33：10）。教导人，是他们的服事神的职事中的一项。在这里，他们手拿着耶和华的律法书，走遍犹大地教训百姓。这律法书，是对他们自己的指引；他们要教导人的，是神的命令与吩咐；而不是将人的吩咐当作道理教导人（太 15：9）。这律法书，也是要让百姓信服，使他们看见，这些所教导、所吩咐的，都是出于神，而不是出于人。牧师传道人去教训百姓的时候，手里一定要拿着圣经。III。约沙法是一个多么幸福、有福的人。1.约沙法得到神的恩惠：耶和华与他同在（3 节），耶和华坚定他的国（5 节）。有神同在的人，脚步一定坚稳。神的荣耀若加在我们的身上，那么我们手中的工作就一定能得以成就，我们在他的面前，就一定能够正直。2.约沙法得百姓的爱戴：犹大众人给他进贡（5 节），以答谢他的正义，友善，与恩慈。在人民中越有真正的信仰，就越有更多的忠诚。推崇信仰、敬拜真神的政府，会得到支持。神的恩惠，使国度中充满丰富和荣耀。尽管很少有人相信，但却是无可置疑：敬虔信仰是导致外在兴旺繁荣的最好因素。约沙法大有尊荣资财。他高兴遵行耶和华的道。富足的财物以及丰厚的荣誉，常常拦阻人服事神的心，因为这些会带来人的骄傲、舒适享乐、以及自觉安稳的懒惰之心；但是在约沙法的身上却是恰恰相反，激励他在神的面前更加顺从、谨守。世上的财富，使约沙法更加心志高昂地来遵行神的道。

V。10-19

继续记述约沙法国中的兴旺繁荣。I。耶和华使犹大四围的列国都甚恐惧，不敢与约沙法争战。尽管约沙法或许不像大卫那样是一个勇猛的战士，也不像所罗门那样是一个明哲的智者，然而耶和华使那些邻国都敬畏他（神影响着他们、掌管着他们）。1.他们都不敢与约沙法争战。神的意旨安排，使犹大国的君王臣宰、祭司利未人们在教导百姓、去除并更正国中的罪恶时，没有外敌侵略他们；没有人来搅扰他们的良善工作。当雅各和众子要去伯特利敬拜神的时候，那些临近的族落都不敢来追赶攻击他们（创 35：5）。又见（出 34：24）。2.许多临近的国来给约沙法送上礼物（11 节），来巩固与约沙法的友谊。II。约沙法日渐强大，在犹大建造营寨和积货城。约沙法是一个勤奋的人，勤勉于手中的各样事务；既是为了和平而积聚财物，也是为了预备争战。III。约沙法积极预备勇士和军队。自从大卫时期以来，以色列人、犹大国的军队从未如此勇猛、斗志高昂、组织有序。约沙法任命了五位将军率领这些军队，其中三名出自犹大支派，两名出自便雅悯支派。细基利的儿子亚玛斯雅，他为耶和华牺牲自己，率领大能的勇士二十万（16 节）；他不仅是在服事自己的王，不仅是在尽职尽责，更是在服事耶和华神、归荣耀与神。他不是为了自己的荣耀、权力、利益而接受将军的职位，而是为了神的缘故。那时许多将军都把争战中赢得的掠物，分别为圣，敬献与神（代上 26：26）；然而亚玛斯雅是首先把自己奉献与神，然后才是把手中分别为圣的献于神。这五位将军率领的军队人数算在一起，达到了 1160000 人；都是出于犹大和便雅悯支派的产业。亚比雅的军队曾有 400000 人（代下 13：3）；亚撒的军队有 600000 人（代下 14：8）；而约沙法的军队几乎是他父亲亚撒的一倍。1.神曾应许亚伯拉罕，他的后裔会像海边的沙那么多。2.现在他们已经经历了长久的和平。3.耶路撒冷城现在一定已经大大地扩张。4.有许多人从以色列

国来归向他们（代下 15：19）；使犹大国的人数大大增加。5.约沙法在神的特殊祝福之下，他的国度极其兴旺。最后，并非是约沙法的这支庞大军队，使邻国畏惧，使他们不敢前来进犯，使他们进贡；而是，是耶和华使他们畏惧约沙法和犹大国；因为此时，约沙法他们正在清除国中的罪恶，正在教导百姓神的律法。神的典章，要远远胜过人的军队、胜过人的力量。属神的人，才能在争战中赢得真正的胜利。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十八章

本章的记述涉及到以色列国的亚哈王；这些事情也记述在（王上 22 章）。在（王上）亚哈所作的诸事情中，他与约沙法结盟是他的一件唯一值得称赞之事；不过这里，在约沙法所作的诸事情中，他与亚哈结盟却是约沙法的一个很大污点。I。约沙法与亚哈结盟交友（1 节）。II。约沙法同意与亚哈一起去攻打亚兰人，攻取基列拉末（2，3 节）。III。他们在去之前与真假先知的对话（4-27 节）。IV。他们争战的结果。约沙法险些战死，但是逃脱了性命（28-32 节）。亚哈死于箭伤（33，34 节）。

V。1-3

I。约沙法日渐强盛。随着他的敬虔与良善增多，他的尊荣与资财也日渐增多。II。但是约沙法却没有增添智慧；否则他就不会与亚哈相伴、为伍；亚哈是一个极其败坏的以色列人，早已把自己卖给了罪。与这样一个恶人相交，对约沙法有什么益处呢？亚哈不仅是一个恶人、迫害人的人，更是一个敬拜污秽可憎偶像的人。约沙法甚至还与亚哈联姻，使自己的儿子约兰娶了亚哈的女儿亚他利雅（耶洗别的女儿）。这是大卫家室中一桩最糟糕的婚事。1.这个婚事，把约沙法拉进与亚哈的交往之中。约沙法到撒玛利亚来访问亚哈，而亚哈热情地大张旗鼓款待约沙法。在此事上，约沙法没有遵循他祖大卫的道路：（诗 26：5）我 恨 恶 恶 人 的 会 ， 必 不 与 恶 人 同 坐 。（诗 141：4）求 你 不 叫 我 的 心 ， 偏 向 邪 恶 ， 以 致 我 和 作 孽 的 人 同 行 恶 事 。 也 不 叫 我 吃 他 们 的 美 食 。 2.这个婚事，也把约沙法拉进与亚兰人的争战之中。亚哈劝说约沙法一起去攻打亚兰人占领的基列拉末；那本是迦得支派的产业，是在约旦河对岸。难道亚哈不知道，以色列全地以及其中的城，都应是属于大卫家的管辖治理吗？亚哈居然有什么脸，好意思要求约沙法来帮助他去攻打基列拉末？然而，约沙法在此却是一个好好先生：“你 我 不 分 彼 此 ， 我 的 民 与 你 的 民 一 样 ， 必 与 你 同 去 争 战”。有时，有些人的友好态度是危险的；与他们交往必自受其损。亚哈为约沙法摆设的宴席，不过是要忽悠他，使他和自己一起去打仗。（箴 27：6）朋 友 加 的 伤 痕 ， 出 于 忠 诚 ， 仇 敌 连 连 亲 嘴 ， 却 是 多 余 。

V。4-27

这里的记述，与（王上 22 章）几乎完全相同。我们不必重复前面的思考，也不必多加上什么；只是借此机会来思考，1.我们应当在我们所处的一切环境中，在我们的道路上，每时每刻承认神的良善、寻求神的话语。约沙法在去出征之前，要先寻求神的旨意（4 节）。我们应当以信心的祷告，以对圣经的勤勉、不偏倚的查考，以对神意旨安排的谦卑顺从，来求问神、求靠神，并得到

满足。2.与恶人为伴，是一个极大危险之事。即使是良善人，也会因与恶人为伴而身处险境。即使智慧、恩典、坚定的人，若与恶人同行，也很难不会受损。约沙法在这里，为了亚哈的面子，穿着朝服，耐心地听着那些假先知们胡说八道，满嘴虚谎（9 节）。亚哈憎恨耶和华的先知，约沙法没有严厉指责他（7 节）；约沙法也没有指责那些假先知迫害神的先见；更没有指责亚哈把耶和华的先知下在监里。良善人若与轻看神、藐视神的人为伍，就很难不会缺失自己应尽的职分；除非他们真地有智慧和勇气。3.被阿谀奉承的人环绕，尤其是，被那些自诩为先知的溜须拍马之人包围的，这样的人，将会进入多么凄惨的结局。这些假先知们，高喊着说，平安了，平安了；所说的预言，没有一样坏事。亚哈就是被这些假先知们欺哄着，直至灭亡；这是神对他的公义审判惩罚；因为，亚哈喜欢听那些阿谀奉承的吉言，不喜欢听良善先知的信实警告。人若要得到自己的真正利益，就应敞开心胸，听诤友之言；尤其是，应当耐心地、友善地听从牧师传道人的责备和教诲。良药苦口。对我们最有益的话语，往往不是听了最让我们舒服的话语。4.在那不顺从神的人心中，撒旦何等有权势。一个谎言的灵，可以驱动四百个假先知，使他们来一起欺骗亚哈（21 节）。魔鬼杀人的方式，是通过欺骗人、欺哄人、使人堕入罪恶深渊、自己使自己灭亡的方式。5.神的公义，使那些不爱真理、不接受真理、背叛真理的人，被谎言所骗。任凭他们堕入谎言之中（21 节）。6.神的仆人，为神作工的牧师传道人，他们对神信实、对人的灵魂充满了恩慈而正义；然而，他们却常常被人所憎恨，被逼迫，被虐待。米该雅，因为信实、诚实地对待亚哈，就被打脸，被下监，甚至在监狱里面被苦待。然而，正如每一个因对神信实、而被人逼迫的人一样，米该雅可以坦然地说：“你 若 能 平 安 回 来 ， 那 就 是 耶 和 华 没 有 借 我 说 这 话 了”（27 节）。那判断每个人对错的一天，终会来到；当基督再来、显现的日子，所有被逼迫的属神的百姓，都必得到永远的安慰；所有逼迫人的人，都必得到永远的审判、永刑；那些今天不信的人，到那一天，“你 进 严 密 的 屋 子 藏 躲 的 那 日 ， 就 必 看 见 了”（24 节）。

V。28-34

1.良善的约沙法，在战场上穿着王服，暴露在危险之中；然而他却被神拯救。亚哈假意与约沙法友好，却在战场上、在生命安危的时候，让约沙法穿着王服，置对方于危险的刀剑之下。在生死的关头，约 沙 法 一 呼 喊 ， 耶 和 华 就 帮 助 他 ， 神 又 感 动 他 们 离 开 他（31 节）。人的心，都掌握在神的手中；神能够转动他们，以成就神自己的旨意。许多人被自己的私意推动着，被别人影响着；然而在这背后，都有神那看不见的大能在推动着他们。2.罪恶的亚哈，想要用改装来掩饰自己，用他自以为安全的铠甲来包装自己，然而他的结局却是被杀（33 节）。没有什么狡诈诡计，没有什么厚实铠甲，能够保护那神所定意毁灭的人。谁能伤害那神所要保护的人呢？谁能遮护那神所要毁灭的人呢？约沙法在战场上，在他的王服之下，竟然是安全的；亚哈却死在自己厚厚的铠甲里面；因为，赛跑的，不在于速度；争战的，不在于强壮。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第十九章

进一步记述约沙法的统治。I。约沙法回到耶路撒冷（1 节）。II。先知责备约沙法，与亚哈相交

（2，3 节）。III。约沙法致力于更正、教导自己国度中的臣民（4 节）。IV。约沙法对犹大国中各地审判官的教导（5-7 节），以及对在耶路撒冷的审判官的教导（8-11 节）。
V。1-4
I。神对约沙法的极大恩惠。1.他平安地回到耶路撒冷。（1）我们为每日的平安出入，都应当感谢神的意旨安排，使我们仍然活着；但是，若我们躲过了特别的、非同寻常的危险，我们就更要尤其感谢神的保守。在我们与死亡之间，只有一线之隔。（2）约沙法缺失、偏离了自己的职分，才使自己坠入危险之中；然而神却使他能够平安回来。因着神的恩慈，他并不严厉对待我们的过失；即使我们偏离了他，神也不立刻撤去对我们的保护。（3）约沙法遭遇的，要比亚哈王好得多。虽然约沙法对亚哈说："你我不分彼此"；但是神在他们二人之间区别；因为他知道义人的道路；而恶人的路必通向灭亡。这种分别，是出于神的恩慈。在同一个战场上，在这两个王之间，"取去一个，撇下一个"（太 24：40）；一个平安的回家，另一个伤重而死。2.神差遣先知，指责约沙法的过失，因他与亚哈结交。当神指出我们的错误，及时告诉我们的罪行时，这是对我们的极大恩慈；使我们可以及时地悔改和更正错误，免得醒悟的时候已经太晚。先知哈拿尼曾因指责亚撒而被监禁；现在，他的儿子耶户来到约沙法的面前，并不畏惧，而是信实地把神的责备话语告诉他。保罗曾像鼓励儿子一样，鼓励提摩太：（提后 3：11，14）要坚强，不要畏惧苦难。（1）耶户平实、直接地告诉约沙法，与亚哈的结交、联盟是一个罪：你 岂 当 帮 助 恶 人 ， 爱 那 恨 恶 耶 和 华 的 人 呢 ？在恶人的心底深处，是他们对神的仇恨（罗 1：30）。那些拜偶像的人，也是在神的十诫中第二诫命提及：他们是"恨"神的人（出 20：5）。因此，爱神的人，不可喜欢、不可亲近那些恨恶神的人。（诗 139：21，22）耶 和 华 阿 ， 恨 恶 你 的 ， 我 岂 不 恨 恶 他 们 吗 ？ 攻 击 你 的 ， 我 岂 不 憎 嫌 他 们 吗 ？ 我 切 切 地 恨 恶 他 们 ， 以 他 们 为 仇 敌 。那得着神恩典的人，不可自辱。神的百姓，当以神为念。（2）神不喜悦约沙法在此事上的作为。因 此 耶 和 华 的 忿 怒 临 到 你 。而你必须悔改，求得与神的和平；否则你的结局就会更糟。约沙法的确悔改了，因而神的忿怒转离他。但是，在下一章我们看见约沙法的麻烦；这是神对他的责备，因他之前与亚哈去招惹不属于他的事情。如果约沙法喜欢争战，那就让他经历更多的争战吧。约沙法与亚哈结亲，而使自己的家室、后代因此遭遇了很多麻烦；这本身就是神对约沙法的公义惩罚。（3）然而先知也指出约沙法身上值得称赞的方面。"虽然神不喜悦你在亚哈之事上所作的，但是神不会完全丢弃你"。约沙法除去国中偶像，这是神所悦纳的事情，也鼓励他当继续如此行。II。在神的恩惠之下，约沙法回到职分的道路上来。他诚恳地听从了批评。（诗 141：5）任 凭 义 人 击 打 我 ， 这 算 为 仁 慈 。 任 凭 他 责 备 我 ， 这 算 为 头 上 的 膏 油 。 我 的 头 不 要 躲 闪 。先知对约沙法的批评，使他诚恳而迅速地回到职分的道路上来。1.约沙法住在耶路撒冷，专心国内的事务，不再做访问亚哈的那种事情。（箴 9：8，9）不 要 责 备 亵 慢 人 ， 恐 怕 他 恨 你 。 要 责 备 智 慧 人 ， 他 必 爱 你 。教 导 智 慧 人 ， 他 就 越 发 有 智 慧 。 指 示 义 人 ， 他 就 增 长 学 问 。2.约沙法走遍犹大地，引 导 民 归 向 耶 和 华 他 们 列 祖 的 神 。（1）从先知那里，约沙法更确定地知道在国中去除木偶、推崇真正的信仰是得神喜悦的；因此他继续努力地进行此事。我们所得到的称赞，应使我们更加勤勉于自己的职分；继续良善之事。（2）约沙法与拜偶像的亚哈联姻，会使国中的百姓也开始对去除偶像之事有所松动；因此，约沙法决定要更加谨慎、勤勉地尽力更正百姓。如果我们是真心地悔改我们的罪，就要尽一切所能去修复、弥补因我们的罪而给别人带来的任何损失、给别人灵魂之中所带来的任何伤害。特别是，对那些因

我们的坏榜样落入罪中的人，或是因看见我们的作为，而变得更加心硬的那些人，我们更要有负担来极力弥补因为我们的罪而带来的损害。

V。5-11

在（代下 17：7-9）约沙法已经派遣人去各地教导百姓；现在，约沙法也要在各地设立审判官，使神的律法被执行，使那些作恶的人受到惩罚。I。约沙法在 犹 大 国 中 遍 地 的 坚 固 城 里 设 立 审 判 官（5 节）。这些审判官，要使百姓保守对神的敬拜，惩罚违犯律法的人，并判断人之间的纷争诉讼。1.约沙法让他们在职分中要特别注意两件事情：----（1）“你们办事应当谨慎”。审判人的人，应当清楚地了解，不可糊涂误会，行事要特别谨慎；因为许多人们都要等待依靠审判的判决结果。（2）要谨守信仰和敬虔：“你们应当敬畏耶和华”。这样，你们就会避免做很多错事（尼 5：15）（创 42：18），并使你们一直保守于职分的道路上，不离不弃。愿他们都畏惧神的审判和毁灭（伯 31：23）；这样，他们就不会让别人畏惧，除非是那些作恶的人。2.约沙法鼓励他们应当信实。有有三件事情是来自于神，我们也应当效法神的：----（1）他们的职任是来自于神的；他们是神的仆人和管家。他们手中的权力，是神所赐给的，也应是为了神而服事：你 们 判 断 不 是 为 人 ， 乃 是 为 耶 和 华 。你们的工作是为了荣耀神，服事于神在人中间的国度。（2）神的眼目在看着你们：判 断 的 时 候 ， 他 必 与 你 们 同 在 。神在注视着你们所作的事情，当你们犯错、犯罪的时候，神也要问责你们。（3）神是所有审判官的最大的榜样：耶 和 华 我 们 的 神 没 有 不 义 。他不受贿赂，也不看人的脸面，不偏待人。作审判官的人，必须要以神的公义为榜样。II。约沙法在耶路撒冷设立了审判官们组成的高级法院，听讼、解决难断的案子等等。1.这个审判官法院所要审判的事务。（1）为 耶 和 华 判 断 。神的律法就是国度的律法。所有罪犯都是在某种程度上违犯了神的律法，冒犯了属神的和平，权柄与冠冕。（2）听 民 间 的 争 讼 。（申 17：8）。2.在这个法院中，法官的组成人员。从 利 未 人 和 祭 司 ， 并 以 色 列 族 长 中 派 定 人 。祭司利未人，是熟知神律法的；各支派的族长首领们，是德高望重、经验丰富的。3.凡 属 耶 和 华 的 事 ， 有 大 祭 司 亚 玛 利 雅 管 理 你 们 。 凡 属 王 的 事 ， 有 犹 大 支 派 的 族 长 以 实 玛 利 的 儿 子 西 巴 第 雅 管 理 你 们 。有各样的恩赐与职事，但是都出于一灵，都服事于一体。各人不能对别人说：我不需要你。每个人都是从神那里得着恩赐，因此都要服事神。无论是官长还是牧师，无论是文士还是首领，无论是读书人还是从事实业的人，都应当归于神。4.在 你 们 面 前 有 利 未 人 作 官 长 。他们把难断的案情带到耶路撒冷的法院来，或是确保法官们的裁决得以实施。腿和脚，与眼和手都是一样重要。5.约沙法王交给他们的重托。（1）你 们 当 敬 畏 耶 和 华 。他们所作的事，必须是出于良善的原则；他们必须在所有的事情中，带着对神的敬畏；他们在行动上，必须忠心、诚实，出于一颗正直诚恳的心（9 节）。（2）你 们 要 警 戒 他 们 ， 免 得 他 们 得 罪 耶 和 华 。你们要尽一切的、持久的努力，来防止罪孽，警告百姓，不可得罪神。他们的罪孽，不仅是使他们自受其害、不仅是妨害公众和平，更是对神的冒犯；而且，会使神的愤怒临到他们和他们的弟兄，临到那犯罪的人，也临到那纵容、不惩罚这些罪孽的人。这 样 行 ， 你 们 就 没 有 罪 了 。手中握有权力的人，如果他们不用手中的权力去防止和禁绝别人的罪，那么，他们自己也就担有罪责了。“如果你们不禁止他们犯罪，那么你们自己就是犯罪了”。（3）你 们 应 当 壮 胆 办 事 。你们在正义地审判的时候，不要畏惧人的脸面；要大胆地、坚毅地执行你们的职责；无论什么人反对你们、与你们敌对，神必会保护你们：愿 耶 和 华 与 善 人 同 在 。无论神在哪里看见有一个良善的人、有一个良善的官长，神就必向他们显

明自己的良善恩慈。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二十章
I。约沙法以及犹大国身处极大的外敌入侵的危险之中（1，2 节）。II。约沙法祷告祈求神（3-13 节）。III。先知受神的灵感动，告诉他们，神将把胜利立刻赐给他们（14-17 节）。IV。约沙法以及犹大国众民感恩、叩拜耶和华（18-21 节）。V。神击败以色列的敌人（22-25 节）。VI。众民欢喜快乐，感谢神（26-30 节）。VII。约沙法统治的结束，以及其统治期间的污点（31-37 节）。
V。1-13
在前章我们看见约沙法良善地治理犹大国，尽力使百姓归向耶和华神。然而在本章，我们却看见有极大的困境临到他们。但是在这困境之后，却紧跟着极大的胜利荣耀；这是对敬虔的约沙法和众民的奖赏。当我们在职分的道路上遇见困难的时候，我们可以凭着信心盼望，神必向我们显出他的恩慈与慈爱。I。摩押人、亚扪人等，联合起来进攻约沙法（1 节）。当消息报告给约沙法的时候，敌人已经攻进了犹大国中（2 节）。他们从海（即死海；是所多玛曾经之地）那边攻打过来。有几个族落的人联合攻打犹大国，但其中以罗得的子孙为主；而其他人协助他们（诗 83：6-8）。II。约沙法听到消息以后的反应和应对。这里没有提到他招聚军队；但是他肯定如此做了；因为我们应当勤勉地、充分地使用我们的环境条件，并在这个过程中完全地信靠神。但是约沙法最看重的，就是神自己，就是得到神的恩惠，得到神的帮助。约沙法或许在担心神的忿怒向他发作（代下 19：2）；但是他的心就像他祖大卫一样：如果我们要被责罚、更正，愿我们不要落在人的手里（撒下 24：14）。1.约沙法惧怕。他知道自己的罪责，因而害怕。对自己的罪最敏感的人，往往是罪最少的人。约沙法的惧怕中，也带着惊惧。敬畏的心，使我们来到神面前祷告祈求，并为要临到的灾祸做好预备。（来 11：7）。2.约沙法 定 意 寻 求 耶 和 华 。寻求神的人，要寻求神恩惠的人，必须要立定心意来寻求，必须要坚韧真诚地来寻求，必须要全心全意、持久地来寻求。这样的人，必得着神的恩惠。3.约沙法 在 犹 大 全 地 宣 告 禁 食 。他们要在指定的日子里，在神面前刻苦己心，祷告祈求；聚集在一起，在神的面前承认己罪，盼望神的帮助。在这样的困境和苦难时刻，禁食祷告，表明自己从罪中的悔改（我们承认，这些食物都是我们所不配的；神本可以公义地把这些都从我们生活中夺走）；表明自己在未来日子中的舍己；为认罪、悔罪而禁食，表明了过一个无罪、洁净生活的决心。在这外敌入侵的情境下，官长们应当呼吁百姓们一同来禁食祷告，使其成为一个全国的行动；这样全国才能得到神的恩慈与救助。4.于 是 犹 大 人 聚 会 ， 求 耶 和 华 帮 助 。 犹 大 各 城 都 有 人 出 来 寻 求 耶 和 华（4 节）。犹 大 众 人 和 他 们 的 婴 孩 ， 妻 子 ， 儿 女 都 站 在 耶 和 华 面 前（13 节）。他们站在耶和华面前，和他们的妻子儿女一起；仿佛站在神门前的乞丐；他们和家人都处于危险之中，因此他们也都把家人带到神的面前祷告祈求。“耶和华阿，我们都是犯罪的人民，我们本是应当灭亡的人民；但是祈求主向我们施行恩慈”。他们所聚会的地方，是在耶和华的殿前。神曾在（代下 7：15）回应所罗门祷告时，应许说，“我 必 睁 眼 看 ， 侧 耳 听 在 此

处 所 献 的 祷 告”。5.约沙法在神面前祷告。作为王，他没有把这祷告的事情推给祭司来作；虽然不允许王在圣殿里烧香，但是王可以祷告，可以把神的话语教训给百姓；正如所罗门和这里约沙法的祷告一样。约沙法的祷告记在这里；他的言辞，情真意切。（1）他首先承认神的绝对主权，承认神在意旨安排中的权柄；归荣耀与神；并且，这正是约沙法所得的安慰。耶 和 华 我 们 列 祖 的 神 阿 ， 你 不 是 天 上 的 神 吗（6 节）？无疑，你是；而那些异邦的神，一个都不是真的；主阿，求你显明自己。你 不 是 万 邦 万 国 的 主 宰 吗 ？ 在 你 手 中 有 大 能 大 力 ， 无 人 能 抵 挡 你 。你是全地的主宰，胜过一切；尽管那些外邦人并不知道你，并不认识你。求你治服那些外邦人，给他们的耀武扬威设定边界、约束他们。主阿，求你为我们施行大能和恩慈；使荣耀归于全能的你。（2）约沙法诉求，神与他们以及列祖的约。你是天上的神；是我们列祖的神；是我们的神。除你以外，我们能向谁寻求呢？我们能信靠谁呢？（3）你 不 是 曾 在 你 民 以 色 列 人 面 前 驱 逐 这 地 的 居 民 ， 将 这 地 赐 给 你 朋 友 亚 伯 拉 罕 的 后 裔 永 远 为 业 吗 ？（在（雅 2：23）引用这里：他 又 得 称 为 神 的 朋 友 ；以此显明神赐给亚伯拉罕的荣耀）。我们是他的后裔，盼望因他的缘故而被神所爱。（罗 11：28）（申 7：8，9）。“我们生活在这土地上，是因为主你的恩赐；求你看顾和保护我们，敌挡那一切不义的攻击。不要使我们被赶出这地。我们仿佛是这地的租客，而你才是这地的主人。求你眷顾我们”（11 节）。神所赐给我们的东西，我们可以安心地使用，不需担心被别人夺走。（4）约沙法提到圣所，就是奉神的名所建的圣殿（8 节）。并非是那建殿之事在神面前有什么可以夸口----因为所敬献于神的，本是来自于神；而是，那是神的恩典与同在的记号；神曾应许，必垂听他们在那里的祷告；当他们在急难中，在神殿前呼求神的时候，神必帮助他们（8，9 节）。主阿，求你帮助我们，荣耀你的名。（5）约沙法诉求、倾诉，那些敌人的不敬不虔不义、不知感恩。主阿，求你帮助我们，荣耀你的名；求你敌挡他们，荣耀你的名。【1】他们以恶报善。当以色列人出埃及的时候，神不允许以色列人攻击、灭绝那些摩押人、亚扪人等（申 2：5，9，19）；尽管他们都犯罪得罪神。然而，他们现在却来侵犯以色列。对那些以恶报善的人，我们可以到神面前来祷告祈求，求神敌挡他们，使他们不能得逞。【2】这些忘恩负义的人，现在要来驱逐我们，要抢夺我们所居住的土地。我 们 的 神 阿 ， 你 不 惩 罚 他 们 吗 ？神的公义，是那些受冤屈之人的避难所。（6）约沙法表明，对神的拯救之完全的倚靠。虽然约沙法手中有一支强大、勇猛、军纪严明的军队，但是他说：我 们 无 力 抵 挡 这 来 攻 击 我 们 的 大 军 ， 我 们 也 不 知 道 怎 样 行 ， 我 们 的 眼 目 单 仰 望 你 。除你以外，我们没有任何可以倚靠的，没有任何可以夸口的，没有任何可以得福、可以信任的；我们只有眼目单单仰望你。你就是我们的盼望。这是感恩、认罪、谦卑顺服的目光，是信心、信靠、渴盼、真诚祷告、耐心期待的目光。（诗 7：1）耶 和 华 我 的 神 阿 ， 我 投 靠 你 。 求 你 救 我 脱 离 一 切 追 赶 我 的 人 ， 将 我 救 拔 出 来 。

V。14-19

这里，神恩典地回应约沙法的祷告。这是一个疾速的回应。他还在说话的时候，神就已经听见：在会众还没有散去的时候，神就确定地告诉他们，胜利必临到他们。寻求神的人，绝不会失望。1.那 时 ， 耶 和 华 的 灵 在 会 中 临 到 利 未 人 亚 萨 的 后 裔 玛 探 雅 的 玄 孙 ， 耶 利 的 曾 孙 ， 比 拿 雅 的 孙 子 ， 撒 迦 利 雅 的 儿 子 雅 哈 悉（14 节）。神的灵，没有降在什么富丽堂皇的地方，而是就降在会众的中间。圣灵，仿佛风一样，随着他自己的意思吹。这位利未人，是亚萨的后人；因此也是一位在圣殿服事的歌者；神把荣耀加于这个职事上。

他被神的灵感动说出胜利的预言；这预言不需要什么记号，因为明日就要应验。到明日就会看见胜利的确据。2.雅哈悉鼓励所有信靠神的人：虽然危险在前，但是我们不要惧怕。因为胜败不在乎你们，乃在乎神。这不是你们的争战；也不取决于你们的力量；也不是为了你们的原因；这乃是神的争战：----必像你们所期盼的，神要自己施展他的大能。3.雅哈悉预言敌军将要行动的方向和地点，并吩咐犹大人向着他们进军，并且要与他们相遇。明日你们要下去迎敌（16，17 节）。那命定拯救的神，也要吩咐被拯救的人，按着时间地点遵从神的命令。4.雅哈悉确据地预言：犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。这一次，你们不是被神所使用的器皿，而是将要喜乐地见证神的大能与胜利，见证敌人的彻底失败。你们不需要动一刀一剑，只要站立观看，胜利的结果将要送到你们的手中。正如摩西在红海曾对以色列人说（出 14：13）：神必与你们同在。神能够成就他自己的大能作为，他也必愿意成就。这是属神的争战，也因而是属神的胜利。每一个属基督的战士，都要前去迎战属灵的敌人，下去迎敌；赐平安的神，必把那些敌人践踏在他的脚下；基督必胜过那一切。5.约沙法和众民以信心、敬重和感恩接受先知的话。（1）他们俯伏于地，叩拜耶和华。约沙法首先面伏于地。他们在神的恩惠面前敬畏，满怀信心地说：愿神的话语成就。（2）他们大声赞美神（19 节）。活泼的信心，当在神的应许还未成就之前，就感谢赞美神。

V。20-30

敌人的军队，在犹大军队面前彻底失败。I。从未有过一个军队，像约沙法的军队这样迎向战场。他曾使战士们积极备战（代下 17：18）；但是这里，他们上阵时所带的，却不是铠甲与刀枪剑戟，也没有弓箭。1.他们的信心就是他们的铠甲。出去的时候，约沙法站着说，犹大人和耶路撒冷的居民哪，要听我说，信耶和华你们的神就必立稳。信他的先知就必亨通（20 节）。由信心而发出的勇气，是真正的勇气；在危难的时刻，没有什么，能比人对神的应许、慈爱、大能的信心而在人心中产生更大的力量了。信耶和华的人，必定立稳；有完全的平安。在我们属灵的争战中，信心，就是我们的胜利，就是我们的繁荣与兴旺。2.他们对神的赞美与感谢，是他们的先锋队。约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华。“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存”。在这样的队伍前，约沙法表明了他对神话语的坚定信心，也激励犹大军队的战士，使他们凛然站在敌军对面；也使神与他们同在；因为对神的真诚赞美，胜过平安祭。II。从未有过一个军队，像此时约沙法的敌军一样，这样被打败。不是用雷电，不是用冰雹，或是天使灭命的剑；不是以任何力量或是武器，不是用突然的惊吓（像基甸战胜米甸人时那样）；而是，耶和华派伏兵击杀他们。这是在犹大众人正在唱歌赞美的时候（22 节）。正当他们赞美神的时刻，神成就了他们的救恩。摩押人和亚扪人先是灭尽以东人的军队，然后再彼此自相残杀，相互灭尽（23 节）。神常常这样使恶人彼此成为毁灭对方的器皿；神所定意要分化瓦解的敌人，谁能让他们联合？谁能抵挡神的旨意？恶人彼此攻击，他们的狂妄使他们分不清敌友；最终全都灭亡。III。从未有哪次战争中的战利品，是被这样欢欣地得到。约沙法的军队，除了收集、收获这些战利品之外，没有任何其他争战之事要做。犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的。神的丰富恩典，常常是何等超过信靠他的人所祈求的，超过他们所祷告期盼的。神不仅从敌人之手中拯救了约沙法他们，而且，把极其丰厚的战利品赐给犹大军队。他们收取这些丰富的战

利品，足有三日（25节）。这是神的旨意和计划，是要使约沙法和犹大人谦卑，“是要苦炼你，试验你，叫你终久享福”（申8：16）。IV。从未有过一次胜利，被这样庄严肃穆、喜乐感恩地庆祝。1.第四日众人聚集在比拉迦（就是称颂的意思）谷，在那里称颂耶和华。他们要颂赞神的奇妙，永远记念神的这件奇妙大能的作为，要激励后来世世代代的人都信靠神。2.他们弹琴，鼓瑟，吹号来到耶路撒冷，进了耶和华的殿（28节）。颂赞神，不仅是一日的工作而已；当我们得到神的恩慈，我们应当持久地、多次地赞美神，正如我们的祷告也要常常持守一样。我们每天都要赞美神；只要我们活着，我们就要赞美他。（诗116：18，19）我要在他众民面前，在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。你们要赞美耶和华！V。从未有过一次胜利，带来如此美好的结果。1.列邦诸国听见耶和华战败以色列的仇敌，就甚惧怕（29节）。当他们听见神这样为以色列而战，是何等惊惶。（申33：26）耶书仑哪，没有能比神的。他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。以色列阿，你是何等幸福！这些邻国，出于害怕神，而不敢伤害神的百姓。同得神相助的人争战，是一件何等危险的事情。2.这样，约沙法的国得享太平，因为神赐他四境平安（30节）。（1）在他们的国内，宁静平安。那些拜偶像的人，从偶像之罪中悔改；他们知道，只有那永生的真神、以色列的神，才是应当被敬拜的；只有按着神所指示的典章，才能来敬拜神。（2）犹大国的四境平安。这平安是神赐给他们的。被神所安定的，谁能搅乱呢？

V。31-37

现在，我们接近了约沙法统治时期的尾声。约沙法效法他父亚撒所行的，不偏左右，行耶和华眼中看为正的事。他也尽己所能，教训国中的百姓，使他们归向耶和华神。然而，在约沙法的统治期间，却有两件遗憾之事：----1.百姓没有立定心意归向他们列祖的神（33节）。那些可憎的偶像已经被除去（代下17：6）；但是，关于敬拜永生真神的地点，却没有严格遵守；丘坛还没有废去。百姓遵守了约沙法的关于废去偶像的要求；但是他们在敬拜神的事情上却不是完全尽心尽意，也没有热忱和决心；若百姓的心冷淡，那么，官长的要求也不能使他们更正己罪。2.由于约沙法与亚哈之间的姻亲，约沙法仍然与亚哈的家室过从甚密；尽管，约沙法曾为此事而受到神的清楚责备和警告。他知道亚哈谢罪大恶极，但是仍然与他结交；他们在商贸的事情上联合（35，36节）。在（35节）特别强调：“此后”；即，在神向约沙法行了这许多大能的拯救作为之后；（斯9：14）我们岂可再违背你的命令，与这行可憎之事的民结亲呢？然而，为了使约沙法知道己过、使他悔改，（1）神差遣先知去责备、警告约沙法（37节）。（2）神使约沙法与亚哈谢合造的船只破坏了。约沙法听从了神的责备；那以后，亚哈谢再要求与约沙法同去的时候，约沙法拒绝了亚哈谢（王上22：49）。与恶人为伍、交友，会带来多么可畏惧的恶果。人避免落入罪的网罗，比坠入网罗以后再努力出来，要容易得多。

第二十一章

从未有一个国度的变换，像从约沙法到约兰这样恶劣；约沙法，犹大国历史上一个最好的王，却被自己儿子约兰，犹大国中一个最坏的王继承。这是神对犹大人的冷漠和半心半意（代下 20：33）的公义惩罚。这些百姓，既不知道一个良善的王是多么可贵，他们就只配得一个罪恶的王。I。约兰登上王位（1-3 节）。II。约兰行恶，杀了自己的弟兄们（4 节）。III。约兰的偶像之罪以及其它的诸般罪恶（5，6，11 节）。IV。以利亚对他的警告指责（12-15 节）。V。神在约兰身上的公义审判惩罚；他管辖下的人背叛他（8-10 节）；他的敌人胜过他（16，17 节）。VI。约兰的重病和可耻灭亡（18-20 节）。VII。然而，神仍看顾大卫的家室（7 节）。

V。1-11

约沙法有许多儿子；他们的名字列在这里（2 节），而且都比约兰好（13 节）。然而因为约兰是长子，他父亲把国位传承给他，并使其他的众子到外地，使他们不会搅扰约兰。约沙法对约兰恩慈，这本应使约兰尊敬父亲，效法父亲的道；但是被宠爱的儿子总是常常对父亲不尽职分。长子可以得父亲双份的产业（申 21：17）；但是如果他不遵从父亲之道，就不应把权力给他。人手中的权力，可以用以行良善的事，却也能用以行恶。II。约兰是约沙法众子中最残忍野蛮的。他一登上王位，就杀了自己的兄弟们。心怀恶意的人，也常常嫉妒、陷害别人；约兰杀弟兄，正如该隐杀约伯；因为他们弟兄的敬虔，胜过自己。（哈 2：12）以 人 血 建 城 ， 以 罪 孽 立 邑 的 有 祸 了 。III。约兰是一个极其罪恶的王；他败坏了自己的国家，毁坏了自己父亲和祖父在国中去除罪孽的工作：他行亚哈家的罪恶之道（6 节），他 又 在 犹 大 诸 山 建 筑 丘 坛 ， 使 耶 路 撒 冷 的 居 民 行 邪 淫 ， 诱 惑 犹 大 人（13 节）。1.他使耶路撒冷的居民行淫，引诱他们向偶像献祭（启 2：20）。2.他胁迫、诱惑整个国家的人都陷在偶像之罪中。IV。当他离弃神、离弃敬虔信仰的时候，那些被他管辖的人也开始背叛离弃他。1.以东人背叛犹大国，约兰无力阻止（8-10 节）。2.犹大地的城邑、立拿也背叛他。因 为 约 兰 离 弃 耶 和 华 他 列 祖 的 神 。当犹大王向神忠心的时候，他们也向王忠诚；当王离弃神的时候，他们也离弃王。这是神的意旨安排中，对约兰的惩罚。V。耶 和 华 却 因 自 己 与 大 卫 所 立 的 约 ， 不 肯 灭 大 卫 的 家 ， 照 他 所 应 许 的 ， 永 远 赐 灯 光 与 大 卫 和 他 的 子 孙（7 节）。我们在（王下 8：19-22）读到过这些事情的记述。（诗 89：30-34）。

V。12-20

I。神差遣先知以利亚写信给约兰，指责、警告他。这应是在约兰登基之后，以利亚离世之前不久。以利沙曾遇见约沙法（王下 3：11）；但那应是以利亚还没有离世的时候。在（王上 22：50）关于约沙法去世、约兰继位的记述，也是在以利亚离世之前。在以利亚的书信中说到，1.约兰的罪孽深重；他离弃神的良善之道，效法亚哈家的罪恶，在国中设立偶像，并杀害自己的弟兄。2.约兰必将为此受到神的审判惩罚；他的罪将使他灭亡。（1）故 此 ， 耶 和 华 降 大 灾 与 你 的 百 姓 和 你 的 妻 子 ， 儿 女 ， 并 你 一 切 所 有 的（14 节）。恶人的罪恶，也引致神所降的灾祸临到他周围的人。他的百姓要受灾祸，因为他们随从约兰的罪恶。他的妻妾也要因

此受祸。（2）约兰自己将要病重而亡。这些灾祸事先预言，以表明这些祸事不是出于偶然，而是对他罪恶的惩罚。约兰听见这些话以后，甚至不像亚哈那样（王上 21：27），在神的惩罚面前自卑；那些不信先知的人，必将自己品尝惩罚的滋味。II。以利亚预言的灾祸，临到约兰。内心顽梗的罪人，不害怕罪的恶果；即使面临另一个世界的永远惩罚，也在己罪面前不知悔改。他们即使面临此生的灾祸，也沉浸在罪中不能自拔。1.约兰失去了他的安稳舒适的生活。神使他的四境起来攻击他。那些喜爱、或是畏惧约沙法的邻国，现在憎恨、鄙视约兰。他们来侵犯他的国家，夺走了他王宫中所有的。约兰曾杀了他的弟兄们，现在他的儿子们也被杀（代下 22：1）。若不是他出于大卫的家室、神记念与大卫的约，他那个唯一存留的儿子也已死亡了。当耶罗波安、巴沙、亚哈的家室灭亡的时候，他们没有一个后人存留；然而大卫的家室将要延续；尽管有时有恶人出于大卫家，但是神在大卫后裔中有极大的祝福和应许，是那弥赛亚的应许。2.约兰被重病折磨；正如（申 28：58，59）的警告。约兰的病日益严重，以至于肠子坠落。他 患 此 病 缠 绵 日 久 ， 过 了 二 年 ， 肠 子 坠 落 下 来 ， 病 重 而 死 。他死的时候，只有四十岁。约兰的祖父、亚撒的内心向神诚实；虽然亚撒因罪错而得病，但只是脚上的疾病；而约兰的内心，则满是罪恶，他对自己的弟兄都没有良善心肠，以至于自己的肠子坠落而死。那些良善人、被神所亲爱的人，虽然也会经历病痛，但那是如同经受父亲的管教；尽管他们的身体会经历痛苦，在他们的灵里，却有神的安慰和支撑。然而，恶人的结局是痛苦而死在灭亡之中。约兰得病的时候，是在他的王宫被掳掠、妻儿被夺走之后；这惨局更加重了他的病痛和绝望。疾病、贫困、孤独、罪恶、在神的咒诅之下，这是何等可悲的结局；这样的人，没有神的恩典，也没有安慰与盼望。3.约兰在羞耻中离世、被埋葬。他的统治仅有八年，他的死亡无人记念。（1）在他活着的时候，没有人珍视他；在他死后，也没有人思慕他、为他哀哭。他甚至没有被埋葬在列王的坟墓里。神的意旨安排在此指明，恶人的灵魂，在他们死后，与义人的灵魂永远分隔。（2）他 的 民 没 有 为 他 烧 什 么 物 件 ， 像 从 前 为 他 列 祖 所 烧 的 一 样；人们没有用什么芳香珍贵之物来表示对他的纪念；百姓虽然随从了他的偶像之罪，却对这样一位偶像之罪中的王没有任何友善。罪恶与亵渎神的人，即使在那些对神不敬虔的人们眼里，也是令人鄙视的；而人们出于自然的情感，常常敬重、荣耀那些对神敬虔的人。轻看神的人，也必被轻看；正如约兰一样。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二十二章

I。约兰的儿子亚哈谢作犹大王；他也是一样行罪恶之事；亚哈谢与亚哈的家室一同灭亡（1-9 节）。II。亚哈谢的母亲亚他利雅剿灭犹大王室，篡夺王位（10-12 节）。

V。1-9

亚哈谢的统治可以用两句话加以总结（3，4 节）：亚 哈 谢 也 行 亚 哈 家 的 道 。 因 为 他 母 亲 给 他 主 谋 ， 使 他 行 恶 。 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 ， 像 亚 哈 家 一 样 。 因 他 父 亲 死 后 有 亚 哈 家 的 人 给 他 主 谋 ， 以 致 败 坏 。I。亚哈谢的罪恶。尽管神的意旨安排，使他在别的兄弟们被杀的时候，自己却得以存活；然而他却没有受到神恩典的影响，反而随从亚哈家的罪恶道路，行耶和华眼中看为恶的事。他以虚假，奸猾

和血气敬拜巴力与亚斯他录；那些罪恶都是神所憎恶、严厉禁止的。II。他听从他母亲和亚哈家的人主谋。他们唆使亚哈谢拜偶像、行恶，使他作地狱之子，比自己还加倍（太 23：15）。恶人的影响，把许多涉世未深的年轻人带入灭亡的道路。这个年轻人亚哈谢，如果他喜欢听从犹大人中的首领和官长，听从祭司和利未人，听从那些在他良善祖父辈时代就闻名的对神知识的教导，那么，就会好得多；但是，他随从亚哈家的恶谋，对他们言听计从，做一切他们唆使他的事情。那些不跟从神的教导与引领的人，就是在自取灭亡。III。唆使我们行恶的人，就是在唆使我们灭亡；尽管他们表面看起来讨人欢喜，溜须谄媚，但他们却是我们最危险的敌人。欺哄年轻人的人，就是在毁灭他们。亚哈谢听从亚哈家的计谋，与以色列王一起去基列拉末与亚兰王哈薛作战；以色列王约兰被亚兰人打伤。那些在信仰上的事情上试图给我们恶劣影响的人，如果我们尊敬、听从他们，那么，神就会公义地使我们在自己的事情也愚蠢地听从他们的建议。因着亚哈家人的唆使，亚哈谢也被卷入了亚哈家的灭亡之中。亚哈谢来见以色列王约兰的时候，刚好是耶户执行神的审判惩罚、要除灭他们的时候。1.与罪恶人同谋、与他们为伍，是一件多么可怕、多么悲惨的事情。不仅是一同污秽在罪恶之中，更是一同灭亡在审判惩罚里。（启 18：4）我 又 听 见 从 天 上 有 声 音 说 ， 我 的 民 哪 ， 你 们 要 从 那 城 出 来 ， 免 得 与 她 一 同 有 罪 ， 受 她 所 受 的 灾 殃 。2.我们在此，应看见、并承认神的公义审判。神的意旨安排，使亚哈谢恰好在这个时刻来见约兰；使他与约兰都落入同一个网罗之中。（王下 9：27，28）对此有记述。这里讲到，亚哈谢被体面埋葬（而不是像约兰那样，尸体被扔到拿伯的园地（王下 9：26））。葬埋亚哈谢的原因是，他是尽心寻求耶和华的约沙法之儿子（即孙子）。因而，在约沙法死后很久，他的后代虽然悖逆，却仍由于约沙法的缘故，而得到人的一些尊重。（箴 10：7） 义 人 的 纪 念 被 称 赞 。 恶 人 的 名 字 必 朽 烂 。
V。10-12
我们在（王下 11：1 等）读到过这里的记述。1.罪恶的妇人亚他利雅妄图剿灭大卫家，好自己篡夺王位。她残忍野蛮地杀了王室（10 节）。2.但一个良善的妇人保存了约阿施。这个年仅一岁的婴儿，被耶何耶大的妻子收藏；因而，神的受膏者灯光长存；神的话语决不会落空。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二十三章
亚他利雅罪恶地统治了六年。本章记述了她被贬、被杀；大卫的后代约阿施登上王位。这些事情也记述在（王下 11：4 等）。I。耶何耶大预备百姓臣民，装备他们，分派他们各人的任务（1-10 节）。II。耶何耶大在众民面前，领出王子，给他加冕，立他为王，膏他（11 节）。III。篡位者亚他利雅被杀（12-15 节）。IV。耶何耶大更正、去除国中的罪恶，重建信仰，恢复治理（16-21 节）。
V。1-11
在六年中亚他利雅的统治一定是非常黑暗；然而黑暗过去的时候，光明更显珍贵。大卫的后裔仍然得以接续王位；这是出于神的圣洁誓言（诗 89：35）；犹大诸王的统治，仍然得以延续。在本章中起决定性作用的人，是祭司耶何耶大。1.这是一个极其谨慎的人。他收藏、保护了约阿施整

整六年之久；直到约阿施可以出来到众民的面前，直到众民厌倦了篡位者亚他利雅的罪恶统治。在立王事前，耶何耶大作了精心仔细的准备；准备的工作隐蔽而敏捷。当神要施展他的大能作为时，他能够拣选、激励人，使人有能力来做神的工作。2.这是一个朋友众多的人。军官们来与耶何耶大联合（1 节）。利未人以及以色列的族长们在他的召唤下，都到了耶路撒冷（2 节）；准备接受他的吩咐。管理人的人，当有何等智慧和贞德。利 未 人 和 犹 大 众 人 都 照 着 祭 司 耶 何 耶 大 一 切 所 吩 咐 的 去 行（8 节）。而且，大家都严守秘密。（传 9：17）宁 可 在 安 静 之 中 听 智 慧 人 的 言 语 ， 不 听 掌 管 愚 昧 人 的 喊 声 。3.这是一个有极大信心的人。耶何耶大行此事，不仅是因为自己的身份（也不是因为他妻子是王室的亲人），更是因为他对神话语的敬重：（3 节）王 的 儿 子 必 当 作 王 ， 正 如 耶 和 华 指 着 大 卫 子 孙 所 应 许 的 话 。他的眼目望向神的应许、倚靠于神的应许；这是此事中的荣耀所在。4.这是一个信仰敬虔的人。此事要在圣殿中进行；除 了 祭 司 和 供 职 的 利 未 人 之 外 ， 不 准 别 人 进 耶 和 华 的 殿 。 惟 独 他 们 可 以 进 去 ， 因 为 他 们 圣 洁 。神圣的事情不可亵渎。5.这是一个决心坚定的人。当耶何耶大的预备工作做好、时机到来的时候，于是 领 王 子 出 来 ， 给 他 戴 上 冠 冕 ， 将 律 法 书 交 给 他 ， 立 他 作 王（11 节）。耶何耶大这样做，是在冒生命的危险；然而这是一件良善之事，因此耶何耶大刚强壮胆。

V。12-21

I。百姓欢乐（12，13 节）。（赛 11：1）。那仿佛生长在干地上、要枯萎的树枝，那几近灭亡的大卫家室，现在，令所有众民惊奇的是，又生机焕发！他们欢呼歌唱赞美。II。亚他利雅被杀。她自己奔向审判的刀剑。她被自己的骄傲所骗。她以为所有人都害怕她、都得听她的；但是没有人支持她，没有人与她站在一起。耶何耶大命令杀了她（14 节），并且立即执行（15）；只是她不应在殿内被杀，因为那是神圣的地方，是她所不配的地方。III。耶 何 耶 大 与 众 民 和 王 立 约 ， 都 要 作 耶 和 华 的 民（16 节）。在（王下 11：17）讲到，耶何耶大使王和民与耶和华立约；这里所记的是，耶何耶大自己与众民和王立约；因为他作为神的祭司，是在此代表神，正如摩西一样。这约涉及到三方，但最重要的主旨是他们都要作耶和华的民。王与民都是属于神的；王治理百姓，要把他们当作神的子民；百姓对待王，要像神的百姓那样对待他，敬畏神，为了神的缘故而向王忠诚。在我们之间彼此对待时，也要像神的百姓那样彼此对待；这是我们对神、对人的职分。IV。清除可憎恶的巴力（17 节）。耶何耶大与众民杀了篡夺王位的人，也要清除那欲篡夺神之名的偶像、虚无假神；要是他们不做这件事，那就是半途而废了。王位的荣耀需要恢复，祭坛的荣耀更要显明。亚他利雅统治时期最大的恶，就是引入敬拜巴力之恶；因此这是必须首先清除的。于 是 众 民 都 到 巴 力 庙 ， 拆 毁 了 庙 ， 打 碎 坛 和 像 ， 又 在 坛 前 将 巴 力 的 祭 司 玛 坦 杀 了 。那引诱人进入偶像之罪的，必被治死（申 13：5，6）。V。神殿的服事工作得到复兴（18，19 节）。在亚他利雅的统治时期，这些服事工作被忽视；祭司与百姓，也没有权力与热情，来持守这些被君王所轻看之事。耶何耶大恢复了神殿的职事，把各样工作分派祭司利未人。1.照 摩 西 律 法 上 所 写 的 ， 给 耶 和 华 献 燔 祭。2. 又 按 大 卫 所 定 的 例 ， 欢 乐 歌 唱 。基督使我们的赎罪祭。（罗 5：11）我 们 既 借 着 我 主 耶 稣 基 督 ， 得 与 神 和 好 ， 也 就 借 着 他 ， 以 神 为 乐 。3.且 设 立 守 门 的 把 守 耶 和 华 殿 的 各 门 ， 无 论 为 何 事 ， 不 洁 净 的 人 都 不 准 进 去 。VI。民事的治理及政府也得到重新建立（20 节）。这是一个多么令人幸福的革命。当大卫之子进入人的灵魂之中，也充满了安宁和如同泉涌的欢乐。

第二十四章

本章记述约阿施的统治；其结尾的时期不如开始的时期。我们已经看见，约阿施从小就被奇妙地保存下来，并奇妙地登上王位；这里我们要看见，约阿施从属灵中良好的状态开始，但是却以属肉体、血气的状态结束。I。当耶何耶大还活着的时候，约阿施行得好；特别是，他看顾、促使圣殿得到良好的修缮（1-14 节）。II。当耶何耶大死后，在约阿施统治的后半期，他离弃了神；这引致了他的灭亡。1.他开始敬拜巴力的亚舍拉和偶像（15-18 节）；不听先知的警告（19 节）。2.他吩咐杀死先知撒迦利亚（20-22 节）。3.神的审判惩罚临到他。亚兰人的军队来攻击他（23，24 节）。约阿施患重病；他自己的臣仆合谋杀了他；约阿施没有被葬在列王的坟墓中；这是他耻辱的记号。

V。1-14

（王下 12：1 等）记述了约阿施在开始作王时期的这些事情；不过本章后面的部分，关于约阿施离弃神的事情，则在（王下）记述得不多。对于人的良善，我们应当常常地、反复地提起；对于人的恶，我们则应尽量不要反复提说，只在必需的情况下才提说。1.年轻人在成长和走上世界的过程中，若有智慧、良善、信实的人来教导他们、引领他们，那么，对于这年轻人来说是何等幸福的事。正如约阿施这里在耶何耶大的教导和影响之下；在此期间，约 阿 施 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 。年轻人要知道，他们所得的教诲，是对他们的祝福；他们要远离恶，要积极地、勤勉地去行良善之事。尤其是在婚姻的事情上，年轻人要遵从长辈和父母的意见。婚姻是一个人的向善或是向恶而行的十字路口，因此要格外谨慎、谦卑，不可随从血气。耶洗别和亚他利雅给以色列国和犹大国都带来了罪恶。2.有的人，可能会在外表上具有敬虔的形式，能够持续很多年；他们这样仅仅是由于所受的教育，或是朋友的影响；然而他们的内心，并没有对属神的事情有真正的渴慕和情感；在他们的里面，也并没有对属神之事的喜悦。外在的影响和表现，使这些人徒具信仰的形式；他们的心里，却没有以恩典为原则的生活。3.如果只看外在的表现，那些徒具其表的人反而可能会比心里有真实信仰的人更加热烈。在修缮圣殿之事上，约阿施比耶何耶大还要热心；他还为此责备耶何耶大（6 节）。建造一个外在的殿宇，比使自己的身体成为敬拜神的殿，要容易得多。4.修复、维护教会的建筑等等，是一件良善的工作；每个人都应来促进此事。5.几个积极的人的鼓动，能够激励大家起来做成许多良善之事。当约阿施看见一种方式效果不大，就换用另外一种方式，并收到了应有效果。许多诚实、热忱的人，能够跟随不热诚之人的领导，去完成良善之事。众 首 领 和 百 姓 都 欢 欢 喜 喜 地 将 银 子 送 来 ， 投 入 柜 中 ， 直 到 捐 完（10 节）。6.王与耶何耶大信实地用这些钱雇了工匠；工匠们信实地为殿作工。为公众服事、使用公众财物的人，得到信任就是得到了最大的称赞；这也是他们最大的安慰。

V。15-27

这里记述了约阿施的可悲叛逆以及离弃神。神为他做了何等大、何等恩慈的事，然而现在却显出他内心对神不仅没有感恩，而且以虚假之心对待自己的职分。（哀 4：1）黄 金 何 其 失 光 ；

纯 金 何 其 变 色 。I。约阿施离弃神。当他行耶和华眼中看为正的事时，他并没有一颗真诚、完全的心。他过去所作的事，并非是出于真诚，并非是出于原则，而是出于对耶何耶大的顺从；因为耶何耶大帮助他登上王位。可是，当风向转变的时候，他也就随风向转变了。1.教诲、引导他的耶何耶大，去世了。耶何耶大很长寿，有 130 岁（15 节）；耶何耶大应是生在所罗门年间，因而他共历经了六个统治的年代。耶何耶大的长寿，是神对约阿施以及犹大国的恩慈。耶何耶大被葬在列王的墓中；他教导约阿施行正路，因此他的厚葬既是给耶何耶大的荣耀，也是对约阿施的鼓励。犹大国的人被称为以色列人（16 节）；因为其他的支派离弃神，所以现在只有他们才是真正的以色列人。对我们同世代的人行良善之事，是一件极大的荣耀之事；耶何耶大在神面前，向着神做良善之事、向着神的圣殿做良善之事，复兴圣殿的服事；人所能向自己同世代的人所行的最大良善之事，就是促动与推进信仰和敬虔。耶何耶大走完了他荣耀的一生，日子满足而死；可是约阿施的那一点点伪装的信仰，也随着耶何耶大的埋葬而被埋葬；当耶何耶大死后，犹大王与犹大国就很快地、可鄙地败坏了。一个属神的、热忱的、被神所用的人，对一个国家是何等重要；他的死，对这个国家又是何等大的损失。我们的救主对我们说：我们里头应当有盐（可 9：50）；这对我们是何等重要；我们的信仰活动，必须是出于内在的原则；这样，我们才能经历风雨，和环境条件的变迁；那么，即使我们失去了哪一个父母、牧师、朋友，都不会丝毫影响、改变我们的信仰。2.耶何耶大死后，那些犹大的首领们都来朝拜王。王就跟随他们的恶谋，离弃神的殿，去事奉亚舍拉和偶像。他们的谄媚和建议，要比耶何耶大的教诲对约阿施更有吸引力。君王和官长，常常被下属的恶谋和谄媚引向灭亡。人若喜欢别人的恶谋、谄媚，身边就一定不会缺少恶谋、谄媚的人。II。约阿施离弃神的事情：去事奉亚舍拉和偶像。这些首领们和王自己，从前还在为修缮神殿而奔忙；现在却离弃了神殿；从前毁坏了那些偶像、可憎之物，现在他们却自己来敬拜这些哑巴偶像。人是多么易变，是多么不可靠！III。约阿施罪上加罪。神差遣先知去指责他们的罪恶，警告他们罪恶所将要面临的结局，这是为了“引导他们归向耶和华”。牧师传道人的工作，不是为了要使众民归向自己的身边，而是为了要把他们引导归向神。即使在最败坏的年代，神也未尝为自己不显出证据来（徒 14：17）；虽然这些犹大人不真诚对神，然而神差遣先知去指教他们；如果他们回转归向神，仍会得到神的恩惠；因为神不愿罪人死在罪中，而愿罪人悔改得活；然而若有那些仍然要顽梗在罪中的人，则他们就无可辞咎。先知信实地为神见证、指责他们的罪；然而却很少有人接受他们的见证。1.约阿施和众首领轻看先知的警告。他们奇怪地缠绵于他们的偶像，听不进任何人的警告、批评、教诲。没有人注意先知的话语、听从先知、相信先知。2.他们杀了耶何耶大的儿子，先知撒迦利亚。（1）那 时 ， 神 的 灵 感 动 祭 司 耶 何 耶 大 的 儿 子 撒 迦 利 亚 ， 他 就 站 在 上 面 对 民 说 ， 神 如 此 说 ， 你 们 为 何 干 犯 耶 和 华 的 诫 命 ， 以 致 不 得 亨 通 呢 ？ 因 为 你 们 离 弃 耶 和 华 ， 所 以 他 也 离 弃 你 们 。撒迦利亚没有指控哪一个具体的人，也没有像先知通常所说的话那样警告、预言他们所将要受到的具体惩罚；而是，平实地指出他们的罪，简单而清楚地指出他们违犯了神的律法诫命，告诉他们罪的后果。（申 29：25）（申 31：16，17）。牧师传道人，要把神的话语当作明灯，并以此暴露人的罪恶，以此显明神的意旨安排。（2）他们以野蛮和罪恶，来对待撒迦利亚的友善与信实（21 节）。 众 民 同 心 谋 害 撒 迦 利 亚 ， 就 照 王 的 吩 咐 ， 在 耶 和 华 殿 的 院 内 用 石 头 打 死 他 。被杀的人，是圣洁的祭司；杀人的地点，是圣洁的神殿；对百姓所讲说的话语，是圣洁的话语；然而，他们就这样杀了撒迦利亚。这显出他们的罪恶是多么张狂、愚妄、狂妄，以至于他们藐视神自己。他们憎恨先知的话语，到如此程

度，一定要把他的血流在圣殿中。如此令人震惊的罪恶，如此公然蔑视、违犯、践踏公义、荣耀与圣洁：一个与神立约的王，竟然吩咐杀死神的仆人！（3）更甚的是，撒迦利亚本人就是耶何耶大的儿子；耶何耶大曾经对以色列行了多少良善之事，特别是像一个慈父一样对待约阿施（22节）。他们完全是忘恩、负义，简直坏得不能再坏；一个不知感恩，忘恩负义的人，什么恶事都能干得出来。（4）撒 迦 利 亚 临 死 的 时 候 说 ， 愿 耶 和 华 鉴 察 伸 冤 。流无辜人血的罪人，必被神讨罪；因为神是公义的。他们迫害先知，终要导致他们自己的灭亡（代下 36：16）；（太 23：35）。（启 6：10）。IV。神的审判惩罚，临到约阿施。1.亚兰人的一小股军队，来攻陷了耶路撒冷，杀了那些众首领，劫掠了城，把战利品带到大马色去（23，24 节）。神的百姓，当他们持守在神里面的时候，可以常常战胜许多数量众多的敌人；而现在，一点点亚兰人就胜过了犹大人的大军；因为他们离弃了他们列祖的神；因而，神不仅离弃了他们，更把他们交在敌人的手中。亚兰人是神审判惩罚约阿施的器具；尽管他们自己不会承认、不会想到（赛 10：6，7）。见（申 32：30）。2.神以重病击打约阿施。亚兰人来的时候，给他带来了极大的失败挫折和痛苦；他一定盼着，亚兰人快离开，越早越好；可是亚兰人走了，他却患了重病。当神的审判与复仇临到罪人的时候，灾祸会一个接着一个。（赛 24：18）躲 避 恐 惧 声 音 的 必 坠 入 陷 坑 。 从 陷 坑 上 来 的 必 被 网 罗 缠 住 。 因 为 天 上 的 窗 户 都 开 了 ， 地 的 根 基 也 震 动 了 。3.约阿施自己的臣仆背叛他，把他杀在床上。流人血的人，自己的血也被人所流。这里列出那两个背叛者的名字；他们的母亲都是外邦人，一个是亚扪人，一个是摩押人。拜偶像的约阿施，看起来喜欢那些被神的律法（为了禁止偶像）所禁止的姻亲；然而最后，他不过是自受其害。4.百姓不愿把约阿施葬在列王的坟墓中。（诗 69：28）愿 他 们 从 生 命 册 上 被 涂 抹 ， 不 得 记 录 在 义 人 之 中 。神的忿怒，神的审判惩罚，无人能够承担。神常常在那些悖逆神之人的此生中，留下耻辱的印记；使一切世人都得到警告和警诫；正如罗得的妻子变成耻辱的盐柱。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二十五章

亚玛谢的统治，记述在本章中；其中很多内容，也都在（王下 14）里。I。亚玛谢替自己父亲报仇（1-4 节）。II。亚玛谢听从神的吩咐（5-10 节）。III。胜过以东人（11-13 节）。IV。愚蠢地敬拜以东人的偶像（14-16 节）。V。莽撞地挑战以色列王，并因自己的莽撞、愚妄而被击败（17-24 节）。最后，他在羞耻中死亡（25-28 节）。

V。1-13

I。一般性地总结亚玛谢的品格：亚 玛 谢 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ， 只 是 心 不 专 诚 。他敬拜真神，遵守在神殿的服事，也推崇或是不破坏国中的信仰。不过，他并没有严肃认真的态度，没有热忱和敬献，对真诚信仰的活动也兴趣缺缺。他不是信仰与神殿的敌人，但也不是热情的朋友；不过是一个冷淡、无所谓的朋友。我们现在这个老底嘉教会的时代就是如此：有太多的人，他们行正的事，但却没有热心，心不专诚。II。亚玛谢杀了背叛约阿施的臣仆。虽然那些臣仆声称是要在约阿施身上报先知被杀的仇，但是这报仇行为是不对的；他们所作的，是

罪恶的行为；因为他们狂妄地从神手中抢夺了伸冤报仇的工作。亚玛谢杀了他们；但是他没有杀他们的儿子，因为“不 可 因 父 杀 子 ， 各 人 要 为 本 身 的 罪 而 死 ”。III。以东人以前背叛了犹大；现在亚玛谢要招聚军队去攻打以东人。1.亚玛谢的准备工作。（1）他先招聚自己的军队；犹大人和便雅悯人共有 300000；而仅仅在五、六十年前约沙法的年代，犹大军队却是现在的四倍之多。罪使百姓衰弱，使他们人数减少，使他们心志衰退，也减少他们的力量和胆气。（2）亚玛谢从以色列国中雇佣了一些军兵。要是他仔细想想，自己的父辈、祖辈，都从以色列国那里得到了什么，就不会要与他们联合、使用他们的军兵了。急躁莽撞的态度，常常导致事后的后悔。2.神差遣先知去告诉亚玛谢，要遣回那些以色列士兵。因 为 耶 和 华 不 与 以 色 列 人 以 法 莲 的 后 裔 同 在 。因为他们离弃神，敬拜可憎的偶像，敬拜金牛犊。与属天的人在一起是有福的；与被神离弃的人在一起是危险的。如若亚玛谢执意与那些以色列人同去，就必会失败。3.亚玛谢不情愿地回答，自己的那些雇银怎么办。人们常常用此借口，表示不愿尽自己的职分：他们害怕会失去金钱物质的利益。而先知回答说，神能使他更丰富。我们应当相信神的丰富、神的全备；在我们职分的道路上，神必会弥补我们的损失；他给我们的轭是轻省的，担子是容易的。我们应当信靠神，不怕为主失去任何东西；因为他必会保守我们，赐我们平安；无论我们为主放下什么，他必会使我们得到更多的丰富。神是公平的，神是良善的，神是富足的。亚玛谢失去了这一百他连得银子；我们在（代下 27：5）看见他的孙子约坦，连续三年得到贡银一百他连得，还有小麦，大麦等等。4.亚玛谢遵从神的命令；这是亚玛谢的荣耀。在这里，他宁愿失去金钱，宁愿军队减员四分之一，也不愿得罪神。这些以色列人怒气冲冲地走了，觉得被愚弄了。人们常常恼怒于看似损害自己利益或是荣誉的事情和人；却不知自己其实是得到了释放、避免了麻烦。5.亚玛谢战胜以东人（11，12 节）。亚玛撒的军队当场杀死一万人，又生擒一万，并把他们很残忍地摔死。6.但 亚 玛 谢 所 打 发 回 去 ， 不 许 一 同 出 征 的 那 些 军 兵 攻 打 犹 大 各 城 ， 从 撒 玛 利 亚 直 到 伯 和 仑 ， 杀 了 三 千 人 ， 抢 了 许 多 财 物 。他们既然不能去以东打仗、抢夺财物，于是就在犹大国各城中抢夺掠物，好带回家去。这些靠近以色列国的犹大城邑，受到他们在偶像之罪上的败坏、恶劣的影响；现在，又要受到他们的劫掠。被引诱入罪中的人，也成为被劫掠的对象；同样，撒旦引诱人，也劫掠人。

V。14-16

I。亚玛谢竟然离弃耶和华，转向以东的偶像。这是多么地愚蠢！亚哈斯祭祀打败他的大马色人的神（代下 28：23）；而亚玛谢这里竟然敬拜自己手下败军之神。II。神差遣先知指责他的罪。在神惩罚他之前，要先警告他、劝他悔改。这 些 神 不 能 救 它 的 民 脱 离 你 的 手 ， 你 为 何 寻 求 它 呢 ？ 要是人知道，自己背离神以后，所寻找的各样寄托之物，都并不能保护自己；那么，人就不会如此作自己的敌人了。III。亚玛谢恶劣地对待先知。他不能说任何话来给自己辩解；因为先知指责的话义正词严。于是他对先知恼羞成怒。1.他嘲笑讽刺先知：谁 立 你 作 王 的 谋 士 呢 ？难道只有正式作王的谋士，才能给王提建议吗？难道无论什么别的人劝谏王，就是要篡夺王的谋士职位吗？但是，作为先知，的的确确是被万王之王所差派，来作王的谋士；王必须要听从；这是亚玛谢的职分；他不仅要听，还要寻求先知的意见。2.亚玛谢说，你住口吧。（赛 30：10）。许多人都是愿意这样对待先知；管束他们；只是在自己喜欢的时间地点，来听先知说话；否则就要先知闭嘴。3.亚玛谢威胁先知：为何找打呢？亚玛谢似乎是在提醒先知，约阿施时代的撒迦利亚的命运；所以警告他不要冒犯王。亚玛谢的这话，表明他认为杀先知是可以的，因而也使流先知血之罪落在他自己的身上。亚玛谢曾听从了先知的吩咐，遣回了那些以色列国的

雇佣兵；但是当现在先知阻止他敬拜以东的偶像假神时，他不可抑制地向先知发作怒气。亚玛谢能够舍弃 100 他连得银子，但是却不能舍弃自己的神像。IV。先知告诉亚玛谢，他的终局。先知本有更多的话，可以教导和教训；但是亚玛谢现在如此顽梗狂傲，于是先知预言他的终局。（何 4：17）以 法 莲 亲 近 偶 像 ， 任 凭 他 吧 。被神的灵所丢弃的人、被神任凭按他己意行事的人，这样的人，所处的境况是多么悲惨。（创 6：3）。那些内心顽梗、不能听进批评的人最终要被神丢弃。（罗 1：24）所 以 神 任 凭 他 们 ， 逞 着 心 里 的 情 欲 行 污 秽 的 事 ，以 致 彼 此 玷 辱 自 己 的 身 体 。罪人心安理得；以为自己很有本事，堵住了批评自己之人的嘴，让他们在自己的眼前消失；但是结果怎么样呢？“你 行 这 事 ， 不 听 从 我 的 劝 戒 ， 我 知 道 神 定 意 要 灭 你 ”。（箴 29：1）人 屡 次 受 责 罚 ， 仍 然 硬 着 颈 项 ， 他 必 顷 刻 败 坏 ， 无 法 可 治 。

V。17-28

亚玛谢被打败，并被臣仆背叛杀死。I。亚玛谢被以色列王约阿施教训、打败。1.这里的事情也记述在（王下 14：8 等）；讲述了亚玛谢愚蠢地向以色列王约阿施挑战；约阿施傲气地回答他。亚玛谢顽梗地坚持与约阿施打仗，并惨重地败在约阿施手下。这些事情，说明了两点：----（1）（箴 29：23）人 的 高 傲 ， 必 使 他 卑 下 。自高的人，必要被降卑。顽梗、自高、狂傲，必引致人的灭亡。（2）（箴 25：8）不 要 冒 失 出 去 与 人 争 竞 ， 免 得 至 终 被 他 羞 辱 ， 你 就 不 知 道 怎 样 行 了 。喜欢竞争、争强好胜的人，很快就会知道，失败、被人痛打的滋味。2.不过这里的记述中，有两句是在（王下）没有的。（1）犹 大 王 亚 玛 谢 与 群 臣 商 议 ， 就 差 遣 使 者 去 见 耶 户 的 孙 子 ， 约 哈 斯 的 儿 子 ， 以 色 列 王 约 阿 施（17 节）。亚玛谢寻求意见、听从意见的，都是些什么人？不是那个先知；王不要他来作自己的谋士；而是那些围在自己的周围，溜须拍马，吹捧自己、说自己必将胜利的谄媚之辈。我们应当听从别人的意见；但是我们听意见的对象，必须是真诚地、适合地向我们提建议的人。不愿意听从神的话语之人，不愿意跟随神的指引之人，会被神公义地任凭他去听从恶谋、谄媚，走向灭亡的道路。不愿意得智慧的人，必会变成愚妄之人。（2）亚玛谢在以色列王的威吓面前仍心高气傲（20 节）。神公义地丢弃那些离弃神、不愿意行良善、不愿意听从劝诫之人；神任凭他们凭己意行事，使他们自己招损。II。从没有一个王，像亚玛谢这样，被自己的叛党四处追杀。自从亚玛谢离弃耶和华以后，他的臣仆们就在心里离弃了他，并在耶路撒冷公然背叛了他。亚玛谢逃到拉吉，却被叛党追到那里杀死。无论这些叛党们是多么不义，神在此事之中，却显出他的公义。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二十六章

本章记述了乌西雅（在（王下 15 章）他也被称为亚撒利雅）的统治；这里的记述要比（王下）更详尽。I。一般性地总结乌西雅的良善品格（1-5 节）。II。乌西雅在争战、修建等等各样国中的事务中尽都顺利（6-15 节）。III。乌西雅自高，侵犯祭司的职事；神以大麻风病击打他、约束他（16-21 节），直到他死亡（22，23 节）。

V。1-15

关于乌西雅的两件事：----I。关于乌西雅在敬虔的方面。他并没有多么虔诚或是热忱，而这里只是说：乌 西 雅 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ，效 法 他 父 亚 玛 谢 一 切 所 行 的 。他也没有像亚玛谢后来那样，离弃神、去敬拜偶像。撒 迦 利 亚 在 世 的 时 候 ， 乌 西 雅 定 意 寻 求 神（5 节）。这个撒迦利亚，通晓神的默示；他是一个有先知预言大能，与天上交通，智慧，敬虔，良善的人；并且看起来，对乌西雅的影响很大。有权势、有尊位的人，如果身边有像撒迦利亚这样的人、并愿意听从撒迦利亚的，那么他们是有福的；然而，如果他们只是因为撒迦利亚这样的人在世时，自己才来寻求神，而在自己心里并没有从始至终的决心和原则来到神的面前，那么，是不幸的。II。乌西雅在许多事业上都成功顺利。1.他 寻 求 耶 和 华 ， 神 就 使 他 亨 通 。（1）人能够成功顺利，是因为神使他亨通；繁荣，是神的恩赐。（2）信仰与敬虔，会使人也能够得到外在的繁荣与成功。许多人，只要他们寻求神、只要他们谨守自己在兴旺时的职分，就会发现自己处于繁荣与兴旺之中；但是，如果他们离开神，那么身边的每一样事情就会成为自己的磨难。2.具体地，乌西雅在几方面的事情都顺利成功：----（1）在争战中的顺利。神帮助他（7 节）；乌西雅胜过非利士人（神百姓的长期以来的敌人），拆毁了他们的城，又在他们的境内建了些防城。亚扪人给乌西雅进贡。乌西雅的四境安静，都畏惧他。（2）他的名声远播。这是一个良善的名声，是关于一个良善的民。这是荣耀与名望。（3）乌西雅的修建工作。当他在境外争战的时候，也没有忽视在国中建造的工作。乌 西 雅 在 耶 路 撒 冷 的 角 门 和 谷 门 ， 并 城 墙 转 弯 之 处 ， 建 筑 城 楼 ， 且 甚 坚 固 。修建、坚固耶路撒冷，表明了他对神的持守和忠心。他也在旷野等地，修建望楼，以保护国家，防止侵略。（4）乌西雅的勤奋（10 节）。他勤于做工，亲历农事。他不喜战事，也不游手好闲、玩物丧志，而是忙碌于安静的耕作之事。（5）乌西雅的军队。这些战士们都有大能，善于争战。乌西雅为军队预备许多兵器。

V。16-23

这里记述了乌西雅的一个瑕疵。奸淫，谋害，欺压，迫害，拜偶像，这些恶王的品格，有时也会成为良善王身上的污点；在乌利亚一事上，大卫也不例外。这里，乌西雅虽然没有上述的那些罪污；但是，他心高气傲，干犯耶和华他的神，并落在耻辱的印记之下。他没有像其他那些恶王一样遭遇战患或是叛乱，但却落在一个无法医治的羞耻疾病之中。I。乌西雅所犯的罪，是侵犯祭司的职事。正路只有一条；但是错路却有许多。乌西雅先辈们的罪，是离弃耶和华的殿（代下 24：18）；在偶像的祭坛上烧香（代下 25：14）。而乌西雅的罪，则是过分地侵入了耶和华的殿，逾越了神所允许给自己的职分，试图要自己在神的坛前烧香。罪人总是从一个极端，跑到另外一个极端。1.乌西雅心底深处的罪，是他的骄傲；是人心中最具有破坏力的血气与自高：当乌西雅强盛时（是神的良善意旨安排，使他奇妙地得到繁荣兴旺），当他的财富、利益、权力大大增加的时候，他没有高举神的名、感激神，却自己心高气傲，并由此而走向灭亡。愚蠢人的兴旺就是如此；他们在兴旺之中自高自大，自己被自己的骄傲所毁灭。现在，乌西雅已经成功地完成了许多事业，赢得了许多荣耀，他开始觉得，没有什么他干不了的、没有什么他办不成的；即使是神所明确禁止其他人涉足的祭司职事，乌西雅也觉得自己完全可以胜任。他的心被自高与血气所填满。2.乌西雅的罪行，是去到耶和华的殿中烧香。他清楚地知道，神的律法书上明确写着，这样做是不允许的；这也不同于大卫吃陈设饼时的境况；那时大卫是处于紧急、亟需的境况之下。乌西雅或许想，可以像他爸爸在偶像的坛前那样亲自烧香。这就是他干犯耶和华神的罪。他不满足于神

给他的荣耀，因而要篡夺那不属于他的荣耀；正如伊甸园中我们的先祖父母，亚当夏娃。3.大祭司以及其他的众祭司们都阻止乌西雅（17，18 节）。他们没有用武力阻止乌西雅，而是明白清楚地告诉他：这职事不属于他；如果他冒犯了，就要自承后果。（1）只有亚伦和他的后裔才有烧香的职分（出 30：7）；见（申 33：10）（代上 23：13）。大卫祝福百姓；所罗门和约沙法为百姓祷告祈求，并教导教训他们。乌西雅本可以做这些事情；如果他做了，那就一定会得着称赞。但是，烧香的职分确实独独属于祭司的。王的职分，与祭司的职分，在摩西律法中是清楚分开的；只有到了弥赛亚的时候，在基督的身上，这两个职分才合二为一。若乌西雅要归荣耀与神，若他想要神悦纳他的所作所为，那他就会知道，自己抢夺祭司职事、在神的殿里坛前烧香，是多么大错特错的事情；这是神所设立的圣洁职事；如果他故意违背了神的制度、神的律法、神的指示，又怎么会得到神的悦纳呢。（2）你 行 这 事 ， 耶 和 华 神 必 不 使 你 得 荣 耀 。这会成为你的羞耻。神律法明确禁止一切外人靠近（民 3：10）（民 18：7）；即，所有非祭司的人，都不能靠近。可拉及其同党，尽管是利未人，但由于不是祭司，所以也为私自献香付出了惨重的代价；因为献香是专属祭司的职事（民 16：35）。我们祷告的香，必须要以信心交在我们的主耶稣手中；他是我们信仰中的大祭司；若不借着他，我们的香必不被神悦纳（启 8：3）。4.乌西雅对那些指责他的祭司们发怒，并执意妄行。他讨厌别人管束他，因此不接受任何人的管教。我们的罪人本性，总是想去做那些被禁止之事。II。神对乌西雅的惩罚，使他患上不可治愈的大麻风病。他还在与祭司们争执的时候，额头上就开始长起了大麻风。如果他早早地屈服于祭司们的劝诫，承认自己的错误，也不会遭遇这个灾祸。但是，当他向祭司发怒的时候，神的忿怒也向他发作，并以大麻风病击打他。1.这突然临到乌西雅的灾祸，结束了他与祭司们之间的争执；当祭司们看见他额头上长出大麻风的时候，于是刚强壮胆，催他出殿；他自己在神的击打之下急急地出去。乌西雅既然听不进祭司的话语，那么就要亲身体味神的惩罚。狂傲的人，若在神的话语面前不肯认错，就必要在神手的作为之下遭遇灾祸。乌西雅赶快出殿，显出他心底还有对神的畏惧；即使在自己犯罪、干犯神的时候；当他一看见神的怒气向自己发作，就赶快退走了。他虽然敢和祭司们争执，却不敢和自己的造物主争吵。2.这个大麻风病的惩罚，一直在乌西雅身上，直到他死。他不得不生活在约束、隔绝之中，不能与他人随意往来，也被迫把国事交给自己的儿子约坦治理（21 节）。以此，神抵挡那些骄傲自高之人，并使他自己所设立的制度纯洁而有荣耀。即使对国中那些最有尊位、权力的人，神也以此警告他们，要保持敬畏的距离，不可触犯、侵入那些他们不应看、不可做的事情。以此，神给乌西雅一个大声而持久的呼召，要他悔改；并给他足够悔改的时间。一直以来，乌西雅都是一个忙碌于各项事业的人；但是现在却不得不要生活在一个几乎与世隔绝的环境之中；在此境况下，他有足够的时间可以思想那另一个世界的事情，并为之预备。以此对乌西雅的惩罚，神要使所有的百姓都敬畏圣殿，尊重祭司制度，以及敬重殿中其它的圣物；因为这百姓常常轻看神的话语、典章和律例。王现在得了大麻风病，就像是死了一样，就像是活埋一样；因而神的律法得以成就：靠近的人，要被治死。甚至在他死后，羞耻也仍存留：他不能葬在王陵，而只能葬在田间；因 为 人 说 ， 他 是 长 大 麻 疯 的 。3.乌西雅所受的惩罚，正对应他自己的罪。（1）骄傲使他干犯神，因此，神使他降卑，使他蒙受耻辱。（2）他轻看祭司，侵犯了祭司的职事；因而神以疾病击打他，使他的病要被祭司来检视（申 24：8）。（3）他自己擅闯神殿，进入只有祭司才能进入的地方；因此，被赶出神殿，与耶和华的殿隔绝，再也不能踏入圣殿一步。只有礼例洁净的人，才能来到圣殿。（4）他蔑视那些劝诫他的祭司们；因而额头长出大麻风，正如米利暗的情况一样，如同（民 12：14）“父亲吐吐沫在她脸上一样”。（5）

他侵犯了自己所没有权利涉及的祭司的尊贵职分，因此，他自己的王权也失去了。人若窥伺那不属于自己的荣耀，就会连已有的荣耀也失去了。亚当，吃了被禁止的分别善恶树上的果子，也就失去了本可以拥有的生命树。让我们每一个读到这里的人都说：神是公义的。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二十七章

本章简短地记述了约坦的统治。这是一个敬虔、兴旺的王。I。约坦登基的时间，作王的时间（1，8 节）。II。一般性地叙述约坦的品格（2，6 节）。III。约坦的兴旺繁荣（3-5 节）。IV。约坦前后的时期（7，9 节）。

V。1-9

这里的记述与（王下 15：32 等）基本相同。I。约 坦 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 。他的统治是良善的，蒙神悦纳的；约 坦 在 耶 和 华 他 神 面 前 行 正 道（6 节）。即，他行事谨慎，避开罪恶之事，努力行良善之事；他行事稳定、持守。而不像之前的那几个王，开始作王的时候还好，后半期却离开了神。在约坦的品性里，有两件事情：----1.他效法乌西雅所行的；行事良善、智慧。但是他没有效法乌西雅的罪，没有入耶和华的殿去烧香；远离他父亲心高气傲之事。对于我们所尊敬的人、对于那些良善的人，我们不可效法他们每件事情，以至于超过了所应当的；而是，恰恰相反，对于他们的错误，我们必须要深深地引以为戒，不可重蹈他们罪错的脚步。这样，我们就不会在他们所被绊倒的地方再次跌脚。2.百 姓 还 行 邪 僻 的 事 。这或许是对约坦的责备，因他没有去更正、去除国中的罪恶。人常常自己良善，却没有勇气和热忱，来尽力更正别人的罪。这更是对百姓的责备；他们在约坦这样良善的统治下，却没有敬虔地寻求真神。他们得到了良好的教导，有良好的榜样，却不愿意更正己罪；即使在良善之王的统治之下，他们仍然与在罪恶之王的统治时期一样；（罗 2：5）你 竟 任 着 你 刚 硬 不 悔 改 的 心 ， 为 自 己 积 蓄 忿 怒 ， 以 致 神 震 怒 ， 显 他 公 义 审 判 的 日 子 来 到 。 II。约坦的繁荣，以及声望。1.他的建造工作。约 坦 建 立 耶 和 华 殿 的 上 门 。他的工作从修缮、强化耶和华的殿开始；之后在俄斐勒城多有建造，并在犹大山地建造城邑等。尽力来建设自己的国家，使之丰富坚固。2.他的争战。约坦胜过了亚扪人；他们曾在（代下 20：1）侵犯约沙法。约坦打败了他们；他们向他进贡。约坦日渐强盛（6 节）；这是因为约 坦 在 耶 和 华 他 神 面 前 行 正 道 。他的四境都敬畏他。我们在信仰中越是坚定，就越能抵挡那些罪恶之事，就越能使我们手中的良善事业成就。III。约坦虽然作王的时间不长，但却是满有荣耀。他虽中年而死，但却一生没有什么污点。接续他的亚哈斯，却是一个品格与约坦完全相反的人。当智慧人的财富与权力，被愚顽人继承的时候，后者只会拿这些来做罪恶之事；这是一件让人何等悲哀之事。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第二十八章

本章是关于约坦之子、亚哈斯的罪恶统治。I。亚哈斯的极大罪恶（1-4 节）。II。亚哈斯遭遇的极大困境（5-8 节）。III。神差遣先知，指责那些欺压、掳掠犹大弟兄的以色列军队；那几个族长听从了批评（9-15 节）。IV。亚哈斯及其百姓又经历了许多麻烦和困境（16-21 节）。V。亚哈斯仍然沉浸在拜偶像之罪恶中（22-25 节）。他的统治就是这样结束（26，27 节）。

V。1-5

没有什么人，比亚哈斯有更好的行良善的条件；他登上王位的时候，继承的是一个富足而强盛的国度；然而，在本章开始的这短短几句中，我们就看见，1.国家被迅速地败坏、玷污了。亚哈斯曾得到父亲良善的教导，看见父亲良善的榜样，然而，恩典并不能从父母遗传给儿女。亚哈斯所得到的教导，全被他抛在脑后：他不像他祖大卫行耶和华眼中看为正的事（1 节）。他做了许许多多罪恶的事情，得罪冒犯了神，也坑害了自己的灵魂，坑害了自己的百姓。他所行的道路，是叛逆的以色列国的道路，是那些当灭的迦南人的道路；他制造偶像，敬拜那些可憎之物，公然违犯第二诫命；他做那些巴力的偶像来敬拜，公然违犯第一诫命。他离弃神的殿，在山谷中、山岗上、青翠树下献祭烧香；好像那些地方可以代表天国对他们的保护和遮蔽。甚至，用火焚烧他的儿女，行耶和华在以色列人面前所驱逐的外邦人那可憎的事。亚哈斯所行的这一切，是多么罪恶、残忍、野蛮、污秽可憎、背离冒犯神。2.亚哈斯被打败、被劫掠。当他离弃神时，当他转向那些可憎的假神时，神把他交在那些敌人手中（5 节）。（1）亚兰人打败他、胜过他，掠走了许多百姓。（2）以色列王向他大行杀戮。犹大国民深受战火的荼毒：他们的血流遍各处，他们的国家一片凄凉，他们的家庭破败分散；这是因为当他们在良善之王统治之下的时候，却行罪恶邪僻之事（代下 27：2）。在约坦的时候，良善的统治保护、遮蔽了他们；但是现在，当犹大王是一个罪恶之人的时候，神的惩罚审判就临到了他们。在幸福中却不知珍惜的人，到悲惨的境况中时，才知良善的可贵。

V。6-15

I。自从以色列建国以来，在犹大地还从未有过这样对犹大人血腥的杀戮，尤其是被以色列人杀戮。亚哈斯行以色列王的罪恶，而以色列王现在则成了神借以惩罚亚哈斯和犹大人的器具。人在罪恶中所效法的，在罪恶中所沆瀣一气的，神会公义地使之成为对罪恶的惩罚。犹大与以色列之间爆发战争，犹大惨败。1.在战场上，有极大的杀戮。120000 人被杀；其中有许多大能勇士，军长，甚至王的儿子。亚哈使自己的儿子经火焚烧，献于偶像；神的忿怒、审判惩罚公义地临到他。王的重臣、宰相也都被杀。以色列国此时并不强大，但却足以大大胜过犹大。若不是犹大人背离神，失去了敬虔与勇气；若不是神的公义审判之手临到他们身上；他们也不会如此惨败。2.有许多妇女儿童也被劫掠（8 节）。当军队败于战场，后方的城邑村庄也就都成为敌人掳掠的对象了。II。以色列人虽然得胜，但是神指责的话语临到他们。1.神差遣先知来迎上这些胜利归来的以色列人；但不是欢迎他们；而是指责他们；以神的名指出他们的罪，并警告神对他们罪的惩罚。（1）他们的胜利，并非是神恩顾他们，并非是由于他们在神面前行得正；而是，因为神的忿怒向犹大发作，因此使他们为惩罚犹大人的鞭杖。不是因你们的义，而是因他们的恶（申 9：5）；（罗 11：21）你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。（2）先知指责他们，欺压自己的弟兄。以为力大就可以欺人的人，不知道胜利的真正意义。【1】神指责他们残忍的杀戮。他们流人的血，掳掠妇孺。人在执行神的公义时，若是出于自己的私意、私怒，就被神所憎恶。因为“人的忿怒，不成就神的公义”。【2】他们强逼自己的弟兄、亲人，

犹大人为奴婢。人的罪恶，在神的眼中。（3）先知指出，以色列人自己的恶：你们岂不也有得罪耶和华你们神的事吗？【1】你们是神面前的罪人；罪人怎可自高？你们今天虽胜利了，但是神的公义也必临到你们的身上。【2】如果你们不以恩慈待人，神也必不以恩慈待你们。罪人的残忍，被神所憎恨。（4）先知要他们赶快释放犹大人回去：因为耶和华向你们已经大发烈怒。否则，你们必不能逃脱神的义怒。2.族长决定释放犹大人。（诗 106：44，46）他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难。他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤。3.以色列人的军兵遵从了吩咐。想要得到神恩慈的人，就要以恩慈对待别人。这些以色列人和族长们，如果也能这样听从先知的劝诫，去除他们中间的偶像之罪，那该有多好。

V。16-27

I。亚哈斯因己罪而遭遇的极大困境。1.因为以色列王亚哈斯在犹大放肆，大大干犯耶和华，所以耶和华使犹大卑微。在不久之前，犹大国还很有势力和财富；但是神的鞭责，使他们软弱卑微。人若不在神的话语面前谦卑自己，就必被神的审判惩罚所降为卑微。（诗 106：43）他屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。2.亚哈斯使犹大国陷入软弱可欺的境地。他的罪使自己降为卑微，也使百姓都降为软弱。（出 32：25）。罪使人软弱衰败。亚玛谢所曾战胜的以东人，现在来击打犹大，并掳掠了许多俘虏（17 节）。非利士人也攻击他们，占据了他们的城邑（18 节）。为显明这些都是出于亚哈斯自己的罪，在亚哈斯死的那年，以赛亚在（赛 14：28，29）预言了非利士人要被亚哈斯的儿子击败。II。亚哈斯的进一步犯罪，使犹大国被扯入进一步的罪恶与艰难困境之中。1.亚哈斯乞求外邦人的帮助，却反而引致更多的苦境。当以东人和非利士人进犯犹大的时候，亚哈斯差人去向亚述王求助（16 节）。当犹大国衰弱的时候，亚哈斯不是求靠神，而是重价去请亚述王。亚哈斯随从外邦人的偶像，但是他们并不因此对他友好；他们只是垂涎亚哈斯的钱财。恶人对投靠自己的人常常并无好感，也不会友善对待他们。恶人不过是如同可憎的枝子（赛 14：19）。亚哈斯求助于亚述王，然而他得到的不是帮助，而是欺凌。亚述人的军队在犹大地上践踏，使之更加贫穷软弱；他们狂傲自高，给亚哈斯带来更大的困苦。2.亚哈斯求告外邦人的可憎偶像假神，更深地加重了己罪。在苦境之中，亚哈斯没有悔改自己的偶像之罪，却更加变本加厉。恶人的败坏是何其顽梗。他破坏神殿，毁坏神殿里的器具，关上殿门。亚哈斯的罪恶，超过他之前的所有犹大王的恶。他在耶路撒冷各处的拐角建筑祭坛，又在犹大各城建立丘坛，与别神烧香，惹动耶和华他列祖神的怒气。（何 12：11）他们的祭坛，好像田间犁沟中的乱堆。他祭祀攻击他的大马色之神（23 节）；不是因为他爱这些偶像神，他明知自己受它们的攻击；而是，因为他怕它们。何等愚蠢的人！是犹大人自己的神，因要惩罚亚哈斯的罪而使亚述人强盛起来攻击犹大；如果他向耶和华献祭、单单敬拜他，耶和华必会帮助他。但是，当人离弃神时，也就难怪不知道自己的麻烦和苦难是为什么的了。亚哈斯祭祀大马色神的结果是什么？他只不过是向灭亡更迈进了一步。亚哈斯的罪，大大冒犯耶和华；他在中年、三十六岁时就被神剪除；而在百姓中间，这些罪恶的民一直就没再离开偶像之罪，直至被掳到巴比伦。本章结束了亚哈斯的统治（26，27 节）。亚哈斯死也没有悔改。他没有被葬在诸王的坟墓之中；这个罪恶的王，毁坏犹大人的信仰，使罪恶在国中泛滥；他不配与列祖同葬。

历代志下

第二十九章

本章记述希西家良善与荣耀的统治。他是一个热忱、敬虔、良善的人；他一登上王位，就尽力更正国中的罪恶。I。希西家使祭司利未人重新恢复在神殿中的服事（1-11 节）。II。利未人尽力清洁圣殿，使各样事情恢复秩序（12-29 节）。III。长久以来被忽视的、神的制度典章得以庄严地恢复；为之前的罪献上赎罪祭；百姓与王尽都欢乐满足（20-36 节）。

V。1-11

I。希西家登基的时候年二十五岁。在两个恶王之后的约阿施，作王的时候只有七岁；两个恶王之后的约西亚，作王的时候只有八岁；然而希西家开始作王的时候，已经成年，所以立刻开始更正国中的罪恶。我们可以想见，当希西家的父亲在偶像之罪中、亵渎之罪中的时候，希西家看见神殿的门关闭，心里何等忧伤；他的灵一定暗自哭泣；因此，一旦继位，希西家就以坚定的决心，起来更正、去除国中那些可憎的罪恶。II。希 西 家 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ， 效 法 他 祖 大 卫 一 切 所 行 的（2 节）。在希西家以前的那几个良善之王，他们行耶和华眼中看为正的事；但是他们不像大卫，他们没有大卫的专诚和热忱。然而希西家则与大卫一样，对神的约柜和律法极其热忱，对神极其敬虔。III。希西家迅速恢复了信仰的服事。第一件事，就是开了耶和华殿的门（3 节）。在（王下 16：15）我们看见，神殿的圣火没有熄灭；但是亚哈斯自己并不在耶和华的祭坛敬拜神，也关上殿门不让百姓敬拜。而希西家则立刻打开殿门，并在那里聚集祭司利未人。犹大现在卑微衰弱；但是希西家没有急着复兴国中的民事事务，而是首先复兴敬虔的信仰。人若以真诚的敬拜神，来开始手中的工作，就会得到兴旺顺利。IV。希西家对祭司利未人说的话。1.我 们 列 祖 犯 了 罪（6，7 节）。他没有直呼自己父亲的名字；因为不只是亚哈斯犯了罪；其他人也犯罪、忽视了自己的职分。祭司乌利亚曾帮助亚哈斯设立偶像的祭坛。（1）他们离弃了神，转离神的圣殿。那些离弃神的制度典章之人，的确就是离弃了神自己。（2）神所设立的敬拜制度，被人丢弃。神殿的灯光不再燃亮，也没有献香。今日，当神的话语（那是神殿中的灯光所预表的）敞开给世人时，若有人冷淡地把神话语放在一边而不加注意；若有人不把祷告和赞美（那是神殿中的献香所预表的）敬献与神；那么，我们所处的境况，也就是与希西家所说的一样的光景了。2.因 此 ， 耶 和 华 的 忿 怒 临 到 犹 大 和 耶 路 撒 冷 ， 将 其 中 的 人 抛 来 抛 去 ， 令 人 惊 骇 ， 嗤 笑 ， 正 如 你 们 亲 眼 所 见 的 。 所 以 我 们 的 祖 宗 倒 在 刀 下 ， 我 们 的 妻 子 儿 女 也 被 掳 掠（8，9 节）。他们离弃神；这是他们所遭灾祸的原因。神在忿怒中把他们交在患难之中，使他们落于刀剑之下，落入被掳掠的境况之中。当我们处于神的意旨安排的责难之下时，我们应当自省，是否忽视了神的典章，是否忽视了我们向神应尽的职分。3.现 在 我 心 中 有 意 与 耶 和 华 以 色 列 的 神 立 约 。即，单单崇拜、事奉他；单单以神所设立的方式来敬拜他。否则，神的忿怒就不会向我们转离。这不仅是希西家与神的约；也是百姓与神的约。4.希西家激励祭司利未人，让他们都要来向神尽职分（5，11 节）。他称呼他们为利未人（5 节），是要提醒他们对神的职分；称呼他们为“众子”，是要提醒他们与自己的关系；鼓励他们，来一同更正、去除国中的罪恶。（1）他们的职分，是先要洁净自己。他们要为从前忽视自己的职分而悔改，要更正他们的心，与神立约，来尽职分、向神敬虔。之后，是要洁净圣殿。作为神的仆人，他们要洁净、预备殿中的每样物件；使百姓可

以前来敬拜神。（2）现 在 不 要 懈 怠（11 节）。要勤勉，不要轻忽；要仔细，不要马虎。随随便便地来服事神的人，是在欺哄神，更是在欺哄自己、欺哄自己的灵魂。不要松懈，要有紧迫感。人们若是在敬虔的事情上松懈，那是因为他们沉溺于肉体、血气中的享受。利未人尤其要勤勉、敬虔；这更是因为他们的职事。因 为 耶 和 华 拣 选 你 们 站 在 他 面 前 事 奉 他 。神拣选人，不是要人空闲、享受尊贵、把服事的职分留给他人去做；而是要他们前来服事、事奉他。如果他们懈怠，那就是他们的耻辱。现在，神的殿门已经开启，他们必须更要双倍地勤奋工作。

V。12-19

这里讲述了他们勤奋、忙碌、良善的洁净圣殿的工作。I。作工的人，是祭司和利未人；他们本应维护好圣殿的洁净；现在就更要如此。这里列出了利未人的名字：在三个主要家室，哥辖、革顺、米拉利的族中各有两人（12 节）；在歌唱服事的三个家室，亚萨、希幔、耶杜顿的族中各有两人（13 节）。这些人的名字列在这里，是因为他们的热忱。当神要兴起他的作为，神会兴起人来热忱地带领与服事；而且，这些热忱的人并不一定总是地位尊贵、级别高等的人们。这些利未人，不仅自己热忱、勤勉，也激励、招聚弟兄们一起，洁 净 自 己 ， 照 着 王 的 吩 咐 ， 耶 和 华 的 命 令 ， 进 去 洁 净 耶 和 华 的 殿 。他们不仅照着王的吩咐，更是眼目中注视着神的命令与话语。II。洁净圣殿的工作。1.他们洁净殿中的灰尘和泥土。2.他们去除那些可憎的偶像污秽之物。祭 司 进 入 耶 和 华 的 殿 要 洁 净 殿 ， 将 殿 中 所 有 污 秽 之 物 搬 到 耶 和 华 殿 的 院 内 ， 利 未 人 接 去 ， 搬 到 外 头 汲 沦 溪 边 。虽然利未人积极地劳作，但是并没有侵犯祭司的职任；而是祭司在殿内搬出那些污秽之物。人不应因为自己的热忱，而忘记自己的位置。III。他们的洁净工作迅速完成了。从 正 月 初 一 日 洁 净 起 ， 初 八 日 到 了 耶 和 华 的 殿 廊 ， 用 八 日 的 工 夫 洁 净 耶 和 华 的 殿 ， 到 正 月 十 六 日 才 洁 净 完 了 。良善工作，不应该拖沓，而是要及时地完成；错误之事，要迅速地更正。IV。他们向希西家报告，洁净的工作已经完成。虽然圣所的器皿会被罪恶的人暂时废弃、亵渎，但是神能够使之洁净、成圣。神的器皿，神的百姓，不会一直在朽坏、失败之中。

V。20-36

圣殿已得洁净；王与民立刻在这里敬拜神。希 西 家 王 清 早 起 来 ， 聚 集 城 里 的 首 领 都 上 耶 和 华 的 殿（20 节）。（诗 122：1）“让我们上耶和华的殿去”。I。他们为从前的罪，献上赎罪祭。仅为罪而悲哀、离开罪是不够的；而必须要献上赎罪祭。只有借着基督、在基督里面，我们对罪的悔改和更正才能得到神的赦免；他是我们的赎罪祭。只有借着基督的血，我们才能得到与神的和平。1.要 为 国 ， 为 殿 ， 为 犹 大 人 作 赎 罪 祭（21 节）。这是为了君王、首领、祭司、百姓的罪而作的赎罪祭；因为他们都在自己的道路上败坏了。摩西的律法吩咐，要为全会众的罪献上赎罪祭（利 4：13，14）（民 15：24，25）；才能使他们全国本该受到的神的公义惩罚转离。基督是我们每一个具体的人、也是所有人的赎罪祭。2.律法规定，要献上一只公山羊为赎罪祭（利 16：15）（民 15：24）；然而这里献上七只公山羊（21 节），是因为在会众中的罪实在是太多、太久。七这个数字代表完全。但我们只有一个赎罪祭，（来 10：14）因 为 他 一 次 献 祭 ， 便 叫 那 得 以 成 圣 的 人 永 远 完 全 。3.王与会众按手在赎罪祭上（23 节）；以此承认，他们在神面前都是有罪的，并愿神接纳这赎罪祭，赦免他们的罪。我们以信心按手在我们的主耶稣身上，（罗 5：11）借 着 我 主 耶 稣 基 督 ， 得 与 神 和 好 。4.与赎罪祭一同献上的，还有燔祭：七只公牛，七只公羊，七只羊羔。献上燔祭，表示归荣

耀与神；以此承认，神是独一的真神，是他们所敬拜、荣耀的。燔祭与赎罪祭的祭牲的血，洒在祭坛（22 节），为以色列众人赎罪（24 节）。基督不仅是为以色列人的罪而献上的赎罪祭，也是为所有世人的罪而献上的（约一 2：1，2）。5.献祭的时候，利未人唱诗、弹琴、鼓瑟赞美神。这些，都已经被忽视很久了。即使我们心中为罪的悲哀，也不要阻止我们对神的赞美。我们要凭着信心，在耶稣基督中喜乐，把他当作我们的义；我们的祷告与赞美，要与他的献祭一同上升，被神所悦纳。6.王与会众都俯伏敬拜（28-30 节），表明对神的敬畏之情、敬爱之心。我们仅仅是待在敬拜神的地方，是不够的；而必须要自己也身体力行地俯伏敬拜神。II。圣殿的服事和敬献，要重新复兴起来。希西家说，你们既然归耶和华为圣，就要前来把祭物和感谢祭奉到耶和华殿里（31 节）。他们以赎罪祭和借着献祭所立的约，归耶和华为圣，与神和好，向神敬虔；因此，就要近前来，把祭物和感谢祭献于神。我们与神立约，就要更进一步地与神交通；我们既把自己献于主，就要把祷告、赞美、服事的祭带到他的殿里。1.百姓甘心乐意地献祭。虽然他们的献祭不如所罗门时期那么丰富（因为现在犹大人极其衰弱贫穷），然而他们都尽己所能、前来献祭。（1）会众所奉的燔祭如下，公牛七十只，公羊一百只，羊羔二百只，这都是作燔祭献给耶和华的（32 节）。这些燔祭，都是完全献在祭坛上；献的人并没有分。（2）又有分别为圣之物，公牛六百只，绵羊三千只（33 节）。这些是平安祭和感谢祭；其脂油烧在祭坛上，而祭牲的肉分给祭司和献祭的人（35 节）。2.祭司太少，人手不够（34 节）。许多祭司们或许由于以前沾染了可憎偶像，而不能在此服事；其余的祭司们则没有热忱，而未事先洁净自己，推脱不来。此事记在这里，是祭司们的耻辱。神虽然为他们供应、安排了许多祭物，有给他们吃的圣物；然而他们却没有全来服事，没有尽自己应尽的职分。有许多要做的工作等待人做，但是却没有做工的人。3.利未人诚心自洁，胜过祭司（34 节）。他们比祭司更热忱，更主动地洁净自己、前来服事；这是他们所当得称赞的。因此，利未人来帮助祭司做工；这不是按着律法（利 1：5，6）；但是在这个特殊需要的情况下，这是对热忱信实的利未人的特别鼓励，也是对那些轻忽不尽责、没有来的祭司们的羞耻。4.所有的人都喜乐。这样，耶和华殿中的事务俱都齐备了（或作就整顿了）。这事办的甚速，希西家和众民都喜乐，是因神为众民所预备的（35，36 节）。（1）在很短的时间里，圣殿就井然齐备了；并没有经历什么困难或是反对。当我们以信心和决心，来做神的工作时，就会发现，困难有时并不如我们想象得那么多；所需要的工作，也不如想象的时间那么长。（2）在这个过程中，是神大能的手在作为；是他为众民所预备的。神使百姓的心，从罪中转向神的圣殿。官长与牧师传道人，要尽力地更正、去除国中的罪恶；当事情速速地成就时，要归荣耀与神；这是神奇妙的作为。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第三十章

本章记述了，希西家在统治的第一年中，使百姓庄重地守逾越节。I。王与众首领商议，要守逾越节（2-5 节）。II。王请犹大人和以色列人都来守节（1，6-12 节）。III。欢乐地守节（13-27

节）。

V。1-12

I。每年一度的逾越节，是为了记念以色列人出埃及、被神拯救。希西家当政第一年、复兴圣殿的时间，就是在正月十七日，是在逾越节的时候。然而，在以色列和犹大中，已经许久没有守逾越节了。正月（原文作那时）间他们不能守。因为自洁的祭司尚不敷用，百姓也没有聚集在耶路撒冷（3节）。在摩西律法中规定，一些特别的人（民9：11），可以到二月的十四日守逾越节。于是王与众人决定都在二月守逾越节。时间与环境应当让位于实质；实质不应在形式的拘泥中迷失。应当趁热打铁；趁着百姓现在内心热忱，就应赶快把他们带到服事、亲近神的道路上。延误时机是一件危险的事情。II。王定了命令，传遍以色列，让他们来耶路撒冷守逾越节。1.驿卒传信与以色列十支派，要他们来守逾越节；要把他们带回到以色列神的面前。犹大与以色列之间的民事纷争，不应阻止他们敬虔地来到神面前。（1）信的内容恳切；既是为了神的荣耀，也是为了以色列人的福祉。尽管以色列国常侵扰、欺压犹大国，但是希西家盼望着他们的繁荣。这是以善报恶。【1】现在不要象你们列祖硬着颈项，只要归顺耶和华。你们若要与神交通，就必须先与他立约；顺服在他的面前；进入他永远的约；敬献于他；服事他；不要再与他反对；听从他的命令。不要让你们败坏和罪恶的心意，阻挡神的旨意、悖逆神。你们不要凭己意、随自己的喜好任意而行；而是，要随从神所喜悦的而行。在属肉体血气的人里面，是一颗顽梗刚硬的心、不愿意服从神的心。这是在我们骨髓中的罪；这必须要被胜过；我们必须要融化、俯伏在神的心意面前。我们必须要服在神的轭下。你们要进入他的圣所；即，在神所拣选、立他名的地方来服事神，按着神所设立的典章制度来敬拜神。神殿的门打开了，你们现在可以进入；神殿的服事复兴了，你们也要加入到这些服事的工作中。你们要转向神（6节），因为你们之前已经离弃了他，去事奉别神。你们要悔改，归向神。我们每一个人，借着神的恩典、归向神以后，就也要这样尽力地把别人也带回到神的面前。【2】希西家劝诫他们的话。（第一），你们是以色列民，你们本应是属于你们神的百姓。（第二），你们所要归向的神，是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，是与你们祖先立约的神；你们的列祖服事他、顺服他；在他那里，他们得到荣耀与幸福。（第三），你们的前辈离弃了神，得罪冒犯他，因此你们如今处于荒凉衰败之中；你们亲眼看见，他们的离弃神、偶像之罪，引致了他们的灭亡（7节）。他们所遭遇的灾祸，要成为你们的警示。（第四），你们自己是逃脱亚述王之手的余民（6节）；因此，你们要寻求神，寻求你们列祖之神的保护，免得你们被灾祸吞没。（第五），只有这样，神的忿怒才会转离你们（8节）；如果你们再继续硬着颈项，你们就必要灭亡于神的审判之下。（最后），如果你们归向神，回到向神敬虔的职分道路上，那么，神的恩慈也必向你们回转。因为耶和华你们的神有恩典，施怜悯。你们若转向他，他必不转脸不顾你们（9节）。还有什么话语，比希西家信中的这些话更加情真意切呢？还有什么更好的倾诉之言吗？（2）希西家的驿卒所遇到的人们的反应。看起来这时的以色列王何细亚，并没有阻止希西家的驿卒在以色列地传希西家王的信；也没有阻止以色列民接受希西家的呼召，去耶路撒冷守逾越节；而是把这件事留给以色列百姓自己去决定。如果愿意，以色列人可以不受阻拦地前去耶路撒冷。何细亚（王下17：2）行耶和华眼中看为恶的事，只是不像在他以前的以色列诸王。【1】但是，这些以色列百姓却都戏笑他们，讥诮他们（10节）。驿卒从一城走到另一城，从一个支派走到另一个支派，情真意切地对他们说话；但是，他们却轻看希西家的信，不但不要去耶路撒冷，还在驿卒面前戏笑嘲弄他们。当神的信使、先知都

要被他们嘲笑时，犹大王的驿卒被他们奚落，也就不是什么少见的事了。此时，以色列国、十支派将要被毁灭、被掳的日子已经近了；仅仅两三年后，亚述王就要惨烈地围攻撒玛利亚，并最终把他们全部掠走。此时，不仅他们自己的以色列王允许他们去耶路撒冷敬拜神，更有犹大王希西家恳切地邀请他们去向耶和华守节。如果他们都接受了希西家王的邀请，就不会面临惨烈灭亡的结局；然而，他们不但不去，还讥笑嘲弄；这更使他们的灭亡加速来到；他们的罪在神的审判惩罚面前，无可辞咎。【2】然而，也还有少数人，他们心地自卑，愿意接受希西家王的邀请。希西家的驿卒所传之信，对有的人来说，是生命的拯救；对另外的人来说，则是灭亡的先兆。即使在最恶劣的时间，神也为自己存留了余民；在这里，亚设，玛拿西，西布伦等支派的一些百姓，谦卑地来到耶路撒冷；即，他们为自己的罪而痛悔，顺服、归向神。自高骄傲使人不能顺服在神的面前；当人心自卑时，就能得到救恩。2.神 也 感 动 犹 大 人 ， 使 他 们 一 心 遵 行 王 与 众 首 领 凭 耶 和 华 之 言 所 发 的 命 令（12 节）。当基督的子民愿意来归向他时，是神在他们的心里作工、感动他们。是神使人的心愿意；使人的手做事。当百姓都一心一意地来寻求神、归向神、服事神、行良善的时候，我们必须归荣耀与神，承认这是出于神手的作为。

V。13-20

二 月 ， 有 许 多 人 在 耶 路 撒 冷 聚 集 ， 成 为 大 会 ， 要 守 除 酵 节（13 节）。I。他们为逾越节所作的预备。他 们 起 来 ， 把 耶 路 撒 冷 的 祭 坛 和 烧 香 的 坛 尽 都 除 去 ， 抛 在 汲 沦 溪 中（14 节）。不仅是神殿里，更在耶路撒冷的全城，清除那些可憎的偶像祭坛和污秽之物。在他们前来守节的时候，必须要清除旧酵。我们为福音的逾越节所能做的最好的预备工作，就是去除我们的罪，清除我们灵里的偶像。II。守逾越节。众民如此热忱、如此火热，以至于祭司利未人都觉得自惭羞愧，因此也都积极地洁净自己（15 节），来尽力地服事。当我们看见别人的热忱与火热时，我们要为自己的冷淡而羞愧，更要积极地洁净自己、尽力地尽自己的职分。那洒在祭坛上的血（16 节），预表了基督，他是我们逾越节的羔羊。III。在守节、吃逾越节羊羔的时候，有违犯定例的事情。许多人没有自洁，就吃逾越节的羔羊（18 节）；这没有严格按着律例行事。IV。希西家祷告神，求神赦免这件罪错。1.这是一个简短的祷告：凡 专 心 寻 求 神 ， 就 是 耶 和 华 他 列 祖 之 神 的 ， 虽 不 照 着 圣 所 洁 净 之 礼 自 洁 ， 求 至 善 的 耶 和 华 也 饶 恕 他（18 节）。（1）我们在神的典章制度中，来服事神，最重要的事情就是，要专心寻求神。我们必须要在我们所作的行为中是诚实正直的；我们的内心要诚恳、热忱、倾心，而不是只在外面做表面文章。如果没有内心的专诚，那我们所作的就是一无用处。（诗 51：6）你 所 喜 爱 的 ， 是 内 里 诚 实 。 你 在 我 隐 密 处 ， 必 使 我 得 智 慧 。希西家没有祷告说，不管那些人怎么样，都求神饶恕；而是说，求神饶恕那些专心寻求神的人。专心寻求神，专心寻求神的恩惠，专心寻求神的荣耀；我们的心都要诚实而专注其中。（2）然而，这些心中的专心和诚实却有许多不完美、缺陷和软弱之处；不论是在他们的灵里，还是在他们的外在服事上，都不能完全满足圣所的洁净之礼。人心中败坏的力量，还有残留；心思意念，还时时不稳；情感还没有完全火热起来；信心还没有完全显出本应有的功效。在圣所洁净之礼上，他们还有不洁之处。在日光之下，没有完美的；（传 7：20）时 常 行 善 而 不 犯 罪 的 义 人 ， 世 上 实 在 没 有 。（3）对于这些缺点，需要神的饶恕与医治的恩典。人无论是离弃了职分，还是在职分的道路上有所缺失，都是罪。若神按着他的公义严格对待我们，即使在我们表现最好的时候，我们也不能在神的审判面前站立得住；而是都要灭亡了。（4）我们若要为自己职分中的缺失、为我们在圣物上的罪，而求神赦免饶恕，那么，就必须以祷告来寻求

神。我们所得到的饶恕，并不是自动的、或是理所当然的；而是，必须借着基督的宝血而祷告祈求神。（5）在这样的祷告中，我们必须诉求神的良善：祈求 至 善 的 耶 和 华 。神的良善，彰显于他的赦罪与医治之中。（6）看顾、治理别人的人，不仅要自己警醒，也要使别人警醒；看见他们的缺点和缺失之处时，要为他们祷告；正如希西家这里一样。见（伯 1：5）。2.神垂听了希西家的祷告。神悦纳希西家的敬虔，医治了那些百姓；恩典地接受了他们的献祭和服事。医治，意味着赦罪的救恩（赛 6：10）（诗 103：3）；也意味着安慰与和平（赛 47：18）（玛 4：2）。

V。21-27

逾越节以后，是无酵节的筵席，持续七日。1.有极其多的平安祭，敬献与神；以此，他们既承认神的恩惠，也祈求神的恩惠；在这七天中，献祭的人要与家人和朋友一同来吃祭牲肉的一部分（22 节）；这表明了他们与神的交通，以及他们在神的恩惠之中所得的安慰，并且在与神的和好中得到的安慰。希西家拿出公牛 1000 只，羊 7000 只；众首领在希西家的激励之下，也拿出许多牛羊为平安祭（24 节）。在这之中，彰显了神的荣耀，使来守节的百姓都欢喜，使各地的民将来都会再来守节。这表现了王与众首领的慷慨与热忱；还有什么，比把自己的财物都用来服事神、促进人的敬虔热忱，是更好的使用价值呢？基督与那些跟随他的人，一同筵席。2.在献平安祭的时候，也有许多良善的祷告，向神献上（22 节）。他们向耶和华他们列祖的神认罪；这是他们的平安祭所表达的。当祭司为他们洒血、为他们献燔祭的时候，他们承认自己的罪；现在，当他们尽自己职分、来献上平安祭的时候，他们也仍然承认自己的罪。他们承认自己对神的依靠，痛悔、承认自己的罪和软弱，感恩地承认神对他们的恩慈，祈求地承认他们对神有许许多多的盼望。他们仰望注目于神，就是他们列祖的神，是与他们立约的神。3.利未人事奉耶和华。利未人的职分，是要以神的典章和律法教训百姓（申 33：10）；把关于神的良善知识教导给他们；告诉百姓他们的职分；把神的律法书诵读给他们。希 西 家 慰 劳 一 切 善 于 事 奉 耶 和 华 的 利 未 人（22 节）。他称赞他们的勤勉热忱，鼓励他们，也使百姓尊敬他们。如果官长和君王都能像希西家这样鼓励、慰劳牧师传道人，那就是极大地服事于神的国度了。4.利 未 人 和 祭 司 用 响 亮 的 乐 器 ， 日 日 颂 赞 耶 和 华（21 节）。他们以此表达心中的喜悦，也彼此激励。在我们的敬虔聚会中，赞颂神，应是我们的主要服事工作。5.他们在七天的筵席之后，得到极大的安慰；以至于他们决定再守节七天（23 节）。他们没有设立什么新的敬拜典章或制度，而只是重复已有的敬拜典章。当前的情况，是一个很特殊的情况：他们已经很久没有遵循典章、在神面前守节了；长久以来，他们都忽视了这些事奉；现在，他们成为一个大会，庄严肃穆地聚在一起；他们不知道下次何时再会有这样的聚会，于是彼此都极舍不得分开、散去。许多人都是远离家门，家中一定还有许多事情；然而，对神殿的热忱，使他们忘记了世俗的事务。神的仆人，眷恋服事神的工作。6.他们在守节的日子中，欢欢喜喜（23 节）；尤其是那些外地来的人，寄居的人，等等，也尽都欢乐（25，26 节）。自从所罗门时期的献殿以来，从未有过如此的隆重、庄严、喜乐的敬虔事奉。圣洁的职分中，应当充满圣洁的喜乐；我们应当在职分的道路上热忱，在职分的道路上喜乐，在与神交通的甜美中幸福欢喜。我们在神面前的圣洁职分，是一件充满了极大喜乐与安慰之事；是神赐给我们的恩惠。7.那 时 ， 祭 司 ， 利 未 人 起 来 ， 为 民 祝 福 。 他 们 的 声 音 蒙 神 垂 听 ， 他 们 的 祷 告 达 到 天 上 的 圣 所（27 节）。（1）祭司为众民祝福；因为这是祭司们的职分（民 6：22，23）。他们既代表百姓，向神祈求和祷告；也代表神，向百姓祝福和应许。他们渴盼百姓的福祉，也渴盼百姓都能倚靠神；更渴盼神恩典的话语。得到如此祝福的百姓，是何等地欣慰！（2）神听见、应允他们的祷告与祝福：“他们的祷告达到

天上的圣所”。当他们祝福的时候，神应允他们。当他们祷告的时候，那祷告上升的香气之云，必将化成祝福的大雨，恩泽全地。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第三十一章

本章进一步记述更正、去除国中的罪恶；在这过程中，希西家是一个荣耀的器皿，并且顺利亨通。I。所有余剩的偶像，都被拆被毁（1 节）。II。祭司利未人又开始服事的工作（2 节）。III。供应神殿的事奉。1.王献出自己产业中的分，用于圣殿的服事（3 节）。2.吩咐百姓献出自己应献的分（4 节）。3.以色列人纷纷踊跃地奉献（5-10 节）。4.派定管理所献之物的职事（11-19 节）。最后，一般性地记述希西家在服事神中的敬虔（20，21 节）。

V。1-10

这里记述了守逾越节之后的事情。在预备逾越节时所缺乏的，在这里得到了良善的补充，比之前做得更好。当我们的敬虔活动结束以后，我们必须不能以为，事情都完了，没有工作可做了；不，最困难的工作才刚刚开始；那就是要活出我们在神面前应有的生命，把我们从神那里所得到的感动、教导、教训付诸于我们生活中的实际。I。以色列众人积极地走遍各地，毁坏那些可憎的偶像之物（1 节）。王已经尽力清除国中的偶像（王下 18：4），现在百姓也都热忱地来在犹大地以及以色列地把各种偶像之物、丘坛、祭坛都拆毁净尽。这些事情在逾越节以后立刻就开始实行。与神的甜蜜交通，应该点燃我们心中的圣洁热忱，应该点燃我们心中对罪恶、对一切冒犯神的事物之义怒。若我们的心在敬拜神的事奉中，圣洁地燃烧；那么，这火焰就要焚毁我们的那些朽坏与败坏的罪恶。以色列众民的热忱，使他们积极主动地去打碎偶像和柱像，拆毁丘坛和那些偶像祭坛。1.他们的热忱行动，不仅施行在犹大和便雅悯地的城邑，也施行在以法莲与玛拿西之地。许多人从以法莲、玛拿西之地来到耶路撒冷守逾越节（代下 30：11，18）；他们都回去拆毁那些可憎偶像之物。我们不仅要更正自己的罪，也要尽力更正去除别人的罪恶。2.他们把那些可憎之物全都拆毁净尽；没有因为自己的留恋或是私意，而留下什么剩余的偶像之物。若要真诚地除罪，就要彻底干净地把罪恶完全除掉，不藕断丝连。3.直到把这些事情做完，他们才各回各家。（赛 2：20）到那日，人必将为拜而造的金偶像，银偶像，抛给田鼠和蝙蝠。（赛 31：6，7）以色列人哪，你们深深地悖逆耶和华，现今要归向他。到那日各人必将他金偶像，银偶像，就是亲手所造陷自己在罪中的，都抛弃了。II。希西家复兴了利未人与祭司的制度；这本是大卫年间就确立的。各人尽司其责。良善的工作，需要良好的秩序。祭司负责燔祭与平安祭。利未人负责帮助祭司们，

也要在神殿感谢与赞美。见（代上23：4，5）。III。希西家安排了对神殿和祭坛的供应。王 又从 自 己 的 产 业 中 定 出 分 来 为 燔 祭 ， 就 是 早 晚 的 燔 祭 和 安 息 日 ， 月 朔 ， 并 节 期 的 燔 祭 ， 都 是 按 耶 和 华 律 法 上 所 载 的（3 节）。以慷慨和敬虔的行为，希西家归荣耀与神，也在百姓前树立服事、信实、与温柔的榜样。君王与尊贵人，应当这样尽力推动、促进国中的敬虔信仰。IV。又 吩 咐 住 耶 路 撒 冷 的 百 姓 将 祭 司 ， 利 未 人 所 应 得 的 分 给 他 们 ， 使 他 们 专 心 遵 守 耶 和 华 的 律 法（4 节）。耶路撒冷的居民，应当是犹大各城的榜样。供奉祭司利未人的职分，已经在犹大人中忽视很久了；但是在希西家的统治下，又得到了复兴。这样，利未人祭司可以专心遵守耶和华的律法。1.牧师传道人，不仅应当得到众人的供应，也应得到众人的鼓励；使他们可以欢欣地来尽自己的职分。2.得到供应的祭司利未人，不应空闲、享乐，而是应当勤勉地来谨守神的律法，把神的良善知识与事情教导众人。V。百姓献上十一奉献。他们献上初熟的果子，以及各样分别为圣的物（5，6 节）。从收获的果实中，应把当献的奉与神。1.自从百姓甘心奉献，神就把极多的丰富赐予他们。见（该 2：19）。（玛 3：10，11）（结 44：30）。2.王与众首领为百姓的奉献而称颂神（8 节）；感谢神的恩典使百姓有财物可以前来奉献；感谢神给他们愿意奉献的心。他们也为百姓祝福；称赞他们的善意。经过了逾越节中与神甜蜜的交通，所有的人都甘心乐意地到神殿来事奉。经历了神恩惠的人，在捐献的事情上不要吝啬。
V。11-21
I。希西家在这里特别安排好了两件关于圣殿之事。1.在神殿里预备仓房，把百姓奉献的财物的多余部分储存在那里；并安排专人管理。2.有专人掌 管 乐 意 献 与 神 的 礼 物 ， 发 放 献 与 耶 和 华 的 供 物 和 至 圣 的 物（14 节）；确保利未人祭司都能得到适当的供应。那些在神的面前以信心服事自己的职分、自洁的祭司们，将要得到信实的供应。（1）各城的祭司（15 节）都要得到供应。（2）那些进入神殿事奉的祭司也都要得到供应。（3）二十岁以上的利未人也要得到应有的分（17 节）。（4）又按家谱，分给祭司以及他们的妻子儿女（18 节）。在供应牧师传道人的时候，他们的家庭也要得到供应。（5）那些生活在郊外的祭司们以及利未人，也不应被忽视；要得到供应（19 节）。II。一般性地总结希西家的品格（20，21 节）。1.希西家的敬虔，影响了犹大国全地。国中的遍地，都因希西家的良善统治而受益。2.希西家向神忠心，真诚地要得神的喜悦：行 耶 和 华 他 神 眼 中 看 为 善 为 正 为 忠 的 事 。希西家所行的一切事，都是为了要得到神的悦纳，要在神的眼中为正，为善，为忠；是圣洁、正直、良善之事。3.希西家作的所有事情，他都有始有终，尽心尽力，全心全意。4.希西家的事情，无论是在服事神殿上，还是在治理国度上，都顺利兴旺。当我们以真诚敬畏的心，来服事于神的荣耀时，神就必将使我们成功顺利，也使我们得到荣耀与安慰。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第三十二章
本章继续记述、并结束了希西家统治的历史。I。亚述王来进犯犹大；希西家坚强守卫犹大国，并鼓励百姓（1-8 节）。II。亚述王亵渎神（9-19 节）。III。神回应希西家的祷告，回应亚述王的

蔑视；神彻底击败亚述人的军队（20-23 节）。IV。希西家生病并恢复；希西家的罪以及悔改；希西家的死，以及犹大人对他的尊敬（24-33 节）。

V。1-8

I。亚述王野心勃勃地要来攻击犹大国。这时，亚述王已经攻破了以色列国，并掳掠了以色列十支派；他以为同样可以攻破犹大国。骄傲与野心，使人以为自己可以胜过一切。这时，也是在犹大国刚刚更正、去除了国中的罪恶之后不久："这 虔 诚 的 事 以 后"（1 节）。1.神的意旨安排，使希西家之前在犹大国中复兴敬虔、去除罪恶的时候，没有受到任何打扰。2.现在，希西家和犹大国面临艰难的挑战；神使他们临到这个困难，以此可以彰显他自己的荣耀，也把荣耀加于希西家他们身上；使他们得到救赎。在上一章，当希西家去除犹大国中的罪恶以后，我们会想，从此就和平了，不会再有人的搅扰；然而在这一章，我们看见敌人的挑衅。我们在职分的道路上，仍然会遇到各种各样的困难与危险；神以此试验我们的信心，检验我们对他的信靠。亚述王开始侵入犹大的时候，没有碰到太多阻挡（1 节），于是就野心勃勃地要一直攻到耶路撒冷（2 节）。见（王下 18：7，13）。II。希西家谨慎地准备御敌。他与众首领和勇士商议，该采取什么抵御的措施（3 节）。1.他们准备塞住城外的泉源，使亚述人的军队饥渴疲弱。于是众人都来如此行。2.修建城墙，准备兵器。信靠神的人，也要积极地行动起来，用一切可行的工作来积极预备；否则我们就是在试探神，而不是信赖他。神为我们预备和供应，我们也要勤勉地来尽力做工。II。希西家鼓励百姓，在这个困难的时候倚靠神。他自己也是满含信心；而不是像他父亲那样，内心颤惊，如树被风吹动一样（赛 7：2）。1.希西家鼓励他们要刚强壮胆，不要惧怕；不要畏惧亚述王，不要担心失败，不要担心落入敌手，而要勇敢地奋战、坚持到底。先知以赛亚也这样奉神的名鼓励他们：（赛 10：24）所 以 主 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 ， 住 锡 安 我 的 百 姓 阿 ， 亚 述 王 虽 然 用 棍 击 打 你 ， 又 照 埃 及 的 样 子 ， 举 杖 攻 击 你 ， 你 却 不 要 怕 他 。（赛 33：14-18）。2.希西家坚定他们对神的信心：亚述王虽然人数众多，但是我们有神的帮助。我们的敌人是肉体和血气，然而我们所依靠的，是不可战胜的神的大能；他为我们争战。信靠神的信心，使我们不畏惧人的能力。（赛 51：12，13）惟 有 我 ， 是 安 慰 你 们 的 。 你 是 谁 ？ 竟 怕 那 必 死 的 人 ， 怕 那 要 变 如 草 的 世 人 。 却 忘 记 铺 张 诸 天 ， 立 定 地 基 ， 创 造 你 的 耶 和 华 。 又 因 欺 压 者 图 谋 毁 灭 要 发 的 暴 怒 ， 整 天 害 怕 。 其 实 那 欺 压 者 的 暴 怒 在 哪 里 呢 ？ 耶稣基督的子民和战士也应当如此坚定勇敢地说：神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？

V。9-23

这里记述了亚述王的张狂亵渎，以及希西家的谦卑祷告。神拯救耶路撒冷于亚兰人之手。（王下 18，19 章）对此有详细记述。I。亚述王的狂言。1.亚述王对犹大王心怀恶意，并要使犹大人和耶路撒冷居民背离希西家。他没有把希西家当作一个荣耀的人，甚至对他根本不平等相待，而是极尽蔑视与恐吓。他把希西家描绘成一个欺瞒自己臣民的君王；想尽办法挑动犹大民背叛他。还恐吓他们说，希西家要让他们饥渴而死（11 节），故意使他们灭亡（15 节）。2.亚述王对神的蔑视。他称耶和华为耶路撒冷的神（19 节）；（耶路撒冷本是神所拣选、立他名的地方）。亚述王把那创造天地的神，与列邦的偶像神看为同类，看作是人手所造的东西；所以，他以为，就像那些不能拯救列国的偶像一样，耶和华也不能拯救犹大国；好像那永远的、无限大能的神，与这些石头木头一样。亚述王夸耀自己战胜了列国、他们的偶像神都不能保护他们（13-15 节），所以："你们的神怎能拯救你们"（14 节）？亚述王的臣仆也极尽毁谤之言。这些罪恶之人的话语，就

像当年那些恶人对大卫说的话一样，想要让大卫不信靠神（诗 11：1）（诗 42：10）（诗 3：2）（诗 71：11）。亚述人的阴谋是，让守耶路撒冷城的人心惊胆战，这样就可以乘虚进攻。撒旦也是如此，用引诱和试探，试图来摧毁我们对神的信靠之心；只有这样，它才能得到机会打败我们；因为，只要我们的信心不失去，就不会被击败。（路 22：32）。II。当身处困境的时候，我们应当举目呼求和祷告神。希西家如此，先知以赛亚也是如此（20 节）。有困难之事吗？有令我们胆怯畏惧之事吗？让我们向神祷告。以此，我们祈求神的帮助，也使我们自己更靠近神。在祷告中，我们向天呼求；因为他是我们天上的父；他权能的宝座在天上；在那里，他垂看世人。III。神的大能与良善。不论敌人多么凶猛，不论我们多么卑微，神的力量必能拯救我们这些属神的子民。1.敌人的亵渎与蔑视，必积聚神的忿怒（申 32：27）；神百姓的祷告，也必得到神的帮助。（1）亚述王的军队被天使的剑击败；那些狂妄的亚述人、大能勇士都被剪除。骄傲的人，必在神面前降卑。（2）羞愧、败逃的亚述王，被自己的亲儿子杀死。灾祸要追随罪人；他们躲过一个灾祸，又跌入另一个灾祸，直到最后灭亡。2.（1）在此神迹之中，神的荣耀极大地彰显。他的百姓得到保护。这 样 ， 耶 和 华 救 希 西 家 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 脱 离 亚 述 王 西 拿 基 立 的 手 ， 也 脱 离 一 切 仇 敌 的 手 ， 又 赐 他 们 四 境 平 安（22 节）。为此，许多人来到耶路撒冷，将供物献给耶和华；因为他们亲眼看见神的大能。那些爱戴神的，前来祈求神更多的恩惠；那些畏惧神的，前来祈求神的忿怒转离。（2）众人也看见，希西家王是天上的神所恩顾的人。希 西 家 在 列 邦 人 的 眼 中 看 为 尊 大（22，23 节）。许多人来向王送上礼物。因着神的恩惠，我们能够得到更多的朋友；而敌人则必败在我们面前。

V。24-33

此处结束了对希西家统治时期的记述。这里有三件事情：----I。希西家患病（24 节）。（王下 20 章）对此有详尽的叙述。这个病看来极其严重；在快要病死的时候，希西家祷告神。神应允了他的祷告，使他康复；并赐给他一个兆头，就是使日头后退十度。II。希西家的罪，及其悔改。在（王下 20：12 等）也有详尽的记述。这里特别记述了，1.巴 比 伦 王 差 遣 使 者 来 见 希 西 家 ， 访 问 国 中 所 现 的 奇 事（31 节）。亚述王被神奇地打败；太阳被神奇地推后；这些奇事，令巴比伦王及其使者惊异。神所行的大能神迹，是要唤醒这个浑浑噩噩的世界；然而人常常在神迹面前惊异，却不悔改己罪；当耶稣基督来到世上的时候，世人也是如此（太 2：1，2）。2.这 件 事 神 离 开 他 ， 要 试 验 他 ， 好 知 道 他 心 内 如 何（31 节）。神以恩典的大能，可以事先避免希西家的犯罪；但是，神允许此事，是为了智慧与圣洁的目的。神以此来试验希西家，并使希西家知道，自己的内心如何；使他知道，自己是何等不完美；使他知道，自己与别人一样，是充满了愚妄和软弱。当神在这件事上离开他时，他的内心便以自己的财富为骄傲；但是，神借着此事，便使他知道，不能以自己的圣洁为骄傲。我们应当知己，知道自己的软弱与罪性；不可自欺欺人，更不可自信地仰仗自己；而总是要谦卑地看待自己，完完全全地倚靠于神的恩典。我们不知道，如果神离开我们的时候，我们的内心会是何等败坏，会犯下怎样的罪行。（太 6：13）“不 叫 我 们 遇 见 试 探”。3.希西家的罪，是他心里骄傲（25 节）。由于神在许多事情上，都把荣耀加在希西家身上；也由于列邦的人都敬重希西家；现在巴比伦王的使者又来恭维希西家；所以，希西家心里骄傲。当希西家毁坏、去除了那些国中的偶像以后，他开始变得以自己为偶像。尊贵之人、良善之人，多么需要知道自己的软弱与愚鲁！这样他们才能看见神的恩典，才能不看高自己，才能谦卑地渴慕神。4.希 西 家 却 没 有 照 他 所 蒙 的 恩 报 答 耶 和 华（25 节）。他把神给他的恩赐与荣耀，当作自己骄傲的资本。当我们得到神的恩

慈时，我们应该努力回报神的恩典；否则，我们就是不知感恩，神的忿怒也会临到我们身上。虽然我们不能像还债那样来同等地回报神，但是，我们必须以谦卑与感恩的服事，来报答神的恩慈。（诗 116：12）我 拿 什 么 报 答 耶 和 华 向 我 所 赐 的 一 切 厚 恩 。5.希西家的罪，使他落在神的不喜悦之下。虽然这是一个内心的罪，是一个看似隐而未现的罪，然而神的忿怒要临到他和犹大并耶路撒冷（25 节）。人的骄傲，是神所憎恨的罪；尤其是在神百姓的心中。自高的人，将要被降卑。大卫数点以色列民时的心中骄傲，也招致神的忿怒。6.希西家从罪中悔改：但 希 西 家 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 觉 得 心 里 骄 傲 ， 就 一 同 自 卑 。（1）虽然神会出于智慧与圣洁的目的，而允许他的百姓落入罪中；但是，神不允许他们沉浸在罪中而不悔改；他们不应被彻底地剪除、灭亡。（2）内心的罪，也需要人的真诚悔改。（3）在神面前自卑，是悔改的必要条件。（4）针对我们心中的骄傲，我们特别需要悔改；这是我们特别需要警醒、需要谦卑自己之处。（5）百姓当为自己的领袖之罪而悲哀、而谦卑自己。耶路撒冷的居民和希西家一同自卑；因为他们也知道自己的同样之罪，也畏惧神的审判惩罚。当大卫数点以色列民的时候，以色列百姓也都为此罪而受惩罚。7.耶 和 华 的 忿 怒 在 希 西 家 的 日 子 没 有 临 到 他 们（26 节）。当希西家还活着的时候，国中和平。国人的悔改，延缓了神的忿怒。III。希西家一生的荣耀与善行。1.神的意旨安排，使希西家大有尊荣资财（27 节）；神 赐 他 极 多 的 财 产（29 节）。2.他 死 的 时 候 ， 犹 大 人 和 耶 路 撒 冷 的 居 民 都 尊 敬 他（33 节）。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第三十三章

I。玛拿西统治的历史。1.他背离神，转向偶像与罪恶（1-10 节）。2.但是在苦境之中，他悔改归向神；他的悔改（11-13 节），更正、去除罪恶（15-17 节）；他的兴旺（14 节）。3.他统治时期的结束（18-20 节）。II。亚扪的统治。他行耶和华眼中看为恶的事（21-23 节）；他统治时期的结束（24，25 节）。

V。1-10

这里记述了玛拿西的极大罪恶。（王下 21：1-9）对此亦有记述。他悖逆了父亲希西家的良善榜样和教导，沉浸在不敬不虔的罪恶之中，效法那些外邦的罪恶（2 节），毁坏了犹大的敬虔（3 节），以偶像亵渎神殿（4，5 节）；把自己的儿女经火，交鬼和行邪术（6 节）。他背弃、亵渎了神所拣选的圣殿，也把百姓都陷在罪恶之中。他使犹大人犯罪，甚至比那些当灭的迦南人更甚（9 节）。污鬼回来，要带来七个比先前更恶的鬼（太 12：45）。玛拿西罪恶更加深重的是，不听从神对他和百姓的警戒（10 节）。神的恩典，仍向他们说话；而他们却在神面前罪恶顽梗，沉浸而不回转。1.属神的父母，他们的子女却并不一定寻求神，而是背弃良善的教导；这不是一件新事，但却是一件令人何等难过的事情。父母能够把许多好东西继承给儿女，但是神的恩典却并不一定能被父母继承给儿女。2.罪恶与败坏，是何等顽固的痼疾；当这些病看似被去除了的时候，却又常常转眼间很快恶化。3.这世界的王蒙蔽了人的眼睛，使他们成为自己的、罪恶的俘虏。如果人不是自己眼瞎，撒旦就不能引诱他们离开那永生的真神，使他们投靠在自己敌人的怀抱之中。

V。11-20

玛拿西的罪恶，毁坏了他父亲的良善行为所作成的结果；这里，因着玛拿西的悔改，他从前的罪恶得到更正、去除。这些事没有在（王下）提到。（王下）着重强调了犹大的罪恶，使他们最终走向被掳的境况；这里则显明了神赦罪的恩慈，以及他恩典、去除罪恶的大能。I。玛拿西在苦境中的悔改。在这个困境之中，他没有像亚哈斯那样更加犯罪冒犯神，而是在神的面前谦卑自己，转回到神的身边。人的磨难，常常带来良善的结果，使人归向神。巴比伦王进犯犹大，掳掠了玛拿西。巴比伦王这里被称为亚述王，因为他此时已经征服了亚述人，成为他们的主人。巴比伦王垂涎耶路撒冷的财富；然而神使用他为器具，惩罚那些犯罪的犹大人。这些事正如先知以赛亚在（王下 20：17，18）所预言的。巴比伦人捆住玛拿西，把他监禁到巴比伦；因为玛拿西被自己的罪恶所捆绑。II。玛拿西的悔改。他在急难的时候，就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑（12 节）。他看见，自己被自己的罪恶引入到怎样的境地；那些自己所拜的可憎偶像都是毫无帮助。悔改，是他回到神面前的唯一之路；因此，他转向那从前自己所背离的神。1.玛拿西这才知道惟独耶和华是神。如果他以前仔细聆听、习读神的话语，就不会花费如此惨重的代价才认识到神；但是不管怎样，能够认识神，总好过于在不信的罪恶中永远地灭亡。如果他住在巴比伦王的王宫里，他可能还会沉浸在偶像之罪中；然而，他生活在巴比伦的监狱里，这使他内心卑微，愿意寻求真正的神。2.他离弃那些所有的可憎的偶像假神，单单寻求自己的神耶和华，决意向神忠诚；这是他列祖的神，是与他立约的神。3.他在神的面前极其自卑，为自己的罪而痛悔自惭，敬畏神的公义审判与忿怒。罪人应当在他们所得罪冒犯的神面前谦卑自己；他们应忍耐神的鞭责，接受神对他们罪恶的惩罚。我们的心应当在神的意旨安排面前自卑；这样，我们就可以承受苦难，并使神以此鞭责、教导我们。4.他祷告神，祈求神饶恕他的罪；祈求神的恩慈回转。真诚痛悔的罪人、经受苦难的罪人，在祷告中能得到极大的安慰。玛拿西在这里的祷告，是一个良善的祷告，是一个极其忏悔、痛悔的祷告。III。神恩典地悦纳玛拿西的悔改：耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告。虽然我们是被苦难所驱使而转向神，但是如果我们是真诚地寻求他，神就不会拒绝我们。因为是神使我们经历苦难，为要把我们带回到他的面前。作为神恩典的记号，神使玛拿西得以归回耶路撒冷，仍坐王位。神何等愿意欢迎归回的罪人，他多么迅速地愿意显明他的恩慈。罪人不要绝望；即使像玛拿西这样的罪人，也有可以悔改的机会。（提前 1：16）然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上，显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。（赛 1：18）耶和华说，你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白。虽红如丹颜，必白如羊毛。IV。玛拿西的悔改所结出的果子（15，16 节）。1.他从自己的罪恶中转离。他去除那些偶像假神，去除那些偶像，把它们从神神殿中清除。又将他在耶和华殿的山上和耶路撒冷所筑的各坛都拆毁抛在城外。（赛 30：22）。2.他归回到自己的职分道路上。（1）重修耶和华的祭坛，在坛上献平安祭，感谢祭，吩咐犹大人事奉耶和华以色列的神。那些真诚悔改的罪人，不仅要自己回转到神的面前，也要尽力使别人从罪中悔改；尤其是对那些以前因受自己恶劣影响、而被拉入罪中的人，要帮助他们从罪中悔改。（2）然而，百姓却仍在丘坛上献祭，只献给耶和华他们的神（17 节）。虽然百姓是向耶和华献祭，但是他们没有到神殿来，而是在自己各处的丘坛上。玛拿西的罪曾经影响他们；现在他试图更正他们的罪；然而使人进入罪中容易，使人从善却难。V。在悔改之后，玛拿西的成功与顺利。以前，玛拿西因己罪而落入灾祸之中；现在，当他回到向神敬虔的职分道

路上时，神的恩慈也向他转回：此 后 ， 玛 拿 西 在 大 卫 城 外 ， 从 谷 内 基 训 西 边 直 到 鱼 门 口 ， 建 筑 城 墙 ， 环 绕 俄 斐 勒 ， 这 墙 筑 得 甚 高 。 又 在 犹 大 各 坚 固 城 内 设 立 勇 敢 的 军 长（14 节）。当玛拿西在罪中的时候，他就如同一个没有城墙、在外敌面前脆弱不堪的君王；现在，当玛拿西悔改以后，他的国家变得坚固，军队也变得强大。VI。最后，结束了对玛拿西统治期间的记述。1.罪人要知道，不管他们自己如何轻忽、轻看自己的罪，他们的罪却会被长久地记录；如果他们不悔改，就必会在审判的日子面临神的审判惩罚。（诗 102：18）这 必 为 后 代 的 人 记 下 。 将 来 受 造 的 民 ， 要 赞 美 耶 和 华 。2.在玛拿西的事情上，我们会看见神何等愿意接纳真心悔改的人；他们就如同归回的浪子。3.玛拿西没有被葬在列王的墓中，而是葬在自己的宫院里。他没有希西家被葬时的尊荣。悔改的罪人，虽然会很快得到安慰，但是他们在人中间的名声却不会很快恢复。

V。21-25

I。亚扪的统治极其罪恶。他效法玛拿西在悔改之前所行的那些罪恶（22 节）。玛拿西在悔改以后，去除了那些可憎的偶像；但是没有按着律法（申 12：3）所要求的，把它们焚烧、彻底灭尽；现在亚扪又很快把那些可憎之物捡回来，祭祀敬拜。神的律法是何等重要。1.亚扪比他父亲从前的罪恶更甚（23 节）。敬拜偶像的人，在罪恶的道路上会越陷越深，越来越疯狂罪恶。2.而且，亚扪不像他父亲后来那样，在神面前自卑、悔改。他效法罪恶，却不效法他父亲的悔改。顽梗、不悔改的罪恶，终将使人走向灭亡；他们患了罪恶之病，却拒绝医治；这正是他们灭亡的原因。II。亚扪速速地走向灭亡。他的统治，只有两年之久；之后他的臣仆就背叛、杀了他（24 节）。他背叛神，他的臣仆也背叛了他。在此事中，神是公义的；但是那些臣仆却是罪恶的；因而国民杀了那些背叛的人。君王的性命，应在神的意旨安排、以及神与人的律法之下；人不可随意杀戮。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第三十四章

在犹大与耶路撒冷被毁之前，我们仍能看见一些荣耀的年代；这是约西亚良善统治的时期。他在神面前敬虔，尽力去除、更正国中的罪恶。如果犹大人在他们的日子，知道那些属他们和平的日子与事情，他们的灭亡本可以避免；然而在约西亚的统治之后，当这些属他们和平的日子与事情从他们眼前隐去的时候，当他们处于下一个王统治的时候，他们的罪恶给他们带来了彻底的毁坏与荒凉。在本章，I。一般性地记述约西亚的品格（1，2 节）。II。约西亚热忱地、彻底地去除那些偶像（3-7 节）。III。约西亚修理神殿（8-13 节）。IV。在神殿中找到律法书（14-28 节）。V。在神殿中，王把约书念给众民听，使他们服从这约（29-33 节）。（王下 22）对此有详尽记述。

V。1-7

1.约西亚八岁开始作王，共统治了三十一年（1 节）。从约西亚作王第十二年，开始去除罪恶（3 节）。由于年幼，他不能像希西家那样立刻开始更正、去除国中的罪恶。2.约西亚的统治良善；他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ， 效 法 他 祖 大 卫 所 行 的 ， 不 偏 左 右 。因为人无论是在或左或右，都有罪恶。3.约西亚还在年幼、只有十八岁的时候，就开始寻求神（3 节）。年轻人的职分以及利益所在，就是从早年就开始寻求神；那早早地就寻求神的人，会寻见

他。4.当约西亚二十岁的时候，当他能够完全掌控治理的局面时，约西亚开始清除那些国中的偶像；除 掉 丘 坛 ， 木 偶 ， 雕 刻 的 像 ， 和 铸 造 的 像 （3，4 节）。他不仅像玛拿西当年那样，毁坏扔掉那些偶像，而且更把它们打碎成灰。（王下 23 章）对约西亚的事情有更详尽的记述。约西亚的热忱，使他不仅去除那些犹大中的罪恶，也清除那些以色列地的罪恶。

V。8-13

1.王命修理神殿（8 节）。约西亚一清除了污秽的偶像与罪恶之后，就预备神殿中的服事。我们在属灵的神殿里也当如此；我们当除去我们心中的罪，并以崭新的面貌来服事神。真爱神的人，必爱神的居所。2.约西亚细致地安排此事。利未人收取百姓的奉献，妥善地叫交来。他们交给大祭司希勒家。这银子交在工人的手中，来修理神殿。这 些 人 办 事 诚 实（12 节）。工人们勤勉、信实地作工。人当用自己的智慧和能力，来行良善之事。在整个这件事情中，神分赐给各人不同的恩赐，使他们都适合自己的职分和工作。在督工的人中，还有善于作乐的利未人（12 节）；前者是使用体力劳动的，后者则是擅长头脑；虽然音乐并不有助于建筑之事，但是他们清楚的头脑对管理很重要；他们都彼此需要对方，因为这项工作需要体力与脑力两者的才能。督工的人，不要轻视劳作的人；用体力的人，也不要对管理的人有怨言；彼此要在服事的工作中互相爱护尊敬；我们要把荣耀归于神，要把我们所得各样的恩赐用来服事神、服事神的教会。

V。14-28

这里的整个段落在（王下 22：8-20）有记述。1.我们今天应当感谢赞美神；在每个人的手中，都有充足的圣经；律法与福音的书没有丢失，也没有稀缺。圣经如同珍宝；但是感谢神，我们今天的世上有大量出版的圣经。那生命的泉源没有向我们关闭，而是充足地流向各处各方，使所有人都可以手拿圣经来敬读。如果在圣经如此充足的情况下，我们还不熟悉神的话语、神的诫命，那么，我们该当何责！2.当我们敬读、或是听见神的话语时，我们的心要打开、要被圣灵感动，要对神的义怒有圣洁的敬畏，如同约西亚在这里一样；神的忿怒必临到一切不虔不义之人。当约西亚听见神律法书中的话时，他撕裂衣服（19 节），为国中的罪极其悲伤；为此，神悦纳他热忱谦卑的心（27 节）。如果我们也像约西亚那样，是第一次读到圣经上的话，那么我们一定也会像约西亚一样极其震动；但是，当我们非常熟悉圣经的话以后，我们仍然要有起初的感动和震动。应撕裂我们的心，如同约西亚撕裂衣服一样；当谦卑、当痛悔我们的罪。3.当我们知道自己的罪、知道神的忿怒时，应当像约西亚这样来祈求神（21 节）。我们应当像（徒 2：37）那样问：我们应当怎样行？（徒 16：30）我当怎样行才可以得救？（赛 21：12）。赞美归于永生的神；他是我们所祈求、求问的对象。4.这里预言、警告了国的覆灭。离弃神的人，为自己招致灾祸（24，25节）。顽梗、不悔改的罪人，必这样面临神的忿怒。5.我们应当像约西亚这样，在神面前谦卑自己，寻求他。这里是对我们的鼓励。如果，我们不能使神对我们的国、我们的地的忿怒转离，那么，我们要使我们自己的灵魂在神面前得救（27，28 节）。良善的人们，不应惧怕死亡，反而应当欢迎死亡；因为死亡使他们免于那将要到来的灾祸。我 必 使 你 平 平 安 安 地 归 到 坟 墓 ， 到 你 列 祖 那 里（28 节）；这是神给约西亚何等的应许；正如挪亚，当毁灭世界的洪水到来时，神把他保守在方舟之中。

V。29-33

继续记述，约西亚听见律法书上的话以后，并从先知那里得到神的话语以后，约西亚尽力更正国中的罪恶。在这样良善之王统治下的百姓是幸福的。1.他们得到良善的教导。约西亚没有直接去强迫每一个人来尽职分；而是，首先教导他们。他把所有的百姓招聚起来。有耳可听的，就应当

听；听神的律法书上话语；因为这些话语关乎他们所有的人。王亲自给他们念这约书（30 节）；表明他自己也被这约书所感。2.百姓都服从这约。这是神与以色列之间的约；王与民都要庄严地与神立约、遵守神约。王站在他的地位上，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命，法度，律例，成就这书上所记的约言（31 节）。约西亚心中所渴盼的，就是使众民都来寻求神、向神尽职分。3.百姓当约西亚在世的日子，就跟从耶和华他们列祖的神，总不离开（33 节）。约西亚尽力使他们离开那些偶像的罪恶。约西亚在世的时候，众民就服从约束；这也表明了，在他们里面，是多么容易滑向偶像之罪。民中肯定有许多人盼着约西亚赶快离世，他们好回去拜他们的丘坛和偶像。因此，我们在（耶 3：6-10）看见，神指责犹大的背叛：他们不是一心一意地归神，而是假意地、只是在外表上归向神（耶 3：10）；他们如同背道、奸诈、行淫的妇人（耶 3：8，11）。在（耶 25：3-7）我们看见，从约西亚十三年后的二十三年，即约西亚去世以后的四、五年，百姓就犯罪、得罪神。约西亚在所作之事中是真诚的；然而许多百姓却仍在内心中与偶像相连；尽管约西亚所作之事是良善的，但是对许多百姓内心的影响却甚微。百姓并不是甘心乐意地离开偶像，他们仍然在回头顾盼。神看见了他们的里面光景；因此，就早早借先知宣告、警诫了那将要到来的覆灭与审判惩罚。人如果是虚情假意地归向神，那么，只能加速他自己的灭亡。不要自欺，神是轻慢不得的（加 6：7）。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第三十五章

I。约西亚按着律法，敬虔地谨守逾越节（1-19）。II。约西亚冒然地与埃及王争战（20-23 节）。III。约西亚去世，被葬在列祖的坟墓里；百姓为他哀哭（24-27 节）。

V。1-19

（王下）详细记述了约西亚清除国中的可憎偶像之事，但是这仅在前章简略提到（代下 34：33）；而在（王下 23：21）简略提到的约西亚守逾越节，则在本章详细地记述。按着律例，虽有许多耶和华的节期，但是逾越节是最重要的。这始于以色列民出埃及的前夜；终于基督被卖。希西家和约西亚在他们的日子，复兴了对逾越节的谨守。主的圣餐，是逾越节的节期所预表的；教会以此得纯洁，基督徒以此表明敬虔和敬献。逾越节若被人忽视、不被人谨守，那么，就不会有真正的敬虔信仰的活动；回归、复兴逾越节，才会有其它方面的更正。当希西家守逾越节的时候，我们看见百姓何等敬虔热忱；但是在本章我们却没有怎么看见百姓、众民在逾越节时的热忱。与其说他们是自发地愿意来谨守逾越节，不如说他们只是在被动地服从约西亚王的命令。在这些信仰的活动形式上，他们心中存有的是骄傲，却没有感受到其中的大能与喜乐。不过，无论百姓在职分上的心情如何，官长与祭司们都尽了自己的职分；他们尽力地在外在形式上保持了节期活动的庄严敬重。I。王吩咐、鼓励祭司利未人来庄重地谨守职分。（西 4：17）要对亚基布说，务要谨慎，尽你从主所受的职分。1.王分派祭司各尽其职，又勉励他们办耶和华殿中的事（2 节）。他没有使他们去按着新的规矩、做新的事情；而是，要按着摩西的律法（6 节），按着大卫所罗门所定的（4 节）。他们的职分与班次，都已经写好；

他们只要按着宗族和家室去谨守（5 节）。我们所当行的规矩，是已经写好的话语；官长、牧师传道人都要按着规矩来尽自己的职分。2.约西亚吩咐，要把约柜放在殿里。之前，或许是那些罪恶的王把约柜搬到别处，来放置他们的偶像；又或是希西家在修理圣殿时搬到别处；现在约西亚吩咐把约柜放回原处。3.现 在 要 事 奉 耶 和 华 你 们 的 神 ， 服 事 他 的 民 以 色 列（3 节）。（林后 4：5）。（1）他们必须为神的荣耀而服务；作神的仆人（多 1：1）。（2）要为众人服务，帮助他们，使他们圣洁、喜乐。4.他们要洁净自己，为自己的弟兄预备。牧师传道人的工作，从自己开始；他们首先要洁净自己的罪，与世界分隔，把自己敬献于神。但他们不能只停留在这里，而是要为自己的弟兄预备；警诫、教导、督责、安慰他们。预备人心的工作，是出于神；但是牧师传道人要作神所使用的器皿。5.约西亚勉励他们服事（2 节）；正如希西家勉励他们一样（代下 30：22）。对那些我们所交托责任的人，我们要勉励他们。许多人愿意听勉励的话语，而不是威胁的话语。II。王与众首领为逾越节而拿出慷慨的奉献。1.约 西 亚 从 群 畜 中 赐 给 在 那 里 所 有 的 人 民 ， 绵 羊 羔 和 山 羊 羔 三 万 只 ， 牛 三 千 只 ， 作 逾 越 节 的 祭 物 。 这 都 是 出 自 王 的 产 业 中（7 节）。敬虔、认真的人，当他们劝勉别人来行良善之事时，不要把重担加给别人。神所丰富播种的地方，他期待着丰富的收成。2.祭司、利未人族长与众首领也愿意拿出慷慨的奉献。对那些愿意来敬奉神的人，神的意旨安排会使他们和他们的帮手都能有丰富的付出。III。祭司利未人尽自己的职分（10 节）。他们在神殿中宰逾越节的祭牲；祭司洒血在坛上；祭牲的肉分给众民（11，12 节）。他们按着定例，吃逾越节的祭牲（13 节）。最后，祭司利未人自己也吃祭牲（14 节）。牧师传道人顾念别人的灵魂时，也不要忽视自己的灵魂；不要只注重在公众面前敬拜神，而忽视在自己的屋内敬拜神。祭司们忙于祭坛的事奉工作；而利未人则帮助他们，为自己、也为祭司预备祭物；牧师传道人要这样彼此帮助，互相在良善的工作中彼此鼓励；如同弟兄一样，如同一个主的众仆人彼此帮助一样。IV。歌唱、守门服事的利未人也尽自己的职分（15 节）。他们唱圣洁的诗歌，表达聚会中的喜乐。守门的人确保没有污秽之物被带到圣殿之中。他们各司其职，不用离开自己的职事，因为有利未人弟兄为他们预备祭物。V。全会众都按着律法守逾越节；自从撒母耳时代以来，以色列人中没有守过这样的逾越节（18 节）。虽然约西亚没有大卫、所罗门、约沙法富足，但是他以自己之力为百姓提供逾越节的祭牲，多过以前的任何一个王。

V。20-27

从约西亚的这次逾越节，到他死时有十三年的时间（19 节）。我们或许设想，自从这次逾越节以后，犹大人的敬虔信仰会开始兴旺起来；但是相反，我们并没有在接下来的记述中看见这些；而是，那些年月就静静地滑过。因为百姓并没有真心地离开他们的罪，神的忿怒也没有转离他们。我们接下来看见的事情，是一件令人悲哀之事；约西亚在中年、不到四十岁就死去。（王下 23：29，30）记述了这件事情。这里给出了更为详尽的叙述。I。约西亚是一个良善的君王；然而这里的事情，则是表现了他冒然无故地与埃及王开战，招惹本不该招惹的麻烦。这里比（王下 23）更多地记述了埃及王对他所说的话。1.（1）埃及王差 遣 使 者 来 见 约 西 亚 ， 说 ， 犹 大 王 阿 ， 我 与 你 何 干。埃及王表示，他对约西亚并无恶意；约西亚不应该与他开战。义人如果被牵扯入不义的事情，他也会不得兴旺。神不偏待人。见（箴 3：30）（箴 25：8）。（2）埃及王说：我 今 日 来 不 是 要 攻 击 你 ， 乃 是 要 攻 击 与 我 争 战 之 家 ， 并 且 神 吩 咐 我 速 行 ， 你 不 要 干 预 神 的 事 ， 免 得 他 毁 灭 你 ， 因 为 神 是 与 我 同 在 。这里与（王下 18：25）的情况不同：在（王下）那里，西拿基立假冒耶和华的名义说话；

而这里，尼哥的话则是出于神；因为在这里（22 节）提到：神借尼哥之口所说的话。2.此事中约西亚阵亡。（1）这不是出于神对约西亚的忿怒；约西亚是一个在神面前内心正直的人；而是，出于神对外表虚伪、不真心悔改罪的犹大国的忿怒。他们不配这样一个良善的君王；因而，神使约西亚冒然与埃及王打仗并死去。（2）约 西 亚 却 不 肯 转 去 离 开 他 ， 改 装 要 与 他 打 仗 ， 不 听 从 神 借 尼 哥 之 口 所 说 的 话 ， 便 来 到 米 吉 多 平 原 争 战（22 节）。即使，约西亚不相信埃及王奉神的名义所说的话，他在出战时也应寻求神的旨意。但是他没有那样做；这个错误给他带来致命的结果。在这件事上，他没有效法他祖大卫；如果是大卫，他一定会求问神：我可以上去吗？你是否把他们交在我的手中？如果我们不跟从神的道路，怎能指望自己顺利成功呢。II。犹大民是罪恶的民；但是他们在为约西亚哀哭之事上，值得称赞。耶利米为约西亚哀哭，因为他预见了犹大国在约西亚死后的荒凉与覆灭；但是这些犹大民也为之哀哭；这表明了，1.他们对约西亚这个良善君王的尊敬。（1）尽管他们自己并不从内心归向约西亚的那些良善教导，但是对约西亚仍有尊敬。虔诚的人，常常得到许多人的尊敬；尽管这些人并不真心跟随虔诚之人的良善榜样。许多人，自己并不顺服于敬虔的信仰；但是他们常常会对这样敬虔的人有褒奖之词。（2）摩西和亚伦在世的时候，以色列人曾向他们发怨言，甚至有时说要用石头打死他们；但是当他们去世的时候，以色列人为他们哀哭了许久。我们总是在失去的时候，才知道珍贵；而当我们拥有的时候，却不知道珍惜。2.约西亚死去了；现在他们为自己的前途所要面临的危险而悲哀。耶利米向他们预言所要面临的灾祸。许多人，当灾祸就要来临的时候，才知道要悲哀；却不以真心的悔改而来避免灾祸。他们为面前的麻烦而掉泪，但是眼泪却仍不能使他们悔改已罪。但是，属神的、圣洁的悲哀能够使人的心里悔改，并得到神的拯救。

亨利马太圣经注释简本

历代志下

第三十六章

I。本章简短地记述了，在约西亚死后的短短数年之内，犹大与耶路撒冷的令人悲哀的覆灭。1.约哈斯统治了三个月（1-4 节）；约雅敬统治了十一年（5-8 节）；约雅斤统治了三个月（9，10 节）；西底家统治了十一年（11 节）。在这些每一个王的统治中，总是又添上新的罪恶，总是使全国又向灭亡更走近了一步。灭亡的结局最后终于来到；极大的杀戮临到他们（17 节），圣殿与王宫被劫掠和焚烧，遍城荒凉（18，19 节）；剩余的民被掳（20 节）。2.他们所受惩罚的罪因----西底家的罪恶（12，13 节），百姓的偶像之罪（14 节）；他们讥诮、藐视神的先知（15，16 节）。因而，神的话语应验（21 节）。II。他们被救的日子呈现曙光、将要来到：古列的通告（22，23 节）。

V。1-10

犹大与耶路撒冷的覆灭是渐渐地来到。神使之如此，显明了他是多么不愿意罪人的灭亡，而愿意他们悔改而生；因此，给他们充足的时间和教导，等待他们悔改、等待向他们施行恩慈。本章的事情，也记述在（王下）的最后三章之中。1.百姓立约哈斯为王（1 节）；但是仅仅三个月的时间后，他就被埃及王废黜，被掳到埃及；犹大国还要交上罚款（2-4 节）。从此就再也没有约哈斯的消息；如果他效法他父亲的敬虔，他会统治得长久而兴旺；但是我们在（王下）看见，约哈

斯行耶和华眼中看为恶的事；因此，他的日子极其短少。2.埃及王立约雅敬为犹大王。这个以色列长久以来的敌人，竟然给以色列人立王，甚至还给他改名字（4 节）！约雅敬极其罪恶（5，8 节）。接下来，是巴比伦王掳掠了他。（1）圣殿中那些最好、最珍贵的器皿被掳走，放到巴比伦尼布甲尼撒的庙里。犹大的罪，是他们把偶像带入神的殿宇；因而，他们受到的惩罚，就是耶路撒冷神殿中所有的器皿都被掳到外邦人的偶像之庙中，用于外邦人服事那些可憎的偶像。如果人以己罪而亵渎神的典章，那么，神就会公义地使他们被自己的敌人所亵渎。（2）在（耶 27：16），那些假先知对百姓说，耶和华殿中的器皿，快要从巴比伦带回来；但是耶利米对他们说（耶 27：21，22）：就是神殿中剩下的那些器皿，也还会必被带到巴比伦那里；后来发生的事情果然如此。（3）但是，正如同当神殿器皿被掳走的时候，耶路撒冷的灾难开始；同样，当伯沙撒亵渎这些器皿的时候，巴比伦也罪恶满盈了。（但 5：3 等）。3.约雅敬的儿子约雅斤接续作王。他的统治只有三个月十天。巴比伦王来把他掳走，也掳掠了更多的圣殿器皿。

V。11-21

犹大和耶路撒冷灭亡在迦勒底人手中。亚伯拉罕，神的朋友，曾被神呼召，离开那里，离开迦勒底的吾珥；当年，神与亚伯拉罕交通、与他立约。而现在，这些亚伯拉罕的子孙悖逆神，因而又被掳回到迦勒底；表明他们离弃了神的恩慈；这恩慈、这约是神为着亚伯拉罕的缘故而赐给他们的。I。他们的罪恶，使自己陷入覆灭与荒凉。1.西底家的愚妄，招致自己的灾祸；他在神面前行恶，也得罪冒犯巴比伦王。（1）如果西底家以神为友，就会避免眼前的灭亡。耶利米曾把神的话语、警诫告诉西底家；如果他尊敬地聆听，就会使自己的日子平安长久；然而，他却不在先知耶利米面前自卑（12 节）。既然西底家不愿在神面前、在神的先知面前谦卑，那么，他就作人的奴隶。对那些不愿意自卑的人，神会用这样或那样的方式使之降卑。耶利米被神立在列邦列国之上（耶 1：10）；他自己虽然谦卑，但是，若有人不愿在耶利米面前自卑，就会自受其果。（2）如果西底家遵守与巴比伦王的诺言，也不会面临眼前的灭亡。但是，他却背叛巴比伦王，违犯誓言（13 节）。因此巴比伦王残忍地对待西底家。人若不诚实守信，就是对神、对人的冒犯。（结 17：18）他 轻 看 誓 言 ， 背 弃 盟 约 ， 已 经 投 降 ， 却 又 作 这 一 切 的 事 ， 他 必 不 能 逃 脱 。虽然尼布甲尼撒是一个异邦的敌人，但是若西底家向他违背诺言，也必受神的惩罚。西底家的罪，是他 强 项 硬 心 ， 不 归 服 耶 和 华 以 色 列 的 神 。即，他顽梗地决定，说什么也不归向那永生的真神；他的颈项不愿服在神的轭下，他的心也不愿跟从神的话语。他不愿意得医治、不愿意得生命。2.引致这覆灭的大罪，是他们的偶像之罪。祭司与百姓都大大犯罪，效法外邦人一切可憎的事；他们离弃了对耶和华敬虔的敬拜，跟随那些异邦的迷信、污秽、狡猾，拜他们可憎的偶像，污秽了神的圣殿（14 节）。祭司们本该反对那些可憎的偶像，然而却成了这些罪恶之中的带头人。当耶路撒冷离弃了敬虔的信仰时，离灭亡的日子也就不远了。3.这些百姓最后罪恶满盈的事，是他们讥诮、拒绝神的先知；神差遣这些先知到他们那里去，本是要呼召他们悔改（15，16 节）。（1）神以恩慈差遣那些先知来警诫他们。神是他们列祖的神，是与他们立约的神，是他们所曾敬拜的（虽然这些罪恶的百姓现在离弃了他）；因此，神差遣先知到他们那里，指出他们的罪，警告他们如果不悔改就会面临即将到来的灭亡。“从 早 起 来 差 遣 使 者 去 警 戒 他 们”；这不仅是神使那些先知们勤勉地来劝诫百姓，也是，在他们一开始犯罪的时候，神就立刻使先知来告诉他们。神早早地就把他们的职分、以及罪恶所面临的危险告诉他们。神这样对待他们，是因为耶 和 华 他 们 列 祖 的 神 因 为 爱 惜 自 己 的 民 和 他 的 居 所 。神用他的话语、使用他的仆人、借着他在环境中的意旨安排，以及各样的方法来

劝诫罪人悔改；这都说明了他对他们的爱惜，说明了他是多么不愿罪人灭亡。（2）百姓的罪恶与卑鄙：他 们 却 嘻 笑 神 的 使 者 ， 藐 视 他 的 言 语 ， 讥 诮 他 的 先 知 。一个例子就是，他们在这个时期恶待耶利米；我们在耶利米的先知书中会读到很多详情。他们对先知的恶意，显明他们对神的仇恨。这使神的忿怒向这些百姓发作，无法可救；因为，这些百姓的罪恶，使他们自己拒绝神的医治。没有什么罪恶，比恶待神的信实牧师传道人更惹神的忿怒；敌挡先知的人，就是在敌挡神。他们逼迫神的先知，这终于导致耶路撒冷的覆灭；正如后来他们的逼迫之罪，使耶路撒冷被罗马军队所毁。见（太 23：34-37）。若有人讥诮、蔑视神的信实仆人，逼迫他们；那么，他们的态度就会显出他们对神也是如此充满恶意。当那审判的日子，这样的恶人就会发现，当初就是把自己脖子拴上石头沉在海里，也比自己犯罪要好；因为，地狱要比海底更深、更加可怕。II。荒凉与覆灭。（王下 25 章）对此有详细记述。1.有许多人倒在刀剑之下；甚至死在殿宇之中（17 节）。百姓想要躲藏到神殿，以为在那里会得到保护；但是，他们既然自己污秽神殿（14 节），又怎会在那里得到保护呢？离弃信仰的人，也再不会得到其中的任何利益与安慰。迦勒底人不仅在圣殿中杀人，也不顾惜犹大人中的老弱妇孺。他们离弃了那爱惜他们的神（15 节），完全转脸离开神；而今，他们落到那毫无怜恤的残忍人之手下。2.圣殿中所有余剩的器皿，也全都被劫掠到巴比伦（18 节）。3.圣殿被焚烧，耶路撒冷的城墙被毁，宫殿变为废墟，城里的一切被毁（19 节）。罪所带来的，是何等可悲的结果。当我们珍视产业给我们带来的安慰与舒适时，要谨慎，不要让虫子在我们的产业中生根。4.那些逃脱刀剑之下的余剩之民，都被掳到巴比伦；在那里被压榨、奴役、欺压。那不仅是一个陌生、野蛮的土地，更是他们的敌人的土地；在那里，那些恨他们的人们统治着他们。他们要做暴君的奴仆，要被暴君所压榨。他们要坐在巴比伦的河边，泪水与河水相伴（诗 137：1）。在那里，他们的偶像之罪虽然要被医治；但是，他们仍然要讥诮先知，正如以西结所经历的。5.百姓被掳到巴比伦以后，犹大地变成荒凉（21 节）。那本是果实丰富的美地，是全地之上的荣耀之处；然而现在却变成荒场，没有耕作，也没有稼穑，田园村庄里也不再有牲畜家禽；到处都变为凄凉。（1）这是对他们前罪的公义审判惩罚。他们曾以自己田地的收获来事奉巴力；因此，地的出产要由于他们而停止；地要享受安息（21 节）。神曾在（利 26：34，35）借着摩西警诫他们：你 们 在 仇 敌 之 地 居 住 的 时 候 ， 你 们 的 地 荒 凉 要 享 受 众 安 息 ， 正 在 那 时 候 ， 地 要 歇 息 ， 享 受 安 息 。地 多 时 为 荒 场 ， 就 要 多 时 歇 息 ， 地 这 样 歇 息 ， 是 你 们 住 在 其 上 的 安 息 年 所 不 能 得 的 。百姓常常亵渎安息日，不守安息年；在第七年的时候仍然耕田、播种土地；所以，当地歇息的时候，就要歇息十个七年。罪人不顺服神，但是神的荣耀并没有丝毫减损；因为神必会得回本属于神的供献（何 2：9）。百姓不愿让地安息，但是神会使之安息；不管百姓的意愿如何。（耶 34：13 等）还提到，他们没有遵行关于在第七年释放弟兄的律例。（2）然而，（21 节）的话语，也是对他们的鼓励；使他们可以盼望，当时间到来的时候，他们能够返回。如果有别的民来侵占他们的犹大土地，那他们就要真地担心不能够再回来；但是这里，土地虽然是荒凉，却是在等待他们归回。

V。22-23

本书的最后两节包含两个方面。1.先知耶利米的预言话语，得以应验（22 节）。神借着耶利米预言了，犹大的被掳之民一定会归回，耶路撒冷一定能够得到重建；而且是，将要在被掳之后满七十年的时候发生。神恩待锡安的日子，终将来到。经过漫长的黑夜，破晓的曙光终于来到。神的每一句话语，都将成就；从中我们就知道神是信实的。2.这两节也链接了《以斯拉记》的开头。

在那里，是一个令人喜乐的历史的开始；而这里，则是作为一个令人悲哀的历史的结束。从中我们可以学习到，尽管有时神的教会遭遇挫折和打击，但是，必不会被彻底剪除；尽管神的百姓会被神惩戒、鞭责，但是不会被神彻底地抛弃；他们虽然会被扔进火炉，但是不会在那里永远地失丧；当杂质被炼净，如同精金被淬炼，神必会把他们带出苦境。虽然神会与人长久地相争，但是他不会与人永远地相争。时间来到的时候，属神的以色列要被拯救出巴比伦；甚至骸骨都会复生。在那漫长的等待里，虽然他们一开始或许觉得时间长久，但是在所定的时间，神的应许最终必成就，决无虚谎。因此，神所应许的，虽然在我们看似或有耽延，但是，我们必须要持久地、耐心地、警醒地忍耐和等待，盼望神。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第一章

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第一章
I。波斯王古列通告，释放犹太人从巴比伦回去，并修建圣殿（1-4 节）。II。许多人返回（5，6 节）。III。归还圣殿的器皿（7-11 节）。这是他们得救赎的开始。
V。1-4
我们应当在这里思想，1.被掳的犹太人在巴比伦是什么光景。他们的境况一定很卑微可怜；在仇敌之手的压迫之下，没有任何东西和财物属于自己；他们也没有殿宇可以敬拜，没有祭坛；如果他们唱诗，一定会被仇敌嘲笑；然而，在他们中间仍然有神的先知。以西结和但以理等等，在异邦被逼迫之下，仍然存寻求耶和华的心；这是出于神的保守。这些人中，有的在王宫中得升高位，有的在乡野安居；然而，他们都有一个共同的盼望；就是当时间到来的时候，他们能够再次回归自己的土地；为此，他们仍然保存着他们宗室家族的记录，也仍然保存着他们敬虔信仰的知识，并且厌恶、离弃那些可憎的偶像。2.巴比伦的统治者的光景。巴比伦王尼布甲尼撒在作王第一年的时候，即约雅敬第四年时，开始把犹大人掳掠到巴比伦去；尼布甲尼撒统治了四十五年，他的儿子统治了二十三年，孙子伯沙撒统治了三年，加在一起的时间共七十年。巴比伦要看管那些被掳的人，不可释放（赛 14：7）；如果他怜悯穷人除掉罪孽，或许平安的日子可以延长（但 4：27）。但是，巴比伦罪恶满盈，被玛代王大利乌以及波斯王古列所毁灭；我们在（但 5 章）可以读到这些。大利乌因年老而把政权交给古列；古列因而被当作解救犹太人的器具。古列一作巴比伦王，就下诏通告要使被掳的犹太人全都归回。I。耶和华激动波斯王古列的心。君王的心在神手的掌握之中，如同细流；神按着自己的旨意使他们的心翻转。（赛 45：4）说到，古列不认识神、不知道该怎样服事神；然而神知道他、知道怎样使用他来服事于自己的旨意。神掌管这个世界，他在人的心里作工；不论在何时何地、有任何善行，这都是因为神在激动人的灵，因为神把这样的心思意念放在人的头脑之中，使人按着正确的决断，按着神所喜悦的方向去行。无论有什么良善之事行在神的教会上，荣耀都要归于神。II。耶 和 华 为 要 应 验 借 耶 利 米 口 所 说 的 话（1 节）。神不仅是借着耶利米预言犹太人必将归回，而且，设定了具体的时间；在神所预定的时间，锡安必得恩惠。所定的时间，是七十年（耶 25：12）（耶 29：10）；那信守应许、拯救以色列出埃及的神（出 12：41），也必会准时地拯救他们出巴比伦。古列现在所做的事情，是很久以前就在（赛 44：26）写好了的：“要使我仆人的话语立定”；耶利米在他活着的时候，被人憎恨、鄙视；然而，神的意旨安排使他在去世以后很久的时候，得到大荣耀；一个大能的地上

君王古列，所作的事情却是要使神借耶利米口所说的话应验。III。古列通告全国的时间。这是在古列王元年；不是他统治波斯的第一年，因他早已是波斯王；而是他开始统治巴比伦的第一年，巴比伦是他所征服的国。人若从早年就开始按着神的旨意行事，那么，这样的人是有荣耀的。IV。古列下诏通告全国。在悲哀暗淡的七十年后，这仿佛禧年欢乐的号角，宣告被掳的得释放、得自由。V。古列王下诏宣告的主旨。1.诏书的前言（2 节）。看起来，古列知道关于神的知识；他称神为耶和华，以色列的神，是独一的永生的真神，是天上的神；神掌管地上一切的万国；只有他是神（3 节）。虽然古列没有从小得到关于永生真神知识的教育，但是神使他知道更多的认识，以使他眼目仰望于神地来做此事。古列承认做此事是为了，（1）感谢神赐予他的恩惠：耶 和 华 天 上 的 神 ， 已 将 天 下 万 国 赐 给 我 。尼布甲尼撒统管的国家，直到地极（但 4：22）（但 5：19）；现在神把他们都交给古列。神是权力的源泉，地上的万国都在神的掌控之下；不论人得到的权力是什么，那本来都是出自于神的。神把权力与产业交托给人，人要看管好这些权力和产业，并要用之于神。（2）他对神的遵从。“又 嘱 咐 我 在 犹 大 的 耶 路 撒 冷 ，为 他 建 造 殿 宇”（2 节）。这是以赛亚所早早预言的。以色列人不遵从神的吩咐；而外邦人的王却遵从神；相比之下，更显出以色列人的罪恶。2.古列鼓励所有的犹太人、所有作神子民的人，都上去到耶路撒冷，重建神的圣殿（3 节）。（1）古列尊敬神，因而忽略自己的世俗的利益。这些犹太人在巴比伦，可以服侍他很多事情；现在古列却把他们遣送回到自己的土地去；这看起来似乎很不明智，很不符合他统治的利益；但是，敬虔就是最大的明智。（2）古列敬重以色列的信仰。为什么古列不下令在巴比伦或是波斯建造神殿？因为他相信，以色列的神是那天上的神；因而他要以色列人单单敬拜耶和华。3.古列的诏书中又附加了一个简短的条款，叫众人捐献财物来帮助那上去到耶路撒冷的人（4 节）。古列不仅鼓励、期望那些上耶路撒冷的人能够顺利（愿神与这人同在（3 节））；而且也尽力为他们安排各样的帮助。凡 剩 下 的 人 ， 无 论 寄 居 何 处 ， 那 地 的 人 要 用 金 银 ， 财 物 ， 牲 畜 帮 助 他 ， 另 外 也 要 为 耶 路 撒 冷 神 的 殿 甘 心 献 上 礼 物（4 节）。对圣殿有良好盼望的人，也会为圣殿作良善的事情。

V。5-11

I。古列的命令颁发之后的结果。1.于 是 ， 犹 大 和 便 雅 悯 的 族 长 ， 祭 司 ， 利 未 人 ， 就 是 一 切 被 神 激 动 他 心 的 人 ， 都 起 来 要 上 耶 路 撒 冷 去 建 造 耶 和 华 的 殿（5 节）。那些比弟兄更尊贵的人，在职分上应身先士卒。祭司利未人是第一批仰望、盼望锡安的人。要是有什么良善的事情需要去做，牧师传道人要身先士卒。那激动古列的神，也激动犹大人；（亚 4：6）万 军 之 耶 和 华 说 ， 不 是 倚 靠 势 力 ， 不 是 倚 靠 才 能 ， 乃 是 倚 靠 我 的 灵 ， 方 能 成 事 。这些犹太人，他们在巴比伦已经定居，与邻舍已经熟悉；已经习惯了巴比伦的环境。如果要归回耶路撒冷，前方会有很多的困难；旅途漫长，携妻带儿一定很难上路；他们曾经的自己的土地，如今已是陌生之地；其中的路，已经是陌生的路。去耶路撒冷；他们到那里能做什么呢？那里是一片废墟，被四围的敌人环绕。许多犹太人肯定就想待在巴比伦不动了；至少一开始不会很积极地要回耶路撒冷去。但是，有的人愿意克服重重苦难，冲破艰难险阻，踏上那破冰之旅；不畏前方道路上的虎狼，也不畏废墟之城中的狮子；这些人，是神所激动的人们。神的灵与恩典，充满了这样的人的心灵；给他们一颗自由、感恩的心，使他们渴慕回到自己的土地，渴盼在那里自由而公开地敬拜神。如果神任他们自己凭着自己的肉体与血气，他们会选择留在巴比伦；但是神使他们的心仰望、渴盼锡安（耶 50：5）。这生

于巴比伦的新一代犹太人，正如当年他们的父亚伯拉罕一样，被神呼召、走出这迦勒底之地的时候，还不知道要往哪里去（来 11：8）。我们所作的良善之事，不管是什么，都要完全地、纯粹地归于神的恩典；是他激动我们的心；神在我们里面作工、也借着我们作工。我们的心总是依恋着地、以及地上的事情；如果我们仰望天，心中有任何良善的情感，那么，那些良善与情感都是神所激动我们的。福音中的呼召与昭告，正如古列王在这里所昭告天下的。（路 4：18，19）主 的 灵 在 我 身 上 ， 因 为 他 用 膏 膏 我 ， 叫 我 传 福 音 给 贫 穷 的 人 。 差 遣 我 报 告 被 掳 的 得 释 放 ， 瞎 眼 的 得 看 见 ， 叫 那 受 压 制 的 得 自 由 ，报 告 神 悦 纳 人 的 禧 年 。那些被捆绑在不义的枷锁下、在罪的奴役之下的人，那些将要面临神的公义审判的人，将要在耶稣基督里得自由。无论是谁，只要悔改、信靠，只要归向神、归向职分的道路；那么，他就能因着耶稣基督而得到在神里面的幸福；因为，基督已经打开了那救赎之门，使罪恶之中的奴隶，可以进入荣耀的自由之中、作神的儿女。这是对所有人的呼召、是给所有人的机会。天上地下所有的权柄都已经赐给耶稣了（太 28：18）（远胜过赐给古列的万国（2 节））；并且要为神建造殿宇----在这世上建造教会，建造那人间属神的国度。许多听见这喜乐、大好的消息时，却宁愿仍然待在巴比伦；他们爱自己的罪，却不愿经历困难而去寻求那圣洁的生活与生命。但是，有的人立定心志，排除万难，轻看别人的讥诮，下定决心去建神的圣殿；他们以天上的国度为自己的信仰，不论付出什么代价，都要寻求那永生的真神。这样的人，内心被神所激动；他们不看这世界，不随从肉体血气；他们是神的百姓；（诗 110：3）当 你 掌 权 的 日 子 （ 或 作 行 军 的 日 子 ） ， 你 的 民 要 以 圣 洁 的 妆 饰 为 衣 （ 或 作 以 圣 洁 为 妆 饰 ） ， 甘 心 牺 牲 自 己 。 你 的 民 多 如 清 晨 的 甘 露 （ 或 作 你 少 年 时 光 耀 如 清 晨 的 甘 露 ） 。许多人要在巴比伦灭亡；而那属天的迦南却必定兴旺；福音的呼召与应许，必不会落空。2.古列命令，犹太人居住地的所有邻舍们，都要来帮助他们（6 节）。他 们 四 围 的 人 就 拿 银 器 ， 金 子 ， 财 物 ， 牲 畜 ， 珍 宝 帮 助 他 们 （ 原 文 作 坚 固 他 们 的 手 ） 。 另 外 还 有 甘 心 献 的 礼 物 。正如摩西的会幕，是由许多埃及人送给以色列人的财物建成；正如第一次建圣殿，是由那些外人、寄居的人的劳作而建成；现在第二次建圣殿，是用迦勒底人的奉献之物而建成；所有这些，都预表了，当时间到来的时候，外邦人将要进入神的教会。若神愿意，他能够使异邦人的心，友善地来对待神的百姓，来帮助他们。（启 12：16）“地 却 帮 助 妇 人”。那些甘心献礼物的人，或许有很多是犹太人；他们不是出于勉强，或是被动地受影响，而是出于对神、对神殿的热爱。II。古列自己身为榜样。他不仅释放犹太人、还他们自由，而且也归还神殿中的器皿（7，8 节）。1.神的意旨安排是多么谨慎地看管着圣殿的器皿；没有什么丢失，也没有什么损坏、混杂、销毁；现在这些器皿都可以很容易地拿出来，准备运回耶路撒冷。（提后 2：19-21）然 而 神 坚 固 的 根 基 立 住 了 。 上 面 有 这 印 记 说 ， 主 认 识 谁 是 他 的 人 。 又 说 ， 凡 称 呼 主 名 的 人 ， 总 要 离 开 不 义 。在 大 户 人 家 ， 不 但 有 金 器 银 器 ， 也 有 木 器 瓦 器 。 有 作 为 贵 重 的 ， 有 作 为 卑 贱 的 。人 若 自 洁 ， 脱 离 卑 贱 的 事 ， 就 必 作 贵 重 的 器 皿 ， 成 为 圣 洁 ， 合 乎 主 用 ， 预 备 行 各 样 的 善 事 。神认识谁是他的人，他们必不致灭亡。2.虽然那些器皿放在偶像的殿里，但是他们最终要被归还，用于服事神。神会恢复他自己的东西；壮士所劫掠的东西，可以用来作自己所要使用的用途。3.犹大人即使在被掳之中，也有一个首领。设巴萨管理着犹大人的事物，对他们有一定的权柄和职责。4.那些圣殿的器皿被一一数点，交给设巴萨（8 节）；设巴萨则把这些都带回到耶路撒冷（11

节）。这些富丽的器皿已经准备好；这应当大大鼓励犹太人重建圣殿的心志。虽然神的典章，如同圣所的器皿那样，或许被新约时代的巴比伦所污秽亵渎；但是，当时间到来的时候，神的典章必复兴，回到起初的主旨与用途。因为神的话语，一点一划都不会落空。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第二章
在古列的昭告下，许多犹太人离开巴比伦，回归犹大地；本章记述了那些归回之人的家室（1节）。I。带领回归的首领们（2节）。II。回归的百姓（3-35节）。III。祭司、利未人等（36-63节）。IV。回归的总人数（64-67节）。V。为圣殿的服事与奉献。（68-70节）。
V。1-35
1.记述了回归之人的家室，以及每个家室中的人数。他们的名字记在这里；这是他们的荣耀；这里也是在记念他们的信心、勇气、信靠神、对自己土地的热爱；并且，他们激励别人来跟从他们的榜样。归荣耀与神的人，也会得到神所赐予的荣耀。那些所有响应基督的呼召、接受基督的救赎之人，他们会得到更大的荣耀；他们的名字会记在"羔羊的生命册"（启21：27）。这些出巴比伦的人，他们的家室也记在这里；这可以使他们的后代知道自己的家谱，知道彼此之间的关系。2.这里他们被称为"犹大省的人"。犹大本是一个多么强大的王国；犹大周围的列国都曾是犹大国的省、向犹大国进贡；然而现在，犹大却成为了别国的一个省，要接受波斯王古列的法律和管辖。可见，罪能够多么严重地损害、侵蚀一个国家。但是，正是借着这样作奴仆、被欺压的境况（当年，亚伯拉罕等先祖在那应许之地，也是作寄居的客旅），提醒他们、让他们盼望那更美的家乡，就是那在天上的，是不能动摇的国度（来11：16）。3.每个人各归本城。按着当年约书亚时代所划分的地业，他们回归自己的城。4.所罗巴伯和耶书亚就是他们的摩西与亚伦；前者是领袖，后者是大祭司。5.这些家室的名字，有的是他们祖先的名字，有的是他们以前所居之地的名字。6.这些家室人数的记述与（尼7章）基本相同，但是有少许出入；这或许是出于，有的人先说去，却又不去（因而有的家室人数减少）；而有的人说不去，但是却又去了（因而有的家室人数增多）（太21：28-30）。
V。36-63
I。回归的祭司有许多人。回归的总人数有42000人（64节），而其中回归的四个祭司的家室占了4200人（36-39节）；因而十分之一，是归于神的分；这是被神所赐福的。II。回归的利未人却只有很少；算上歌唱的，守门的，不到350人。在（代下29：34），利未人曾比祭司们更加敬虔热忱地尽职分；但是现在却不如此。若是一时一地，一家有热忱；那么换了时间地点，另一家人会更有热忱；"风随着自己的意思吹"。III。归回的人，有的是生来就是以色列人的，有的是祭司；然而有的人则没有清晰的家谱。1.有些人不能证明自己是以色列人（59，60节）；这些人的宗谱不清，但是也愿意上到耶路撒冷去；他们爱神的殿、爱神的百姓。这些人，令那些真正生来为以色列人、却不愿去耶路撒冷的人值得羞耻；那些以色列人虽是出于雅各，从犹大的水源出来（赛48：1）；但却失去了泉源的丰富与喜乐。2.还有许多人不能证明自己是出于祭司的族谱，不能证明自己是亚伦的后裔。（1）巴西莱的子孙。因为他们的先祖，娶了基

列人，巴西莱的女儿为妻，所以起名叫巴西莱。我们在大卫的时代读到过巴西莱的事情（撒下 17：27）（撒下 19：31 等）；他的后裔看他的名为尊贵，甚于重视祭司的尊贵，因此称自己为巴西莱的家室；所以他们的族谱归属巴西莱的族裔，而不归属亚伦的族谱；并随着年代久远而失去自己的谱系。在巴比伦的时代，祭司没有任何优待；因此他们就更不在意保持自己与祭司谱系的关系。轻看自己职分的人，也会失去职分的资格。（2）因此算为不洁，不准供祭司的职任。那些轻看基督、以基督为耻、轻看自己职分的人，也必被基督轻看。省长对他们说，不可吃至圣的物，直到有用乌陵和土明，决疑的祭司兴起来。省长应是所罗巴伯、或是后来的尼希米（尼 8：9）（尼 10：1）。在这个规定里，他们等待着使用乌陵土明的大祭司的兴起；然而后来在第二次建殿以后，看起来并没有乌陵和土明。他们重建的圣殿，完全了旧约的框架；但是缺乏乌陵土明，正说明了那是对弥赛亚的预表。重建的圣殿中，看起来也没有约柜；那预表弥赛亚的影儿将要渐渐退去，因为那所预表的实质正在逐渐到来。神借着先知告诉他们（耶 3：16，17）：耶和华说，你们在国中生养众多。当那些日子，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不记念，不觉缺少，也不再制造。那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座。万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。

V。64-70

I。回归耶路撒冷之人的总数。前面记述的具体数字共有 30000 人左右（29818 人）；所以，还有另外 12000 多人，或许是犹大便雅悯支派以外的其他支派的人。1.这个数字，比被尼布甲尼撒掳到巴比伦的人数（王下 24：14，16）的两倍还多；正如以色列人在埃及时----在那苦难的时候，却是他们人数大大加增的时候。2.这个数字，对于一个将要重建的国家来说，并不很多；但是，正如神对他们列祖所曾应许的----他们还将要人数大大加增；直到约 500 年后，在被罗马覆灭之前，他们已经成为一个人数众多的大族。当神说“你们要繁衍众多”的时候，即使一个很小的家室，也会成为千人。II。他们的随从。以色列人在被掳之地巴比伦，地位卑微，因此他们的仆婢与牲畜都很少（65-67 节）。III。他们的奉献。他们甘心献上礼物，要重建圣殿。他们各住在自己的城里（70 节）。这是神所曾分派给他们的产业。虽然这些城邑都失修、几乎已成为废墟，但是他们都满足、感恩地住在其中。他们和睦地彼此为邻，彼此联合。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第三章

I。他们建筑神的祭坛，在其上献祭；并守节；预备重建圣殿（1-7 节）。II。他们立神殿的根基（8-13 节）。（亚 4：8-10）。

V。1-7

I。到了七月，以色列人住在各城，那时他们如同一人，聚集在耶路撒冷（1 节）。我们可以设想他们是春季从巴比伦启程，路上要走四个月路程，如后面（拉 7：9）以斯拉所走的路程。因而等他们到了耶路撒冷时，不久就到了七月；这时他们要来守节。他们

彼此协调一致地来到耶路撒冷；不是在什么人的命令之下，而是都自愿地前来。尽管他们刚到各自的城邑，手中一定还有许多安顿的事情要做，然而他们都热忱地来到耶路撒冷，准备重建圣殿。世上有很多人，愚鲁地想要先使自己在世界上安顿下来，才去寻求神；然而这些热忱的犹太人，他们放下手中的事务，一齐来到神的祭坛事奉。把世上的事务先放在手边，要先来敬奉神；这样我们手中其它的事情也才会兴旺。II。他们建筑神的祭坛，在坛上献祭。1.耶书亚和他的弟兄祭司们，以及所罗巴伯和他的弟兄首领们，来建筑以色列神的祭坛（2 节）。是在原有的根基上建坛（3 节）。我们应当在这里学习到，（1）凡事首先要从敬拜神开始。在越是困难、越是必要的事情上，我们就越是要努力地让神与我们同在。我们若要期望得到神的指引，就必须要以我们的奉献来荣耀神。（2）即使当我们不能够做我们想做的来敬拜神时，也要尽己所能地来敬拜他。这些以色列人不能一夜之间建起圣殿，但是他们首先要有祭坛来向神献祭。亚伯拉罕无论走到哪里，都是首先筑坛来敬拜神。无论我们走到哪里，或许我们没有机会总是能看见讲道台的灯盏，圣餐的仪式；但是，我们必须总是要有祷告与赞美的祭，总是要谨守自己的职分道路；因为，我们有一个永远的祭坛，使我们的礼物成圣。2.他们速速地建起祭坛，“因惧怕邻国的民”（3 节）。他们在四围强大的敌人环伺之中；这些敌人对他们心怀恶意，憎恨他们的信仰。（1）虽然如此，他们仍然很快地建起祭坛；他们没有因为害怕就退缩。我们不可因为惧怕人而坠入他们的罗网。（2）对四周危险的警觉，应使我们更急切地来敬拜神、来到我们服事职分的道路上。我们有敌人吗？那就让我们与神为友，与神交通。我们畏惧敌人，所以更应该俯伏在我们神的面前。III。他们在坛上献祭。建筑好的祭坛，是为了使用；而不是用来作好看的摆设。1.他们从七月的第一天起，就向神献祭（6 节）。2.他们献每日常献的燔祭等等（3，5 节）。他们从过去悲哀的经历中，知道献祭以及神的安慰是何等重要，因此决意再也不停止到神的祭坛来事奉。每日所献的羔羊，预表了神的羔羊；基督的义，使我们用信心可以到神的面前来祷告。3.他们谨守耶和华的节期，在节期中献祭，尤其是住棚节（4，5 节）。现在他们既然得到了神的恩慈，就在神的节期中一同来喜乐。他们现在在各自的城邑居住，这更会让他们想起他们先祖在旷野的日子。这些节期预表了那福音时代的日子（亚 14：18）。住棚节预表了我们在福音的时代，离开世界的享乐，而归向在神里面的喜乐；为此，我们当“按 数 照 例 献 每 日 所 当 献 的 燔 祭”，按着每日的职分，来做每日的工。即，（1）我们必须每日勤于作工，来做良善之事、敬虔之事。（2）我们必须在神的意旨安排中，在每日的环境条件中，使我们自己勤奋、专注地做各样服事的事情。万事各按其时成为美好。4.七月的第十日是赎罪日，是重要、庄严的日子。但是这里没有提到；尽管他们应该是谨守了这个日子。事实上，在整本旧约中，只是在（利 16 章）中重点叙述了这日，以后在旧约就很少提到了；因为，这是对福音的一个明显预表；成就在新约之中。5.他们向耶和华献上各人的甘心祭（5 节）。他们比律法所要求的献上更多。虽然，他们拥有的财富很少，但是他们内心有无比的热忱。经历神的试炼，而更向神热忱的人，是幸福的。IV。他们准备建造圣殿（7 节）。当我们尽力服事神以后，还应当向那更好的目标前进。推罗与西顿，仍像从前那样帮助他们，给他们提供工匠；也把香柏木从利巴嫩运来；这是按着古列王的允准。对于神所呼召我们的事，神必以他的意旨安排来为我们提供条件。

V。8-13

回归的以色列人，都毫无异议地要一同来重建圣殿；如果在他们的土地上，没有神同在的记号，他们怎能有安慰呢？I。第二年的二月开始动工建造。这是在他们守逾越节以后。不到半年的时间，他们就已经完成了各样准备的工作，也预备好了材料；显明他们的心都专注在此。若有任何良善

的工作当去行，我们就要毫无耽搁地开始工作，而不可耽延浪费时间。尽管工作中会有困难障碍，但是我们要祈求神的帮助；当我们自己专于其中的时候，神就会与我们同在。好的开始，就是事情成功的一半。II。所罗巴伯与耶书亚以及他们一切归回的弟兄开始兴工建造。当官长、牧师传道人、百姓都诚心工作的时候，都齐心协力的时候，属神的工作就会顺利开展。神把愿做的心放在他们里面，使他们都来从事这项重要的工作。III。匠 人 立 耶 和 华 殿 根 基 的 时 候 ， 祭 司 皆 穿 礼 服 吹 号 ， 亚 萨 的 子 孙 利 未 人 敲 钹 ， 照 以 色 列 王 大 卫 所 定 的 例 ， 都 站 着 赞 美 耶 和 华 .（诗 136：1）你 们 要 称 谢 耶 和 华 ， 因 他 本 为 善 。 他 的 慈 爱 永 远 长 存。我们所得的一切恩慈，都要归荣耀与恩慈的源泉。不论我们的境况是什么，不论我们的哀伤与畏惧是什么，我们都要承认，神是良善的；不论我们经历了多少失败，神的恩慈却永远长存、神的爱是永不止息。神的慈爱不仅是永远的，而且是针对那真以色列人的；不论是在被掳之地的以色列人，还是那在自己的土地上作寄居客旅的以色列人。（诗 73：1）神 实 在 恩 待 以 色 列 那 些 清 心 的 人！神以他的良善与慈爱对待我们。我们的教会，虽然看似经历磨难与坎坷，但是愿她复兴；因为神的慈爱永远长存，所以教会也必得长久建立。IV。百姓被极大地感动与震动。面对眼前的此情此景，百姓悲喜交集。1.他 们 彼 此 唱 和 ， 赞 美 称 谢 耶 和 华 说 ， 他 本 为 善 ， 他 向 以 色 列 人 永 发 慈 爱 。 他 们 赞 美 耶 和 华 的 时 候 ， 众 民 大 声 呼 喊 ， 因 耶 和 华 殿 的 根 基 已 经 立 定（11 节）。他们饥渴的灵魂，此刻何等甘甜；他们大声呼喊，声音远远就能听见。当我们开始品尝到神的恩慈时，当神的恩慈还没有完全地向我们展开时，我们就应大大地赞美神。在耶路撒冷长久的荒凉以后，神殿的根基终于又重新立定；这对每一个信实的以色列人来说，是何等的喜乐。2.然 而 有 许 多 祭 司 ， 利 未 人 ， 族 长 ， 就 是 见 过 旧 殿 的 老 年 人 ， 现 在 亲 眼 看 见 立 这 殿 的 根 基 ， 便 大 声 哭 号 ， 也 有 许 多 人 大 声 欢 呼（12 节）。他们的悲与喜交织，为他们过往的罪而痛哭。罪玷污了教会，玷污了百姓；他们为此降卑，自责而痛悔。然而对从前苦难的记忆，不可掩盖对当前神恩慈的感恩。在这世界上，常是悲哀与欢乐的集合；有的人沐浴在喜乐的河水中，有的人被眼泪所浸没。但是，在天上，只有欢乐的歌唱，没有悲痛哀愁的叹息；在地狱里，则只有哀哭，没有任何的喜乐。然而在地上，我们常常 不 能 分 辨 欢 呼 的 声 音 ， 和 哭 号 的 声 音 。让我们在这地上，学会与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭（罗 12：15）；我们快乐的，要象不快乐；哀哭的，要象不哀哭（林前 7：30）。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第四章

重建圣殿的工作刚开始，就遭遇敌人的恶意阻挡和破坏。撒玛利亚人是犹太人及其信仰的敌人，因此他们前来极力阻止、破坏。I。他们先是来主动要求一起参与建造圣殿的工作，这样就可以趁机捣乱；但是他们被犹大人拒绝了（1-3 节）。II。他们尽力使犹太人对此工作气馁（4，5 节）。III。他们卑鄙地到波斯王那里去诬陷控告（6-16 节）。IV。王下令要求建殿的工作停止（17-22 节）。王令一来，这些敌人就立刻前去阻止犹大人（23，24 节）。

V。1-5

我们在这里看见，女人的后裔，与那蛇的后裔之间的争战在延续。神殿要被建造，但是撒旦要来猖狂破坏；地狱之门要来与神的百姓争战。同样，建立福音的国度，也是这样充满惊心动魄的争战。福音国度的荣耀，远远高于旧约圣殿的荣耀；耶路撒冷的圣殿，预表了基督教会的圣殿。在所罗门建第一个神殿的时候，四周安宁，没有外敌窥伺（王上 5：4）；而建第二个殿的时候，却充满艰辛。在胜过这些艰难险阻的过程中，在一切困难面前、神的工作仍能完美地成就过程中，我们看见神所彰显的智慧、权能和良善；教会的建立与完全，要单单信靠他。I。这些敌人，被称为犹大与便雅悯的敌人；他们不是迦勒底人，也不是波斯人（这些人并无意来搅扰），而是从前以色列国十支派的残余，以及现在住在那地的外邦人；他们合并在一起成为一个民（王下 17：33）。他们又惧怕耶和华，又各自事奉自己的偶像与外邦神。他们被称为“那地的民”（4 节）。犹大与便雅悯最坏的敌人，就是那撒旦一会的（启 3：9）；他们自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。II。他们的反对，与当年的古蛇一样奸猾。当他们一听说圣殿要重建，就知道这是对他们迷信与偶像之罪的致命打击，因此积极地尽力前来破坏。他们没有权力来阻止建殿的工作，于是就想尽办法来极尽阻挠之事。1.他们假意前来，要求参与到建殿的工作中，然后从中伺机破坏阻挠。他们的嘴上说得很好听：请 容 我 们 与 你 们 一 同 建 造 。 因 为 我 们 寻 求 你 们 的 神 ， 与 你 们 一 样 。 自 从 亚 述 王 以 撒 哈 顿 带 我 们 上 这 地 以 来 ， 我 们 常 祭 祀 神（2 节）。（1）他们的说辞，听起来很友善动听。但这却是虚假的谎言。他们虽然表面上也寻求耶和华，但却不是单单寻求他；更不是按着神的典章来敬拜他；因此决不是和犹大便雅悯人一样寻求耶和华。他们暗中企图阻挠破坏，至少不让犹大人顺顺利利地工作；还阴险地暗示说，像他们那样沉浸在偶像迷信中、心不专诚的样子，也可以称为是“寻求耶和华”。（人应当纯洁、纯粹地、单单敬拜那永生的真神）。这就是“仇敌的亲嘴”（箴 27：6）。他们的话比蜜还甜，但心里却满是诡诈与战争。（2）以色列的族长和首领们，正义地、坚定地拒绝了他们的请求（3 节）。他们很快看出了他们的假意和诡计，于是（尽管他们现在的确很需要帮助）直白地告诉他们：我 们 建 造 神 的 殿 与 你 们 无 干 。你们并不是真心地、专诚地敬拜神；（约 4：22）你 们 所 拜 的 ， 你 们 不 知 道 。在良善服事的道路上，我们要灵巧像蛇，驯良像鸽子；要防备人（太 10：16，17）。我们要谨慎小心，在与何人为友、相信何人的事情上，要格外谨慎。当我们以敬虔的心信靠神的时候，也要以谨慎警惕的心来面对人。2.敌人的诡计失败以后，仍然尽力来想办法阻止犹大人。那 地 的 民 ， 就 在 犹 大 人 建 造 的 时 候 ， 使 他 们 的 手 发 软 ， 扰 乱 他 们（4 节）。教会的敌人，会一刻不停歇地来破坏、扰乱那建造神的圣殿的工作；我们不要对此稀奇。他们所事奉的撒旦，要在遍地走来走去，寻找可吞吃的人（彼前 5：8）。那些阻挠和扰乱善工的人、使神的百姓手发软的人，要看见自己所跟随的，到底是谁。

V。6-16

古列一直坚持对犹大人的支持。古列释放犹大人，是出于对神的敬畏；但古列以后的王亚哈随鲁（6 节），以及亚达薛西（7 节），则并不像他们的前任那样顾念犹太人。这些撒玛利亚人到他们那里去诬陷告状，要下令停止建殿。教会的敌人总是这样趁机做毁坏的工作。I。他们向王写诬告的信。魔鬼是那“昼夜控告我们弟兄的”（启 12：10）；它不仅自己在神面前控告他们，就像他控告约伯一样；也把谎言的灵放在它所使用的人口中，借着他们，在官长与君王面前诬告神的百姓。这些伎俩，今日仍然在被同样地使用；我们不要稀奇。II。谋划、写信、控告的人的名字，

在这里列出（7-9 节）。那些官员们一齐来阴谋计划。建殿的工作对他们并无损害，但他们却积极地来抵挡、阻挠。各地的民（这里提到九处），从亚兰，到迦勒底，到波斯，都一同来控告。
III。诬告信的内容。这些诬陷之词、这些诡诈的伎俩，今日还常常被用来对付神良善的百姓，阻挠善工。1.他们假称自己对王非常忠诚，极其顾念王的荣耀和声誉；谁也比不上他们更对王关心（14 节）。（1）基督的敌人、福音的敌人，常常把自己伪装成该撒的忠实臣民，把自己伪装成日日为王的权力着想的人。犹太人恨罗马军兵的统治；但是，他们却为了钉基督十字架，说，除了该撒我们没有王。（2）然而，如果这些敌挡神的人，都会说："我 们 既 食 御 盐 ， 不 忍 见 王 吃 亏 ， 因 此 奏 告 于 王"；那么，我们这些承受神何等恩慈之人，岂不更应该向神敬虔、热忱吗。2.他们把犹太人描绘成对王不忠、有害于王的人；说耶路撒冷是反叛恶劣的城（12 节），"与列王和各省有害"（15 节）。耶路撒冷，本应是为全地所喜悦的城（诗 48：2）；但在这里却被诬蔑为全地之害。教会的敌人，总是先要以污名来诬陷教会，然后才能做破坏阻挠的勾当。耶路撒冷城对正义的君王是忠诚的；而其现在的居民和其他省的居民一样对君王没有不轨。但以理，虽是一个犹太人，但他对君王信实，以至于他的敌人都挑不出什么错误过失（但 6：4）。然而，正如以利亚被人诬陷说他要害以色列国；基督自己也被人诬陷说他诱惑国民，禁止纳税给该撒（路 23：2）。当我们再次遇到这样的诬陷诡计时，不要惊奇。（1）这些诬告的人说：请 王 考 察 先 王 的 实 录 ， 必 在 其 上 查 知 这 城 是 反 叛 的 城 ， 与 列 王 和 各 省 有 害 。 自 古 以 来 ， 其 中 常 有 悖 逆 的 事 ， 因 此 这 城 曾 被 拆 毁（15 节）。的确，约雅敬和西底家从前曾反叛过巴比伦王；如果他们当初谨守敬虔的信仰、持守神的圣殿，他们也不会面临被掳的厄运。但是，【1】他们的罪是因为他们离弃神，而且对巴比伦王背弃自己的誓言。然而他们的先祖、犹大诸王原本都是自主的王，而不是外邦人的附庸。【2】即使是那些从前的犹太人以及他们的君王曾犯了悖逆的罪，也不应把耶路撒冷就说成是永远"反叛恶劣"的城，好像那是一个不可抹去的污迹。这些犹太人，在经历了被掳的七十年后，已经学习到应当为被掳之地祷告耶和华：（耶 29：7）我 所 使 你 们 被 掳 到 的 那 城 ， 你 们 要 为 那 城 求 平 安 ， 为 那 城 祷 告 耶 和 华 。 因 为 那 城 得 平 安 ， 你 们 也 随 着 得 平 安 。（2）这些控告的人，对犹太人当前情况的描述，完全是赤裸裸的谎言。他们小心翼翼地编织谎话，给王一个错误印象，说犹太人是在"筑 立 根 基 ， 建 造 城 墙"（12，16 节）。现在，犹太人只是在古列王的允准下建造圣殿，根本没有计划要建造城墙。只是多年以后，耶路撒冷的城墙被拆毁焚烧时（尼 1：3），他们才要重修。（诗 120：3，4）诡 诈 的 舌 头 阿 ， 要 给 你 什 么 呢 ？ 要 拿 什 么 加 给 你 呢 ？无疑，就是"勇士的利箭和罗腾木的炭火"。这些诬告的人，如果没有彻底丧失贞德，他们就不会如此说谎；如果他们不是相信这些话能打动王，他们也不敢说如此的谎言。犹太人的邻舍，都知道这些话是虚谎；但是，（箴 29：12）君 王 若 听 谎 言 ， 他 一 切 臣 仆 都 是 奸 恶 。（3）这些诬告的人还说：如 今 王 该 知 道 ， 他 们 若 建 造 这 城 ， 城 墙 完 毕 就 不 再 与 王 进 贡 ， 交 课 ， 纳 税 ， 终 久 王 必 受 亏 损（13 节）。而且，我 们 谨 奏 王 知 ， 这 城 若 再 建 造 ， 城 墙 完 毕 ， 河 西 之 地 王 就 无 分 了（16 节）。不仅犹太人要造反，而且，伯拉河的各地各民都会效法犹太人要造反了。在这封信中，我们能看见字里行间那古蛇的气息，能看见它的狡猾与阴险的恶意。
V。17-24
I。波斯王回应撒玛利亚人的控告信，下令停止耶路撒冷的建殿工作。他宁可轻信谎言和诬告，也

不努力自己调查一下详情，看一看现在犹太人究竟在干些什么、是不是像那控告信里所说的那样。1.王回信说："我已命人考查，得知此城古来果然背叛列王，其中常有反叛悖逆的事（19 节）。而且，从前耶路撒冷也有大君王统管河西全地，人就给他们进贡，交课，纳税（20 节）。所以，如果犹太人再强盛起来，还会统治那地"。波斯王与诬告的人就这样沆瀣一气，还假意给自己找一个正当理由。这就是君王所处的局限境况：他们必须要依靠别人的话来当作自己的耳目，并以此来作判断；尽管，他们的判断常常错误。相比之下，神的判断是永远正确的：因为他看见事情的本相，神的判断是按着真实。2.王让这些撒玛利亚等处的人，立刻去终止耶路撒冷的建造之事（21，22 节）。无论是在王的谕信中，还是在那些人的诬告信里，都没有提到圣殿、以及建造圣殿之事；因为他们都知道这是古列王所下令、允准的。即使撒玛利亚人也不敢要求否定、撤销古列王的命令。他们只是说：不要建造那城。"你们当谨慎，不可迟延，为何容害加重，使王受亏损呢"？越担心失去王位的人，越容易永久地失去冠冕。II。1.这些诬告的人，一得到王的信，就急忙往耶路撒冷去见犹大人，用势力强迫他们停工（23 节）。（箴 1：16）他们的脚奔跑行恶。他们因欺骗了王而得到王的命令；而现在，他们又滥用王的名义行恶。王的命令中只是说要出告示让犹大人停工，并没有说要用势力强迫；然而他们却用武力强逼。王的命令中只是说不得建造那城，然而他们却解释为不可重建圣殿。王的命令只是他们伪装自己的借口；他们的恶意本是要阻止建殿。王的命令中的确泛泛地说道，要让这些人停工；但这是针对他们诬告信里所说的建城墙一事；然而他们却解释成圣殿要停工。可见，我们多么需要祷告；不仅为君王，也为他们的臣宰祷告；因为我们生活中的宁静与和平，圣洁与诚实，很大程度上都与这些官员的正直与智慧有关。2.于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了，直停到波斯王大利乌第二年。这固然是由于撒玛利亚人的阻挠而停工；但也是由于犹大人的冷漠、缺少热忱之心；如果他们有足够的热忱，就不会一直停工这么久。因而，在大利乌王下令速速继续动工重修圣殿（拉 6 章）之前，先知就责备、劝勉他们（拉 5：1）。比较（该 1：1 等）。如果犹大人足够热忱，那么他们在受到撒玛利亚人的阻挠后，会把真实的情况尽力告诉亚达薛西王，争取他撤回指令；可是，他们就这样在敌人的阻挠面前停下了自己手中的工。在很多时候，教会受损于弟兄姐妹的冷漠，更甚于敌人的猛烈攻击破坏；这两者都会使教会的工作大大放缓。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第五章

在前章我们看见神殿建造的工作暂时停止了；然而，属神的工作，必将复兴。这工作因人的势力和逼迫而停止；但是万军之耶和华的灵，使之又重新开始。I。哈该与撒迦利亚劝勉那些冷淡下来的犹大人，要起来作工，重建圣殿（1，2 节）。II。1.那些总督等人对犹大人建殿的态度，变得温和（3-5 节）。2.他们写信给王上奏的口气，也相对地变得温和公正一些（6-17 节）。

V。1-2

I。哈该与撒迦利亚这两位神的仆人，以神的名义，恳切地劝勉犹大人。哈该与撒迦利亚的预言，

都是从大利乌第二年开始（该 1：1）（亚 1：1）。（1）神在人中间的圣殿，是由预言所建立，而不是以世俗的力量而建立（世俗的力量常常是起阻止、而不是帮助的作用）；是由神的话语所立定。同样，我们争战的兵器、我们建造所需要的器皿，都不是属血气、而是属灵的。那建造的工人，就是每一个福音的传道人、神的仆人。（2）神的先知，应当激励神的百姓起来做善工；应当帮助他们、使他们的手强壮；应当从神的话语中支取力量；应当鼓励他们、使他们速速地来到职分的道路上。（3）当神兴起先知、差遣先知来帮助、激励、引领、督责、治理百姓时，就表明了神有恩慈为百姓存留。II。所罗巴伯是首领，耶书亚是祭司（2 节）。他们带头起来作工。见（该 1 章）；那里是对此事的最好注释。神以他的话语成就何等大事；神的名彰显于万名之上；神的灵大大地作工。

V。3-17

I。犹大人的邻舍注意到他们建殿的工作。当神的百姓开始善工的时候，敌人也起来窥伺、阻挠。当百姓忙于建自家的房屋、城邑的时候，这些敌人并没来骚扰（该 1：4），尽管波斯王曾命令停止建造的工（拉 4：21）；而现在建殿的工作刚一恢复，敌人们就探头过来要扰乱（3，4 节）。这里给出两个河西总督的名字；我们在前章看过那些总督的名字；但是现在那些官员已经换了人。尽管这两人仍是敌人，但他们的脾气看起来比以前的人要好一些，至少还能说些实话。II。神的眼目看顾犹大的长老，以致总督等没有叫他们停工，直到这事奏告大利乌得着他的回谕（5 节）。1.神保守他们，使他们不受敌人的恶意威胁和侵犯。当我们做神的工时，我们就在神的特殊保护之下；他的眼目看顾着我们。见（亚 3：9）（亚 4：10）。2.在神的看顾之下，犹大的长老们有勇气和决心面对敌人的扰乱，坚持作工。我们的眼目要专注于神；也要知道神的眼目看顾着我们；这样，我们就可以持守职分的道路，即使在艰难险阻面前，也能得到鼓励。III。河西总督给大利乌王写的信。1.信中转述犹大长老的话。当被问道，他们有什么权柄可以做这事的时候，犹大长老们回答：（1）我们是天地之神的仆人。“我们所敬拜的神，不是一个局限在一方之土的什么神仙。因此，我们所建的圣殿，不是为了什么门派或是教门，而是归荣耀与神；我们所敬拜的，是那创造天地万物的主；我们建殿的工作，不应被人所阻拦”。世上的君王，应当敬重神的仆人。（2）重建前多年所建造的殿，就是以色列的一位大君王建造修成的。这不是我们自己的新发明；我们所要建立的，是累代的根基（赛 58：12）。（3）只因我们列祖惹天上的神发怒，神把他们交在迦勒底人，巴比伦王尼布甲尼撒的手中，他就拆毁这殿，又将百姓掳到巴比伦（12 节）。并非是列邦的那些神胜过了我们的神，而是因为我们犯罪冒犯了他；为此神把我们以及这殿宇交在敌人的手中；但神决不是要使我们的信仰断绝。我们只是暂时被掳，但不是永远被丢弃。（4）巴比伦王古列元年，他降旨允准建造神的这殿（13 节）。古列还把神殿的那些器皿也交还给了我们。（5）于是这设巴萨来建立耶路撒冷神殿的根基。这殿从那时直到如今尚未造成（16 节）。他们并没有提及之前那些敌人的虚谎、诈骗和诡计，也没有对那些人抱怨。这里教导我们，不要以恶报恶；而只是要期盼，将来我们能得到人的公正对待就够了。这些话，就是犹大长老们的回答；他们没有反诘说，那些总督凭什么权力来质问他们；也没有斥责那些人的偶像、迷信之罪。我们应当在这里学习到，“以温柔敬畏的心回答各人”（彼前 3：15）。我们要明白、也要准备好回答别人，我们向神的服事之工是什么，以及我们为什么要做这些服事。2.那些撒玛利亚人在信中对王的话是公正的。（1）我们往犹大省去，到了至大神的殿（8 节）。尽管

那些撒玛利亚人拜许多假神和偶像，但是他们也承认，以色列神是至大的神，超乎万神之上。（2）他们诚实地报告王，这里所发生的事情；而不是像他们那些前任的官员一样，满嘴谎言。他们没撒谎说，犹大人在坚固城墙、准备反叛；而诚实地说，他们是在建神殿，准备以此敬拜神（8节）。（3）他们完整地转述了犹大人的申辩，而不是刻意搬弄是非。（4）他们把这件事交给大利乌王来决定；请王察看以前古列王是否真地允准过犹大人建殿（17节）。神的百姓若不是被人诬陷，许多逼迫之事就不会发生；愿属神的工作被人诚实地转述、传扬，被人细细地聆听；那么，神的工作就能在人的心里传达。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第六章

我们在（拉3章）看见神殿的奠基工作非常庄重地完成；然而建殿的工作却非常缓慢，并有重重的艰难险阻。但是在本章我们将要看见，那荣耀的房角石终于建好，并且百姓何等欢喜。即使我们今天的人读到这里，也会眼中噙满了泪水、欢呼着说："恩典，这是神何等的恩典"。神的工作是完全的；虽然看似耽延，然而我们要确知：神的工作必定成就。I。重申古列王关于建殿的命令（1-5节）。II。大利乌王的新命令，要求保障建殿的工作顺利完成（6-12节）。III。圣殿终于重新建成（13-15节）。IV。庄严的献殿之礼（16-18节），欢喜地守逾越节和除酵节（19-22节）。现在我们可以说，在犹大和耶路撒冷中，事情是多么美好。

V。1-12

I。这里重申了古列关于建殿的命令；因而，大利乌王也下令推动这件事情。在大利乌的命令中，1.他也称以色列神为天上的神，向他表示尊敬和荣耀。2.大利乌要求手下的那些官员们，要照着祭司的话，供给他们。那些想要控制、阻挠祭司的人，现在要听从祭司的吩咐。3.大利乌请他们为自己向神祷告。他知道，犹大人是一个祷告的民；而且，他们所呼求的神，离他们很近。因此，大利乌善待他们，也希望他们也为自己祷告。属神的百姓，应当有职分为在上的君王臣宰祷告；不仅是为那些良善温柔的官员祷告，也为那些欺压人的祷告。尤其是，百姓应向那些保护自己的人感恩、为他们祷告；而君王臣宰，应有智慧来渴盼百姓为自己的祷告。地位高贵的王，不要看不起贫穷人为自己的代祷。我们也不要鄙视那些看似贫寒的圣徒；他们为我们祷告是好的；若他们以我们为敌，灾祸就会临到我们。II。从大利乌的这个命令中我们可以看见，（1）君王的心在神的手中；神按着自己的旨意使他们流转。神是万王之王。（2）当神所定的时间到来，神会兴起器皿，也会兴起环境和条件，来成就神对教会的恩典心意。（启12：16）"地就帮助那妇人"。许多人，自己没有什么信仰；但是神使用他们为器具来保护那些信仰敬虔的神的百姓。（3）人对教会的偏见和恶意，常常被神的意旨安排所扭转，并使之反而有益于神的教会（腓1：12）。犹大人的敌人上奏大利乌王，本想以此阻止他们建神殿；然而事情的结果却是反而大大地帮助了他们。这正是：（士14：14）吃 的 从 吃 者 出 来 。 甜 的 从 强 者 出 来 。

V。13-22

I。（箴6：7）人 所 行 的 若 蒙 耶 和 华 喜 悦 ， 耶 和 华 也 使 他 的 仇 敌 与 他 和 好 。犹大人的敌人，现在成了朋友。他们一得到王的谕旨，由于担心被责怪拖延，就都赶紧去帮

助犹大人建殿。II。建殿的工作很快就完成了（14，15 节）。犹 大 长 老 ， 因 先 知 哈 该 ， 和 易 多 的 孙 子 撒 迦 利 亚 ， 所 说 劝 勉 的 话 ， 就 建 造 这 殿 ， 凡 事 亨 通 。 他 们 遵 着 以 色 列 神 的 命 令 ， 和 波 斯 王 古 列 ， 大 利 乌 ， 亚 达 薛 西 的 旨 意 ， 建 造 完 毕 。1.他们看见自己是在神的命令之下；神给他们权力与能力，使他们要用以服事神。2.他们当为自己受外邦人的王的命令来建殿而羞愧。外邦人的君王尚且对神殿热心，犹大人怎能疏忽自己的职分和工作呢？外邦人的君王尚且愿意为神殿拿出财物来支持，以色列人怎能嫌麻烦费力呢？3.先知哈该与撒迦利亚的劝勉，是对他们的极大鼓励。短短四年之后，建殿的工作就完毕了。神的工作必定成就。福音的教会就是那属灵的圣殿。虽然建殿的时间看似漫长，但是建造的工作必然要成就。每一个基督徒也是神的殿，在圣洁的信心中得以建造。在建殿的过程中，会有许多艰难险阻，会有撒旦的许多阻挡，也会有我们自己血气、败坏的阻挠。我们是渺小的、卑微的；在我们的工作中总是有各样的挫折与断断续续。但是，那开始善工的神，比成就善工；他必叫公理得胜（太 12：20）；（来 12：23）义人的灵魂，必被成全。III。献殿之礼。圣殿是为了圣洁的用途；在这献殿之礼上，示范了应当怎样使用圣殿来敬拜神。1.前来服事的人，不仅有祭司和利未人，也包括所有被掳归回的犹太人，还有许多 除 掉 所 染 外 邦 人 污 秽 ， 归 附 他 们 ， 要 寻 求 耶 和 华 以 色 列 神 的 人（21 节）。2.他们献上公牛，绵羊等的祭。（林后 8：2）就 是 他 们 在 患 难 中 受 大 试 炼 的 时 候 ， 仍 有 满 足 的 快 乐 ， 在 极 穷 之 间 ， 还 格 外 显 出 他 们 乐 捐 的 厚 恩 。这些数百的祭牲，对此时的犹大人来说，要远远多于所罗门时代的成千上万的祭牲。除此之外，他们还献上 12 支公山羊为祭，为以色列十二个支派的赎罪祭。3.众人欢喜地行献殿之礼。让我们以喜乐来服事神。不论我们向神献上的是什么，我们都要喜乐甘心地敬献；这样神才会悦纳。4.他们各按着班次和秩序来事奉神；是按着摩西的律法书。尽管圣殿现在或许不如以前那么辉煌，但是真正的美丽，是圣洁之美丽。IV。在圣殿中守逾越节。他们从巴比伦被掳归回，正如当年他们从埃及得解救一样；当前的恩慈，应使我们记念那从前神向我们所行的恩慈。祭司与利未人都自洁（20 节）。牧师传道人的洁净与合一，使他们的服事纯洁美丽。那些离弃外邦的偶像迷信、罪恶污秽之人，也同来守逾越节，寻求耶和华。（弗 2：19）这 样 ， 你 们 不 再 作 外 人 ， 和 客 旅 ， 是 与 圣 徒 同 国 ， 是 神 家 里 的 人 了 。他们欢欢喜喜地守除酵节。喜乐的人应当感恩，因为是神使他们喜乐。神是我们喜乐的源泉。（赛 56：7）我 必 领 他 们 到 我 的 圣 山 ， 使 他 们 在 祷 告 我 的 殿 中 喜 乐 。 他 们 的 燔 祭 ， 和 平 安 祭 ， 在 我 坛 上 必 蒙 悦 纳 。 因 我 的 殿 必 称 为 万 民 祷 告 的 殿 。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第七章

从本章开始,我们看到以斯拉的名字；这时是在另一个王、亚达薛西的统治下。所罗巴伯和耶书亚这时应已年老，我们也不再看见哈该与撒迦利亚的消息；他们已经作了他们的见证。但是，神会继续兴起他的器皿、他的仆人。以斯拉与下本书中的尼希米都是他们所处时代杰出的神仆人。I。一般性地记述以斯拉，以及他到耶路撒冷的事情（1-10 节）。II。亚达薛西让以斯拉转交的命令

（11-26 节）。III。以斯拉对神感恩（27，28 节）。下一章则将继续记述详情。
V。1-10
I。以斯拉的家谱。他是亚伦的子孙，是一个祭司。神拣选他为对以色列民施行良善的器皿，也把荣耀加于祭司制度之上。II。以斯拉的品格。他 是 敏 捷 的 文 士 ， 通 达 耶 和 华 以 色 列 神 所 赐 摩 西 的 律 法 书（6 节）。以 斯 拉 定 志 考 究 遵 行 耶 和 华 的 律 法 ，又 将 律 例 典 章 教 训 以 色 列 人（10 节）。III。以斯拉上到耶路撒冷。王 允 准 他 一 切 所 求 的 ， 是 因 耶 和 华 他 神 的 手 帮 助 他 。当以斯拉上耶路撒冷的时候，许多人也都跟随着他上去。在事情的进程中，是神的手在看护我们；我们当为此向神感恩。
V。11-26
波斯王赐给以斯拉的谕旨。王准许其他被掳的以色列人都与以斯拉一同回去。王给以斯拉许多金银，用于买礼物等献祭之物；并提供其它的帮助。见（诗 45：12）（诗 48：26）。相比之下，那些从前罪恶的犹大王，该是多么羞耻；他们有神的先知和律法，但是却背离神。那些外邦王的慷慨，在审判的日子将要起来，审判那些富足的基督徒，因他们不传扬神的道。然而基督仆人的武器不是属肉体血气的。信实的教导，圣洁的生活，热忱的祷告，忍耐的盼望，将把他人带到基督的面前，顺服基督。
V。27-28
以斯拉为两样事情赞美神：----1.为神的差派而感谢神。若在我们的心里有任何良善之意，或在别人心里有任何良善，我们都必须为此承认、感谢神。是神在我们里面作工；使我们愿意、也能够完成善工。2.为神的鼓励而感谢神：神施恩于我。以斯拉是一个大有勇气的人，但是他不将此归因于自己的心，而是归因于神的手。如果神的手帮助我们，我们就能够勇敢而喜乐；如果神收回他的手，我们就像水一样软弱。无论我们能向神做什么，或是对我们周围的人做什么良善之事，我们都必须归荣耀与神。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第八章
I。与以斯拉一同上耶路撒冷的人（1-20 节）。II。以斯拉祈求神的祝福（21-23 节）。III。金银和器皿交给了祭司们（24-30 节）。IV。以斯拉到达耶路撒冷（31-36 节）。
V。1-20
以斯拉集结了那一部分仍然分散在被掳之地的犹大人、以色列人，一同归回耶路撒冷。神激励他们的心，使他们愿意与以斯拉一道回去。良善人若忽略了善工，该是多么遗憾！
V。21-23
以斯拉带领利未人一同上去；但是如果他没有神的同在，就不会顺利成功。寻求神的人，在神的羽翼遮蔽之下是安全的；即使是在极度的危险之下，也不害怕。然而离弃神的人，却总会处于各种各样的苦境之中。当我们进入新的生命以后，不能把以前的罪带进来。当我们身处危险时，我们应当与神和平，这样就没有什么能够真正伤害我们。我们对自己、对家人、对我们的产业与财物的担心，都应以智慧和职分、以祷告交托给神；把这些事情交在神的手中。有时，我们应当拒

绝、避免我们能够得到的优惠，免得我们使别人绊倒，免得我们不能使神得荣耀。我们应当求问神的智慧，使我们知道什么事情可做，什么事情不可用。如果是为了主的缘故，我们放弃一些事情、忍耐、历险，那么最终我们都不会失去什么。以斯拉他们的祷告得到神的回应，使他们一路虽历危险，但却都能成功顺利。寻求神的人，一定不会失望。在困难和危险的时候，我们应当或是在私下、或是在公众中祷告，这是我们能够得到安慰的最好方法。

V。24-30

若我们期盼神以他的意旨安排保守我们、保守我们所拥有的，那么，我们也应在神的恩典中，把当属于神的也敬献于他、向他谨守。我们所关心的，应当是神的荣耀和属神的事情；这样，我们也必在他里面得着生命与安慰。

V。31-36

敌人伺机要伏击犹太人，但是神保护他们。即使是面对旅途中的危险，我们也要在路途中祷告神，并赞美感谢神。当神带领我们平安经过生命的旅程，经过死亡的幽谷，脱离仇敌之手，进入永远的幸福时，我们该多么欢乐，又应当结出怎样的果子！在他们的献祭中，有赎罪祭。我们的赎罪祭、那基督之祭，使我们所得到的每一样恩慈更显甜美、更为稳固；这恩典不仅使罪离开了我们，更使我们能够与神和好。罪人摆脱了灵里的束缚，来到那天上的耶路撒冷，在我们的神、我们的救主的关爱与保护之下。

亨利马太圣经注释简本

以斯拉记

第九章

I。以斯拉为犹太人的行为而悲哀（1-4 节）。II。以斯拉在神面前为百姓认罪（5-15 节）。

V。1-4

即使在人最谨慎仔细的治理之下，仍然会有许多的败坏。有一些百姓违背神的清楚命令，与外邦人通婚（申 7 章）。我们依靠自己、而不依靠神的最根本原因，是在于我们的心底深处不相信神的全备。这些百姓，因着通婚，而使自己被暴露于偶像之罪的危险之下；这偶像之罪，会使他们的会众与国家都走向败坏之路。属肉体血气的人，会轻看这些事情，会为这些事情辩解，觉得没有什么大不了的；但是真正熟知神话语的人，则会严肃认真地对待这些悖逆神的事情。以斯拉他们，必须在国中禁止这些悖逆神的通婚之事。真正的敬虔信仰者，应当对这些罪恶之事深恶痛绝。所有称为神百姓的人民，都应在这些事情上坚强起来，与那些罪恶以及亵渎之事针锋相对。

V。5-15

献祭，尤其是献晚祭，预表了那当得赞美的神的羔羊，在这个世界末后的日子，以他自己的献祭，把罪除去。以斯拉为百姓而痛悔认罪。真正的悔改者，应当在此之中得到安慰；虽然他们的罪被天上的神看见，但是神的恩慈也为他们在天上存留。以斯拉为罪而深觉羞耻。在真诚的忏悔中，圣洁的羞耻感，与圣洁的悲伤之痛，都是必需的。以斯拉惊惧忧闷。当我们发现罪时，会惊惧忧闷；我们越多地看见罪，罪就越显得丑恶。让我们对神说，求主恩待我这个罪人。人若经历了神的审判惩罚以后、经历了神的救赎以后，却仍转向罪，那就注定将要彻底灭亡了。神是何等忍耐我们，又是何等地期望我们悔改；我们的主基督，在为我们祷告祈求。

以斯拉记

第十章
以斯拉准备更正民中的罪（1-5 节）。他招聚百姓（6-14 节）。罪得到更正（15-44 节）。
V。1-5
示迦尼承认民中的罪。这是一个悲哀的情况，但不是绝望的事情；这是一个很有威胁性的疾病，但不是不可医治的。现在百姓开始哀哭，表明他们愿意悔改的心；期盼神的饶恕，渴望神的恩慈。我们若为罪而觉得难过，并从罪中悔改，那么灭亡就不会临到我们。在悲哀的时候，我们应当知道，什么是对我们有益的，什么是对我们有害的。因着神的恩典，我们才有盼望；即使在我们身处罪中的时候，只要愿意归向神，就会有希望。这里，错误的事情非常明显；错误必须得到更正；只有这样，才是真正的对罪的悔改。罪必须被清除；我们必须要有坚定的心来去除罪。以不恰当的方式所作的事，必须被悔改、更正。我们应当起来，刚强壮胆。为罪而哭，是好的；但是这还不够；只有从罪中悔改，才是更好的。不信的人，不应同负一轭；这样的婚姻，是有罪的，不应这样去行。但是今天，不再存在这样的律法，正如犹太人与外邦人之间并无分别、都在福音之下。
V。6-14
当百姓知道、承认，离开已罪不仅是好的，而且是必须的；那么，他们就还有希望。神的恩慈如此丰富，神的救赎如此甜美；即使是最恶的人，他们也能来听福音，也能来接受神白白的救恩。若罪人为已罪而悲痛，若他们在神的话语面前颤栗，那么，他们就有从罪中悔改的希望。我们若要使别人对罪有圣洁的哀愁、对神有圣洁的爱，那么，我们自己就首先要有这样的情感。以斯拉与百姓严肃认真地同意，应当怎样来去除罪。轻忽所下的决断，往往不能长久。
V。15-44
即使最好的更正已罪的人，也只能凭着自己而努力去行。然而当救赎者来到锡安，他将把一切不圣洁之事从雅各中除去。当罪被更正、悔改、离弃，罪人就有希望能够得到神的饶恕。基督的宝血，是我们的赎罪祭，是去除我们罪恶的唯一途径。拒绝基督的人，并不是真正地悔改己罪，也得不到真正的救赎；因为他们没有谦卑下来的心，仍然是在倚靠着自己。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第一章

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第一章

尼希米是波斯王的酒政。当神要做事时，他不会缺乏器皿来成就他的作为。尼希米的生活尊贵而舒适，但是他没有忘记自己是一个以色列人，也没有忘记自己的弟兄在苦难之中。他准备尽己所能向弟兄们尽自己的职分；因此，询问那些被掳归回的犹大弟兄的情况。我们应当极其关切教会以及神百姓的情况，尤其是在信仰上的情况。在地上的每一个耶路撒冷，总是会有各种各样的缺点；因此我们更需要彼此帮助和服事。尼希米首先祈求神，这样他在请求王的时候才能心中有力量。我们在祷告中最好的诉求就是倚靠于神的应许，倚靠于神的每一句话；神的话语，是我们渴盼的依据。尽管我们也要用其他的方式来服事神，但是一个义人的热忱祷告是最有功效的。与神的甜蜜交通，可以使我们得到预备；因着这预备，才能使我们知道当怎样与人相处、打交道。当我们把担心和忧虑交给神以后，我们的心思意念也就能够得到自由；从中我们会得到满足与安静；我们面前的困难与我们心中的忧虑，也会消失。如果我们所面对的事情对我们有害，神必会保护我们、阻挡困难；如果事情对我们有益，神必会使之成功顺利。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第二章

尼希米对王的请求（1-8 节）。尼希米来到耶路撒冷（9-18 节）。敌人的反对讥诮（19，20 节）。

V。1-8

我们的祷告，必须伴之以严肃认真的勤勉努力；否则我们就是欺哄神。我们并不是只局限在一些特定的时间里，才能来到万王之王的面前；而是，可以随时随地的来到神的面前，向他祷告。任何时候，我们都可以到神的恩典宝座前祈求。若我们因己罪而招致神的不喜悦、招致神的责罚，我们应当为此而悲哀；在这悲哀之下，世上的一切都不能使我们得到安慰。王鼓励尼希米说出心中的愁烦。这个机会，给了尼希米胆量开口说话；当基督要我们祈求、祷告的时候，他给了我们确据的应许；鼓励我们鼓起胆量来到神恩典的宝座前。尼希米默祷天上的神；那天上的神超乎世上一切的君王和掌权者。他把心完全地向神敞开；神知道他心中的语言。我们也应当如此；寻求和期盼神的指引、帮助和祝福。神立刻回应了尼希米的祷告；雅各的后裔寻求雅各的神，必不会失望。

V。9-18

尼希米告诉犹太弟兄，神把建耶路撒冷城墙之事放在他的心里。他没有要独自一人来做，而是激励众人一同来行此事。我们应当彼此激励，也激励我们自己，来行良善之事；这样，我们也彼此坚固。若我们轻忽而冷淡，那么我们在职分的道路上就是软弱的。

V。19-20

蛇的后裔与基督之间的争战，不限于任何时代和国家。这对我们的教益是清楚的。神的教会需要我们一同来尽职分、勤勉服事、勇敢争战。教会荒凉了吗？遭遇逼迫和欺压了吗？我们为教会低微的光景而悲哀难过了吗？我们不要沉迷于世上的工作、享乐、交游；不要把锡安当作与自己毫无关系、不要把教会的福祉轻看，而要尽一切心志力量来为神的国度而服事、争战。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第三章

重建耶路撒冷的城墙。修建的工作妥善地分配好，使每个人都知道自己的职责是什么，全心意地来把自己的职分做好；同时彼此没有纷争，也没有各行其是。在他们中间没有争执，大家都齐心协力。每一个以色列人都要尽己所能地参与到建造耶路撒冷城的工作之中。尊贵人不要自恃清高，而不为自己的国家服务；即使一些妇人也都参加到建设工作中来。如果每个人完成好自己的任务，那么整体的工作也就会顺利地完成。先完成自己工作的人，也尽力来帮助别人。耶路撒冷的旧城墙在废墟乱堆之中，代表了世界的荒凉和绝望光景；当我们来做属神的工作时，会受到许多世人

的恶意阻拦；这些人的讥诮与恶语，代表了我们 所将要面对的敌人的拦阻。愿主在他百姓中间兴起人们、激励人们的心；使他们放下彼此的幼稚纷争，不看重自己的属世利益，一起来为神的城而服事、争战，捍卫真理，持守圣洁，一起来面对敌人的攻击。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第四章

参巴拉以及其他人的反对和阻挠（1-6 节）。敌人的谋划（7-15 节）。尼希米的警醒（16-23 节）。

V。1-6

许多良善的工作，都会被自高傲慢的人蔑视。这些人平时彼此争闹，但是面对别人良善之事却都会团结起来，一致阻挠和破坏善工。尼希米没有对这些恶人针锋相对地报复他们，而是仰望神、祷告神。神的百姓常常是一群被人轻看、蔑视的民，但是神看见他们的苦情；神的眷顾，是他们的安慰。面对这些内心刚硬顽梗的罪人，尼希米祷告神，不要使他们的罪恶被抹去、忘记。当神的百姓一同来行良善的工作，这工作就能顺利地完成；敌人的讥诮、斥责和阻挠，应使我们在职分的道路上更加勤勉努力，而不是使我们退缩。

V。7-15

恶人就是定意要抵抗良善；但是良善的工作是属于神的事情，也一定会兴旺成功。神有许多方法使教会的敌人计谋败露，使他们的诡计不能得逞。若我们的敌人不能吓退我们，不能使我们离开职分的道路，不能把我们引入罪中，那么，他们就不能伤害我们。尼希米把自己、把自己手中的工作都交在神的看顾保护之下。我们也应当像他这样信靠神。尼希米把所有的关心、忧虑、伤心、担心之事，都交在神的手中。在他采取任何方法和措施之前，尼希米都恳切地祷告神。祷告以后，尼希米安排人看守，昼夜防备。如果我们在祷告之后就什么也不做、自觉安稳，而没有警醒、守备，那么，我们就是慵懒的、不尽职分的；那样我们就是在试探神。如果我们用尽自己的所有力量来警醒、看守、防备，但是却没有祷告神，那么，我们就是内心骄傲的，是在轻看神。无论是哪一种，我们都是在离弃神的保护。神看顾我们的安全；这应该更加激励我们，来尽自己的一切职分。当面前的危险一旦过去时，我们就应立刻回到平日良善的工作之中；并在工作中也仍然继续信靠神。

V。16-23

我们必须时时警惕那些属灵中的敌人；我们的工作一日没有完成，我们的争战也就一日不会停止。神的话语是属灵的利剑，无论在我们劳作和服事的时候，还是我们身处困境与危险的时候，都应是我们时时握在手中的武器。每一个真正的基督徒，都应既是一个劳作的工人，也是一个勇敢的战士；一手工作，一手争战。只有当劳作的人勤奋、专心时，良善之事才能顺利、成功。撒旦所惧怕的，就是警醒的基督徒们；如果它敢进攻，那么神必为他的百姓而争战。我们应当如此始终警醒、持守，直到地上生命的结束；永远不要脱下我们争战的铠甲，直到我们的工作结束、打完那美好的仗；那时，我们就会安息、喜乐在主的怀中。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第五章

犹太人的抱怨（1-5 节）。尼希米回应他们（6-13 节）。尼希米的忍耐（14-19 节）。

V。1-5

人总是欺压同类。蔑视贫穷人的人，就是在蔑视造他的主。这样欺压、轻看穷人的行为非常可鄙；但若是有的基督徒如此，那就更该是何等可恶？我们应当同情被欺压的人，也应当为这世界的苦难而哀哭；我们在灵魂中要为他们着想，也当在我们的祷告中记念他们，为那些劳苦担重担的人祈求。人若不对别人恩慈，他也必得不到神的恩慈，反而要接受神的审判。

V。6-13

尼希米知道，如果在耶路撒冷城中有逼迫和欺压之事，那么，不管耶路撒冷城墙建得多高大、多厚实，城也不会安全。改变人生命的正确方法，是使他们认识到罪。你若在每样事情中都敬畏神，那么，你就不会贪恋世上的利益与荣华，更不会对自己的弟兄贪婪。如果人嘴里称信仰神，但是在心里却贪恋爱慕世界的东西；那么，就没有什么比这个更虚伪、更招致斥责的了。斤斤计较地看重自己利益的人，却总会千方百计地、吝啬地劝说别人放弃他们的利益。劝服自私之人不要再自私的一个好方法，就是将他们的行为与别人的慷慨行为相对比；但是最好的方法，就是把人引到基督的榜样面前。基督虽然富足，却为了我们而成为贫穷；而使我们因着他的贫穷而能够得到富足（林后 8：9）。百姓都照着大家应许的去行。人若有良善的应许，那是一件美善之事；但成就了应许，就会更加美好。

V。14-19

真正敬畏神的人，不敢做任何残忍或是不义的事情。担任官长的人应当知道，自己所得的职位，是要自己去行良善，而不是要自肥。尼希米在祷告中向神倾诉自己的情况；这并不是他要在神面前自己夸口，而是要倾诉心肠、完全地、单单地信靠于神。尼希米向神说话时的口气，就完全好像是一个罪人的口气；他不是要在神面前邀功、自夸，好像神欠他什么；而是，祈求神的赏赐----尽管他深深知道自己在神面前是多么不配。我们心中对神的敬畏与热爱，以及对弟兄的真情，会驱使我们前来努力地做良善之事。这些，是对一个称义之信心的良好证据。那与我们和好的神，必会看见我们的尽职分之心，也必看见我们为神的百姓而做的服事与操劳之事。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第六章

参巴拉图谋阻止尼希米（1-9 节）。假先知妄图吓阻尼希米（10-14 节）。城墙建成；犹太人中有一些背叛的人（15-19 节）。

V。1-9

如果有人来引诱试探我们，去参加无聊甚至有害的聚会；那么，我们就要回答他们：我们还有工作要做，不可轻忽。任凭别人再三地催促，我们也不能被他们胜过，去做那些有罪或是愚鲁的事情；而是，我们必须以同样坚定的决心和态度，来不断地拒绝三番五次罪恶的引诱试探。恶人常常把自己所喜欢的事情，看成是别人也喜欢的事。但是尼希米知道他们的罪恶意图，于是严词斥责他们，并且坚决不向他们屈服。如果我们清楚自己的职分，就要勇敢地去做，而不要害怕别人的误解；让我们相信，神必看顾我们的良善名声。神的百姓虽然会被人百般指责，但是他们的名声却不象那些敌人所期望的一样鄙陋。尼希米的心向神有一个简短的祷告。当我们在服事和争战之中，遇见任何的困难与争执时，我们应当祷告说：神 阿 ， 求 你 坚 固 我 的 手；因为我们有职分的工作要做。面对每个使我们离开职分的引诱试探，我们都应该更加勤勉把自己投入到职分的道路上去。

V。10-14

我们敌人所能对我们行的最大伤害，就是吓阻我们，使我们离开职分的道路，并引诱我们去走向罪恶的道路。我们绝不要拒绝任何一件良善的工作而不做，也绝不要去做任何一件恶事。对别人

的建议，我们要仔细听、认真想，并离弃那些与神的话语相违背的他人建议。如果我自称是一个基督徒，被人称为圣徒，神的孩子，基督的肢体，圣灵的殿；那么，我还能贪婪，自高，嫉妒，贪恋肉体血气，焦躁，不满，易怒，懒惰，多疑，不仁吗？这些行为又会对人产生怎样的恶劣影响呢！神对我们所作的一切事、神借着我们所作的一切事、以及神所赐给我们的一切，都要应当使我们警醒、舍己、勤奋。我们要警惕罪恶的污染以及蔓延。

V。15-19

城墙的建造共用了 52 天。如果我们恳切热忱地、全身心地投入到工作中来，那么，在很短的时间内就能够完成极大的工作量。与外邦人通婚的人，身处多么可悲的境地。这些犹太人一旦与多比雅人联姻，很快就陷入他们的罪中。一个罪中的爱，会引向罪恶的联盟。我们灵魂的敌人，用尽千方百计来控告我们这些神的仆人，并试图使我们离开服事神的职分工作。然而，我们必须要效法基督的榜样；他是好牧羊人，为自己的羊舍命。向神忠心的人、忠于属神的工作之人，必会得到神的支撑和帮助。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第七章

派哈拿尼与哈拿尼雅管理耶路撒冷（1-4 节）。记录那些被掳归回之人（5-73 节）。

V。1-4

耶路撒冷的城墙已经建好，并安排了管理护卫的人。公众的安全，取决于每个人、每一家都要警醒谨守，尤其是警惕不可犯罪。

V。5-73

尼希米明白，一个城的安全，是在神的统管之下；这个城的安全取决于其中的居民是否敬虔；这些，比城墙本身要重要得多。每一个良善的恩赐，每一件良善的工作，都是来自于、出于那天上的神。神赐下知识，神赐下恩典；一切都是出于他、属于他，因此一切都要归向他。人凭着谨慎以及智慧所作成的事情，都要归因于神的指引与神的意旨安排。但是，那些悖逆神、爱世界的人有祸了！那些把自己、以及自己所有的一切都敬献与神，服事于神的人有福了！

亨利马太圣经注释简本

第八章

诵读、讲明律法书（1-8 节）。百姓应当欢乐（9-12 节）。住棚节以及百姓的喜乐（13-18 节）。

V。1-8

献祭只能在神殿进行；但是祷告与讲道等敬虔信仰的活动则在哪里都可以进行。一家之主，应当把自己全家的人都带到公众的敬拜活动之中来。妇女和孩童也要明白、熟知神的话语，并也要在各样事奉之中来服事神。小孩子在开始学习知识的时候，也应当开始接受在敬虔方面的教导和训练。牧师传道人走上讲台的时候，手上总是要拿着圣经；就像以斯拉在这里一样。他们要从圣经中吸取知识，按着圣经中的话语讲道而不可偏离。在敬虔的聚会中要诵读圣经；这是神所设立的规矩和典章；在其中，荣耀要归于神，并且神的教会要受教导和造就。听见神话语、听见圣经的人，要明白所听见的话语；否则那对他们就仅仅是空空的声音。因此，教师、传道人要有责任讲明圣经，使会众能够明白所念的。诵读圣经是好的，讲道是好的；但是两者要结合起来；使所读的能够被人理解，所讲的更令人信服。在任何一个时代，当教会兴起的时候，总是传讲福音与习读圣经都兴旺的时候；神的真实、真理、话语都在神的圣经之中。我们所听的、所讲的，是否正确，必须要通过圣经的检验；我们要避免圣经中所没有的教导，更不能与圣经相悖。这些耶路撒冷百姓，都侧耳认真地倾听。神的话语，要求我们全神贯注地仔细聆听。如果我们在听的时候，因轻忽而错过了一些词句；那么，我们在以后就可能会忘记神的教导和警诫而滑入罪中。

V。9-12

当众民听见律法书中的话语时，都哭了；这是一个良好的记号。百姓要预备筵席，并且要分给贫穷的、不能预备的人。在敬虔信仰的活动中，我们要有怜恤之心；神的丰富，也应使我们慷慨。我们的力量，来自于我们在神里面所得的喜乐。我们越明白神的话语，就越会从中得到安慰；我们所遭受的麻烦与烦忧，常常是因为我们不明白神的旨意。

V。13-18

他们在律法书中读到关于住棚节的事情。勤奋习读圣经的人，会找到自己本应知道、但却遗忘了的事情。住棚节，预表了信靠基督的人们，把这世界当作帐棚；也预表了在福音教会中的圣洁喜乐。（亚 14：16）。真正敬虔信仰的人，应当在这地上作寄居和客旅之人。我们读神的话语、听神的话语，并要接受神的话语，并按此去行；这是我们的职分；这样，读圣经才会对我们真正地有益。他们守住棚节，在神面前、在神的良善面前大大喜乐；他们注重守节的实质；否则这些礼

例就是空洞的形式。神的灵使罪人的心站兢，在神面前谦卑下来。但是，人如果总是沉浸在伤悲之中、即使是在悔恨罪的伤悲哀愁之中，而不能自拔；那么，就不会在圣洁中成长；因为，这样的人没有看见神的话语与灵的安慰。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第九章
庄重的禁食（1-3 节）。祷告与认罪（4-38 节）。
V。1-3
神的话语，应使我们更加敬虔热忱地来祷告神；借着神的话语，圣灵会在我们的祷告中帮助我们的软弱。我们越是仔细地习读神的话语，就越会看见我们自己的罪性，也就越会看见神的拯救何其丰富；因而，我们要为罪而悲哀，要在神里面喜乐。当我们看见神的真理，就会更加不疲倦地来事奉神。
V。4-38
以色列人祷告的话。不论我们手中有什么能力，都要尽力地用以服事于神的荣耀。当我们承认己罪的时候，也应看见神的恩慈；这样，我们才会更加谦卑而为己惭愧。神的作为，显明他的良善以及他对我们的忍耐。先知的见证，是圣灵的见证；因为他们所说的话，是被神的灵所感动而说的。这见证使我们看见神的恩慈，看见我们自己的罪；除了神的爱，没有什么能够拯救我们。这些以色列人的行为，不是人罪性的一个样本吗？让我们思想我们自己的历史，思想我们这片土地的历史；思想我们从幼年起，在神面前的悖逆和归回。我们应当常常这样思想，以使自己谦卑，感恩，警醒。我们要警醒我们的骄傲与顽梗；这些罪会把我们引向灭亡。伤心绝望的人，常常很难使他们振作起来、心怀盼望；正如顺利兴旺的人，往往很难使他们谦卑、敬畏神。我们要注目于神给我们的甜蜜应许；我们的神，是一位恩典、饶恕的神。我们知道自己是多么地不配神的恩典；但是，不要让愧疚与悔恨之心使我们离开神更远，而是，我们要大胆地来到神施恩的宝座前，寻求神的恩慈，寻求神的帮助；因为，他是饶恕那真诚悔改之罪人的神。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第十章

在约上签名的人（1-31 节）。他们誓言谨守神圣的礼例（32-29 节）。

V。1-31

我们应当离开这世界的风俗和习惯，按着神的话语和指示，敬献自己于神。当我们决定要谨守遵从神的诫命时，就是要遵行神的一切命令；把他当作我们生命的主。

V。32-39

他们在与神的约中，誓言离弃自己的罪，都来谨守那从前所忽视的一切职分。我们不仅要停止行罪恶之事，更要来学习行良善之事。百姓应当持守聚会和敬拜神，这样才能得到神的祝福。当在神殿中的服事工作兴旺的时候，我们家里的诸事才能顺利。若每一个人都来尽自己的微薄之力，都来为良善的工作而服事，那么整体的合力就会极其显著。在敬虔与敬献之事上，我们要尽力地来尽我们所能；无论我们处于什么样的境地之中，都要欢欣地来向神尽我们的职分；这是我们通向舒适与自由的最确定之路。神所指定的律例和典章，使我们的灵魂得到食粮。信从神的人，在捐献的事情上不可吝啬、勉强；然而，许多人却宁愿自己的灵魂饥饿，也不愿大方地捐献。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第十一章

在任何一个世代，人们都是看重、喜欢自己的舒适和利益，远超过看重公众、大家的利益。即使是自称跟随基督的人，也常常只寻求他们自己的利益，而不寻求属基督的事。很少有人倾心于圣洁之事、圣洁之所，以至于完全抛弃自己所喜欢的事情。然而，我们的灵魂应当喜悦与圣洁的人同居，应当喜悦属灵的事情。如果我们不爱神的圣洁之城，不盼望在每一件事情上都与我们的救主有亲密的交通；那么，我们怎能离开自己的身体，与主同在呢？一个充满属肉体血气之心思意念的人，他不能承受那新耶路撒冷的完全与圣洁；正如他不能承受神在地上教会中的圣洁。我们应当首先寻求神的恩惠、神的荣耀；我们应当学习忍耐、满足、服事、等待、欢欣的盼望；因为我们要进入神的圣洁之城。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第十二章

回归的祭司们与利未人（1-26 节）。敬献城墙（27-43 节）。在神殿服事的人员（44-47 节）。

V。1-26

对于信实的牧师传道人，我们欠他们很多；我们要记念他们对我们的指引，记念他们所传讲的神的话语。我们应当认识、了解那些敬虔、属神的先行者，以使我们知道自己应当如何行。

V。27-43

在我们的所有城邑中，在我们的所有家室里，在神面前都应当有圣洁。信从神的人，应当把自己的一切都敬献与神。我们应当洁净我们的手，清洁我们的心；这样，我们才能使服事神的工作得到顺利完成。那愿意被神所使用、来使众人成圣的人，首先自己要圣洁；要首先把自己从世界中分别出来、归向神。被神使之成圣的人，他们的所有事情----他们的安慰、娱乐、休息之事都应当是圣洁的。百姓大大地欢喜。所有得到神恩慈的人，都应一同来向神感恩。

V。44-47

在这感恩的日子，祭司利未人与百姓都在职分之中庄重、敬畏、谨慎、欢欣；他们被神所悦纳。这是何等美善的事情。并且，无论我们做什么，都必须要被那所洒的宝血而洁净，被圣灵的恩典使我们成圣；否则，我们所作之事就不会被神悦纳。

亨利马太圣经注释简本

尼希米记

第十三章

尼希米赶出混杂的民（1-9 节）。尼希米在神殿中更正民的罪（10-14 节）。固守安息日（15-22 节）。离绝外邦人；不可娶外邦女子（23-31 节）。

V。1-9

以色列是一个特别拣选、分别为圣的民，不可与那些罪恶的国度相混杂。看这里，向公众诵读神的话语是多么有益；当我们习读神话语的时候，会明白我们自己的罪以及职分，明白什么是良善

的，什么是罪恶的；向我们指明自己错误的地方。当我们与罪恶之事相分隔的时候，就会得到益处。若我们要把罪从我们的心里赶出、成为神的殿，就要远离与罪有关的事情，离弃那些给罪提供条件的事情，离弃滋生罪的场所环境；这样才能从罪中彻底悔改。我们应当以悔改之情，把罪恶从我们的心中除去；以我们的信心，让基督的宝血洗净我们；让我们的心被神的恩典所充满；勤勉地来做每一件良善之事。

V。10-14

罪恶的事情如果发生了，就必须受到斥责和惩戒；我们不可掩盖过错。百姓中无人供给利未人他们所当得的分；他们不得不回去在自己的田地上劳作。牧师传道人如果得不到众民的供应，他们的服事就会很贫穷低效。神的工作被人忽视，因为神的工人被人忽视。尼希米斥责以色列人的官长。百姓和牧师若离弃了服事，官长若没有尽力看顾、更正此事，那么，他们都应受到责备。尼希米招聚利未人，使他们照旧供职；并使以色列人供应他们。在每一件事情上，尼希米都仰望神；他把自己以及自己手中的每样事情都交托给神。尼希米为自己能够被神使用、复兴以色列民中的信仰而感到安慰。他祈求神；不是以一颗骄傲的心，而是以谦卑的诉求、诚实的心意来到神的面前。他祷告神："记念我"，而不是"奖赏我"；他祈求神："不要涂抹我所行的善"，而不是"让我的所为得到美名"。然而，神奖赏了他，并使他的善行传扬于万世。神所作的，远超过我们所求的。

V。15-22

守耶和华的安息日，是一件重要的事情；若要在以色列人中推动敬虔的信仰，就应谨守神的圣日；如果安息日被人抛弃、踩在脚下，那么，敬虔的信仰就不会复兴。若犹太人离弃圣所、亵渎安息日，那么，他们的信仰也就普遍地败坏了。亵渎安息日的人，很少会觉得自己这是在犯罪。如果别人因跟从了我们的榜样而犯罪，那么我们就要为此负责。尼希米斥责他们所作的错事，因为他们无视神的命令，也无视自己的灵魂。违犯安息日是他们的罪恶之一，神已经为此惩罚他们；如果他们还不引以为戒，回到从前的罪恶中去，那么，他们必将面临更深重的惩罚。尼希米的勇气、热忱、谨慎，记录在这里；我们也应当同样如此去行。尼希米在以色列人中所作的更正工作是有长久果效的。尼希米在神的面前祈求慈爱和怜恤；他的口气，是谦卑、自知为罪人的口气。

V。23-31

如果两个父母中有一个不敬虔，那人罪恶的习性就会延续到儿女身上；这也是为什么基督徒不可同负一轭。在教育子女上，应花费许多的心力来教导他们说良善的语言，避免他们去学到那些不敬虔、污秽、败坏的言语。尼希米指出那些与外邦人混杂联姻、通婚的罪恶。对其中顽梗的，尼

希米按着律法（申 25：2，3）斥责、击打了他们。尼希米的祷告：我的神阿，求你记念他们的罪。
我 的 神 阿 ， 求 你 记 念 我 ， 施 恩 与 我 。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第一章

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第一章

亚哈随鲁的王宴（1-9 节）。瓦实提拒绝出席；王的命令（10-22 节）。

V。1-9

随着国家的扩张，亚哈随鲁的骄傲也在增长；他摆设了极其豪华的宴席，满了虚荣。宁可平安地吃青菜，也胜过赴喧闹的酒宴。然而，除非有神的恩典，否则人总会被自高骄傲与奢侈之心所占满。在亚哈随鲁的酒席上，并不勉强人喝酒；要是有人酒醉，那就是他自己的责任；异邦的王尚且如此，今日的基督徒如果还酗酒，那就更可羞耻了。（哈 2：15，16）。

V。10-22

亚哈随鲁的宴席以闹剧和悲剧收场；这是出于他自己的愚妄。许多喧嚣欢闹的宴席，常常是这样以烦扰结束。君王和官长要谨慎，不要下不合情理的命令，使别人拒绝。人在酒席上，常常失去理智。这样一个统治 127 省的君王，却不能统治自己的心。然而神的意旨安排却在此中使以斯帖可以进宫，并击破哈曼的恶计；这安排甚至是在哈曼得势之前。神的统治，是何等让我们喜乐；神的权柄，必胜过人的狂妄和愚鲁，彰显神自己的荣耀；神百姓的安全与幸福，都在神的保护之下。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第二章

以斯帖被立为王后（1-20 节）。末底改发现害王的图谋（21-23 节）。
V。1-20
人若凭着自己的邪情私意，会做出多么荒淫的事；若没有神的启示、若没有基督的福音，使人心中的血气罪恶除去，一夫一妻的婚姻制度就不能真正建立起来，就不能回到那起初神所设立的婚姻制度中。以斯帖被选为王后；如果有人以为以斯帖这样有什么不恰当之处，那就是没有考虑到那时的情境；每个送入宫的女子，都是嫁给了王，但是位阶高低不同。在亚哈随鲁的身上，我们看见人性是何等堕落沉沦；这就是追逐属世享乐之人的光景；失望与烦忧必然随之而来。一个人，即使是要得到此生的幸福，也当完全遵从神的律法。然而在此，让我们看见神意旨安排的智慧与恩慈；在此事之中，有神深刻而圣洁的计划。我们不应让情境的变化，使我们忘记对父母的职分。
V。21-23
良善的臣民，对于谋害君王、或是扰乱和平的图谋，不应当遮掩。末底改此时并没有得到王的奖赏，但是此事被记录了下来。类似地----对于那些服事基督的人，尽管他们所得的报偿将要在义人复活的时候才会显明；但是，他们信心的服事、爱的劳苦，都已经被记录了下来；神绝不会不义地忘记。我们的一切所作所为，甚至是最隐秘的，都已经记录在那案卷之中（启 20：12）。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第三章
一幅黑暗的场景在这里展开，几乎要毁灭神的百姓。在黑夜之中，黎明的曙光尤其令人盼望。I。哈曼成为王的宠臣（1 节）。II。末底改拒绝向哈曼跪拜（2-4 节）。III。为此，哈曼要报复所有犹大人（5，6 节）。IV。哈曼得到王的命令，要在某日杀尽犹大人（7-13 节）。V。王令传遍全国（14，15 节）。
V。1-6
末底改拒绝跪拜哈曼。犹大人的敬虔信仰，使末底改不可跪拜、归荣耀于一个喜爱偶像的人，尤其是像哈曼这样的一个恶人。在本性上，所有人都是拜偶像的；我们常常把自己当作是自己最喜爱的偶像；我们常常喜欢别人对待我们的方式，就像是一切尽在我们的权力之下----唯我独尊。尽管，我们的信仰应使我们彬彬有礼地待人；但是，信仰更重要的，是应使我们把荣耀归于那荣耀的神。作为锡安的子民，我们不仅在心中，也应在眼目之中，藐视像哈曼这样的匪类（诗 15：

4）。真正信从神的人，不应遵从那些违背神律法的命令，也不能随从那些违背神律法的风俗。必须要遵从神，而不是遵从人；把事情的结果，交在神的手中。哈曼满怀愤怒。他的恶谋，是来自于那自古就是杀人的恶者；撒旦是基督与教会的敌人，统治着、挟持着所有随从它的恶人与匪类。

V。7-15

要是看不见人的罪恶本性，要是不知道人类残酷的彼此杀戮的历史，我们就会惊奇，一个君王怎能同意采纳如此野蛮的、害人害己的提议。让我们为今日的温和、相对公正一些的政府统治而向神感恩。哈曼按着自己的迷信，竟然选择了一个吉日来大行杀戮！然而人的愚妄，却不能阻挡神的智慧旨意。哈曼的掣签，使杀戮的时间得以迟延；也引致了他自己的受审判惩罚而灭亡。在这件事情中，我们可以明白，神的意旨安排是怎样总是胜过人的心思意念，是怎样总是保护、看顾着神的教会。哈曼担心王不同意自己的提议，去灭绝犹大人；所以，他提出要献出一万他连得银子，给王的府库。这种通过利诱、贿赂来达到劝说别人目的的方式，许多人都会使用；他们自己的心在罪中刚硬，也以此使别人在罪中顽梗。这些人都彼此协力地来达成罪恶的谋划。然而，虽然罪人被神允许向着他们恶谋的方向前进，但是，有一个看不见、却是大能的权柄在限制着他们。想要冒犯耶和华的人，是何等地徒劳，又是多么地可鄙！要是哈曼得逞、杀尽亚哈随鲁统治下的各省犹太人，那么，神在以前所说的那些应许会怎么样了呢？那关于救世主的预言又要怎样实现呢？恶人的计谋，绝不能够破坏神永远的应许之约。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第四章

犹大人哭泣哀号（1-4 节）。以斯帖准备为犹大人诉请（5-17 节）。

V。1-4

末底改为自己的同胞犹大人而哀哭。我们的心应当为神的教会所遭遇的逼迫而哀伤；这哀伤要远远大于我们为自己的事情而难过的心情。我们在患难中，若内心柔软，神会保守我们。

V。5-17

我们常常在危险面前，面对自己应尽的职分和服事而却步。然而，当基督呼召我们，当神的百姓需要我们时，我们应当背起十字架，来跟从主。要是一个基督徒只顾自己的安全和舒适，而不管众人、教会的利益，那么这样的人就应当受到指责。王的禁令是，若有人没被蒙召而擅入内院的，

就要被处死。在那万王之王的宫中却非如此：我们今日每一个人都能够坦然来到他恩典宝座的脚凳前；对我们每一个人的信心祷告，神都会给我们平安的回答。借着基督的宝血，神欢迎我们进入他的圣所。在此时，神的意旨安排使亚哈随鲁王对以斯帖的感情转淡；在此，她的信心与勇气得到试炼；在患难与危险之中，她将看见那更显明亮的神之良善。末底改告诉以斯帖：不论怎样，犹大人必能得解脱拯救；并激励以斯帖要鼓起勇气。末底改的话，饱含着极其强烈的信心；即使在最危险、患难的时刻，他也信盼着神的应许；在逆境中，他的盼望和信心也没有衰落。不信神、离开职分、想要苟且偷生的人，却要在罪中失丧自己的生命。神的意旨安排早已经为此事预备；事先已使以斯帖得到王后的尊位。所以，以斯帖此时应当以感恩的心来服事神、服事神的百姓；否则，她就错过了神使她今日被升为尊贵的原意。在一切神的意旨安排中，都有神智慧与良善的美意；都是为了神的教会的益处。当我们身处任何境地时，都要扪心自问神为什么把我们放在这里；要寻求神的旨意；在任何境地之下，我们都应努力来服事于神的旨意：----我们要谨慎，不可错过神的旨意。当我们把自己的灵魂和事业都交在神手里以后，我们就应当为了对神的服事而勇敢争战。相比于失丧我们灵魂的危险，任何其它危险都算不上什么。然而，站兢的罪人，常常不敢把自己完全地摆上，不敢毫无保留地把自己交在神恩典的手中；正如以斯帖现在面临的抉择之境。我们应当像以斯帖这样恳切地祷告与祈求；我们也必会得到神的眷顾，并取得比以斯帖更大的成功与胜利。神的道路与事业必不会失败：如果我们站在神的道路上，就必是安全的。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第五章

以斯帖见王（1-8 节）。哈曼准备害死末底改（9-14 节）。

V。1-8

以斯帖有神的同在；因而，她也像雅各那样，能够胜过人。为了神而失丧自己生命的人，必能使自己的生命得以拯救；而且更要有那更美好的生命。亚哈随鲁王好言好语地对以斯帖说话。从这里，我们应当得到鼓励；让我们不要倦怠，时时刻刻都祷告祈求神。以斯帖面前的，是一个高傲愚妄的人；而我们所祈求的，是慈爱与恩典的神。以斯帖是不请自来地来到王面前；而我们则是被神呼召、来见神的面；圣灵时时刻刻都在呼唤着我们。以斯帖面对的，是王的禁令----不许人擅入王的内院；而我们则有神的应许，有神的恩惠----祈求，就必给你们。以斯帖独自一人来见

王，没有朋友为她诉求；相反，王的宠臣是她的致命敌人。然而，我们有基督为中保，他在天父面前替我们祈求；基督是天父的爱子。因此，让我们坦然来到神恩典的宝座前。神使以斯帖有智慧和谨慎；使她延迟一天把所要请求的事情告诉王；她不知道，但是神知道，那晚将要发生什么。

V。9-14

（箴 21：24）心 骄 气 傲 的 人 ， 名 叫 亵 慢 。 他 行 事 狂 妄 ， 都 出 于 骄 傲 。

自傲、自夸的人，真地都是自欺欺人的人。哈曼越被提拔、重用、恩宠，他就越不能忍受别人的轻看；哈曼得到的荣耀越多，对那些没有俯伏跪拜他的人，他也就越加愤怒。末底改没有向他敬拜，使哈曼怒不可遏。一个谦卑的人，对别人的轻微冒犯根本不以为意；然而一个傲慢的人，只要看见别人不以自己想要的方式敬拜自己，就会勃然大怒，甚至疯狂，以至于一切其他的好处都不能让他心里舒畅。恶人的心里没有平安；即使他们得到了许多权力与荣华，也仍然能找到使自己不满、愤怒的事。狂傲的人就是如此；哪怕他们手中得到了再多的东西，但只要没有得到全部，那么手中已有的东西对他们来说就分毫不值。许多人看见骄傲的人大张旗鼓、引人注目，就以为他们很得意、志得意满；但这却是错误的想法。物质上贫穷的人往往比富贵的人痛苦更少，因为他们重视身边各种各样有益的事情。一个富人，如果他不认识基督，那就是一个真正的、灵魂里的穷人；基督是我们真正的珍宝；我们若有了他，就胜过拥有世上一切的财富。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第六章

神的意旨安排，使王要把尊荣给末底改（1-3 节）。哈曼给王的建议，反而使末底改极得荣耀（4-11 节）。哈曼的朋友们告诉哈曼终必败落（12-14 节）。

V。1-3

神的意旨安排，掌握着人心中的最小思虑。若没有天父的许可，即使一只麻雀也不会掉到地上。让我们仔细看，神的意旨安排怎样一步一步地使末底改得到尊荣。神的意旨安排，使王晚上清醒而睡不着觉。睡眠是神赐给人的；如果神愿意，神可以限制人、使他不能睡着觉。这统治一百二十七省的君王亚哈随鲁，却不能掌管区区一个小时的睡眠时间。

V。4-11

人的骄傲，何其欺骗自己。当我们审视自己、看待自己的行为与成绩的时候，这时，是我们的心

最能够欺骗我们自己的时候----为此我们要时刻警醒与祷告。哈曼以为亚哈随鲁王所喜悦尊荣的人，当然是自己；但是，哈曼不过是被自己的骄傲之心所欺骗。当我们面对别人向我们表示尊敬、重视的时候，总要抱着谨守之心。别人对我们的尊敬，往往并不像听起来那么好；而我们又常常会高估、高看自己；只有抱着谨守的心，才不会轻狂自高，也才不会过分地相信别人的溢美之词。当哈曼听见王告诉他，要极大地把尊荣加在犹大人末底改身上时，哈曼会是多么震惊；末底改是哈曼最憎恨的人、是他千方百计要谋害的人！

V。12-14

I。末底改在王赐的尊荣面前，并没有轻狂自高；而是仍回到朝门，去尽自己的职事。荣耀属于那些安心本职的人。但是，哈曼受不了这件在他看来奇耻大辱的事情。其实，这件事对哈曼毫无任何损害。然而，一件不能使谦卑人的安睡受到丝毫打搅之事，却能使骄傲的人饮食不安。II。哈曼的朋友和妻子告诉哈曼，从这件事开始他必败落。这些人说对了一件事：----犹大人虽然分散在列国之中，但却是不可战胜的；因为他们在神的特别看顾之下。但是这些人对哈曼所说的话，根本不能使他得到任何安慰；他们没有劝说哈曼悔改，却只是预言他灭亡的命运不可避免。III。在此我们看见神的智慧；神已预定了时间，使他的教会必得拯救；他的荣耀必彰显。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第七章

以斯帖控告、指责哈曼（1-6 节）。哈曼被挂在自己为末底改所预备的木架上（7-10 节）。

V。1-6

如果人为了保全生命，而愿意向那只能杀身体的人百般乞求；那么，对那既能杀身体、又能把灵魂投在地狱里的神，我们更应当要如何恳切地祷告祈求呢！我们应当为我们的亲人、朋友和我们周围所有的人祈祷；为他们的救赎而恳切地祷告！当我们向尊贵人恳求的时候，我们必须谨慎，不可冒犯；抱怨的话语都不要说出口。然而，当我们敬畏地来到万王之王面前的时候，我们却可以真心地倾诉心肠，把我们的一切渴慕与祈求，都告诉圣洁慈爱的神。尽管，我们这些罪人本是只配得神的忿怒；但是，神能够、也愿意向我们施丰富的慈爱与怜悯；神的恩惠与恩慈，远超过我们的所想所求。

V。7-10

王很愤怒；那些凭己意、随意做事的人，往往事后会反悔、自责。当我们愤怒的时候，不要急于作出什么决定，而是要控制情绪，平静地面对。傲慢的人手中掌握权力的时候，趾高气扬；但是一旦面临挫折，就会惊慌失措；就像哈曼这样。憎恨和逼迫神百姓的人，他们终有一日要在神的百姓面前俯首。亚哈随鲁王转回来的时候，对哈曼更加愤怒。王四周的人要立刻蒙了哈曼的脸。傲慢人的尊贵，转眼即逝！神的教会的敌人，也是常常如此；他们被自己的诡计所害。在恶人所受的惩罚中，神的公义得到彰显。于 是 人 将 哈 曼 挂 在 他 为 末 底 改 所 预 备 的 木 架 上 。 王 的 忿 怒 这 才 止 息 。看到这些事情，罪人应当站兢，转向神；借着耶稣的血，祈求神的饶恕。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第八章

末底改被王抬举（1，2 节）。以斯帖为犹大人恳求（3-14 节）。末底改得荣耀；犹大人欢乐（15-17 节）。

V。1-2

王把哈曼曾得的尊荣，赐给末底改；这是一个良善的改变。地上积聚的财宝，转眼成空；那积聚财宝的人，不知道自己是在为谁预备。哈曼要是知道，自己所处心积虑积攒的财富，最后都会归给自己所最痛恨的末底改、归于末底改来管理；那么，哈曼该会多么心情失落！我们应当积聚那真正的财宝；就是不属于这世界的、是我们能够带到那更美世界的珍宝。

V。3-14

对于属神的教会，我们应当牵挂在心，极其恳切。以斯帖虽然自己很安稳，但是她为了拯救自己的民，而俯伏在地向王恳求。以斯帖在为自己的生命而向王恳求的时候，我们没有看到她流泪哀告；然而，她为自己的民而向王哭泣请求。温柔与怜悯的眼泪，使我们更能有基督的心肠；使我们更能归到基督的面前。奉 王 名 所 写 ， 用 王 戒 指 盖 印 的 谕 旨 ， 人 都 不 能 废 除（8 节）。这不是在表明波斯玛代人的智慧和荣耀，而只是显出他们的骄傲与愚妄。这只不过是那自古就进入人心中的罪----“我们要像神一样”！只有神，才不会后悔；他的话语永不改变，人也不能废除。王的命令，写成各省的文字，各族的方言；王的谕旨传遍各省。连一个地上君王的命令，尚且都要写成各地人能懂的语言；那么，神的话语、命令与律法，岂不更要传遍地极吗？

V。15-17
末底改头戴金冠，身穿紫袍，从王面前出来。这些，显明了王对末底改的恩惠，更显明了神对属他百姓的恩惠。在一个国中，如果敬虔的人得到尊贵，那就是好的。当神的教会兴旺、顺利时，许多人都会加入进来；而其中有些人在患难时却会离开。当信从神的人得平安、敬畏神、得圣灵安慰的时候，他们的人数就会加增。撒旦总是想要阻挠、破坏教会；但结果却总是使真正的基督徒数目大大增加。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第九章
犹大人的胜利（1-19 节）。记念普珥日（20-32 节）。
V。1-19
犹大人的敌人们想用亚哈随鲁之前的命令来迫害犹大人。若是他们不与神的百姓敌对，那自己也不会遭遇灾祸。犹大人团结一致，彼此坚固。让我们在这里学习到，大家彼此一心一意，团结起来，共同对付我们属灵的敌人；我们的敌人总是想迫害我们，夺去我们的信心；我们的信，是比生命更加宝贵的。犹大人出于敬虔和信仰，轻看那些属世的财物；他们所要的，并非别人的货财，而只是自己的安全。神的百姓，不应贪图别人的财物。在这之后，犹大人设筵欢乐、感谢神。当我们得到神的恩慈，就应当立刻向他献上感恩。
V。20-32
犹大人的各样节期和筵席，是对旧约的真实的记念。按着旧约的真实，今世的人就当无可置疑地知道，犹太人所盼望的弥赛亚早已经来到；拿撒勒人耶稣，就是我们的弥赛亚、我们的救主。这里普珥日的节期，也是出于神的指引。普珥是一个波斯的词，是掣签的意思；然而以色列神的大能，能用外邦人的迷信成就神自己的计划和旨意。当我们记念神向我们所施的恩慈时，也要学会坚强、学会信靠神，不要再回到从前面对危险时的惧怕与惊慌之中。我们不要忘记，神的恩慈给了我们何等大的安慰；更要及时地归荣耀与神、向神感恩。愿神教导我们，使我们学会那真正的喜乐；并在圣洁的喜乐中，盼望、迎接、预备得到那天国的祝福。神对我们所施行的每一件良善，都要使我们更加勤勉地来做良善之事；尤其是要以丰富的恩慈和良善来对待别人。基督对我们的救赎，应使我们也恩慈地待人；（林后 8：9）你 们 知 道 我 们 主 耶 稣 基 督 的 恩 典 。

他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。

亨利马太圣经注释简本

以斯帖记

第十章

亚哈随鲁王的广大疆域和荣华，一定可以有许多言辞描述；这些都记在玛代波斯王的历史书中；那些书籍早已失传，淹没在历史的硝烟之中；然而神圣的圣经却要一直延续，直到世界的末日。圣灵看重那些敬拜神的人（尽管他们或许卑微）、并着重地记录他们，远超过对那些地上君王的记述。末底改真正的伟大在于他内心的敬虔；他的尊位与权力使他能够行更多的良善之事。他没有登上高位，就疏远、不认自己的犹大弟兄；而是仍然谨守着真诚敬虔的信仰。他没有为自己追求、贪恋财富，而是为弟兄求好处、求福祉。很少有人能像末底改这样，登上高位、手握重权，却仍然行这许多良善之事；很多掌握权力的人，做的却都是害人之事。但是，人若没有能力，怎能行良善呢？我们并不是要去做超出自己能力所及的事情；然而，我们要效法圣经中这一切良善的榜样。如果我们信靠基督而生活，就要用一切他赐给我们的能力与机会，来归荣耀与他，来为众人而服事。如果我们的信心是真诚的，我们服事的工作就应是出于爱。我们要在信心与祷告中等候、盼望；神的作为必安稳、荣耀地成就；在主耶稣基督里面，我们所得的的救赎是确定稳固的。

约伯记

第一章

约伯是在亚伯拉罕之后不久；这本书是最古老的书。约伯的敬虔与富足（1-5 节）。撒旦要试探约伯（6-12 节）。约伯失去了财产；他的孩子们也都死去（13-19 节）。约伯的忍耐与敬虔（20-22 节）。

V。1-5

约伯很富足，但是他更敬虔。虽然很难、很少见，但是富人并不是不能进入天国。因着神的恩典，人可以胜过世上财富的引诱试探。在约伯的苦难之前，这里特别记述了约伯的敬虔与富有；说明这两者都不能使人避免患难。虽然约伯的家庭和睦，子女满足，然而约伯为他们担心，害怕他们离弃神。约伯让他们自洁，提醒他们要警醒自己，承认己罪，寻求神的赦免。正如人盼望借着那应许的救赎而得到神的悦纳一样，约伯为每一个儿子向神献上燔祭。从这里我们看见，约伯为他们的灵魂而操心；他知道人的罪性，并且为此，他完全倚靠神的恩慈。

V。6-12

约伯的苦难始于撒旦的恶意。神允许撒旦试探约伯，这是出于神圣洁与智慧的目的。那邪恶的灵，是神的仇敌，也是一切义人的仇敌；它总是在千方百计引诱试探人，想尽办法使人离开神；如果可能的话，撒旦要毁灭所有那些爱神的人。它的影响能及多远，我们很难说；然而在基督徒中间的苦难和不稳，都可以说是出于它。只要我们还在这地上，我们就在它的影响所及之下。因此，我们要警醒、谨守（彼前 5：8）。撒旦控告约伯；诋毁人的，总是要想尽办法、无中生有地污蔑人。我们最害怕、最担心、最应避免、最应警醒的，就是自己不要成为一个虚伪的、口是心非的寻求神的人；但是，我们最不需要害怕和担心的，就是被污蔑为虚伪的人、被污蔑为一个口是心非来寻求神的人。我们顺服神，是为了得到神在永远国度中给我们的奖赏；这并没有错；但是，如果我们的信仰，是为了得到在地上、在这世上的好处，那就是不对的、是极其错误的。神的百姓都在神的特殊保护之下；所有属于我们的东西，也都是在神的保护和看管之中。神的祝福和看顾，使人富足；即使撒旦自己也不得不承认这一点。神允许约伯被试炼、试验，正如神允许彼得被考验。魔鬼被神的锁链捆绑（启 20：1）；这是对我们的极大安慰。如果人不把自己交给撒旦，它就没有能力和权力把人引向罪；撒旦也没有权力和能力让我们经受苦难，除非得到那天上之神的暂时允许。所有在这里记述、描述的事情，都是按着人的方式。圣经这样记述，是为了教导我们，这世上的一切事情都在神的掌管之下。

V。13-19

约伯的儿女们正在吃饭喝酒的时候，撒旦把灾难带到他们的家中。这些灾难都是同时来到；报信的人一一来向约伯告诉这些坏消息。约伯最看重的人，就是自己的儿女们；但是他们都被杀了。在约伯经历患难的时候、在他最需要身边人来安慰自己的时候，却失去了所有的儿女。在这个世界上，我们若想要总是能够在任何时候、任何地方、任何情况下得到帮助，那么，这样的帮助就

只有是来自神自己的帮助。
V。20-22
约伯在神的手下谦卑自己。他以每一个人所处的普遍的状态，来描述当前的状况。我们来到这世上的时候，手中并没有带来任何东西；一切物品都是来自于别人手中；我们离世的时候，也不能带走任何东西，而是把一切财产物品都要留给他人。约伯现在面对这一切的患难和损失；然而这些事情，也不过就是让他回到起初出生时的状态。人赤身出于母胎，也必赤身归回。约伯所面对的，也不过就是早点离世。赏 赐 的 是 耶 和 华 ， 收 取 的 也 是 耶 和 华 。约伯在患难之中，仍然如此看待那属天之事；他的眼目始终专注于神的身上。苦难不应当使我们离开对神的信仰，反而应当使我们更加专诚于信仰。若我们在一切苦难之中都仰望神，神就必帮助我们、支撑我们。耶和华是公义的。我们一切的所有，都是来自于神的赏赐；由于己罪，我们失去了神的赏赐；当我们手中的东西被神取走时，我们不要有任何抱怨。我们的不满，我们的焦躁不安，就是在以神为愚妄、在妄评神。约伯在遭遇这些灾难时如此谦卑、警醒；我们也要如此，承认神是公义的，承认我们自己的罪；承认神是智慧的，承认我们是愚妄的。撒旦的恶意与猖狂，使我们救主在我们的灵魂中更显宝贵；基督来毁灭了魔鬼的作为。为了我们的救赎，基督所经受的苦难，远超过约伯所经历的。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二章
在上一章，约伯失去了自己的所有；撒旦得到神的允许，夺去了约伯的财物与儿女，要激动约伯，使他咒诅神；但是，正相反，约伯赞美、称颂神，显明了他是一个向神诚实的人，也显明撒旦是一个诬告的恶者。但是在本章我们看见：撒旦要再次试探约伯（1-6 节）。约伯的苦难（7-10 节）。他的朋友们前来安慰他（11-13 节）。
V。1-6
撒旦是神以及神所有的百姓的仇敌；它在这里仍要恶意地控告约伯；它恨约伯，因为神爱约伯；因而撒旦要千方百计来拉扯约伯，使他离开神。撒旦要激动神来攻击约伯，又要鼓动约伯来亵渎神。在上一章，撒旦的诡计失败了；它本应羞愧而退缩；但是，罪恶的恶意，是不会自己停止的；魔鬼和它的器具，也不会自己停息，而总是要搅扰神的百姓。不管事实已经多么清楚地表明，神的百姓是正直良善的；但是，撒旦仍然要不断地诬告、逼迫良善之人。在（启 12：10）那昼夜控告圣徒们的恶者也是如此。I。神的众子、众天使来侍立在耶和华面前，撒旦也在其中。我们或许设想，撒旦会来承认自己对约伯的恶意，来承认自己对约伯的错误；但是，它非但没有如此，反而还要更进一步控告约伯。II。神问撒旦（3 节）：你 曾 用 心 察 看 我 的 仆 人 约 伯 没 有 。 地 上 再 没 有 人 像 他 完 全 正 直 ， 敬 畏 神 ， 远 离 恶 事 。 你 虽 激 动 我 攻 击 他 ， 无 故 地 毁 灭 他 ， 他 仍 然 持 守 他 的 纯 正 。约伯的信心与敬畏，愈加坚定；他在困境中，与顺境时一样忠心不改；约伯更加忠心地、真诚地赞美神。1.神在这里斥责撒旦对约伯的控告： 你 虽 激 动 我 攻 击 他 ， 无 故 地 毁 灭 他 ， 他 仍 然 持 守 他 的 纯 正 。良善人，虽被逼迫，但是却不会被丢弃；虽被打倒了，但是却不会死亡（林后 4：

9）。无论是别人，还是魔鬼，都不能作审判我们的法官；如果他们来做我们的审判官，那么无论是对是错，他们都想要毁灭我们。但是，对我们的评判，来自于神；他的审判永远不会错误或是偏颇。2.神称赞约伯的持守与纯正。尽管约伯现在处于极大的逆境之中，然而他对神的信心与敬畏却丝毫没有动摇。（彼前 1：7）叫 你 们 的 信 心 既 被 试 验 ， 就 比 那 被 火 试 验 ，仍 然 能 坏 的 金 子 ， 更 显 宝 贵 。 可 以 在 耶 稣 基 督 显 现 的 时 候 ， 得 着 称 赞 ， 荣 耀 ， 尊 贵 。III。撒旦对约伯的进一步控告（4 节）。撒旦之前的诬告已经破产了；它还有什么理由给自己辩解呢？它回答耶和华神说：人 以 皮 代 皮 ， 情 愿 舍 去 一 切 所 有 的 ， 保 全 性 命 。这话看似有些道理：在人的心中，自爱与自守具有极大的力量；人爱自己，甚至超过至亲的亲人，甚至超过自己的儿女；人会舍弃一切来挽回自己的生命。所有人都把生命当成是甜蜜和珍贵的；只要人能够身体健康舒适，那么哪怕是失去了别的一切，心里也没有真正的烦忧。对此，我们应当好好地利用来服事神；只要我们还活着，只要我们还有健康，我们就应忍耐一切损失来服事神。见（太 6：25）。但是，撒旦却在这里，以此来控告约伯。1.撒旦把约伯描绘成一个冷漠、不在乎自己儿女与仆人之死的人；好像约伯顾念他们的灵魂、却不顾念他们的性命似的。2.撒旦把约伯说成是一个完全自私的人，只看重自己的舒适与安全；好像约伯的信仰使他成了一个鄙俗、只顾自己的人。神的百姓与神的道路，就是常常这样被魔鬼以及它的器具们所控告着。IV。撒旦继续说（5 节）：你 且 伸 手 伤 他 的 骨 头 和 他 的 肉 ， 他 必 当 面 弃 掉 你 。撒旦知道，我们也在经历中知道，没有什么，比身体上尖锐剧烈的疼痛，使人的心思更加混乱；无可置疑地，人的感官对人有极大的影响；保罗自己也要忍受那身体上的刺----如果没有来自基督的恩典，保罗就无法承担（林后 12：7，9）。V。神允许撒旦去试探约伯（6 节）。撒旦要激动神的手，把苦难降临给约伯；但是神并不愿把灾难加给人，更不愿使苦难临到神自己的儿女（哀 3：33）；神对撒旦说：他 在 你 手 中 ， 只 要 存 留 他 的 性 命 。撒旦是喜欢迫害人的；但是它在神的限制之下；它不能夺走约伯的性命，更不能抢夺他的灵魂。撒旦四处寻找可吞吃的人，想要猎取人宝贵的生命；要是能够，它早就毁灭所有遇到的人了；撒旦指望着，约伯在痛苦之中会咒诅神。但是，在这试炼之后，神却有恩慈为约伯存留；因此，约伯必不至死；不管约伯受到怎样的苦难，他的生命必会被珍存。要是神不以锁链拴住那恶吼的狮子，它会多快地就把我们吞噬了！神虽然允许撒旦以及恶人对神百姓的恶意与忿怒，但是这些都将成就神以及神百姓的荣美；而且，恶人的余怒，神必禁止（诗篇 76：10）。约伯被撒旦恶意迫害；他是对基督的预表；撒旦要伤他的脚跟（创 3：15）；基督要像约伯这样，被逼迫、承受痛苦。撒旦引诱他置疑神、离开神（太 4：6）：“如果你是神的儿子”。撒旦进入犹大的心中，使他背叛、出卖基督。神允许撒旦伤基督的骨头和肉，甚至夺去基督的性命；因为，基督能够做成那约伯所不能做的事----借着死，基督胜过了那掌死权的，就是魔鬼。

V。7-10

魔鬼撒旦得到神的允许后，立刻就来逼迫约伯；它先是作为一个迫害者，接着是作为一个引诱试探者。对那些属于撒旦自己的恶人们，它先是引诱他们，把他们拉入罪中；然后是迫害他们，直到把他们带入灭亡之中。但是对于属神的儿女，撒旦在这里以苦难来逼迫约伯；然后，又试图以苦难来引诱约伯离开神。撒旦的目的，就是要引诱约伯咒诅神；正如那古蛇引诱夏娃时的狡猾诡诈（创 3），现在，撒旦以微妙而狡诈的伎俩，试图引诱试探约伯，使他在心中离开神。I。撒旦使约伯得病，从头到脚长毒疮；使约伯自己成为自己的重担（7，8 节）。在前一章，撒旦的攻击极其凶猛，然而约伯不为所动，仍然持守着他的纯正。但在那时，他的身体并没有受到伤害。而

在这里，阴雨过后，乌云重聚。撒旦现在更加猖狂地攻击约伯。1.约伯所得的病极其痛苦。一个毒疮在人的身上就会带来很大的难受和痛苦；然而约伯现在全身没有完好的皮肤，被许多毒疮的苦痛而煎熬折磨着。我们不知道撒旦迫害人的手，会到什么程度；在（路 13：16）我们也看见一个被撒旦捆绑了许多年的人。如果神任由咆哮的狮子向我们恶意发作、而不约束它的话，我们会瞬间落入多么悲惨的结局中！2.约伯在得病以后，怎样对待自己（8 节）。（1）由于疼痛，约伯没有用包扎的布来包裹伤口，而是用瓦片刮身体。这是一个多么令人悲伤的场面。（伯 19：17）。他身边也没有亲人来安慰，反而受到妻子的讥诮。更令人难过的是，那些从前约伯所慷慨善待、接济的人们，现在都不见了踪影。人就是如此自私、不知感恩（提后 3：2，3）。（2）约伯坐在炉灰中。这显出他对自己的厌恶（伯 42：6）（赛 58：5）（拿 3：6）；他就是这样在神的大能之下自卑；心思极度卑微。在（伯 7：5）他称自己的肉体以虫子和尘土为衣；出于尘土、归于灰尘。如果是神把他置于尘土之中，那么约伯自己就甘于坐在尘土之中。II。撒旦借着约伯的妻子，来引诱、激动约伯，让他咒诅神（9 节）。约伯的妻子就像大卫的米甲一样，嘲笑着丈夫的敬虔。当约伯失去了自己所有的亲人和财物时，还剩下自己的妻子；然而这个妻子现在却讥诮嘲弄他，加深约伯的苦难，更引诱约伯犯罪。撒旦的诡计之一，就是借着那些我们身边所亲爱的人来引诱我们犯罪；正如撒旦借着夏娃引诱亚当，借着彼得引诱基督。因此，我们必须警醒，不可被人影响，说恶语，做错事。1.约伯的妻子对他说：你 仍 然 持 守 你 的 纯 正 吗 ？“你现在病入膏肓，无可医治，你还持守你的敬虔吗？你现在落在这么个悲惨境地里；这就是你所爱、所赞美、所事奉的神吗？你的敬虔是徒劳的吧？除了悲伤和痛苦，你的祷告给你带来了什么呢”？撒旦就是这样想要竭力地把人拉走，使他们离开神；正如撒旦引诱我们的先祖父母时，它暗示说神是不好的，好像神嫉妒自己所造之物的幸福一样；没有什么，比这个谎言更虚假荒谬的了。撒旦的另一个伎俩，就是嘲笑和指责人的敬虔与忠心。在我们敬虔服事的道路上，我们会经历苦难与磨难；对这些我们不要大惊小怪，但是，我们不要在困难面前畏缩不前。我们的主，耶稣基督自己就是经历了极大的苦难与患难；我们在服事道路上的磨难，必会得到极其丰盛甜美的回报；我们更可以理直气壮地回答那些嘲笑、讥诮的人：“你明明可以现在赞美神，并因此活着；然而你却要顽梗地固守在你的罪恶与不敬虔之中吗”？2.约伯的妻子更进一步对约伯说：你 弃 掉 神 ， 死 了 吧 。她鼓动约伯，让他放弃自己的信仰，亵渎咒诅神，弃掉神；不再倚靠神而活，不再等待神的解救；而是要自己结束自己的生命，自己解救自己的痛苦；痛快地死一次，也比这么没完没了的痛苦强；不要再对神报什么希望了。这是撒旦最阴险、最黑暗、最可怕的试探引诱；良善人也是常常如此受到撒旦的骚扰。没有什么想法，比咒诅亵渎神更与我们的心意相反；没有什么情感，比自杀更与我们的本性相对；这样的试探引诱，往往就是直接从撒旦而来的。主啊，不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。III。约伯勇敢地抵制、胜过了这试探引诱（10 节）。约伯坚定地回答妻子（撒旦现在没有夺去约伯的口舌，因为它希望约伯能在自己的口中咒诅神）；他的回答表明了自己对神坚定的忠心，表明了自己仍然持守着纯正。1.约伯多么憎恨这试探引诱。约伯对妻子的话极其忿怒：“什么？弃掉神？我憎恨你这样的想法。撒旦，退去吧”。在平日，约伯妻子不友善的时候，约伯都可以和蔼相待；但是，现在当她鼓动约伯离弃神的时候，约伯极大地不喜悦：你 说 话 像 愚 顽 的 妇 人 一 样 。约伯没有用污言秽语辱骂她，但是让她知道，她说的话是多么罪恶。（赛 8：21）他 们 必 经 过 这 地 ， 受 艰 难 ， 受 饥 饿 。 饥 饿 的 时 候 ， 心 中 焦 躁 ， 咒 骂 自 己 的 君 王 ， 和 自 己 的 神 。在约伯平日富足兴旺的家中，约伯的妻子肯定也会表现得很敬虔；但是现在，当产业与财物都失去的时候，约伯妻

子就不能再像约伯那样忠心敬虔了。（1）人若要忿怒而不犯罪，就必须把罪恶与试探当作忿怒的对象；我们不要容忍恶人（启 2：2）。当彼得被撒旦驱使的时候，基督清楚地告诉他：你是绊我脚的（太 16：23）。（2）当我们看见智慧良善人、或是身边亲近的人说愚妄恶劣的话时，我们应当信实地责备他们，指出他们话语中的恶，不可容让他们的罪。（3）当我们面对别人劝诱我们离弃神时，我们应表现出最大的忿怒和憎恶。无论是谁，如果他这样劝诱我们，那就应被我们当作敌人；我们如果在这样的敌人面前屈服，那就面临极大的危险了。约伯没有听从妻子而离弃神，然后用亚当的借口来推脱：（创 3：12）“是你给我的那个女人劝诱我的”（其中包含着对神的狡诈轻蔑，包含着对神旨意的污蔑）；而是，约伯回答妻子说：你的讥诮、轻蔑、和咒诅的话语，要成为你所自己担当的罪。2.约伯驳斥妻子：难 道 我 们 从 神 手 里 得 福 ， 不 也 受 祸 吗 ？并不难说明，为什么我们即使在一无所有的时候，也不可失去对神的敬虔忠心的信靠。福与祸虽然是相反的两件事，但却不是来源于相反的两个源头，而是都出于神的手中（赛 45：7）（哀 3：38）。因此，无论是在福中还是在祸中，我们都应单单仰望神；感谢神的良善，在灾祸中也不失去盼望。（1）我们不仅忍受、也要承受灾祸。【1】难道我们不应该知道神也会降灾祸给我们吗？如果神把那么多美好的东西赐给我们，那么，当我们遇见苦难的时候，我们又何必惊讶、奇怪呢？难道神不试炼我们吗？（彼前 4：12）【2】难道我们不应该持守正直和纯洁，即使在灾祸面前也不动摇吗？我们应当在受苦时也保持敬虔的心志，把苦难当作礼物，而不是忧烦之事（腓 1：29）；把苦难当作是对我们己罪的惩罚（利 26：41）；在神的旨意下闭口无言（愿神凭着他自己的意思行事），使我们自己顺服于神的旨意；（腓 4：12）我 知 道 怎 样 处 卑 贱 ， 也 知 道 怎 样 处 丰 富 ， 或 饱 足 ， 或 饥 饿 ， 或 有 余 ， 或 缺 乏 ， 随 事 随 在 ， 我 都 得 了 秘 诀 。当我们在逆境中时，我们的心会被神的意旨安排使我们谦卑下来，得着神的训诲（番 3：2）；这是我们应当背起的十字架。（2）约伯的辩驳中，也包含着：“我们在这么多年之中，从神的手中得到这么多丰富的赐福、平安、兴旺；现在，当神认为合适的时候，难道我们不也要从神手中受祸吗”？我们应当记念从神那里曾经得到、以及正在得到的恩慈；这可以使我们更能够以坚强的心来承受苦难。如果我们在丰年中得到许许多多的收获；那么，我们在饥荒年中难道不也要忍受饥饿吗？得益的人，不是也会受损吗？如果我们有这么多的东西来满足我们、令我们喜悦；那么，难道我们不也应在神所喜悦的事情面前满足吗？如果我们得到那么多舒适与安慰；那么，难道我们有时不也要承受苦难吗？这苦难更会使我们所得的安慰更显得弥为珍贵。当有时缺少恩慈的时候，我们才会被教导，知道神的恩慈是多么可贵。苦难会使我们免得过于自高（林后 12：7）。我们的身体得到这么多好处的东西；我们的灵魂不也更应当得到有益的教诲吗？神的管教，使我们在神的圣洁上与他有分（来 12：10）。神的管教，或许会使我们的面容哀愁，但却会使我们的心灵得益。因此，我们不可在顺境中自高、轻浮、自傲，也不可在逆境中抱怨、发怨言、忧烦。IV。因而，约伯仍然坚定地持守纯正；撒旦的诡计再次破产：在 这 一 切 的 事 上 约 伯 并 不 以 口 犯 罪 。他的口中，不仅没有恶言；而且自己始终在敬虔和纯正之中。在所有这些苦难中，约伯没有一句坏话；他始终没让心中生出毒根来扰乱自己（来 12：15）；他始终顺服于神的恩典和大能。即使心中怀了恶念，他也用手捂口（箴 30：32）；不使坏的念头前进一步。这显出，在他的心中不仅有真正的恩典，而且是坚强与得胜的：他不仅没有失去正直完全人的品性，而且他的口中也没有过失（雅 3：2）（诗 17：3）。

V。11-13

在苦难中，约伯有三个朋友来访。在平日，约伯是一个尊大、良善、远近闻名的人；而现在，约

伯却落在极其非同寻常的患难之中。那些约伯的敌人们现在都幸灾乐祸（伯 16：10）（伯 19：18）（伯 30：1 等）；但是约伯的这三个朋友现在却都在关心着他，想要努力给他安慰。（箴 17：17）朋 友 乃 时 常 亲 爱 。 弟 兄 为 患 难 而 生 。他们三人的名字在这里列出：以利法，比勒达，琐法。（我们在后面还会看见第四个人，以利户）。这三个人是智慧、良善、年老（伯 32：6）的人。I。他们是约伯在平日所交的朋友。我们此生的许多安慰，都来自于谨慎与贞德的朋友和友谊；拥有这样可贵朋友的人，应当珍视。II。他们在约伯身处患难的时候，仍然珍重与他的友谊；而不像那些约伯其他的朋友，都丢弃离开了他（伯 19：14）。1.他们都来看望苦难中的约伯，与他同哀伤，一起来试图安慰他（11 节）。（传 7：4）智 慧 人 的 心 ， 在 遭 丧 之 家 。 愚 昧 人 的 心 ， 在 快 乐 之 家 。（雅 1：27）在 神 我 们 的 父 面 前 ， 那 清 洁 没 有 玷 污 的 虔 诚 ， 就 是 看 顾 在 患 难 中 的 孤 儿 寡 妇 ， 并 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。（太 25：36）我 赤 身 露 体 ， 你 们 给 我 穿 。 我 病 了 ， 你 们 看 顾 我 。 我 在 监 里 ， 你 们 来 看 我 。（1）当去看望那些疾苦中的人时，【1】我们也会使我们自己所得的恩典加增；我们会从别人所处的苦难中，学习到许多功课；我们会从他们身上得到教导、智慧以及严肃。【2】我们也会把安慰带给那些苦难中的人。我们的尊重、鼓励与和善的话语会使困苦中的人得到安慰与舒适。约伯的这三个朋友来看望他，不是像大卫在（诗 41：6-8）的仇敌那样来说虚假的话；而是，与约伯同哀，与他同哭，并努力安慰约伯。去探望苦境中的义人，把安慰送给他们；这比到罪人面前，宣布对罪人的定罪，要更加令人欣慰。（2）这三个朋友都是主动前来（伯 6：22）。他们彼此是相约而来。但是，他们虽然好心想要安慰约伯，然而我们在后面却会看见他们安慰的话语都不恰当。许多人好心却办坏事。2.他们都对约伯的苦境极其关心。当他们远远观望，几乎认不出是约伯的时候，都放声大哭。（伯 16：16）（哀 4：7，8）。疾病在很短的时间里，就能带给人怎样的破坏！这是拿俄米吗（得 1：19）？这是约伯吗？那本应为荣耀的人，现在何竟如此不堪！他们看见约伯这番可悲的模样，没有厌恶或是被吓跑，而是向约伯表示了很大的温柔。（1）他们与约伯同哭、同哀伤；撕裂外袍，扬灰在自己头上；与约伯一起身处卑微之中。（2）他们来与约伯一起坐在地上，与他一起悲伤。他们不是来短暂地看望一下、走走形式，然后转身就走；而是，他们为约伯极度伤心，以至于不愿意回到自己的家去。一连七天，他们来与约伯坐在一起。但是，他们每人都不向他说一句话。能出声的，是轻度的悲伤；那真正的悲哀，令人完全哑口沉默。我们应当三思而后行；特别是在这样的艰难处境之中；长久的考虑，能够使我们说出的话简洁有力。

亨利马太圣经注释简本

约伯记

第三章

在（雅 5：11）说到："你们听见过约伯的忍耐"。的确，在本书中，我们看见了约伯的忍耐；但是我们也看见了他的焦躁不耐之处。在前面两章，我们会惊奇，一个人居然能有如此的忍耐；但是在本章，我们也会惊奇地看见，一个良善人，会如此焦躁地不耐。在本章中，约伯在血气中

咒诅自己出生的年日。I。约伯抱怨自己的出生（1-10 节）。II。约伯抱怨自己没有出生的时候就死亡（11-19 节）。III。约伯抱怨自己的生命在如此悲惨和苦痛之中（20-26 节）。我们必须承认，在本章中，约伯的口舌中犯了罪；这些记在这里，不是为了要我们模仿，而是为了要我们警醒。那以为自己站得住的人，要小心自己的跌倒。

V。1-10

（诗 39：3）我 的 心 在 我 里 面 发 热 。 我 默 想 的 时 候 ， 火 就 烧 起 ， 我 便 用 舌 头 说 话 。约伯的心中被火煎熬着，最终他开口说话；但是，他没有像大卫在（诗 39：4）那样，询问说："耶 和 华 阿 ， 求 你 叫 我 晓 得 我 身 之 终"。先知以西结曾与被掳之人同坐七日之后，神的话临到他（结 3：15，16）。这里，约伯与朋友们同坐七天，不发一言；朋友们不愿开口说话，怕使约伯更加悲伤；约伯也不愿开口说话，免得冒犯朋友。朋友们本是想来安慰约伯，但是见到约伯的患难如此严重和特别，他们开始觉得约伯不会得到安慰，觉得约伯所受的这些是因为他的罪，觉得约伯并不是一个真正向神敬虔的人；所以他们不说一句话。于是约伯先开始说话；他咒诅自己的生日，期望自己从未出生过；人都庆祝自己的生日，但是约伯却把那日看作是最悲惨的一天，是自己一辈子最坏的一天，因为从那天起，开始了自己的一切悲哀。I。约伯的这些话，是很不好的。他所处于的极度苦难，他的精神上的衰残和软弱，可以作为一定程度上的借口；但是却无论如何不能表示，约伯在这里说的话就是对的。约伯现在已经忘记，他出生以后的一切美好与良善；现在他只希望自己从未出生过。先知耶利米在困苦之中的时候，所说的话也与这里类似：（耶 15：10）我 的 母 亲 哪 ， 我 有 祸 了 。 因 你 生 我 作 为 遍 地 相 争 相 竞 的 人 。（耶 20：14）愿 我 生 的 那 日 受 咒 诅 。 愿 我 母 亲 产 我 的 那 日 不 蒙 福 。如果我们思想自己的罪，就会以哀伤和羞耻来看待我们的生日；就会说，我们在死亡的日子会脱离罪（罗 6：7）；那才是更好的日子（传 7：1）。但是，如果我们是为了自己身处苦难中而咒诅自己的生日，那就是在与神相争，就是在蔑视我们自身之存在的尊严，就是在纵容我们自己的血气。我们生在这世上，就是要荣耀神，争取、得到、接受神的救恩，使我们在那更美世界之中有更好的盼望。我们不应后悔、忿怒自己的出生，而是要知道，神在我们生命中的美好旨意。不过，与那更美好的世界相比，我们此生的确是充满了悲伤和困境，以及虚空（诗 89：47）。那要进入地狱中的人，真是该后悔，自己没有生在世上反倒好了（太 26：24）。但是，在地狱之门的这一侧，在此世中，人不应当有这样的虚空、不知感恩的念头。约伯咒诅自己的日子，这表明了他的愚妄和软弱。当我们说到一个"完全人"的时候，是在指他的正直；但并不是在说他就是无罪的。最后，让我们看见那在自然生命之上、属灵生命的荣耀；尽管许多人会咒诅自己肉身的生日，但是人却从不会咒诅自己属灵生命的重生之日，不会懊悔得到神的恩典，得到恩典之灵。那是神给我们最宝贵的恩赐，超乎生命与存在之上，并且永远不会成为我们的重担。II。但是，约伯口中的这些话，并不像撒旦所控告、所要陷害的那样；撒旦并没有得逞。约伯咒诅自己的生日，但是他没有咒诅神----约伯厌倦了自己的生命，愿意早点弃绝自己的生命；但是他没有厌倦自己的信仰；他仍然敬虔忠心，从不会放下心中的信。在神与撒旦之间针对约伯的异议，并不是关于约伯是否软弱，并不是关于约伯是否有与我们一样的性情；而是关于，约伯究竟是一个假冒为善、内心恨神的人，还是一个真诚敬奉神的人。在试炼之下，约伯显明了，他不是一个假冒信仰的伪君子。虽然约伯现在说了不恰当的话语，但是无论在此之前还是在此之后，约伯都使自己顺服于神的圣洁旨意之下；而且，在之后约伯也为自己的不耐而悔改。他为此自责，因而神没有责备他；我们也不应为此责备约伯，而是，我们应当警醒自己，免得我们犯罪，说不

好的话语。III。约伯在这里说的话，还像是那个智慧的约伯吗？（（伯 29：10，11）首 领 静 默 无 声 ， 舌 头 贴 住 上 膛 。 耳 朵 听 我 的 ， 就 称 我 有 福 。 眼 睛 看 我 的 ， 便 称 赞 我）。但是这里，约伯的智慧使他跌倒。他期望自己从未出生过，这是一个多么虚空、不可实现的愿望；他的咒诅和焦躁，只是使事情显得更糟；他轻视了神赐给他的生命；只因现在的痛苦和苦难，他就忘记了过去多年中的幸福。他期望自己的眼睛从未看见过光亮，好看不见悲哀；但这是多么愚妄的想法；他只因现在的困难，就不盼望将来见到神时的喜乐了吗？愿神以恩典保护我们，使我们远离那些愚妄和焦躁的想法。

V。11-19

I。约伯抱怨说（11，12 节）：我为何不出母胎就死呢？1.人是多么脆弱；当他们进入这世界的时候，生命之线是多么薄弱易折。2.当我们进入世界的时候，神的意旨安排是多么温柔而恩慈地看护着我们。是神的大能支撑着我们脆弱的生命。是神的怜悯与忍耐，使我们的生命没有被丢弃。神把慈爱的感情放入父母的心中。3.在人的生命中，充满了多少忧烦和虚空。若我们在这世上，不事奉神，没有更好的盼望；那么，看看我们自己的能力，看看我们周遭的困难，多少人就会说，希望自己一出母胎就死。4.焦躁，忧烦，抱怨，不满，这些都是罪恶与祸患。人如果落在这样焦躁不耐和忧烦的心境之中，就会变得荒谬、不敬虔、不知感恩。我们如果放纵自己在这样的情绪中，那就是在轻看神的恩惠。不论生命有多苦，我们都应说：是神的恩慈，使我们没有一出母胎就死；是神的慈爱，使我们没有灭亡。对生命的憎恨，是与人类情感相对的；我们更不可有这样的想法和情绪。不满的、抱怨的人，在临死的时候也会舍不得自己的生命。II。约伯的话中，表示出对死亡与坟墓的喜爱。如果我们盼望与基督同死，洁净一切的罪，使我们可以“得那天上来的房屋，好像穿上衣服”（林后 5：2）；那么，这是神的恩典在我们心中的凭据和果效。但是，如果我们只是为了要躲避此生的麻烦，只是想要到坟墓中去得安静，那就仍然是出于我们的血气和败坏。约伯在这里的这些话，或可使我们在死亡临到的时候不那么惊慌不安，而能坦然面对死亡。但是，我们不能以此为借口，在生命仍然可以持续的时候，抱怨生命，或是不愿意承担生命的重担。我们应当有智慧和职分，无论是生是死----活是为主活，死也是为主死；生死都是属于神的（罗 14：8）。约伯在这里为自己烦忧，希望自己当初一出母胎就死，直接进入坟墓。1.约伯觉得这样自己就会很好；那些地上最有尊荣的人，也不过是这样，不能逃脱死亡；每个人，都要这样毫无分别地归于坟墓、归于尘土。世上的君王，虽然手握重金，却不能把贿赂交给死亡，使自己免死；他们虽然满屋的金银，但却没有一样能够带走。他们虽然能重造荒邱，也可以在自己的坟墓中堆满金银财宝；但是这些陪葬品却不能对他们的死亡有任何帮助，也不能使他们在死后因此有任何不同。富人与穷人在坟墓中都是一样；在那里也有未到期而落的胎（16 节）。2.约伯觉得，那样自己会更好（13 节）：不 然 ， 我 就 早 已 躺 卧 安 睡 。今日福音之光更清晰地显给我们，使我们更能够坦然面对死亡----我们就可以与神同在；我们就可以面对面看见神的荣耀。但是，可怜的约伯对死亡所能想往的最好情况就是：安然躺卧，不再有罪恶和痛苦的消息。如果，约伯能够像前两章那样，完全顺服于神的圣洁旨意，他的灵里现在会有平安；尽管他的身体现在痛苦（诗 25：13）。看约伯在这里的话，也能够帮助我们在死亡面前不惧怕。（1）（17 节）在 那 里 恶 人 止 息 搅 扰 ， 困 乏 人 得 享 安 息 。当逼迫欺压人的人死后，他们就不能再迫害别人；他们的仇恨与嫉妒，都要随之灭亡。希律王逼迫教会；但是当他被虫子咬死后，就不能再带来纷扰。当被逼迫的人死以后，他们也不会再有受人逼迫的危险；如果约伯死去，那些讥诮他、迫害他的人恶人也就不能再做什么。（2）那现在劳苦的人，在死亡以后，他

们的劳苦也会停止。困乏人在那里得享安息。圣徒们的灵魂，将在天国得到安息；他们将不再被这世界以及其中的罪所缠累；他们的辛苦，忍耐，苦难，期盼，劳苦，都将止息；他们要歇了一切的工（启 14：13）（赛 57：23）。基督的门徒们，在死后要安睡在基督的怀中；在那里是舒适的，没有一切的抱怨。（3）那在地上被奴役的，在死亡中将得自由：被 囚 的 人 同 得 安 逸 ，不 听 见 督 工 的 声 音（18 节）；奴 仆 脱 离 主 人 的 辖 制（19 节）。死亡将解开被囚者的锁链，解救那被压迫的人。虽然他们不能起来行走，但是却都可以安睡，也不用再被奴役做劳苦的工。他们不会再被人羞辱、践踏、恫吓、威逼：因为他们听不见督工的声音（18 节），也不必再听从主人的命令。因此，手中有权的人，不要过分地威逼人；被人欺压的，当存着忍耐的心。（4）大 小 都 在 那 里（19 节）。尽管人们在世的时候，彼此的身份地位环境千差万别，尊卑的地位差距极大，但是人在坟墓中都是一样，彼此没有分别。人的浮华与富丽堂皇，在死后都是烟云散尽；贫穷卑微的人，死后的坟墓也是一样；富人与穷人在死亡中并无分别。无论是征服者还是奴隶，无论是智慧还是愚蠢的人，无论是懦夫还是勇士，都在坟墓之中没有分别。

V。20-26

约伯先是说自己根本就不应出生；接着说自己应该一出母胎就死；现在，约伯又在抱怨自己的生命还存活着，没有被剪除。人在焦躁中，总是会找到各种各样抱怨的事情；败坏的心总是看这也不顺眼，看那也不顺眼。起先约伯咒诅自己的生日，现在约伯盼望自己的死亡之日。人的纷扰以及焦躁不耐，就如同泼出去的水，覆水难收。I。（20-22 节）受 患 难 的 人 ， 为 何 有 光 赐 给 他 呢 ？ 心 中 愁 苦 的 人 ， 为 何 有 生 命 赐 给 他 呢 ？他 们 切 望 死 ， 却 不 得 死 。 求 死 ， 胜 于 求 隐 藏 的 珍 宝 。 他 们 寻 见 坟 墓 就 快 乐 ， 极 其 欢 喜 。灵魂中的酸苦和悲伤，使整个生命都变得酸苦。如果，这世上的苦难会使人违反本性去求死；那么，对那更美好世界的盼望，岂不更应使我们在死亡面前无所畏惧吗？人盼望死，或许是一个罪；但是人盼望天国，却一定不是罪。II。如果我们在苦难中变得焦躁，甚至厌弃自己的生命；那么，我们就不仅是对那赐予我们生命的神不知感恩，也是在逞我们自己的败坏与血气，更是对那将来的美好之事没有盼望。我们的心，应当单单盼望那天上美好的家乡，把我们的环境条件、以及我们自己的生命，完全交在神的手中。“主阿，求你按着你的旨意来使用和安排”。神的恩典，使我们应当在生命最舒适安慰的时候，也愿意去死；在生命最大的磨难中间，也愿意去活。这里，约伯为了表明自己愿死的心，讲述自己现在生命中是何等痛苦。1.他的痛苦现在总是不停地缠绕着他。约伯觉得，已经完全厌烦了自己的生命；（1）他的生命没有安慰：我未曾吃饭就发出叹息（24 节）。他的痛苦和悲伤，取代了他的食物。他的唉哼如水涌出。同样类似地，我们的救主经历过苦难与悲伤；我们也要预备好经受苦难。（2）约伯看待未来，没有指望（23 节）：前面的道路被遮隐，被神四面围困。他看不见解救，也不知道该走哪条道路。见（伯 23：8）（哀 3：7）。2.约伯的心中，是恐惧和惧怕，没有安稳与安宁。他知道，这世界是何等虚空，又是多么充满患难。但是，如果我们心里知道，我们已经力所能及地尽了自己的职分；那么，面对患难时，或能够轻松一些。我们心里若对将要来到的患难有所预备，那么面对患难的时候，就会不那么害怕。

约伯记
第四章
约伯在前面一鼓气地抒发了自己的怨言和不耐；现在他的朋友们也开始说话；在这里，他的朋友们严厉地断定约伯的不是。I。以利法开始说话（1，2 节）。II。他称赞约伯素来在信仰上的敬虔和稳固（3，4 节）。III。根据约伯所遭遇的情况、以及约伯的反应，以利法指责约伯，说他是一个信仰虚伪的人（5，6 节）。IV。以利法声称，恶人总是会受到神的惩罚（7-11 节）。V。以利法指明，人的罪性、鄙陋和卑微（12-21 节）。借着这些话，以利法努力想让约伯忏悔己罪，并在苦难中忍耐。
V。1-6
I。以利法对约伯的指责。1.他指责约伯在这患难中的一些具体行为和话语；指责约伯的软弱和心思昏迷。这些指责基本上是可以的。（1）以利法首先回顾了约伯从前的敬虔以及对他人的安慰。他承认，约伯曾经教导了许多人；不仅有约伯自己的儿女和仆人，也有许许多多其他的邻舍和朋友。他鼓励，扶持，劝勉了许许多多的人。（2）以利法指责约伯现在的沮丧状态：（5 节）但现在祸患临到你，你就昏迷，挨近你，你便惊惶。【1】这里，以利法太轻看了约伯所受的苦难；如果他受到哪怕约伯一半的苦难，大概就会喊着说："我被祸患击打了"。而说到约伯的祸患，以利法只是说"临到、挨近"；好像那并没有什么难以忍耐。【2】以利法过于重看了约伯的抱怨和唉声："你就昏迷、惊惶"。2.以利法指责约伯在苦难面前的、一般性的品格。他指责约伯并没有真心地倚靠神，内心虚伪。但是，以利法的这个指责是不正确、是没有根据的。以利法对约伯说："如果你不是对神虚伪，神也不会使祸患临到你"。以利法想要指责约伯的是，他并不真地敬拜神，是一个伪君子；这正是撒旦想要在神面前诬告约伯的；神说约伯是敬虔的，但是撒旦却以此反驳、诬告。然而，撒旦的诡计却不能在神面前得逞；神仍然说，约伯是持守纯正的；所以现在，撒旦就借着约伯的朋友，来劝诱约伯，要让他承认自己是一个对神虚伪、并不真心敬拜神的人。但是，靠着神的恩典，约伯能够坚守自己的纯正，不作假见证来否定自己。在我们中间，如果有人鲁莽急躁地指责自己的弟兄，称他们为对神虚伪的人；那么，这样的指责就是来自于撒旦的工作，就是在不知不觉中为撒旦服务了。
V。7-11
以利法在这里进一步地试图论述，约伯一定是一个虚伪的人；不仅是约伯在苦难之中的反应证明了他的虚伪，甚至苦难本身就说明了约伯是在被神惩罚。为了说明这些，以利法在这里列出两个原则：I。良善的人不会被毁灭。（7 节）请你追想，无辜的人有谁灭亡。正直的人在何处剪除。如果"灭亡、剪除"指的是最终的、永远的毁灭，那么以利法所说的这个原则是对的。无辜的人、义人，不会永远地沉沦灭亡；只有那罪人、沉沦之子（帖后 2：3）才会永远灭亡。但是，把这个原则用到约伯的身上，来说明约伯是一个罪人，则是错误的；约伯并没有灭亡，也没有被剪除；除非人已经落在地狱里，否则他就不是真正永远的灭亡。如果，我们把以利法的这个原则中说到的"灭亡、剪除"，只是看成是今世的、暂时的祸患，那么以利法的这个原则就是错误的。（赛 57：1）义人死亡，无人放在心上。虔诚人被收去，无人思念。这义人被收去是免了将来的祸患。（传 9：2）凡临到众人的事，都是一样。义人和恶人，都遭遇一样的事。好人，洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的，也是一样。好人如何，罪人也如何。起誓的如何，怕起誓的也如何。无论在今世的生和死的事情上，

义人与恶人都是一样；那真正的、确定的、最大的区别乃是在死亡之后。即使在约伯以前的日子里，就有许多事情足以说明了这一点。义人亚伯不是在无辜中死亡吗？他不是在年轻的时候就被剪除了吗？义人罗得不是房屋被毁、不得不躲到洞中吗？义人雅各不曾是一个将亡的亚兰人吗（申 26：5）？无疑，还有许许多多这样的、不为人所知、未被记载的事情。II。恶人被毁灭。为说明这一点，以利法讲述自己的观察（8，9 节）：按 我 所 见 ， 耕 罪 孽 ， 种 毒 害 的 人 ， 都 照 样 收 割 。神 一 出 气 ， 他 们 就 灭 亡 。 神 一 发 怒 ， 他 们 就 消 没 。我们每天都看见这样的事；因此，既然约伯你身处这样严重的祸患之中、马上就要灭亡，那就说明了----不管你口头表示自己如何敬虔，你所受的祸患一定是因为你所耕种的罪孽与毒害。1. 以利法先是一般性地说到所有的罪人，尤其是那些恶意犯罪、耕种罪恶的人们。耕种的人总是盼望着收割；但是，人种什么就收什么；耕种败坏的人也收获败坏（加 6：7，8）。（赛 17：11）。（罗 6：21）。（帖后 1：6）（书 7：25）。（赛 33：1）。（启 13：10）。那些耕种罪恶的人，要被神所灭亡；他们的计谋要被打败；神要割断他们耕种的绳索（诗 129：4）。他们自己也要被神毁灭。他们要被神的怒气、被神的话语所灭亡。（赛 30：33）（诗 90：11）。（何 6：5）。（帖后 2：8）。比较（赛 11：4）（启 19：21）。2. 以利法特别提到那些残暴欺压人的罪人，就像狮子一样（10，11 节）。这些凶暴残忍的狮子也要被神毁灭。他们将失去能力，牙要被敲掉；见（诗 3：7）；恶人的余怒要被神禁止。他们将四散溃逃，不得食物。

V。12-21

I。以利法所得的默示。1. 这是神以隐秘的方式传给他的信息。在一个感恩的灵魂中，与神最甜蜜的交通是隐秘的；没有别的人能看见。神可以用这世界所不能看见的方式，把责备、教诲、安慰带给人。（诗 25：14）耶 和 华 与 敬 畏 他 的 人 亲 密 。正如魔鬼会悄悄地把善道从人的心中偷走（太 13：19）；圣灵有时也会把善道暗暗地放在人心中。2. 以利法听其细微的声音（12 节）。如果我们能够知道一点点关于神的知识，那就是我们在这个世界上所能得到的最好的东西了。我们现在所知道的，与我们将来所要知道的相比，与我们将来在天国所知道的相比，那真是微乎其微。（伯 26：14）看 哪 ， 这 不 过 是 神 工 作 的 些 微 。 我 们 所 听 于 他 的 ， 是 何 等 细 微 的 声 音 。 他 大 能 的 雷 声 谁 能 明 透 呢？（林前 13：12）我 们 如 今 仿 佛 对 着 镜 子 观 看 ， 模 糊 不 清 （ 模 糊 不 清 原 文 作 如 同 猜 谜 ） 。 到 那 时 ， 就 要 面 对 面 了 。 我 如 今 所 知 道 的 有 限 。 到 那 时 就 全 知 道 ， 如 同 主 知 道 我 一 样 。在这里，以利法表明了他的谦卑与谦逊；他没有假装自己知道一切，而只是把所知道的坦诚说出来。3. 这消息是以利法在夜间的异象中得到的（13 节）；这是在他远离世事的嘈杂、内心安静的时候。我们越远离世界的纷繁吵杂，就越适合来与神交通。（诗 4：4）你 们 应 当 畏 惧 ， 不 可 犯 罪 。 在 床 上 的 时 候 ， 要 心 里 思 想 ， 并 要 肃 静 。当我们越多地思想神的时候，就会越多地听见神。但是，有的人会在夜间、意外地听见神的责备（伯 33：14，15）。4. 在这消息来临之前，恐惧临到以利法（14 节）：恐 惧 ， 战 兢 临 到 我 身 ， 使 我 百 骨 打 战 。在他的灵中，充满了敬畏；预备他，能够听见神的话语。当神要把荣耀加给人的时候，神首先使人降卑、内心谦卑下来；神要我们带着圣洁的敬畏、颤惊和喜乐，来服事他。5. 以利法在那时得着神的默示；而我们在今天则有圣经中更确的预言和指示可以依靠；（彼后 1：19）我 们 并 有 先 知 更 确 的 预 言 ， 如 同 灯 照 在 暗 处 。 你 们 在 这 预 言 上 留 意 ， 直 等 到 天 发 亮 晨 星 在 你 们 心 里 出 现 的 时 候 ， 才 是 好 的 。II。有灵、天使向以利法说话（15，16 节）。1. 这是一个真

实、真切发生的事情；并非是梦境，也不是幻想。“有 影 像 在 我 眼 前”。2.“我 却 不 能 辨 其 形 状”。以利法并不能知道那影像是怎样的准确的形状。神给他的默示，并非是要满足他的好奇；而是要给他教导与教诲。关于灵的事情，我们知道很少；我们不能够、也不适合知道那些事情；一切都有时间，各按其时成为美好----当我们不久就将要去到属灵世界的时候，我们就会更加清楚地知道了。3.这让他极其惊慌，身上的毫毛直立。自从人犯罪以后，人遇见天上的异象时就会恐惧；因为人的内心知道，那不是一个好消息，而是审判的消息。因而，即使良善的人，看见良善的异象，也会害怕恐惧。神差遣先知、那些像我们一样的人，来传递他的信息，而不是差遣灵；这对我们是多么好的事情；神没有用威严惊吓我们、没有用势力重压我们！见（但 7：28）（但 10：8，9）。III。所传递给以利法的信息。当以利法听见声音之前，有一个静默、极其安静的时间（16 节）。当我们与神说话、或奉神名向人传递神的话语时，应当有庄严的静默，应当先在神所将要降下的山的四围设定边界；而不要冒然急于说话。以利法听见的话（17 节）：必 死 的 人 岂 能 比 神 公 义 吗 ？ 人 岂 能 比 造 他 的 主 洁 净 吗 ？如果，我们觉得他人或是自己比神更公义、更洁净；那么，我们就是最不敬虔、最荒谬的。人若与神的律法和指引相争，若轻看神的恩典，若与神的意旨安排相违抗，那就是在觉得自己比神更公义、更洁净。必死的人、罪人，是何等短视！他怎能比创造自己的主更加公义纯洁？瓦器怎能与窑匠争辩呢？在人里面，若有任何公义与洁净，那都是来自于神；因而神的公义和洁净，胜过一切。（诗 94：9，10）造 耳 朵 的 ， 难 道 自 己 不 听 见 吗 ？ 造 眼 睛 的 ， 难 道 自 己 不 看 见 吗 ？ 管 教 列 邦 的 ， 就 是 叫 人 得 知 识 的 ， 难 道 自 己 不 惩 治 人 吗 ？IV。接下来的话。1.以利法知道，即使天使自己，与神相比也是何等渺小（18 节）。天使是神的仆役，是为神作工的，是神的使者（诗 104：4）；他们是明亮与蒙福的；但是神既不缺少他们，也不倚靠他们；神无限地高于他们之上。因此，（1）神并不信靠他们、并不是缺他们不可。（代下 16：9）耶 和 华 的 眼 目 遍 察 全 地 。见（伯 39：11）。（2）与神自己相比，他们是愚昧、虚空、软弱、不完全的。天使的智慧是有限的。2.相比之下，人就更加极其渺小了。如果在神与天使之间，尚且有如此大的差距，那更何况神与人之间的差距呢！（1）人的生命是多么卑微鄙陋（19 节）。即使当人住在那些最好的产业房屋里面时，相比于那些圣洁的天使也是多么寒酸。天使是纯粹的灵；然而人的灵魂却住在瓦器里；人的身体出于尘土，鄙陋、仿佛监狱一样、仿佛很快就要打碎的瓦器一样。人的根基就是在尘土之中，很快就要沉沦坠落；人的身体出于尘土，也需要尘土中长出的食物来支撑身体。我们都是站在土堆之上；有的人看似地位高贵，却不过是站在高一点的土堆上而已；很快，我们就都要被土堆所吞噬。天使是不死的；然而人却早晚之间，就被毁灭。如此软弱的被造之物，岂可值得信靠呢？（2）人的死亡，更为可鄙（20，21 节）。他们毁灭在死亡之中，永远地离开了这个世界；他们一切的工作、欢乐也都随之消失；他们生活过的地方，也不会再记念他们。他们每天都在走向死亡；每天都在死；死亡在他们的里面持续地作工。他们的生命短暂，转眼即逝。他们的一切优秀，美丽，力量，知识，荣华，财富，权力，都随着死亡逝去；这些，非但不能帮助他们免于死亡，也都要随着他们的死亡被埋葬。他们的智慧，也不能救他们脱离死亡：“他 死 ， 且 是 无 智 慧 而 死”。死亡，如此普遍，以至于无人在意：他们 永 归 无 有 ， 无 人 理 会 。人的死亡，往往只是别人的谈资，但却很少被人认真地思想。他们永远灭亡，因为他们不寻求神、也不在意自己的职分；他们也不思想自己的结局（哀 1：9）。除了死亡所带走的，他们一无所剩；他们死亡，还要在第二次的死中永死；因为他们没有智慧去寻求那永远的生命。这样一个鄙陋、软弱、愚昧、有罪、将死的被造之物，怎能

比神更公义、比那造他的主更洁净呢？不；即使人在苦难中，也不能与神争论；人应当庆幸、感恩，自己还没有沉沦在地狱之中。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第五章
以利法在前章指责约伯；在本章他继续为此陈述。I。罪人的罪引致灭亡（1-5 节）。II。患难常常临到人（6，7 节）。III。当我们在苦难中时，我们应当以智慧和职分来寻求神；神必能够、也愿意帮助我们（8-16 节）。IV。苦难是有益的；如果人心向神，就必会得到神所存留的恩慈（17-27 节）。以利法结束时说的话，比他开始时说的要好。
V。1-5
I。罪人的罪，引致他们的灭亡：忿 怒 害 死 愚 妄 人 ， 嫉 妒 杀 死 痴 迷 人（2 节）。II。罪人的兴旺是短暂的；他们的灭亡是确定的，转眼即到（3-5 节）。看起来，以利法在这里把约伯所遭遇的情况比作一个恶人所遭遇的。1.约伯在此之前是兴旺顺利的，也一直似乎很安稳。恶人就常常如此；他们在自己的财富和兴旺顺利中扎根，以为自己能够长久。见（耶 12：2）（诗 37：35，36）。我们看见属世的人把自己的根扎在世界上、扎在地里；他们所盼望的、倚靠的，都是属世的世俗的事情；他们也在其中得安慰。外在的产业或许可以繁荣，但是里面的灵魂却不能兴旺。2.看起来，约伯的兴旺与顺利到此结束了；正如恶人的兴旺转眼即逝。（1）以利法预见恶人势必衰败。人看见当前的成功与顺利，就会期盼长久的繁荣；但是以利法一看见恶人扎根，就咒诅他们----即，预见、预言恶人的衰败必要来到。（诗 73：17-19）等 我 进 了 神 的 圣 所 ， 思 想 他 们 的 结 局 。 你 实 在 把 他 们 安 在 滑 地 ， 使 他 们 掉 在 沉 沦 之 中 。 他 们 转 眼 之 间 ， 成 了 何 等 的 荒 凉 。 他 们 被 惊 恐 灭 尽 了。（箴 1：32）愚 昧 人 背 道 ， 必 杀 己 身 ， 愚 顽 人 安 逸 ， 必 害 己 命 。（箴 3：33）耶 和 华 咒 诅 恶 人 的 家 庭 ， 赐 福 与 义 人 的 居 所 。恶人的房屋虽看似稳固，但是神的咒诅必使之衰败溃散。（亚 5：4）。（2）以利法现在看见自己所曾经预见的。面对约伯的情况，他的家破人亡，他的产业尽失，在以利法看来，这都是约伯作恶的结果。在这里，以利法的话语极其严厉而无情。【1】约伯的儿女被压灭亡（4 节）。他们以为在长兄的家里坚定安稳，然而却转瞬间被压死亡，也没有人能够解救。【2】约伯的庄稼与产业被抢、被毁（5 节）。
V。6-16
前面，以利法提到约伯的家破人亡，指出这是对约伯罪的惩罚；这里，为免约伯绝望，以利法开始鼓励他，试图使约伯有所盼望。I。以利法提醒约伯，苦难和患难不是偶然来临的，也非仅是出于自然的力量：祸 患 原 不 是 从 土 中 出 来 。 患 难 也 不 是 从 地 里 发 生 。我们不可把患难看作是来自运气，因为祸患是来自于神的；我们也不可把我们的罪归于命运，因为罪是

出于我们自己；因此，无论我们身处怎样的患难与逆境之中，都必须承认神手的作为，也必须承认是我们的罪引致我们面临患难----因为前者，所以我们必须忍耐；因为后者，所以我们必须悔改。II。以利法提醒约伯，患难和苦难充满了这个世界：人 生 在 世 必 遇 患 难 ， 如 同 火 星 飞 腾（7 节）。人生在罪中，因而也就生在患难之中。即使那些生来就享有荣耀和财富的人，也要面临身体所将经历的患难。在我们所处的朽坏与堕落的状态中，人都在罪中，因而也就面临患难的后果（罗 5：12）。我们生在这个世界上，没有什么是真正属于我们的；除了罪以及患难是属于我们；它们就象火星一样，到处纷飞。人的罪行，就仿佛从人的罪恶之心的火炉中飞出的火花；人自出母胎就活在罪中，极其罪恶（赛 48：8）。这些罪恶与祸患的火花，如此密集，如此飞纵。所以，当我们面临苦难的时候，为什么还要惊讶、惊奇呢？为什么还要争执、辩嘴呢？我们都是生在劳苦之中，在汗流满面中吃食，忍受着艰难与苦难。III。以利法告诉约伯，在苦难中，要仰望神（8 节）：至 于 我 ， 我 必 仰 望 神 ， 把 我 的 事 情 托 付 他 。1.这是以利法在间接地责备约伯，说约伯没有寻求神，而是在与神争执：“约伯，如果我处在你的情况，我不会像你这样满腹牢骚；我会仰望、寻求神的旨意”。嘴上说“当我们处于别人的境地时，会怎样怎样”，那是容易的；但是，当我们亲身经历试炼和磨难的时候，恐怕我们就会发现自己并不如以为的那么坚强了。2.不过，以利法所说的这个建议，的确是很好、很正确的建议。我们给别人的意见和建议，应该是我们自己就愿意去行的。（1）我们必须以祷告和信心寻求神的恩慈与恩典；寻求神，就像寻求朋友与父亲一样；虽然神会使我们经历磨难，但是，他是我们所能得到的一切支撑与安慰的源泉。当我们在这个世界上失去一切、一无所有的时候，我们所要寻求的，恰恰是神的恩惠；我们必须把神当作一切良善与安慰的泉源，当作我们慈爱的父。有人身处患难吗？让他祷告吧。神必使我们的心得安慰，使我们的创伤得医治。（2）我们必须在患难中忍耐：“把 我 的 事 情 托 付 他”。把我们的苦难和忧愁，把我们自己，交在神的脚前，托付在神的手中。“我在这里；愿神按着他自己看为良善的，来对待我”。若我们的事情是符合神心意的，我们就不必害怕交在神的手中；神是公义和慈爱的。盼望兴旺与顺利的人，要先把自己交给神。IV。以利法鼓励约伯来寻求神；寻求神的人必不会失望、落空的，必得着神的大能力的帮助。1.以利法建议约伯，思想神的大能与主权：他 行 大 事 不 可 测 度 ， 行 奇 事 不 可 胜 数（9 节）。神的能力何等宏大；他能做一切，他作成万事；一切神的作为都是按着神自己的旨意而行。（1）神的作为不可测度，不可完全明白，不可从始自终发现；（传 3：11）神 造 万 物 ，各 按 其 时 成 为 美 好 。 又 将 永 生 安 置 在 世 人 心 里 。 （ 永 生 原 文 作 永 远 ） 然 而 神 从 始 至 终 的 作 为 ， 人 不 能 参 透 。自然世界就是充满了奥秘；即使最勤勉的寻求者、最智慧的哲人也不得不承认自己所知的甚少。而神的意旨安排，则更加深邃、不可测度、不可数算；（罗 11：33-35）深 哉 ， 神 丰 富 的 智 慧 和 知 识 。 他 的 判 断 ， 何 其 难 测 ， 他 的 踪 迹 ， 何 其 难 寻 ， 谁 知 道 主 的 心 ？ 谁 作 过 他 的 谋 士 呢 ？ 谁 是 先 给 了 他 ， 使 他 后 来 偿 还 呢 ？（2）神的作为极其繁多，不可胜数。他的能力没有穷尽；他的计划与心意极其宏伟，直到时间的尽头。（3）神的作为极其奇妙。以此，【1】以利法指责约伯的谬误和愚妄，指责他与神争执。我们必须不能凭己意判断神的作为；因为神的作为是不可测度、是远高于我们之上的；我们不可与我们的造物主相争，因为没有人能够胜过他、敌挡他。【2】以利法鼓励约伯寻求神，把自己的事情交在神的手上。一切的能力都属于神；还有什么比这一点更令人鼓舞的呢？当我们在神的面前谦卑时，神必以大能力、行奇事拯救我们。2.以利法举出一些神的权柄与能力的例子。（1）神在自然的环境中行极大的奇事：

降雨在地上，赐水于田里（10节）。（徒14：17）。以利法在这里以雨水为例；虽然雨水对我们来说很常见，看似不起眼，但是，若我们仔细思想雨水是怎样生成的、以及雨水给我们带来了什么，我们就会看见神的大能与良善。（2）神在人的事情上更有许多奇妙大能的作为：他将卑微的安置在高处，将哀痛的举到稳妥之地。破坏狡猾人的计谋，使他们所谋的不得成就（11，12节）。比较（路1：51-53）。【1】神挫败那些狡猾、自高的人（12-14节）。恶人以为自己可以随心所欲、全凭自己；但是在他们之上有全能者在管辖、捆束。（第一），那些自高、与神相悖的人常常非常狡猾；他们是那狡猾的古蛇后裔。他们自以为聪明，然而最终他们的愚蠢却要显露出来。（第二），神的国度之仇敌，有他们自己的诡计、谋算，与神信实的百姓为敌。他们不止歇、不知疲倦地作恶，自以为他们的诡计会得逞（诗2：1，2）。（第三），神能够轻易地、也必确定无疑地击败那些仇敌的图谋。亚希多弗、参巴拉、哈曼的诡计与阴谋，都最终破产！亚述与以法莲合谋与犹大为敌；迦巴勒、亚扪、亚玛力（诗83：7）与属神的以色列为敌；那些与神为敌、与耶和华的受膏者为敌的世上君王；他们的计谋，全都要破败！伸手敌挡神以及属神的教会之人，他们从不会得逞；与锡安为敌的，必不得兴旺。（第四），那些想要毁坏神教会的人，必自己引致自己的灭亡：他叫有智慧的中了自己的诡计，使狡诈人的计谋速速灭亡。（诗7：15，16）（诗9：15，16）。（林前3：19）因这世界的智慧，在神看是愚拙。如经上记着说，主叫有智慧的中了自己的诡计。（第五），那些自以为聪明的人，却迷失在最简单、明显的事情之中：他们白昼遇见黑暗，午间摸索如在夜间（14节）。见（伯12：20，24，25）。【2】神恩顾那些贫穷、谦卑的人。（第一），神将卑微的安置在高处（11节）。（诗12：5）。内心卑微、伤痛的人，得神的抚慰；神使他们住在高处（赛33：16）。（结9：4）耶和华对他说，你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上；他们得神的封印----神使他们安全。（第二），神拯救那些被压迫的人（15节）。狡猾人的计谋，就是欺压贫穷的人；他们的口舌、手脚、刀剑都是为此目的；但是神给那些贫穷、不能自助的人以特别的保护；神看顾那些贫穷、却寻求神的人。神把他们从欺压者的手中拯救出来；神能够封住恶人的口、捆住恶人的手。这样，贫寒的人有指望，罪孽之辈必塞口无言（16节）。贫穷、劳苦的圣徒必得安慰和盼望。那没有帮助的人能够得到帮助，那没有希望的人能够得到盼望；神的荣耀正在这其中彰显出来。罪恶人面对神对这些贫穷人的拯救，必哑口无言、满面羞愧；他们必看见神的公义。当神的大能为贫穷、谦卑的人显现的时候，那些欺压者必无话可说。见（诗76：8，9）（赛26：11）（弥7：16）。

V。17-27

以利法在将要结束自己的话的时候，给约伯指出在苦难中的安慰与盼望；如果约伯顺服、忍耐，就会有美好的希望。I。以利法给他的告诫（17节）：神所惩治的人是有福的。所以你不可轻看全能者的管教。这苦难被称为惩治和管教，因为这是来自于父亲的慈爱、是为了儿女的益处。这是全能者的管教；人与神辩嘴是愚蠢的；我们的智慧与职分都应该顺服于他、归向他；信靠神的人，必在神里面得到全备的满足。对于神的管教，人不可轻看。我们需要神的管教，我们当得神的惩治；我们被神击打，不要觉得奇怪，更不可厌烦；我们应当承受苦口的良药，因为那是对我们的良善、是为了我们的益处。不要因为短暂的伤痛，就敌视神的鞭责；（伯7：17，18）。不要把神的惩戒当作环境中偶然发生的事情而予以轻视；而应该注意聆

听神的声音，重视神的信息。以谦卑和敬畏尊重神的责备，尊重神管教我们的作为。（摩 3：8）。在神的管教之下顺服，学习聆听、回应神的呼召，回应神的心意。当神以苦难临到我们，使我们注意到神所托付我们的事情时，我们应当接受、荣耀神的旨意，完全地把自己交托给神。II。以利法向约伯说鼓励和安慰的话语；鼓励约伯承受、接纳那出于神手的灾祸；苦难是神所赐的管教，人不可轻视。1.如果人谦卑顺服地承受、接受苦难，那么，（1）我们所经历的苦难的性质就会改变。虽然苦难是一个人所经历的悲剧，但如果人肯接受神的管教而更正、改善自己；那么，苦难更是人所经历的幸福：神 所 惩 治 的 人 是 有 福 的 。一个良善的人，即使在苦难中也会有幸福；因为，无论他失去的是什么，他都没有失去在神里面的喜乐，更没有失去天国的名分。更进一步地，他会因为苦难而喜乐；神的管教，正说明他是属神的儿女，说明是神在使他成为圣洁；苦难，能够去除人的败坏，使人的心离开这世界的引诱，使他距离神更近，使他更亲密地依靠于神的圣经，使他俯伏在神的面前，使他得那永远的、荣耀的冠冕。（雅 1：12）忍 受 试 探 的 人 是 有 福 的 。 因 为 他 经 过 试 验 以 后 ， 必 得 生 命 的 冠 冕 ， 这 是 主 应 许 给 那 些 爱 他 之 人 的 。（2）苦难的历程和结果，带给人的将是良善（18 节）。【1】虽然人的身体被击打，人的心思满含伤痛，然而同时，他的伤口也被神包裹。神正如一个熟练的医生，用锋利的手术刀和洁净的纱布来切开、处理、治疗病人的创伤。当神以意旨安排中的、在我们环境条件中的鞭责和惩戒来治疗人的灵魂时，神也以圣灵的安慰来包扎人的伤口；人的苦难有多少，神的安慰也就有多少；神的抚慰给病人带来丰富的、难以言说的满足。【2】虽然神使苦难与伤痛临到他的儿女，但是，当时间到来的时候，神必使他们健全。正如，神在人的苦难中给人以支撑，使他们能够担当苦难；同样，当时间到来的时候，神也使解救临到人，为他们开一条出路，使他们脱离苦难。（诗 90：15）求 你 照 着 你 使 我 们 受 苦 的 日 子 ， 和 我 们 遭 难 的 年 岁 ， 叫 我 们 喜 乐 。神的方法常常是，先是击伤，然后是医治；先是使人认罪、谦卑，然后使安慰临到人；先是使人降卑，而后使人升高。神不会使他要医治的人所承受的伤口过大、过深。那鞭责人的神，更医治人。神撕开人的罪恶，然后离去；让自称能医治的，来医治伤痛；（何 5：12-14）我 使 以 法 莲 如 虫 蛀 之 物 ， 使 犹 大 家 如 朽 烂 之 木 。以 法 莲 见 自 己 有 病 ， 犹 大 见 自 己 有 伤 ， 他 们 就 打 发 人 往 亚 述 去 见 耶 雷 布 王 ， 他 却 不 能 医 治 你 们 ， 不 能 治 好 你 们 的 伤 。我 必 向 以 法 莲 如 狮 子 ， 向 犹 大 家 如 少 壮 狮 子 。 我 必 撕 裂 而 去 ， 我 要 夺 去 ， 无 人 搭 救 。但是，在神面前真正谦卑悔改的人必说：（何 6：1）来 吧 ， 我 们 归 向 耶 和 华 。 他 撕 裂 我 们 ， 也 必 医 治 。 他 打 伤 我 们 ， 也 必 缠 裹 。 过 两 天 他 必 使 我 们 苏 醒 ， 第 三 天 他 必 使 我 们 兴 起 ， 我 们 就 在 他 面 前 得 以 存 活 。2.在接下来的话中，以利法直接针对约伯；他告诉约伯许多宝贵的应许；如果约伯在神的手下谦卑自己，那么，神就必有许多大能与慈善为他存留。尽管，并不是约伯的朋友们说的每句话都是出自神的指引（因为他们所说的一些关于神、关于约伯的事情是不正确的（伯 42：7-9））；但是，他们所说的许多一般性的原则都是出于上古时代的敬虔；而且，有的话在新约圣经中被保罗所引用（13 节），有的则无疑至今仍是对我们的清晰命令（17 节）；所以，对于以利法接下来所说的这些应许，我们可以、也必须把它们当作是来自神的应许；我们可以因着我们的忍耐、因着神给我们的安慰，而在圣经的这些应许中得着盼望。让我们勤勉地寻求神，在神的应许中得着我们的利益、福祉、安慰和盼望。（1）虽然苦难和祸患时有发生，但是神的拯救也必会屡次临到：你 六 次 遭 难 ， 他 必 救 你 。 就 是 七 次 ， 灾 祸 也 无 法 害 你（19 节）。只要我们

还在这个世界上，灾祸与麻烦就会一个接着一个，没有止息；暴雨之后，乌云仍然会重聚。即使六次祸患之后，仍会有第七次；但是在每次祸患中，神必会解救属他的人；（提后 3：11）（诗 34：19）。神对我们的屡次搭救，不应使我们倦怠、轻视，而是应更加使我们渴慕神（箴 19：19）。（2）良善人无论身处什么样的患难，必不会面临灭亡的灾殃；那些患难，对良善人并不能有什么真正的损害。那些患难，如毒针一样终会被取出；患难虽会发出嘶声，但却并不能带来真正的伤害（诗 91：10）。（约一 5：18）恶者无法害他。神的儿女若远离罪，也就是远离了一切祸患。（3）当荒凉的时候，他们必在神的保护之下。在 饥 荒 中 ， 他 必 救 你 脱 离 死 亡 。 在 争 战 中 ， 他 必 救 你 脱 离 刀 剑 的 权 力（20 节）。（诗 33：19）。（诗 37：3，19）。（4）你 必 被 隐 藏 ， 不 受 口 舌 之 害（21 节）。人不能避免自己受到他人的责备、斥责、污蔑、诽谤，但是神能够将他隐藏；即使最恶的诽谤者，也不能搅扰义人的平安；义人的名声，恶人也无法谤渎。神对恶人的约束，使恶人的口舌不能夺走这世上良善人的安慰。（5）在患难中，即使在最糟糕的时候，义人的心中也会有安宁与平安（21，22 节）；这平安是来自于对神的盼望与信心。面对危险的时候，他们心态坦然，相信自己是安全的；灾殃临到，也不惧怕；祸患面前，坦然无惧。并非是义人轻看神的管教；而是，知道自己靠着神、靠着神的大能与良善，必能胜过这世界以及其中的苦难；那苦难试炼中的胜利，不仅是容易的、轻省的，更是喜乐欢欣的。（林前 15：55）死 啊 ， 你 得 胜 的 权 势 在 哪 里 ？ 死 啊 ， 你 的 毒 钩 在 哪 里 ？（罗 8：35）谁 能 使 我 们 与 基 督 的 爱 隔 绝 呢 ？ 难 道 是 患 难 吗 ？ 是 困 苦 吗 ？ 是 逼 迫 吗 ？ 是 饥 饿 吗 ？ 是 赤 身 露 体 吗 ？ 是 危 险 吗 ？ 是 刀 剑 吗 ？见（诗 37：22）。（6）义人既然得与神和平，也就得与神所造之物为友：（23 节）你 必 与 田 间 的 石 头 立 约 ， 田 里 的 野 兽 也 必 与 你 和 好 。比较（何 2：18）。反之，当一个人与神为敌时，一切被造之物也要与那人争战。我们与神之间所立的约，也使我们可以与一切被造之物立约；它们不会伤害我们，而只会服事我们，为我们的益处而服务。（7）义人的家室和房屋也会成为他们的安慰（24 节）。家庭中的和平与敬虔，使一家平安。那住在神里面的人，他们的房屋尽都安全。神为他百姓在这世上所提供的居所，虽或简朴，却是稳固安宁的；他们的家人也在神意旨安排的保护之下。他们都有确定的平安；我们的环境条件或有变化，但是神的应许绝不改变。义人将有智慧来查看、管理家室以及各样的事情。一家之主不应是家人眼中的陌生人，也不应对家中的事务陌生；而是应该谨慎管理和看顾家中的各样事情。义人应以神的恩典来管理家务，对家里的事情一一数算；然而心中没有血气、骄傲、贪婪、世俗，也没有猜疑和不满抱怨。家人的敬虔，给家庭带来和平与兴旺。我们在工作与休息中所能得到的最大祝福，就是在这两者之中都远离罪。当我们出门在外、知道自己的家室以及自己的帐棚平安的时候，这是极令我们安慰的事情；当我们从工作中返家、管理和看顾家务的时候，心中清楚自己的工作没有失败、也没有得罪神，这也是令我们得极大安慰之事。（24 节）你 必 知 道 你 帐 棚 平 安 ， 要 查 看 你 的 羊 圈 ， 一 无 所 失 。（8）义人的后裔必繁多兴旺。约伯失去了自己的所有儿女；但是，以利法告诉约伯，如果他归向神，那么神必为他重新兴起家室；（25 节）也 必 知 道 你 的 后 裔 将 来 发 达 ， 你 的 子 孙 像 地 上 的 青 草 。神的祝福，为信实之人的后裔而存留----如果这些后裔没有因自己的愚妄而离弃神的祝福。父母若见到儿女的兴旺，尤其是在属灵之中的兴旺，必会极其欣慰；若他们是良善的，那就是最好的----不管他们在世人的眼中多么卑微。（9）义人的死也必是荣耀和喜乐的；他寿终而死，尽完了自己的职分（26 节）。【1】义人年寿而死，而不是英年早亡；这是出于神的极大恩慈。即使神的意

旨安排没有使我们活得长寿，但神的恩典也必是使我们日子满足而死。那以自己的一生来尽自己的职分、工作之人，会被神接入那更好的国度之中。【2】义人的死亡，是欢欣乐意地进入坟墓，而不是百般酸苦；他的灵魂不是被迫交出、接受永刑，而是主动进入神的怀抱、进入天国；这是出于神的极大恩慈。【3】义人的死，如同丰收的果实；好 像 禾 捆 到 时 收 藏 。这也是神的极大恩慈。我们的时间在神的手中；神看顾我们，使我们在最适当的时间离世；不论义人的死在我们看来是早或晚，但在神那里都是最好的时间。3.最后，以利法让约伯仔细思想这些神的应许（27 节）。（1）这是信实的话语，是真实的、可信靠的真理。（2）你 须 要 听 ， 要 知 道 是 与 自 己 有 益 。听见、知道真理是不够的；我们必须顺服于真理的命令与大能。要把真理应用到我们自己的身上；不仅要知道“这是真实的”；而且要知道，“这是关乎我的真理”；这样，我们就会得到真理的益处，正如我们从食物中得到生命的营养。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第六章
以利法说完了要说的话；他的话看起来很清楚、很适切，无可辩驳；以利法也很自信。然而，约伯并没有被他所说的全部话而征服，而是仍然在为自己的灰心、怨言而辩解，并指责以利法话语的软弱。I。约伯坚持自己的灰心、怨言是对的，也坚持自己在苦难中并没有错（2-7 节）。II。约伯仍然强烈地希望自己被死亡所速速地剪除，好脱去一切的悲哀（8-13 节）。III。约伯责备朋友们，指责他们没有友善地对待自己（14-30 节）。我们必须承认，约伯的这些话语虽然有理，但是混合了血气以及人的软弱。
V。1-7
在以利法对约伯说的话中的开始那部分，极严厉地批评了约伯；但是约伯并没有打断以利法，而是耐心地听他把话说完。现在，约伯回答以利法。I。约伯强调，他的患难要远超自己所能表达的，也远超以利法他们所能理解的（2，3 节）。惟 愿 我 的 烦 恼 称 一 称 ， 我 一 切 的 灾 害 放 在 天 平 里 。现 今 都 比 海 沙 更 重 ， 所 以 我 的 言 语 急 躁 。1.约伯抱怨，他的朋友们想要来帮助他，但是他们既不知道约伯现在的境况，也不知道这患难多么深重。舒适的人，很难知道在苦难中人的感受。每个人都知道自己的负担是多么沉重，但却很少有人去了解别人所经历的苦难。2.约伯为自己之前的那些焦躁不耐的言语辩解。虽然约伯知道自己说的话不是都对，但约伯希望朋友们不应这样严厉地指责他；因为他现在所处的苦难，实在极其深重。II。因 全 能 者 的 箭 射 入 我 身 ， 其 毒 ， 我 的 灵 喝 尽 了 。 神 的 惊 吓 摆 阵 攻 击 我（4 节）。在这里，约伯是对基督的一个预表；（约 12：27）我 现 在 心 里 忧 愁 ， 我 说 什 么 才 好 呢 ？（太 26：38）我 心 里 甚 是 忧 伤 ， 几 乎 要 死 。（太 27：46）约 在 申 初 ， 耶 稣 大 声 喊 着 说 ， 以 利 ， 以 利 ， 拉 马 撒 巴 各 大 尼 ？ 就 是 说 ， 我 的 神 ， 我 的 神 ， 为 什 么 离 弃 我 ？此时约伯极其悲哀，1.约伯感受到“全

能者的箭射入我身”。让约伯心中伤痛的，不只是苦难本身，不只是混乱、贫困、羞耻、身体的疼痛；最让约伯心中难过的，是他想到，这些祸患是由他所敬爱的、所事奉的神加到他身上的；心中的伤痛，是最令人痛苦的苦难。谁能承受那深受创伤的灵魂呢。当我们不论处于什么样的患难中时，只要我们的心中是平安的，我们就能坦然地在苦难中顺服；但是，当我们心中的平安也失去了，心中被深深刺伤，那么，我们的苦难就真地是极其令人可怜、悲哀。若要避免神所降的灾祸、避免神的火箭，就要先以信心敌挡撒旦的试探之箭。约伯称这苦难为全能者的箭；因为神的大能胜过任何人，他造人的灵魂，他的手能够触及任何人的灵魂。约伯说：“其毒，我喝尽了”；因为约伯在全能者的箭之下，他的心志、精力、甚至生命都岌岌可危。这些话，是约伯在血气激动、内心焦躁时所说的话；虽然我们不能说这些话是对的，但却是情有可原的。2.约伯的害怕。约伯看见自己的心里，充满了来自神的惊吓，如同被千军万马所包围。“神 的 惊 吓 摆 阵 攻 击 我”。约伯看自己的内心，其中没有平安；他举目望天，也看不到安慰。约伯曾在过去常常得到神的安慰和鼓励，但是他现在不但听不见神的安慰声音，更心里充满对神的畏惧和惊吓。III。野 驴 有 草 岂 能 叫 唤 ， 牛 有 料 ， 岂 能 吼 叫（5 节）。现在，约伯失去了他所有的慰藉之事，他的食物也是淡而无味与苦涩（6 节）。

V。8-13

面对以利法的指责，约伯不是谦卑忍耐，而是更加焦躁；约伯在这里说的话是不好的；这些话记在这里，不是为了我们效仿，而是为了要我们警醒、警惕自己。I。约伯仍然急不可耐地盼望死亡，好像他在这个世界上再也见不到好日子；又好像他在苦难中再也没有慰藉。对于自己的苦难，约伯看不到头，也没有耐心来忍耐和等待。他的盼望（8，9 节），不是愿神来拯救自己，而是愿神把自己压碎。在（伯 31：23）约伯对神降的灾祸深感恐惧；可是这里约伯盼望神毁灭自己的肉体。然而，虽然约伯表达了对死亡的极度渴望，但是他并没有自残自灭，没有自尽生命，而只是祈求“愿神伸手将他剪除”。不论灵魂在身体的枷锁中多么难受，都不应自己了断，而是要等待神的时间。II。约伯把自己的这个愿望放在祷告中；愿神应允他的这个请求，愿神乐意如此这样对待他、把他的生命拿走。约伯焦躁地盼望自己的死亡；这是他的罪。我们不可随己意、焦躁地向神请求任何自己想要的事情；而只能凭信心向神谦卑地祈求。即使我们在信心中，也不能向神祈求任何自己想要的事情，而必须祈求那些能符合神旨意、心意的事情。焦躁的祷告是不好的；我们应当“无忿怒、举起圣洁的手”（提前 2：8）。III。约伯“以此（自己的死亡）为安慰”（10 节）。1.人在这世上的生命是多么虚浮和虚空。生命本应是好的，但却常常成为人的重担、常常成为人所想要弃绝的。当我们即将离世的时候、当神为我们所定的时间来到时，愿我们能借着神的恩典，而乐意地、没有遗憾地离世。我们在此生的患难中，甚至有时在神的时间来到之前，就想早早离世。2.义人在死亡中的盼望。如果约伯心里没有神，他不会这样确定地说，自己以死亡为安慰；死亡，使那财主和拉撒路的境况完全翻转。（路 16：25）如 今 他 在 这 里 得 安 慰 ， 你 倒 受 痛 苦 。IV。“我 没 有 违 弃 那 圣 者 的 言 语”。约伯没有徒然地接受神的恩典、没有违弃神的话语。这样的人，也只有这样的人，才会在死亡中有安慰、有盼望。V。约伯为自己对死亡的盼望而辩解（11，12 节）。以利法说的话里，安慰约伯、想让他对患难有所盼望；但是约伯不受这样的安慰。约伯的话里，充满焦躁和丧气。“我 有 什 么 气 力 使 我 等 候 。 我 有 什 么 结 局 使 我 忍 耐”。我们的力量是什么呢？我们的力量，是倚靠的力量。我们的力量，并不超过神所赐给我们的；只有靠着神，我们才能活着、才能行动。我们的力量在这世上是日渐衰残的，我们的身体也要逐渐衰亡。我们的结局是什么呢？若神许可、愿意，我们

可以在这世上为神作更多的服事、可以更好地准备进入天国；否则，我们在这世上耽延又有何益处呢？在这世上，人的寿命越长，伤痛与重担就越沉重（传 12：1），生命中的喜悦也就越少（撒下 19：34，35）。

V。14-21

以利法前面说的话中，对约伯的指责性质很严重；另两个朋友也和以利法的立场相同；约伯在这里抱怨他们不友善。他们的指责，只是加重了约伯的患难，使他更盼望死亡。如果在这个世界上，连朋友都不能给我们真正的安慰，那我们还有什么可以满足、盼望的呢？I。在患难中的人，当被人以同情相待。对于苦难中的人，我们至少能做的，就是真诚地关心他们，同情他们，倾听他们的心声，与他们同哭，安慰他们，尽己所能帮助和缓解他们的痛苦；这样，我们才同为肢体；因为我们不知道，何时我们自己也会落入同样的境地。（约一 3：17）凡 有 世 上 财 物 的 ， 看 见 弟 兄 穷 乏 ， 却 塞 住 怜 恤 的 心 ， 爱 神 的 心 怎 能 存 在 他 里 面 呢 ？ 自己不怕神所降灾祸的人，也不会同情别人的境遇。见（雅 1：27）。患难见真情。人在患难中，才能看见谁是自己真正的朋友。（箴 17：17）朋 友 乃 时 常 亲 爱 。 弟 兄 为 患 难 而 生 。（箴 18：24）滥 交 朋 友 的 ， 自 取 败 坏 。 但 有 一 朋 友 ， 比 弟 兄 更 亲 密 。II。约伯表明，自己对这些朋友是多么失望（15 节）：我 的 弟 兄 诡 诈 ， 好 像 溪 水 ， 又 像 溪 水 流 干 的 河 道 。这些朋友们彼此相约而来，本要来安慰约伯、要来为他悲伤（伯 2：11）；这些智慧、知识丰富的人本应给约伯特别的安慰和帮助。他们本应来记念约伯从前的敬虔，来抚慰约伯，以神的恩惠来勉励约伯，使约伯盼望神的荣耀；但是，他们来到约伯面前，却严厉地指责他，无理地说他是并不敬畏神的伪君子，在他的伤口上撒盐，在他的苦难中羞辱他。因此，他们是在以诡诈对待约伯。如果我们辜负了朋友的正当信任和期望，那么，我们就是在以虚假对待朋友。（耶 9：4，5）（弥 7：5）；让我们把神当作我们真正可信靠的对象；人，只不过是容易干枯的溪流。神的大能和旨意，远远超过我们所想、所盼望的；人，却常常令我们失望。1.约伯把那些令自己失望的朋友，比作溪水流干的河道（15-20 节）。河水平时看似很满，但夏天日头炎热的时候，水就干枯；疲劳干渴的旅人想要找水的时候，沿河道而行，却一无所获。旅人们从前在这河道上看见有水；但是当他们真正需要水的时候，水却已经干枯。人在富足、尊贵的时候，有许多朋友前来结交、说好听的话；但是当人落入贫困的时候，那些平日的朋友却会令人极度失望。寄希望与人、信靠人的人，会发现在真正需要的时候，那些平日所依靠的人，都不能提供帮助；只有信靠神的人，才能在神那里有及时的帮助（来 4：16）。倚靠黄金和财富的人，必会因失望而羞愧（结 7：19）；他们的期望越大，羞愧也就会越多（20 节）。如果我们在沙子上建造房屋，那么我们必会终将羞愧；因为当暴风雨来的时候，房屋必定倒塌。如果我们不自欺，也就不会被人所欺哄。2.现 在 你 们 正 是 这 样 ， 看 见 惊 吓 的 事 便 惧 怕（21 节）。约伯的这些朋友，看见约伯身处如此深重的苦难，就都惊吓惧怕；不愿意接近。他们并不是像他们自己所声称的那么友善；并不能真正地抚慰约伯。这些朋友平时看似对约伯有益，但却实际上对约伯没有加增什么。（加 2：6）。他们的到访，并没有让约伯得着什么智慧、得着什么安慰。我们应当有智慧，看清被造之物的虚空；没有任何人或事，能使我们真正地幸福、满足；我们的幸福和满足，只能来自于神。

V。22-30

约伯在这里厉声责备这些朋友。I。虽然约伯困窘，然而他并没有想要给朋友带来负担。他固然愿意看见朋友来访，但是他并没有要求他们带来什么东西（22 节），或是要求他们来解救他、去帮

助抢回那些被示巴人、迦勒底人夺走的财物（23 节）。尽管约伯没有要求，但是这些朋友本应尽己所能来帮助他、以友善对待他；可是他们带来的，却是指责的话语。我们总是在人的身上得到失望；但是，（弗 3：20）神 能 照 着 运 行 在 我 们 心 里 的 大 力 ， 充 充 足 足 的 成 就 一 切 超 过 我 们 所 求 所 想 的 。II。不过，约伯虽然不同意他们的观点和态度，可是自己却并不顽梗，而是愿意聆听他们的意见（24，25 节）。“如果你们不是在无理地责备我、暗示这灾难是出于我的罪，而是清楚明确地以正直的言语对我说话，那么我就静默不作声。可是，你们说的这些责备都是什么话呢？你们的前提是错的，指责是没有根据的；你们的态度是不友善的”。III。约伯在极度的患难中，态度有所焦躁和不耐；但是他们却没有同情之心，而是急于给他定罪。他们如此对待一个身陷苦境的人，是公平的吗？是友好的吗？1.他们的态度，就像欺负、践踏一个软弱无助的孤儿（27 节）。约伯现在家破人亡，就像孤儿一样凄惨；这些人的态度，不仅是没有同情心，也是在违逆神；神是孤儿的慈父，是世上无助者的帮助。2.他们假意友善：以 朋 友 当 货 物 。他们声称约伯是自己的朋友，在约伯患难的时候来与他同坐；但是他们的友谊，却不过是约伯的网罗；他们给约伯定莫须有的罪，就像要挖坑陷害约伯一样。在我们内心翻滚、不能平静的时候，常常容易把别人做的错事当作是故意的行为；约伯现在的心情也是如此。IV。虽然约伯在苦难中，说了一些急躁、血气的话，但是他在主要方面仍然是持守正直、纯正的。苦难中，并没有显出约伯是一个内心背离神的伪君子，更没有显出约伯是一个罪恶的人。1.现 在 请 你 们 看 看 我 ， 我 决 不 当 面 说 谎（28 节）。“请你们看看我，有哪里说明我是一个恶人呢”？请你们看看我的身体，我的伤痕；我的哀伤并不是没有原因的。2.我 的 舌 上 岂 有 不 义 吗 ？ 我 的 口 里 岂 不 辨 奸 恶 吗（30 节）？在苦难中，我没有咒诅神，没有亵渎神。我能看见你们的错误；如果我自己犯错，我也会知道；不论你们怎样说我，我知道自己的情况是怎样的。3.请 你 们 转 意 ， 不 要 不 公 。 请 再 转 意 ， 我 的 事 有 理（29 节）。虽然我不能持守耐心和忍耐，但是我持守了正直；我没有说、或做什么事情，是不诚实的。

亨利马太圣经注释简本

约伯记

第七章

约伯继续述说此时心中的伤痛，述说自己的苦难，表达对死亡的盼望。I。他向自己、也向朋友们抱怨自己的患难，讲述自己心中的煎熬（1-6 节）。II。约伯转向神，向神倾诉（7-21 节）。1.死亡是我们每个人现在就要面对的结局（7-10 节）。2.约伯向神倾诉自己现在的苦情（11-16 节）。3.约伯祈求神饶恕自己的罪，把自己从苦难中释放（17-21 节）。约伯的这些话，的确就像他自己承认的，是一个几乎绝望之人的话（伯 6：26）。

V。1-6

I。人在地上的日子短少，充满患难（1 节）：人 在 世 上 岂 无 争 战 吗 ？ 他 的 日 子 不 像 雇 工 人 的 日 子 吗 ？我们在世上，仿佛战士，要面对各样的艰险、被敌人环绕；我们必

须服事、必须听从命令。当人的争战结束的时候，按着他们在世上所行的，或者要带着羞耻、或者带着荣耀离世。在这世上，我们要每日操劳，白天劳作不息，盼望着晚上的休息，期望着劳作的果实。II。约伯现在盼望死亡，就像奴仆和雇工盼望晚上的休息，盼望停工后的工价（2 节）。约伯的这些话，都是在为自己的不当想法而辩解。约伯在这里抱怨，1.他的日子漫长，度日如年，毫无益处。每一天都是极重的重担；他没有能力行良善，没有精力做任何事情。每一天都是困苦的日月。2.他夜间辗转反侧，不能入眠（3，4 节）。夜晚，本可以使劳苦患难的人稍微休息；可是，约伯却不能得到这样的舒缓。正如焦躁不安的灵魂，总是不能歇息。3.约伯的身体也令他极其痛苦（5 节）。我们的身体是多么软弱；我们有什么理由为自己的身体骄傲；健康的时候我们不会留意，但总有一天我们会厌烦自己的身体，想早早地脱离。4.他的日子速速地走向终点；在这个世界中，毫无指望（6 节）。

V。7-16

约伯对神的祈求。在约伯的这些祷告中，混合了许多焦躁与不适当的话；但是，如果神没有追究约伯，我们也不要苛责约伯；然而我们要警醒。I。约伯在神的面前，把自己看作病入膏肓、将要死亡的人。当我们身患疾病的时候，我们应当坦然地思考和谈及死亡；疾病本身，就是要提醒我们将面临的死亡；如果我们能正确地对待死亡，就能以信心来到神的面前，像约伯这样说：求 你 想 念 ， 我 的 生 命 不 过 是 一 口 气（7 节）。约伯在神的面前倾诉自己；他看清自己，不过是可怜与同情的对象，是软弱、脆弱的被造之物；他在这个世界何其短暂、捉摸不定，而离世的时间却是多么迫近和确定，离世以后再返回更是完全不可能----他的生命不过是一口气，就像是一阵风，虚浮，空乏，转眼飞逝，不能够再转回；所有人的生命其实都是如此。（诗 78：38，39）。1.约伯在思想自己的生命和死亡时，仍有一颗向神敬虔的心。生命多么短暂虚空，死亡多么不可避免、不可逆转；这是多么清楚而平实的真理；我们若能坦然面对这事实，认真思想，就会带给我们许多益处。（1）我们必须清楚地明白，我们所能眼见的事情，都是短暂、暂时的；肉体的眼睛终有一天要闭上，不能够再看见美丽。（诗 4：6）。如果我们把幸福寄托在这些可见之事上，那么，我们有朝一日看不见这些的时候，那该怎么办呢？凭眼见、而不凭信心的人，是多么愚妄。我们应当因信而活；信心是那所望之事的实底，是未见之事的确据。（2）我们终将有一天要进入那肉眼所不能看见的世界：观 看 我 的 人 ， 他 的 眼 必 不 再 见 我（8 节）。死亡把我们所爱的人和朋友带入黑暗之中（诗 88：18）；很快，我们也会从那些爱我们之人的眼前消失；我们将不能再被世人看见（诗 39：13），而是，我们将要进入那永远的世界（8 节）：你 的 眼 目 要 看 我 ， 我 却 不 在 了 。当神拿走我们的气息，我们就死亡；当神俯视大地，大地就颤惊（诗 14：29，30）。（3）当我们进入那另一个世界时，就再也不能返回地上的这个世界；如同消散的云，不能够逆转。我们看见天上的云，有时似乎又大又厚，甚至遮蔽阳光、笼罩大地，然而却转眼消散、转瞬即逝；人的生命也是如此，好像是一鼓气，瞬间消失。（4）人死亡以后：他 不 再 回 自 己 的 家 ， 故 土 也 不 再 认 识 他（10 节）。圣徒们不会再回到那世上的牵挂、负担和忧伤中；将要永远灭亡的罪人们也不会再回到虚浮和享乐之中。他们的故土不再认识他们，与他们不再有什么关系。我们在地上没有长存的家乡；我们更美的那家乡是在天上。2.约伯从上面的这些话中，得出结论：我 不 禁 止 我 口 。 我 灵 愁 苦 ， 要 发 出 言 语 。 我 心 苦 恼 ， 要 吐 露 哀 情（11 节）。约伯的结论，本应该比（11 节）更好。当圣洁的大卫想到人生命是何等脆弱短暂时，大卫的反应与约伯完全相反：（诗 39：9）因 我 所 遭 遇 的 是 出 于 你 ， 我 就 默 然 不 语 。可是，约伯在这里却焦躁、急不可耐地要发怨

言；非得要在临死前说这些抱怨的话不可。当我们临近死亡的时候，我们应当把生命最后的时间用在敬虔的信心与祷告上，而不是让自己沉浸在罪中、焦躁不耐、败坏之中。在赞美神、以及祷告之中，平安地死去；这要远远好于死在抱怨和怨言之中。II。约伯在神的面前，表现出忧烦、酸苦、焦躁、不耐的状态。在接下来的话里，约伯的态度很不好、很不恰当----我 对 神 说 ，我 岂 是 洋 海 ， 岂 是 大 鱼 ， 你 竟 防 守 我 呢（12 节）？我是怒涛汹涌的海、是不受管制的鲸鱼吗？我有什么力量作恶、为什么一定要如此约束、束缚我呢？为什么要用苦难来驯服我呢？当我们面临苦难的时候，常常会抱怨神、抱怨神的意旨安排，好像神过分地把毫无必要的重担和束缚压在我们身上；但是我们却很少想，我们从未承担我们本来应当承受的重担，也从未承受过不必要的重担。1.约伯抱怨，不能在自己的床上安睡（13，14 节）。我们疲倦的时候，总是想着睡觉能让我们休息、恢复体力；如果是这样，那我们应该感谢神；但现在约伯却不能这样：他的床，不能让他得安慰、休息，反而使他受惊吓；他睡着的时候，被噩梦缠绕，醒来的时候，仍被异象恐吓。夜晚对他来说，不是安宁，而是恐惧。神，如果他愿意，能够使我们在我们自己以为舒适的时间和地方遇到恐惧；神也能够使我们自己成为自己的恐惧，使我们的罪成为对我们自己的惩罚。在约伯的梦境里，我们有理由可以设想这是出于撒旦的工作；因为撒旦总是想要去惊吓那他所不能毁灭的人；但是约伯误把撒旦的作为当作是神的作为，因为是神允许的（你 就 用 梦 惊 骇 我 ， 用 异 象 恐 吓 我）。我们应当祈求神，在我们的睡梦中保护我们，使我们安宁不受惊吓；那保守以色列的神，从不睡觉或是打盹；愿他在我们睡觉或是打盹的时候保守我们，使我们不受魔鬼的侵害，不受蛇的狡猾引诱，不受恶狮的惊吓；如果我们的睡眠香甜、得到舒畅的休息，那么我们更应该感谢赞美神。2.约伯希望早点进入坟墓，进入那个不再漂泊、不再受惊吓的床榻（15，16 节）。（1）约伯厌弃性命，不愿意一直生活在这个世界上。不仅不愿活在现在这个痛苦和悲惨的境地中，也不愿活在这世上的舒适安逸的环境中：“我在世上的日子虚浮而虚空，被危险和患难所环绕，没有稳固和稳定；我不想在这个漂泊不定的环境中一直活着”。一个良善的人，不愿永活在这个世界上；即使是在世上的荣华富贵中也不愿永活；因为这是一个满了罪恶与试探的世界，因为他有一个更美的世界可以盼望。（2）约伯想念死亡：甚 至 我 宁 肯 噎 死 ， 宁 肯 死 亡 ， 胜 似 留 我 这 一 身 的 骨 头 。无疑，这是出于约伯的软弱；因为，尽管一个良善人不愿意在这世上永活、宁肯噎死也不愿犯罪，但是，他不应求死，而是只要能讨神的喜悦就应该活着；因为，我们在地上的生命，是我们荣耀神的机会，是我们进入天国前的预备。

V。17-21

约伯在这里向神申辩。I。人 算 什 么 ， 你 竟 看 他 为 大 ， 将 他 放 在 心 上 ，每 早 鉴 察 他 ， 时 刻 试 验 他（17，18 节）。1.这可以看作是约伯关于神之公义的焦躁之言；好像伟大的神，与人相争，就减损了自己的身份。世上那些尊贵、高位的人，常常忽视、不理睬那些卑微之人，也不会理睬卑微之人的愚妄与鄙陋；那么，为什么神要看人为大，要将他放在心上，要鉴察、试验他呢？为什么神要将力量倾泻在完全不配的人身上呢？为什么神要以苦难降给世人，又好像每日的警钟、每天早晨的晨光，时时刻刻地试验、鉴察，看人能否承受重担呢？如果，我们把造物主对那卑微受造之物的关心、注视，误当作是对神的身份、尊贵的贬损；那么，我们就是在误解神、误解神的意旨安排了。2.约伯的这些话，也可以看作是约伯对神之恩典的景仰与敬虔。（诗 8：4）（诗 144：3）。即使是在约伯抱怨自己苦难的时候，约伯也承认神对一切世人的恩惠与恩典。人算什么，是如此卑微可鄙、贫困、脆弱的受造之物；然而，伟大荣耀的神，却把

他们放在心上。（1）人算什么，你却要将如此荣耀放在他身上，你如此看他为大，与他立约，与他交通。（2）你把人如此放在自己心上；好像他是你所亲近的，是你所要赐予恩慈的。（3）人算什么，你竟要每早鉴察他们；好像我们每天去看望亲密的朋友，又好像医生每天早晨去看望和帮助自己的病人。（4）人算什么，你竟要试验他们；好像你时刻看重他们的脉搏、看重他们的表情，好像你时刻在乎着他们。人仿佛地上的虫子；但人却是天国的珍爱，是天上所喜爱的。对此，我们都应当惊叹。II。关于神对待约伯。1.约伯抱怨自己所受的苦难；这些话，都反映了约伯极其焦躁、不耐的态度。约伯说，（1）神把他当成了箭靶子（20 节）。没有人，像我这样被神击打。（2）神使约伯自己成为自己的重担。不管我们多么喜欢自己，神如果愿意，都能使我们成为重担、厌弃自己、厌弃性命。如果神作我们的敌人，如果我们在神里面得不着安慰，那么，我们在自己的身上又怎能寻找到慰藉呢。（3）约伯说，自己的苦难没有间断（19 节）。（伯 30：18）（伯 9：18）。2.约伯提到自己的罪。即使最好的人，也会有缺陷与罪；越好的人，就越会意识到这一点，并会为此忧烦。（1）约伯承认自己的罪。神说约伯是一个持守纯正的人；但是约伯称自己为一个罪人。正直、纯正的人，并非是没有罪的人。在福音之下完美的人，就是那些借着中保而真诚悔改己罪的人；他们因着悔改、因着中保，而被神悦纳。约伯的朋友指责约伯是一个内心并不真正敬畏神的伪君子；对此，约伯坚决否认，坚称自己绝不是一个离弃神、悖逆神的恶人；但是，在神面前，约伯承认自己是一个罪人。在我们的身上，即使没有大奸大恶，也绝不意味着我们是无辜的人。真正良善的人，是在神面前承认自己犯了罪的罪人。约伯称神为“鉴察人的主”，更加表明约伯对己罪的忧烦和悔恨：“虽然神的眼目注视着我，持续地鉴察着我，但是我却犯罪得罪他”。当我们在苦难中的时候，我们应当承认己罪；真诚悔改的认罪之心，能够平息人心中的抱怨。（2）约伯恳求，怎样能够与神和好。如果我们真正明白，我们的罪使我们所面临的是何等危险；那么，我们就会愿意做任何事情、同意任何条件，来得到神的赦免。因此，我们应当切切地求问，需要来做什么（弥 6：6，7），（不是要来满足神的公义（是基督中保在十字架上满足了神的公义，替我们赎清了罪债）），能使我们在福音之约下，得到神的恩惠。神不愿人毁灭，而是愿人回转、永活。“你是世人的救主；求你拯救我；我把自己放在你恩慈的手中”。（3）约伯恳切地祈求神饶恕他的罪（21 节）。一方面，约伯此时焦躁不安的态度，使他说出许多抱怨忧烦的话；另一方面，这忧烦之心也使约伯的祷告更为迫切、更为渴慕。约伯所祈求的，不仅是脱离这些外在的患难，更是祈求神的恩惠回转（伯 6：4）。“主啊，饶恕我的罪；愿你使我得到被饶恕的安慰；这样，使我可以轻省地承受苦难”。（太 9：2）（赛 33：24）。当神以恩典使我们不再受罪的辖制时，就是神以恩慈饶恕我们的罪恶与过犯的时候。无论在何处，当神在人心中割断罪的权势、绳索时，神也就去除了人心中的负罪之感。（4）约伯强调，自己就要死了，就要躺卧在尘土之中。如果在我们还活着的时候，罪恶与罪愆没有被饶恕；那么，等我们死的时候，就太晚了；我们将要永远地失丧和灭亡。因此，我们应趁着还有时间，恳切地来寻求饶恕，使我们的罪恶被去除。

约伯记
第八章
约伯的这些朋友，就像是第一章的那些报信的人；那些报信人一个接一个地报来坏消息，而这些朋友则一个接一个地严厉地指责约伯。这两者都在无意之中被撒旦所使用；那些报信人使约伯失去了慰藉，这些朋友则要夺走约伯的正直。以利法没有回答约伯的那些申辩，现在则是比勒达接着对约伯说话。以利法的论点是，既然约伯受到这么大的苦难，那么，约伯肯定犯了什么大罪，其内心肯定是一个悖逆神的恶人。比勒达的意思也是类似：如果神没有很迅速地解救约伯，那就说明约伯是一个恶人。在本章，比勒达试图使约伯承认，I。约伯的话语狂躁焦虑（2 节）。II。约伯和他的儿女因己罪而受到神公平的惩罚（3，4 节）。III。如果约伯真诚地悔改，那么神就会很快使他的境况反转（5-7 节）。IV。神的意旨安排，使恶人的欢乐和盼望都被湮灭；因此，比勒达有理由怀疑约伯是一个恶人、是一个内心并不敬畏神的伪君子（8-19 节）。V。除非神速速地来解救约伯，否则，就证实了约伯确是恶人（20-22 节）。
V。1-7
I。比勒达责备约伯说的话、以及约伯焦躁的态度；不过，比勒达自己的态度大概更为焦躁。我们在前面看见，虽然约伯的态度焦躁不耐、甚至极其错误地盼望自己死亡；但是，约伯说的话里面有很多敬虔、谦卑、敬畏神的话语，他的话是基本正确的。然而，现在比勒达却急不可耐地插话说：这些话你要说到几时？ 口中的言语如狂风要到几时呢？比勒达大概以为，以利法的话已经说得很好了，约伯早就应该闭嘴了；约伯说的那些话，都没有什么意义价值。人的责备中，常常是弄错了原因和对象。人们常常被别人误解，被当作恶人一样对待，被人厉声指责。II。比勒达说，神所作的事情都是公平公义的。比勒达通过控告、定罪弟兄，来荣耀神；我们可以不像比勒达这样，不控告弟兄，而单单归荣耀与神吗？1.比勒达的话本身，是对的：神岂能偏离公平？ 全能者岂能偏离公义？神的公义和公平，没有任何人能够质疑。神从不压迫无辜的人，也不把过分的重担，压在人的身上。他是神，是审判官；那审判全地的神，岂会不义呢（创 18：25）？如果神不义，那他怎么审判世界呢（罗 3：5，6）？神是全能者，是全备者。人有时由于害怕别人的权势、或是想要得到别人的好处，而偏离公义公平；但是神是全能的，他不畏惧任何人、任何事；神是全备的，他不需要任何人的恩惠。人的软弱与无能，使人偏离公平公义；然而神是全能的，公义来自于神。2.但是，比勒达以此得出结论，说是约伯的儿女们得罪了神、受到报应；比勒达的这推论本身，就是不公平、不坦诚的。比勒达断定，约伯的儿女们肯定犯了什么大罪（他们的死，很大程度地使约伯的苦难更为伤痛）；在比勒达看来，他们的死况和突然临到的灾祸，就充分说明了他们是罪人，因而受到报应（4 节）。固然，神是公平公义的；但是人并不能就可以因而断定约伯的儿女们被神剪除，或是断定他们曾犯了什么大罪。的确，我们和我们的儿女都是在神面前的罪人，无论神加给我们什么，他都是公义的；但是，特别的苦难并不意味着是对特别深重之罪的惩罚，而有时是在特别恩典前的试炼。另外，在我们判断别人所受的灾祸时，应像主耶稣在（路 13：2-5）所指教的那样：你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人，你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉

你 们 ， 不 是 的 。 你 们 若 不 悔 改 ， 都 要 如 此 灭 亡 。III。比勒达试图让约伯希望，情况会好转："虽然约伯的儿女们犯罪被惩罚而死，但是如果约伯正直，如果他殷勤地寻求神，那么情况很快就会好起来"（5-7 节）。1.比勒达的这话，还是在间接地要让约伯承认自己以前是一个伪君子、恶人；如果你以前正直，那么神早就会以恩慈待你、赐你安慰了。比勒达的这话是错误的；因为一个良善人也会受到苦难的试炼，甚至是一生的苦难；但是地上的一生与永恒相比不过是转瞬之间。不过，既然比勒达这样说了，神就在后面以此显明约伯的诚实和正直；神在末后的祝福，要远远超过那之前的祝福。2.比勒达的这话，也是对约伯的鼓励，使约伯不会陷入绝望的境地。你 起 初 虽 然 微 小 ， 终 久 必 甚 发 达 。神以恩典和安慰充满人的灵魂；神的恩赐是逐渐增长的，没有界限。

V。8-19

比勒达在这里讲述那些伪君子和恶人的灾祸与致命下场。比勒达没有像以利法那样直接说义人不会遭受约伯这样的灾祸（伯 4：7）；然而他试图说明，神会在意旨安排中使恶人或伪君子在这世上遭祸；他没有明说这是否就表明约伯是个恶人，不过言下之意也是相当明显。I。比勒达以古人和列祖为证，来说明恶人都没好下场。（1）我 们 不 过 从 昨 日 才 有 ， 一 无 所 知（9 节）；"我们远离神的启示"。但是，赞美神，我们今日有圣经、神的话语；我们虽然昨日才生，但神的话语同样就在我们的身边（罗 10：8）；其中有确定的预言，是我们每个人都要警醒的；我们若勤勉地学习和谨守神的旨意，就能比古人更加明白神的心意（诗 119：99，100）。（2）我 们 在 世 的 日 子 好 像 影 儿 。我们在世上的生命，不仅短暂，而且软弱、脆弱。2.请你 考 问 前 代 ， 追 念 他 们 的 列 祖 所 查 究 的 。（1）我们若要正确明白神的意旨安排，就应当比较古时的历史和我们今日的经历；尤其是圣经中神圣的确定无误的历史；这些记载下来，是为了教导我们。（2）我们应当勤勉而努力地查究。II。比勒达在这里列出一些比喻。1.比勒达把伪君子比作蒲草和芦荻（11-13 节）。（1）它们从泥和水中长出来。假冒为善、内心并不真正敬畏神的人，看重的是这个世界的利益；在他们的心里面没有稳固的根基。他们所倚重的，就像泥和水一样。（2）它们虽然可以短暂地青翠，里面却是空的，没有用处。（3）它们早早地枯萎（12 节）；还在青翠的时候就已经开始枯萎死亡。恶人与伪君子的兴旺是短暂的；还在茂盛的时候就已经开始衰落；没有用处，也不能持久。（诗 90：6）（诗 129：6）。那些忘记神的人，就都是如此（13 节）。【1】伪君子、假冒为善的人，他们的关键之处，是在心底忘记神；这样的人是没有希望的；神是灵，他也注视着人的灵魂。【2】这样的人，他们是在欺骗自己；他们虽然可以短暂地顺利，却终将灭亡。2.他们所仰赖的，仿佛是必折断的蜘蛛网、是不能站立的房屋（14，15 节）。（1）他们的希望，就像是从他们自己腹中吐出的织网，来自于他们自己的奇思幻想，满足他们自己的好处和利益。蜜蜂和蜘蛛的工作，有一个很大的不同。一个勤勉的基督徒，好像一个勤劳的蜜蜂，从神的话语、从那天上的雨露之中得到安慰；而一个伪君子，好像一个狡猾的蜘蛛，编织起自己的网罗，以自己的奇思幻想来比拟神，好像自己是一切事情的中心。（2）伪君子喜爱自己、喜爱自己的利益，就像一个蜘蛛喜欢自己编织的网；他自娱其乐，以此为自己的房屋，仰赖它、倚靠它。（箴 30：28）。一个喜爱世界、肉体、血气的人，拥抱自己，看重自己外在的繁荣；他以自己为傲，以自己的房屋为王宫，坚守在自己的城堡里，像蜘蛛一样用自己编出的网，为自己谋取猎物。一个伪君子、假冒为善的人，自信满满，自己在自己的眼中高大伟岸，毫不怀疑自己能进入天堂；用自己的虚浮和自信，欺骗世人。（3）这样的人，终将被除去；他的蜘蛛网定会被破裂，神也必将灾祸降于他的房屋。世人若要以自己的繁荣兴旺为倚靠、为幸

福，他们终将失望。他们双手紧紧抓着自己的产业，但是神会将这些从他手上夺去。这些产业，是谁提供给他们的？是来自于谁？这些产业，又能带给他们什么真正的好处？他们必定失望。“我实实在在告诉你们，我不认识你们”。那建造在沙子上的房屋在风雨中必定倒塌。当恶人死的时候，他的一切盼望也都灭绝了。恶人所依赖的，终将显明其虚假和虚空；恶人必在自己愚妄的期望中失望；正如那蜘蛛网、恶人用谎言给自己编织的网罗，必定被全然除去。3.恶人也在这里比作根枝盘绕的幔子；虽然幔子自己还没枯萎，但却可以被轻易地砍下；他所生长的地也会说，我不认识你。（但 4：10）。（1）青青的幔子（16 节），好像一棵青翠树（诗 37：35）；它倚靠着石堆和园子里的土壤；它的根盘绕，看似坚固（17 节）。一个恶人就是如此；当他在这世上兴旺的时候，自以为安稳；他的财富好像是他用来欺骗自己的高墙。（2）然而，那幔子转眼就被拔出（18 节），那地方也不再认识它。（诗 37：36）。它曾经多么招摇，然而却转瞬即逝，也没有根枝留下（玛 4：1）。这就是恶人自以为乐的结局（19 节）；这就是恶人所喜乐、所爱好的事情之结局。（诗 1：6）。他的盼望思念之事，结果就是如此。（赛 17：11）栽 种 的 日 子 ，你 周 围 圈 上 篱 笆 ， 又 到 早 晨 使 你 所 种 的 开 花 。 但 在 愁 苦 极 其 伤 痛 的 日 子 ， 所 收 割 的 ， 都 飞 去 了 。（3）（19 节）看 哪 ， 这 就 是 他 道 中 之 乐 。 以 后 必 另 有 人 从 地 而 生 。那些新生的人，又去填满他们的位置，然而却仍然和他们一样心中没有神，没有从他们的灭亡中汲取教训。（诗 49：13）他 们 行 的 这 道 ， 本 为 自 己 的 愚 昧 。 但 他 们 以 后 的 人 ， 还 佩 服 他 们 的 话 语 。

V。20-22

比勒达在这里结束对约伯说的话。1.如果约伯是一个完全人，神必不会丢弃他（20 节）；神的恩慈必会向他回转。（诗 30：11）。（诗 126：2）。（1）是的----那些喜爱约伯的人，也会同约伯喜乐；那些恨恶约伯的人，对他幸灾乐祸的人，将要在约伯重新兴旺时满面羞愧。即使不是在这个世界，而是在那天上的国度里时，义人必会欢呼。虽然阳光会被乌云暂时遮挡，但是乌云必会退去，必将再也没有乌云；尽管义人会悲哀地进入坟墓，但那并不能阻挡他们进入与神同在的喜乐之中。恶人看见义人的荣耀冠冕时，必会满面羞愧。（2）但是----比勒达的话并不全对----如果约伯没有在这个世界上重新得到从前的财富和兴旺，并不意味着就说明约伯不是完全人、并不意味着是神丢弃了他。2.另一方面，神不会扶助恶人（20 节）。恶人的帐棚必归于无有（22 节）。（1）是的----神必不帮助恶人；恶人离弃神，失去神的保护，丧失了神的恩惠。恶人把自己拉入永远的刑罚之下；恶人的居所，早晚会被毁灭。只有以神为居所的人才是永远安全的（诗 90：1）（诗 91：1）。不倚靠神、倚靠别物的人，必将失望。罪把毁灭带给个人与家庭。（2）但是----因为约伯现在境遇悲惨，所以比勒达就断定约伯是恶人；这是不对的。我们不应在短暂的时间中作判断；在神审判的日子，人心中的秘密都将被显明。

第九章

本章和下一章，是约伯对比勒达的回答。约伯称颂神的荣耀，谦卑自己，深感自己的患难；但是这里，约伯没有直接回答朋友们的指责，也没有抱怨他们的不友善。I。人在神面前怎能成为义呢（1，2 节）。II。神的智慧，全能和主权（3-13 节）。III。因此，1.约伯自责；没有人能与神相争（14-21 节）。2.我们不能凭着人的外在情况来判断人（22-24 节）。3.约伯深感自己的患难（25-35 节）。

V。1-13

比勒达上来就责备约伯话说得太多（伯 8：2）；约伯没有回答他这一点，尽管可以反唇相讥责备他----比勒达自己说的话也不少；但是约伯同意比勒达后面说的那一点：神绝不会偏离正义；“我真知道是这样”（2 节）。我们应当坦然承认与我们争执之人说的正确话； 而不应由于对方意见不同，或是有错误的引申，就轻视对方所说的正确之言。“是的，罪恶使人灭亡；属神的人都在神的特殊保护之下。这些都是我愿意顺服的真理；但是人怎能在神面前成为义呢”？（诗 143：2）。约伯敬虔地承认人的罪，尤其是自己的罪；没有人在神面前是义的。I。人不配他的造物主；人不能同造物主争辩，也不能向造物主刚硬。1.人若要与造物主争辩，那就是千分之一也不能回答。神可以轻易显明那些自以为智慧之人的愚拙。神可以指出我们千般万般的罪，而我们必然哑口无言、无可否认、无可狡辩。2.谁向神刚硬而得亨通呢？从创世直到今日，没有谁能抵挡神、却不付出惨重的代价、却不面临惨痛的灭亡。罪人没有平安，也不得亨通。（赛 27：4）（结 28：24）（林前 10：22）。（彼后 2：4）（启 12：9）。恶人向神刚硬，挑衅神的智慧，悖逆神的律法，在罪中顽梗、在灾祸中不知悔改；他们拒绝神的恩典，敌挡圣灵；他们蔑视神的警告，一头钻在世界的利益追逐之中。但是，他们兴旺了吗？他们能亨通吗？不，他们只是为自己积聚了神的忿怒。II。约伯以此承认，神的智慧是无限的，力量是无限的；人若与神作对、挑战神，那就是疯狂和愚蠢。魔鬼想要以苦难来试探约伯，使他咒诅神、离弃神；但是，恰恰相反，约伯在这里归荣耀与神、极大地赞颂神。他虽然在痛苦患难之中，但是当他称颂神的智慧与能力时，他仿佛忘记了抱怨，沉浸在喜乐里，辞如泉涌。1.在我们的环境、世界中，神以不可阻止、不可控制的大能行他所愿意的事；一切秩序、一切能力都是来自于他，都是倚靠于他。（1）若神愿意，他可以改变日月山川的轨迹和运行（5-7 节）。在我们的环境中，大山坚固不可移动，日月星辰按着他们固有的定期运转；然而，若神愿意，他不仅可以改变这些法则和秩序，而且可以使它们全然翻转。【1】没有什么，比大山更加坚不可摧。然而，他发怒，把山翻倒挪移，山并不知觉。他使西乃山震动（诗 68：8）。（诗 114：4）（哈 3：6）。【2】没有什么，比大地更加稳固在其根基上。然而，他使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。（伯 38：13）。【3】没有什么，比每日升起的太阳更加长久；但是若神愿意，他吩咐日头不出来，就不出来，又封闭众星。这就是神的大能；神的良善更是多么伟大；他使日头也照歹人和那些不知感恩的人。那创造星辰的神，若他愿意，能够把星辰从我们的眼前掩去。因着地震和地火，山脉有时被移去，大地被晃动；在黑暗多云的日夜，太阳好似被掩住，星辰被封住（徒 27：20）。在挪亚洪水的日子，大地与山川都震动裂开，日月星辰都变得黑暗；我们现在的世界，也是为那将来审判的烈火而存；那火焰将要吞没山川，熔化大地，使太阳失去光泽。（2）他独自铺张苍天（8，9 节）。神的智慧多么奇妙，神的能力多么伟大！2.他行大事，不可测度，行奇事，不可胜数（10 节）。（诗 77：19）你的道在海中，你的路在大水中，你的脚踪无人知道。

（徒 17：23）。我们有限的知识和头脑，不能完全理解神的旨意，不能明白神的动机以及作为；因此，我们不能评判神的作为，因为我们不知道神的意图。（3）神的主权，无可阻挡（12 节）。神以他自己愿意的时间和方式，夺取我们在这世上、在受造之物上的慰藉和信心；神夺取我们的健康、产业、亲人、朋友，夺取我们在世上的生命本身；无论我们失去了什么，是神拿走的；无论是以怎样具体的方式，我们必须看见神在其中的作为。他 夺 取 ， 谁 能 阻 挡 。谁能使神回转呢？谁能向神申辩、改变他的心意呢？谁能敌挡他，阻止他的作为呢？谁能控制他、把他传来呢？人能作什么事情与神相对呢？谁 敢 问 他 ， 你 做 什 么 。（但 4：35）。神并不欠我们的，并不需要向我们解释他的作为。神的作为和意图，我们现在不知道；然而我们将要明白，将要看见，那都是出于神无限的智慧，是为了最好的心意。（4）神的能力，无人能阻止，没有受造之物能够阻挡（13 节）。自高的人，骄傲的人，互相扶持，想要对抗神；（诗 2：2）世 上 的 君 王 一 齐 起 来 ， 臣 宰 一 同 商 议 ， 要 敌 挡 耶 和 华 ， 并 他 的 受 膏 者 ；但是神的怒气必压垮他们，他们必要在神前屈身。（徒 21：28）（诗 83：8）。（诗 90：11）谁 晓 得 你 怒 气 的 权 势 ？ 谁 按 着 你 该 受 的 敬 畏 晓 得 你 的 忿 怒 呢 ？骄傲人自以为有能力帮助他人，但却连自己都不能帮助。

V。14-21

前面，约伯讲明，人在神的面前完全没有任何能力与神相争；这里，约伯以此应用于自己的身上。I。约伯不与神辩论（14 节）：如果自高的人尚且都要在神前屈身，那我（软弱困窘和无助）又怎能回答他呢？我能说什么来向神申辩呢？若窑匠用泥作了一个可羞愧的瓦器，或把瓦器打碎成碎片，难道泥或瓦器可以向他争辩吗？向神争辩的人，是多么荒谬。所有属血气的，都要在神面前闭口。II。约伯也不在神面前坚称自己是有义的。虽然约伯在这几个朋友们面前坚称自己的正直，不愿意向他们屈服、承认自己是一个伪君子或是恶人；然而，约伯决不在神面前申辩自己的义。“我不能凭借无辜纯洁之约来到神的面前；我也不是完全真正的纯洁无辜的”。约伯深知关于神的事情，也深知自己内心的光景；因此他不在神的面前自己称义。1.约伯深知神的事情，深知自己不能承受神的试炼和检验（15-19 节）。约伯知道怎样向那些朋友申辩，知道怎样对付他们；但是他知道，与神争辩是徒劳无益的。（1）神了解约伯，胜过约伯了解他自己，因此（15 节）：“我虽觉得自己有义，我的内心没有指责我；然而神比我的心大，他知道在我里面的、我所不自知的隐秘和罪错；神若以这些来指责我，我必无言可答”。保罗也是如此：（林前 4：4）我 虽 不 觉 得 自 己 有 错 ， 却 也 不 能 因 此 得 以 称 义 。 但 判 断 我 的 乃 是 主 。我不敢在神面前妄言自己，免得神以我心中不自知的罪来审判惩罚我。“只 要 向 那 审 判 我 的 恳 求”，即，把自己寄托于神的恩典之中，而不是自以为义。（2）我 若 呼 吁 ， 他 应 允 我 。 我 仍 不 信 他 真 听 我 的 声 音（16 节）。约伯承认，即使是自己的祷告，亦不能确保神的悦纳，或是确保自己的祈求能得到和平的回答；在自己的呼求中，没有任何配得神的；神的应允，完全是因为神自己的恩典和同情。“我的祷告如此软弱不堪，我甚至不能确定，神应允我的祷告，乃是因为他真听我的声音”。（结 36：32）主 耶 和 华 说 ， 你 们 要 知 道 ， 我 这 样 行 不 是 为 你 们 。 以 色 列 家 阿 ， 当 为 自 己 的 行 为 抱 愧 蒙 羞 。（3）约伯在自己的境遇和患难中看见，神无可争议的主权；自己虽看似正直，然而神使患难临到他身上；在这世上、在人的外在环境条件上，神以他绝对的主权行使着意旨安排。虽然，神不错待人，但是，神也不在世人的此生的性命中，完全按着人所应得的加给人（否则，所有的人都得灭亡；最好的人，并不总得到最繁荣的事情；最坏的人，也并不总得到最糟糕的境遇）；

因为，在那将来的日子，神有完全的、彻底的奖赏和惩罚，为所有人存留。约伯并不知道自己犯了什么大罪，但是他遭受了极其严重的苦难（17，18 节）。人都要准备面对风雨，但是约伯承受的，是使人折断的狂风暴雨。人都要准备面对荆棘和蒺藜，被困难所划伤；但是约伯承受的，是遍体伤痕。人都要承受每日的难处，有时要尝苦杯的滋味；但是约伯承受的患难如此深重，以至于他甚至不能呼吸，充满了苦痛。在这世上，看起来，的确有人自觉罪少，反受许多灾祸；有人罪恶深重，却看似平安。（4）在这里，我们也要看见，约伯说的这些话中也是带着焦躁不耐的态度；约伯说自己不能喘口气，可是他却能说出这么长篇而智慧的话。（5）约伯承认，自己完全没有能力在神面前争执（19 节）。【1】若 论 力 量 ， 他 真 有 能 力 。我不敢与那全能者较力。他强过我，能够完全地压倒我。人尚且不能与率领百万大军的元帅相争，又岂能与率领天使天军的神相争呢？（结 22：14）到 了 我 惩 罚 你 的 日 子 ， 你 的 心 还 能 忍 受 吗 ？ 你 的 手 还 能 有 力 吗 ？ 我 耶 和 华 说 了 这 话 ， 就 必 照 着 行 。【2】若 论 审 判 ， 他 说 谁 能 将 我 传 来 呢 ？“我不敢在神面前夸自己的义----如果我要说到审判与公义，坚持说自己是对的；那么，有谁能给我定一个时间地点，使我可以去诉讼呢？在神以上，没有一个更高的权力，使我可以去诉求；没有一个更高的法院，可以听讼；因为，神是最高的、全能的主宰和审判官”。神审判每一个世人；每一个人都要遵从神、屈服于神的审判。2.约伯也深知，自己在神的检验面前不能够站立得住（20，21 节）。“如果我要自己称义，倚靠自己的义去诉讼，那么，我自己的口就会定我的罪”。一个良善而诚实的人，知道、承认自己内心的欺谎，也常常自省而看见心中隐而未现的罪，也知道，自己内心深处一定还有更多自己所不知道的污秽；所以，他绝不会认为自己能在神面前称义。我们若说我们没有罪，那我们就不仅是在欺哄自己，更是在冒犯神了；我们这样说话本身就是在犯罪。如果我说，我是完全的，我是无罪的，神没有任何事情可以指责我；那么，我这样说话本身就是在证明我的罪，显明我的骄傲、无知和愚妄。即使我没有犯大罪，即使我的良知没有定我罪，我也不愿相信自己的心；我不愿、也不敢在神面前称自己是无辜的，是纯洁无暇的；我的性命，更是不配与神相争。与神相争的人，是愚妄的；我们的智慧以及职分，就是要顺服与神，俯伏在神的脚前。

V。22-24

约伯这里的话，简单涉及到他与那几个朋友相争论的焦点。以利法、比勒达他们宣称，义人和良善人在这世上一定会兴旺繁荣，只有罪人、恶人才会遭遇灾祸与困境。而约伯坚持说，恰恰相反，恶人与义人在这世上都同样要遭遇患难。这是约伯与朋友言谈之间的最主要不同点。1.在世上短暂的境况之中，好人与恶人都会面临患难；约西亚与亚哈王都会面临刀剑；被掳到巴比伦的，有好人也有恶人（耶 24：5，9）。（彼前 1：7）（诗 66：10）。因此，神的百姓要在患难中忍耐；因为患难是试炼，是为了他们的荣耀和利益；在毁灭、饥荒面前，我们应坦然地说，死亡，你的毒钩在哪里？另一方面，世界交在恶人的手中（路 4：6）；恶人拥有土地、拥有地上的财富，他们凭己意行事；但是义人将拥有天国----我们是以天国为依归，还是以地上世界为依归？2.但是，我们也应看见，在约伯的这些话中带着很多焦躁不耐的态度。约伯说话的方式和口气都很不好。约伯说神使好人和恶人都面临灾祸，但是，他不应说，“完 全 人 和 恶 人 ， 他 都 灭 绝”；约伯也不应说神“戏笑无辜的人遇难”，因为神并不愿以灾祸对待人。我们平日应警醒自己的口舌，不可在属神的事情上说不敬虔的话、不可妄称神的名。

V。25-35

约伯说的话里逐渐变得愈加焦躁不耐。I。时间是多么迅速，时间带给我们的享乐是多么虚浮；世

上的财富，当它们失去的时候，就空空如也，再也没有好处；而我们的职分却不是这样----当我们尽自己的职分以后，那甜蜜感仍然伴随我们。II。约伯在这里抱怨神，好像神是一位严厉定罪、没有同情心的法官；约伯的这些话是出于他自己的血气和败坏。对今日的我们，有一位中保，是神的儿子基督；他以自己在十字架上的血为我们赎回了和平；他能够拯救一切借着他来到神面前的人。如果我们信靠他的名，我们的罪就会被深埋、丢弃在深海之中；我们的一切污秽都将被洗净，洁白胜雪；没有任何人可以控告我们。我们将穿戴公义和救恩的衣袍，披戴圣灵的恩典，没有瑕疵地、极其喜乐地来到神的面前。我们应当明白，自己称义，和被神称义之间的重要区别。经历患难的灵魂，应当想想约伯的境遇，想一想其他人也曾经过那恐惧的幽谷；虽然他们在苦难中很难相信神会聆听他们、拯救他们，但是，神斥责风暴，把他们带入那和平的港湾、进入那荣耀的天上国度。我们要敌挡魔鬼，不给魔鬼留地步；不要对神失去盼望，也不要对自己绝望。我们应当到基督那里；基督邀请那一切劳苦担重担的人都到他那里来；他应许我们，必不丢弃我们。

亨利马太圣经注释简本

约伯记

第十章

约伯抱怨自己的困境（1-7 节）。约伯向他的造物主、神倾诉祈求（8-13 节）。约伯诉说神的严厉（14-22 节）。

V。1-7

约伯厌弃自己的生命，于是开始抱怨；但是，他没有称神为不义。这里的话，是出于约伯在苦难和痛苦中的哀声和祷告；其中，也包含了约伯的焦躁不耐的态度，也表明出约伯的罪。当神使苦难临到我们的时候，就是神与我们相争的时候；若神与我们相争，那么总是有一个原因；因而，我们应当明白这个原因，并悔改和离弃自己的罪。但是，如果我们像约伯这样，以焦躁不耐的态度说话，那就只是徒增我们的罪与烦忧。我们在心中不要藏有对神的任何不敬之意；我们终会看见任何的这样念头都是不对的。

V。8-13

约伯的话，就好象是与神在争辩；好像神造他，就是为了让他经受苦难。是神创造了我们；而不是我们自己创造的自己。我们的身体本应为圣灵的殿，但是我们的光景却是多么可悲、成为不义的器具！我们的灵魂就是我们的生命，我们的灵魂就是我们的人本身；这是神给我们的恩赐。因此，我们应当向神尽职分，因为是神创造、保守了我；我们也应当以此向神呼求，祈求神的恩慈：是你创造了我，求你更新我；我是你的，求你拯救我。

V。14-22

约伯没有否认，作为一个罪人，他应当承受这些患难；但是他觉得神的审判惩罚对他太严厉。约

伯的悲叹之言，约伯的软弱和不信，很大程度上来自于外在的苦难以及内在的撒旦的试探引诱，以及他灵里苦难的煎熬。我们的造物主，借着我们的救主基督，不会毁灭他在每一个谦卑信仰之人生命中的工作；而是会更新他们，使他们进入圣洁，使他们得享永远的生命。如果地上的患难使人盼望坟墓，那在地狱中的黑暗与痛苦又会怎样呢？每一个罪人都要寻求救赎，不要落入那永刑之中；每一个信靠基督的人，都要向基督感恩；基督拯救我们，使我们脱离那将要临到我们的忿怒。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第十一章
琐法指责约伯（1-6 节）。神的完全与全能（7-12 节）。琐法说，要是约伯悔改，他就会蒙福（13-20 节）。
V。1-6
琐法激昂地攻击约伯。他把约伯描绘成一个喜欢自己听自己、自说自话的人；他把约伯当作是一个虚伪的人。琐法想让神向约伯显明，他现在受的惩罚，比他该得到的还要少。我们在与人争执的时候，总是迫不及待地想让神来判断；总是自信满满地以为，只要神显现，就一定会站在支持我们的一方。固然，我们应当把我们彼此之间的纷争留给神来判断；但事情往往是，急着要找神来评理的人，并不都常常有理。
V。7-12
琐法在这里说的话很好；他讲到神的伟大与荣耀，也讲到人的虚浮和愚妄。人是在怎样的光景之下；人何其应当自卑。人的出生，就像是野驴的驹子，不受教导，不受约束，然而却还虚浮地以为自己有智慧，也愿被别人看作有智慧。人就是一个虚浮、虚空的受造之物。然而人却是一个骄傲的受造之物，总是欺骗自己。人想要智慧，想要被别人看作是有智慧的，然而却不愿意顺服于智慧的律法之下。人岂能与神相争呢？
V。13-20
琐法告诫约伯，让他悔改；并给他以鼓励；然而，在琐法的话中，却夹杂、暗含着一些指责、定罪的意思。琐法认为，属世的繁荣，总是属于义人的；如果约伯的荣华富贵不能重来，那么就说明了，约伯不是一个真心向神的人，而只是把信仰挂在嘴边的伪君子。
“那时，你必仰起脸来毫无斑点”；即，你可以坦然来到神的施恩宝座前，而不必像（伯 9：34）那样惊惧害怕。当我们仰望那受膏者的面容时，我们从前颓丧的脸可以坦然抬起；虽然我们是污秽的，但是现在被基督的血洗净，使我们仰起脸来毫无斑点。（来 10：22）并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心，

和 充 足 的 信 心 ， 来 到 神 面 前 。

亨利马太圣经注释简本

约伯记

第十二章

约伯责备自己的朋友们（1-5 节）。恶人常常兴旺（6-11 节）。约伯讲述神的智慧与权能（12-25 节）。

V。1-5

约伯指责朋友们自以为是，自以为智慧。当我们被人批评、告诫的时候，常常会反责别人；这就是我们的愚妄；但是这里，约伯的反责有他的原因。约伯怀疑认为，他的朋友们轻看他的真正原因，就是因为他现在落入贫穷苦难之中。世界的道路就是如此。即使是一个正直的义人，如果他落难了，也会被人轻视。

V。6-11

约伯倾诉各种事实。那些最大胆狂妄的暴徒强盗、抢劫犯、欺压者，那些最离弃神的恶人，常常繁荣兴旺。这些事情，并非是出于偶然或是什么运气；而是神使这些事情做成。属世的繁华在神的眼里非常渺小：神有那更好的事物为他的儿女存留。约伯坚称，一切被造之物的生命气息，都在神的手中；神拥有绝对的主权。约伯要求他的朋友们仔细思想、判断这些话。

V。12-25

这里，约伯精彩地诉说神的智慧、能力和主权；神的权柄掌管人间一切的事情；这是按着神自己的旨意，没有人能够阻挡。

良善人应当摒弃彼此之间相对不重要的歧见，而在彼此都同意的重要之事上认真思考；他们将在此之中得到荣耀和安慰。

在这里，约伯没有抱怨的话语，没有怨言和怨气。约伯讲述了许多事例，讲明神在人中间的大能以及主权的管理；神的统治超过人的心意，也胜过任何人的反对与反抗。神有无限的力量和智慧，神知道怎样使用各样的被造之物为器皿；即使是那些愚妄和罪恶的人，也被神所使用。否则，在这个世界中如此没有智慧和诚实的光景之下，世人早就纷扰、毁灭净尽了。这些重要的事实，都应当让约伯的那些朋友们明白：在神使苦难临到约伯这件事情上，他们凭自己的心意来断定神如此行的原因，是不对的；那远远超出他们的能够理解的深度。神的道路是不能测透的；神的公义审判也超过人能完全了解的能力。让我们惊叹于神话语的美丽，惊奇于神的主权以及其中的智慧；但是对我们来说，最最无限重要的事情就是，主耶稣被钉在十字架上这件事情；然而，除了主、神以外，有谁会想到，这件事情就是对世上一切愿意悔改罪、归向他之人的救赎呢？

亨利马太圣经注释简本

约伯记

第十三章

约伯责备朋友们（1-12 节）。约伯表明对神的信靠（13-22 节）。约伯祈求神向他指明自己的罪行（23-28 节）。

V。1-12

约伯表示，自己不需要这些朋友们的定罪和指手画脚，不需要从他们那里得到什么智慧。争吵中的人，都会是在不适当地夸大自己，贬低弟兄。当我们身处困境、面临试探、畏惧神忿怒的时候，我们应当使我们的灵魂来到那全能的医生面前；这位医生不会拒绝病人，不会妄待病人，更不会置任何病人于不顾。神，应是我们在任何时候所诉求的对象。任何破碎的心灵、受伤的灵魂，在除了基督以外，都不能够找到真正的医生。

约伯这时对朋友们所说的话，包含了怒气。朋友们说的话包含了一些正确的部分；但是，一颗没有在神面前谦卑的心，就不会真正谦卑温柔地接受人的责备。

V。13-22

约伯决意坚称自己是正直的。在称义与拯救的这两件事情上，约伯倚靠神；这正是我们在基督里所得着、所盼望的。约伯没有特别指望神在此世、时间之中的拯救，而是对神在永远之中的拯救满怀信心。神不仅将是他的救主、使他幸福，而且神本身就是约伯的拯救；在神里面、在神面前，约伯得着幸福和享乐。约伯知道，自己不是一个虚以委蛇的伪君子；因此约伯确信，自己一定不会被神丢弃。我们应当喜乐、相信神是我们的朋友；尽管在现实的困难之中，有时看起来似乎神是我们的敌人。我们必须相信，在我们身上发生的一切事情，都是为了我们的好处和利益。即使当我们看似面临困境的时候。即使在我们没有安慰、没有慰藉的时候，我们也应当忠诚地信靠于神。在我们将死的时刻，我们必须脱离生的舒适，而归向神；即使在神杀我们的时候，我们也当信靠神。

V。23-28

约伯恳求神，指明他的罪孽和过错。一个真正愿意悔改的人，愿意面对最严厉的批评，愿意知道自己最坏的光景。我们都应当愿意知道自己的罪孽与罪愆，这样我们才好承认、悔改自己的罪，也避免将来再犯罪。

约伯哀怨，神对自己的惩罚太过严厉。时间并不磨灭人的负罪感。当神使我们面临酸苦恶劣的逆境时，这是表明，神要使我们不忘记自己的罪，并使我们为自己的罪而悔改，把罪从我们的身上除去。

愿少年人远离罪恶，不要沉浸于其中；即使在这个世界上而言，少年人喜欢罪，就好像是为了片刻的欢愉而付出日久经年忧伤的代价。少年人的智慧，是从幼年起就记念、遵从自己的造物主；使他们在年老的时候，可以有确定的希望，与甜美的平安。

约伯抱怨，神抓住自己的罪愆不放。但是实际上，恰恰相反，神没有按着我们的罪恶来对待我们。约伯的这些话，反映出他焦躁不耐、悲观的态度。如果神严格地责罚我们，仔细精准地紧盯我们每一个脚步和道路；那么，我们的身体和灵魂早就感受到神公义的复仇了。在不信的人，神的惩罚和管教是极其可怕的；然而在基督的里面，有神的救赎显明。

约伯记
第十四章
约伯讲述人的生命（1-6 节）。约伯讲述人的死亡（7-15 节）。人因罪而腐败灭亡（16-22 节）。
V。1-6
约伯在神面前倾诉、思想人的生命。自从亚当以后的每一个人都是短命的。人的一切美丽，幸福，荣华都被疾病和死亡所击溃；正如花被割下，又如飞去的影子。人的心已经性质败坏，人的行为又怎能清洁无罪呢？约伯在这里的话，清晰地表明，约伯深深地知道、明白人的罪性。这里看似约伯在向神申辩，为什么神不按着人的行为来对待人，而是按着神自己的恩慈与恩典对待他们。
我们能活多长时间，这是由神的旨意和命令所定的。我们的时间都在神的手中；自然环境的作为都在神的掌握之下。我们的生命和行动，都在神的掌管之下。我们应当思想，我们的生命是多么短暂，对我们来说又是多么不具有确定性；我们在世上的欢愉，是多么短暂、转瞬即逝。
对我们来说，要知道、明白为什么我们的生命会落在如此光景之下；更重要的是要知道，从这些患难中得到解救的途径。我们若不是从圣灵重生，那么，在我们里面就不会存有属灵的善事，也不会有属灵的善事从我们身上显出。即使在重生之后的一点善行，也常被罪玷污。因此，我们应当在神面前谦卑自己，借着基督的救恩和中保，把我们完全交在神的恩慈之中。我们应当每日祈求圣灵更新我们，仰望天国，唯有那里才是完全圣洁、幸福之所。
V。7-15
纵然一棵树被砍下，然而只要环境湿润，树根就又会生长，仿佛新生的树木一样。但是如果人死了，他就再也不能回到这个世界。人在地上的生命可以比作泼在地上的水，虽然流洒得远，但是却会很快干枯。
约伯在这里的话语，表明他相信人死后复活。约伯的朋友们只是在谈论此生的祸福，但这并不能安慰约伯；约伯的盼望，在于那将来的变化。如果我们的罪被饶恕，如果我们的心被更新为圣洁，那么，天国就是我们灵魂的安然居所；而我们的身体会在坟墓之中，不再受敌人的恶意和搅扰，不再会感到因为败坏而带来的痛苦，不再会受到被管教的痛苦。
V。16-22
在上面，约伯的话语中显出信心和盼望，显出神恩典在他心中的复兴；但是这里他的话中又开始变得沮丧和颓废。约伯觉得，神用太过严厉的方式来对待他。任何与神相争的人，都必将被神胜过。神会使疾病和痛苦临到人；我们会失去所亲近、所爱的人给我们的安慰；我们在地上的每一样幸福都将被毁灭；但是，神将把每一个信靠他的人带入到那永远幸福的国度中。然而，在此生享有荣华富贵的、不信靠神的人，他们将要面临怎样的变化！当神使祸患临到那些恶人时，他们该以什么来回答神呢？
今日，神仍然坐在施恩的宝座上，等待人的悔改，等待把恩典施给悔改的人。罪人如果真有智慧，他们就应该想想末后的日子！当人还在肉体之中、还在自己所不愿放下的身体之内时，人会有身体上的痛苦；然而当人的灵魂还执着于罪中时，他的心中会悲哀。将死的工作，是困难的工作；将死的哀哭，是痛苦的哀哭。愚妄的人直到临死还不悔改。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第十五章
以利法指责约伯（1-16 节）。恶人不得平安（17-35 节）。
V。1-16
面对约伯的申辩，以利法没有变得温和一些，而是第二次严厉地指责约伯。以利法不义地指责约伯，说他离弃了对神的敬畏，完全不遵从神，也没有敬虔的祷告之心。人敬虔的信仰，就是表现在敬畏神以及敬虔祷告这两件事情上。前者是必要的原则，后者是必要的行动。
以利法指责约伯，说他欺骗自己；指责约伯轻看朋友们的劝慰和安抚。我们常常觉得自己说的话很重要，却忽视别人说的话语。以利法指责约伯对抗神。以利法不应当用这样严厉苛刻的言辞来对待这样一个敬虔的人；他平时熟知约伯，而现在约伯在试探和患难之中。
很明显，这里争论的双方都知道人的罪性是多么深重。神对如此罪恶深重的我们，仍有如此的忍耐之心，难道我们不应当惊叹吗？我们都是如此的罪人；然而，神仍然把他对我们的爱、把耶稣基督的救赎赐给我们。
V。17-35
以利法坚称，恶人必然遭受祸患；并且，以利法仍然由此推论，遭遇祸患的人就必然是恶人；所以，约伯是一个不敬畏神的罪人、恶人。的确，许多神的百姓在这个世上兴旺、顺利；但是，这并不意味着，困境中、贫苦之中的人就肯定不是神的百姓。
以利法特别在这里强调，恶人、尤其是欺压别人的人，将持久地生活在恐惧之中，生活没有慰藉，必将悲惨地灭亡。恶人的荣华，肯定会像以利法这里所描述的一样、肯定会以悲惨为结局吗？那么，让我们警醒；从罪人的灭亡中，得到警诫。尽管，恶人在此生不一定就会遭遇这些可见的悲惨结局；但是，他们在死后、那将来的审判中必然结局悲惨；这些，应当使我们警醒；义人，必结出平安的果子。没有什么灾祸、患难，不论是多么沉重、严重，能够给一个真正跟随神的人带来任何悲惨结局。谁能把我们与基督的爱隔离呢？

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第十六章
约伯指责朋友们（1-5 节）。约伯讲述自己的悲哀（6-16 节）。约伯坚称自己的清白（17-22 节）。
V。1-5
以利法指责约伯的话是虚空没有益处的；现在约伯也以同样的指责回应以利法。指责别人的人，

也会被人同样指责；这样相互的指责没有尽头，又有什么益处呢？愤怒的回答搅扰人的情绪，但是却不能使人信服，也不能显出真理之光。约伯这里对朋友们的指责也适用于一切被造之物；真正的安慰，只能来自于神；迟早我们都会认识到，我们在神以外的慰藉都终将是虚空愁烦。
人都在罪之下，在良心的指责之下，在死亡的恐惧之中；只有圣灵能带给我们真正的安慰；除神以外，任何别的事情，都不能给我们真正的安慰。不论我们的弟兄在怎样的悲伤和患难之中，我们都应该以同情对待他们，好像我们自己也在同样的患难与悲伤之中；我们自己也的确将要面临同样的患难与悲伤。
V。6-16
约伯悲哀地讲述自己的处境。如果我们自己暂时还没有临到这样的患难，那么，我们应当何其感谢神！即使良善人，当面临患难的时候，也很难不灰心丧气。
在以利法眼里，约伯虽身处苦境，却不谦卑自己；但是约伯回答说，不，我比你知道得更多；我现在的最好去处，就是尘土之中。这使我们想到基督；基督被悲伤患难所包围，然而他却说，那哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。
V。17-22
约伯所处的光景极其悲惨、令人悲伤；但是他为自己见证，自己的身上并无大罪：我 的 手 中 却 无 强 暴 。 我 的 祈 祷 也 是 清 洁 。
没有人比约伯更愿意承认自己的软弱之罪。以利法指责约伯在信仰中是虚伪的；但是约伯为自己见证，“我的祷告是清洁的”，尽管其中也有软弱。祷告是一个人信仰的重要行为表现。约伯到神的面前倾诉、祈求、祈祷，因他毫不怀疑，神会注视、聆听他的悲哀。人若在神面前洒泪，那么，虽然他们自己因有缺陷而不能全然自己为自己祈求，但是，他们必有一个朋友为他们在神面前祈求，就是那人子、基督；我们被神所悦纳的一切盼望，都在基督的身上。
死亡，就像是一条去而不能回头的路；我们所有人，都将速速地走上这条路。因此，我们的救主对我们来说是何等宝贵；因此，我们应当遵从他，愿意为主的缘故而承受苦难。如果在我们的天良里，洒了他为我们赎罪的宝血，见证我们不再活在罪中或是虚伪的信仰之中；那么，当我们走上那条不能回头的死亡之路时，就像是走上从监狱得释放的道路，是走入永远幸福的道路。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第十七章
约伯的倾诉，从人转向神（1-9 节）。约伯的盼望，不是在生之中，而是在死里（10-16 节）。
V。1-9
约伯面临身边这些朋友们的苛责指责；此时，约伯把自己看作将死的人；约伯所倾诉的对象，转

向神。我们的时间快到尽头了；所以，我们应当小心谨慎地面对余剩的日子，使我们为即将到来的永恒做好准备。约伯在神面前所经历的苦难、约伯在敌人和朋友面前所经历的苦难，这些，都应该对一个良善人有良好的教益。虽然面对艰难险阻、种种苦难，但是良善人不应气馁，而是安然地继续前行，谨守自己，忠心地作神的仆人。眼目仰望天上国度的人，会脚踏实地、坚实地走在敬虔信仰的道路上，哪怕路途充满试炼和困难。
V。10-16
约伯的朋友们，用不正确的话来安慰约伯，鼓励约伯，说他会回到从前产业丰富的状态；但是约伯在这里向他们表明，他们对穷苦中人的所谓安慰，并不是真正的安慰；因为，他们的安慰完全取决于在这个世上所能重新得到的荣华。我们在困境中安慰自己时，或是在安慰困境中的其他人时，我们应当用那不能朽坏的慰藉来安慰自己或是安慰别人。那真正的慰藉，在于神的应许，在于神的爱与恩典，在于我们对永远生命的美好盼望。
这里，约伯把坟墓看成是一件好事。愿每一个信从神的人，都能够坦然面对死亡；人的死，就像是卧在床榻；正如人疲倦了，会在床上安歇。当我们的天父召唤我们回到天家的时候，我们还有什么不情愿的呢？让我们都记得，身体终将朽坏，被虫子和灰尘所淹没；让我们寻求那即将成就的、活泼的盼望；然而恶人的盼望却是全然的黑暗。当我们的身体在坟墓中时，我们的灵魂却必将享受那为神百姓所存留的安息。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第十八章
比勒达指责约伯（1-4 节）。灭亡的命运在等待恶人（5-0 节）。恶人终将灭亡（11-21 节）。
V。1-4
在前面，比勒达曾经给约伯一些好的建议和鼓励；但是这里，比勒达却一直一个劲地指责约伯，甚至还说，约伯必将要灭亡。比勒达的结论是，因为约伯不愿意在神面前谦卑自己，不愿意承认自己是一个恶人，所以约伯被神的意旨安排置于祸患之中。
V。5-10
比勒达描述一个恶人所要遭遇的悲惨境地。的确如此：罪是怎样的一个令人悲哀的光景；如果人不从罪中悔改的话，那么，罪将带给人怎样的毁灭！但是，虽然比勒达以此应用到约伯的身上，看起来合情合理，但却事实不一定如此。彼此争吵的人，常常会把对方当作是神的敌人；把正确的真理应用到对方身上，却得出错误的结论。
这里，预言恶人的毁灭结局。这样的毁灭，就如同野兽或是飞鸟落入网罗，又仿佛罪犯被关进监狱。撒旦，从一开始就是杀人者，掠夺者。撒旦是那试探引诱者，张开网罗，到处搜捕那些投入罗网的罪人。撒旦使人像它自己一样犯罪，也使人像自己一样落入悲惨的境地。撒旦猎取人宝贵的生命。恶人的罪恶，就是他自己的网罗；神为恶人预备了彻底的毁灭。
看这里，罪人怎样在罪中跌入那毁灭的网罗。
V。11-21

比勒达讲述，灭亡的结局将要注定在另一个世界为恶人所预备、存留；而在这个世界，灾祸也常常临到恶人。罪恶之路，是一条恐惧之路；引向那永远的混浊；罪人在此生就会对那样的永远结局而恐惧颤惊；正如该隐和犹大。恶人不论在这个世界上有多么安稳，他们的死亡却注定是最大的悲哀和惨局。
恶人渐渐死去；他所有倚靠的，都要一一离他而去，都要被一一从他身边夺走。相比之下，圣徒们的死亡却是多么幸福；我们在死亡的面前毫无畏惧，因为，靠着主耶稣的救恩，死亡已经被战胜了、死亡的性质已经被改变了；那曾经的令人恐惧之王，现在却成了何等的朋友和仆人！
恶人的家室沉沦，被剪除。他的儿女灭亡，或是与他一同灭绝，或是在他之后失丧。人若想要寻求家室的真正荣耀和福祉，就要畏惧、远离罪恶。神的公义审判，势必跟随恶人，直到他们在这个世界的死亡之后；并且，神对他们后人的惩罚，证明了他们死后的灵魂处于何等悲惨的境地之中，也预表了在末日的审判时，恶人所将要落入的永远可耻的灭亡与刑罚之中。（箴 10：7）义人 的 纪 念 被 称 赞 。 恶 人 的 名 字 必 朽 烂 。
这里的话语，如果使人看见了而悔改己罪，逃避那将要来到的忿怒，那么，这样的人就有福了。那所将要来到的审判惩罚和神的忿怒，是任何人靠着自己的能力、权力、谋划、财富都不能得到解救的。耶稣永远活着，解救那一切相信、信靠他的人。因此，我们每一个信靠神的人，让我们谦卑忍耐，即使在患难中也敬虔盼望和忍耐。虽然，我们在这世上会有短暂的、这样那样的悲伤，但是，我们的救主、我们所爱的基督，必将再来；我们的心将要欢喜，我们的喜乐，是没有人能够夺走的。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第十九章
约伯抱怨朋友们的苛刻言辞（1-7 节）。神是约伯苦难的作者（8-22 节）。约伯相信，死后必有复活（23-29 节）。
V。1-7
约伯的朋友们责备约伯是一个恶人，因为他落在灾祸之中。约伯在这里为此抱怨，指出他们所苛责的都是没有根据、没有道理。朋友们的苛刻言辞，极大地增加了约伯所受的苦难，就像伤口撒盐一般。但是，我们不要把朋友的伤害放在心上，免得我们的心中积聚仇恨。我们应当仰望基督；他在患难中容忍罪人的罪；他被人虐待，远超过约伯所受的，远超过我们所能受的。

V。8-22
约伯的哀诉是多么凄惨！地狱之火被神的忿怒所充满。不悔改的罪人，现在不畏惧神的忿怒，将来就必落在神的忿怒之下；谦卑悔改的罪人，现在畏惧神的忿怒，将来就会被救赎而不会落在那忿怒之下。
人们常常错误地以为，当神使苦难临到一个人时，是因为神把那人当作敌人。当神使我们落入灾祸之中时，我们周围的每一个受造之物也都与我们相对。然而，这些蔑视约伯的家人和朋友们却难辞其咎。人的友谊，是多么不可靠、不可确定！但是，如果神是我们的朋友，他绝不会在我们需要的时候丢弃我们、让我们失望。
我们的身体，在百般照顾之后，仍然会落在其出自本身的疾病之中。我们又何必纵情声色、体贴肉体呢。
约伯请求朋友们同情自己；他正义地指责他们的刻薄言辞。对一个爱神的人来说，若失去了外在的慰藉和内在的安慰，这是一件多么痛苦的事情。但是对一个信靠神的人来说，当这些苦难临到时，这并不妨碍他在自己的心中清楚地知道，他仍然是神的儿女，仍然将要得到神所赐的荣耀。
V。23-29
看起来，神的灵此时在约伯的心里大大地作工，显现大能的恩典。在这里，约伯给出了极好、极美的见证。这见证显明了约伯坚强的信心，显明了他心中确定的盼望。这些话中，指向了、预表了基督和天国。说这样话的人表明，他寻求、盼望的，是那更好更美的家乡、国度，是那属天的国度。
约伯知道，他的救赎主活着；约伯盼望的，是死后的复活，是那在将要来到之世界中的生命；这个深刻的盼望，使约伯心里面得到真正的安慰。约伯确知，罪人的救赎主将要把罪人从撒旦的轭下、从罪的审判惩罚之下拯救而出。这位救赎主，也就是约伯自己的救赎主，将要使他得着拯救。这是一位永远活着、永生的救赎主，（虽然他还没有道成肉身、来到世上）。在末日的时候，他将显现，他将是审判世界的审判官；他将使死人复活，他将拯救他的子民百姓。
讲到这些话时，约伯是多么充满喜乐和盼望！愿这些信实的、期盼的话语，都被圣灵镌刻在我们的心田之中、心底深处。我们所有的人都将看到，这是在我们里面的万事之本。在我们的心底深处，有这样活泼的、感召的、指引航向的、把职分交托给我们的、来自神的恩典，是我们生命中一切事情的根本所在。我们的信仰应当根植于此、深深地根植于这恩典之中，如同树木，从这恩典之根，生发出果实和枝叶。
约伯和他的朋友们在神的意旨安排上、在此生的际遇中，彼此观点不同。但是他们都同意这万事之根、之本源，都相信在死后另有一个世界和国度。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十章

琐法讲述，恶人的欢乐与荣华是何等短暂（1-9 节）。恶人的灭亡（10-22 节）。恶人的分（23-29 节）。
V。1-9
琐法讲述恶人的悲惨光景。恶人与虚伪人的得意与欢乐转瞬即逝。罪中的乐趣和利益带来疾病与痛苦；罪恶总是以伤痛、煎熬和毁灭为结局。虚以委蛇的信仰更为罪恶，也必将遭受应得的惩罚。
V。10-22
恶人在这世上必要遭遇悲惨的光景。身体的欲望，在这里称为青年之力。恶人把淫欲和对身体欲望的喜欢，藏在口里、藏在舌头以下。然而那鉴察人心的神，知道那人的口里藏着什么，也必会在人里面看见他心里的罪。
罪人爱这个世界，爱其中的财富与荣华，以及其中的罪恶；人的心就是眷恋着这些事情。在人中间有暴力和不义；这些罪使神的审判惩罚临到一个国、一个家。恶人必要为这些罪恶受到惩罚。罪恶要变为狂妄与疯狂；没有什么，比罪恶更加酸苦；罪要成为罪人所喝的毒药；一切不法的利益都将使罪人受到戕害。罪人恶贯满盈的时候，他必落在困境之中，他的内心必充满忧烦。罪人如果能像撒该那样，归还所有不义的钱财，那就显明是出于神的成圣恩典。但是，如果像犹大那样，在罪恶、绝望、恐怖的心情下被迫归还不义钱财，那他就没有益处和安慰。
V。23-29
琐法描述了罪人所将要面临的悲惨境遇后，进一步表明，这些悲惨境遇都是出于神的忿怒。除了借着基督，否则没有人能敌挡神的忿怒与审判惩罚；基督是我们在狂风暴雨中的唯一遮蔽（赛 32：2）。最后，琐法总结道：这 是 恶 人 从 神 所 得 的 分 ， 是 神 为 他 所 定 的 产 业 。
琐法的话，其中的道理说得非常正确；但是琐法把这个结论应用在约伯身上却是非常错误的。琐法的意思，就是想以此说明，因为约伯身处苦境，所以他是一个恶人或是虚伪信仰的人。但是，我们应当从琐法的这些话中，得到警诫，满含敬畏，远离罪恶。圣灵引领、激励着我们，使我们仰望耶稣，使基督的救恩深深刻在我们的心里；那么，我们就能够坦然面对苦难，坚强、信实地忍耐与盼望。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十一章
约伯请求朋友仔细听自己的说话（1-6 节）。恶人的兴旺繁荣（7-16 节）。神的意旨安排（17-26 节）。恶人在那将来的世界所要受到的审判惩罚（27-34 节）。
V。1-6
约伯这里的话，更进一步地接近他们争论的焦点。即，外在的兴旺繁荣是否可以用来衡量一个人

是不是神的儿女、是否是一个属神的人；或者在我们今天，是否可以用以衡量一个教会，以及教会中的肢体？当外在的衰落与患难临到一个人的时候，我们是否就可以就此断定，那人就是恶人、或者信仰虚伪的人？这是约伯朋友们所坚称的论点，也正是约伯一直在申辩、辩驳的。如果他们尊重约伯、仔细听约伯的说话，那么，他们就会看见约伯的苦情，而对约伯充满同情，也不会妄加断言地说这苦难是由于约伯的罪恶而导致的。

V。7-16

约伯说，虽然恶人有时在这世上遭遇灾祸，但却不总是这样。为什么如此呢？因为这是神忍耐的日子；而且，以这样或那样的方式，神以恶人的兴旺来服务于神自己的旨意；而同时恶人的罪恶将要满盈。而更主要的原因是，神要以此让我们看见，将要有另外一个世界。

在这个世界上，那些兴旺繁荣的恶人轻蔑地看待神，轻蔑地看待信仰；似乎他们在这个世界所拥有的已经足够了，不必再盼望、寻求那将来的另外一个世界了。但是，敬虔的信仰，绝不是一件空虚的事情；如果我们只是把信仰当成是空虚之事，那只能责怪我们自己，因为只看见了信仰的外在形式。约伯的话语，显出了那些只注重外在信仰形式的人，是多么愚妄。

V。17-26

上面约伯描述了恶人的繁荣；这里，约伯反驳那些朋友们所说的，恶人在此生、在这个世界上一定会遭到悲惨毁灭的结局。约伯把此归于神的圣洁与公义。

即使当恶人繁荣兴旺的时候，他们也轻如鸿毛、不值分毫，在神的眼里根本不算什么，在智慧人的眼里，也不应当算什么。即使当恶人的繁华与权力达到鼎盛的时候，他们距离毁灭也不过就是一步之遥。约伯指出，神的意旨安排使每一个恶人在这世上遭受的际遇都有所不同；这是出于神的智慧。神是全地的审判官，他的审判必是公义的。

在短暂的时间与永远的永恒之间，相差是如此巨大。若罪人最终的分就是地狱，那么他们在这世上的际遇实在是差别微小。无论是他们在这世上欢畅地唱歌，还是在悲惨地嚎哭，实际上并没有太大的差别。如果一个恶人死在富丽的皇宫之中，另一个恶人死在监狱的粪坑里，那么，他们都要面临同一个结局：在那里虫是不死的，火是不灭的。因此，在此世中际遇的差别，实在不值得我们忧心烦恼。

V。27-34

约伯明确地反对朋友们的立场观点；即，他们坚称，恶人一定会落入可见的、极其明显的灾祸；而落入灾祸之中的人，一定是恶人。那些朋友们正是以此断定，身处苦难的约伯一定是一个信仰虚伪、背离神的恶人。

看那些罪人，他们在另一个世界所受到的惩罚，要远远多于他们在这个世界所遭遇的灾祸（犹 1：14，15）。这里约伯说到，罪人在这个世界中，会在很长的时间里享有权力。他们的葬礼豪华气派。给他们修建的纪念碑庄严伟岸。但是，这些都是虚空没有用处。死亡，使恶人的繁华嘎然而止。

如果我们安慰别人说，每个人都会死，世世代代的人都会死，所以死亡并不可怕；那么，我们就是在给别人徒然的安慰。真正使我们能有勇气去面对死亡的安慰，是要记念耶稣基督的死；他不仅在我们之前死，更是为我们而死；他仍然活着，为我们的救赎永远活着。只有基督，才是我们在死亡时刻真正的安慰。

约伯记
第二十二章
以利法表明，人的良善，并不能有益于神、使神增加什么（1-4 节）。以利法指责约伯欺压人（5-14 节）。洪水前的世界（15-20 节）。以利法告诫约伯要悔改（21-30 节）。
V。1-4
以利法觉得，由于约伯在抱怨自己的苦难，所以表明了，约伯认为神以苦难对待他是不义的。但是约伯根本不是那么想的。
以利法说的话，应用在约伯的身上是不正确的；但是以利法的很多内容是对的；当神以恩慈良善对待我们时，并不是因为神欠我们什么。人的敬虔，对神来说并没有什么益处、也不能使神增添什么。
信仰给人带来的益处，要远远地、无限地超过人因为信仰而失去的东西。神有着完全地主权，他不必向任何人报告、解释自己的作为；神有着完全的智慧、公义、信实、良善以及恩慈。神喜爱人像他一样圣洁，喜爱他的圣灵在人生命中所结的果子。神悦纳谦卑、信靠神之人的感谢与服事，弃绝那些骄傲自高、倚靠自己之人。
V。5-14
以利法愈加严厉地指责约伯，无端地给约伯安上各样罪名。以利法指责约伯的这些罪名毫无根据。以利法自以为给约伯定罪的唯一根据，就是约伯现在身处苦难之中；而以利法认为神只会让恶人遭遇这样的境地。以利法无端地指责约伯，说他在兴旺的时候，没有好好使用自己的财富和权力。
V。15-20
以利法要约伯思想从前恶人的遭遇，想一想他们的道和他们的结局。是的，我们要以恶人的道为戒，免得我们走上他们的道路。但是，如果别人被灭亡，而我们还得以存活，那么，我们不可像以利法这样幸灾乐祸地贬低别人、抬高自己；而是，我们应该向神存感恩的心，把恶人的灭亡，引以为自己的警诫。
V。21-30
以利法在这里错误地得出结论，说约伯不真正地认识神。他并且劝约伯悔改，告诉约伯说，只要真诚的悔改，就一定会在这个世上得到繁荣兴旺；以利法的这个论点也是不正确的。
虽然以利法对约伯的建议很好，但却是出于一个错误的基本假设；以利法一直在这里断定，约伯是不认识神的人、是神的敌人。
我们大家应该认识到，朋友、弟兄也会犯错误，也会误解我们；如果我们因此受苦、忍受委屈，那么，就让我们想想约伯所受的这些朋友们的错误的严厉指责。我们更应记念耶稣所受的迫害和辱骂；并因而，能够以忍耐之心面对患难、面对别人的苛刻。让我们警醒，小心行事，远离罪恶。

约伯记
第二十三章
约伯哀怨，不能够看见神（1-7 节）。约伯坚称自己是正直的（8-12 节）。约伯因全能者而惊惶恐惧（13-17 节）。
V。1-7
约伯把自己倾诉和祈求的对象，从朋友们转到神的身上。他期望自己的案件能够速速得到陈明；自己能够陈明在神的台前。
我们今日应当感谢赞美神，因为我们知道可以到哪里找到他。神在基督里面；借着基督，神与世人和好；在施恩宝座上，神要把恩典和恩慈向我们施行。那里，是罪人可以前去的地方；在那里，信靠神的人可以把自己的心陈明在神的面前；在那里，我们可以敬虔地祷告，祈求神的应许速速成就，祈求、渴慕神的约、神的荣耀速速彰显。我们的智慧和职分，就是应当耐心地忍耐和等待死亡与审判的到来；只有当我们的心中满有圣洁的敬畏与颤惊时，才会如此。人若是焦躁不耐地想急匆匆地进入死亡和审判，那么，这种焦躁的态度心情是出于人的罪和愚妄；约伯现在就是如此。
V。8-12
约伯知道，神遍及各处；但是约伯的心思现在极其迷乱，以至于看不见神的恩慈同在，以至于约伯认为自己的案件不能陈明在神面前。约伯的态度极其沮丧。神仿佛站在远处，他却不能看见。但是这里，约伯也表现出很大的信心；约伯相信、确知，自己一定会被理会、被试炼、被接纳；因为约伯遵守了神的命令。约伯喜乐于、欢欣于神的真理与诫命。
这里我们应注意到约伯“以自己为义，而不以神为义”的错误（伯 32：2）。面对朋友的指责，约伯固然不认可；但是他在神面前太过于自信地坚称，自己所受的困境不是对罪的责罚；这应是约伯的错误。
而且，在这个世界上，神的意旨安排会对此生的恶人有责罚，会使冤屈的人伸冤，恶人的罪会被神讨罪；但是约伯在前面都否认过这些；因而约伯也是不对的。
V。13-17
约伯从没有质疑过，他现在的苦难都是出于神手的作为；任何事情都不是出于偶然；那么，约伯怎样看待这些苦难呢？约伯的基本立场就是，神的信实仆人的盼望和奖赏，都只是在另一个世界里。约伯清楚地表明，在这个世界上，在此生里，恶人不但没有按着他们所行的罪恶受到惩罚，反而恶人与良善人的际遇常常相反。
然而，虽然约伯的这些话表明了他对神在永远国度中的信靠，虽然我们知道神必成就他所开始的善工，虽然我们知道神必赐下恩慈、赐下他恩典之灵的初熟的果子；但是，我们并不能说，当信从神的人在受苦难时，祷告和祈求是徒劳的，他必沉陷在此生的苦难中而不能出来；我们并不能说，他在此生的苦难中就只能束手待毙。
当信从神的人面临苦难时，他必须要知道，神要以此在他里面激励出一颗忍耐和祷告的心。愿我们都能学习到，顺从和信靠神，即使是在苦难中的时候。无论是死是生，我们都是为了主，都是

在主的权柄之下：我们不知道，我们在这世上的性命会有多长多短，也不知道在这世上将来的际遇会是什么。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十四章
恶人常常受不到惩罚（1-12 节）。恶人躲避阳光（13-17 节）。为恶人所存留的审判惩罚（18-25 节）。
V。1-12
约伯继续讲述恶人的兴旺顺利。在（伯 21）约伯已经讲述了，有许多人在这个世上过着不敬虔、亵渎神的生活，然而他们的生活却常常舒适得意。在本章，约伯讲述恶人们是多么公然蔑视正义以及公义的律法，他们在恶行中常常得逞；我们也常常看不见他们在此生受到什么惩罚。
约伯还注意到，那些行恶、做错事的人，常常却是打着法律和权威的旗号。然而对这些强盗、欺压人的、巧取豪夺的恶人，约伯说："神 却 不 理 会 那 恶 人 的 愚 妄"。即，神没有使恶人因恶行而立刻受到惩罚与审判，也没有把这些恶人立为警诫的靶子，没有使他们的愚妄立刻彰显在一切世人的面前。
可是，那不光明正大积聚财富的人，就算他积聚的财富再多，最后也显出他不过是一个何等愚蠢的人（耶 17：11）。
V。13-17
恶人要多么小心翼翼地隐藏、谋划自己的恶行与恶意。相比之下，如果我们行良善事的时候，粗心大意、朝三暮四；那么，我们就真是还不如恶人的仔细了。
看这些恶人是多么绞尽脑汁、殚精竭虑地来为了满足自己肉体血气的淫欲而奔忙：他们费尽心力去行，还要费尽心力去掩盖藏匿。而这些他们所朝思暮想谋划的事情，却最终会把他们引向死亡与地狱。
相比于这些恶人的绞尽脑汁、殚精竭虑，我们制伏己身、远离罪恶，最终走向永生与天国，恐怕反而还要容易一些。
与罪恶总是相随相伴的，就是羞耻之心；罪恶而不悔改的人，必将面临永远的羞耻。罪人的光景，是何等悲惨；他们总是处于忐忑不安的困境之中。罪人又是多么愚妄：他们害怕自己的罪恶被别人看见，但却不畏惧那眼目遍察全地的神。他们害怕自己的罪恶被别人知道，但是却不害怕去行那些罪恶。
V。18-25
有时，我们常常忘记恶人的残暴和欺压；他们渐渐地消逝而去，静悄悄地离世。他们和别人一样飘然离世，如同收割的人手握着一大捆庄稼。
约伯在这里说的这些话，看似常常符合我们的经验；好像神在这世上的意旨安排，的确就是如此；恶人也是常常亨通。但是我们知道，约伯的这些话是偏颇的、错误的。神的意旨安排，在人间的

事情上，在每一件事中，都是公平、正义、智慧的意旨安排。即使我们在经受神的试炼和考验的时候，也要牢记这一点。神绝不会行错误的作为。
当神的儿子来到世上时，他经受了比约伯的苦难更大得多的患难；对此，如果我们不能牢记神的意旨安排是公义、智慧、慈爱的，如果我们不能确知神是绝对不会行恶的，那么，我们就会面对基督的患难而心中搅扰。但是，当我们以谦卑、悔改之心仰望基督的时候，当我们看见他为罪人而受的咒诅与责罚时，我们就会明白，基督为了我们的罪而承受了何等忿怒、击打，使他的百姓得救赎，使神的公义得满足。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十五章
比勒达强调，人不能在神面前称义。
V。1-6
比勒达回避了约伯关于恶人得昌盛的讲述；在这里，他强调人与神之间的无限距离。比勒达强调，有太多的真理和事实，被约伯忽视。人的义和圣洁，即使在最好的情况时，也与神完全不可同日而语（诗 89：6）。神如此伟大、荣耀，人如此卑微、满含罪恶，人又怎能来到神的面前呢？我们必须要从水和圣灵重生，必要用基督的血洗净我们的罪。（亚 13：1）。
我们应当谦卑自己，离弃自己的鄙陋、罪恶、污秽，离弃自己的骄傲和自高。在我们得到的救恩中，充满基督的爱；在我们的身上，也显明基督的爱；他丰富的恩慈、他恩典的大能，要在永恒之中、在每一个被救赎的罪人身上彰显。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十六章
约伯指责比勒达（1-4 节）。约伯承认神的大能（5-14 节）。
V。1-4
约伯指责比勒达；约伯的话中包含着焦躁的态度和自卫的口气。比勒达本应该用友爱的话来安慰约伯，而不是用全能者的可畏来恐吓约伯。基督知道怎样对困窘之人说温柔的话（赛 50：4）；因此，神的仆人也不要用苛刻的言语对待那神愿以温柔相待的人。
我们常常在朋友的身上得到失望，在他们的身上得不到我们所预想的安慰；但是圣灵是那真正的安慰者，他从不会让我们失望，也从不会失败。

V。5-14
约伯在这里举出许多令人震惊的例子，来说明神的智慧与大能；神的大能创造了这个世界，并保守了这个世界。如果我们仔细观看我们的四周，看苍茫大地，看深渊和大水，我们就会看见神的大能。如果我们想一想地狱的深坑，虽然在我们的视线之外，但是却可以让我们意识到神的大能是何等之大。如果我们举目望天，也会看见神的全能的彰显。（诗 33：6）诸 天 借 耶 和 华 的 命 而 造 ， 万 象 借 他 口 中 的 气 而 成 。神不仅创造这天地，而且使天地如此美丽。而且，神救赎工作的伟大，更超过其他一切神迹奇事；因而，我们可以亲近神，品尝神的恩典，学习怎样爱我们的神，喜乐地行在属神的道路上。
约伯与朋友们争论的主要分歧在于，那些朋友们从约伯的苦难断定，约伯一定做了什么恶事、犯了什么极其严重的罪恶。在以利法、比勒达、琐法那些人的眼中，他们似乎没有考虑到在每一个人心中普遍的罪；也没有考虑到神恩典的心意，要使属神的百姓成为圣洁。
约伯的反驳之词中也表现出不少的焦躁和错误。但是他的论点要比那些朋友们更好一些。约伯虽然坚称自己是正直的，但是他并没有以此为盼望神的依据。而且，约伯在苦难中的焦躁和抱怨本身，就说明了苦难的必要性；苦难使得约伯可以在神的面前更加真正谦卑下来。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十七章
约伯再次坚称自己是向神真诚的（1-6 节）。信仰虚伪的人、以及恶人都毫无指望（7-10 节）。恶人的可悲结局（11-23 节）。
V。1-6
约伯的朋友们现在容让、静听约伯说话。约伯严肃认真地继续自己的讲述。约伯坚信神的良善，也一直都坚定地倚靠神；约伯欢欣地把自己的情况陈明在神的面前。
但是，当约伯说“神 夺 去 我 的 理 ， 全 能 者 使 我 心 中 愁 苦”这句话时，约伯的口气中，没有对神应有的敬重和敬畏。我们应当坚毅地持守正直和纯正，敌挡恶者的试探引诱，这样，我们的心才不会责备我们。
V。7-10
信仰虚伪之人、不敬虔之人的光景极其悲惨。不 敬 虔 的 人 虽 然 得 利 ， 神 夺 取 其 命 的 时 候 ， 还 有 什 么 指 望 呢 ？
我们在信仰中所得到的安慰越多，就越应当忠贞地持守于信仰之中。在神的里面没有喜乐的人，会轻易地被这世界的欢愉所吸引走；他们也会轻易地被这世界的磨难所胜过。
V。11-23
约伯的朋友们声称，恶人在死前所受的灾祸，与他们所行的恶是成比例的；但是约伯强调，即使并非如此，恶人的死亡也足以极其悲惨恐惧。
在这件事上，约伯的话显出真光。对一个敬虔、敬畏神、属神的人来说，死亡就像是一阵风，把

他带到天上的国度；但是，对一个恶人来说，死亡就像是狂风暴雨，把他疾速地吹到永远的灭亡、永刑之中。恶人活着的时候，他还可以享受着神的恩慈；但是当神的忍耐结束的日子，恶人要彻底落在神的忿怒之下。当神毁灭恶人的时候，没有任何一个能够逃脱，也没有任何一个能够承当神的忿怒。人若现在不奔向神恩典的怀抱，那么将来的时候就不能逃离神忿怒的膀臂；神的恩典，今日还在召唤我们；神的忿怒，很快就要临到世上一切的罪恶。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，又有什么益处呢？

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十八章
世上的财富（1-11 节）。智慧具有不可估价的的价值（12-19 节）。智慧来自于神的恩赐（20-28 节）。
V。1-11
约伯坚持认为，我们周围、以及自身的条件环境和每件事情，都来自于那最高智慧的意旨安排。为了更清楚说明这一点，约伯描述了人所自以为宝贵的财富和智慧。人可以在地上以及洞穴中四处挖掘，但是却看不见天上的旨意。
那些在信仰中懒惰的人，应当去看挖掘矿藏的人怎样工作，思想他们的道路，从那里得到智慧。人寻找那些必朽坏的财富时，还有如此的勤奋和勇气；我们寻求那真正的属天珍宝时，岂不要为自己的懒惰和灰心羞愧万分？智慧何等地胜过黄金！人得到智慧，比得到黄金要更容易得多、安全得多；但是，人们却常常对黄金趋之若鹜，对神的恩典却轻看、漠视。如果人们为了开采、冶炼黄金这地上的财富，就愿意倾尽资源；那么，我们寻求那真正属天的珍宝，岂不更应该全心全意吗？
V。12-19
约伯这里讲到智慧与知识。智慧的价值，无限地胜过世上一切的财富。这是圣灵所赐的礼物，是金钱所不能购买的。我们应当看重神所看重的；珍视神所珍视的。人应当渴慕、寻求智慧；我们只有在神里面，才能找到智慧；只有神的启示，才能让我们找到智慧。
V。20-28
有两种智慧；一种是藏在神里面的，对我们来说是秘密，是不属于我们的；另一种是神显明出来的、是神启示给人的、是神赐给我们的。
一天的各样事情，一人生活中的百样事务，彼此相关相联；在神的意旨安排中，在神的眼目中，一切都是敞开的，一切都是相联为整体，因而神能够公义地审判其中每个部分。
我们对于神的知识，对于神所愿意启示给我们的、对于神心意的明白了解，都是于我们有益的。人应当仰望神、仰望神的智慧，敬畏主，远离罪恶。人应当学习、明白到：人的学习和明白本身终是有限的；人的学习和明白本身已经足够了。智慧在哪里？智慧的财宝在何处才能寻到？智慧

就藏在基督里面；神的话语、神的道启示给我们，而我们则以信心接受；那是圣灵所赐我们的信心。这智慧，不使人骄傲，不使人虚浮空虚；这智慧也不是为了供我们娱乐，不是为了满足我们的好奇心。这智慧，教导和鼓励罪人来敬畏神，去除、离开罪恶，悔改罪、信靠主；而不是使人凭着自己的野心和骄傲，雄心勃勃地想要自己去解决生活、生命中一切的难题。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第二十九章
约伯从前的安慰（1-6 节）。约伯的荣耀和价值（7-17 节）。约伯的兴旺繁荣（18-25 节）。
V。1-6
约伯回顾从前的繁荣。一颗感恩的心灵，喜悦于神的恩顾，而不是喜悦于这世界的荣华。约伯所喜悦的四件事情：1.他信靠神的看顾与保护。2.约伯享受神的恩惠。3.约伯与神的交通。4.约伯确知神的同在。对一个人来说，如果在家中有神的同在，那么，即使家是简陋的房屋，也会如同城堡和宫殿。
约伯在家中得到许多安慰。家庭的富足和兴旺，如同燃烧的蜡烛，总是会有熄灭的时候。但是，如果人的心被圣灵所点亮，如果人行在神话语的光中；那么，外在的慰藉就会更显甜蜜，而每一件患难之事也会变得微不足道，不算什么。这样的人，因着那来自神的光，而能够欢欣、坦然地面对生，也能够欢欣、坦然地面对死亡。
我们在世上的慰藉，常常会被拿走；这常常是由于我们因己罪而忽视了神的恩惠，而使圣灵悲伤；又或者，这是在试验人的信心与忍耐感恩之心。在患难中时，我们应当检视自己，以谦卑、热忱的祷告来明白神的心意，使我们自己时时警醒、忍耐和盼望。
V。7-17
众人对约伯的尊敬，不仅是由于约伯的尊贵地位，更是由于约伯的个人品质与贞德，是由于约伯的谨守与正直。具有这些品格的人，是多么幸福。尊贵的人，有许多机会可以荣耀神、做良善之事；但是他们也必须谨慎、防止骄傲。在百姓中有这样敬虔的人，对百姓来说也是蒙福的。敬虔人是对其生活环境的祝福。
在兴旺的时候，约伯敌挡骄傲人与恶人的暴力。民中的官长，必须保护无辜者，约束作恶的人；他们对此必须坚定而热忱。这样的人，是对众民的祝福。基督也是这样，从撒旦的手中拯救那贫穷可怜的罪人。有多少本应灭亡的人，现在都在赞美称谢基督！然而谁能配得基督的称赞呢？愿我们都倚靠于他的恩慈，效法基督的真理、公义与爱。
V。18-25
约伯经过了荣耀和有价值的一生，因而现在盼望在和平与荣誉的老年中死去。如果，这样的期盼，是出于一颗活泼的信心、是出于对神应许和意旨安排的倚靠，那么就是好的；但是，如果这样的期盼之心，是出于我们自己心里的智慧，是出于对变化莫测的世事之倚靠，那就是不好的；这样

的期盼之心是出于罪、成为罪。许多有聪明智慧的人，却没有谦卑谨守之心；然而约伯两者皆有。
约伯有着一颗愿意安慰、关怀别人的温柔之心。
我们的主耶稣是王，他憎恨罪恶；这将要朽坏和灭亡的世界，因基督而蒙祝福。我们要听他的话语。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十章
约伯的荣耀变为遭人唾弃（1-14 节）。约伯自己成为自己的重担（15-31 节）。
V。1-14
约伯把现今的情境与从前的荣耀尊严相比较。人所引以为傲的事情，人所雄心勃勃的事情，是多么容易转瞬即失；这些事情，又是多么不可靠！如果我们被恶人唾弃、鄙视、憎恶、仇恨，那么，我们不要以为奇怪，也不要因此沮丧。我们要仰望耶稣；基督也忍受罪人的辱骂和迫害。
V。15-31
约伯的抱怨。约伯此时的话中，又充满了焦躁和不耐的态度；人心中对神的不敬，就是罪；这罪在约伯的心中搅扰着。当人心中所受的试探与外在的灾祸相结合起来，人的灵魂就会仿佛处于暴风雨中一般，充满了迷乱。但是，那与神为敌的人有祸了！与恶人所将要受的永远刑罚相比，外在的、或是内在的短暂苦难又算得了什么呢？
约伯的心中，只有一点安慰，虽然这安慰很小。约伯希望，死亡会结束他一切的患难。他觉得，神所施的灾祸会把自己带入死亡；但是，他的灵魂一定会安全幸福地进入那属灵的世界。即使没有人慈爱怜悯地对待我们，我们仍有神；神教导、更正、管教我们，怜悯我们，正如一位恩慈的父亲怜爱儿女。让我们盼望渴慕那天上、永恒中的事：这样，信从神的人就不会悲伤，而是要欢喜地赞颂神对我们的救赎拯救、神对我们的爱。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十一章
约伯坚称自己是正直的（1-8 节）。约伯的诚实（9-15 节）。约伯的恩慈（16-23 节）。约伯远

离贪恋以及偶像之事（24-32 节）。约伯远离虚伪之心，并绝不欺压人（33-40 节）。
V。1-8
约伯在这里叙述的事情，不是为了要自夸，而是为了对朋友们指责的回答。约伯明白神诫命的属灵本质；神的诫命，指向人心中的心思意念、意图与念头。我们最好是用行动，而不是语言来为自己说话；但有时，当我们被人谬误地苛责、定罪时，为了我们自己、也为了神的缘故，我们有必要辩明自己的无辜。
肉体的淫欲，以及爱世界的心，是使许许多多人跌倒的两块石头。约伯声明，自己对于这两点都一直极其小心谨慎、远离罪恶。神对我们的注视，远超过我们对自己的注视；因此，我们要小心警醒。在获取财富的过程中，约伯小心地避免犯罪。约伯畏惧、远离那些不义之财、不义之利。我们在这个世界所拥有的东西，如果是诚实得来的，就可以安心地使用；即便失去了，也不必心痛欲绝。如果在我们的言语行为中，没有诚实与信实；那么在我们的生命中，就没有活出真正敬虔的见证。然而，有多少自称信仰神的人，却不能通过这些验金石的检验！
V。9-15
人生命中的虚谎与罪恶，都来自于一颗欺谎的心灵。身体的血气、淫欲仿佛是灵魂中的灭亡之火；纵情声色的人，如同被火焚烧。这火烧尽了人心里的良善与天良。这火点燃了神的忿怒；若没有基督的宝血救赎，罪人就必走向永远的灭亡。这火烧尽了人的身体，以及身体中的灵魂。这火必然带来神的公义审判的烈火。
约伯有许多家产，他都妥善地管理。我们都在天上有一位主人；如果神对我们严厉而没有恩慈，那我们会是早就灭亡了；所以，我们也应当温和、温柔地对待我们身边的每一个人。
V。16-23
约伯见证自己公平、恩慈地对待穷人。在这一点上，约伯的朋友在前面指责他；因此，约伯在这里特别详细地辩明。约伯温柔地对待所有人，不伤害任何人。约伯待人恩慈友善的原因是，他敬畏神；约伯相信，若他错待、欺压穷人，那么神就必与他作对。
人由于世上的利益而避免犯罪的行为；然而只有神的恩典，才能使人心中真正地憎恨、憎恶、远离罪恶的念头和欲望。
V。24-32
约伯强调，1.他的心中绝不贪恋这世上的财富。很少有自称信仰神的人，会对神倾诉祈求说，自己不喜欢世上的利益和财富！世上的财富，常常毁灭人的灵魂，或是以悲哀刺穿许多人的心。2.约伯的心绝不沾染偶像之罪。偶像之罪源自人的内心，会使人腐败，神会因此而把惩罚降临到整个一个国家。3.约伯不以伤害敌人为一件喜悦的事。若别人对我们心存恶意，我们不可用同样的恶意回报对方。4.约伯从未对陌生人不友好。热情友好待人，应是基督徒的职分（彼前 4：9）。
V。33-40
约伯的朋友指责他的信仰是虚伪的，并没有真正地向神敬虔；约伯因而为自己辩护。人们总是不愿承认自己的错误，而总是想为自己的错误找借口，或是把自己的错赖给别人。然而这样遮掩自己罪的人，必不得兴旺（箴 28：13）。约伯鼓起勇气为自己见证，证明自己的诚实与真诚。当人不正当地得到产业时，他心里失去了平安；想要种麦子，却长出了蒺藜。人用不诚实的手段而得到的东西，一定会毫无益处。
约伯的话说完了。约伯的话，非常坚定地回绝了那些朋友们对自己的指责----即他们说，约伯的困境，是由于约伯的罪。约伯为此向神祈求倾诉。不过，不管约伯多么自信，我们也应当看到他

也有错误的地方（伯 40；4）（约一 1：8）。让我们每一个人反省自己的罪与错误；让我们祈求神的饶恕；是基督的血，把我们的罪洗净；愿神赐我们恩慈，愿神把他的律法刻在我们的心版之上！

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十二章
以利户因约伯和他的三个朋友间的争论而生气发怒（1-5 节）。以利户指责他们（6-14 节）。以利户公平地说话（15-22 节）。
V。1-5
约伯的三个朋友不再开口说话，但是心里并不信服约伯。在旁边还有别的人。以利户正义地向约伯发怒，因约伯自以为义，而不以神为义。以利户向约伯那三个朋友发怒，因 为 他 们 想 不 出 回 答 的 话 来 ， 仍 以 约 伯 为 有 罪 。人与人之间若发生争吵、并且争论不休，很少不是因为双方都有错误。寻求真理的人，不应丢弃两者中任何一方的正确与良善之处，也不应为两者中任何一方的错误而辩护。
V。6-14
以利户强调，自己是被神的灵激动而说话，并更正双方话语中的错误。以利户让年长的这些人先说话，然后自己才说。然而，神凭己意赐人智慧；所以以利户也大胆说话。因着神的话语，因着对圣灵的倚靠，年轻人可以比年老的人更有智慧；这智慧，应使人快快地听，慢慢地说；我们应当首先谦卑耐心地聆听别人的话。
V。15-22
即使我们确知，是神的灵在激动我们说话；我们也应当耐心地等待，轮到我们说话的时候才说。神是秩序之神，而不是混乱之神。荣耀神的话，造就人、教导人的话，这些话，会令一个良善人心情何等舒畅。每当我们越多地想到神、我们的造物主的尊荣时，每当我们越多地敬畏神、畏惧神的忿怒和公义时，我们就越不会看人的情面，就越不会奉承人（这些都是出自罪）。当我们以敬畏之心来看待神的恩慈与忿怒时，我们在自己的职分上就不会有丝毫的动摇。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十三章
以利户要向约伯说话（1-7 节）。以利户指责约伯，说他的话无理（8-13 节）。神召人悔改（14-18 节）。神为了良善的原因，使苦难临到世人（19-28 节）。以利户请求约伯注意聆听（29-33 节）。
V。1-7
约伯曾期望，能有一个审判官来聆听他的倾诉。以利户就是这样一个人，是和约伯一样敬虔正直的人。如果我们想要使人信服，就应当用劝服的方式，而不是强迫；用温和正直的言语，而不是用强力。

V。8-13
以利户指责约伯，说他质疑神的公义与良善。当我们听见任何人说对神不敬的话时，我们应作见证，指明他们的不是。约伯的言语中，质疑神太严厉；以利户指出约伯是错误的；约伯应在神面前谦卑，为自己说的话而悔改。神的作为，无需向人解释。人是软弱、有罪的，怎能与无限智慧、大能、良善的神争论。神完全的公义、智慧与良善，远超出我们所能理解的之上。
V。14-18
神借着我们的天良、借着他在我们环境条件中的意旨安排、借着他的仆人向我们说话；以利户一一讲述到这些事情。在今天，神把他的心意和一切事情启示在圣经里，使圣经成为我们的指引。神打开人的心，打开人的耳朵，使我们能明白、能听见神的旨意；这是为了人的益处。神的警诫，是为了要使人远离罪，尤其是要去除我们心中的骄傲之罪。当罪人走在罪恶的道路上、逞自己的骄傲与顽梗之心时，他们也就是走在通向灭亡的道路上。
使人远离罪的事情，就是拯救人免于地狱永刑之事。一颗被神唤醒的心，所得到的是何等恩慈！
V。19-28
约伯抱怨自己的疾病，并由此认定是神在迁怒于他；他的朋友们也这样认为。但是以利户向他们指出，神常常使人的身体受苦，但是他们的灵魂却得益处。以利户在这里说的话，对我们有很重要的教导意义；神常常借着人的疾病，而向人说话。痛苦，是罪的果实；但是，因着神的恩典，我们身体所受的痛苦常常是使我们灵魂得医治的良方。当我们因所经受的苦难而使灵魂得到益处、得到医治以后，苦难就会被神除去。这是我们灵魂得医治的代价。耶稣基督是我们的救赎，是我们的赎价；那被以利户称为“赎价”的，也正是被约伯称为“救赎主”的基督----因为，基督既是赎买我们的，也是我们的赎价；基督既是那大祭司，也是那所献之祭。灵魂的价值如此宝贵，这世上没有任何东西可以赎买、可以赎回。罪所带来的伤害如此深重，这世上没有任何东西能够挽回；只有神儿子的宝血，能够洗净我们的罪；基督以他的生命，作为多人的赎价。
人得到救赎以后，会发生极其深刻的、蒙福的变化。我们能从罪中被挽回，这的确是出于神的慈爱；从此以后，我们再不受罪的辖制。所有灵魂得救、真心悔改己罪的人，都会看见神的恩慈、慈爱与恩惠。
黑暗势力所作的工，是不结果子的工；罪给人带来的唯一后果，就是损害与朽坏。我们必须以破碎而悔改的心，在神面前承认自己的罪（约一 1：9）。在我们身上，我们必须承认罪的事实，而不要妄想给自己辩解，更不能自以为义。我们必须承认罪的偏邪----我犯罪作恶，离开了神的正道。我们必须承认罪的愚妄----我是如此愚蠢而无知。我们岂不应在神面前俯伏、承认己罪吗？
V。29-33
以利户指出，神在人身上的最大的、恩典的心意，就是拯救人、使人离弃罪、使人避免那永远悲惨灭亡的结局，而把人带到那永远幸福的国度。因此，在这个世上，无论我们所面临的境遇是什么，无论多么痛苦、看似令人灰心，我们都应为我们的境遇而感谢赞美神。那永远灭亡的罪人，没有任何借口；因为他们不愿接受神的医治。

约伯记
第三十四章
以利户指责约伯，说他以神为不义（1-9 节）。神不可能不义（10-15 节）。神的大能权柄与意旨安排（16-30 节）。以利户责备约伯（31-37 节）。
V。1-9
以利户召唤在场的人，都来判断约伯所说的话语。一个最平实的基督徒，他的心思被神照亮，他的心灵被圣灵洁净为圣，他的言语被圣经的话语炼净；这样的人，他的言语行为显出真正的、敬虔的信仰；他的知识，胜过任何一个倚靠自己知识与聪明的人。
约伯的话，看起来是在自以为义。若有人说，我的手清洁，但是却没有益处；那么，这样的人不仅是在冒犯神的百姓（诗 73：13-15），而且也是与神的敌人站在同一个立场上，与他们所说的话一样。
V。10-15
以利户向约伯指明，神所作的，并不是为了用苦难来伤害他，而是为了约伯属灵的利益。以利户在这里指出，神 断 不 至 行 恶 ， 全 能 者 断 不 至 作 孽 。如果前面的话不能使约伯信服，那么面对这里的话，约伯应当闭口。如果说，神还没有奖赏良善，还没有惩罚罪恶，那么，终有那审判的日子将会到来；那时，神会完全地按着各人所行的来对待每一个人。而且更进一步地说，尽管，信从神之人因着那救赎主的赎价而得到神的赦免，但是，他在神的面前是完全不配的；无论外在的灾祸、患难、试炼怎样，都远远好于他所应得的。
V。16-30
以利户直接对约伯说话，使他思想这些事情。他怎能把神当作这世上的君王一样，以为神会像他们一样、屈枉正直、戕害无辜呢？约伯的抱怨之词，包含了很大的谬误，因为他愚妄地以神为不义。以利户在这里举出各样事情为例，让约伯思想，神的旨意是何等地高于人的心思意念；劝说约伯应当谦卑顺服。约伯几次三番说，期望把自己的案情向神诉说，愿神听讼；以利户在这里问约伯，要达到什么目的呢？神所作的一切，都是完全的、是良善的，人也必会看见。对于那些与神同在、与神同行的人，有什么样的事情，能搅扰到他们的灵魂呢？反之，对于那些被神所不喜悦的恶人们，世上的繁荣并不能带给他们平安。
V。31-37
当我们指责人错误的时候，我们必须指出什么是正确的。约伯的那些朋友都说，因为约伯是一个罪人，所以才遭难。但是约伯的罪与谬误，在于他身处患难时所说的轻慢神的话语。我们在责备别人的时候，不可夸大别人的罪。以利户告诉约伯，应当为己罪而在神的面前谦卑，并接受神对罪的惩罚；要向神祷告，祈求神把他的罪向他显明。一个良善的人，愿意诚心地知道自己的过错；特别是，在患难之中的时候，他愿意谦卑地明白神的心意。我们只为自己的罪而难过、抱歉是不够的；我们必须离弃罪、不再犯罪。我们如果是真诚的儿女，就应该愿意向我们的天父倾诉，在神的面前谦卑地敞开心扉。
以利户指出约伯身处患难时所发怨言的错误。我们常常认为我们所面临的境遇，应该按着我们所想象、所要求的那样公平不偏；但是，我们的判断常常是错误的；我们不应以自己的判断为依据。以利户问道，约伯之前发的怨言中，难道没有罪与愚妄。神在他一切的道路与作为上都是公义的，都是圣洁的（诗 145：17）。信从神的人应当说，愿我的救赎主，愿那智慧的、爱我的神，为我安排一切事情；我深深知道，神的意旨安排，是最有智慧的，是最能彰显他荣耀的，是最有利于

我灵魂的。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十五章
以利户讲述人的行为（1-8 节）。为什么那些在苦难中呼求的人，得不到垂听（9-13 节）。以利户指责约伯的不耐（14-16 节）。
V。1-8
以利户指责约伯，说他认为自己的公义胜过神的公义。以利户让约伯举目望天。诸天远远地高过我们；而神远远地高过诸天。神远在我们力所能及之外；无论是我们的罪，还是我们的服事，都离神甚远！如果我们得不到自己所期盼的，那么我们无可抱怨；反而，我们应当为所拥有的美好，向神献上深深的感恩；因为这些都远不是我们所配得的。
V。9-13
约伯抱怨说，神不垂听那些受压迫者的呼求。为此，约伯不知道怎样看待神的公义与统治。在这里，以利户给出了答案。人们总是注意不到自己所享有的恩慈；在患难中他们常常抱怨，却丝毫没有感恩之心；因此，他们不能期望神把他们从苦难中拯救出来。在宁静的夜晚，神赐给人歌声；当我们处在在黑暗、沮丧的环境中时，在那里却有神的供应和应许；神的力量足以支撑我们，使我们在患难中也能够喜乐。当我们被患难所缠绕的时候，我们常常忘记了神给我们的恩典、应许和安慰；所以，神公义地拒绝我们的祷告。患难的事情，虽能够杀了我们的身体，但是却不能杀我们的灵魂。当我们在患难中呼求神，祈求神把苦难拿走的时候，如果神没有按着我们的祈求移走苦难，那么，这不是由于神的膀臂缩短了，也不是因为神的耳朵发沉；而是，因为我们还没有在神的面前足够谦卑下来。
V。14-16
当我们兴旺顺利的时候，我们常常会觉得我们的繁荣之山不会失去；同样，在逆境中的时候，我们也常常觉得我们的低洼不会填平。然而，以为明天和今天一样的人，就如同有人会愚妄地以为气候从不变化。当约伯仰望神的时候，他不应有任何沮丧和绝望。神的审判日必将到来；到那时一切都将大白；一切混乱与罪恶都要被清理、都要接受神全能的审判。如果说，我们的患难是出于神的忿怒，那就是因为我们与神相争，不信靠神的意旨安排。约伯的情况就是如此。
在神的指示下，以利户让约伯谦卑下来，而不要说虚妄的话。我们在患难中的时候，应当警诫、警醒自己，使我们的眼目，注目于神的伟大恩慈，而不是我们自己。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十六章
以利户期望约伯注意聆听自己的话（1-4 节）。神对待人的方式（5-14 节）。以利户向约伯提出

建议（15-23 节）。神创造之工的奇妙（24-33 节）。
V。1-4
以利户一直是在讲述，约伯的苦难是对他的试炼、试验；苦难在约伯的身上延长，因为约伯还没有使自己完全谦卑下来。以利户把公义归给那造物主，显明真理；神在他的一切作为之中都是公义的。这样的知识，只有在神的灵感动下、在神的话语中，人才能知道、明白；因为在我们里面的罪，总是要试图使我们离弃神。以利户的话，清晰地解决了在约伯与他三位朋友之间的争论。以利户把约伯所受患难的原因，清楚地告诉了约伯；他教导约伯，使他看见神在此事之中的恩慈，使他能够得着属灵的益处。以利户的话，也更正了约伯朋友们的错误，显出约伯所遭的灾祸，并非是因为约伯离弃神。
V。5-14
以利户指出，神是一位公义的统治者。他总是愿意、常常保护那些受伤害的人。如果我们的眼目一直注视着神，如果我们一直谨守我们的职分，神的眼目必恩慈地看顾我们；无论我们多么卑微，神也不会看不见我们。当神使我们面临患难的时候，神是要让我们想起曾经的罪，是为了让我们记念从前的罪，从罪中悔改。神以磨难来教导我们的心：当人在苦难中时，会更愿意寻求神的恩典，更愿意明白神的旨意。并且，苦难也会使我们避免在未来犯罪。这是神的命令；为的是要使我们去除罪、远离罪。如果我们信实地服事神，我们不仅会得着此生的应许、得着此生的安慰、更会得着神的荣耀与我们的益处。还有什么，比这些更好呢？喜爱神律法的人，会有真正的和平，会有内在的喜悦。如果，人在苦难之下还不悔改，那么，试炼熔炉的温度会上升，罪人终究要面对灭亡的结局。那些死的时候没有真知识、拒绝神、没有得到神恩典之人，真地是永远死亡、灭亡、落在永刑之中了。
信仰虚伪之人，他们虽然外表上表现出对神、对信仰的兴趣，然而在内心深处隐藏着的，却是对这个世界、对肉体血气的喜爱。不悔改的罪人，无论他们是年少而死，还是长寿而亡，他们的最终光景都是极其可怕悲惨的。恶人的灵魂在死后永远活着，但是却是活在悲惨之中。
V。15-23
以利户指出，是约伯的不谦卑、焦躁不耐的态度，使他的苦难延长。他警诫约伯，不要在顽梗中继续坚持。每一个良善的人，都应谨守在职分中、都应心中存有对神的极大敬畏。智慧、良善人，都应承受神的轭。约伯不应与神争论、质疑神意旨安排的公义。我们每一个人，都不能纵容罪、喜欢罪，容许自己犯罪。以利户认为，约伯需要这个警告；因为约伯宁愿保持自己的尊严和骄傲、与神相争，也不愿顺服地接受苦难和神的惩罚。人若想要把真理、知识教导给神，那该是多么荒谬；神是一切光的源头。
神以圣经教导我们----那是最好的书；神借着他的儿子教导我们----基督是最好的主。神在一切作为中都是公义。
V。24-33
以利户努力让约伯明白神是多么伟大、宏大，劝说约伯应欢欣地顺服于神的意旨安排。人能够看见神的工作、能够分辨神手所作的；而畜类却不能；因此，人应当归荣耀与神。恶人必要颤惊，真正信从神的人必将欢喜。儿女能够喜乐地听见慈父的声音；神的敌人却要在神的声音前颤栗。神的恩惠之光，祝福的光，有时也会被云遮挡；我们的罪，仿佛乌云，阻挡了神慈爱之光照耀到我们的灵魂里。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十七章
以利户观察神的大能（1-13 节）。以利户要求约伯思想、解释神的大能工作（14-20 节）。神是伟大的，应当被人大大地敬畏（21-24 节）。
V。1-13
人们在闲谈的时候，常常谈起天气；但是却很少有人像以利户这样，带着对神的极大敬畏，来思考、看待这些事情！在雷电和雨雪中，我们都要看见神的荣耀与可畏。百兽都会给自己找遮风避雨的洞穴，难道人不应有避难所吗？人应当聆听神的声音；神以各种各样的方式，告诉世人，要躲避那即将来到的忿怒；神总是在召唤人，使人来到他的拯救之中，进入幸福之中。罪人对神的轻慢，有时常常表现在他们对天气的评论中；他们的愚妄，就显明在他们自己的口中。信从神之人不应如此；神所造的每一日都是好的；而我们的罪却使我们自己污秽。
V。14-20
我们对神的正确观念，可以使我们能够正确对待神在我们环境条件中的意旨安排。在神那里，有寒冷的北风，也有暖人的南风；这两者都如同圣灵的作为，使人顺服，给人安慰（歌 4：16）。即使最好的人，也不能完全了解神荣耀的品格以及神荣耀的统治。今日，我们借着恩典而知道的神的事情，与我们现在所应知道的相比，与我们将来在那完全的日子、所将要知道的相比，真地是何等微不足道。
V。21-24
在这里以利户即将结束谈话的时候，他极力地、大大地赞美神。光永远在那里，但并不总是被人看见。当乌云遮蔽的时候，即使是白日，太阳也会显得灰暗。神恩惠的光芒，永远照耀着他信实的仆人，尽管那光芒不总是被人所看见。罪好像乌云，阻挡我们，使我们不能看见神的荣耀之光、不能见神的面。我们心中的忧伤烦恼，也仿佛浓浓的云，使我们的心思灰暗、暗淡；然而神使风吹过我们的心田，吹开那些搅扰的浓云。那风是什么？那风就是圣灵。正如大风吹开、驱散空中的云雾，同样，神的灵也吹拂在我们的灵魂之中，吹开、驱散那些无知、不信、罪恶、淫欲的乌云。神的圣灵使我们重生、自由，再不受那些乌云的羁绊。圣灵在我们的心中吹来安慰的暖风，吹去我们天良中的罪与羞耻之云。现在，以利户结束了自己要说的话。神将要亲自说话。在神那里，有极其可畏的尊荣；每一个人，或早或晚，都会知道神是多么可敬畏。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第三十八章
神召唤约伯，要他回答（1-3 节）。神询问约伯（4-11 节）。关于光与暗（12-24 节）。关于其他大能的神迹奇事（25-41 节）。
V。1-3

约伯使三位朋友闭口，但是并没有使他们信服；以利户使约伯闭口，但是约伯并没有就在神面前承认自己的罪。此时，神凭着自己的意愿，直接向他们说话。神借着这些话语，使约伯谦卑，并为在苦难中的抱怨、不敬、焦躁、血气之罪而悔改。神呼召约伯，让他把神的永恒与约伯自己的时间相比较；让他把神的超乎一切的知识智慧，与他自己的无知相比较；让约伯把神的胜过一切的大能，与约伯自己的软弱相比较。我们以自己的愚妄，去轻看神的智慧，这是对神的极大冒犯。人只有用谦卑的信心和真诚的顺从，才能最大程度上明白神的心意。

V。4-11

为了使约伯谦卑下来，神在这里用大地和深海为例，向约伯指出他的无知。神的工作是完美的，我们不会在其中找到任何瑕疵；我们也不必为之担心。神的意旨安排和工作，正如同那创造之工，是不可能被人破坏的；同样，神救赎的工作也必彻底胜利；基督既是那房角石，也是根基。神的教会坚立，如同大地一样稳固。

V。12-24

神在这里询问约伯，让约伯明白自己所知是多么有限；让约伯为自己的愚妄、为自己向神所发的怨言而自觉羞耻。如果我们也是像这里一样讯问、检验自己，我们就不得不承认，我们每一个人的所知，与我们所不知道的相比，真是连沧海一粟都不如。因着神的温柔与恩慈，在白日才有那光的源泉，来照在那坐在黑暗里的人。（林后 4：6，7）那 吩 咐 光 从 黑 暗 里 照 出 来 的 神 ， 已 经 照 在 我 们 心 里 ， 叫 我 们 得 知 神 荣 耀 的 光 ， 显 在 耶 稣 基 督 的 面 上 。 我 们 有 这 宝 贝 放 在 瓦 器 里 ， 要 显 明 这 莫 大 的 能 力 ， 是 出 于 神 ， 不 是 出 于 我 们 。

神统治世界的方式，如同深海。即意味着，神统治、掌管着世界；然而其道路与方式是向我们隐藏着的。我们应当寻求神，使我们有把握在死亡的另一侧，可以有天国的门为我们打开；这样我们才不会在死亡之门打开的时候害怕。我们连大地有多么深广尚且都不知道，却还要质疑神的深奥智慧的话，我们会是多么愚妄！在白日的时候，我们不要以为，这世上的天空会永远这样明亮不变；在黑夜的时候，我们也不要绝望，以为晨光再也不会出现。这些事情、以及其中的警诫，不仅在外在的世界如此，在我们里面、属灵的光景也是如此。与神相争的人，是多么顽梗和愚妄！我们应当寻求与神的和平，应当使我们自己谨守在神的爱中，这是我们何等重大的利益所在！

V。25-41

在前面，神通过那些问题，向约伯指出他的无知；在这里，神的话语指出约伯的软弱。约伯，以及我们每一个人，不仅对神的旨意、知识所知甚少；而且，我们在神的意旨安排面前也是无能为力、毫无反抗之力。神的意旨安排是全备的；每一个活物、有生命的被造之物，全都得到神在意旨安排中的供养。对一个小小的麻雀，神尚且看顾，更何况神的子民百姓呢？这只是一个很小很小的例子，显明神对我们的看顾以及怜恤；我们应当思想，神的恩慈良善在每一天每一刻，都在我们的身边、都在我们的身上，远远超过我们所意识到的。每当我们思想、看见神无限的完美，我们就应当明白，只有他才是我们应当真正敬爱、遵从、敬拜的；我们也因而应当知道，罪是多么可恶；我们更应晓得，我们是多么需要神的恩典与救赎。

约伯记
第三十九章
神询问约伯一些关于动物的问题。
----这些问题，仍然是为了神要使约伯谦卑下来。在本章提到了几种动物；其特点和状态具体地从侧面显出了神的大能、智慧和作为。野驴的例子。我们应当劳作、为了良善之事而工作，而不要茫无目的地折腾、最终对任何事情都毫无益处。从野驴以及其它动物的不羁、不受驯服之事上就能看出，我们连这些动物都不能掌控，更何谈掌控神在这个世界中的律例呢。野牛是一种强壮、威武、高傲的动物。它有能力服侍人，但却不愿意、不受人的驯服。神质问约伯说，看你能不能管束野牛。当神使我们服事他的时候，神不仅给我们服事的力量，他更给我们一颗服事的心；这是神在我们生命中的极大恩慈；这是我们应当祷告祈求的，并要努力把自己摆上、献给神、求神使用；这些事情，是牲畜所不能做的。
在外表上看起来最佳的表现，并不一定是神最好的恩赐。谁不愿自己有夜莺的歌声，而胜过喜欢孔雀的尾巴呢。谁不愿自己有鹰的眼睛和翱翔的翅膀，而胜过喜欢鸵鸟的美丽羽毛呢。鸵鸟虽然美丽，却从来不能飞离地面，也没有智慧和悟性。
战马的例子，可以说明罪人的愚妄性质。各人偏行己路、凭己意行事，如同傲慢上阵、任意行事的战马。当人的心里面充满恶意时，当人在感情、趣味、心志上所思所想的尽是强暴与罪的时候，没有什么事情能使这样的人敬畏神、畏惧神的忿怒；他们也不害怕罪的致命代价。自觉安稳的罪人，以为自己在罪恶中还能安全，就好象如同鹰在高高的巢中、在悬崖的岩石上一样安稳。然而，（耶 49：16）住在山穴中据守山顶的阿，论到你的威吓，你因心中的狂傲自欺。你虽如大鹰高高搭窝，我却从那里拉下你来。这是耶和华说的。
所有这些例子都教导我们，应当正确看待神智慧的丰富与深邃；神创造了、并供应着这一切宇宙天地万物。正是因为约伯没有正确看待神的丰富智慧，所以才会发不敬的怨言、才会觉得神的意旨安排不合理。神的智慧，在一切事情之中。

亨利马太圣经注释简本

约伯记
第四十章
约伯在神面前谦卑（1-5 节）。神向约伯指明他的公义、大能与智慧（6-14 节）。神以河马为例，显出他的大能（15-24 节）。
V。1-5
与神的交通，能够有效地使圣徒在神面前谦卑下来、信服于神；能够有效地使他愿意离开自己最舍不得的罪。我们应当在神面前完全地信服、完全地谦卑，从而使我们被神预备好，而得到神的奇妙拯救。现在，神已经向约伯指明了，他对神的作为所知是何等之少，他是多么没有能力能够判断神的意旨安排的手段、方式和意图；因而在这里，神再问约伯一个令他深省的问题：约伯岂能与那教导他的全能者争论呢？现在，约伯开始融化，心中开始充满属神的、圣洁的悲伤；当他的朋友们指责约伯有罪的时候，他没有屈服；相比之下，神的声音在人的心中是何等大有功效。

当真理之灵来临的时候，他使人的心软化、信服。约伯在神的恩典面前屈服。他承认自己是一个得罪神的人，他没有任何理由为自己辩解、更不能自以为义；他无言以对神。现在约伯知道自己是犯罪的；因此他称自己是卑贱的。认罪悔改的心，会深深改变一个人对自己的看法。现在约伯看见自己真地错了。真正看见己罪的人，不敢在神面前自以为义；真正知罪的人，会把自己看作是卑贱、鄙陋、愚妄、有罪的人，而不敢对神的作为妄加品评、更不敢冒犯顶撞神。即使最顽梗的人，如果瞥见神在宇宙天地万物中的大能，也会被震惊；那么，恶人在那末日的审判日里，又怎样能够承受神的审判呢？然而，当我们看见耶稣基督所显出的荣耀，我们就会谦卑在神的面前，却不会害怕畏惧。我们若在神面前真正自卑，就会涌出对神之恩典的真正儿女之爱，也会得到神对我们的爱与救赎。

V。6-14

人如果从神的话语中得到益处，就应当更加认真地聆听神的话语。人如果真正认识己罪，就需要更加全面地忏悔己罪、更加谦卑自己。无疑，神能够、也只有神能够使骄傲的人降卑、内心中谦卑下来。神有智慧知道应当在何时、以怎样的方式使人谦卑下来；而不需要我们来指手画脚，告诉神应该做什么、怎样做。我们凭着自己的手，尚且不能高举自己、使自己得着神的恩典；更何况救赎自己，使自己逃避神的审判呢。因此，我们必须把自己交出、交在神的手里。我们每一个信从神的人，都要不断地经历和约伯一样的历程，认识到自己的罪、谦卑下来、警醒自己的罪；正如同我们初次归向神的时候。在我们看见己罪以后，我们需要更多地认识自己、认识自己身上仍有着的更多的、各种各样的罪。

V。15-24

神在向约伯显明、指出了自己的能力之后，这里又描述了一种极大的动物，远远超过人的身材与力量。河马的原文是指一种极大的野兽，样貌类似于今日的河马。这里提到这样的巨兽，是为了让我们在宏大之神的面前谦卑；因为是神创造了这样的巨兽，如此奇妙、如此可畏。不论这巨兽有怎样的强壮和能力，不论其它的受造之物还有多少奇妙，这些都是来自于神。那造人灵魂的神，更知道怎样触动人的灵魂；也知道怎样用公义的剑、神的忿怒，应对罪人的灵魂。我们每一个属神的人，也都有属灵的武器，以及神所赐的盔甲，可以用来敌挡、胜过那引诱试探者；不论我们软弱的性命、必死的身体会经历怎样的磨难试炼，我们永远不死的灵魂必将是永远安全的。

亨利马太圣经注释简本

约伯记

第四十一章

这里描述鳄鱼；更进一步地使约伯认识到自己的软弱，认识到神的大能。这里的原文是指类似于今日鲸鱼或鳄鱼的水中巨兽。神让约伯明白，约伯在这鳄鱼巨兽面前，是多么无能为力；也让约伯看见，创造如此巨大生物的神，是多么宏大。如果这里描述鳄鱼的语言，就令人畏惧；那么，有什么语言，能描述神的忿怒是何等令人畏惧呢？我们要看见自己是何等卑微，并要敬畏于神的尊荣；我们不应仰仗自己的所谓智慧，而是要归荣耀与神和我们的救主；我们要谨守自己的职分，遵从于神的安排与旨意。我们要记念、思想，我们所得的每一个良善与恩赐，是从哪里来的，为的是什么目的；我们要谦卑地行在神的面前。

约伯记
第四十二章
约伯谦卑地顺服在神面前（1-6 节）。约伯为那三位朋友们祈祷（7-9 节）。约伯重新得到繁荣与兴旺（10-17 节）。
V。1-6
约伯现在知罪；他不再为自己辩护和辩解；他憎恶、厌恶自己，因为自己的心灵中、生命中都包含着罪；约伯尤其厌恶自己那些向神抱怨的言辞，为自己而感到羞耻惭愧。当我们的心被神的恩光所照亮，我们会忽然明白许多从前不知道的关于神的知识；正如眼睛所看见的，远远超过耳朵所听闻的。借着人的教导，神把他的儿子启示给我们；然而借着圣灵的教导，神把他的儿子更启示在我们的心里、灵里面（加 1：16）；甚至更能使我们变成主的形状（林后 3：18）。我们应当为自己的罪，而深深谦卑。厌恶自己的罪，才会有真正的悔改。神会使那些厌恶己罪的人，来真心真意地爱神。真正的恩典，是使人承认己罪，在神的面前，不自以为义。
V。7-9
当神使约伯谦卑下来、使他看见己罪、把他带入悔改之中以后，神悦纳约伯、安慰他、把荣耀加给他。魔鬼想要证明约伯是一个信仰虚伪的人；他的三个朋友也一直执着地要给约伯定罪，指责他是一个恶人。但是，如果神说，你是忠心良善的仆人，你做得好；那么别人说什么、撒旦说什么，就毫无关系。
约伯的朋友们对神的看法是错误的；他们认为，真正属神的人，在这个世上就一定会兴旺发达，而人的苦难则证明了神对人的忿怒、对恶人的惩罚。约伯所盼望的，是将来的日子，是将来的审判惩罚，以及神在人永远生命中的救赎；因此约伯关于神的讲论中的正确部分，要比那三个朋友说得更准确、更好一些。约伯为那些伤害他、指责他的人祈祷；同样，基督为那些逼迫他的人祷告；并且，基督永远活着，为罪人代祷，作我们的中保。
约伯的这些朋友们是良善的人，是属于神的人；神不愿他们的错误继续下去；然而神通过在旋风中的说话来使约伯谦卑，却使用另外一种方式使以利法三人谦卑。他们不可再与约伯彼此辩论，而是要与约伯一同献祭祷告，彼此和好。当我们在一些相对不重要的事情上彼此意见看法不一致的时候，我们应当在基督里面合一，彼此相爱，彼此饶恕；基督是我们的共同之救赎祭。
当神向约伯的朋友们怒气发作的时候，神给他们指出了一条道路，使他们与神和好。我们与神的争执、相争，总是起因于我们的罪；我们与神的和好，总是起因于神。人只有按着神所指示的道路、方式、条件，才能与神和好、和平。神所指示的道路、方式、条件，对每一个珍视神、敬畏神、渴慕与神和好的人来说，都并不难；他们都会像约伯的这些朋友一样，立刻就谦卑地去遵行。
约伯没有对朋友们恶语相向；神已经恩典地与约伯和好，因而约伯也欢欣地愿意与朋友们和好。
我们一切的祷告和服事，都应以被神所悦纳为目的；不是为了得人的称赞，而是为了得神的称赞。
V。10-17
在本书的开始，我们看见约伯在患难之下的忍耐；那是我们的榜样。在这里，我们看见神的鼓励，要我们以约伯的忍耐、敬虔为榜样；我们看见约伯的幸福结局。约伯的患难，起于撒旦的恶意与

控告；但是撒旦的恶意在神的约束之下。约伯从患难中被解救，是出于神的恩慈；这恩慈是撒旦无法抵挡、反对的。当约伯与朋友们争论的时候，神的恩慈没有临到；但是在约伯为朋友们祷告的时候，神的恩慈降临到他的身上。我们的热忱敬虔与敬献----而不是我们的辩论争吵----才是对神的服事、才会得神的悦纳。
神使约伯的产业胜过以前，对他的赐福比先前更多。我们会为了神的缘故、为了归向神，而失去许多；但是，我们绝不会因为归向神而有任何真正的损失或损害。无论神是否赐给我们在此世中的健康和祝福，只要我们耐心地忍耐和盼望，只要我们顺从于神的旨意，最终，我们一定会永远地幸福。约伯的产业大大加增。神的祝福，使人富足；神使我们拥有获取财富的能力；神赐成功给诚实劳动的人。有时，一个良善人在这世上最后的日子，是最兴旺的日子；他的工作劳动，到最后是最好的、最美善的；他的安慰，是在末了的时候；他的道路，如同晨光，愈见明亮，直通向完全。

诗篇

2012-07-29 03:22:09| 分类： 诗篇 |字号 订阅

请见网上正在进行、或是已有的翻译

http://www.old-gospel.net/viewthread.php?tid=564

诗篇概览

————————

我们眼前现在看到的，是整本旧约圣经中其中一处最精华和最卓越的部分；而且，因在当中有如此多关于基督并祂的福音，以及神并祂的律法的内容，以致人把它称作新旧约的摘要或概括。我们已经详细看了以色列的历史，它把我们带到营内和会中，在那里接待我们，指教我们神的知识。约伯记把我们带进学校，给我们看到关于神和祂护理之工的有益辩论。但这卷书把我们带进圣所，吸引我们离开与人、与政治家、哲学家或这世上辩士的交往，通过使我们灵魂在神里面得安慰和安息，举起我们的心归向祂，向祂敞开，以此指引我们进入与祂的相交。就这样，我们可以与神在山上；我们若不说，在这里真好，就是不晓得我们的利益所在了。请让我们思想，

I. 这卷书的标题。它被称作，1. 诗篇；圣经用此标题提到它，路24:44。希伯来文称它作Tehillim，本意就是赞美的诗篇，因为它们当中许多是这样的诗；但诗篇是一个更广泛的用词，意思指所有适合歌唱的韵律作品，既可以是赞美性的，也可以是历史性、教义性或祈求性的内容。虽说歌唱是喜乐的声音，这是恰当，然而歌曲的目的具有大得多的范围，为要协助记忆，表达和激发除这喜乐之外所有其它的情感。祭司既深思喜乐的，也深思哀伤的事情；神设立唱诗篇，主要目的就是如此；因为我们得到指引，不仅来赞美神，还要用诗章、颂词、灵歌教导和劝诫自己，并彼此教导和劝诫，西3:16。2. 它被称作诗篇书卷；圣徒彼得如此引用说道，徒1:20（原文有“书卷”一词，译者注）。它是诗篇，所有神所默示的诗篇的汇集，这些诗篇虽然是在不同时间、在不同场合写成，却一起收集在本卷中，没有指出互相的关系或彼此的依赖；就这样它们得以保存免得散乱消失，更大大预备好供教会敬拜之用。请看我们服事的是何等一位恩主，在智慧的道中有何等安乐，神不仅命令我们要在做工时歌唱，给了我们充分理由如此行，还把歌词放在我们口中，预备诗歌交在我们手里。

II. 本书作者。毫无疑问它原本出自配得称颂的圣灵。它们是灵歌，圣灵教导的话语。它们大部分的笔者是耶西的儿子大卫，所以他被称为以色列的美歌者，撒下23:1。一些在标题中没有记载他名字的诗歌，却在别处明确归于是他所作，如诗篇第2篇（徒4:25），以及96篇和105篇（代上16）。有一首诗篇明确说是摩西的祈祷（90篇）；圣经表示一些诗篇是由亚萨所写，代下29:30，当中说用大卫和先见亚萨的诗词，颂赞耶和华，在那里亚萨被称为先见或先知。一些诗篇看来是很久以后才写下来的，如137篇，那是写在被掳巴比伦的时候；但它们当中更多是由大卫本人所写，他的天赋是在诗歌和音乐方面，被兴起、得装备、被赋予活力，来建立在神教会中歌唱诗篇的律例，就像摩西和亚伦在他们的日子被兴起设立献祭的律例一样；他们的律例被取代了，他的却存留下来，并要存至时间的末了，那时这要被永世的歌吞没。在这方面大卫是基督的预表，基督出自于大卫，而不是摩西，因为祂来废掉献祭（摩西一家很快消失断绝了），却要建立喜乐和赞美，使之永久长存；因为在基督里大卫家没有终结。

III. 它的目的。它明显是为了，1. 协助操练自然信仰，在人心中点燃我们当向神，我们的创造主、主人、君王和恩主表达的敬虔情感。约伯记帮助证明在神的完全和护理当中我们首要的动因；但诗篇帮助我们在祷告和赞美中应用这些动因，承认对祂所怀的心愿，对祂的依靠，以及向祂全然的委身和交托。圣经其它部分表明神无限超越人之上，是人主权的主；但诗篇让我们看到，虽然如此，祂却可能与我们这些有罪的地上的虫交往；若不是出于我们自己的过失，是有方法，在

人生不同的光景中保持与祂相交。2. 高举启示信仰的卓越，以最令人喜悦大有能力的方式向世人举荐。在整卷诗篇中，确实很少或根本没有关于礼仪律的事情。虽然祭物和燔祭还要在许多世代中继续下去，但这里表明它们是神不喜悦的（诗40:6；诗51:16），是相比而言极小的事，将要消失在时间之内。但神的话语和律法，当中属道德和永久义务的部分，在此一直得到尊崇，成为荣耀，任何别处都不及此。启示信仰的冠冕和中心，那配得称颂的建筑的根基、房角和殿顶的石头，就是基督，在此是以预表和预言的形式清楚讲到，祂的受苦和接着要临到的荣耀，以及祂要在世界上建立的国度，神与大卫就他的国与他所立的约，要在当中得到应验。这卷书何等看重神的道、祂的律例典章，祂的圣约极其伟大宝贵的应许；它何等把这些向我们举荐，作我们的指引和支持，以及我们永远的产业！

IV. 它的运用。凡神所默示的圣经，都在把神的光传送进入我们悟性方面于我们有益；但这卷书在把神的生命和能力，以及一种圣洁的热情传送进入我们情感方面是特别有用。圣经中没有别的书卷，是比它更有助于圣徒的敬拜，自从它写成，它的不同部分被交给伶长，作服事教会之用以来，在历世历代的教会中都是如此。1. 它是用来歌唱的。我们可以在大卫的诗章以外寻找颂词、灵歌，但却无此必要。对于希伯来文诗歌的音步形式，就连有学问的人也不能确定；但这些诗篇应该按照每一种语言的诗歌音步形式加以演绎，至少让人可以歌唱，造就教会。我们歌唱大卫的诗篇时，是像在大卫和犹大其他敬虔君王的日子一样，向神献上完全相同的赞美，在我看来，这是对我们极大的安慰。这些属神的诗歌如此丰富、书写如此美妙，以致它们绝不会耗尽，绝不会变得陈旧。2. 它是用来由基督的执事诵读和阐明的，因它包含重大和卓越的真理，事关善恶的原则。我们的主耶稣向门徒解释诗篇，福音诗篇，开他们的心窍（因祂掌管着大卫的钥匙），使他们明白这些诗篇，路24:44。3. 它是用来交给所有义人诵读和默想的。它是充满的源泉，我们可以从中欢然取水。(1.) 诗人的经历对引导、警告和鼓励我们大有用处。像他常做的那样，把神和他灵魂之间发生的事告诉我们时，他是让我们知道，我们可以从神那里期望得着什么，神要从我们这里期望、要求和施恩悦纳什么。大卫是一个合神心意的人，所以那些发现自己在某种程度上与他内心一样的人，有理由盼望他们是按照神的形象样式，被神的恩典更新；因他们可以对大卫的祈祷和赞美衷心说阿们，就可从他们良心为他们所作的见证大得安慰。(2.) 就连诗人的措辞也大有用处；圣灵藉着它们帮助我们在祷告方面的软弱，因为我们不晓得怎样按理当的去祷告。在我们到神面前来，以及我们第一次归回祂的各样时候，我们都得到指示，要用言语祷告祂（何14:2），用这些言语，圣灵指教的言语祷告祂。如果我们按理当的那样熟悉大卫的诗篇，那么不管我们在施恩座前有何差事，靠着认罪、祈求或感谢，我们都能从中得到帮助，完成任务；不管有何敬虔的情感在我们里面动工，是圣洁的愿望或盼望，忧伤或喜乐，我们都能在当中找到贴切的言语加以表达，找到正确的说法，是不能受责备的。收集我们在当中能找到的最恰当和生动的敬拜言语，将这些话分类，归纳成祷告的几个大项，让我们可以更随时使用，这是好的。或者我们有时可以取一篇喜爱的诗篇，另外一个时候取另一篇，以此作为祷告，就是说，用我们自己的思想扩展每一句，默想每一句的言辞，当这些默想出现，把它们献上给神。学识渊博的哈蒙德博

士，在他对诗篇意译（29段）的前言中说，“带着诗篇中原本生命活力提示、激发和维系的心里敬拜的思想，按照这些思想的要点阅读几篇诗篇，比把整部诗篇都读一遍要好得多，因为在信仰的服事中，没有什么比服事沦落为无心沮丧的背诵，是更当让人躲开回避的了。”若像圣奥古斯丁建议的那样，用诗篇的情感塑造我们的灵，那么我们就可以肯定，使用诗篇的语言可以得神悦纳。诗篇不仅帮助我们的敬拜，我们心思的情感，教导我们如何献上赞美去荣耀神，而且它还是我们生活行事的指南，指教我们如何按正路而行，使我们到最后得着神的救恩，诗 50:23。诗篇就是这样适用于旧约教会，但它对我们这些基督徒的用处，可以大于对那些生活在基督降世之前的人的帮助；因为就和摩西的献祭一样，同样大卫的诗歌，因着基督的福音得到解释，变得更容易理解，这福音让我们进到幔子之内；所以我们如果在大卫的祷告和赞美之上加上圣徒保罗在他书信中的祷告，以及启示录中的新歌，我们就得到了完全的预备去行这善事；因为圣经，得完全的圣经，使属神的人得以完全。

至于本卷书的划分，我们无需非常考究；一篇诗篇和另外一篇之间没有（或很少有）联系，也看不出我们在书中看到的它们排列顺序的任何原因；但看来它是历史悠久，因为那是现在诗篇第二篇的，在使徒时代已经是第二篇，徒13:33。圣经拉丁文武加大译本把第9和第10篇合并在一起；所有教皇党的作家按此引用，所以从那之后，贯穿全卷，他们的数目比我们的小一；我们的第11篇是他们的第10篇，我们的119篇是他们的118篇。但他们把第147篇分成两部分，所以凑成150这个数目。一些人曾努力要按照诗篇的内容，把它归纳成特有的条目，但在同一篇诗篇中，内容经常有如此变化，以致人无法肯定这归纳是否正确。但许多人在敬拜中把七篇悔罪诗特别挑选出来。它们是诗篇第6,32,38,51,102,130,143篇。诗篇被分成五卷，每一部分都以阿们，阿们或你们要赞美耶和华作为结束；第一个结束的地方是诗篇41篇，第二处是72篇，第三是89篇，第四是106篇，第五是150篇。其他人把它们分成五十篇一部分，共三部分；其他人则分成六十部分，一个月中每日两篇，一篇早上，另一篇晚上使用。让虔诚的基督徒按照最能增强对诗篇认识的方式自己划分，使他们能在一切时候随手可得，可以用灵歌唱，也用悟性歌唱。

诗篇第1篇

这是一首关于善恶的训诲诗篇，把生命和死亡，祝福与咒诅陈设在我们面前，使我们可以走通向蒙福的正道，回避那必然以我们的愁苦和败坏告终的路。义人和恶人，服事神的人和不服事神的

人不同的品格和光景，在此以寥寥数语清楚陈明；所以每一个人，他若诚实面对自己，就可以在此看到他自己的面貌，然后看到他自己的结局。把人区分成圣徒和罪人，义人和不义之人，神的儿女和那恶者的儿女，正如这是远古以来的分法，自从罪与恩典之间、女人的后裔和那蛇的后裔之间的争战开始就有；同样这分别是持续，在所有把人分成高低、贫富、为奴和自主的其它分别和进一步细分结束后仍将存在；因为人永远的状态将由此分别决定，只要天堂和地狱仍存在，这种分别就将继续。这首诗篇让我们看到，I. 义人的圣洁与幸福，1-3节。II. 恶人的有罪和悲惨，4-5节。III. 这两样的根据和理由，6节。收集大卫诗篇的人无论是谁（很有可能是以斯拉），都很有理由把这篇诗篇放在第一，作为其余诗篇的序，因为若要神悦纳我们的敬拜，绝对必须的，就是我们在神面前为义人（因唯有正直人祈祷为祂所喜悦），所以我们对有福须有正确观念，须选择通向有福的正确道路。不行在善道中的人，不胜任发出美善的祷告。

诗1:1-3

1:1不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位，

1:2惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。

1:3他要象一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的，尽都顺利。

诗人以一个义人，那能首先以属他的福为安慰的人的品格和光景作为开始。在此是，

I. 对这义人的灵和道路的描写，我们可以按此试验自己。主按名认识属祂的人，但我们必须按品格来认识他们；因为我们努力达到这品格的要求，这与一种考验的光景相符，这确实既是我们按本分当顺服的律法的命令，也是我们按利益关系当达到的应许的条件。在这里，一个义人的品格是通过他选择遵行，以此衡量自己的标准表现出来的。我们在出发点，以及每一个转折点所采取，作为引导我们行事为人的标准，是这世界的方式还是神的道，这具有实质性的后果。在选择我们的标准、我们的带领方面出错，这是一开始的错误，并且是致命的；但如果在这方面正确，我们就是走在一条善道上，必行得好。

1. 一个义人，为要避免邪恶，彻底弃绝与作恶之人结交，不容受他们引导（诗1:1）：不从恶人的计谋，等等。首先讲他品格的这一部分，因为要遵守他们神的命令的人，必须对作恶的人说，你们离开我们吧（诗119:115），离开邪恶，这是智慧开始的地方。（1.）他看到作恶之人环绕在他四周，世界充满这样的人；他们在各方行走。这里用三种特征描写他们，恶人、罪人、亵慢人。请看人通过怎样的步骤达到不义的顶峰。Nemo repente fit turpissimus — 无人立刻登上邪恶顶峰。他们首先是恶人，挣脱对神的敬畏，活着疏忽对神当尽的本分：但他们并没有就此止步。信仰的敬拜被抛在一边，他们就变成了罪人，就是说，他们爆发公开的对抗，反对神，参与对罪和撒但的服事。消极懈怠为积极犯罪开路，因着这些，人心变得如此刚硬，以致最后他们变成亵慢人，就是他们公开藐视所有神圣之事，讥笑信仰，以罪为乐。这就是不义越陷越深的道路；坏的变得更坏，罪人本身变成试探别人，倡导巴力的人。我们翻译为恶人的这个词，表明的是那些摇摆不定，没有明确目标，行事为人没有明确准则，而是听命于各样私欲，顺从各样试探的人。翻译为罪人的这个词，指的是那些决定行犯罪的事，以此作为他们行当的人。亵慢人原文这个词指那些口亵渎上天的人。义人看到这些人，内心充满忧伤，义心天天伤痛。但是，(2.）无论在哪，他只要看到他们就回避。他不行他们所行的；为了不行他们所行的，不与他们亲密交往。[1.] 他不从恶人的计谋。他不列席他们的会议，也不与他们商议；虽然他们如此机巧、敏感和有学问，如果他们是恶人，就不能作给他出谋划策的人。他不认同他们，也不附从，路23:51。他不是按照他们的原则作为自己的标准，也不按照他们作出或接受的计谋行事。恶人快快出谋划策反对信仰，他们做得如此巧妙，我们若是能逃避不被这些计谋沾染、陷入它们的网罗，我们就有理由认为自己是有福了。[2.] 他不站罪人的道路；他避免做他们所做的，他们的路不是他的路；他不愿靠近这路，更不愿像罪人那样留在当中，定意行不善的道，诗36:4。他避免（尽其可能）出现在他们所在的地方，好使他不效法他们，他不与他们结交，也不选择他们作自己的朋友。他不站他们的道路，免得受他们勾搭（箴7:8），而是尽量远离他们，就像远离沾染瘟疫的地方或人一样，害怕被传染，箴4:14-15。人要躲避伤害，就要躲开伤害的路。[3.] 他不坐亵慢人的座位；他不与那些坐下安稳于他们的恶中，以自己的良心如同被热铁烙惯了一般为乐的人同坐。他不与那些坐在

密室中，阴谋寻找方法手段支持和推进魔鬼国度，或者坐下公开审判，傲慢定义人的世代为有罪的人结交。酒徒的座位是亵慢人的座位，诗69:12。从来不坐在其上的人有福了，何7:5。

2. 义人为了行善，坚持行善，就顺服神话语的引导，让自己熟悉神的话语，诗1:2。这让他远离恶人的道路，坚固他抵挡他们的试探。我借着祢嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路，诗17:4。只要我们与神的话语相交，在神的话语里，通过神的话语与祂自己相交，就无需为得喜乐或进步的缘故，巴结罪人与他们结交。你睡醒，他必与你谈论，箴 6:22。我们可以这样问，“神的律法对我们来说意味着什么？我们怎样看待它的重要性？它在我们里面有什么地位？”，以此判断我们灵性的光景。这里请看，(1.) 一个义人对神律法全然的爱：他喜爱神的律法。虽然它是律法，是轭，他却喜爱，因为这是神的律法，圣洁、公义和良善，对此他甘心情愿认同，所以是按着里面的人喜爱，罗7:16,22。所有因有一位神而大大欢喜的人，必然以有一本圣经，有对神、对神的旨意、对以祂为乐的唯一方法的启示而大大欢喜。(2.) 一个义人保持与神话语的亲密认识：对于这律法，他是昼夜思想；通过这一点表明，他是喜爱神的律法，因为我们所爱的，我们爱去思想，诗119:97。默想神的话语，就是与我们自己讨论包含在当中的大事，思想高度投入，专心致志，直到我们恰当地受这些事所感动，在我们心中经历它们的滋味和大能。这是我们必须日夜去做的；我们必须要有一个固定习惯，把神的话语看作我们行事的准则，我们安慰的泉源，我们一定要相应按照发生的各样情况，无论日夜，在我们的思想里默想。任何时候默想神的话语，这都不是不合适，何时来到神话语面前，这都不为不合时。我们绝不可只是让自己在早上和晚间，在白日黑夜开始的时候默想神的话语，而是这些思想必须要与每个白日的工作和行事，每个夜晚的休息睡觉交织在一起。我睡醒的时候，仍和祢同在。

II. 对义人有福的保证，我们应当以此鼓励自己，达致这样的特征。1. 总体上，他是有福，2节。神赐福给他，这赐福让他快乐有福。福是给他的，各种各样的福，出于在上在下的福，足以使他完全快乐有福；有福的要素，没有一样是他缺乏的。诗人着笔描写一个有福之人的时候，他是在描写一位义人；毕竟，只有圣洁、真正圣洁的人，才是有福、真正有福；并且我们应当更关注要认识那通往蒙福的道路，多于了解这蒙福存在于何处。是的，良善和圣洁不仅是通往蒙福的途径（启22:4），还是这福本身；就算今生之后没有另一种生命，然而那行在尽本分道中的人，却是一个有福之人。2. 他的福用一个比喻描述出来（诗1:3）：他要象一棵树，多结果实并且发旺。这是(1.) 他敬虔行为的结果；他默想神的律法，把这变为 in succum et sanguinem— 变为汁液和血液，这使他像一棵树。我们越熟悉神的话语，就更好得预备发各样美言，行各样善事。或，

(2.）这是所应许的祝福的结果；他蒙耶和华祝福，所以他要象一棵树。神的祝福产生真正的果效。一位义人的福在于，［1.］他被神的恩典栽种。这些树按本性是野橄榄树，除非重新被嫁接，如此由一种从上而来的能力栽种，否则就仍是野橄榄树。没有一棵好树是靠自己长出来的；它是耶和华所栽的 ，所以祂必要在这当中得荣耀，赛61:3。佳美的树木，是耶和华所栽种的，都满了汁浆。［2.］他被蒙恩之道安置在这里所说的溪水旁，使神的城欢喜的河边（诗46:4）；从这溪水旁，义人领受力量和生机的供应，但方式却是秘密、看不出来的。[3.］他所行的要结果子，渐渐增多，归在美好的帐上，腓 4:17。神对祂首先赐福的那些人说，滋生繁多，多结果子（创1:22），而且多结果子的安慰和尊荣，是对这努力的回报。神对那些享受恩典怜悯的人的期望，就是在思想性情和生活方向方面，都遵从这恩典的计划，然后结出果子。并且他们按时候，在最美好和最能派上用场的时候，善用各样行善的机会，在合适行善的时候结果子（这是神对他们的要求），向人显明，归荣耀给管园的那伟大的神。[4.］他的认信要蒙保守，免于受玷污和衰残：他的叶子也不枯干。至于那些只长出认信的叶子，不结任何好果的人，连他们的叶子也要枯干，他们要像从前大大以自己的认信为骄傲一样，大大以此为羞耻；但如果神的道在人心里作王，这要保守人的认信青翠，既使我们得安慰，也使我们有好的名声；如此戴上的桂冠将绝不枯干。[5.］无论他去到哪里，兴盛，灵魂的兴盛都要伴随着他。凡他所作的，遵从律法所作的，尽都顺利，达致他所想，或是超过他的盼望。

我们在歌唱这些经文时，对于罪恶毒和危险的本质，神律法超然的卓越，以及我们结果子所依赖的神恩典大能和效力，正确心有所感，就必须教导和告诫自己，也必须彼此教导和劝诫，警惕罪和所有通往罪的道路，与神的话语密切交往，多结义果；以及以此作为祷告多多祈求时，我们必须向神求恩典，既坚固我们抵挡各样恶言和恶行，也预备我们发出各样美言，行出各样善事。

诗1:4-6

1:4恶人并不是这样，乃象糠秕，被风吹散。

1:5因此，当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中，也是如此；

1:6因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路，却必灭亡。

这里， I. 列出对恶人的描写，诗1:4。1. 总体上，他们在品格和光景方面都与义人相反：恶人并不是这样。七十士译本强调地重复这句话：恶人并不是这样；他们并不是这样；他们受恶人计谋牵引，行在罪人道中，奔向亵慢人的座位；他们不喜爱神的律法，从来就不思想；除了所多玛的葡萄，他们什么果子也不结；他们白占土地。2. 具体上，义人像有价值、有用处、多结果子的树，他们却乃象糠秕，被风吹散，是最轻浮的糠秕，因不能派上任何用处，打谷场的主人希望扫走的尘土。你会看他们为宝贵吗？你会把他们放在秤上称他们吗？他们就像糠秕，不管他们如何看重自己，在神的估量中却是毫无价值。你想知道他们思想的脾性吗？他们轻浮虚妄；自己里面没有实质，没有坚定；他们轻易被各样的风和试探吹来吹去，没有定见。你要知道他们的结局吗？神的忿怒要在他们行恶的时候把他们驱散，就像风吹散糠秕一样，不再被收聚、得看顾。糠秕有可能在一段时间与麦子在一起；但祂正在来，手里拿着簸箕，要扬净祂的场。因着自己的罪和愚昧，使自己成为糠秕一样的人，要在神忿怒的旋风和烈火面前显为如此（诗35:5），不能在这面前站立得住，不能逃脱，赛17:13。

II. 读出恶人的灭亡，诗1:5。1. 他们要受审判，像叛党一样被定罪：当审判的时候，恶人必站立不住；这就是说，他们要显为有罪，要因羞耻和狼狈垂下头来，他们所有的申诉和借口都要被看作是轻佻而遭否决。有一审判要临到，在当中每一个人目前的品格和工作，虽然如此有技巧被隐藏和伪装起来，却要被真正和完全揭露，按自己的本色显明，相应地每一个人将来的光景，要由不能改变的判决决定，直到永远。恶人必要在那审判中显露出来，按着本身所行的受报。他们可能指望得以逃脱，而且是逃脱，还得尊荣，但他们的指望要欺骗他们：当审判的时候，恶人必站立不住；控告他们的证据如此清楚，对此的审判如此公平公正。2. 他们要永远被关在蒙福之人的会之外。他们不得站立在义人的会中，一些人认为，这是指那法庭，审判时圣徒在当中作陪审法官，与基督一同审判世界，与祂一起来在众人身上行审判的那神圣的大会，犹15；林前6:2。或这是在天堂。不久在那里，有诸长子之会所共聚的总会，义人的会，所有圣徒，除圣徒外没有别人，并且是得完全的圣徒的会，他们这样的集会，是这个世界上从未有过的，帖后2:1。恶人在那会中将没有位置。不洁净的，不分别为圣的，没有一个得进入新耶路撒冷；他们要看见义人进入

神的国，至于他们自己，要被赶出去，落在永远的恼恨之中，路13:27。恶人和亵渎之人，在这世上讥笑义人和他们的会，藐视他们，不在乎他们的会；所以他们要与他们永远分隔开来，这是理所当然的。在这世上假冒为善的人，在看似认信的伪装下，可能闯入义人的会中，在当中不被排斥，不被揭露；虽然基督的工人可能受骗，但基督却是不能；日子将到，祂要分隔绵羊和山羊，稗子和麦子；见太13:41,49。那大日（迦勒底版本在此如此说）将是显露的日子，分辨的日子，最终分隔的日子。那时你们必归回，将善人和恶人分别出来，玛 3:18，在这地上，有时这是难以做到的事。

III. 说明义人和恶人这种不同状态的原因，诗1:6。 1. 神要在义人兴旺蒙福这件事上得到一切荣耀。他们蒙福，因为耶和华知道义人的道路；祂拣选他们进入这道路当中，让他们愿意选择这道路，引领他们行在当中，立定他们一切的脚步。2. 罪人必须为他们自己的灭亡负全责。因此恶人灭亡，因为他们选择和定意行在其中的正正那条道路，直接引向灭亡；它自然通向毁灭，所以必然以毁灭告终。或者我们可以这样理解，耶和华赞同和极其喜悦义人的道路，所以在祂恩惠微笑的作用下，这路要兴盛，有美好结局；但祂对恶人的道路发怒，他们所做的一切都是得罪祂，所以他们的道，并在其中的他们要灭亡。肯定的是，对每一个人的审判都是出于耶和华，我们有福或有祸，可能直到永远都是如此，这是与我们是否得神悦纳相对应的。耶和华知道义人的道路，知道他们的心（耶12:3），知道他们在隐秘处的敬拜（太6:6），知道他们的品格，不管这品格如何被人的责难污蔑中伤，并要很快让义人和他们的道路在世人面前显明，使他们得永远的喜乐与尊荣，让这一点给他们消沉的灵带来支持。罪人的道路，虽现在欢乐，却要最终灭亡，让这一点打消罪人的安全感和欢乐。

我们在歌唱这些经文，以此作为祈祷时，让我们自己怀着一种对恶人的份的圣洁惧怕，用对那将来审判坚定和活泼的盼望与之反对，激发自己为这审判作好预备，带着圣洁的谨慎，在各样事上得神喜悦，全心恳求祂的眷顾。

诗篇第2篇

正如前一篇诗篇是道德性，让我们看到自己的本分，同样这篇诗篇是福音性，向我们显明我们的救主。诗篇以大卫的国为预表（这国是神设立，遇到极大反对，却最终得胜）， 预言大卫子孙弥赛亚的国度，这是这篇诗篇首要的目的和内容；我认为其中讲预表的较少，讲预表对应的更多，超过任何一首福音诗篇，因为在当中，除了适用在基督身上的就别无其它，却有一些事情根本不适用在大卫身上（6-7节）：“祢是我的儿子”，（8节），“我就将地极赐祢为田产”，以及（12节），“当以嘴亲子”。这被解释为指基督说的，徒4:24；徒13:33；来1:5。圣灵在这里预言，I. 人对弥赛亚国度的反对，1-3节。II. 神对这反对的挫败和惩治，4-5节。 III. 虽有这反对，基督国度却得建立，6节。 IV. 这国的确立与建立，7节。V. 应许这国扩展与成功，8-9节。VI. 向君王发出的呼吁和告诫，要他们让自己降服作这国乐意的臣民，10-12节。或是这样：我们在此看到，I. 神对基督国度敌人发出的警告，1-6节。II. 对这国度的元首基督祂自己发出的应许，7-9节。III. 对所有人发出的忠告，让他们拥护这国的利益，10-12节。这篇诗篇和前一篇一样，非常适合被安排在这卷敬拜之书的开头，因为正如我们要蒙神悦纳，就必须顺服祂律法的命令，同样我们应当顺服祂福音的恩典，奉一位中保的名来到祂面前。

诗2:1-6

2:1外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？

2:2世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并祂的受膏者，

2:3说：“我们要挣开祂们的捆绑，脱去祂们的绳索。”

2:4那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。

2:5那时，祂要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，

2:6说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”

我们在此看到对基督国度展开的一场极大争战，地狱和天堂为此相争；战争的主战场是这地上，在这地上，撒但长久以来已经有一个篡夺回来的国，行使控制到了如此程度，以致牠被称作空中，我们呼吸的这空气中，掌权者的首领，以及我们生活在当中的这世界的王。牠非常清楚，随着弥赛亚的国度兴起和占领阵地，牠的国就倾倒和失去阵地；所以弥赛亚的国度虽然必然要得建立，它却不是顺利建立起来的。在此请观察，

I. 对弥赛亚和祂的国，对祂神圣信仰和当中一切利益的强烈反抗，诗2:1-3。 人会以为这对这世界是如此浩大的祝福，它要受到普世欢迎和接受，捆起来的庄稼，每一捆都要立刻向弥赛亚的那一捆下拜，地上所有的冠冕和权杖都要被放在祂脚前；但情况证明完全相反。没有任何哲学流派的观念，不管多么荒谬，没有任何国家或君王的权势，不管多么暴虐，是像基督的教训和管治那样遭遇如此强力反对的 — 这表明这国是从天上来的，因为反对显然是源出于地狱。

1. 我们在此被告知，在对基督国度的这场反对中，谁要表明出是祂的敌人和魔鬼使用的工具。君王和百姓，朝野上下，有时利益不同，但在这里他们都一致联合起来反对基督；不仅大有全能的人，还有民众，外邦，万民，他们当中众多的人，他们一群一群的人；他们虽然通常喜爱自由，却厌恶基督来要实现和宣告的自由。不仅是民众，大有能力的人（人本期望他们更有见识和考虑周详）也显出是强烈反对基督。虽然祂的国不属于这个世界，丝毫没有算计要削弱他们的利益，而是很有可能，如果他们乐意，会给他们加添力量，然而地上的君王和臣宰却立刻武装反抗。请看蛇的后裔反对女人后裔那自古以来敌意的效应，人类的败坏已经多么普遍和邪恶。请看教会的仇敌多么强大；他们人数众多，他们大有能力。不信的犹太人在这里被称作外邦，他们已经如此不幸堕落，脱离了他们先祖的信仰和圣洁；他们挑动异教徒，外邦人逼迫基督徒。就像非利士人

和他们的首领，扫罗和他的朝臣，心怀不满的一党和他们的首领反对大卫要得冠冕，同样希律和彼拉多，外邦人和犹太人，竭尽所能反对基督和祂在人当中的利益，徒4:27。

2. 他们与之争吵，召集一切势力反抗的那一位是谁；这是要敌挡耶和华，并祂的受膏者，就是说，反对信仰普遍的全体，具体来说反对基督教信仰。肯定的是，所有与基督为敌的人，不管他们自命如何，都是与神祂自己为敌；“连我与我的父，他们也恨恶了，”约15:24。为我们神圣信仰创始的伟大的那一位，在这里被称作是耶和华的受膏者，或弥赛亚，或基督，这是提到大卫受膏作君王说的。祂既得到授权，也有资格作教会的元首和君王，被恰当赋予职分，在每一方面都得装备胜任这职分；然而有这些人反对祂；而且他们要反对祂，因为他们对神的权柄感到烦躁不安，嫉妒基督的高升，对圣洁的圣灵怀有一种根深蒂固的敌意。

3. 这里描述了他们的反对。(1.) 这是一种至为恶毒怀恨的反对。他们争闹和躁动不安；他们因着基督的国建立，就愤恨得咬牙切齿；这在他们里面生出最大的不安，让他们充满仇恨，以致他们自己闷闷不乐；见路13:14；约11:47；徒5:17,33；徒19:28。拜偶像的人因他们的愚昧被揭露，祭司长和法利赛人因他们的荣耀被遮蔽，他们篡夺回来的统治被动摇就暴怒。行恶的人对光大发雷霆。(2.) 这是一种故意和运用手腕的反对。他们深思谋算，就是说，他们想法设法要压制基督国度不断上升的影响力，非常自信他们的计谋要取得成功；他们向自己保证，他们要击垮信仰，获得最终胜利。(3.) 这是一种顽固坚定的反对。他们一齐起来，起来让他们脸硬如金刚钻，心硬如火石，藐视理智、良心和耶和华一切的威慑；他们骄傲并大胆，像那些建造巴别塔的人，不管遇到什么，都要坚持他们决心要做的。(4.) 这是一种联合结盟的反对，他们一同商议，在这场反对中彼此激励帮助；他们的决心nemine contradicente —全体一致，就是他们要用至大的精力推动这场反对弥赛亚的不圣洁战争；所以他们召开会议协商，成立秘密团伙，费尽心思寻找方法手段拦阻基督国度的建立，诗83:5。

4. 我们在此得知，他们恼怒的是什么，他们在这场反对中的目标（诗2:3）： 我们要挣开祂们的捆绑。 他们不愿服在任何管辖之下，他们是彼列的儿女，不能忍受负轭，至少不能负耶和华和祂

的受膏者的轭。只要有助于他们为自己的统治抗争，支持他们自己的统治，他们是愿意接受神和弥赛亚的国这样的观念：如果耶和华和祂的受膏者要让他们在这世上富足强大，他们是会欢迎祂们；但如果他们约束他们败坏的欲望和私欲，规范改正他们的内心和生活，把他们带到一种纯洁属天信仰的管治之下，确实这时他们不愿意这个人作他们的王，路19:14。基督有为我们预备的绳索捆绑；要被祂拯救的人，必须接受祂的管治；但这些是慈绳，人的绳，合情合理，是爱索，有助我们的真利益：然而这场争闹却是反对这些。人为何反对信仰，岂不就是因为他们对信仰的约束和义务感到不耐烦吗？他们要挣开他们良心的捆绑，以及神诫命的绳索，神使用这些呼吁他们捆绑自己脱离一切罪，约束自己尽一切本分；他们不愿领受这些，而要竭尽所能将它们脱去。

5. 他们在此就此事商议，诗2:1。他们为什么要这样做？(1.) 他们没有任何正当理由，去反对这如此公义、圣洁和恩惠的管治，这管治不干涉世俗权柄，不引入任何与列王和各省有害的危险原则；而是相反，人若全面接受，就要在地如在天。(2.) 他们没有指望能成功反对这如此强大的国，他们完全不能与之相争。这是一件虚妄的事；他们行出最暴虐的事后，基督将要在这世上建立一家教会，这家教会将充满荣耀并且得胜。这教会建造在磐石上；阴间的门，不能胜过它。狗对月亮发出狂吠，月亮却依旧明亮运行。

II. 大能的征服胜过这一切威吓的反对。如果天地开战，人很容易预测谁将得胜。发出这强力挣扎的，是地上的人，地上的君王，他们在地上，属地；但他们与之相争的那一位是坐在天上，诗2:4。祂在天上，如此视野广阔的地方，祂能俯瞰他们所有的人，他们所有的谋划；祂的权能如此强大，以致能胜过他们所有的人，他们所有的企图。祂坐在天上，轻松安息，他们无力的恶毒和企图都临不到祂。祂坐在天上，审判人一切的事务，虽有各样反对，却要完全确保祂自己所有旨意和计划都完全实现，诗29:10。我们心思落在各样动荡之中时，永在之神的心思完全安定，这给我们带来安慰。我们在这地上，在海上翻来覆去，但祂坐在天上，在那里预备祂审判的宝座；所以，

1. 基督仇敌的企图遭轻蔑耻笑。神发笑，笑这群愚昧人。祂嗤笑他们，并他们一切的企图，所以锡安的处女，耶路撒冷的女子藐视他们，赛37:22。罪人的愚昧是神无限智慧和大能公义取笑的对象，在我们眼中，撒但国度的企图强大可怕，在祂眼中则是可鄙。有时圣经说神为征服他的仇敌醒起，兴起，奋兴；圣经在这里说神坐着不动，并战胜他们；因为神全能至大的动工，根本不妨碍，丝毫不打扰祂永远的安息。

2. 他们受到公义惩罚，诗2:5。虽然神藐视他们无力，祂却并不因此纵容他们，而是公义地对他们动怒，看他们是无礼邪恶，并要让这些最胆大妄为的罪人知道，祂对他们动怒，他们要在祂面前发抖。(1.) 他们的罪惹动祂的怒气。祂勃然大怒，祂极其不悦。除了在受膏者里，通过受膏者，否则我们不能期望神会与我们和好，极喜悦我们；所以，如果我们得罪受膏者，拒绝祂，我们就是得罪这解救之道，放弃祂在我们和神之间调停带来的益处。 (2.) 祂的怒气要令他们懊恼；如果祂只是在忿怒中对他们说话，就连祂嘴里的气也要令他们混乱，杀戮他们，将他们消化，赛11:4；帖后2:8。祂说话，事情就成就；祂在忿怒中说话，罪人就完了。正如神用一句话使我们具有形质，同样神的一句话能再次让我们形质消散。谁晓得祂怒气的权势？敌人争闹，但不能让神受惊。神仍坐着，仍令他们懊恼，让他们惊恐（这里的用词就是这意思），让他们不知所措：尽管他们仇恨，祂却建立祂儿子的国，是对他们有可能的最大惊吓。他们惊吓神的善民，但日子将要临到，神要用惊吓报应他们。

3. 他们必然要被击败，他们所有的谋算必将全然失败（诗2:6）：我已经立我的君在锡安我的圣山上了。尽管大卫国中对他不满的人捣乱，特别是锡安守兵冒犯他，用他们的瞎子瘸子、他们伤残的兵丁讥笑刺激他，撒下5:6，他却高升登上宝座，成为锡安坚固城的主人。虽然主耶稣的仇敌努力不止，要拦阻祂前进，祂却得高举到父右边，拥有天上地上所有权柄，为教会作万有之首。(1.) 耶稣基督是君王，由是权柄源泉的父赋予祂主权君王的权柄与尊贵，在护理和恩典的国中作王。(2.) 神乐意称祂为祂的君王，因为祂由祂设立，受祂所托，独负施行治理和审判的责任。祂是祂的君王，因为祂是父所亲爱的，是祂极为喜悦的。基督不是自取荣耀，而是受呼召得这尊荣，呼召祂的父认祂：“我已经立祂；”祂的命令、祂的使命，祂是从父领受的。(4.) 祂被呼召来得这尊荣，并在这尊荣中得坚固；我们人说高处滑脚，但基督得高升，是立定的：“我已经立祂，我已经立定祂。” (5.) 祂被设立在锡安之上，神圣洁的山上，这是福音教会的预表，因为圣殿是在这山上建造，为这殿的缘故，整座山被称为圣。基督的宝座在祂教会中设立，就是在所有信

徒的心中，以及他们构成的会中。圣经说基督福音的训诲出于锡安（赛2:3，弥4:2）；所以它被称作这位元帅的总部，这位君王的王座，人当以这君王欢喜。

我们当用一种神圣的大喜歌唱这些经文，向基督国度所有的仇敌夸胜（不怀疑他们全部都要快快成为祂的脚凳），在被赋予权柄的强者耶稣基督里夸胜；我们要祷告，坚信这里向我们作的保证，“在天上的父，愿祢的国降临；让祢儿子的国降临。”

诗2:7-9

2:7［受膏者说］：“我要传［圣］旨。耶和华曾对我说：‘祢是我的儿子，我今日生祢。

2:8祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产。

2:9祢必用铁杖打破他们，祢必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。’”

我们已经听到地上的君王说了什么话，反对基督的国度，并且已经听到坐在天上的那一位，是怎样驳斥这些话；现在让我们来听弥赛亚本人对祂的国有何话说，祂怎样证明祂的宣告，这是地上所有权势都无法反对的。

I. 弥赛亚的国度是建立在一条父神的定旨，一条永恒的定旨上的。这不是突然而来的决定，这不是对一种试验的尝试，而是在诸世界存在之前，神智慧筹划和神旨意决定的结果，这两样没有一样能被改变 — 这是在救赎人的问题上父与子之间达致的条例或定例（一些人如此解读），圣约或协议（其他人如此解读），联合一致的处事做法，由神与大卫和他的后裔所立的君王之约表现出来，诗89:3。这是我们的主耶稣在祂工作的全过程中常常提及，并以此规范自己的；“我父的意思”，约6:40。“这是我从我父所受的命令，” 约 10:18；约14:31。

II. 这定旨被宣告出来，到了足以使那些被呼召和命令来顺服这位君王能明白确信，那些不愿祂作他们王的人无法找借口辩解的地步。这定旨是隐秘的，是在父造化的起头，在太初创造万物之先就有了子的时候，父对子说的；但它由一位忠信的见证宣告出来，这见证人自亘古以来就躺在父怀中，祂降世，作教会的先知，将父表明出来，约1:18。无疑一切生命的源泉就是一切权柄的源泉，弥赛亚宣告的，是藉着祂，出于祂，并在祂之下。弥赛亚根据耶和华对祂说的，有作王的权柄，藉着这些话，万有受造，受管理。基督在此用一种双重的所有权来说明祂的国：— 1. 通过继承而来的所有权（诗2:7）：“祢是我的儿子，我今日生祢。”这节经文由使徒引用（来1:5），证明基督的名比天使更尊贵，这名是祂承受的，继承的，来1:4。祂是神的儿子，不是按收养得儿子名分，而是祂所生的儿子，父的独生子，约1:14。父认祂，要把这向全世界宣告出来，表明祂在锡安圣山上被立为王的原因；所以祂无可置疑有所有权，并有完全的资格得到这重托。祂是神的儿子，所以与父有同样的神性，在祂里面有神本性一切的丰盛，无限的智慧、能力和圣洁。教会至高的治理，这尊荣太高，这工作太艰难，是任何仅仅是受造的人无法承受的；除了与父同在， 亘古以来在祂那里为工师（箴 8:30），完全认识父旨意的那一位以外，无人能胜任这工作。祂是神的儿子，所以是神所亲爱，祂的爱子，大得神的喜悦；为此缘故我们应当接受祂作王，因为父爱子，已将万有交在祂手里，约 3:35；约5:20。祂身为子继承万有，并且父是藉着祂创造诸世界，很容易由此推论出，父也是藉着祂治理诸世界；因为祂是亘古的智慧和亘古的道。如果神曾对祂说，“祢是我的儿子，”我们每一个人对祂说，“祢是我的主，我的王，”这就是合宜的。而且，为使我们确信祂的国是稳固建基在祂子的身份之上，我们在此被告知，祂子的身份是建基在什么之上：“我今日生祢，” 这是指着祂永恒的受生这事本身（因希伯来书1:5引用这话证明，祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，来1:3），以及祂从死里复活，对此事的证据和证明说的，因为使徒也清清楚楚把这句话应用到这方面，徒13:33。“神已经叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘祢是我的儿子，我今日生祢。’”是因着祂从死里复活，先知约拿的那神迹，那一切事情当中最有说服力的，祂以大能显明是神的儿子，罗1:4。圣经说基督是从死里首先复活和从死里首先复生的，启1:5；西1:18。祂复活之后立刻进入对祂中保国度的治理；是在那时祂说，“所有的权柄都赐给我了，”祂教导门徒祷告说，“愿祢的国降临，”也是特别指着这说的。2. 通过约定而来的所有权，诗2:8-9。简单来说，这约定就是：子必须承担代求的职

分，以此为条件，祂要得着一位普世君王的荣耀和权柄；见赛 53:12，所以，我要使祂与位大的同分，因为祂为罪犯代求。祂必在位上作祭司，使两职之间筹定和平，亚6:13。（1.）子必须求。这意味着祂通过使自己取了人性，自愿使自己处在比父低的状态；因为作为神，祂与父同权同荣，一切都无需向父求。这意味着因着代求必须作成的功德，以及付出的一种代价，父得满足，这极大的要求要建立在这满足之上；见约17:4-5。 子求父将列国赐祂为基业，这不仅是为着祂自己的尊荣，还是为了他们在祂里面蒙福；就这样祂为他们祈求，长远活着替他们代求，所以祂能拯救到底。(2.)父要授予子多于一半的国，甚至是这国本身。这里父向祂应许，[1.] 祂的治理是普世的：祂要得着列国作祂的基业，不仅得着教会长久以来一直局限在他们中间的犹太人，也要得着外邦人。地极的人（就像我们这一国的人）要作祂的田产，在他们当中，祂要得着众多甘心乐意忠心的臣民。受洗的基督徒是主耶稣的田产，使祂得名声，得颂赞。父通过祂的灵和恩典，在他们身上动工，使他们把颈项服在主耶稣的轭下，以此把他们赐给祂。这已经部分应验；福音首次传讲时，外邦人世界的一大部分接受了福音，在那里，撒但的座位长久以来设立的地方，基督的宝座设立起来。但是当世上的国成了主和主基督的国的时候，启 11:15，这要进一步得到成就。神行这事，谁能得活？[2.] 祂的治理将要得胜：祢必用铁杖打破他们（那些反对祢的国的人），诗2:9。当犹太民族，那些坚持不信，与基督的福音为敌的人被罗马势力摧毁时，这就部分应验了，罗马势力被描写为是铁的腿（但2:40），就像这里用铁杖形容一样。当基督教信仰得建立，异教权势被摧毁时，这得到进一步成就；但这要等到所有反对的统治、执政的、掌权的被最终镇压时，才得完全应验，林前15:24；诗110:5-6。请观察，基督何等强大，祂国度的仇敌在祂面前何等软弱；祂有一根铁杖，用来打碎那些不愿顺服祂黄金权杖的人；在祂面前他们不过好像是窑户的瓦器，被祂突然、轻易和无可挽回地击成碎片；见启2:27。“祢必如此行，就是，祢要得到许可如此行。”即使万民要被摧毁，福音教会也不能不得到建造和建立。因我爱你，所以我使人代替你，赛43:4。“祢要得着权柄如此行；无人能在祢面前站立；祢要有力作成这事。”不愿俯伏的人要被击碎。

在歌唱这部分，以这部分作为祷告时，我们必须把荣耀归于基督，以祂作神永远的儿子，我们有当得权利的主，必须从这应许得安慰，以此向神祈求，就是基督的国度要得扩展和建立，要胜过一切反对。

诗2:10-12

2:10 现在，你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。

2:11 当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐；

2:12 当以嘴亲子，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。

我们在此看到，通过告诫地上的君王和审判官，这关于弥赛亚国度的福音教训被实际应用出来。他们听到，反对基督的统治，这是徒然；所以他们自己应当省悟，顺服这国度。有权柄摧毁他们的那一位，表明祂并不喜悦他们被毁，因为祂给他们指出一条让他们自己蒙福的道路，诗2:10。要省悟的人必须受管教；真正省悟的人，是从神的话语受管教。在神面前，君王和审判官与普通人站在同一水平上；他们必须和任何其他人一样敬虔。向其他人颁布法律和判决的人，必须从基督领受律法，他们如此行，便是他们的智慧。对他们说的这番话，是对所有人说的，是对我们每一个人的要求；它针对君王和审判官，只是因为他们榜样对下级影响力的缘故，并且是因为他们是有地位有权势的人，反对基督国度的建立，诗2:2。我们得到告诫，

I. 要敬畏神，在祂面前肃然起敬，诗2:11。这是自然信仰要求的重大本分。神伟大，无限超越我们之上，公义圣洁，向我们发怒，所以我们当敬畏祂，在祂面前战兢；然而祂是我们的主和主人，我们有义务服事祂；祂是我们的朋友和恩主，我们有理由以祂为乐；这彼此是非常一致的，因为，1. 我们必须在一切敬拜的典章中，在一切敬虔行事为人的实际表现中事奉神，但要带着一种圣洁的畏惧，对我们自己的顾忌，对祂的敬畏。就连接受其他人事奉的君王自己，也一定要畏惧事奉神；他们和神之间，与他们最卑微的臣民和神之间有着同样无限的距离。2.我们一定要以神为乐，在顺服祂的时候，我们可以以其它事情为乐，但我们仍当像那些认识神是何等荣耀和忌邪的一位神，祂的眼目总是察看我们的人一样，存一种圣洁的战兢。我们必须恐惧战兢，作成我们得救的工夫，腓2:12。我们应当因基督国度建立而快乐，但必须存战兢而快乐，带着对祂圣洁的敬畏，对我们自己圣洁的惧怕，免得我们赶不上，并且带着对许多宝贵灵魂的温柔关切，对这等人来说，

祂的福音和国度作了死的香气叫他死。不管在这世上我们以什么为乐，这总要带着战兢，免得我们在自己的快乐中变为虚妄，因我们以此为乐的事自高自大，并且还是因为这些事情不定，千样的事故很快要令我们的快乐变得沮丧。存战兢而快乐，就是快乐的，要象不快乐，林前 7:30。

II. 要欢迎耶稣基督，向祂顺服，诗2:12。这是基督教信仰的重大责任；这是神对所有人，甚至对君王和审判官的要求，我们如此行，便是我们的智慧，我们就得益了。在此请观察，

1. 为此目的颁布的命令：当以嘴亲子。基督被称作子，因为祂被宣告是子（诗2:7），“祢是我的儿子。” 祂通过永恒受生作神的儿子，为此缘故，祂当受我们敬拜。祂是人子（即中保，约5:27），为此缘故，祂当受我们接待和顺服。祂被称作子，是把这两样都包括在内，正如神常被强调称作父，因祂是我们主耶稣基督的父，在祂里面作我们的父，我们必须从这两方面来看祂。这里形象地表达了我们对基督当尽的本分：当以嘴亲子，不是出卖的亲嘴，像犹大与祂亲嘴一样，不像一切假冒为善之人，他们假意尊荣祂，实际却是冒犯祂；而是相信的亲嘴。(1.) 一致与和好的亲嘴。亲嘴，作朋友，像雅各和以扫一样；让我们和神之间的相争止息；让敌对的作为终止；让我们在基督里与神和睦，基督是我们的和睦。(2.) 赞美和信仰敬拜的亲嘴。拜偶像的人与偶像亲嘴，王上19:18；何13:2。让我们学习当如何尊荣主耶稣，把祂名当得的荣耀归回给祂。祂是你的主，你当敬拜祂，诗45:11。我们一定要拜羔羊和坐宝座的，启5:9-13。 (3.) 爱慕和真诚之爱的亲嘴：“当以嘴亲子；进入与祂一种友谊的约，让祂作你最亲爱和宝贵的；爱祂胜过一切，爱祂真诚，爱祂深深，就像她许多的罪都赦免了，为表明这一点，亲祂的脚，”路7:38。 (4.) 归顺和效忠的亲嘴，就像撒母耳与扫罗亲嘴一样，撒上10:1。向祂宣誓忠诚顺服，服从祂的管治，在你们身上背负祂的轭，把自己献上，受祂律法的治理，受祂护理之工的调遣，全然向祂的利益委身。

2. 执行这条命令的原因；这些原因出于我们自己的利害关系，神在祂的福音中表明了对这的关切。请思想，

(1.) 如果我们排斥拒绝基督，就必然落入败亡："当以嘴亲子；因为你们若不如此，就要风险自负。"[1.] "这要大大惹动祂的忿怒。要如此行，恐怕祂发怒。"父已经发怒；子是承担要作成和睦的中保；我们如果轻慢祂，神的震怒就常在我们身上（约 3:36），不仅如此，还要加上子的忿怒，对子来说，再也没有什么比轻慢祂传的恩典，对抗这恩典的目的更令祂不悦。子虽是羔羊，却会发怒；祂是犹大支派的狮子，这位君王，万王之王的忿怒，要像狮子的咆哮，就连富户和壮士都要被驱赶，在大山和岩石之中徒然寻找避难所，启6:16。子若发怒，还有谁为我们代求呢？这样就不再有献祭，没有别的名，我们可以靠着得救。不信是反对得医治的罪。[2.] 这要作你们自己彻底的败坏：恐怕你们便离开道中灭亡，或如一些人理解的，在道中，在你们罪的道中，离开你们虚妄指望的道灭亡；恐怕你们的道灭亡（如诗1:6）。免得你们显为是错失了蒙福之道。基督就是道路，小心免得你们被砍下来，失去了祂这条你们往神那里去的道路。这句话暗示他们是，至少他们自以为是在这道中；但因着疏忽基督，他们便离开这道中灭亡，这让他们的败坏更严重，他们离开通往天堂的道路往地狱去，离神的国不远，却决不能到达。

(2.) 如果我们让自己顺服基督，就必然要得到祝福。当祂的怒气发作，虽然这不过是快要，片刻，那火焰最小的火花，若是仅仅贴住最骄傲罪人的良心不放，也足以让他痛苦不已；因为这要一直烧到地狱的最底层：人以为这句话会这样说，"因为祂的怒气快要发作，藐视祂的人就有祸了；"但是诗人想到这点都极震惊，祈求免除那可怕的灭亡，宣告得脱离的人为有福。信靠祂，如此以嘴亲祂的人是真的有福；但当基督的怒气向其他人发作，他们是特别显为有福。在忿怒的日子，因着信靠基督，以祂为避难所和庇护的人是有福的；当其他人因惧怕内心消化，他们要因喜乐抬起头来；那时，那些现在藐视基督和跟从祂的人更是自乱阵脚，不得不说，"现在我们看到了，凡投靠祂的，只有那些投靠的，都是有福的。"

我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，内心应当充满一种对神圣洁的敬畏，但与此同时也要靠着一种欢喜、对基督的信心得鼓舞，默想祂，我们可以安慰鼓励自己，也彼此鼓励安慰。真受割礼的，乃是我们这在基督耶稣里夸口的。

诗篇第3篇

正如前一篇诗篇，以大卫高升为预表，向我们显明救赎主君王的尊贵；同样这首诗篇，以落在愁苦中的大卫为榜样，让我们看到蒙救赎之人的平静和圣洁的稳妥，在神的保护下，他们是何等真正安全，认为自己是安全。大卫现在被他叛逆的儿子押沙龙从宫殿，从王城，从圣城赶出去，I. 就向神抱怨他的敌人，1-2节。II. 虽然如此，却信靠神，鼓励自己在神里面，以神作他的神，3节。 III. 回想因神施恩回答他的祷告，自己经历神向他施的良善，就心满意足，4-5节。IV. 胜过他的惧怕（6节），并胜过他祈求神与之反对的敌人，7节。V. 把荣耀归给神，让自己以神祝福和拯救为安慰，这安慰是所有神的百姓都稳妥得着的，8节。通过经历述说神的真理的人，是说得最好；大卫在这里就是这样讲到神的能力和良善，以及敬虔人的安全与平静。

诗3:1-3

大卫逃避他儿子押沙龙的时候写的诗

3:1耶和华啊！我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我；

3:2有许多人议论我说："他得不着神的帮助。"细拉

3:3但祢耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。

这篇诗篇和许多其它诗篇的题目，就像挂在门上的钥匙，随时准备把门打开，让我们进去得款待；当我们了解一篇诗篇写作的原因，就更知道该如何对它作解释。这篇诗篇是大卫逃避他儿子押沙龙的时候写的，至少大卫默想，在思想中消化这诗篇的内容，并把它献上给神；押沙龙设下阴谋反对大卫，不仅要夺走他的皇冠，还要夺去他的性命；我们在撒下15章等看到这故事。1. 大卫现在大大悲伤；他逃跑的时候登上橄榄山，他赤脚行走、蒙头痛哭；然而就在这时候，他写下这篇安慰的诗篇。他哭泣、祷告，哭泣、歌唱，哭泣、相信；这就是流泪撒种。有人受苦吗？让他祷告；并且让他歌唱诗篇，让他歌唱这篇诗篇。有人因不孝的悖逆儿女受苦吗？大卫就是这样；然而这并不拦阻他在神里的喜乐，也没有让他丧失情绪不能唱神圣的诗歌。2. 他现在落在极大危险中；反对他的计谋周密，要他败坏的那一党人势力非常强大，他的亲生儿子作这一党人的首领，所以他的事情看起来到了最后的绝境；然而这时候他抓住自己在神里面的利益关系不放，并加以善用。危险和恐惧应当驱使我们到神那里，而不是驱赶我们离开祂。3. 他有理由期望他们更好待他的那些人，现在大大惹动他的怒气，这些人包括他宠爱的儿子，他如此大大赐福与他们的臣民；对此他不能不厌恶，这足以激怒任何人的脾气；但他却根本没有任何不得体的激怒与愤慨流露，而是有足够的平静，来作出这些敬拜之举，要如此行，这要求思想有最大的专注和自由。他思想平静，这从圣灵临到他身上可以得到证明；因为圣灵选择在宁静的水面上运行。让我们不要把恶，不要把孩子或朋友对我们的恶如此放在心上，以致我们无法与神相交。4. 他此时正因他在乌利亚的事情上犯罪而受苦；这是因那罪，神威胁要从他家中兴起攻击他的祸患（撒下12:11），无疑他留心看到了这一点，因此抓住这个机会更新为此的悔改。然而他却没有因此丢弃对神大能和良善的信靠 ，也不对神是否要帮助他心生绝望。即使我们为罪忧愁，这也决不可拦阻我们在神里面的喜乐，我们在神里面的盼望。5. 他似乎毫不抵抗就胆怯地逃避押沙龙，放弃他的王城；然而通过这篇诗篇，我们看到他充满因信神而来的真正勇气。真正的基督徒刚毅，更多在于忍耐包容、忍耐等候时仰赖恩典的安全感和内心宁静，而不在于手中挥剑大胆冒险。

他在这三节经文中向神祈求。任何事情让我们忧愁或惧怕的时候，除了到神那里，我们还能到哪里去呢？大卫此时远离他自己的密室和神殿中的院宇，他习惯在当中祷告的地方；然而他能找到

向天上敞开的一条道路。我们无论在哪里都可以进到神面前 ，我们不管被驱赶到哪里，都可以靠近祂。大卫在逃跑时来到他的神面前，

I. 摆上他的愁苦，诗3:1-2。 他环顾前后左右，仿佛观察他仇敌的阵营，或收取他们阴谋反对他的情报，把这带到神面前，而不是带到他自己的会议桌上。关于他的敌人，有两件事是他抱怨的：— 1. 他们甚多：耶和华啊！我的敌人何其加增，超过一开始的时候，超过他想象的任何程度。押沙龙的派系就像雪球，很奇怪地越滚越大。他说这番话，好像惊奇，他大可惊奇，他在如此方面对他们有恩的一群人，竟然几乎全部都造反离弃他，叛逆对抗他，选了一个像押沙龙那样愚昧轻浮的年轻人作他们的首领。狡猾诡诈的人何其多！在人当中能找到的忠心和不变是何其少！大卫曾深得臣民的心，不亚于以往任何一位君王，然而现在突然之间，他失去了他们。正如民决不可过分倚靠君王（诗146:3），同样君王也决不可把自己的利益过多建造在民之上。大卫的子孙基督有许多仇敌。当大群人来捉拿祂，当众人高呼钉祂十字架，钉祂十字架，那时让祂愁苦的人何其加增！就连好人，如果潮流反对他们，威胁他们的势力加增，越发难以应付，也决不可认为这是奇怪。2. 他们非常恶毒。他们兴起反对他；他们打算要让他受苦；但这并不是事情的全部：他们议论他说，“他得不着神的帮助。”就是说，(1.) 他们恶意嫉妒地解释他受的苦，就像约伯的朋友对待约伯一样，得出结论，因为他的仆人和臣民如此离弃他，不帮助他，神就离弃了他，抛弃了他的事业，所以他被看作，或倒不如说被轻看，像是一个假冒为善的人和一个恶人。(2.) 他们亵渎地责难神，仿佛神不能解救他：“他的危险如此大，连神也不能帮助他。”这真奇怪，在以色列当中有任何人，特别如此多的人，竟然有如此大的不信，认为任何人的结党会太强大，连全能的神也不能应对。 (3.) 他们努力动摇他对神的信心，驱使要他对从神那里得帮助心生绝望：可以把这句读作，“他们对我说；”请与诗11:1，诗42:10作比较。他们如此恶意看他，以致以为能把他从那根基上挪开，这比一切都令他难过。仅仅这样的试探都是对他的攻击，是加在他肉体上的一根刺，不，是要打碎他的骨头。请注意，神的儿女连想到得不到神帮助都要震惊；如果你要说服他，他得不着神的帮助，再也没有什么是比这更令他烦恼。大卫到神这里来，告诉神仇敌怎样议论他，就像希西家在耶和华面前展开拉伯沙基那份亵渎神的信。“他们说，我得不着祢的帮助；但是主啊，要是这样，我就有祸了。他们议论我说，他得不到神的拯救（原文的词是这个意思）；但是主啊，祢岂不是对我的灵魂说：‘我是拯救你的’（诗35:3）吗？那要令我满足，时候到了要让他们哑口无言。”他给这抱怨加上细拉，这个词在诗篇这卷书中出现大约七十次。一些人认为它指大卫那时候歌唱诗篇的音乐；其他人认为它是有含义的，是一种说明，要求严肃地停下。细拉 — 注意这点，或者，“在这里停下，稍作思想。” 就像在这里，他们说，他得不着神的帮助。细拉。“花时间想一想这件事。撒但，退我后边去吧。耶和华责备你！和你如此邪恶的暗示一起退下！”

II. 宣告他对神的倚靠，诗3:3。一个积极的信徒，越是被神护理之工的责备，或仇敌的辱骂击打，要让他离开神，他就越是紧紧抓住祂，更紧密贴着祂；大卫在此就是如此，当他的敌人说，他得不着神的帮助，他就带着更大的确信高喊，“但祢耶和华是我的盾牌！让他们想怎样说就怎样说好了，我肯定祢决不会抛弃我，我决心决不会不信靠祢。”请看神对祂百姓意味着什么，要意味着什么，他们从祂那里得到了什么，大卫从祂那里得到了什么。1. 安全：“祢是我的盾牌，我四围的盾牌”（一些人这样看），“在四围保护我，因为我的敌人包围了我。”不仅仅是我的盾牌（创15:1），意味着在神的保护中有份，还是为我作盾牌，意味着这保护当前带来的益处和优势。2. 尊荣：祢是我的荣耀。神承认属自己的人，不仅安全和安舒，还真正显为大，有真正的荣耀加在他们身上，远超地上伟人引以为豪的。大卫现在蒙羞；冠冕已经从他头上落下；但只要他有神作他的荣耀，就不会轻看自己，赛60:19。“祢是我的荣耀；祢的荣耀我算作是我的”（一些人如此认为）；“这是我追求的，我热切盼望的，不管我的分如何，不管我的尊荣会变得如何 — 我可以使祂得名声，得颂赞。” 3.喜乐和拯救：“祢又是叫我抬起头来的；祢要叫我抬起头来脱离我的愁苦，时候到了，要使我重新得回我的尊荣；或者至少，祢要在我落在苦难之下时叫我抬起头来，以致我不会灰心丧气，我的灵不会沮丧。”如果神的百姓在最恶劣的时候能抬起头来，充满喜乐，知道万事互相效力，为要叫他们得益处，他们就要承认，叫他们抬起头来的是神，这就要让他们得着喜乐的理由和喜乐的心。

我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，应当让自己认识到我们灵里仇敌众多，他们充满恶意，这些给我们带来的危险；他们要驱赶我们远离我们的神，企图败坏我们的灵魂；并且我们当关心神的教会面对的困难和危险，哪里人责难教会，哪里人与教会争战敌对，那里就有这些困难和危险；但就这两样而言，我们应当在我们的神里面鼓舞自己，祂要承认、保护，时候到了，要在这世上，在祂百姓心里，给祂自己的利益加冕。

诗3:4-8

3:4我用我的声音求告耶和华，祂就从祂的圣山上应允我。细拉

3:5我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。

3:6虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。

3:7耶和华啊！求祢起来，我的神啊，求祢救我；因为祢打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。

3:8救恩属乎耶和华；愿祢赐福给祢的百姓。细拉

大卫在用敌人的挑衅激发自己抓住神，以神作自己的神，在这之后向上举目，就得着了安慰，他若环顾四围，除了令人灰心的以外，是什么看不见；他在这里欢喜回忆曾因信靠神而得的益处，带着喜悦的期望，盼望他现在身处其下的黑暗，不久就有非常光明和有福的结局。

I. 请看他回望曾与神有过的相交，无论是在他从前曾经历的某些苦难，靠着神的良善得以度过，还是在眼前这困苦中，祂向他所施的恩惠，这样他就得了安慰。大卫曾经受许多艰难，常被压迫，降卑非常；但他仍看到神是全然有能力。他现在欢喜记起，

1. 他的苦难总是让他屈膝祷告，在他一切的困难和危险当中，他从神得着力量，得以承认神，向祂高举自己的心，还有他的声音（我们身陷苦难时，回想这点要使我们得着安慰）：我用我的声音求告耶和华。当忧虑和悲伤让我们去祷告，让我们不仅向神说话，还向祂求告，就像恳切祈求的人一样时，它们就是使我们得益处，而不是给我们带来伤害。虽然不出声音时，神明白内心的

语言（撒上1:13），不看重那些假冒为善之人的祷告，这些人使他们的声音听闻于上（赛58:4），vox et præterea nihil— 仅仅是声音，然而，当恳切的声音发自火热内心，神要留心这点，就是我们用我们的声音求告耶和华。

2. 他总是发现神乐意回答他的祷告：祂就从祂的圣山上应允我，从天上，那高高和神圣的地方，从锡安山的约柜那里，在那里祂常应许那些寻求祂的人。大卫逃避押沙龙的时候，已经命令撒督将约柜抬回城去（撒下15:25），知道神不受约束，不受祂其中显现的约柜的约束，还有，虽远在异地，他仍能凭信心从圣山得到平安的应允。没有事情能在神对我们传递恩典和祂恩典在我们里面动工之间，在祂的恩待和我们的信心之间划出一条鸿沟。约柜放在锡安山，对我们祷告的一切应允出于那约的应许。基督已经在锡安圣山上被立为王（诗2:6），是通过基督，我们的祷告得到应允，父总是听祂。

3. 他总是非常安全和非常安舒地在神的保护之下（诗3:5）："我躺下睡觉，镇定安静，我醒着，重新得力，耶和华都保佑我。"（1.）这适用在每个夜晚的普遍恩典，我们应当在晚上，自己独处时，在每个早上，和我们家人在一起时对此发出感恩。很多人没有枕首的地方（而要在旷野中流浪），或者如果有，因为惧怕敌人，也不敢躺下；但我们已经让自己在平安中躺下。很多人躺下，却不能睡觉，而是因着身体的疼痛，或思想的焦虑，或夜间不断惧怕的恐慌而翻来覆去，直到拂晓；但我们躺下，虽然这时，保护自己的事情，我们一件也做不了，但我们安全睡觉。很多人躺下睡觉，绝不再醒，他们的睡觉是死的睡觉，就像埃及人的长子；但我们躺下睡觉，再次醒来，迎接另一日的光明与安慰；为什么会这样，岂不是因为主既用食物，也用睡觉来保佑我们的缘故吗？他们在祂的保护下安全，在祂良善的护理臂膀之内安舒。（2.）看来这里是指，在大卫遇到的危险当中，他的灵奇妙地安宁镇静。他在用祷告把自己和他的事交托给神，肯定得到祂的保护之后，他心安定，他是从容。他儿子的不孝，他臣民的不忠，他许多朋友的狡诈，他自己身陷的危险，他行路的疲乏，还有这件事的不定，从未夺去他一时的睡觉，从未给他的休息带来任何干扰；因为耶和华通过祂的恩典和祂圣灵的安慰，大有能力地保佑了他，让他安舒。我们在苦难之时，心思可以专注在神身上，或吃或睡总不至于战栗震惊，这是蒙了极大怜悯。(3.）一些古人把这应用在基督的复活上。基督受苦时大声献上祈祷，蒙了垂听；所以，虽然祂躺下，睡觉，是死的睡觉，却在第三日醒了，因为耶和华保佑了他，使祂不至见朽坏。

4. 神曾经常击破他仇敌的势力，约束他们的恶意，已经打了他们的腮骨（诗3:7），让他们不能出声，败坏了他们的话，污损他们，令他们蒙羞，责备地击打他们的面颊，使他们不能行出打算要做的恶事；因为祂已经敲碎了他们的牙齿。扫罗和非利士人，有时快要把他吞噬，却不能成就他们的计划。咬牙切齿、磨得锋利反对神百姓的牙齿，要被敲碎。在任何时候，当教会仇敌的势力看似威胁甚大，记住神已经把它击碎，这是好的；我们肯定祂的臂膀没有缩短，祂能堵住他们的口，捆绑他们的手。

II. 请看他是带着何等信心迎接还在前面的危险。在把自己置于神的保护，常常看到这保护带来的福益之后，1. 他的惧怕得安抚平静，诗3:6。他用何等神圣的勇敢对抗敌人的无能胁迫和企图！“虽有成万的百姓，无论是外部入侵，还是内部叛乱，来周围攻击我，扎营攻击我，我也不怕。”看起来没有人比他更不安全（他的敌人众多，成万；他们心怀恶意，立定决心，“他们周围攻击我，而且他们已经大大占上风，看来已经达到目的；因为他们在四面包围攻击我，成万人对付一个”），然而没有人比他更安稳：“面对这一切，我不怕；他们不能害我，所以他们不能把我吓怕；不管我用什么谨慎方法保护自己，我都不会让自己不安，不信靠我的神，或者怀疑最终是否有好结果。”当大卫逃避押沙龙，命令撒督把约柜抬回去的时候，他讲到目前困境可能的结果，心怀疑惑，像谦卑悔罪的人一样得出结论说，“看哪！我在这里，愿祂凭自己的意旨待我，”撒下15:26。但现在，他像一个坚强相信的人，说话有信心，对发生的事并不惧怕。请注意，甘心乐意地顺从神，这是通往到欢喜满足和对神有信心的道路。2. 他的祷告变得苏醒过来，得到鼓舞，诗3:7。他相信神是他的救主，然而还是祷告；不，他因而祷告，“耶和华啊！求祢起来，我的神啊，求祢救我。”神应许拯救，但这并不取消，而是让我们为此恳求。祂的旨意是要我们为此恳求。3. 他的信心变为得胜。他在这篇诗篇起头的地方抱怨敌人的力量和恶毒，但以因他的神的大能和恩典欢喜为结束，现在看来更是求神恩待百姓，而不是求神反对他们，诗3:8。他在这里把自己的信心建立在两个重要真理之上，从中获得安慰。(1.) 救恩属乎耶和华；不管危险多大，祂都有能力施行拯救；所有其它帮助救助失败时，拯救是属祂的特权；这是祂所喜悦行的事，是祂的专属，祂对属祂之人的应许就是，他们所得的救恩不是属乎他们自己，而是属乎耶和华。所以所有有耶和华作他们的神的人，按照新约的要旨，所得的救恩是确定的；因为作他们的神的神，是救恩属乎祂的那一位神。(2.) 祂的赐福是给祂的百姓的；祂不仅有能力拯救他们，还向他们保证，祂对他们怀有慈爱恩惠的旨意。祂已经在祂的话语中宣告要赐福祂的百姓，我们一定要相信，即使肉眼看不见这赐福的果效，它仍是相应稳固临到我们身上。因此我们得出结论，神的百姓虽然落在人的辱骂和责难之下，却肯定是蒙祂赐福，祂确实赐福，所以能命令降福与人。

我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，必须承认依靠神，把自己交托给祂，我们就得满足，并要鼓励自己，彼此鼓励，继续盼望、安静等候耶和华的救恩。

诗篇第4篇

大卫是一位传道者，和所罗门一样，是一位身为王的传道者；他的许多诗篇既是敬拜性，也是教义性和应用性的；这篇诗篇的最大篇幅就是这样，在当中智慧呼叫众人，向世人发声（就像箴8:4-5），要他们领受教训。这篇诗篇的标题不像上一篇一样，告诉我们它是在哪一个特别场合写的，我们也不应当认为所有诗篇的写作都有特殊场合，虽然一些确实如此，但它们当中许多篇的计划，是为在大体上教训在神殿的院中侍立的祂的百姓，帮助他们敬拜，指引他们行事为人：我认为这篇就是这样。除非圣经要求我们必须对它的预言随私意解说，否则让我们绝不可如此，彼后1:20。在这里，I. 大卫以一个简短的祷告作为开始（1节），这祷告向人传道。II. 他向上流人说话，1. 奉神的名责备他们羞辱神，伤害他们自己的灵魂，2节。2. 他在他们面前表明敬虔人的福，以此鼓励他们敬畏神，3节。3. 他呼吁他们思想自己的道路，4节。 III. 他鼓励他们事奉神，信靠祂，5节。 IV. 他描述神的恩典在他身上动工的亲身经历，1. 这恩典动工使他能选择神的恩惠作自己的福，6节。 2. 用由此而来的喜乐充满他的心，7节。3. 向他保证，他日夜都在神的保护之下，这样就使他的灵得安稳，8节。

诗4:1-5

4:1显我为义的神啊！我呼吁的时候，求祢应允我；我在困苦中，祢曾使我宽广；现在求祢怜恤我，听我的祷告。

4:2你们这上流人哪，你们将我的尊荣变为羞辱，［要到几时呢］？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？细拉

4:3你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归祂自己；我求告耶和华，祂必听我。

4:4你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静。细拉

4:5当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。

这篇诗篇的标题告诉我们，大卫由神默示写下它，让教会使用，把它交与伶长，或管理歌唱的人，这伶长（按照他那时候编订的诗歌集所作、出于神的安排，大卫在设立这安排的事上起了作为工具被神使用的作用）主持这场敬拜。我们看到圣经具体的叙述，说明不同班次歌手的构成和规范，每一班次都有一位伶长，以及各人彼此分工，代上25。一些人遵王的旨意唱歌，代上 25:2。其他人弹琴、唱歌、称谢、颂赞耶和华，代上 25:3。其他人，圣经说他们当吹角颂赞，代上 25:5。但他们全部人都要在耶和华的殿唱歌（代上25:6），学习颂赞耶和华，代上 25:7。这篇诗篇交与其中一位伶长，要用Neginoth — 丝弦的乐器伴奏歌唱（哈3:19），这种乐器用手弹奏，歌唱的人要随这种音乐的伴奏歌唱这诗篇：看来只有他们唱，而不是百姓唱；但新约规定所有基督徒都要歌唱（弗5:19；西3:16），对他们的要求，就是要庄重地唱，而不是充满艺术造诣地唱；所以现在不像从前那样需要那么多使用乐器的机会：当在心里发出旋律。在这些经文中，

I. 大卫自己向神说话，诗4:1。不管他要对他们说话的上流人是否愿听，他们是否能容忍，他希望，并祷告神给他一群宽宏的听众，平安的回应：“我呼吁的时候，求祢应允我；接受我的赞美，

答应我的恳求，判断我的呼吁；求祢怜恤我，听我的祷告。”神乐意留心我们祷告，祂乐意对此回答，这一切都必须完全归于祂的恩惠，而不是我们的功德。“为祢恩惠的缘故，请听我祷告”，这是我们最好的恳求。大卫在此进一步求两件事： — 1. “祢是显我为义的神；祢不仅自己是义的神，还是为我义的性情创始的神，祢已经出于恩典造作我里面那为良善的，已经使我成为一位义人；所以请听我祷告，以此见证在我身上祢自己的作为；祢也是庇护我义的主张，保护我那被人冤屈的无辜，我把我的道路交托给祢，我信靠祢要使我的公义，如光发出。”当人不义给我们定罪，是神称我们为义，这要作我们的安慰；祂是一位信徒的义的神。2. “从前我在困苦中，祢曾使我宽广；让我心宽广，在困苦中有圣洁的喜乐和安慰，使我的境况变为宽广，带领我走出困苦；所以现在，求祢怜恤我，听我的祷告。”我们困苦时，神使我们宽广，我们经历祂这良善，这不仅大大鼓励我们的信心，使我们对将来有盼望，这还是向神祷告时的一个极好恳求理由。“你曾；祢不再将会吗？因为祢是神，并不改变；祢的作为完全。”

II. 他对上流人说话，要让那些还不认识神、不愿让大卫的子孙弥赛亚作他们的王的人知罪和归正。

1. 他努力让他们为他们不敬虔的愚昧知罪（诗4:2）：“你们这上流人哪（一些人理解这些是高位的人，扫罗或押沙龙的同党），你们在希望向我行恶的人捏造和毫无根据的暗示影响下，反对我和我的管治，继续厌恶这管治，这要到几时呢？”或可以更普遍理解这句话。神通过这位诗人，在此与罪人理论，要带领他们悔改。“你们这继续轻慢神和对祂的敬拜，蔑视基督国度并祂治理的人，思想你们做的是什么。”(1.) “你们是作贱自己，因为你们是上流人（这个词表明人是高贵的受造物）；“思想你们尊严的本性，你们被赋予的卓越思想能力，并且不要如此无理行事，不合自己的体统。”让上流人思想，显明自己是人。(2.) “你们羞辱造你们的神，将祂的尊荣变为羞辱。”大可以把这句话理解为是神亲口说的，控告罪人在神的尊荣方面得罪祂；或者，如果把这理解为是大卫的话，尊荣这个词可以被理解为指神，他把神称作他的荣耀，诗3:3。神指责拜偶像的人把神的荣耀变为羞辱，罗1:23。所有故意犯罪的人，是因不顺服神律法的命令，藐视祂所传的恩典，把只当归给神的爱和服侍归给受造之物，就这样把祂的荣耀变为羞辱。亵渎神的圣名，讥笑祂的话语和律例的人，虽然自称是认识祂，却在行为上不认祂，行他们心里的事，去将祂的尊荣变为羞辱。 (3.) “你们自欺：你们喜爱虚妄，寻找虚假。你们自己是虚妄的，虚假的，你们喜爱这样。”或者，“你们把自己的心放在那些最终证明不过是虚妄和虚假的事情上。”爱世界，追求下面的事的人，是喜爱虚妄和寻找虚假；那些以感官之乐为乐，以这个世界的财富作

自己份的人也是如此；因为这些事情要欺骗他们，就败坏他们。“你们这样行，要到几时呢？你们从不为自己思想清楚，从不思想你们的本分和利益吗？还要到几时呢?”耶13:27。天上的神认为，罪人坚持不尊荣祂，自欺自毁，是长时间这样行。

2. 他向他们表明，神对义人特别的眷顾，他们落在其中的特别保护，以及他们被赋予权利要得的特别特权，诗4:3。在这里，这些是，（1.）他们不应该反对、逼迫那虔诚人，谋划要打倒他的一个理由。如果他们让神分别归祂自己的这一个小子跌倒，他们就要风险自负，太18:6。神看那些摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人；并且迟早要让逼迫他们的人知道这一点。他们在天上有关系，神要听他们，所以让人一个也不要胆敢去给他们造成任何伤害，因为神要听他们的哀声，为他们的事辩护，出22:23。人通常认为大卫是在讲自己被神立定在宝座上；他就是耶和华已经分别归祂自己，去得那尊荣的那虔诚人，这尊荣不是他篡夺，或自以为是认为归于自己的：“所以你们反对他，反对他的高升，这罪是极大的，你们与神争战，要夺取王权，这是虚妄无效的。”神已经用同样的方式，将主耶稣分别归祂自己，充满怜悯的那一位；企图拦阻祂高升的人，肯定要受挫，因为父总是听祂。或者，(2.）这是他们自己应当为义，不再从恶人计谋的一个理由：“到目前为止，你们都是在寻找虚妄；要真正敬虔，你们就要在这地上真正有福，永远有福；因为，”［1.］“神要亲自确保祂在你们里面利益的安全。” 耶和华已经分别虔诚人，每一个具体的虔诚人，按着祂亘古的拣选，在祂有效的呼召中，按着祂护理之工特别的安排和祂恩典的作为，将他们归祂自己；祂的百姓是被洁净归于祂作子民。虔诚人是神分别出来、印证的人；祂认识属祂的人，已经把祂的形象样式和题名刻在他们身上；祂用非同寻常的眷顾将他们分别出来：万军之耶和华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特归我。”这是你们所知道的；让虔诚人知道这一点，让他们绝不要使自己与那如此把他们归祂自己的那一位疏远；让恶人知道这一点，知道他们是怎样伤害那些神所保护的人的。[2.］“神要保护你们在祂自己里面的关系。”大卫应用这一点，如此说：我求告耶和华，祂必听我。 如果一位地上的君王听我们，我们就应看自己为有福；按任何条件，特别是如此轻易的条件，去得到万王之王的垂听，这岂不是值得的吗？让我们知道这一点，并且为使我们自己得怜悯，弃绝虚假的虚妄。

3. 祂警告他们不要犯罪，告诫他们既要惧怕，也要自己认真思想，离开罪恶（诗4:4）：“你们应当畏惧，不可犯罪”（生气却不要犯罪，七十士译本如此译，一些人认为使徒是从他得到那劝诫，弗4:26）；“要心里思想；要归正，为了归正，思想，畏惧。”请注意，(1.）我们不可犯罪，不可错过我们的道路，因此错过我们的目标。(2.）不犯罪的一个很好解决办法，就是畏惧。受感

动（一些人如此认为），与漫不经心和属肉体的安全对抗。“总是持守对神荣耀威严的圣洁敬畏，对祂忿怒和咒诅的圣洁惧怕，不敢惹动祂的怒气。”（3.）预防犯罪，保守一种圣洁敬畏的一个好方法，就是经常和严肃地心里思想：“与你们的心交谈； 你们有很多的话要对它们说；它们可以随时听你们说话；不要不说。”一个思想的人，很有可能会成为一个智慧和良善的人。“要心里思想；用严肃的自我反省察验你们的心，使你们自己可以认识它们，弥补当中的过失；使用你们的心作严肃敬虔的默想；让你们的思想紧紧抓住那美善的，紧紧跟随。思想你们的道路，为了做好这件事，达致美好的目的，留心这里给出的指引。”［1.］“选一个独处的时间；醒过来在床上的时候，要思想。在晚上睡觉前（如一些异教徒道德家指示的那样），就着白天做过的事，特别是做错的事，反省自己的良心，使你们可以为此懊悔。当你们在夜间醒来，默想神，以及那属于你们平安的事。”大卫自己实践他在这里劝告别人去行的事（诗63:6），我在床上纪念祢。特别是在病床上，我们应当思想我们的道路，要心里思想这些事。[2.]“让自己安静，有严肃的心态：要肃静。你们在问了良心一个问题之后，要安静，等待回答；即使在不平静的时候，也要让你们的灵镇定平静。”

4. 他劝告他们要在本分的事上良心无愧（诗4:5）：当献上公义的祭。我们不可仅仅停止作恶，还要学习行善。那些对大卫和他的管治不满的人，只要他们正确敬拜神，不久就会有一个更好的脾气，重新对他效忠；那些知道在他们和神之间有什么利害关系的人，会喜悦中保，那大卫的子孙。这里是对我们每一个人提出的要求，（1.）我们要侍奉祂：“当献上祭，首先献上你们自己，还有你们最好的祭物。”但这些祭物必须是公义的祭，即善行，支配着我们的对神和我们邻舍的爱结出的一切果子，以及敬虔行事为人的一切证据，这些要强于一切燔祭和赎罪祭。“让你们所有敬拜出自一颗正直的心；让你们一切的善行都是公义的祭。”恶人的献祭神不喜悦，它们实为可憎，赛1:11，等等。（2.）我们要相信祂。“首先在献上公义的祭这件事上良心无愧，然后你们要受欢迎，来信靠耶和华。不要带着任何对神的疑惑，带着祂会抛弃你的惧怕来侍奉神。唯独信靠祂，不信靠自己的财富或血肉的臂膀，以此来尊荣祂；信靠祂的护理之工，不要倚靠自己的聪明；信靠祂的恩典，不要去立自己的义或能力。”

我们在唱这些经文时，一定要向自己传讲罪的本质是惹动神忿怒，世界的虚空，以及神百姓说不出的喜乐的教训；并且我们一定要向自己强调敬畏神、反省自己的心、以及献上属灵的祭的本分；在以这些经文作为祷告时，我们一定要求神施恩，让我们如此思想，如此去行。

诗4:6-8

4:6有许多人说："谁能指示我们什么好处？"耶和华啊！求祢仰起脸来，光照我们。

4:7祢使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。

4:8我必安然躺下睡觉，因为独有祢耶和华使我安然居住。

我们在这里看到，

I. 世俗之人愚昧的愿望：有许多人说："谁能指示我们什么好处？谁能让我们看见好处？"他们说的好处，在诗4:7中有所暗示。就是他们的五谷和新酒加增；他们羡慕的一切，就是这世界的财富丰足，可以享受丰富的感官之乐。他们愿意得好处，并且渴望，到目前为止，这是合理的；但在这愿望中有这样不当的事情：—1. 他们从总体上询问，"谁能使我们幸福？"但却不把自己交给唯独能这样做的神；就这样他们暴露出自己是鲁莽之人，表明他们宁可仰望任何事情，都不愿仰望神，因为他们要故意在祂以外生活。2. 他们求可以看得见的好处，看起来、感觉起来是好处的好处；他们不关心那看不见、只是信心对象的好处。偶像崇拜的源头，就是人渴望有能看得见的神，所以人拜日头；正如我们一定要受教，去敬拜一位看不见的神，同样我们要寻求那看不见的好处，林后4:18。我们用信心的眼睛，比用感官的眼睛看得更远。3. 什么样的好处他们都求，但不求至善这首要的好处；他们要的一切，是外在的好处，当前的好处，部分的好处，好的饮食，好的买卖，好的产业；没有一位好的神和一颗好的心，这一切又有什么价值呢？任何好处都可以满足大部分的人，但一个蒙恩之人不会就这样满足。属肉体的世人的这道路，这愿望是他们的愚

昧；然而有许多人却加入其中；他们的灭亡也是相应的。“儿啊，你该回想你生前享过福，这一钱银子确实是你讲定的。”

II. 义人作的智慧选择。大卫和那跟随他的极少数敬虔人不认同那愿望，一起作这祷告，耶和华啊！求祢仰起脸来，光照我们。 1. 他不认同许多人的表决。神已经用分别的眷顾，将他分别出来归给祂自己，所以他用一种分别的品格将自己分别出来。“他们求任何好处，求世界的好处，但我不是这样；我不愿像他们那样说话；不是任何好处都能满足我；世界的财富绝不能作我灵魂的福分，所以我不愿接受。” 2. 他和他的朋友一致选择以神的眷顾作他们的福分；在他们看来，这比生命和生命一切的安慰更好。 (1.) 这是他们最热切渴望和寻求的；这是他们的心声，“耶和华啊！求祢仰起脸来，光照我们。大多数人求其它事，但我们求这样。”正如义人以行为与人有别，同样他们以祷告与人有别，不在祷告有多长，用什么言语，而在于祷告的信心和热切；神将他们分别出来的人，有他们自己的祈求，虽然别人可能用同样的字句求，却只有他们才是真诚献上这祷告；这是他们都说阿们的一个祷告；“耶和华啊，让我们得着祢的眷顾，让我们知道我们得着这眷顾，我们不求更多；这足以让我们欢喜。耶和华啊，求祢与我们和好，接纳我们，向我们显明祢自己，让我们确知得着祢的慈爱，我们就心满意足。”请观察，虽然大卫在诗4:7-8只是为自己说话，但在这祷告里，他也是为其他人祈求 — “光照我们，”正如基督教我们祷告“我们的父”一样。所有圣徒来到施恩座前，都为同样的任务，在这一点上他们合一，他们都渴望得着神的眷顾，作他们的至善，首要的好处。我们既要为自己求，也要为别人求，因为神的眷顾足够给我们所有人，其他人分享我们得着的，并不使我们得着的减少。(2.) 这是他们为此大大欢喜的，超过为任何事情欢喜（诗4:7）：“藉此祢使我心里快乐，不仅支持了我，使我重新得力，还用说不出的大喜乐充满我；所以这是我仍要追求，我一生所有日子都要寻求的。”当神把恩典放在人心里，祂就把快乐放在人心内，使人心里快乐；没有任何喜乐能比得上蒙恩之人在领受神恩待时的喜乐；收成的喜乐，丰收五谷新酒的喜乐都无法与之相比。这是心里的快乐，内在、实在、真正的喜乐。世人的欢笑不过是一瞬间，一种影儿；人在喜笑中，心也忧愁，箴14:13。“祢已经赐我心里快乐；”原文如此。真正的喜乐是神的恩赐，不像世人所赐的，约14:27。圣徒没有理由去嫉妒属肉体的世人欢笑快乐，反而要可怜他们，因为他们本可以、却不愿认识那更好的。(3.) 这是他们完全相信的，在这信心中，他们总是安乐，诗4:8。他曾让自己躺下睡觉（诗3:5），他还要这样：“我必（确信祢眷顾）安然躺下睡觉，，带着与那些丰收五谷新酒的人同样的快乐入睡，这些人像波阿斯在打谷场上入睡一样，他睡在麦堆旁边，心里欢畅，得3:7，因为独有祢使我安然居住。虽然我孤身一人，却不孤单，因为神与我同在；虽然我没有守卫跟随，但唯有耶和华足以保护我；其它捍卫失败的时候，祂能亲自保护我。” 他若有神面上的光照，[1.] 他就能以神祂自己为乐。他的心回到神那里，倚靠祂，以祂作自己的安息，所以他安然躺下睡觉。他得着所要的，肯定没有什么坏事能临到他。[2.] 他不怕从敌人来的骚扰，安静睡觉，非常安稳，因为神已经亲自承担要保守他的安全。当他最终要睡那死的睡觉，躺下在坟墓里，下榻在黑暗中，那时他要像那位老好人西面一样，安然去世（路2:29），肯定神要接收他的灵魂，安全地与祂自

己在一起，他的身体也要在坟墓中安全居住。[3.] 他把自己所有的事交托给神，满足地把事情的结果交给祂。经上说农夫把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样，可4:26-27。就这样一位义人，在凭信心和祷告把自己的挂虑交给神之后，黑夜白天睡觉安息，非常安稳，交给神为他行万事，准备好欢迎祂神圣的旨意。

让我们在歌唱这些经文，以此作为我们的祷告时，带着对这世界财富和快乐的一种圣洁蔑视，看它们不足以使我们蒙福，热切寻求神的眷顾，欢喜地以这眷顾安慰自己；并且以一种圣洁的不在乎来对待我们在世上一切忧虑之事的结果，就让我们把自己和我们一切的事交由神的护理引导和保护，确信如果我们保守自己在神的爱中，万事都要互相效力，使我们得益处。

诗篇第5篇

本篇诗篇是一个祷告，对神庄严的发言，那时诗人被敌人的恶毒带入困境。很多这样的时候临到大卫身上，而且他一生之中几乎没有任何时候，是这篇诗篇不适用的，因为在这方面他是基督的一个预表，他不断受敌人缠绕，当他如此受纠缠时强烈有力向神呼吁，这指向基督依靠祂的父，在受苦当中胜过黑暗的权势。在这篇诗篇中，I. 大卫安排他的心与神通话，答应要祷告，向自己许诺神必听他，1-3节。 II. 他把荣耀归给神，以神的圣洁作为自己的安慰，4-6节。 III. 他宣告自己决心紧守对神的公开敬拜，7节。 IV. 他祷告，1. 为自己祷告，求神引导他，8节。2. 控告他的敌人，求神毁灭他们，9-10节。3. 为神所有的百姓求，求神赐他们喜乐，保守他们安全，11-12节。这对指引我们祷告大有用处。

诗5:1-6

大卫的诗，交与伶长，用吹的乐器。

5:1耶和华啊！求祢留心听我的言语，顾念我的心思。

5:2我的王我的神啊！求祢垂听我呼求的声音，因为我向祢祈祷。

5:3耶和华啊！早晨祢必听我的声音；早晨我必向祢陈明［我的心意］，并要儆醒。

5:4因为祢不是喜悦恶事的神，恶人不能与祢同居。

5:5狂傲人不能站在祢眼前；凡作孽的，都是祢所恨恶的；

5:6说谎言的，祢必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。

这篇诗篇的标题本身没有任何特别之处，只是说要用Nehiloth，这个词在别处都没有使用。有人猜测（而这只不过是猜测）这意思是吹奏乐器，这篇诗篇要用这种乐器伴奏，正如人认为Neginoth是指丝弦的乐器一样。在这些经文中，大卫看神，

I. 是听祷告的神；自从人开始求告耶和华的名以来，祂一直是这样的神，然而如今仍像从前一样乐意听人祈求。请观察大卫在此怎样称呼祂：耶和华啊（诗5:1,3），耶和华，自存、自足、存有，我们一定要赞美，说“我的王我的神（诗5:2），我承认祂作我的神，我向祂效忠，在祂保护之下我服在祂之下，以祂作我的王”的那一位。我们相信，我们向祂祷告的神是一位王和一位神。万王之王，万神之神；但这还不够：祷告最首要鼓舞人的原则，以及祷告中最强烈或有力的恳求，就是仰望看祂是我们的王和我们的神，我们对祂有特别的义务，对祂我们有特别的期望。现在请观察，

1. 大卫在此祷告的，可以鼓励我们在向神的一切祈求中有信心和盼望。如果我们热切、凭信心求，我们就有理由盼望，(1.) 神要留心我们的情形，我们对此的陈述，据此发出的恳求；因为他在这里是这样祈求：耶和华啊！求祢留心听我的言语。虽然神在天上，却留心听祂百姓祷告，祂耳朵并非发沉，不能听见。人也许不愿、不能听我们；我们的敌人如此傲慢，他们不愿听；我们的朋友离我们如此远，他们不能听到；但神虽高高在上，虽在天上，却能、却愿意。 (2.) 祂要把这祷告放在祂智慧和怜悯的考虑之中，不会轻视，或用草率的回答将它打发掉：顾念我的心思。大卫不仅用言语，还用心思祷告；正如用心思默想是祷告最好的预备，同样祷告是用心思默想最好的结果。默想和祷告应当并行，诗19:14。当我们这样用心思想我们的祷告 ，并且只有当我们这样做时，我们才能期望神思想我们的祷告，把从我们而来的放在祂心上。(3.) 祂要在恰当的时候施恩作出平安的回应；他为此祈求（诗5:2）：求祢垂听我呼求的声音。他的祷告是呼求；是他呼求的声音，这表明感情热切，表达不懈；义人祈祷所发的力量是大有功效的，要大行奇事。

2. 大卫在此承诺的，作为在他这一方要履行、满足和遵守的条件，好使他能得着神这施恩悦纳；这可以指引规范我们对神的祈求，使我们正确呈上，因为如果我们不正确求，我们求也得不着。有四件事，是大卫在此承诺的，我们要必须如此：— (1.) 他要祷告，他要专心祷告，以此作为一项工作：我向祢祈祷。“其他人生活不祷告，但我要祷告。”坐在自己宝座上的君王（大卫就是如此），必须作神宝座前的乞丐。“其他人向他们不认识的神祈祷，期望从他们那里得帮助，但向祢，唯独向祢，我祈祷。”神向我们保证愿意听祷告，这要坚固我们的决心，生死都要祷告。(2.) 他要在早晨祷告。他祷告的声音那时要蒙垂听，那时他要发出他的祷告；这要作为他向天上发信的日期，不仅如此（“早晨，夜晚和正午，我要一天七次赞美祢”），还是肯定。早晨祷告是我们的本分；我们精神状态最有生机，活泼和镇静，从夜间的沉睡中清醒过来，因睡觉精神振

作，却还没有被一天的事充斥时，我们是最合适祷告。因在白日我们面对、关注要去对抗的危险和试探，这时我们最有需要祷告；凭信心和祷告，去得新的恩典供应。(3.) 他要单一眼望内心专注在这本分上：我要陈明我的心意，像弓箭手将箭指引向靶心一样；我们应当如此专心致志向神说话。或者就像我们给如此远方的朋友发信，同样我们必须这样把我们的祷告指向神，我们在天上的父；让我们总是通过主耶稣，这伟大的中保把祷告发出，这样它们肯定不会误投。我们一切的祈祷都一定要指向神，向祂陈明，祂的尊贵荣耀必须要作我们所有祷告中最高的目标。让我们首先恳求的是，愿人都尊祢的名为圣，荣耀祢的名，然后我们肯定，就像神回答基督祂自己一样，神要同样施恩回答我们的祈求："我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。" (4.) 他要耐心等候赐平安的回答："我要儆醒，为我的祷告儆醒，我要听神耶和华所说的话（诗85:8；哈2:1），如果祂许我求的，我要感恩 — 若祂不许，我要忍耐 — 若祂推延，我要继续祷告等候不灰心。"我们一定要儆醒向上看，向外看，就像那射箭的人，要看这箭离靶心多近。因没有留心观察神对我们祷告的回应，我们就失去了我们祷告带来的极多安慰。如此告，如此等候，就像那瘸腿的人定睛看着彼得和约翰一样（徒3:5），我们就可以期望神要留心听我们的言语，考虑我们的言语，我们就可以像这里的大卫一样，把自己交给神，大卫不是这样祷告，"主啊，为我做这件事做那件事；"而是，"请听我，考虑我的情况，按祢看为美的在当中行事。"

II. 是恨恶罪的神，诗5:4-6。 大卫指出这一点，1. 以此作为对自己，以及所有其他祷告的人的警告，要记住正如这位与我们有关系的神是满有恩惠怜悯，同样祂也是纯全圣洁；虽然祂乐意听祷告，但如果我们心里注重罪孽，祂必不听，诗66:18。2. 以此鼓励他祷告反对他的敌人；他们是恶人，所以与神为敌，这样的人是神不喜悦的。这里请看， (1.) 神本性的圣洁。当他说，祢不是喜悦恶事的神，他的意思是，"你是恨恶恶事的神，因它直接违抗祢无限的纯洁和公义，还有祢神圣的旨意。"虽然行不义之人兴旺，但却不要让有任何人得出推论，以为神喜悦恶事，不是的，神不喜悦那些恨恶弟兄，把他们赶出去，说"愿耶和华得荣耀"，假意荣耀祂的恶事。神不喜悦邪恶，尽管它是披着宗教的外衣。所以让那些喜悦犯罪的人知道，神不喜悦他们；任何人被试探时不可说，我是被神试探，因为神不是罪的源头，恶人不能与祂同居，就是说，神总不纵容许可罪兴旺。哈蒙德博士认为这是指着那摩西律法说的，这律法不许坚持拜偶像的寄居外人住在以色列的土地上。 (2.) 祂治理的公义。狂傲人不能站在祂眼前，就是说，他们得到不祂的微笑，不容许来服事祂，在那大日的审判中不得赦免。行不义的人非常狂傲。罪是狂傲，罪人是所有狂傲之人中最狂傲的； 这不是指神所造的愚昧人（这些人当得怜悯），因为祂不恨祂所造作的，而是指自己造作自己成为愚妄狂傲的人，这些人是神所憎恶的。恶人恨恶神；所以按照公义，他们为祂所恨，这成为他们无休止的悲惨和败坏。"祢恨恶的，祢要摧毁；"这特别是指两种罪人，是这里指出要被毁灭的：— [1.] 狂傲的，说谎言的，弄诡诈的。对这些罪人有一种强调（启21:8），一切说谎话的，还有（启22:15），一切喜好说谎言、编造虚谎的；没有什么比这更悖逆，因此没有什么比这更惹动真理的神恨恶的了。 [2.] 凶残的人：好流人血的，都为耶和华所憎恶；因为残忍同样悖逆、同样惹动怜悯的神恨恶，而怜悯是得神喜悦的。圣经说说谎和杀人的人特别

像魔鬼，是牠的儿女，所以很有理由认为神要憎恶他们。这些就是大卫敌人的特征；这些就是仍与基督和祂的教会为敌之人的特征，这些人完全失去了一切美德和尊荣，他们越是恶劣，我们就可以越肯定，时候到了他们必毁灭。

在歌唱这些经文，以它们作祷告时，我们必须让自己投入，激发自己尽祷告的本分，鼓励自己常在其中，因为我们寻求主，这决不会徒然；一定要表明我们对罪的恨恶，以及我们敬畏盼望基督显现的那日，要成为不义之人沉沦的日子。

诗5:7-12

5:7至于我，我必凭祢丰盛的慈爱，进入祢的居所；我必存敬畏祢的心，向祢的圣殿下拜。

5:8耶和华啊！求祢因我的仇敌，凭祢的公义引领我，使祢的道路在我面前正直。

5:9因为他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶；他们的喉咙，是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。

5:10神啊！求祢定他们的罪。愿他们因自己的计谋跌倒；愿祢在他们许多的过犯中，把他们逐出，因为他们背叛了祢。

5:11凡投靠祢的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为祢护庇他们。又愿那爱祢名的人，都靠祢欢欣。

5:12因为祢必赐福与义人。耶和华啊！祢必用恩惠如同盾牌四面护卫他。

大卫在这些经文中列出三种品格— 他自己、他敌人和所有神百姓的人品，并在每一种后面追加一个祷告。

I. 他描述自己，为自己祈求，诗5:7-8。

1. 他下定决心紧紧追随神和对祂的敬拜。罪人总是离开神，所以使得自己被圣洁的神看为可憎，被公义的神看为可恶：“至于我，那不能让我远离祢。”神的圣洁公义远非让内心正直之人感到恐惧，把他们从神这里赶走，反而邀请他们来紧靠祂。大卫决心，(1.) 敬拜神，向祂下拜，把神的名当得的荣耀归给祂。 (2.) 集体敬拜祂：“我必进入祢的居所，你殿的院中，在那里和其他忠心敬拜的人一道敬拜。”大卫多多在隐秘处敬拜，常常单独一人祷告（诗5:2-3），然而却在到圣殿敬拜的事上非常坚持与敬虔。密室当尽的责任，为的是预备我们参与集体的蒙恩之道，而不是给我们借口不去参加。(3.) 敬畏地敬拜祂，正确认识到神和人之间有无限距离： “我必存敬畏祢的心，向祢下拜，用虔诚、敬畏的心事奉神，” 来 12:28。神深受一切敬拜祂的人敬畏。(4.) 只从神祂自己那里得鼓励来敬拜。 [1.] 从祂无限的慈爱得鼓励。大卫来到神面前的时候，凭着的是神丰盛的慈爱（在神里面珍藏的不能耗尽的慈爱，以及我们从祂领受、关于这慈爱数不尽的证据和实例），而不是他自己任何的功德或义。在我们面对神的每一件事上，神的慈爱应当永远作我们盼望的根基，我们喜乐的源泉。[2.] 从神设立的敬拜中介，当时是圣殿，这里称作祂的圣殿，祂圣洁的殿得鼓励，这是一个对基督的预表，祂是那伟大唯一的中保，正如圣殿使金子分别为圣，同样祂使事奉分别为圣，我们在一切的敬拜中必须着眼于祂，就像当时敬拜的人着眼圣殿一样。

2. 他热切祈求神施恩典，引导保守祂，让他总在尽责的道中（诗5:8）：求祢因我的仇敌，凭祢的公义引领我 — 原文作求祢“因那些留心看我的人，他们要看我跛脚，寻找机会反对我。”这里请看，(1.) 大卫把他敌人反对他的恶毒用在好的方面。他们越是要看热闹，窥探他的过错，好以此控告他，他就越谨慎避免犯罪和一切看上起与罪相关的事，并且更关注，总要在神和尽责的善道之中。就这样，靠着智慧与美德，那为善的能从恶当中出来。(2.) 大卫采用挫败那些寻找机会反对他的人的正确方法。他把自己交托给神的引导，乞求神既使用祂的护理之工，也用祂的恩典引导他走在正道上，不让他在任何时候，无论任何情形，从中偏离，使得他最挑剔和无理强辩的敌人，就像与但以理为敌的人一样，都无法找到机会来反对他。我们尽责的道路，在这里被称为神的道路，以及祂的公义，这是因为祂用祂公义圣洁的律法向我们下令，我们若真诚把这些摆在我们面前，作我们的法则，就可以凭信心祈求神在一切具体的情况下引导我们。关于大卫的这祷告如何得应允，请看撒上18:14-15。

II. 他描述他的敌人，祷告求神反对他们，诗5:9-10。 1. 如果他对他们的描述是正确的（无疑这是正确的），那么他们就有一种非常糟糕的人品；如果他们不是真的很坏的人，就不会与一个合神心意的人为敌。他已经讲了（诗5:6）神憎恶好流人血弄诡诈的人。他说，“现在，耶和华啊，那是我敌人的人品：他们弄诡诈；他们信不过，因为他们口中没有诚实。”他们认为，只要能给大卫抹黑，让他变得可憎，那么刻意说谎就并不是罪。他说，“耶和华啊！求祢引领我（诗5:8），因为我要面对的是这样的人，面对他们的毁谤，无辜本身无所依靠。他们说美言吗？他们说平安和友好的话吗？他们用舌头谄媚人；这是为了遮掩他们的恶毒，要更稳妥地达到他们的目的。不管他们怎样假装有信仰，对人有善，对这两件神圣的事，他们一样也不真诚：他们的心里满有邪恶这本身；是满有邪恶。他们同样好流人血；因为他们的喉咙，是敞开的坟墓，像坟墓一样残忍，张口要吞噬吞下，像坟墓一样不知满足，绝不会说够，”箴30:15-16。罗3:13引用这话，表明人类普遍败坏；因为全部按本性都倾向恶毒，多 3:3。坟墓为他们所有人敞开，然而他们彼此对待，就像敞开的坟墓。2. 如果他反对他们的祷告得蒙垂听，无疑这是得蒙垂听，那么他们就是处在一种非常糟糕的光景之中。人怎样，做怎样的事，他们就一定要料到有怎样的结局。他向神祈求灭绝他们（按照他在诗5:6曾说过的.，“求祢灭绝这样的人，” 愿他们跌倒；如果由得罪人自己不加管束，他们很快就要把自己投入毁灭当中），把他们逐出，从祂的保护和眷顾中，从耶和华的产业中，从活人之地被逐出；神逐出的人有祸了。“他们因自己的罪配得灭绝；他们彻底遭弃绝，神如此行完全有道理：愿祢在他们许多的过犯中，把他们逐出，因着这些过犯，他们已经恶贯满盈，成熟准备好灭亡。”逼迫神的仆人，就像任何其它事情一样，让神的忿怒临到，到了极处，帖前2:15-16。 而且他们轻易就会因自己的计谋跌倒；他们用来保障自己，伤害他人的事情，因着神反胜一切的护理之工，可以变为他们被毁灭的工具，诗7:15；诗9:15。祂求告说：“他们背叛了祢。要是他们只是与我为敌，我就一定会已经饶恕他们；但他们是悖逆神、祂的冠冕和尊贵的叛党；他们反对祂的管治，不愿悔改，把荣耀归给祂，所以我清楚预见到他们的毁灭。”他为他们毁灭祷告祈求，这不是出于报复的灵，而是出于预言的灵，藉此他预言所有反抗神的人，都

必然被他们自己的计谋毁灭。如果正如圣经告诉我们的那样，神将患难报应那加患难给祂百姓的人，这是公义（帖后1:6），那么无论我们何时祈求“父，愿祢的旨意成就”，我们就是祈求这事成就。

III. 他对神的百姓作了一番描述，并为他们祷告，以确信他们要蒙福作为结束，他不怀疑自己要在这蒙福中有份。请观察，1. 他对神百姓的描写。他们是义人（诗5:12）；因为他们投靠神，深信神的大能和全然能力，把一切都大胆交托给祂的应许，相信在尽责的道中要得祂保护；他们爱祂名，喜悦所有神藉此显明自己的方法，以认识神为喜乐。活出以神为满足、依靠祂的生活，这就是真正和纯全的信仰。 2. 他为他们的祷告：“愿他们欢欣；让他们有理由欢欣，有欢欣的心；用欢欣充满他们，用极大和说不出的喜乐充满他们；让他们欢呼，不断永远欢呼；时常欢呼，带着圣洁的喜乐，以神为终点的喜乐；让他们都靠祢欢欣，靠祢的眷顾、靠祢的救恩，不靠任何受造物欢欣。让他们喜乐，因为祢庇护他们，覆蔽他们，阴蔽他们，住在他们当中。”也许这里是指着云柱和火柱说的，对以色列来说，这是神特别与他们同在，特别保护他们的可见标志。让我们效法大卫的祷告，不仅为自己祷告，还为其他人，为所有义人，为所有信靠神、爱祂名，虽然不是在每一件事上都与我们看法一致、都与我们有同样利益的人祷告。让所有有权得着神应许的人都在我们的祷告中有份；愿神的恩惠与所有真诚爱基督的人同在。这就是与神一致。 3. 对于他们，他所得的安慰，诗5:12。他把他们放在他的祷告之中，因为他们是神特选的子民；所以他不怀疑，他肯定他的祷告蒙垂听，他们要常常喜乐；因为，（1.）他们得着神祝福的保证，实为有福：“耶和华啊！祢必赐福与义人，祢必下令赐福他们。祢已经在祢的话语中宣告他们为有福，所以祢必使他们真的有福。祢为谁祝福，谁就真正得福。”（2.）“他们在祢恩惠的保护下安全；祢必以此作他的冠冕”（一些人如此解读）；“这是他的尊荣，要作他的华冠，使他真正为大：祢必以此如同盾牌四面护卫他。”盾牌在战争中只保护人的一面，但神的恩惠对圣徒而言是每一面的保护；就像护卫约伯的篱笆四面环绕，同样，只要他们使自己落在神的保护之下，就要全然安全，应当完全满足。

我们在歌唱这些经文，以此作为祷告时，一定要凭信心把自己置于神的引导和看顾之下，然后以祂的慈爱和恩典，展望神最终胜过祂所有的仇敌，祂的百姓靠祂，靠祂的救恩得胜为乐。

诗篇第6篇

大卫和耶利米一样，是一位哭泣的先知，这篇诗篇是他的一首哀歌：它是在一段外在和内在困苦极大的时候，或者至少是为这样一段时候写的。有人受苦吗？有人生病吗？让他唱这篇诗篇。这篇诗篇的方法非常值得留意，是我们要经常看到的。他以哀叹的抱怨作为开始，但以喜乐的赞美结束；像哈拿一样，她去祷告的时候灵里忧伤，但她祷告完毕，回家去的时候，面上就再不带愁容了。诗人在此抱怨三件事：— 1. 身体的疾病。2. 思想的困扰，这是出于认识到罪，这认识是当引发痛苦和疾病的因。3. 在这两种情形里他敌人的凌辱。在这里，I. 他将他的抱怨倾倒在神面前，祈求神免去忿怒，热切乞求神再次眷顾，1-7节。II. 他安慰自己，很快要得到平安的回答，让他完全满足，8-10节。这篇诗篇就像约伯记。

诗6:1-7

大卫的诗，交与伶长，用丝弦的乐器，调用第八

6:1耶和华啊！求祢不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我。

6:2耶和华啊！求祢可怜我，因为我软弱。耶和华啊！求祢医治我，因为我的骨头发战。

6:3我心也大大地惊惶。耶和华啊！祢要到几时［才救我］呢？

6:4耶和华啊！求祢转回搭救我，因祢的慈爱拯救我。

6:5因为在死地无人记念祢，在阴间有谁称谢祢？

6:6我因唉哼而困乏，我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。

6:7我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的敌人眼睛昏花。

这些诗句是一颗在让人降卑的神护理作为下真正降卑的心，在极大苦难下忧伤痛悔的灵发出的言语，神发出这些苦难，为的是唤醒良心，治死败坏。神捆绑人，人却不呼求，这样的人就是在堆积忿怒；但在神的责备下流泪撒种，像大卫在这里一样，就是预备好了要得怜恤。在此让我们观察，

I. 他向神呈上他的苦情。他把抱怨倾倒在神面前。一个孩子，除了到他父亲那里，还能去哪里发出抱怨呢？1. 他抱怨身体的疼痛和疾病（诗6:2）：我的骨头发战。像约伯一样，他的骨头和他的肉都受触动。虽然大卫是一位君王，他却生病痛苦；他的皇冠不能使他的头免受头痛之苦。伟人是人，要受人生命常有的灾难。虽然大卫是一个强壮的人，从青年开始就是一位战士，然而这却不能使他不得疾病，疾病很快就要让连强壮的人都屈身。虽然大卫是一位义人，但他的义也不能让他总是健康。“主啊，祢所爱的人病了。” 让这帮助我们坦然接受痛苦疾病，这曾是一些最好圣徒的分，我们得到他们榜样的引导鼓励，在这情形里把我们的愁苦陈明在神面前，神是为身子，察看它的疾病。2. 他抱怨内里的苦：我心也大大地惊惶；这比骨头发战令人痛苦得多。心若处困境保持良好，人有疾病，心能忍耐；但若是受伤，这苦就是无法承当。大卫的病让他想起他的罪，他看这是神对他不悦的标记；这是他灵魂的惊惶，让他呼求，我软弱，求祢医治我。人的骨头和内心同时痛苦惊惶，这真令人难过；但有时这是神自己子民的分：而且这已经落在他身上很久，就让他错综复杂的苦到了极处，“耶和华啊！祢要到几时才救我呢”（诗6:3）这恳求在此透露了这一点。在这样的时候，我们必须让自己向永生神诉说，祂是身体和内心的唯一医生，而不是向亚述人，不是向以革伦的神述说。

II. 他的困苦对他的打动。它们非常沉重；他因唉哼而困乏，我流泪，直到把床榻漂起，把褥子湿透（诗6:6），我因忧愁眼睛干瘪。大卫有更多的勇气和考虑，不会仅仅为任何外在之苦这样悲叹；但当罪沉重压制他的良心，他不得不面对他的罪孽，当他因感知神的忿怒，神离他而去而内心受伤，这时他就这样秘密忧愁悲叹，连他的心也不肯受安慰。这不仅让他不能合眼，还让他眼泪流不止。请注意，1. 作愁苦之人，这常常是最好的人的分；我们的主耶稣祂自己就是这样。我们的道路经过流泪谷，我们必须让自己去迁就这气候的特征。2. 最伟大的灵在神不悦的记号之下感到伤痛，变得柔和，这是非常合宜的。大卫能无惧勇敢，面对歌利亚他自己和许多其他威胁的仇敌，却因记起罪，恐怕神的忿怒，就消化落泪；他如此表现，丝毫无损他美好的品格。3. 真正悔罪的人退下秘密哭泣。法利赛人把脸弄得难看，故意叫人看出他们是忧愁；但大卫是在夜间，在床上悲伤，他在床上，心里思想，无人看见作他悲伤的见证，而是察看一切的那一位的眼作他的见证。彼得出去掩面痛哭。4. 为罪所生的忧伤，应当是极大的忧伤；大卫的忧伤就是这样；他如此痛哭，如此大哭，以致把褥子湿透。5. 恶人以圣徒的愁苦夸胜，这大大加增了他们的悲痛。大卫因着他的敌人眼睛昏花，这些人以他受的苦为欢喜，恶意论断他的眼泪。在这极大的愁苦方面大卫是基督的预表，祂常常痛苦，大声哀哭，“我心里甚是忧伤，”来5:7。

III. 他在这忧愁苦恼的光景中向神献上的恳求。1. 他害怕的最大不幸，就是神的怒气。这是受苦和悲伤中的茵陈和苦胆；是注入了这一点，使之真的成为苦杯；所以他祈求（诗6:1），“耶和华啊！求祢不要在怒中责备我，虽然我配受这愤怒；也不要在烈怒中惩罚我。” 他不是祈求，“耶和华啊，求祢不要责备我；耶和华啊，求祢不要惩罚我；”因为神所爱的，祂必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。如果神能同时仰起脸来，光照他，以祂的灵让他得听祂慈爱欢喜快乐的声音，他就相当能够忍受责备管教；他若只要心里得安慰，身体的苦就能忍受。如果神的忿怒不让他心痛，无论骨头如何作痛，他都能忍受；所以他的祷告就是，“耶和华啊！求祢不要在怒中责备我；不要让我落在这印象之下，因为这要让我沉没。”在这方面大卫是基督的预表，基督受苦时最痛苦的抱怨，就是祂内心愁苦，祂父停了祂的微笑。祂对祂仇敌的暴怒从未低声发出抱怨—“他们为什么要钉我十字架？”或者抱怨祂朋友的不善 — “他们为什么抛弃我？” 但祂大声喊着说：“我的神！我的神！为什么离弃我？”让我们也是如此，求神免除祂的忿怒，多过免去任何外在的苦难，不管这些苦难是什么，总是小心不要为受苦的日子积蓄神的忿怒。2. 他渴望最大的益处，让他得回的所有益处，就是神的眷顾和友情。他祈求，（1.）神可怜他，用怜悯看他。他认为自己非常可悲，悲惨是怜悯合宜施行的对象。所以祂求告，“耶和华啊！求祢可怜我。在怒气中记得施怜悯，不要用严厉的公义待我。”（2.）神赦免他的罪；因为这是怜悯合宜的举动，

是“求祢可怜我”这恳求主要祈求的。(3.）求神发出祂的能力把他解救：“耶和华啊！求祢医治我（诗6:2），搭救我（诗6:4），只要祢说一句话，我就痊愈，一切就必好了。”（4.）求神与他和好：“耶和华啊！求祢转回，再次接纳我得祢眷顾，与我和好。祢已经好像离开我，不看我，还让自己远离，像是发怒；但现在耶和华啊，求祢转回，向我显出祢自己是与我相近。”（5.）不管身体遭遇如何，求祂特别保守里面的那人和那利益：“耶和华啊！求祢搭救我，搭救我的灵魂（亨利先生使用的译本6:4如此作，译者注）离开犯罪，离开永远的沉沦。”我们受苦时有一位神，我们可以到祂那里去，这是一项无法言说的特权，我们的本分就是到祂那里去，这样与祂摔跤，我们如此寻求，不会徒然。

IV. 他用来加强恳求的理由，这不是为了打动神（神比我们能陈述清楚的更了解我们的事由和它的真实功过），而是为了打动他自己。1. 他以神的慈爱为理由恳求；由此我们得着对我们祷告的其中一些最大鼓励：“因祢的慈爱拯救我。” 2. 他以神的荣耀为理由恳求（诗6:5）：“因为在死地无人记念祢。耶和华啊，如果祢救我安慰我，我就不仅为我的得救向祢感恩，激发其他人和我一道感恩，我还要把祢交托给我的新生命用在事奉祢，用在荣耀祢上，我一生余下的日子要不断感恩记起祢对我的眷顾，在对祢一切的服事中以此唤醒生机；但如果我死了，我荣耀祢，向别人行善的机会就要被减少，因为在阴间有谁称谢祢？” 虽然与身体分离的灵魂仍活着并行事，忠信之人的灵魂充满喜乐纪念神，向祂感恩，但是，（1.）在第二次的死中（也许大卫现在落在神的忿怒之下，内心愁苦，对此有一些惧怕），人不会欢喜纪念神；鬼魔和被定罪的灵亵渎祂，不赞美祂。“耶和华啊，不要让我永远落在这忿怒之下，因为那是阴间，那是地狱本身，那要使我永远失去赞美祢的能力。”真诚追求神的荣耀，渴慕赞美祂，以此为乐的人，必须凭信心祈求，“主啊，不要把我打发到那可怕的地方，那里没有人敬虔纪念祢，没有人向祢发出任何感恩。”(2.）就连身体的死也要终结我们在这世上荣耀神的机会和能力，使我们不能反对黑暗势力，带领地上许多人来认识神，向祂委身，以此在人中间服务祂国度的利益。一些人认为，圣徒在天上的喜乐比圣徒在地上的安慰更可羡慕，是无限超越；然而圣徒，特别是像大卫这样卓越的圣徒，他们在地上的服事，比天上圣徒的服事更值得称赞，更把荣耀归于神的恩典，天上的圣徒并不被神使用参与对抗罪和撒但的争战，或造就基督身体的工作。在王面前的朝臣至为欢喜，但战场上的士兵是更有用处；所以我们很有理由祷告，若这是神的旨意，祂为我们或我们的朋友在这地上安排更多的工作，就求祂存留我们或他们的性命来服事祂。对于圣徒本身而言，离世与基督同在，这是至为有福；但对教会而言，他们在肉身活着则是更为有益。大卫以“在阴间有谁称谢祢”作为恳求时，他是想到这一点。诗30:9；诗88:10；诗115:17；赛38:18。基督说“我不求祢叫他们离开世界”的时候，祂也考虑到这一点。

我们歌唱这些经文时，应当深深认识到神忿怒的可怕，所以我们当惧怕、求神免除，超过免除其它任何事；如果这不是我们的光景，我们就当感恩，并且同情那些如此受苦的人：如果我们受苦，就以此安慰我们，我们的情况并非没有先例，我们若像大卫一样，降卑自己，向神祈求，它就不会长久不得纠正。

诗6:8-10

6:8你们一切作孽的人，离开我吧！因为耶和华听了我哀哭的声音。

6:9耶和华听了我的恳求，耶和华必收纳我的祷告。

6:10我的一切仇敌都必羞愧，大大惊惶；他们必要退后，忽然羞愧。

这里向好的改变是多么突然！曾叹息、哭泣、放弃一切以为失去的那一位（诗6:6-7），在这里看起来，说话听起来是非常快乐。他已经把他的请求向神陈明，把他的情况交托给祂，就非常相信结果将是好的，他的忧愁要变为高兴。

I. 他使自己和邪恶不义之人划清界限，坚固自己对抗他们的辱骂（诗6:8）：你们一切作孽的人，离开我吧！当他深陷愁苦时，1. 他害怕神对他的忿怒要使他与作孽的人同分；但现在这愁云已经被吹散，他肯定自己的灵魂不会被收聚与罪人在一道，因为他们不是他的百姓。因着神忿怒在他身上沉重的压力，他开始怀疑自己是不是他们当中的一员；但现在他一切的惧怕已经被压制无声，

他命令它们离开，知道他与选民同分。 2. 作孽的人曾取笑他，挑衅他，问他，“你的神在哪里？”以他的忧郁绝望夸胜；但现在他能回答那些责难他的人，因为准备要回转向他施慈爱的神，现在已经安慰了他的灵，很快要完全对他的拯救。3. 也许他们曾试探他，要他与他们一样行事，放弃他的信仰，专心安逸以罪为乐。但现在，“离开我吧，我绝不听你们的计谋；你们曾经要我弃掉神死了吧，但我要称颂祂并活下去。”我们应如此善用神向我们所施的慈爱，因此坚固我们的决心，绝不再与罪和罪人有所干涉。大卫是一位君王，他以此为机会更新他的决心，使用他的权力压制罪，改革风俗，诗75:4；诗101:3。当神已经为我们行了大事，这就应当让我们专心思想，我们当为祂行什么。我们的主耶稣看来是借用了祂祖先大卫口中的这句话，当审判的事全部交给祂的时候，祂要说，“你们这一切作恶的人，离开我去吧！”（路13:27），以此教导我们现在就如此说，诗119:115。

II. 他向自己保证，虽然目前好像他是落在神的忿怒之下，但神是，神将要向他施恩。 1. 他相信神要施恩回答他现在所作的这祷告。他还在说话的时候，他知道神在听（如赛65:24，但9:20），所以讲到这事，仿佛它已成就，用得胜的语气重复，“耶和华听了”（诗6:8），再一次说（诗6:9），“耶和华听了。”因着神恩典在他心里动工，他知道他的祷告蒙神恩待悦纳，所以并不怀疑，时间到了就要有效得到回答。他的眼泪在慈爱的神耳中发出声音，发出响亮的声音：耶和华听了我哀哭的声音。默默流出的眼泪并非无语。他的祷告是对神的呼吁：“耶和华听了我的恳求，已经把祂的命令，就是让它成就，加在我的恳求之上，很快就要显为如此。”2. 因此他推论，他所有其它祈求都要得到类似眷顾的垂听：“祂听了我的恳求，所以祂必收纳我的祷告；因祂答应，并不责备从前的恳求。”

III. 祂祈求他的敌人，逼迫他的人归正，或是预言他们遭毁灭，诗6:10。1. 这大可以被理解为是为他们归正作的祷告：“让他们为对我的一切反对，向我发出的一切责难感到羞愧。让他们像所有真正悔改的人一样，为着他们自己的愚昧惊惶；让他们恢复更好的性情和心态，让他们为所做反对我的事感到羞愧，为自己感到羞愧。” 2. 如果他们不归正，这就是在预言他们的混乱和毁坏。他们都必羞愧，大大惊惶，这是当然的。他们因大卫惊惶而欢喜（诗6:2-3），所以就像经常发生的那样，这灾祸回头落在他们自己身上，他们也要大大惊惶。不把荣耀归给神的人，他们的脸面要永远蒙羞。

我们在以此作为歌唱，作为祷告时，一定要把荣耀归给神，相信祂是愿意听祷告的神，必须承认祂听我们祷告，是善待我们，必须鼓励自己，在最大的窘迫艰难中等候祂，信靠祂。

诗篇第7篇

从标题来看，这篇诗篇是特别针对大卫一些敌人对他不义作出恶意毁谤而作。他如此受到冤屈，I. 就向神求恩待，1-2节。 II. 他诉诸于神，述说在受控告的事情上他是无辜，3-5节。 III. 他向神祷告，求为他的事伸张正义，为他审判逼迫他的人，6-9节。 IV. 他表达他的信心，相信神要如此行，要把毒害转回到那些设计害他的人头上，10-16节。V. 他许愿，要因他得救把荣耀归给神，17节。在这方面大卫是基督的预表，祂曾自己，现在仍在祂的肢体里如此受伤害，但终究必然要恢复名誉。

诗7:1-9

大卫指着便雅悯人古实的话，向耶和华唱的流离歌。

7:1耶和华我的神啊！我投靠祢，求祢救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来；

7:2恐怕他们象狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。

7:3耶和华我的神啊！我若行了这事，若有罪孽在我手里；

7:4我若以恶报那与我交好的人（连那无故与我为敌的，我也救了他），

7:5就任凭仇敌追赶我，直到追上，将我的性命踏在地下，使我的荣耀归于灰尘。细拉

7:6耶和华啊！求祢在怒中起来，挺身而立，抵挡我敌人的暴怒；求祢为我兴起，祢已经命定施行审判。

7:7愿众民的会环绕祢，愿祢从其上归于高位。

7:8耶和华向众民施行审判。耶和华啊！求祢按我的公义和我心中的纯正判断我。

7:9愿恶人的恶断绝，愿祢坚立义人，因为公义的神察验人的心肠肺腑。

Shiggaion是一首歌曲或诗歌（这个词只在这里和哈3:1使用） —一首流浪的歌 （一些人如此认为），不同部分的内容和文笔不同，但人为地合在一起 — 一首迷人的歌（其他人如此认为），非常愉悦。大卫不仅写了这首歌，还亲自用敬拜敬虔的方式向耶和华唱这歌，指着便雅悯人古实的话或事情，这人就是扫罗他自己， 他野蛮对待大卫，这就表明他其实是一个古实人，而不是一个嫡出的以色列人。或者更有可能的是，这是扫罗的某位亲族，名叫古实，这人是大卫不共戴天的仇敌，向扫罗诬陷他，说他是一位叛徒，激怒扫罗反对他（其实这是非常无谓），这人是大卫抱怨的那些人中的一个，确实是彼列之子，在他和扫罗之间制造事端。大卫就是这样，被人卑劣污蔑，求助于耶和华。人对我们的伤害，应当驱使我们去到神那里，因为对祂，我们可以把自己

缘由交托。而且他向耶和华歌唱；他的灵没有因此被激怒，也没有消沉，而是如此镇定欢喜，以致仍能有良好的状态唱圣歌，这事没有让他的琴发出一声刺耳之音。就这样，让我们从人受到的伤害，不是激发我们的愤怒，而是点燃激动我们的敬拜。在这些经文中，

I. 他把自己交在神保护之下，飞奔向祂求帮助和庇护（诗7:1）：“耶和华我的神啊！求祢救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来，脱离他们的权势和恶毒，不让他们反对我的企图得逞。”他诉诸的是，1. 他与神的关系。“祢是我的神，所以除了祢，我还能到哪里去呢？祢是我的神，所以是我的盾牌（创15:1），我的神，所以我是祢的一位仆人，能期望得到祢的保护。” 2. 他对神的信心：“耶和华啊，求祢救我，因为我依靠祢：我投靠祢，而不是投靠任何血肉的臂膀。”有尊贵的人不会辜负信靠他们的人，特别如果他们是鼓励他们自己如此行，我们的情形就是这样。3. 他敌人的狂怒与恶毒，他落在被他们吞没的迫在眉睫的危险中：“耶和华啊，求祢救我，否则我就完了；他象狮子撕裂我，象狮子撕裂猎物一般，”如此骄傲，欢喜，大有力量，如此残忍。圣徒保罗把尼禄比作狮子（提后4:17），就像大卫在此把扫罗比作狮子一样。4. 所有其他帮手的失败：“耶和华啊，求祢乐意搭救我，否则就无人搭救，”诗7:2。帮助无助之人，这是神的荣耀。

II. 在他被控告的事情上，他庄严抗辩自己是无辜，为此向察验人心的神，以可怕的祈求降祸向神申诉，诗7:3-5。 请在总体上留意， 1. 我们被人诬告时，如果我们自己的良心宣判我们无罪，这就是极大的安慰 —

——— Hic murus aheneus esto,

Nil conscire sibi.———

让这捍卫你的铜墙铁壁，

依旧保守你的良心清洁。 —

不仅他们不能证明他们的污蔑（徒24:13），我们的心还能证明这些的不是，让我们自己确信满足。
2. 神是被诬告无辜之人的庇护主。大卫在地上没有法庭可以申诉。本应为他伸冤的王，是他不共戴天的仇敌。但他有天庭可以飞奔而上，那里有一位公义的审判主，他可以称祂作他的神。在此请看，（1.）他对此申辩无罪的指控。他被控告有背叛的企图，与扫罗的王位和性命为敌，他图谋、设计要废黜和杀害他，为此目的向他开战。这是他彻底否认的。他从未行这样的事；他手里没有这样的罪孽（诗7:3）；他想起这点都觉憎恶。扫罗与他交好的时候，他从未以恶报他，也从未这样对待其他任何人，诗7:4。而且按照一些人认为应该译成的那样，他从未以恶报恶，从来未曾伤害那些伤害他的人。（2.）他提出哪些证据，证明他的无辜。要反证，这是难的，然而这是大卫能举出非常有力的证据，进行反证的一件事：连那无故与我为敌的，我也救了他，诗7:4。据此可以看出，无可辩驳，大卫没有害扫罗性命的意图 — 一次又一次，神的护理如此命定，扫罗任由大卫摆布，他身边有一些人希望快快除掉他，但大卫宽宏和正直地拦阻，他割下他的衣襟（撒上24:4），后来拿走他的枪（撒上26:12），证明他本可以做什么。扫罗亲口承认这两件事都是不容否认的证据，证明大卫的正直和对他美好的感情。我们若以善报恶，不容自己满足自己的热望，有一天我们这样的行为要转过来成为对我们的见证，超过我们能想象的。(3.）他若有罪，就愿意让自己落在何等的灭亡之下（诗7:5）：就任凭仇敌追赶我，直到死，我不再了，让他追赶我的美名：让他使我的荣耀归于灰尘。这表明，[1.] 如果他确实伤害了他人，就有理由期望他们同样报应他。出手反对人人的人，必须要料到人人都会出手反对他。[2.] 情形若是如此，他就不可能有信心去到神面前，恳求祂搭救他，为他的事申诉。任何有罪，按公义受苦的人，向神申诉，仿佛自己无辜，冤枉受苦，这样做是自以为是充满危险；这样的人必须自卑，接受对他们作孽的惩罚，不要期望公义的神会庇护他们的不义。[3.] 他对自己的清白极为确定。我们很自然会希望自己平安；所以我们如果虚假发誓，这就是咒诅自己，任何形式的起誓都是一件大事。大卫以这样的起誓，或祈求降祸，在此就确定他要为自己的无辜抗辩，然而这并不表明，我们因每件小而琐碎的事就要如此行，这是有理；因为这里的缘由是很重大。

III. 他的良心如此见证他的无辜之后，他就谦卑向神祷告，祈求为他辩护，反对追赶他的仇敌，并用一种正当的抗辩来支持他的各样申诉，表明他知道如何在神面前陈明自己的案情。

1. 他祈求神向他的敌人显出祂的忿怒，以他们对自己的怒气作为申诉的理由：“耶和华啊，他们不义向我发怒，求祢公义向他们发怒，让他们知道祢是发怒，诗7:6。求祢在怒中起来，挺身而立，登上审判的座位，因我敌人的暴怒，狂怒、暴行（原文这词为复数），显明祢的大能和公义。”有神为他们发怒的人，无须惧怕人对他们的怒气。有谁晓得祂怒气的权势呢？

2. 祂祈求神为他的案情申诉。

(1.) 他祈求，求祢为我兴起（就是说，让我的案情得到听诉），祢已经命定施行审判； 这表明，[1.] 神的大能；正如祂祝福有效，所以说祂的祝福是所命的福一样，同样祂审判有效，所以说祂命定施行审判，是无人能改变；因为这审判必然一同带来执行。[2.] 神的目的和应许：“这是祢已经命定对祢百姓一切敌人施行的审判。祢已经命令地上的君王和判官救济受伤害的人，为受压制的人伸冤；耶和华啊，求祢兴起发出这审判。”爱公义，要求别人公义的神，无疑必亲自施行审判。虽然祂看似任由人作恶，像是睡着，但时候到了祂要醒来（诗78:65），要表明拖延并非忽略。

(2.) 他祷告（诗7:7），“愿祢归于高位，维持祢自己的权柄，登上他们已经藐视其主权的王座，他们已经藐视其判决的审判座位。归于高位，就是可见地，在众人眼前归回，让全部人承认上天

自己看到大卫的案情，为此辩护。”一些人认为这是指耶稣基督的复活与升天，当祂回到天上（在高升的状态中回归高处），一切审判的事都交托给祂。或这可能是指祂的再来，那时祂要在高处再来回到这个世界上，向所有人施行审判。这再来是祂受伤害的百姓等候，为之祈求，受到人不义控告时所诉诸的。

(3.) 他再次祈求（诗7:8），“判断我，为我作判断，发出判决支持我。”为强调这申诉，[1.] 他恳求说他的事现在已经被带到正确的法庭上：耶和华向众民施行审判，诗7:8。祂是审判全地的主，所以毫无疑问祂要行公义，所有人都要降服于祂的审判。[2.] 在他与扫罗之间一切不和的事情上，他坚持自己是正直，只是希望在这件事上，按他的义，以及按他在高升过程所走每一步中内心的诚实受审。[3.] 他预言，如果神为他辩护，这要大大归荣耀给神，造就安慰神的百姓：“愿众民的会环绕祢；所以为他们的缘故如此行，使他们能上到祢殿的院中事奉，以此服事祢。”第一，他们要出于自愿如此行。神为大卫申诉，向他成就祂的应许，这就要如此表明祂的公义、良善和信实，这就要使所有忠心敬拜祂的人内心大得宽广，口中充满赞美。大卫是他国中人所喜爱的，特别为国中所有的好人喜爱；所以当看见他顺利登上宝座，他们就要大大欢喜，赞美神；他们要成群围在祂的脚凳前，为祂如此祝福他们的土地向祂赞美。第二，如果大卫正如神应许他那样掌权，他就要运用他对民的影响力，务必把他们带到教会，约柜将不会，像在扫罗年间一样遭忽视，代上13:3。

3. 他在总体上为罪人归正、圣徒坚立恳求（诗7:9）：“愿恶人，不仅我邪恶的敌人，还是所有恶人的恶断绝，愿祢坚立义人。”这里有两件事，是我们每一个人都必须渴求，可以盼望得着的：— (1.) 罪遭毁灭，可以在我们自己和别人身上断绝。当败坏被治死，当各样的恶道和邪恶思想被弃绝，狂奔流向世界和肉体的溪流被驱赶回头，流向神和天上 ，那时恶人的恶要断绝。当生活方式普遍得到归正，当无神论者和亵渎神的人知罪得归正，当罪的传播被终止，以致恶人不能再向前，他们的愚昧显明，当教会仇敌的邪恶企图被挫败，他们的权势被打碎，那大罪人被毁灭，那时恶人的恶断绝。这是所有爱神，为祂的缘故恨恶邪恶的人渴慕并祈求的。(2.) 义要长存：愿祢坚立义人。正如我们祈求坏人给改变成为好，同样我们祈求好人要被改变成为更好，他们不至于被恶人的诡计诱惑，也不因他们的恶毒惊骇；他们可以在选择行神的道，决心在当中坚忍的事情上得坚立；可以坚定持守神和信仰的利益，热心努力让恶人的恶断绝。他强调这恳求的理由是，因为公义的神察验人的心肠肺腑；所以祂知道恶人隐秘的恶，知道如何使之断绝，祂见证义人隐秘的真诚，有秘密的方法加以坚立。

只要我们有公平良心支持我们的见证，见证在任何情形里我们遭冤屈，受毁谤责备，就可以在歌唱这些经文时，向公义的神发出我们的申诉，并确信祂要认可我们公义的缘由，有一天，最迟是在末日，让我们的正直如光发出。

诗7:10-17

7:10神是我的盾牌，祂拯救心里正直的人。

7:11神是公义的审判者，又是天天［向恶人］发怒的神。

7:12若有人不回头，祂的刀必磨快，弓必上弦，预备妥当了。

7:13祂也预备了杀人的器械，祂所射的是火箭。

7:14试看恶人因奸恶而劬劳，所怀的是毒害，所生的是虚假。

7:15他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里。

7:16他的毒害必临到他自己的头上；他的强暴必落到他自己的脑袋上。

7:17我要照着耶和华的公义称谢祂，歌颂耶和华至高者的名。

大卫已经在这篇诗篇的前半部分，用祷告和庄严宣告他的正直，把自己的申诉交给神。在后半部分，仿佛凭着对神话语的信心，相信神话语关于义人蒙福安全、继续不悔改的恶人必然灭亡的保证，对这申诉作出判决。

I. 大卫相信他要看到神是他大能的保护者和救主，支持他这受迫害无辜之人的恩主（诗7:10）："神是我的盾牌。不仅神是我的盾牌，我的保护，我要认识到祂确实如此；还是我不从任何别的人那里寻求保护与安全；在危险时我把得庇护的指望唯独放在神身上；如果我有保护，这保护必然是神的保护。"一些人把这读作，我的盾牌是在神身上；在神里面有给所有属祂之人得保护的保证。祂的名是坚固台，箴18:10。在两件事上大卫建立起这信心：— 1. 神对所有真诚之人的特别眷顾：祂拯救心里正直的人，用永远的救恩拯救他们，所以要救他们进祂的天国；只要这要使他们得益处，祂便救他们出他们目前的苦难；他们的纯全与正直要保守他们。心里正直的人是安全的，应当看自己是在神的保护下为安全。2. 神对公义公平和普遍看重：神审判义人（亨利先生使用的圣经译本如此作，译注）；祂认可每一件公义的事，要在每一位义人身上维持公义，并要保护他。神是公义的审判者（一些人如此解读），祂不仅自己行义，还要求人要行义，报复惩罚一切的不义。

II. 他同样相信所有逼迫他的人要遭毁灭，就是所有这些逼迫他，不悔改，不把荣耀归给神的人。他在这里宣告他们的灭亡，是为他们的益处，让他们若是可能，就停止与他为敌，或者只是为他自己得安慰，让他不怕他们，不因他们一时兴旺成功而烦恼。他进到神的圣所，在那里明白了，1. 他们是可怒之子，不要嫉妒他们，因为神向他们发怒，是天天向恶人发怒。他们天天做惹动祂怒气的事，祂恨恶这一点，把这积蓄起来，以致祂震怒的日子来到。正如对祂百姓来说，祂诸般的慈爱每早晨都是新的；同样对恶人来说，祂的怒气每早晨都是新的，因着他们反复的过犯，给这怒气新的原因爆发。即使在恶人最快乐、最兴旺的日子，即使在他们来拜祂的日子，神也是对他

们发怒；因为如果神容许他们兴盛，这是祂在忿怒中的容许；如果他们祈祷，连他们的祈祷都为可憎。神的震怒常在他们身上（约3:36），继续加添祂的震怒。

2. 他们是死亡之子，正如所有可怒之子都是灭亡之子一样，打上记号分别出来预备毁灭。请看他们的毁灭。

(1.) 神要毁灭他们。为他们存留的毁灭，是从全能者来到的毁灭，这应当使我们每一个人惧怕，因为这是出于神的忿怒，诗7:13-14。 这里表明，[1.] 罪人归正，可以防止他们毁灭，因为这威胁是有这附带条件：若有人不回头，不离开他的恶道，如果他不放下对神百姓的敌意，那么让他期待他要毁灭；但如果他回转，这意味着他的罪要得赦免，一切都要变好。就这样连引入忿怒警告之前，也有满有恩惠的施恩的言外之意，足以让神对那些灭亡之人的毁灭永远显为公义；他们本可以回转得存活，但他们宁可选择继续和死亡，所以他们的血归在他们自己头上。[2.] 如果罪人不归正，这样阻止这毁灭，神的公义就要为他预备这毁灭。在总体上（诗7:13），祂预备了杀人的器械，那所有死的器械，死是罪的工价。如果神要杀灭，祂将不会缺乏杀灭一个受造之人的器械；神若乐意，就连最小最软弱的，也能成为杀人的器械。第一，有不同的器械，所有都喷着威胁和屠杀之气。有刀，近距离伤人杀人，有弓与箭 ，远距离伤杀那些以为脱离了神报应公义所达限度的人。如果罪人要躲避铁器，铜弓的箭要将他射透，伯20:24。第二，这里说所有这些杀人的器械都准备好了。神无需去寻找，而是随时都有。刑罚是为亵慢人预备的。陀斐特又深又宽，早已预备好了。第三，神预备祂杀人的器械时，祂向罪人发出及时警告，警告他们危险，要留余地悔改，防止这死。祂不快快惩罚，宽容我们，不愿有一人沉沦。第四，毁灭拖延得越久，给更多时间悔改，如果人不善用这时间，它就更猛烈，临到和永远持续就更沉重；神在等待时，刀正磨快，弓正拉开。第五，不悔改罪人的毁灭，虽然慢慢临到，却是肯定临到；因这是预备的，从前为此预备的。第六，在所有罪人当中，逼迫义人的恶人被树立起来，作神忿怒最显然的目标；神已经准备好祂的箭反对他们，超过反对任何其他的人。他们反抗神，但不能让自己脱离祂审判的控制。

(2.) 他们要自我毁灭，诗7:14-16。在这里罪人被描写为是费煞苦心毁灭自己，花更多功夫定自己灵魂为有罪，超过若使用得当，就要救自己灵魂的功夫。用来描写他行为举止的是，[1.] 一位生产妇人的痛苦，以此生出虚假，诗7:14。罪人头脑的算计所怀的是毒害，极尽技巧谋划，设计很深，保持隐秘；罪人的心和它的激情因奸恶而劬劳，花大力气要作成它图谋反对神百姓的恶毒计划。但是当临到生产的时候，所生的是什么呢？是虚假；是自欺，是他右手里的谎言。他不能完成他打算的，如果达到目的，也不能得到他向自己许诺的满足。他所产的是风（赛26:18），是碎秸（赛33:11），是死（雅1:15），就是虚假。[2.] 人用生产的痛苦努力掘坑，然后掉进里面，在里面灭亡。第一，按着对所有罪人来说的这个意义上，这是真的。他们自己预备要毁灭人，就这样为自己预备毁灭，让自己载满罪责，使自己服在他们的败坏之下。第二，对那些对神百姓或他的邻舍所的是毒害的人，这常常是尤为真实；因着神公义的手，这毒害必临到他自己的头上。他们设计要羞辱毁灭他人的，证明是让他们自己陷入混乱。

———— Nec lex est jusitior ulla

Quam necis artifices arte perire sua ————

设计杀人者，因此灭亡，再也没有比这更公义的法律。

一些人把这用在倒在自己刀剑之下的扫罗身上。

我们在歌唱这篇诗篇时，一定要像大卫在这里所做的（诗7:17），要照着耶和华的公义称谢祂，就是因着祂施恩保护祂受苦的百姓，公义报应迫害他们的人，而把这荣耀归给祂。我们就是一定要这样向至高的耶和华歌唱赞美，当祂的仇敌行事傲慢，祂显明自己是在他们之上。

诗篇第8篇

这篇诗篇是对神荣耀和伟大的严肃默想和赞美，对于神的荣耀和伟大，我们都应关注思想，看这为尊为大。它的开始与结尾都同样承认神的名为美，超越一切之上。它提出，要证实（1节）神的名在全地为美，然后在最后一节，作为已经得到证实的加以重复（带着一个“quod erat demonstrandum”— “证明完毕”）。为证明神的荣耀，诗人举出神良善待人的实例；因为神的良善就是祂的荣耀。神当受赞美，I. 因祂向我们显明祂自己和祂的大名，1节。II. 因祂使用人当中最软弱的，使用他们成就祂自己的旨意，2节。III. 因祂甚至使用天体为人服务，3-4节。IV. 因祂使人管理这较低世界的受造之物，藉此将他放在一个只是比天使微小一点的位置上，5-8节。新约圣经把这篇诗篇应用在基督和祂作成的救赎我们的工作上；人对祂的尊荣上（2节，比较太21:16），以及祂在祂的降卑与高升中对人的尊荣上，在祂降卑时，那时祂变得比天使微小一点，在祂的高升中，那时祂得荣耀尊贵为冠冕。请把5-6节与来2:6-8；林前15:27作比较。当我们观察在自然和护理的国度中神的荣耀时，应当被此带领，并通过它，来思想祂在恩典国度的荣耀。

诗8:1-2

大卫的诗，交与伶长。用迦特乐器。

8:1耶和华我们的主啊！祢的名在全地何其美！祢将祢的荣耀彰显于天。

8:2 祢因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。

诗人在此让自己把神的名当得的荣耀归给祂。哈蒙德博士根据这篇诗篇的标题推测它写作的原因。圣经说这要用Gittith，迦特，通常这被理解为歌唱这篇诗篇用的曲调或乐器；但他把它翻译为按Gittite，就是他征服杀死的迦特人歌利亚（撒上17）；那敌人被他压制不得出声，相比之下不过是婴孩和吃奶的人。要不是我们在另外两篇诗篇，81篇和84篇中看到有同样的标题，这猜测就是相当有可能的。有两件事，是大卫在此赞美的：—

I. 神多么清楚亲自彰显出祂的荣耀，诗8：1。他带着一切谦卑与敬畏，自己向神说话，以祂作自己和他百姓的主：耶和华我们的主啊！如果我们相信神是主，我们就一定要断言承认祂是我们的主。祂是我们的主，因为祂造了我们，保护着我们，特别看顾我们。祂必然是我们的主，因为我们有责任顺服祂、听命于祂；我们一定要承认这关系，不仅我们来向神祷告，祈求祂向我们显明慈爱时要如此，我们来赞美祂，说服自己把荣耀归给祂时也要如此：如果我们思想以下几点，就绝不会认为我们能带着爱，在这一点上已经做得足够，1.即使在这下面的世界上，神的荣耀也是何等闪耀：祢的名在全地何其美！创造和护理之工向所有人证明宣告，有一位无限的生命，所有生命、能力、完全的泉源，主权的王，大能的保护者，所有受造之物慷慨的恩主。祂的名在全地何等伟大、何等辉煌、何等庄严！祂名的光照在各处人的脸上（罗1:20）；如果他们闭目反对它，这是他们的过错。在当中无言无语，只有神的名的声音可听、可以被人听到。但这展望得更远，去到基督的福音那里，通过福音，由神启示宣告出来，从前只在以色列如此伟大的神的名，临到全地，显为如此伟大，地极也要看到神如此大的救恩，可16:15-16。2. 它在上面的世界上更是何等闪耀：祢将祢的荣耀彰显于天。(1.) 神比最高贵和最明亮发光的受造物都无限更荣耀更美。(2.) 我们在地上，只听到神的美名，并赞美这名，上面的天使和有福的灵看见祂的荣耀，赞美这

荣耀，然而祂高高在上，甚至远在他们的颂赞之上。(3.）主耶稣高升到神的右边，祂是父荣耀的光辉，祂本体的真像，神把祂的荣耀设立在诸天之上，远超一切执政的，掌权的。

II. 祂使用祂最软弱的受造物，何等大有能力地宣扬祂的荣耀（诗8:2）：祢从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，或完全了赞美的话，对祢力量的赞美，太21:16。这表明，1. 在自然国度里神的荣耀。神看顾小小的孩子（他们一开始来到世上，是一切动物中最无助的），他们落在特别保护之下，自然为他们作供应，是我们每一个人都当承认，归于神的荣耀的，这是祂大能与良善的一个极大实例，更能感受得到，因为我们所有人都从中得益，我们没有出母胎而死，有膝接收我们，有奶哺养我们，我们承认这是归于神的荣耀。“这是祢良善如此的实例，可以让与祢荣耀为敌，说没有神的人永远闭口无言。”2. 在护理国度里神的荣耀。祂在治理这下面世界的事情上使用人，一些认识祂，一些不认识祂的人（赛45:4），这些人曾经是婴孩和吃奶的；而且有时候祂乐意使用那些在智慧和能力上仍是如此，比婴孩和吃奶的好不了多少的人做工，达到祂自己的目的。3. 在恩典国度，弥赛亚的国度里神的荣耀。这里预言，被人看作不过是婴孩，没有学问的小民（徒4:13）的使徒，卑微受人藐视，用他们传讲的愚拙的道理，要将魔鬼的国推翻，就像耶利哥的城墙被羊角号的号声推翻一样。福音被称作主的膀臂，祂能力的杖；神命定使用福音行奇事，不是出于哲学家或雄辩家，政治家或领导人的口，而是出于一群落在最大外在劣势之下贫穷渔夫的口；是的，祭司长和法利赛人不认祂，而是藐视祂拒绝祂的时候，我们听到小孩子高呼“和散那归于大卫的子孙”；所以我们的救主把那这节经文应用在这事上（太21:6），以此让敌人闭口无言。有时候神的恩典奇妙显现在小孩子身上，祂将知识指教，要使之明白传言的，不过就是那刚断奶离怀的，赛28:9。有时候神的能力使用非常软弱和看起来不可能的工具，在祂的教会中成就大事，使用世上卑贱、软弱和愚拙的事，叫那高贵、有智慧和强壮的人羞愧，使一切有血气的，在祂面前一个也不能自夸，让这极美的大能更清楚显为是出于神，而不是出于人，林前1:27-28。 祂做这事，是因敌人的缘故，因为他们蛮横高傲，所以祂要使他们不能说话，使他们闭口不言，让他们羞愧，如此公义报应那些报仇的人，见徒4:14；徒6:10。魔鬼是那极大的仇敌和报仇的，通过传讲福音，牠在极大程度上不得不闭口不言，牠的说话被封住不能做声，为牠事业宣传的人羞愧，不洁的灵牠们不得说话。

在歌唱这些经文时，让我们把神大名的荣耀，祂通过祂福音大能已经成就大事的荣耀归给祂，得高升的救赎主乘着福音的战车向前行驶，胜了又要胜，我们不仅要用我们的赞美，还要用我们最美好的愿望来跟随祂。当能力从婴孩和吃奶的口中得建立，赞美就得了完全（就是神在最高的程度上得到荣耀）。

诗8:3-9

8:3我观看祢指头所造的天，并祢所陈设的月亮星宿。

8:4［便说］：人算什么，祢竟顾念他？世人算什么，祢竟眷顾他？

8:5祢叫他比天使（或作“神”）微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。

8:6-8 祢派他管理祢手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。

8:9耶和华我们的主啊！祢的名在全地何其美！

大卫在这里列举神对人，特别是对为人的基督耶稣的尊荣，继续赞美神的荣耀。神恩典的屈尊俯就，和神荣耀的高升一样，要求我们大大发出赞美。诗人在这里用惊叹和感恩来留心察看神如何屈尊眷顾人，劝告我们思想此事。在此请看，

I. 是什么让他赞美神对人屈尊俯就的眷顾；是他思想视觉可见范围之内天体的光辉与作用力（诗8:3）：我观看祢所造的天，当中特别观看那月亮星宿。但他为什么不看大大超越它们一切的那日头？很有可能因为这是发生在夜间行路的时候，日头不在视线之内，他只是用月光，只是用月亮星宿引发自己兴趣，教训自己，虽然它们加在一起都不及太阳那样对人有帮助，然而却同样彰显出造物主的智慧、大能和良善。请观察，1. 思想诸天，这是我们的本分。我们看见诸天，我们不能不看到诸天。通过这看，还有其它事情，人就与畜类分别开来，就是它们被造作往下望，看着地，人是受造往上看，看着天。Os homini sublime dedit, coelumque tueri jussit—祂给人向上的面貌，命令人凝视诸天，这样他就可以得到指引，把他的情感放在上面的事上；因为除非我们思想，否则我们看见的，不会对我们发挥当有的影响力。2. 我们必须常常思想天是神的天，不仅像全世界，地和其中所充满的都是祂的，而且还是以一种更特别的方式属于祂。天，是耶和华的天（诗 115:16）；诸天是祂荣耀驻留的所在，我们得到教导，要称祂作我们在天上的父。3. 诸天之所以是祂的，是因为它们是祂指头所造的。祂造它们；祂轻而易举地造它们。诸天铺张而出，这并不需要神的臂膀有任何伸张；这是用一句话做成的，这不过是祂指头所造的。祂造它们，有极大的奇特和精细，就像艺术家用手指造作一件作品。4. 就连较低级的光，月亮星宿，也表明众光之父的荣耀和大能，为我们提供了赞美的内容。5.天体不仅是神大能的造物，还服在神的管理之下。神不仅造它们，还把它们陈设出来，神对天的陈设是绝不能被更改的。但这里是怎样大大彰显神对人的眷顾？（1.）当我们思想神的荣耀如何在上面的世界发光，我们大可以惊叹，祂竟认识像人一样卑微的受造之物，住在受造界那光明有福部分，治理它的那一位，竟自己谦卑，观看地下的事；见诗113:5-6。(2.）当我们思想诸天对地上的人有何等大的用处，神如何为天下万民摆列诸天的光（申4:19，创1:15），我们就大可以说，“主啊，人算什么，祢竟着眼于人和人的益处，安排陈设诸天，在创造天上众光，指引它们动作时，竟然如此考虑他的安适与方便！”

II. 他如何表达这赞美（诗8:4）：“人（enosh，有罪、软弱、可悲的人，如此把祢忘记，忘记对祢当尽本分的人）算什么，祢竟如此顾念他？竟认识他，认识他的作为和事务，在创造世界的时候竟然考虑他！世人算什么，祢竟眷顾他？不仅像对待其它造物一样给他吃穿，保护他，供应他，还像朋友眷顾另外一位朋友那样眷顾他，乐意与他来往，亲自关心他！人（如此卑微的受造物）算什么，竟然得如此尊荣（人是如此有罪的受造之物），他竟然如此得祢注目恩待！”在这里，这是指，

1. 全人类。虽然人是虫，世人是虫（伯25:6），然而神看重他，向他显明丰富的慈爱；人在这下面世界的所有受造物之上，是神护理的宠儿和亲爱。因为，（1.）他是一类非常有尊贵的生命。我们可以肯定，他在这下面世界所有栖息造物之上，因为他受造，只比天使微小一点（诗8:5），确实微小，因为通过他的身体，他与地、与死亡的畜类同源，然而通过他属灵和不灭的灵魂，他与圣天使如此类似，以致确实可以说，他只不过是比他们微小一点，就是说，按次序紧接着他们。当他伟大的灵魂被关在泥土所造的房屋之中时，他只不过是比天使微小一点，但是复活之子要成为isangeloi — 与天使一样（路20:36），不再比他们微小。(2.) 他被赋予高贵的官能和容量：祢赐他荣耀尊贵为冠冕。赐他生命的神，已将他分别出来，装备他管理低下的造物；神已经教训他胜于地上的走兽，使他有聪明胜于空中的飞鸟（伯35:11），祂使人胜任治理它们，它们受他治理，这是应当的。人的理性是他荣耀的冠冕；让人不要搅乱理性的使用，亵渎这冠冕，也不要违背理性的命令，放弃这冠冕。(3.) 他被赋予一种带主权的管理，可以在神之下管理低下的造物，被设立作它们的主。造作他们，认识它们，拥有它们的神，已经让人管理它们，诗8:6。他藉此拥有这王权的授权许可，是与他受造同时颁布（创1:28），在洪水之后得更新延续，创9:2。神已将万有置于人脚下，不仅让他使用较低受造物做工，还使用它们的繁衍和生命为自己服务；它们全部都被交在他手中，而且还是全部服在他的脚下。他具体说明一些较低的动物（诗8:7-8），不仅有人照看喂养的牛羊，还有田野的兽，以及水中的，还有那些与人相距甚远的受造之物，如空中的鸟，甚至还有海里的鱼，这些生活在另外一种环境，经行海道不为人所见的造物。人有技巧捕捉这些，虽然它们当中许多比人强壮得多，它们当中许多比人敏捷得多，然而人以这样或那样的方式，是太过强大，是它们不能应付的，雅3:7。各类的走兽、飞禽、昆虫，水族，本来都可以制伏，也已经被人制伏了。他同样有自由按理使用它们。“彼得，起来！宰了吃”，徒10:13。每次我们吃鱼或飞禽，我们都想起人对神手所造之工的管理；并且这是我们顺服神，我们至高的主，以及顺服祂对我们管理的一个原因。

2. 但这是特指耶稣基督。我们得到教训，把这解释为是指祂，来2:6-8，在当中使徒为证明基督对天对地的主权管理，让人看到祂就是这里讲的那人，那人子，神已经赐祂荣耀尊贵为冠冕，派祂管理祂手所造的。肯定的是，神曾向人类表明的最大眷顾，加给人性的最大尊荣，是体现在主耶稣的道成肉身和高升上；这些远超由创造和护理加给我们的眷顾和尊荣，虽然它们也是极大，多于我们配得的。我们有理由谦卑地以此衡量我们的价值，感恩地赞美在它当中神的恩典，就是，(1.) 耶稣基督取了人性，在这人性当中使自己降卑。祂成为人子，成了血肉之体；祂是如此，神眷顾祂，一些人把这应用在祂为我们的受苦上，因为圣经说（来2:9），祂因为受死的苦，神在忿怒中临到祂，就得了尊贵荣耀为冠冕。神临到祂，把我们所有的罪孽加在祂身上，为此与祂清算，以杖以鞭打临到祂，使我们因着祂受的鞭伤可以得医治。当祂虚己，取了奴仆的形象，是暂时（使徒这样解释）变得比天使小。（2.）在这人性中，祂得高升作万有的主。因为祂曾使自己降卑，父神高举祂，赐祂荣耀尊贵为冠冕，这荣耀是未有世界以先祂与父同享的荣耀，设立祂不仅作教会的元首，还使祂为教会作万有之首，把万有交在祂手中，把对护理国度的治理，连同对恩

典国度的治理一道交托给祂（这护理的国度是服务于恩典国度）。所有受造之物都服在祂的脚下；就是祂在肉身之内的日子，也表现出在它们之上拥有能力的一些例子，如祂向风和海发号令，安排一条鱼交付祂的税银。所以诗人有充分的理由，像他开始那样得出结论，耶和华啊！祢的名在全地何其美，全地因着救赎主的临在而得尊荣，仍因祂的福音得光照，由祂的智慧和大能得治理！

我们在歌唱这节经文，以此作为我们的祷告时，虽然绝不可忘记，要带着合适的情感承认，神对人类的普遍恩待，特别是让低下的受造物为我们服务的恩典，但我们一定要特别让自己把荣耀归给我们的主耶稣，承认祂是主，顺服祂，以祂作我们的主，并等候，直到我们看见万有都服了祂，祂一切的仇敌都作了祂的脚凳。

诗篇第9篇

在这篇诗篇中，I. 大卫因着神为他的事辩护，赐他得胜，胜过他和他国家的敌人而赞美神（1-6节），并呼吁其他人与他一道歌唱赞美，11-12节。 II. 他向神祷告，让他因他自己得救与他敌人的毁坏，仍有进一步的缘由赞美祂，13-14节，19-20节。III. 他因确信神要审判世界（7-8节），保护祂受欺压的人（9-10，18节），让祂和他们的死敌败坏（15-17节）而夸胜。这非常适用在弥赛亚的国度上，这国的仇敌已经部分被摧毁，还要越来越多被摧毁，直到他们都变成祂的脚凳，我们可以让自己确信这一点，就是神要得着荣耀，我们要得着安慰。

诗9:1-10

大卫的诗，交与伶长，调用穆拉便。

9:1我要一心称谢耶和华，我要传扬祢一切奇妙的作为。

9:2我要因祢欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂祢的名。

9:3我的仇敌转身退去的时候，他们一见祢的面，就跌倒灭亡。

9:4因祢已经为我伸冤，为我辨屈；祢坐在宝座上，按公义审判。

9:5祢曾斥责外邦，祢曾灭绝恶人，祢曾涂抹他们的名，直到永永远远。

9:6仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。祢拆毁他们的城邑，连他们的名号都归于无有。

9:7惟耶和华坐着［为王］，直到永远；祂已经为审判设摆祂的宝座。

9:8祂要按公义审判世界，按正直判断万民。

9:9耶和华又要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台。

9:10耶和华啊！认识祢名的人要倚靠祢，因祢没有离弃寻求祢的人。

这篇诗篇的标题对它写作的情形讲得很不确定。它是调用穆拉便，一些人认为它是指歌利亚的死说的，其他人认为它指的是拿八的死，还有其他人认为这是指押沙龙的死说的；但我倾向认为它的意思只是这篇诗篇以此歌唱的某种曲调，或某种乐器；大卫在这里夸胜将其击败的敌人是非利士人，以及反对他登基作王的其他邻国的民，他与他们相争，在他开始作王时制伏了他们，撒下5:8。在这些经文中，

I. 大卫为着神的慈爱、神最近为他和他的统治所做的大事，激发自己、让自己投身来赞美祂，诗9:1-2。请注意，1. 神期望祂为他们行了奇妙大事的人，要以恰当的赞美来回应祂。2. 如果我们要赞美神，蒙祂悦纳，就一定要不仅仅用嘴唇，还要用心真诚赞美，一心在这本分中充满生机和火热赞美。3. 我们为着某样具体的怜悯感谢神时，应当因此抓住机会回想从前所得的怜悯，传扬祂一切奇妙的作为。4. 圣洁的喜乐是感恩赞美的生命，正如感恩赞美是圣洁喜乐的言语：我要因祢欢喜快乐。5. 无论发生什么，让我们欢喜，我们的喜乐必须经由它，唯独去到神那里，我要因祢欢喜快乐，更以赐恩赐的神，多于为恩赐欢喜快乐。6. 喜乐和赞美通过歌唱诗篇准确表达出来。7. 当神表明自己远超傲慢与教会为敌的人之上，我们就一定要以此机会把荣耀归给祂，以祂为至高者。8. 救赎主的得胜应当是被赎之民的得胜；见启12:10；启19:5；启15:3-4。

II. 他承认，神的大能是他最强大最坚定的敌人绝无法抗衡承受的，诗9:3。他们而是，1. 要被迫转身退去。他们的谋略和勇气不能支持他们，以致他们不能，不敢向前推进他们的计划，而要快快退下。2. 他们一旦转身退去，就要跌倒灭亡；就连他们的退下也要成为他们的灭亡，他们奔逃，不能自救，正如他们战斗不能自救一样。如果哈曼开始在末底改面前跌倒败落，他就输了，不能再占上风；见斯6:13。 3. 耶和华的面，以及祂大能的荣耀，足以摧毁他和他百姓的敌人。一人得以有主这同在，就能轻易作成此事；以此神让他的敌人混乱，他是如此得着神与祂的同在。当我们的主耶稣用“我就是”这一句话，就让他的敌人一见祂的面就跌倒（约18:6），这里的这句话就应验了，祂能与此同时就让他们灭亡。4. 当神教会的敌人落入混乱，我们一定要把他们的这混乱归功于那能力，而不是工具，而要归功于祂的面，把所有的荣耀归给祂。

III. 他为着神的义，为他辩护而把荣耀归给祂（诗9:4）：“祢已经为我伸冤，为我辨屈，为我公义的事辨曲，这样的时候，祢坐在宝座上，按公义审判。”请观察，1. 神坐在祂审判的宝座上。判定分争，决定申诉，为受伤害的辨曲，惩罚害人的，这些是属于祂的；因为祂曾说过，伸冤在我。 2. 我们肯定神的审判是按照真理，在祂没有不义。神绝不会扭曲公义。如果在我们看来，神护理目前的决定似乎有某些例外，然而这些不应动摇我们对神公义的信念，反而要促进增强我们对将来审判的相信，这审判要将一切拨乱反正。3.无论是谁不承认 、不为公义和受冤屈的事辨曲，我们却可以肯定公义的神要为此伸冤辨曲，火热申辩，绝不容它被压制。

IV. 他带着喜乐记载天上的神对地狱一切势力的得胜，赞美这些得胜，诗9:5。神的大能和公义分三步发出，抗击与神刚刚在锡安祂的圣山上设立的王为敌的外邦和恶人。1. 祂阻止他们：“祢曾斥责外邦，向他们发出祢对他们不悦的实在证据。”祂在毁灭他们之前做此事，让他们可以从神护理的责备中得到警告，免得自我毁灭。2. 祂剪除他们：祢曾灭绝恶人。恶人被标上记号遭受灭亡，一些人成了神在这世上施报应的公义和毁灭大能的标记。3. 祂将他们埋葬在湮没和永远臭名昭著之中，永远涂抹他们的名，不再被人带着任何敬意记起。

V. 他向神如此显现与他们反对的敌人夸胜（诗9:6）： 拆毁城邑。可作，“仇敌啊，你拆毁了我们的城邑！至少打算，想象要如此行。”或作，“神啊，祢拆毁他们的城邑，让荒凉临到他们的国。”两样理解都有可能，因为诗人要敌人知道，1. 他们遭拆毁，这是公义，神只不过是在为他们对祂百姓所行、所谋划的一切伤害审判他们。以色列恶毒和搅扰的邻国，如非利士人、摩押人、以东人和亚兰人，曾经侵犯他们（那时以色列中没有王与他们争战），拆毁他们的城邑，尽他们所能，要让连他们的名号都归于无有。但现在情况调转过来反对他们；他们对以色列的拆毁永远终止，他们现在将不得毁灭以色列人，而是自己必然要遭毁灭，赛33:1。2. 这是完全和最终的，这样的拆毁要永远终结他们，连他们城邑的名号这本身也要与他们一道归于无有。时间如此吞灭一切，神公义的审判更是比这大得多地让废弃临到罪人身上，庞大和人口众多的城邑沦陷为如此的废墟，连它们的名号也归于无有，那些寻找这些城邑的人，在它们曾经矗立的地方都找不到它们；但我们是等候一座根基强大得多的城。

VI. 他以神安慰自己和其他人，思想神，让自己欢喜。1. 思想祂的永恒。在这地上我们看不到任何持久的事，就连坚固的城市也埋在垃圾之下，被人遗忘；惟耶和华直到永远，诗9:7。祂的存有不改变；祂的福乐、大能和完全，是地狱和地上一切联合起来的势力都无法触动的；它们可能终结我们的自由、我们的特权、我们的生命，但是我们的神仍是一样，即使在洪水泛滥之时也坐着为王，不被摇动，不受干扰，诗29:10；诗93:2。 2. 思想祂在治理和审判上的主权：祂已经设摆祂的宝座，已经用祂无限的智慧加以立定，以祂不变的旨意加以立定。当教会仇敌的势力威胁人，教会事情的光景让人忧郁不解时，思想到神现在作王统治这个世界，很快要审判这个世界，这是对义人的极大支持与安慰。3. 思想祂一切治理实施中的公正公义。祂按照公正亘古不变的法则，每天行事公正公义，在末后那日行事公正公义（诗9:8）：祂要按公义审判世界，审判所有人和一切争议，按公义、按正直判断万民（要决定他们在目前和将来状态中的命运），以致不会有一丝有违这一点的迹象。4. 思想神对祂自己子民的特别眷顾，以及祂带领他们进入其中的特别保护。永远长存的主是他们永远的力量和保护任何时候他们受到伤害搅扰，；审判世界的神必然要为他们发出审判（诗9:9）：祂要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台，作高台、坚固台。受欺压，在为他们命定的时候经受患难，这是神百姓在这世界上的分。神可能不会马上为他们显现，拯救他们，为他们伸冤；但他们在愁苦当中可以凭信心奔向祂，以祂作高台，可以依靠祂的大能和应许得安全，不让真正的伤害临到他们身上。5. 思想那些以神作为他们高台的人，他们甘甜的满足和心思的安定（诗9:10）：“耶和华啊！认识祢名的人要倚靠祢，就像我已经倚靠的那样（因神的恩典在所有圣徒身上都是一样的），然后他们就要像我发现的那样，发现祢没有离弃寻求祢的人；”因为神的眷顾对所有圣徒都是一样的。请注意，(1.) 人越认识神，就越倚靠祂。认识祂是无限智慧的神的人，要倚靠祂，超过能得见祂的地步（伯35:4）；认识祂是大能的神的人，要在对受造物的信靠辜负人所托，没有别的可以依靠时去倚靠祂（代下20:12）；认识祂是无限恩典良善的神的人，虽祂必杀他们（伯13:15）， 也必倚靠祂。认识祂是诚实忠信不可违背的神的人，要以祂应许的话语大大欢喜，以此为安息，虽然应许的成就可能延迟，中间过程的护理之工看上去与之对立。认识祂是万灵的父，永在的父的人，最关心的，是要把他们的灵魂交托给祂，在一切时候倚靠祂，直到尽头。(2.) 人越倚靠神，就越寻求祂。如果我们倚靠神，我们就会用相信和热切的祷告寻求祂，始终谨慎，为要在我们全部行事为人上得蒙神喜悦。(3.) 神从未、将来也绝不会不认、弃绝任何按正途寻求祂、倚靠祂的人。虽然祂要击打他们，却不会不让他们得安慰；虽然祂看似有一阵时间把他们离弃，祂却要用永远的慈爱把他们收聚。

诗9:11-20

9:11应当歌颂居锡安的耶和华，将祂所行的传扬在众民中。

9:12因为那追讨流人血之罪的，祂记念受屈的人，不忘记困苦人的哀求。

9:13耶和华啊！祢是从死门把我提拔起来的；求祢怜恤我，看那恨我的人所加给我的苦难，

9:14好叫我述说祢一切的美德，我必在锡安城的门（“城”原文作“女子”），因祢的救恩欢乐。

9:15外邦人陷在自己所掘的坑中；他们的脚，在自己暗设的网罗里缠住了。

9:16耶和华已将自己显明了，祂已施行审判；恶人被自己手所作的缠住了（或作“祂叫恶人被自己手所作的累住了”）。细拉

9:17恶人，就是忘记神的外邦人，都必归到阴间。

9:18穷乏人必不永久被忘，困苦人的指望，必不永远落空。

9:19耶和华啊！求祢起来，不容人得胜，愿外邦人在祢面前受审判。

9:20耶和华啊！求祢使外邦人恐惧，愿他们知道自己不过是人。细拉

在这些经文中，

I. 大卫在赞美神之后，呼吁邀请其他人同样来赞美祂，诗9:11。相信神当大受赞美的人，不仅渴望自己能把赞美这工作做得更好，还渴望其他人也加入他们一道赞美，乐意在带领他们来赞美这件事当中作为工具：应当歌颂居锡安的耶和华。正如祂荣耀特别的居所是在天上，同样祂恩典特别的居所是在祂的教会中，而锡安是教会的预表。在当中祂以祂的诸般应许和恩典与祂的百姓相会，在当中祂期望他们以他们的赞美和服事与祂相遇。在我们的一切赞美之中，我们当注目居住在锡安，以特别的方式在祂百姓的聚会中临在，作保护他们的恩主的神。他曾定意自己要传扬神的奇妙作为（诗9:1），在这里他呼吁其他人将祂所行的传扬在众民中。祂命令他的臣民，为着神的荣耀，他们国家，以及他们神圣信仰的荣耀如此行；他邀请他的邻舍如此行，不是歌颂他们的假神，而是歌颂居锡安的耶和华，以色列的神，在外邦中承认耶和华为以色列祂的民行了大事，诗126:3-4。 让他们特别注意，神施行公义，在非利士人和他们的邪恶邻舍身上，为以色列祂的百姓报了血仇，他们与以色列争战，野蛮对待他们，不宽大待他们，诗9:12。当神通过在地上审判追讨流人血之罪，在祂通过那大日的审判来如此追讨之前，祂记念受屈的人，纪念他们流的每一滴无辜的血，要在好流人血之人头上七倍报应；祂要给他们血喝，因为他们是配这样。他大可以把这确信建立在那句话上（申32:43），祂要伸祂仆人流血的冤。请注意，有一日要来到，神要追讨流人血的罪，那时祂要显露秘密流人血的，报应那不义流人血的；见赛26：2；耶51:35。那日要显明，神百姓的血在祂看来何等宝贵（诗72:14），那时人要为这一切交账。那时要显明，祂没有忘记困苦人的哀求，也没有忘记他们血的呼声，他们祷告的呼声，而是这两样都要封存在祂的宝库里。

II. 大卫为着神之前的怜恤和拯救发出赞美之后，恳切祈求神仍继续为他申辩；因为他还没有看见所有都伏在他之下。

1. 他祷告，（1.）神怜悯他（诗9:13）：“求祢怜恤我，我只有苦情，没有功德为我说话，一定要靠怜恤得救助。”（2.）神关注他。他没有具体发出请求，免得看起来是向神发号司令；而是以这谦卑的请求，“看我的苦难，按祢看为合适的为我成就”，使自己顺服在神的智慧和旨意之下。

2. 他作为祈求原因的事项，（1.）他敌人的恶毒，他因恨他的人所受的苦难，仇恨是一种残忍的激情。（2.）他曾经历神的帮助，他现在期望继续能得到这些帮助，这是他的情形迫切需要的：“祢是把我提拔起来的，祢能这样做，已经这样做，并将要这样做，把祢的百姓从死门提拔起来，这是祢的特权！”我们从未被带到如此低处，如此接近死，但神能把我们兴起。如果祂曾救我们脱离灵里和永远的死亡，我们就可以因此得激励，盼望祂要在我们的苦难中作我们随时的帮助。（3.）他得胜完全时，真诚要赞美神（诗9:14）：“耶和华啊，求祢拯救我，不是让我可以得安慰，以这得救居功自傲，而是祢可以得着荣耀，好叫我述说祢一切的美德，在众人面前，在锡安女子的门述说；”圣经说神住在锡安（诗9:11），大卫要在那里侍候祂 ，因神的救恩欢乐，这是预表由大卫子孙作成的那极大救恩。

III. 大卫凭信心预见和预言，一切恶人在这个世界和那将要来的世界上必然遭毁坏。

1. 在这个世界上，诗9:15-16。他们恶贯满盈时，神对他们施行审判。神审判，（1.）为要让他们蒙羞，让他们的跌倒显为可耻；因为他们掉在自己挖的深坑里（诗7:15），他们被他们自己为诱捕神百姓而布下的网罗缠住，他们陷在他们亲手所做的工里。在大卫与非利士人的一切冲突中，他们都是入侵者，撒下5:17,22。其他民被他们自己卷入其中的那些战争制伏。神反胜一切的护理之工常常如此安排，让逼迫人和压迫人的人，被他们打算用来毁坏神百姓的那些计划本身败坏。酗酒的人杀灭自己；浪子自己变成乞丐；争竞的人毁坏自己。就这样人的罪可以在他们受的惩罚上看得出来，所有的人都可以看到，罪人毁灭，不仅罪有应得，还是他们自己造成的，这让他们充满最大的混乱。（2.）使祂自己得荣耀：耶和华已将自己显明了， 就是祂用这些祂施行的审判将自己显明。人知道有一位神在地上审判，祂是一位公义的神，一位恨恶罪，要惩罚罪的神。在这些审判中，神的忿怒从天上显明，反对一切不敬虔和不义的人。诗人所以在这里加上一句特别指出的话，命令人要特别注意，Higgaion，细拉（Higgaion这个词与细拉这个词一同出现在诗9:16的希腊文七十士译本中，译者注）；这是要仔细留意和深思的事。我们看到的眼前审判，我们相信的将来审判，应当成为我们经常严肃思想的题目。

2. 在另外一个世界（诗9:17）：恶人都必归到阴间，都作囚徒关进监牢，就是忘记神的外邦人。请注意，(1.) 忘记神，这是恶人所犯一切恶事的原因。(2.) 有忘记神的外邦人，活在世上没有神的众人，很多人数众多和很多强大的国民，从来不敬重祂，也不渴望认识祂的道路。(3.) 最终地狱阴间要作这些人的分，那是永远凄惨和受折磨的光景— 阴间 ，毁灭的坑，他们和他们一切的安慰都要在当中永远失去和埋葬。虽然他们是一国一国的民，人数众多，却要归到阴间，像羊被送到屠场一样（诗49:14），他们如此人数众多，这并不能作他们任何的保障或安慰，也不会给神带来任何损失，不能丝毫控告祂的良善。

IV. 大卫鼓励神的百姓等候祂的救恩，虽然这可能延迟日久，诗9:18。穷乏人可能认为自己，其他人可能认为他们是被神忘记有一段时间，他们指望得到神的帮助，这可能看上去已经灭没，已经永远遭受挫败。但信靠的人并不着急；这默示有一定的日期，快要应验。我们可以据此行事，以此为无疑真实，就是神的百姓，神的选民，总不会被忘，他们因从应许而来的指望不会羞愧。神不仅在最后记得他们，还要让人看到祂从未忘记他们；妇人可能忘记她吃奶的婴孩，耶和华却不可能忘记祂的百姓。

V. 他结束的时候，祷告祈求神让骄傲的人降卑，击破祂教会一切邪恶仇敌的势力，摧毁他们的计划：“耶和华啊！求祢起来，唤起自己，发出祢的大能，坐在祢的位置上，对付与祢的名、祢的事业和祢的百姓为敌的这些骄傲大胆之人。”1. “耶和华啊，约束他们，捆绑他们的邪恶：不容人得胜；顾念祢自己的荣耀，不要让软弱必死之人胜过大能永生神的国度和利益。必死的人岂能比神坚固吗？人岂能比造他的主强大吗？” 2. “耶和华啊，审判他们：愿外邦人在祢面前受审判，就是说，让他们清楚为着侮辱祢，伤害祢的百姓交账。”不悔改的罪人要在神面前受审，当对他们施恩的日子过去，就连有无限怜悯心肠的神也不会怜悯他们，启14:10。3. “耶和华啊，惊吓他们：耶和华啊！求祢使他们恐惧（诗9:20），以恐惧击打他们，让他们惧怕祢的审判。”无人追赶之时，神知道如何使最大最坚定的敌人颤抖逃跑，以此祂让他们知道、承认，他们不过是人；他们不过是软弱的人，不能在神圣的神面前站立 — 是有罪的人，他们良心的罪责让他们

伏在惊恐之下。请注意，人要知道并思想，他们自己只不过是人，是要依靠神的受造物、易变、必死并要向神交账，这是一件好事，大大促进神的荣耀和宇宙的和平与福祉。

我们在歌唱这篇诗篇时，一定要因神反对祂和祂百姓的仇敌，为祂百姓的事辨曲的公义，把荣耀归给祂，并鼓励我们自己等候得赎之年和为锡安的争辩报应之年，就是最终摧毁所有敌对基督徒的势力和派别，许多古人把这应用在这篇诗篇上。

诗篇第10篇

希腊文七十士译本把这篇诗篇和第九篇连在一起，把它们变成只是一篇；但希伯来文圣经让它成为单独一篇，它的内容和风格肯定是不一样的。在这篇诗篇中，I. 大卫抱怨恶人的邪恶，描写他们落在其中的不敬虔的可怕深坑（这大大侮慢神，藐视祂的教会和百姓），并留意到神延迟显现反对他们，1-11节。II. 他祈求神显现，反对他们，解救祂的百姓，并以祂时候到了必如此行的盼望来安慰自己，12-18节。

诗10:1-11

10:1耶和华啊！祢为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？

10:2恶人在骄横中，把困苦人追得火急，愿他们陷在自己所设的计谋里。

10:3因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢祂（或作“他祝福贪财的，却轻慢耶和华”）。

10:4恶人面带骄傲，［说］：“耶和华必不追究。”他一切所想的，都以为没有神。

10:5凡他所作的，时常稳固，祢的审判超过他的眼界；至于他一切的敌人，他都向他们喷气。

10:6他心里说，我必不动摇，世世代代不遭灾难。

10:7他满口是咒骂、诡诈、欺压，舌底是毒害、奸恶。

10:8他在村庄埋伏等候，他在隐密处杀害无辜的人。他的眼睛窥探无倚无靠的人。

10:9他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中；他埋伏，要掳去困苦人；他拉网，就把困苦人掳去。

10:10他屈身蹲伏，无倚无靠的人就倒在他爪牙之下（“爪牙”或作“强暴人”）。

10:11他心里说，神竟忘记了；祂掩面，永不观看。

大卫在这些经文中表明，

I. 一种对神和对神眷顾极强烈的爱；因为在苦难时，他最有感触抱怨的，就是神收回祂恩惠的同在（诗10:1）：“耶和华啊！祢为什么站在远处，好像并不在乎人对祢名的羞辱和对百姓的伤害？”请注意，神后退，在任何时候对祂百姓来说都是一件非常难过的事，但在苦难的时候尤为如此。外在的解救在远处，向我们藏起来，这时我们就以为神在远处，所以我们缺乏内在的安慰；但这是我们自己的过错；这是因为我们按照外在的表象作判断；我们因着自己的不信站在远处远离神，这时我们抱怨神站在远处远离我们。

II. 对罪，对让日子变得危险的各样罪行（提后3:1）的极大愤怒。他看到犯罪的人就难过，就惊奇，把他们的恶行告诉祂的天父，不是为了贪图虚浮的荣耀，在神面前夸口他不像这些税吏（路18:11），更不是为了发泄任何他自己的私人恩怨、怄气或激怒；而是把得罪神和所有好人的事放在心上加以重视，恳切希望风俗行为得以归正。用充满激怒和讽刺的责骂来反对恶人，这带来的祸害大于益处；如果我们要讲他们的坏处，让我们在祷告中对神讲，因为唯有祂能让他们变好。这一长串对恶人恶行的列举，在这里是用它一开始的一句话加以概括（诗10:2），恶人在骄横中，把困苦人追得火急，真理控告他们两件事，骄傲和逼迫，前者是后者的原因。骄傲的人要他们身边所有人与他们统一思想，与他们有同一个信仰，说他们说的话，服从他们的统治，听从他们的支配；对那些让他们黯然失色，或者不愿听从他们的人，他们用一种不共戴天的仇恨加以恨恶中伤。国家和教会中的专制，起源都追溯回骄傲。诗人开始这描述后，在这里插入一个简短的祷告，一个插入的祷告，这促进，而不会破坏这里的意思：愿他们陷在自己所设的计谋里，就像骄傲的人常常陷入其中一样，诗10:2。让他们的计谋头向前扑倒，让他们和他们的计谋一道头向前扑倒。这里详细阐述这两样控告。

1. 他们骄傲，非常骄傲，极其自负；所以祂惊奇神没有快快显现反对他们，这是很有理由的，因为神恨恶骄傲，阻挡骄傲的人。(1.) 罪人骄傲夸耀他的能力和成功。他以心愿自夸，夸口他能随己意而行（仿佛神祂自己不能控制他），他已经心想事成，已经达到目的。以法莲说，“我果然成了富足，得了财宝，” 何 12:8。“耶和华啊，容让一个有罪的人如此妄称拥有一位神的主权和福乐，这能把荣耀归给祢吗？”(2.) 他骄横地对抗神的审判，神的审判我们相信是按真理；他祝福贪财的，贪财的是耶和华所恨恶的（亨利先生的圣经译本如此作，译者注）。请看神和人对

人的看法何等不一样：神恨恶贪婪的爱世界之人，这些人以金钱作他们的神，把它奉为偶像；祂把他们看为祂的仇敌，不愿与他们相交。与世俗为友，就是与神为敌。但骄横逼迫人的人祝福他们，佩服他们的话语，诗49:13。神宣告是无知的人（路12:20），他们称赞；神定在祂面前深深为有罪的人，他们称他们为义；那些在今生有份，神因此宣告是真正凄惨的人，他们佩服，认为这些人为有福。“你生前享过福。”（3.）祂骄傲地抛弃对神的思想，对祂一切的依靠和对祂的敬拜（诗10:4）：恶人面带骄傲，他内心的骄傲就表现在他的脸面上（箴6:17），不追求神（亨利先生使用的圣经译本作“恶人面带骄傲，不追求神”，译者注），不思想祂。他一切所想的，都以为没有神，任何所想的，都没有神在其中。在这里请看，[1.] 不敬虔和没有信仰的实质；就是不追求神，一切所想的，都以为没有神。没有寻求祂的（伯35:10，耶2:6），不渴想祂，不与祂相交，而是秘密愿望不依靠祂，不感谢祂。恶人不寻求神（就是不呼求祂）；他们活着不祷告，就是活着没有神。他们有许多想法，许多计划和谋略，但在任何这些方面都不眼看神，不顺服祂的旨意，不追求祂的荣耀。[2.] 这不敬虔和没有信仰的原因；就是骄傲。人不愿寻求神，因为他们认为他们并不需要祂，他们自力更生就已足够；他们认为有信仰，这对他们是掉价的事，因为有信仰的人寥寥无几，是卑微，受人蔑视，信仰的约束对他们来说是一种贬损。(4.) 祂骄横地轻看神的诫命和审判（诗10:5）：凡他所作的，时常恶极（亨利先生的译本如此作，译者注）；他行在罪的道中，非常大胆和坚决；他总要得道，如愿以偿，虽然这令他自己如此疲倦，令其他人如此烦恼；他行在邪恶道中，甚是劳苦，然而他的骄傲让他任性固执行在其中。神的审判（祂命令的，对违背祂命令发出的警告）是超过他的眼界； 他不靠着神的律法去认识自己的本分，也不因着神的忿怒和咒诅认识他的危险。对他说神在他之上拥有权柄，他以此为理由不听，就是他从未看见到有神，所以不知道有一位神，神是在高天，quæ supra nos nihil ad nos — 我们不愿和我们之上的事情有任何关系。对他说神的审判要施行在继续仍在过犯之中的人，他不愿相信这有任何实在；神的审判超过他的眼界，所以他认为神的审判只是无端吓人的事。(5.) 他骄横地藐视他一切的敌人，用极度的蔑视看他们；神预备用来责打和毁灭他的人，他向他们喷气，仿佛能把他们都挫败，能胜过他们。但是，正如轻敌是失策，同样轻慢任何神发出祂忿怒的工具，这是不虔。(6.) 他骄横地对抗麻烦之事，相信他自己的兴旺要继续（诗10:6）：他心里说，想到这一点就高兴，我必不动摇，我有许多财物积存，可作多年的费用，我世世代代不遭灾难；像巴比伦那样说，“我必永为主母，”赛47:7；启18:7。那些把败坏摆得离自己最远的人，是与之最为接近。

2. 他们是逼迫人的人，残忍逼迫人的人。为了满足他们的骄傲和贪婪，为了反对神的信仰，他们大大压迫凡他们能触及的人。关于这些逼迫人的人，请观察，(1.) 他们非常苦毒充满恶意（诗10:7）：他满口是咒骂。他不能真正伤害的人，还要向他们口吐毒液，对虽不能杀的人仍喷出杀气。就这样忠心敬拜神的人，已经被人动用摇铃、谕令和蜡烛赶出教会加以咒诅。哪里有充满恶意的心，那里通常就有满口的咒诅。(2.) 他们非常虚假和奸诈。他们图谋作恶，但这恶是隐藏在舌头之下，人不能分辨，因他满口是诡诈和虚妄。他学习魔鬼去欺骗，就这样毁灭人；他以此遮

掩自己的怨恨，箴26:26。为要达到目的，他不在乎自己说什么谎言，或违背什么誓言，或使用什么掩饰手段。(3.) 他们在执行计划时非常奸诈狡猾。他们有方法手段 ，为达到目的协同做工，使他们可以更有效成事。像那狡猾的猎人以扫一样，他在隐密处埋伏，他的眼睛窥探，为要害人（诗10:8），不是因为他对所做的感到羞耻（如果他害臊，他就还有一些悔改的指望），不是因为他惧怕神的忿怒，因为他幻想神绝不会叫他交账（诗10:11），而是因为他害怕计划暴露导致失败。也许这是特别指强盗和路匪，他们潜伏等候诚实的行路人，把他们和他们的财物当作猎物。(4.)他们非常凶残野蛮。他们的恶毒向从未惹动他们怒气的无辜人发出 — 反对不能抵抗他们、胜了也没有什么值得夸口的无依无靠的人。这些人完全丧失了一切诚实和尊荣，面对他们的恶毒计划，无辜或无所依靠都不能成为任何人的保障。有能力的人应当保护无辜人，供给无依无靠的人；但这些人要毁灭他们本应保护的那些人。他们瞄准什么？就是掳去困苦人，拉网，把困苦人掳去，就是让他们落在他们的权势之下，不仅要剥夺他们的一切，还要杀害他们。他们猎杀宝贵的生命。他们逼迫的是神困苦的百姓，因神的缘故仇恨反对这百姓，与他们不共戴天，这些百姓是属神的人，背负神的形象样式，所以他们埋伏要杀害他们：他埋伏如狮子，嗜血，欢喜捕食猎物。他为其作代理人的魔鬼，被比作是咆哮的狮子，寻找要吞噬的，不是动物，而是人。 (5.) 他们卑贱，假冒为善（诗10:10）：他屈身蹲伏，像捕猎的兽，可以抓住在他们身边的猎物。这表明灵里龌龊的逼迫和压迫者，为达致他们的恶计， 要屈身不惜一切，虽然卑贱到了极处；请看扫罗追捕大卫时可耻的做法。这同样表明，他们假冒温柔谦卑，掩盖他们的恶毒计划，向他们设计要最大大伤害的人表示出善意；他们似乎让自己降卑，留意困苦的人，关心困苦人关心的事，与此同时是为了让他们跌倒，猎获他们。(6.) 他们非常不敬虔，不相信有神，诗10:11。他们若不是首先挣脱一切对信仰的认识，起来悖逆信仰最神圣最不言而喻原则的光照，就不可能这样违背一切对人公义良善的法律：他心里说，神竟忘记了。与此同时他自己的良心用这一切的后果来斥责他，问他怎样向公义审判天地的神交待，他用这句话打消这责备，神已经离弃这地，结8:12；结9:9。这是一种对神亵渎的指责，[1.] 指责神的全知和护理，仿佛祂不能、没有看见人在这下面世界所做的事。[2.] 指责祂的圣洁和祂神性的公正，仿佛祂虽然看见，却不是不喜悦，而是愿意纵容最违背本性和不人道的恶行。[3.] 指责祂管治的公义公正，仿佛祂虽然看见并不悦恶人的邪恶，却绝不能审判他们，也不能为此惩罚他们，不是因为祂不能或不敢，就是因为祂不愿如此行。让因人骄横压迫受苦的人盼望，神要在适当的时候为他们辩屈；因为那些侮辱他们的人，也是在侮辱大能的神。

我们在歌唱这篇诗篇，以此作为祷告时，应让我们的心大受感动，对逼迫者的邪恶生出一种圣洁的忿怒，对受逼迫之人的苦情心生温柔的怜悯，为神的荣耀和尊荣发出敬虔热心，坚信时候到了，祂就要救济受伤害的，审判害人的。

诗10:12-18

10:12耶和华啊！求祢起来；神啊！求祢举手，不要忘记困苦人。

10:13恶人为何轻慢神，心里说，祢必不追究？

10:14［其实］祢已经观看；因为奸恶毒害，祢都看见了，为要以手施行报应。无倚无靠的人，把［自己］交托祢，祢向来是帮助孤儿的。

10:15愿祢打断恶人的膀臂；至于坏人，愿祢追究他的恶，直到净尽。

10:16耶和华永永远远为王；外邦人从祂的地已经灭绝了。

10:17耶和华啊！谦卑人的心愿，祢早已知道（原文作“听见”）。祢必预备他们的心，也必侧耳听他们［的祈求］。

10:18为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。

大卫在此按照前面对压迫者非人道和不敬虔的描写，以此为根据向神说话，在当中我们看到，

I. 他祈求什么。 1. 求神亲自显现（诗10：:1）：“耶和华啊！求祢起来；神啊！求祢举手，显明祢的临在，在这下面世界事务中祢的护理之工。耶和华啊！求祢起来；让那些说祢掩面隐藏的人惊慌混乱。显明祢的大能，行使这大能来维护祢自己的事，求祢举手致命打击那些压迫人的人；让祢永久的臂膀显明。” 2. 求祂为祂的百姓辩屈：“不要忘记困苦人，受苦的人，穷人，变得更穷，灵里贫穷虚心的人。逼迫他们的人自以为是地说，祢已经忘记他们；他们在绝望中几乎也要这样说。耶和华啊，让他们双方看到，他们都错了。”3. 求祂显现反对逼迫他们的人，诗10:15。（1.）求祂使他们不能再行任何恶事：愿祢打断恶人的膀臂，除掉他的力量，使不虔敬的人不得作王，免得有人牢笼百姓，伯34:30。我们在圣经中看到，压迫人的人权柄被夺去，生命却仍存留（但7:12），让他们有时间悔改。(2.）求祂为着他们所行的恶事处理他们：“愿祢追究他的恶；让他以为永远隐藏不被发现的事曝光 ；让他以为永远不受惩罚的事受审招供；将这事带出，直到净尽，就是，直到他的恶行没有一件不受审判，他的恶计没有一件不遭挫败，他的同党没有一人不被毁灭。”

II. 他在这些恳求中，为鼓励自己信心，作为祈求原因提出的事项。

1. 他举出这些骄横压迫人的人对神祂自己的极大冒犯：“耶和华啊，我们乞求祢申辩的，是祢自己的事；敌人让事情变成这样，所以让他们脱身不受惩罚，这不荣耀祢（诗10:13）：恶人为何轻慢神，他是轻慢神，因为他说，‘祢必不追究；祢决不会让我们为着我们做的事交账。’”这样他们对公义的神的轻蔑就到了极处。诗人在此带着惊诧说话，(1.）惊诧于恶人的恶：“他们说话为什么如此不敬虔，为什么如此荒唐？”想到罪人的罪藐视圣洁的神，藐视祂的律例、祂的应许、祂的警告、祂的恩待、祂的审判，义人就大大忧愁；一切都遭藐视轻看。恶人为何轻慢神？这是因为他们不认识祂。(2.）惊诧于神对他们的忍耐克制：“为什么容忍他们如此轻慢神？祂为什么不立即为自己辩白、报应他们？”这是因为审判的日子，他们恶贯满盈的日子还没有到。

2. 祂以神注意这些压迫之人的不虔不义为诉求（诗10:14）：“逼迫人的人毫无根据地幻想，祢绝不会看见这些吗？让受逼迫的人用根基稳固的信心鼓励自己，不仅祢曾看见，祢还现在看见这

些压迫人的人手里所行的一切恶事，心里潜伏的一切恶毒仇恨；这一切都是祢知道、观察的；祢不仅看见了，现在仍看见，祢还要用祢公义和复仇的手报应，让他们亲自受报。”

3. 祂以无依无靠的人对祂的依靠作为诉求：“无倚无靠的人，把自己交托祢，他们人人都是这样，我是其中一个。他们依靠祢作他们的恩主和保护者，他们把自己交给祢，以祢作为他们伸冤的主，他们服从祢的决定，愿意听从祢的安排。他们把自己留下给祢”（一些人把这句读作如此），“不向祢的智慧和旨意发号司令，而是认同。逼迫他们的人侮慢祢，他们却如此大大尊荣祢。他们是祢心甘情愿的臣民，把自己交在祢的保护之下；所以求祢保护他们。”

4. 他以神乐意与我们保持的关系作为诉求，（1.）祂是一位伟大的神。祂永永远远为王，诗10:16。君王的职分是行公义，制约和威慑行恶的人，保护和赞扬那些行善的。除了向王，受到伤害的臣民还能向谁申诉呢？耶和华啊！王啊！求祢向我的仇敌报应，为我伸冤。“耶和华啊，让所有顺服祢，赞美祢，以祢作他们的王的人，得着祢统治的福益，在祢里面得到他们的避难所。祢是永永远远为王，地上的君王没有一位能是这样，所以当时间不再有的时候，祢能、祢将要用永远的审判，在永远的光景里施行奖罚；无依无靠的人把他们自己交给这审判。”（2.）祂是一位良善的神。祂帮助孤儿（诗10:14），帮助那些得不到其他人帮助，受许多人伤害的人。祂指派君王为贫寒的人和孤儿伸冤（诗82:3），所以祂自己更是愿意如此行；因为祂以作孤儿的父（诗68:5），帮助无助之人，为祂诸般尊称中的一项称呼。

5.他以神的教会和百姓曾经有过神快快为他们辩屈的经历作为诉求。（1.）祂曾驱散灭绝他们的敌人（诗10:16）：“外邦人从祂的地已经灭绝了；剩下的迦南人，七国神命定要毁灭，长久以来一直作以色列眼中刺，肋旁刺棒的民，现在最终被彻底根除；这鼓励我们盼望，神要用类似的方式，折断压迫人的以色列人，那些在某些方面比外邦人还要恶劣的人的臂膀。”(2.）祂曾听了并回答他们的祷告（诗10:17）：“耶和华啊！谦卑人的心愿，很多次祢早已听见，祢从未对一个受苦恳求祢的人说过，你们寻求我是徒然的。我们为什么不能盼望，我们列祖曾经讲给我们听的那些奇事和眷顾要继续、重复呢？”

6. 他以按照他们经历神，由此对祂的期望作为诉求：“祢早已听见，所以也必侧耳听，就像诗6:9说的一样。祢是不变的，祢的大能、应许、与祢百姓的关系是不变的，恩典的工作和作为，在它们里面是不变的；所以我们为什么不能盼望一位过去、现在和将来都是一样的神要听祈求呢？”但请观察，(1.) 神用什么方法听祷告。祂首先预备祂百姓的心，然而以和睦的话回答他们；除了这种方法，我们不可期望得到祂恩惠的回答；所以神在我们身上的动工，是祂为我们动工的最好凭据。祂点燃圣洁的渴望，坚固我们至圣的信心，让我们思想集中，提升我们的情感，以此预备我们祷告的心，然后祂施恩接纳祷告；祂预备我们的心来领受我们需要并祈求的这怜悯本身，让我们准备好领受它、善用它，然后赐下加在我们身上。心中的谋算预备是从耶和华而来，我们一定要为此向祂寻求（箴16:1），把这看作是一种带领的恩待。(2.) 祂回答祷告时要做什么，诗10:18。［1.］祂要为受逼迫的人辩屈，为要给孤儿和受欺压的人伸冤，要为他们伸冤，辨明他们的无辜，把安慰归还他们，补偿他们受到的一切损失和伤害。［2.］祂要终止逼迫者的暴怒。他们要到此为止，但不得再进一步；他们恶毒的巨浪要到这里止住；神要采取有效步骤，使强横的人不再威吓他们。请看诗人现在思想了神的主权后，是如何轻看他在这篇诗篇中描写的那骄傲逼迫者的权势，是何等不屑说到那人。第一， 他不过是一个地上的人，这个词就是这个意思（亨利先生使用的译本，18节作“使地上的人不再威吓他们”，译者注），从地而出，所以是卑贱、软弱，要快快重归地土。逼迫人的人不过是必死的人，要变如草的世人（赛51：12），那么我们为什么要怕他的暴怒呢？保护我们的是天上的主，逼迫我们的不过是地上的人。第二，神用链子绑着他，能轻易约束他余下的愤怒，不让他为所欲为。当神说话，撒但就不能再使用牠的工具迷惑人（启20:3），不能再压迫人。

在歌唱这些经文时，我们一定要把信仰公义但受伤害的事交托给神，像那些真心关注它的尊荣和利益的人一样，相信祂要在合适的时间，大发热心为它辩屈。

诗篇第11篇

在这篇诗篇中，我们看到大卫与一种强烈的试探挣扎，并胜过它。这试探要他在危险时不信靠神，采用间接的方法自保安全。人猜想这是他开始感受到扫罗妒忌的仇恨，一次再一次用枪刺向他时写下的。那时人提议他逃到乡下去。他说，“不，我信靠神，所以要坚守阵地。”请观察，I. 他怎样描写这试探，也许与它对说，1-3节。 II. 他怎样回答这试探，思想神的掌管与护理（4节），祂对义人的眷顾，以及为恶人存留的忿怒，5-7节，以此堵住这试探的口。在公众恐慌的时候，在教会的仇敌嚣张发出威胁的时候，默想这篇诗篇，这是对人有益。

诗11:1-3

大卫的诗，交与伶长。

11:1我是投靠耶和华，你们怎么对我说：“你当象鸟飞往你的山去；

11:2看哪！恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。

11:3根基若毁坏，义人还能作什么呢？”

在这里， I. 大卫下定决心以神作他所信靠的：我是投靠耶和华，诗11:1。那些真正敬畏神、服事神的人，神欢迎他们信靠祂，他们如此行必不至羞愧。以神作为他们的神的圣徒，特征就是以神作为他们的盼望。即使他们有其它事情可以让自己去依靠时，他们却不，也不敢依靠这些事，而是单单依靠神。金子不是他们的盼望，车马不是他们的依靠，唯有神才是；所以当第二因皱眉

不悦，他们的盼望却不至断绝，因为第一因仍是不变的，永不改变。诗人在描述他受到的要他不去信靠神的试探之前，记录下他要投靠祂的决心，他定意是生是死都要如此。

II. 他恨恶要他反其道行之的试探：“我已经这样回到神那里，以祂作安息，在祂里面安稳，你们怎么对我说：你当象鸟飞往你的山去，在那里安身脱离捕鸟人的手？”可以把这理解为，

1. 对他胆怯朋友的严肃建议；许多人这样理解，这是极有可能的。一些人对大卫是真的好，当他们看到扫罗对他何等激怒，他何等恶意寻索他的性命，就敦促他使用一切方法，因这缘故逃到某个地方避难，不要太过倚靠他已领受的膏抹，他们认为这膏抹更有可能让他掉脑袋，而不是保全他的头颅。这个建议让他难过的，并不是现在逃跑有胆怯的味道，不符一名战士的体统，而是这有不信的味道，不符一位如此常说“我是投靠耶和华”的圣徒的体统。这样理解，那么接下来的两节经文，就是大卫胆小的朋友用来支持这建议的理由。他们要他逃跑，(1.) 因为他在目前所处的地方并不安全，诗11:2。他们说，“看啊，恶人弯弓；扫罗和他使用的人瞄准要夺你的性命，你内心的正直不会成为你的保障。”请看恶人对正直人，蛇的后裔对女人的后裔怀有何等敌意；他们何等苦心，何等预备要伤害正直人：他们要在暗中射那心里正直的人，或偷偷地射他们，让他们看不到谋划的恶事，不能回避，让其他人也看不到，不能阻止，甚至让神祂自己也看不到，不能惩罚。(2.) 因为他不能在他所在之地发挥作用。他们说，“因为根基若毁坏，（被扫罗的误国统治毁坏），如果民事国家和政府分崩离析，一切都摇动（诗75:3；诗82:5），你用自己的义能纠正伤害吗？哎呀，要挽救一个如此糟糕破碎的国，这是没有用的；不管义人能做什么，都毫无意义。”Abi in cellam, et dic, Miserere mei, Domine —退到你的斗室，在那里呼求，耶和华啊可怜我！许多人因对成功绝望，就在艰难时世受到拦阻，不行他们本可以行的对公众的服事。

2. 或者这可以被理解为是他敌人讥笑他，向他发出的辱骂，用他常常对神的认信来责备他，藐视地命令他去试一试，现在还有什么别的能支持他。“你说神是你的靠山；现在逃到祂那里去吧，看看你会不会更好。”他们就是这样竭力叫困苦人的谋算变为羞辱，说，他们得不着神的帮助，诗14:6；诗3:2。当对受造物一切的指望和喜乐都负圣徒所托，他们对神的信靠和所得的安慰，

在一个属肉体的世界看来是莫名其妙，并相应受挖苦讥笑。这样理解，以下两节经文就是大卫对这讽刺的回答，在当中，（1.）他抱怨那些如此污蔑他的人的恶毒（诗11:2）：他们弯弓，把箭搭在弦上；我们被告知（诗64:3）他们的箭是什么，就是恶毒的言语，这样的言语是这些箭，他们用来竭力打消人对神的盼望，大卫感受这就像插入他骨中的一把剑。(2.）他用泰然自若的厌恶抵挡这试探，诗11:3。他看这提示是击打每一个以色列人在其上建造的根基："如果你们拆毁根基，如果你们让义人不再以神为盼望，如果你们能劝服他们，他们的信仰是一种欺骗，一种玩笑，能讥笑他们，让他们改变不信，你们就真的是毁坏他们，打碎他们的心，使他们比众人更可怜了。"信仰的原则，是义人的信心盼望在其上建造的根基。我们当关注牢牢持守这些原则，抵挡要我们不信的一切试探，这既是为了我们的利益，也是我们的本分；因为如果这些被摧毁，如果我们把它们放弃，义人还能作什么呢？如果义人没有一位可以到祂那里去，可以投靠祂的神，没有可以盼望的将来天上的福，义人就有祸了。

诗11:4-7

11:4耶和华在祂的圣殿里，耶和华的宝座在天上，祂的慧眼察看世人。

11:5耶和华试验义人；惟有恶人和喜爱强暴的人，祂心里恨恶。

11:6祂要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。

11:7因为耶和华是公义的，祂喜爱公义，正直人必得见祂的面。

人说摇动一棵树，这要让它更深更快扎根。大卫的敌人企图打消他对神的信心，这让他更如此大大紧紧抓住他的首要动力，加以反省（这是他在这里所做的），让他自己极为满意，让所有要他不信的试探哑口无言。那曾让他的信心震惊，也曾让许多人信心震惊的，就是恶人在恶道中兴旺，

最好的人有时落魄陷入困境愁苦：人很容易生出如此的恶念，就是事奉神是徒然的，我们称狂傲的人为有福。但为了消灭所有这些念头，让它们蒙羞退下，我们在此被呼吁来思想，

I. 天上有一位神：耶和华在祂的圣殿里，在天上，虽然我们不能见祂，却不在祂视线所见之外。圣徒的敌人不要攻击他们，以为他们手足无措：不是这样的，他们有一位神，他们知道在哪里可以找到祂，怎样把祷告指向祂，以祂作他们在天上的父。或者，在祂的圣殿里，就是在祂的教会中；祂是一位通过一位中保，与祂的百姓立约和相交的神，圣殿是这位中保的预表。我们不需要说，“有谁升到天上去，领一位神下来给我们投靠？”不，这道离我们不远，神就在这道中；祂的灵在祂的圣徒，那些活的殿中，主就是那灵。

II. 神管治世界。耶和华不仅在祂天上的居所内，还在祂的宝座上，而且祂已经使地归在天的权下（伯38：33）；因为祂已经在天上立定宝座，祂的国统管万有，诗103:19。所以圣经说诸天掌权，但4:26。让我们凭信心看到神在这宝座上，在祂荣耀的宝座上，无限超越地上君王的显赫与威严 —在祂统治的宝座上，向所有受造之人颁布律法，颁布要求，颁布目的 — 在祂审判的宝座上，让各人按所行的受报 — 在祂恩典的宝座上，祂的百姓可以坦然无惧的来到这宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠；这样我们就要看到，无需因压迫者的骄傲和权势，或任何伴随义人的苦难灰心。

III. 这位神完全知道每一个人的真品格：祂的慧眼察看世人；祂不仅看见他们，还看透他们，不仅知道他们一切所言所行，还知道他们想什么，他们有何计划，不管他们如此自称，他们其实受什么影响。我们可能知道人看上去怎样，但祂知道他们实际如何，就像炼净金子的人，在炼净时知道这金子的价值。这里说神用慧眼察看，因为祂知道人，不像地上君王通过报告和陈述知道人，而是通过祂自己严格察看，是不可能出错或受骗。当我们受人欺骗，甚至受我们认为已经试验的人欺骗 ，这可以安慰我们，就是我们可以肯定，神是按照真理审判人。

IV. 如果祂让义人受苦，这是为了试验他们，所以是为了使他们得益处，诗11:5。耶和华试验人，都是为叫他们终久享福，申8:16。所以不要让这动摇我们的根基，使我们灰心不盼望信靠神。

V. 不管逼迫和压迫人的人如何暂时兴旺占据上风，他们现在是躺卧在神的忿怒之下，将来要在神的忿怒之下永远灭亡。1. 祂是一位圣洁的神，所以恨恶他们，不能容忍看他们：恶人和喜爱强暴的人，祂心里恨恶；因为没有什么比这更违背祂本性的正直与良善。他们兴旺，远非是神爱他们的证据，以致他们滥用神的爱，这肯定要使他们成为祂恨恶的对象。祂不恨恶祂造作的一切，但恨恶那些这样作贱自己的人。哈蒙德博士为这节经文提供了另外一种解读：耶和华试验义人和恶人（无缪地把他们分别开来，这是超过我们所能做的），喜爱强暴的人，是恨恶自己的性命，就是说，逼迫人的人必然自毁（箴8:36），正如这里接着讲到的。2. 祂是公义的审判的主，所以祂要惩罚他们，诗11:6。他们所受的惩罚将是，（1.）不可避免的：祂要向恶人密布网罗。这是一个双重隐喻，表明恶人不可避免要受惩罚。这要像雨一样从天降在他们身上（伯20:23），没有保护可以抗拒，无路可逃；见书10:11；撒上2:10。这要让他们大吃一惊，就像夏天的阵雨让路人吃惊一样。这要成为落在他们身上的网罗，牢牢抓住他们，使他们成为囚徒不能逃脱，直到审判的日子来到。（2.）非常可怕。它是烈火、硫磺、热风，这明显是指着所多玛和蛾摩拉的毁灭说的，是非常贴切，因为那毁灭为的是象征永火的刑罚，犹 1:7。神忿怒的火，牢牢附在他们自己罪责的硫磺上，要必然和猛烈地燃烧，要烧到最深的地狱，烧到永世的极尽。恶人死的时候，是被何等可怕的风急急刮去！他们要在死人和被定罪之人的会中，以何等的火和硫磺之湖永远为床！这里指的就是这一点；这要成为他们杯中的分，是全能的神为他们所定，分配给他们的产业，伯20:29。这是令人昏醉的杯，他们必须喝尽这酒的渣滓，诗75:8。人人都有分配给他的杯中的分。选择耶和华作他们杯中的分的，要得着他们所选的，在他们所选的当中永远蒙福（诗16:5）；但那些拒绝祂恩典的人，要喝祂忿怒的杯，耶25:15；赛51:17；哈2:16。

VI. 虽然诚实的义人可能会被推倒，遭践踏，然而神现在和将来要认他们，眷顾他们，向他们发出微笑，这就是神严厉审判逼迫和压制人的人的原因，因为他们压迫、逼迫的人，是祂所亲爱的；所以摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人，诗11:7。1. 祂爱他们，爱祂自己的恩典在他们身上的工作。祂自己是一位公义的神，所以无论祂在哪里看到公义，祂都要喜爱，并要为受伤害受压迫的义人的事辩屈；祂喜悦为他们伸冤，诗103:6。我们必须在这方面跟从神，必须像祂一样爱公义，好使我们保守自己永远在祂的爱中。祂施恩看顾他们：正直人必得见祂的面；祂不仅与他们相和，还

让他们知道这一点，让他们心里喜乐。祂像慈父带着喜悦看顾他们，他们像孝子，以祂的微笑为乐，大大满足。他们行在耶和华的光中。

我们在歌唱这篇诗篇时，必须鼓励自己，让自己在所有时候都投靠神，必须倚靠祂保护我们的清白，使我们蒙福；必须惧怕祂的皱眉不悦，看这比死更糟，渴慕祂的眷顾，看这比生命更好。

诗篇第12篇

人认为大卫是在扫罗作王期间写下这篇诗篇，那时在宫中和国中，诚实和敬虔都普遍衰败，他在这里向神抱怨这一点，极有感触，因为他自己因他虚假朋友的狡诈，他不共戴天仇敌的傲慢受苦。I. 他乞求神帮助，因为在世人中间，没有一个是他敢相信的人，1-2节。II. 他预言他骄傲和险恶敌人要灭亡，3-4节。III. 他让自己和其他人放心，不管事情现在变得何等恶劣（8节），神要保守祂自己的百姓，使他们安全，归给祂自己（5,7节），必然要成就祂对他们的应许，6节。不管这篇诗篇是否在扫罗作王期间写成，它肯定适用在坏人当权上；也许大卫受圣灵感动，预见到他的一些继任人要使事情变得像这里描写的一样糟糕，把这篇诗篇珍藏起来，供那时的教会使用。“O tempora, O mores!—哦，什么样的时代！哦，什么样的德行！”

诗12:1-8

大卫的诗，交与伶长。调用第八。

12:1耶和华啊！求祢帮助，因虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了。

12:2人人向邻舍说谎；他们说话，是嘴唇油滑，心口不一。

12:3凡油滑的嘴唇和夸大的舌头，耶和华必要剪除。

12:4他们曾说：“我们必能以舌头得胜，我们的嘴唇是我们自己的，谁能作我们的主呢？”

12:5耶和华说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。”

12:6耶和华的言语，是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。

12:7耶和华啊！祢必保护他们，祢必保佑他们永远脱离这世代的人。

12:8下流人在世人中升高，就有恶人到处游行。

这篇诗篇为我们提供了美好的思想，供乱世时使用，那时通达人虽然静默不言（摩 5:13），因人可能因一句话获罪，然而我们却可以用这里预备好给我们使用，这如此合适的默想和祷告来安慰自己。

I. 让我们在这里看，是什么让时势变得恶劣，什么时候我们可以说是乱世。问这个世上的人，他们认为什么让时世变得恶劣，他们会告诉你，是缺钱，生意衰退，以及战争带来的荒废，让时局变为乱世。但圣经把乱世归咎于另外一种性质的原因。提后3:1，必有危险的日子来到，因不法的事增多；这就是大卫在此抱怨的事。

1.人当中的敬虔与诚实普遍衰落，那时就真是乱世了（诗12:1）：虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了。请留意，虔诚和忠信这两种品格，在这里是怎样放在一起的。正如不存在着诚实的诡计，同样没有忠信，就没有真虔诚。虔诚人是忠信的人，就像有时被称作的那样，是可靠的人；他们说的话，就像他们的誓言一样确定，像他们的契约一样有约束力；他们在良心上刻意向神向人都诚实。这里说他们断绝了，没有了，不是因着死去或被弃绝，就是因为两样都有。那些虔诚忠信的人被接走了，那些留下的人，是可悲地堕落，不像从前的样子；所以人能遇上的真以色列人是寥寥无几，或根本没有。也许他指的是，在扫罗的朝臣中没有虔诚忠信的人；如果他指的是在以色列，这样的人寥寥无几，或根本没有，我们希望他是和以利亚一样，犯了同样错误，以利亚认为自己是唯一剩下的人，而神有7000人，是保守他们诚实的（罗11:3）；或者他指的是，相比而言这样的人寥寥无几；信仰和德行普遍衰落（情况如此的时候，时候就是糟糕，非常糟糕了），找不到有一人行公义的，耶5:1。

2. 当作假和奉承腐蚀败坏了一切交往时，那时时候就非常恶劣了（诗12:2），那时人通常如此堕落，以致对谎言毫无顾忌，如此怀怨，以致谋划最大的恶陷害邻舍，却如此卑鄙，用最貌似有理和能言善道的自称及友情宣告来掩饰毒计。就这样人人向邻舍说谎（就是说虚妄的话和谎言），他们说话，是嘴唇油滑，心口不一。他们要与人亲嘴，却把人杀害（就像在大卫他自己那时候约押对待押尼珥和亚玛撒一样），当着你的面微笑，却割断你的咽喉。这是魔鬼完全的形象，恶毒和虚谎混杂。当人遇不上像真诚这样的事，当诚实人不知道可以相信谁，信任谁的时候，不敢依赖邻舍、信靠密友的时候（弥7:5-6；耶9:4-5），这就真是乱世了。那些出力让日子变得这样危险的人有祸了。

3. 当神、信仰和信神之人的仇敌蛮横放肆，威胁要打倒一切公义神圣之事时，那时就真是乱世了，那时骄傲的罪人已经到了如此不敬虔的地步，以致他们说，“我们必能以舌头得胜，胜过美德之事，我们的嘴唇是我们自己的，我们要说什么就说什么，谁能作我们的主呢？谁能约束我们，叫我们交账呢？”诗12:4。这表明，(1.) 他们自己骄傲自负，信靠自己，仿佛吃禁果真能得势，他们是神，独立自足，他们对善恶的认识无缪，所以配得说圣言，他们能力不可阻挡，所以配得颁布法令，能用他们的舌头得胜，像神祂自己一样，说话，事情就成就。(2.)对神掌管的傲慢蔑视，仿佛祂不能掌管他们 — 我们的嘴唇是我们自己的（这是一种无理的妄称，因为是谁造人的口，他的气在谁手中，他呼吸的空气是属于谁的？）仿佛祂没有权柄命令他们，审判他们：谁能作我们的主呢？像法老那样，出5:2。这就像前者一样荒谬不合理；因为我们生活、动作、存留，都在乎祂，祂必按着无可争辩的权利，作我们之上的主。

4. 当困苦人和贫穷人受压迫、虐待，被人喷气遭讥笑时，那时就真是乱世了。这里隐含了这一点（诗12:5），神亲自注意到困苦人的冤屈和贫穷人的叹息；他们受压迫，因为他们贫穷，各样的冤屈临到他们，只是因为他们没有能力为自己伸冤。受到如此压迫，他们不敢为自己说话，免得他们的辩护被当作他们的冒犯；但他们叹息，偷偷为他们遇到的灾难悲叹，在神面前叹息，倾心吐意。如果人为困苦人和贫穷人，向压迫他们的那些人申诉，这些压迫者就向他们喷气，轻看他们自己的罪和贫穷人的苦情，不把这两样放在心上；见诗10:5。

5. 当邪恶加增，在当权者的保护和纵容下赤裸裸行出，那时就真是乱世了，诗12:8。当下流人升高，高升到得信任有权柄的位置（这些人不是执法反对邪恶和不公义，按恶人的罪惩罚他们，反而支持和保护他们，纵容他们，以身作则维护恶人的名声），那时恶人到处游行；他们在各处聚成一群，上下穿行要欺骗其他人，使他们堕落，将他们毁坏；他们既不害怕，也不耻于显露自己；他们像所多玛一样宣告他们的罪，无人制止、控制他们。坏人是卑贱人，恶人，虽然他们在这个世界上得升高，却依旧是恶人。圣经把安提約古（Antiochus the illustrious）称作一个卑鄙的人，一个恶人，但12:11 。当这样的人得高升，国就有祸了；那时邪恶变得肆无忌惮，蛮横无理，这就不奇怪了。恶人掌权，民就叹息。

II. 让我们现在来看，这里给我们什么样美好的想法，应对如此的乱世；神存留我们面对什么样的时世，这是我们不能知道的。当时候变得如此糟糕时，想到下面的事，就给人带来安慰：

1. 我们有一位神，可以到祂那里去，可以向祂求，期望祂为我们一切的苦情辩屈。他一开始就这样说（诗12:1）：“耶和华啊！求祢帮助，因虔诚人断绝了。所有其它的帮助和帮助者都失败；就连应当给信仰将死的事助一臂之力的虔诚人和忠信人也没有了，所以除了祢，我们还能找谁呢？”请注意，当虔诚忠信的人断绝失败，这就是时候呼求，耶和华啊！求祢帮助！不法的事加增，威胁要如洪水一般淹没一切。“耶和华啊，求祢帮助，帮助有德行的人；努力持守他们诚实，站在破口当中的那寥寥无几的人；帮助拯救祢自己在这世界上的利益，免得它沉没。这是耶和华降罚的时候。”

2. 神必审判虚假和骄傲之人，要惩罚和约束他们的傲慢。他们在人的控制之上，对人藐视。人不能揭露奉承之人的虚谎，不能让说夸大话之人的傲慢降为卑；但凡油滑的嘴唇，公义的神要剪除，这嘴唇与人亲嘴，却将人出卖，内心开战，却说话比油还滑；祂要拔掉夸大的舌头，说夸大话反对神和信仰的舌头，诗12:3。一些人把这翻译成一个祷告，“求神剪除那些虚谎恶毒的嘴唇。”愿他的嘴哑而无言。

3. 神要在合适的时间为祂受压迫的百姓作成拯救，庇护他们免于逼迫他们的人的毒计（诗12:5）：耶和华说：“我现在要起来。”大卫在此用先知的灵传递的神的这应许，是回答了他用祷告的灵向神发出的那祈求。他说，“耶和华啊，求祢帮助。”神说：“我要帮助，我在这里，是及时有效的帮助。”(1.) 这是及时的帮助，最合适时候的帮助。[1.] 在压迫之人骄傲蛮横最高峰的时候— 这时他们说，谁能作我们的主呢？— 这就是神让他们知道，祂作他们的主，让他们付出代价的时候。[2.] 在受压迫之人落在苦难灰心深处的时候，这时他们就好像以色列人在埃及因残酷奴役叹息，这就是神为他们出面的时候，就像以色列最沮丧，法老最高傲，神就为他们出面。我

现在要起来。请注意，神有一个定好的时候，要拯救被压迫的无辜之人； 那时候要到，我们可以肯定，那是最合适的时候，诗102:13。（2.）这是有效的帮助：把他安置在稳妥之地，或安置在救恩中，不仅保护他，还把他恢复到从前的兴旺，要使他到丰富之地（诗66:12），好使在整体上，他不会因受苦失去任何东西。

4. 虽然人是虚妄的，神却是信实的；虽然人不可靠，神却值得信赖。人说虚妄和奉承的话，但耶和华的言语，是纯净的言语（诗12:6），不仅全然真实，还全然纯净，像在泥炉或坩埚中炼过的银子。这表明，(1.）神话语的真实，每一件事都确实像它说明的那样，别无二样；它不是与我们开玩笑，不欺骗我们，除为我们自己的益处，对我们别无其它目的。(2.）神话语的宝贵；它有重大和内在的价值，像炼净到最大程度的银子；里面没有任何使它贬值的东西。(3.）已经有很多证据，证明它的能力与真实；它已经常受试验，历世历代所有圣徒都信赖它，这样试验它，它从未欺骗他们，没有令他们失望，他们而是都印证了神的话语是真实的，是Experto crede—经受了考验可信赖的；他们已经发现它是如此。很有可能这是特指那些帮助和解救贫穷人、受压迫之人的应许。他们的朋友让他们心生盼望，以为他们会为自己做一些事，然而却证明是折断的芦苇；但神的话语是我们可以信赖的；越少信赖人的话，这让我们越确信倚靠神的道。

5. 不管时代多么险恶，神要保守祂拣选的余民安全，归给祂自己（诗12:7）：祢必保佑他们永远脱离这世代的人。这暗示，只要这世界还存在，多少就会有一世代骄傲邪恶的人在当中，这些人要用他们恶毒的伎俩，通过折磨至高者的圣民（但7:25），威胁要毁坏信仰。但唯独让神维护祂自己的利益，保守祂自己的民。祂要保守他们脱离这世代的人，(1.）不至被这世代的人诱惑，吸引离开神，不与他们混在一起，效仿他们的行为。在人普遍离道反教的时代，主知道哪些人是属祂的，他们要得到力量，保守他们的正直。(2.）不至被这世代的人摧毁根除。教会建造在磐石上，如此稳妥加固，以致阴间的门不能胜过它。在最险恶的时候，神依然有祂的余民，在每一个世代，要为自己存留一群圣洁的苗裔，保守他们进祂的天国。

我们在唱这篇诗篇，以此作为我们的祷告时，必须为德行普遍的败坏叹息，感谢神事情没有比实际的更糟，仍要祷告盼望，按神恰当的时间，事情要变得好起来。

诗篇第13篇

这篇诗篇讲的是遭离弃之人的情形和医治。看不出它是否写于任何具体场合，但总体上， I. 大卫伤心抱怨，神已经有很长时间抽身离他而去，耽延对他施解救，1-2节。 II. 他恳切向神祷告，看顾他的情形并安慰他，3-4节。 III. 他让自己放心，要得着平安的回答，所以以喜乐夸胜结束这篇诗篇，因为他得出结论，他的拯救像已经成就一样确实，5-6节。

诗13:1-6

大卫的诗，交与伶长。

13:1耶和华啊！祢忘记我要到几时呢？要到永远吗？祢掩面不顾我要到几时呢？

13:2我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？

13:3耶和华我的神啊！求祢看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡至死；

13:4免得我的仇敌说，我胜了他；免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。

13:5但我倚靠祢的慈爱，我的心因祢的救恩快乐。

13:6我要向耶和华歌唱，因祂用厚恩待我。

大卫受苦，在此在神面前倾心吐意；他的发言是简短的，但方法非常值得留意，对指引和鼓励人很有用处。

I. 他的苦难强烈带出抱怨（诗13:1-2）；受苦之人有自由在耶和华面前吐露苦情，诗篇102篇标题。受苦的灵吐露出它的忧伤，特别是在施恩的宝座前吐露，这对它是某种舒缓，在施恩的宝座前，我们肯定可以找到一位，是与祂百姓同样受苦，体察他们软弱之苦；在那里我们凭信心坦然无惧进前去，在那里我们有parresia —说话的自由。在此请观察，

1. 大卫抱怨的是什么。(1.) 神没有像他理解的那样向他施慈爱，这是他的软弱。他认为神已经忘记他了，已经忘记了祂对他的应许，祂与他立的约，祂之前向他显明、他认为是祂要进一步施恩的凭据的慈爱，已经忘记世界上有他这样一个人，一个需要、期望祂解救帮助的人。就这样锡安说，“主忘记了我”（赛49:14），以色列说，“我的道路向耶和华隐藏”，赛40:27。这不是说任何义人能怀疑神的全知、良善和信实；这而是一种闹情绪的说法，表达当前的恐惧，当这是出于对神眷顾看重和恳切愿望，虽然这是不当、当受责备，却要不被追究、得到赦免，因为人再思想，就要把这说法收回，为此悔改。神向他掩面，所以他失去了他过去有的在神里面内在的安慰，在这里，这是对基督在十字架上呼求“我的神为什么离弃我”的一个预表。神有时向祂自己的儿女掩面不顾，让他们留在黑暗中，不能肯定他们是否在祂里面有分；他们把这放在心上，比任何外在苦难更令他们担忧。(2.) 他自己的不安。 [1.]他被充满他心的忧虑深深折磨：我心里筹算；“我不知所措，是inops consilii — 没有一个可商议的朋友，我能信任的朋友，所以我自己不断筹算，要做什么来帮助自己；但我的筹算没有一样是有可能起作用，所以我智穷才尽，烦躁不断。”忧心的挂虑是义人常常让自己背负，超过他们需要的重担。[2.] 他被忧愁压制，这

愁苦充满他心：“我终日愁苦。”他的性情常常容易忧愁，这折磨他的灵，不仅在晚上，他安静一人的时候，在白天也是如此，白日较轻的忧愁因与人来往和工作被转移驱散；而且每天都带来新的忧愁的缘由；雨后云彩反回。忧愁的饼有时是圣徒日用的饮食。我们的主祂自己是一个常经忧患的人。(3.) 他敌人的傲慢加增了他的忧愁。他的大敌扫罗，还有其他在他手下的人，因他洋洋自得，以他受苦夸胜，因他忧愁恭贺自己，激发他们自己要完全胜过他。他抱怨这一点，看这是侮辱神、祂的权柄和应许。

2. 他如何因此向神恳求：“像这样要到几时呢？像这样要到永远吗？”长期受苦试验我们的忍耐，常常令其疲倦。苦难长期持续的时候，认为它要持续到永远，这是一种常有的试探；那时灰心变成绝望，那些长久没有喜乐的人，最后开始变得没有盼望。“主，求祢告诉我祢掩面不顾我要到多久，让我确知这不会到永远，而是祢最终要在慈爱中向我回转，那时我要更容易背负我目前的苦难。”

II. 他的抱怨激发起他的祷告，诗13:3-4。除了适合向神献上，并驱使我们跪下祷告的抱怨以外，我们绝不可让自己发出任何其它抱怨。在此请观察，

1. 他恳求什么：求祢看顾我的情形，应允我的抱怨，使我眼目光明，就是，(1.)“给我的信心加增力量；”因为信心是灵魂的眼睛，灵魂以此向上看，看到感官之事背后的情形。“主，求祢使我看事情，越过眼前的苦难，预见到一个有福的结局。”(2.)“指引我的道路；使我能看我周围，让我能逃避人为我布下的网罗。”(3.)“用救恩的喜乐重新唤醒我的灵魂。”圣经说那让消沉的灵复兴的，是让眼睛明亮，撒上14:27；拉 9:8。“主啊，驱散那让我眼睛昏暗的愁云，让我的面容变得欢乐。”

2. 他恳求的理据是什么。他提到他与神的关系，在神里面有分（“耶和华我的神啊！”），强调这危险极大，需要迅速解救帮助。如果他的眼睛不快快光明，（1.）他就得出结论，他必然要灭亡了：“我就要沉睡至死；在这一切忧虑愁苦的重压下我不能活。”没有任何别的事情，是比没有神的眷顾更杀死一个灵魂，没有什么是比神的眷顾又回来了，是更令一个灵魂复兴。(2.）这样他的敌人就要得胜了：“免得我的仇敌说，我随心所愿了；免得扫罗，免得撒但，因我跌倒心满意足。”这要让他敌人的骄傲得满足：他要说，“我胜了，我已经得胜了，是太强大，他和他的神都不能胜过我。”这要让他敌人的恶毒得满足：他们要在我摇动的时候喜乐。容许他们如此践踏天地一切神圣的，这是对神的荣耀吗？

III. 他的祷告很快要变成赞美（诗13:5-6）：但我的心快乐，我要向耶和华歌唱。在这里，几行文字之间发生了何等令人惊奇的改变！在这篇诗篇的起头，我们看到他沮丧、颤抖、快要陷入忧郁绝望；但在结束的地方，他以神为喜乐，在赞美中振奋得释放。请看信心的大能，祷告的大能，亲近神是何等美好。我们若把挂虑和愁苦带到施恩的宝座前，把它们留在那里，就可以像哈拿那样离开，我们就面上再不带愁容了，撒上 1:18。在此请留意他得安慰的方法。1. 神的怜悯是他信心的支持。“我的忧虑已经够糟，我都要以为它是可悲，然后我思想神无限的良善；但发现我有这良善可信靠，虽然我没有自己的功劳，我就得了安慰。从前忧愁的时候，我曾倚靠神的慈爱，从未发现它负我所托；祂的慈爱到了时候就解救我，在此期间我对祂慈爱的信心支持了我。就算在这深深的忧愁中，神掩面不顾我，外面有争战里面有惧怕的时候，我却倚靠了神的慈爱，那是风暴中的锚，靠着它帮助，我虽然被抛来抛去，却没有被倾覆。”现在我仍倚靠祢的慈爱 ，一些人这样解读。“我把自己交托给这慈爱，确信最终它要于我有益。”他以此向神恳求，知道祂是何等喜爱盼望祂慈爱的人，诗147:11。2. 他对神慈爱的信心让他心因救恩快乐；因为喜乐平安是因信而来，罗15:13。因信，有大喜乐，彼前1:8。他让自己倚靠神的慈爱之后，就完全确信得了救恩，此时他每天忧愁的心，要因那救恩快乐。虽然哭泣持久，喜乐终要重返。3. 他以神的救恩快乐，这要让他口充满赞美的歌声（诗13:6）：“我要向耶和华歌唱，歌唱纪念祂从前为我成就的；就算我再也不能重新得着我曾有过的平安，我死的时候仍要赞美神，因我曾经得着。祂从前曾用厚恩待我，祂要因此得荣耀，虽然祂现在乐意如此待我。我要歌唱盼望祂最终为我做的事，相信一切都有美好的结局，要有永远美好的结局。”但他把这当成过去的事述说（祂曾用厚恩待我），因为凭信心他已经得着救恩的凭据，他就相信要得着救恩，仿佛它已经成就一样。

在歌唱这篇诗篇，以此作为祷告时，我们如果没有大卫那样的抱怨要倾诉，就一定要因没有而感谢神，要惧怕祂后退离开，求祂免我们经历这一点，同情那些心里因此忧愁的人，鼓励我们自己持守在至圣的真道和喜乐当中。

诗篇第14篇

我们看不出这篇诗篇是在什么场合，或者是否因着任何具体场合而作。一些人说大卫在扫罗逼迫他时写下这诗篇；其他人说是在押沙龙造反反对他的时候。但这些只是猜测，不够确定，足以让我们据此解释这篇诗篇。使徒引用这篇诗篇的一部分（罗3:10，等），证明犹太人和外邦人全部都在罪恶之下（9节），全世界都在神面前有罪（19节），这让我们把它理解为，在总体上是描述人性的败坏，我们在当中成孕出生的罪真是罪，以及人类极大的可悲败坏，就是全世界都卧在那恶者手下，约壹 5:19。但正如在为要显明在基督里我们得补救的那些诗篇中，通常都有指着大卫他自己写的部分，而且一些经文应当理解为主要是写他（如在诗篇第2,16,22篇及其它地方），同样在这篇为要揭示我们因罪受伤的诗篇中，有指着大卫的敌人和逼迫他的人，以及当时其他压迫义人之人写的地方，一些经文是直接指着他们说的。从第3篇到这一篇的所有诗篇中（第8篇除外），大卫一直在抱怨那些恨他和逼迫他，侮辱他和虐待他的人；现在在这里，他把所有这些苦水追溯回源头，人性普遍的败坏，看到不仅是他的仇敌，还是所有人，都这样败坏了。这里是，I. 陈列出对一个邪恶世界的控告，1节。 II. 这控告的证据，2-3节。III. 因此严肃告诫罪人，特别是那些逼迫人的人，4-6节。 IV. 为以色列得救所作的信心祷告，对此充满喜乐的期望，7节。

诗14:1-3

大卫的诗，交与伶长。

14:1 愚顽人心里说，没有神。他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。

14:2 耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。

14:3 他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。

如果我们像所罗门一样（传7:25），投入自己的心要考察，要知道邪恶为愚昧，愚昧为狂妄，这些经文就要协助我们做这考察，要让我们看到罪是恶极。罪是人类的疾患，这里显出它是恶性和蔓延。

1. 请看在两方面它有多么恶性（诗14:1）：—

(1.) 它对神尊荣的轻蔑：所有罪的根源，都有某些实际的无神论思想。愚顽人心里说，没有神。我们有时受试探会以为，“从前无神论和亵渎神的事情，绝对没有我们今天这么多；”但我们看到从前的日子并非更好；就算在大卫的时候，也有人达到不敬虔的如此高峰，连一位神的存在，以及信仰首先和自明的原则都加以否认。请观察，[1.] 这里对罪人的描写。他是一个心里说没有神的人；他是一个无神论者。“没有至高的神，没有世界的审判主统治者，没有掌管人事的神的护理。”他们不能怀疑神的存在，但要质疑祂的统治。他在心里说这话；这不是他的判断，而是他的想象。他不能说服自己没有神，但他希望没有，用可能没有的幻想让自己高兴。他不能肯定没有神，所以他愿意想没有神。他不敢说出来，免得自己被驳倒，就这样脱离受骗，他而是在心里秘密细声说这话，要压制他良心的抗议声，让自己在恶道中大胆起来。[2.] 这个罪人的特征。他是一个愚昧人；他无知没有智慧，他的这思想是这愚昧的一个证据；他邪恶亵渎神，这思想是

他邪恶亵渎的原因。请注意，无神论的思想是非常愚昧邪恶的思想，是这个世界上大量邪恶的根源。神的话语辨明心中的思念，在窝藏这些想法的人身上打上一个正确的烙印。他名叫拿八，他为人果然愚顽；因为他思想，反对最清楚的光照，反对他自己的知识和确信，以及人类当中全部那些有智慧和清醒之人的共识。除非一个人在罪中如此刚硬，以致不要有神来叫他交账，这变得符合他的利益，否则无人会说没有神。

(2.) 它给人性带来的羞辱和贬损。罪人败坏，大大从人无罪状态时的光景堕落：他们变为污秽（诗14:3），腐臭。他们一切的官能如此失调，以致在造他们的神面前成为可憎，彻底不能达致他们受造的目的。确实他们邪恶；因为，[1.] 他们不行善，反倒是地无益的负担；他们不服事神，不把荣耀归给祂，不向自己行任何真正的善事。[2.] 他们做极多坏事。他们行了可憎恶的事，因为所有有罪的作为都是可憎恶的事。罪是神所憎恶的；它是祂所厌恶可憎之事（耶44:4），迟早要向罪人显为是如此；它要显露被恨恶（诗36:2），是行毁坏可憎的，太24:15。这是他们说没有神的结果；因为那些说是认识　神，行事却和祂相背；本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的，多1:16。

2. 请看这疾患是多么富有传染性；它感染了全人类。为证明这一点，作者在这里把神祂自己带来作见证，祂是目击见证，诗14:2-3。请观察，(1.) 祂察看：耶和华从天上垂看，天上是展望的地方，支配这下面的世界；就这样，祂用察验万事的眼观看世人，问题是，他们当中有明白的没有，有没有正确认识他们自己、他们的本分和利益，确实寻求神，把祂放在他们面前的人没有。这样察看的神，不仅是如果能找到一个义人，虽然这义人如此隐蔽，都能把他找出来的神，还是一位能找出一位就很高兴，肯定要注意到他，就像注意到在旧世界的挪亚的神。(2.) 这察看的结果，诗14:3。经过察看，经过祂的察看，看来就是，他们都偏离正路，人普遍都离道反教，并没有行善的，连一个也没有，除非神白白和大能的恩典作成改变。任何人身上无论有任何善，无论他们行了什么样的善，这都不是出于他们自己；这是神在他们身上的工作。当神造了世界，祂看自己的工作，一切所造的都甚好（创 1:31）；但一段时间之后，祂看人的工作，看啊，一切尽都非常糟糕（创6:5），人心思想各样的动作都是恶，终日是恶。他们已经偏离了他们本分的正路，通向幸福的路，走上了那毁灭者的道路。

在唱这篇诗篇的时候，让我们哀叹我们自己人性的败坏，看到我们何等需要神的恩典；因为从肉身生的就是肉身，所以我们被告知必须重生，就不要以为希奇。

诗14:4-7

14:4作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，［如同］吃饭一样，并不求告耶和华。

14:5他们在那里大大地害怕，因为神在义人的族类中。

14:6你们叫困苦人的谋算，变为羞辱，然而耶和华是他的避难所。

14:7但愿以色列的救恩从锡安而出，耶和华救回祂被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。

在这些经文中，诗人努力，

I. 让罪人知道他们是在邪恶和危险的道中，不管他们在当中是何等安稳。他让他们看三件事，可能是他们并非十分愿意要看的 — 他们的邪恶，他们的愚昧，还有他们的危险，而他们很容易相信自己非常有智慧、良善和安全。在此请看，

1. 他们的邪恶。诗人用四个实例来描写：—（1.）他们本身是作孽的；他们计划作孽，实行出来，以此大为欢喜，就像任何人做自己的工作那样。(2.）他们极其贪婪地吞吃神的百姓，如同吃饭一样，他们对神的百姓怀有如此固有和根深蒂固的敌意，如此真心渴望要毁灭他们，因为他们其实是憎恨这些百姓所属的神。逼迫人的人行恶，这对他们就像吃饭一样；行恶与他们相宜，就像他们并不可少的食物。他们吞吃神的百姓，毫无顾忌、天天如此、甚是安心，这样做的时候良心不制止，做完之后良心不懊悔；就像约瑟的弟兄，把他丢在坑里，然后坐下吃饭，创 37:24，25。见弥3:2-3。(3.）他们并不求告耶和华。请注意，不在乎神的百姓，神的穷人的人，是不在乎神祂自己，而是活着藐视祂。人闯入各样的邪恶，甚至是最恶劣的，原因就是他们不求告神施恩。对于活着不祷告的人，我们能期望他们有什么好的吗？(4.）他们叫困苦人的谋算，变为羞辱，困苦人以神作他们的避难所，他们就责备，就像大卫的仇敌责备他一样，诗11:1。请注意，那些不仅自己挣脱信仰，生活没有信仰，还在言行方面尽其所能，让喜爱信仰的其他人厌弃信仰，让人厌弃信仰的本分，仿佛这些本分是下等、令人忧愁和无益，让人厌弃信仰的特权，仿佛这些特权并不足以使人安全蒙福的人，真是非常邪恶，要大大为此受审判。讥笑信仰和有信仰之人的人，要吃亏发现，开利器的玩笑，这是糟糕；逼迫以神作他们避难所的人，这是危险。你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。他让他们看到，

2. 他们的愚昧：他们没有知识；这是明显的，因为如果他们对神有任何知识，如果他们正确认识自己，只要愿意作为人来看待事情，就不会如此刻薄野蛮对待神的百姓。

3. 他们的危险（诗14:5）：他们在那里大大地害怕。在那里，在他们吞吃神的百姓，他们自己良心谴责他们所做的，用秘密的恐惧充满他们的地方；他们甜滋滋地吸圣徒的血，但这在他们的肚腹里改变，成了毒蛇的胆汁。已经有很多实例，证明骄傲凶残逼迫人的人，已经变得像巴施户珥，成了玛歌珥米撒毕 — 自觉惊吓，对周围一切都觉惊吓。不敬畏神的人，可能一片树叶摇动也要令他们惧怕。

II. 他努力安慰神的百姓，1. 以他们有的安慰他们。他们有神的同在（诗14:5）：祂在义人的族类中。他们有祂的保护（诗14:6）：耶和华是他们的避难所。这让他们大得安全，就像这让他们的仇敌害怕一样，他们的仇敌可能讥笑他们相信神，却不能讥笑他们，使他们不再相信。在审判日，罪人看到神要

承认他们曾经仇恨和取笑的义人的族类，这要加剧罪人的害怕和混乱。2. 以他们的盼望安慰他们，那就是以色列的救恩，诗14:7。 大卫被押沙龙和他造反的帮凶赶走时，他以一种确信安慰自己，就是时候到了，神要使被掳的人归回，让祂所有忠心的臣民欢喜。但这令人高兴的远景肯定是看得更远。他在诗篇开头曾经哀叹人类普遍的败坏；在忧郁看此事时，盼望救赎主作成的救恩，盼望祂来到锡安，消除雅各家的一切罪恶，罗11:26。这世界败坏，哦，愿弥赛亚降临，改变它的品格！人普遍败坏，哦愿改革的时候临到！现在是伤感的时候，那时将是欢喜的时候，那时神要救回祂被掳的子民；因为救赎主要升上高天，掳掠仇敌，雅各那时要快乐。锡安君王得胜，锡安的儿女将要欢喜。基督再来，最终消灭罪和撒但的辖制，这将要完全这救恩，每一个真以色列人盼望，并欢喜的这救恩。我们歌唱这篇诗篇，想到罪人的罪和圣徒的受苦时，要以此确信安慰自己，彼此安慰。

诗篇第15篇

这篇简短却极美的诗篇，为要向我们表明通往天堂的道路，说服我们，若要幸福，就必须圣洁诚实。本身是那道路，我们必须以祂作我们的道路，在祂里面行事为人的基督，也让我们看到那道路，是和这里描述一样的，太19:7，“你若要进入生，就当遵守诫命。”在这篇诗篇中， I. 通过这问题（1节），我们得到指引，被激发起来去寻求这条道路。 II. 通过诗篇其余部分对这问题的回答，我们得到指引，行在这条道路当中，2-5节。 III. 通过这篇诗篇结束地方对回应这些品格之人要得安全幸福的保证，我们得到鼓励要行在这道路当中，5节。

诗15:1-5

大卫的诗。

15:1耶和华啊！谁能寄居祢的帐幕？谁能住在祢的圣山？

15:2就是行为正直，作事公义，心里说实话的人；

15:3他不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里；

15:4他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人；他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改；

15:5他不放债取利，不受贿赂以害无辜。行这些事的人，必永不动摇。

这里是，I. 一个关于锡安居民品格非常严肃和重要的问题（诗15:1）：“耶和华啊！谁能寄居祢的帐幕？让我知道谁能上天堂。”不是照着名字谁能（因为这样只有主才知道谁是属祂的人），而是按照所描写谁能：“祢要用分别和直到永远的眷顾承认和加冕的是哪种人？”这意味着作锡安的居民，这是一个极大的特权，一种无法言说的尊荣和优势 — 不是所有人都得着这特权，只是余民得着— 人不是凭出身和血统有资格得着这特权：不是所有有亚伯拉罕作他们父的人，都要寄居神的帐幕，而是人内心和生活如何，他们的分也如何。我们当关注的，就是以这个问题自问，主啊，我该作怎样的人，该作什么事，才能寄居祢的帐幕？路18:18；徒16:30。1. 请观察这问题是向谁发出 — 向神祂自己。请注意，人要找到通往天堂的道路，就必须仰望神，必须从祂的话语得到指引，恳求祂的灵指引。祂亲自向祂的仆人颁布律例，设立得祂眷顾的条件，告诉谁是属祂的人，谁不是，这是很恰当的。2. 它是怎样用旧约语言说明的。（1.）通过帐幕这个词，我们可以认识争战的教会，由摩西的帐幕预表，为旷野的光景作好准备，卑微和可移动。在当中神显现祂自己，在那里祂会见祂的百姓，就像古时在法柜的帐幕、会幕一样。谁能寄居这帐幕？谁能被算作是神教会真正和有生命的成员，被接纳在灵里作祭司的人当中，住在这帐幕的院中？我们

当关注去作此询问，因为很多人妄称在这帐幕中有一席之地，实际上在这事情上无名无份。(2.)通过圣山这个词，我们可以认识得胜的教会，这是暗指所罗门在其上将要建造圣殿的锡安山说的。得荣耀的圣徒要居住在那圣山中，这是他们的福；他们要在那里住在家中：他们在那里要直到永远。我们当关注要知道谁要住在那里，让我们自己落实，我们要在他们中间有一席之地，然后得此安慰，并盼望那圣山，充满喜乐。

II. 一个对这问题非常清楚具体的回答。渴望要知道自己本分，决心要尽这本分的人，要发现圣经是非常可靠的指引，良心是可靠的监督。那么让我们来看锡安居民的具体品格。

1. 他是在信仰中真诚全备的人：他行为正直，按照那约的条件（创17:1），“你当在我面前作完全人（是这里用的是同一个词），然后你要发现我是一位全备的神。”他确实是他宣称的那样，内心纯正、在他的正直、他所行的一切事上向神显为自己是无愧；他行事为人一致，他面对自己整全，努力在神一切旨意中作完全人。他眼目可能软弱，但却专一；他确实有他的瑕疵，但他不掩饰；他是个真以色列人，他心里是没有诡诈的，约1:47；林后1:12。没有真诚，我就不知道何为信仰。

2. 他是一个认真要在他一切所行之事上诚实公义，对与他有关系的人信实公平的人：他作事公义；他行在耶和华一切律例典章之中，努力遵从，对神对人皆公义；向神向人说话时，他从心里说实话；他向神的祷告、认信和许愿，不出于诡诈嘴唇，他与人来往或做生意，不敢说一个谎言，同样不含糊其辞。他按公义诚实的原则行事，藐视厌恶不义诡诈得来之财。他看用说谎得来的，不可能是好买卖，也不能使人得救，不公义待邻舍的人，虽然这样做似乎如此有道理，但最终要显为是对自己造成最大伤害。

3. 他是一个想法设法尽力向邻舍行一切善事，非常小心不伤害任何人，特别慎重对待他邻舍名誉的人，诗15:3。他不恶待朋友，绝不自愿或设计这样做，绝不做任何事情得罪朋友的灵，令其忧伤，绝不做任何事情伤害他身体的健康安适，绝不做任何事情损害他的财产和世上利益，他的家人或亲戚；而是按照公义的那黄金法则行事为人，要别人怎样待他，他就怎样对待别人。他特别小心不伤害邻舍的美名，虽然很多人不会在其它方面伤害邻舍，对邻舍的名声却是毫不在乎。若有人在这件事上不勒住自己的舌头，他的虔诚就是虚的。他知道美名的价值，所以他不谗谤人，不诽谤人的声誉，不说人的坏话，不以别人的错失作他日常的谈资，更不作他开玩笑讥讽的话题，不带着欢喜讲到这些错失，若非为要造就人，就根本不提。他按最好的看待每一个人，不以最坏的看待任何人。他不随伙毁谤，就是他既不发出毁谤，也不听毁谤的话；他不相信或者纵容污蔑，而是对谗谤人的舌头皱眉不悦，就这样令其沉默不语，箴25:23。如果有人把他邻舍不好的品格，或不好的故事讲给他听，若是能够，他就要证明这并不成立；如果不能，这些话就要与他一同死去，不再外传走得更远。他的爱能遮掩许多的罪。

4. 他是一个按照人的美德与敬虔，而不是在世上获得的显赫地位看重他们的人，诗15:4。(1.) 他不因任何人的排场和壮观，就不以这人的恶为恶：他眼中藐视匪类。恶人是匪类，毫无价值，凡事都无益处（这个词有这样的意思），像渣滓，像糠秕，像失了味的盐。他们在所作的选择方面是匪类（耶2:13），在实践方面是如此，赛32:6。为此智慧良善的人藐视他们，不是不把他们作为人，作为有权柄，或是掌权者（彼前2:17；罗13:7）而当得的公民荣耀和尊重归给他们；而是在对他们的判断中，认同神的话语。他们根本不是妒忌他们，而是可怜他们，憎恶他们的财利（赛 33:15），不当作有价值；不看重他们的美食（诗141:4），他们的欢乐（来11:24-25），把这些当作乏味无趣。他们不屑与这些人为伍（诗119:115；王下3:14）；他们藐视他们的奚落和威吓，不为所动，也不因此不安；他们藐视他们无能恶意的软弱努力（诗2:1,4），很快要以他们的跌倒夸胜，诗52:6-7。神藐视匪类，他们与祂同心合意。(2.) 他不因贫穷卑微就轻看任何人的敬虔，却尊重那敬畏耶和华的人。认真的敬虔，无论显在何处他都看见，尊重这敬虔人，这让他脸发光，超过财富、智慧或在人当中得享大名对他、能对他带来的影响。他尊重这样的人，在爱中非常看重他们，渴望与他们结交来往，在他们的祷告中有分，欢喜有机会向他们表明敬意，助他们一臂之力，为他们的事辩护，带着尊敬论到他们，他们兴旺就欢喜，被接走就哀伤，他们离世，留下的记忆对他来说甚是珍贵。我们可以藉此在某种程度上判断自己。我们判断其他人时按照什么标准？

5. 他是一个总是看重无愧良心，以此优先于任何世上利益或各样好处的人；因为如果他已经发誓答应要做任何事，虽然后来这表明是大大损害妨碍他在世上的产业，他却坚守誓言，也不更改，诗15:4。请看就连有智慧良善的人可能也会何等弱视和短视；他们可能会发誓使自己吃亏，是他们发誓时不知道的。但请看发誓的约束力是何等强大，一个人必须承受自己和家人受损，也不背誓对不起邻舍。发誓是一件神圣的事，我们绝不可认为能随意对待。

6. 他是一个不愿用任何不义做法加增自己产业的人，诗15:5。（1.）不靠勒索：他不放债取利，即他有能力通过自己的勤奋提高时，不靠其他人的努力劳动安享度日。贷方分享借方使用他的金钱获得的利润，正如土地的主人要求居住人支付地租一样，这没有任何违背律法或爱的地方，金钱通过技巧和努力，和土地一样是可以善用获益的。但是一位锡安的居民会按照自己的能力，甘心乐意借钱给穷人，不苛刻严厉向那些因神的护理变得衰落的人收回自己的权益。(2.）不靠受贿：他不受贿赂以害无辜；他若在任何方面被使用来施行社会公义，就绝不会为让自己得利、盼望得利，而做任何损害公义之事的事情。

III. 这篇诗篇以认可锡安居民这品格作为结束。他就像那永不动摇的锡安山本身一样，诗125:1。教会每一位真正有生命的成员，就像教会本身一样，是建立在阴间的门不能胜过的那磐石之上：行这些事的人，必永不动摇；神的恩典对他总是够用，足够保守他安全、无可指摘，直到进入天国。试探不能胜过他，苦难不能压倒他，任何一切都不能夺去他现在的平安、将来的福乐。

在唱这篇诗篇时，我们一定要教导和警告自己，并彼此教导劝诫，去回应这里所讲锡安居民的品格，好使我们绝不动摇，从神在地上的帐幕中被挪开，可以最终抵达那圣山，在那里，我们要永远脱离试探和危险的范围。

诗篇第16篇

这篇诗篇当中有一些讲到大卫的事情，但讲到基督的是更多得多。它一开始如此表明敬拜，可以应用在基督身上；但以对复活如此的信心作为结束（这种复活如此迅速，使人不至朽坏），这就必须应用在基督身上，只有应用在祂身上，不可能被理解为是指大卫说的，圣徒彼得和圣徒保罗都注意到这一点，徒2：24；徒13:36。因为大卫死了，埋葬了，见了朽坏。I. 大卫以基督一个肢体的身份讲到自己，所以他用所有良善基督徒的言语说话，承认他对神的信心（1节），他认同祂（2节），他爱神的百姓（3节），他坚持对神的真敬拜（4节），以及他对神、他在神里面的分全然知足满足，5-7节。 II.他以基督的一个预表讲到自己，所以他用基督祂自己的言语说话，这篇诗篇其余地方是被直接和自由应用在基督身（徒2:25，等）。大卫论到祂（不是论到他自己），“我将耶和华常摆在我面前，”等等。他是作为先知说这番话的，10-11节。他讲到，1. 神在救赎主的侍奉和受苦中特别与祂同在，8节。2. 救赎主对祂自己复活和那接续而来荣耀的看见，这看见让祂欢喜去做祂的工作，9-11节。

诗16:1-7

大卫的金诗。

16:1神啊！求祢保佑我，因为我投靠祢。

16:2［我的心哪］！你曾对耶和华说：“祢是我的主，我的好处不在祢以外。”

16:3论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。

16:4以别［神］代替［耶和华］的（或作“送礼物给别神的”），他们的愁苦必加增；他们所浇奠的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。

16:5耶和华是我的产业，是我杯中的分；我所得的，祢为我持守。

16:6用绳量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。

16:7我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。

这篇诗篇标题为Michtam，一些人把它翻译为金诗，非常宝贵的诗篇，我们应当看重它，看作比金子，甚至比精金更宝贵，因为它如此清楚讲到基督和祂的复活，基督是藏在旧约圣经地里那真正宝贝。

I. 大卫在这里飞奔向神求保护，对这保护带着欢喜相信的信心（诗16:1）：“神啊！求祢保佑我，脱离死亡，特别是脱离我不断暴露在其中的罪；因为我投靠祢，唯独投靠祢。”凭信心把自己交托给神看顾，把自己交给神引导的人，有理由盼望得到这两样福益。这可以应用在基督身上，祂祷告说，“父啊，救我脱离这时候，”信靠神要拯救祂。

II. 他看到他庄严把自己献给神，是以神作他的神（诗16:2）：“我的心哪！你曾对耶和华说：祢是我的主，所以你可以大胆投靠祂。”请注意，1. 我们每一个人的本分和利益，就是承认主是我们的主，把我们自己臣服在祂之下，然后让我们自己专心投靠祂。Adonai，阿多乃，主 ，意思是支持我的主，我心的力量。2. 这一定要出于我们的心去做：“我的心哪！你曾说。”与神立约，这一定要是出于心的工作；我们里面的一切，都必须用在这方面，以此投入。3. 公开承认主是他们的主的人，要常常提醒自己他们做了什么。“你岂不曾经对主说，祢是我的主吗？ 那么再说一次，坚持这话，遵守这话，绝不食言。你这样说了吗？以此得安慰，按此生活。祂是你的主，你要拜祂，让你的眼总是仰望祂。”

III. 他委身自己服侍圣徒，以此荣耀神（诗16:2-3）：我行的善不是作在祢身上，而是作在圣徒身上（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。请观察，1. 以主作他们主的人，必须像大卫一样，为善行善；没有善，我们不能期望得福。2. 我们里面无论有什么善，或我们行了什么善，都必须谦卑承认，这不是作在神身上；让我们不至妄称因此有任何功德。神不需要我们的服事；祂不因此受益，我们的服事不能给祂无限的完全和配得称颂增添什么。世上最有智慧、最好、最有用的人，不能使神有益，伯22:2；伯35:7。神无限在我们之上，没有我们都感到满足，我们无论行何等的善，这都是从祂而来；所以我们有欠于祂，不是祂有欠于我们：大卫承认这一点（代上29:14），我们把从祢而得的献给祢。3. 如果神是我们的神，我们就必须为祂的缘故，把我们的善作在那些属祂的人身上，作在世上的圣民身上；因为向他们作的，祂是乐意当作是向祂自己作的，祂已造作他们，他们凡有的，都是从祂领受的。请注意，(1.) 世上有圣民；世上的圣民，是我们都一定要成为的，否则我们绝不会成为天上的圣民。被神恩典更新，委身于神荣耀的人，是世上的圣民。(2.) 世上的圣民是又美又善的人，伟大，大有能力，极了不起的人，然而他们当中一些人在世上如此贫穷，以致需要大卫向他们行善。神用赐他们的恩典，使他们成为又美又善。义人比他的邻舍更美善（亨利先生引用的经文为箴12:26，他使用的版本如此作，译者注），这样他看他们为又美又善。他们在他眼中为宝贵尊荣；他们是他的珍宝，他特别的宝贝。他们的神是他们的荣耀，对他们来说如同华丽的王冠。 (3.) 所有以耶和华作他们神的人，喜悦神的圣民，看他们是又美又善，因为他们有祂的形象，因为祂爱他们。大卫虽然为君王，却是凡敬畏神的人，他都与他作伴（诗 119:63），就连最卑微的人，也是如此，这表明他喜悦他们。(4.) 我们喜悦圣民，这还不够，还要有了机会，我们就当行善作在他们身上；我们一定要随时向他们行他们所需的善，向他们分发他们所必需的，在向他们行的爱的工作上多而又多。这可以应用在基督身上。祂为我们作成的救恩不能给神增添什么，因为我们即使毁灭，也不会使神有所损失；但祂救恩的良善和福益作在我们人身上，祂喜悦我们，箴8:31。祂说，“我为他们的缘故，自己分别为圣，”约 17:19。世上的圣民，虽然他们无力，有多重的软弱，却是基督所喜悦的，这是我们应当喜悦他们的一个充分理由。

IV. 他不参与拜一切假神，不与拜假神的人有任何相交，诗16:4。在此， 1. 他宣告拜偶像的人有祸了，他们快快跟从别神，痴迷于他们的偶像，急切追求它们，好像害怕这些偶像会逃离他们而去：因着他们离弃真神自招审判，和因着接受假神遭遇羞愧，他们的愁苦必加增。加增所拜之神的人，给自己加增愁苦，无论何人，认为一位神太少，要发现两位太多，然而成百上千还是不够。2. 他宣告，他不与他们相交，不与他们同行那暗昧无益的事："他们所浇奠的血我不献上，不仅因为他们拜祭的神是虚谎，还是因为这些献上的祭物本身野蛮残忍。"在神的祭坛上，因血能赎罪，喝血是严格禁止的，浇奠的祭是酒；但魔鬼命令拜牠的人喝祭物的血，为要教导他们凶残。大卫说，"我不愿和那些好血的神有任何关系，同样不愿用嘴唇带着任何欢喜尊敬提牠们的名号。"这样，我们必须要用相同的完全憎恶忌恨偶像和偶像崇拜。一些人认为这也是应用在基督和祂的工作上，表明祂献上的祭（这祭不是按律法献上的牛羊的血；那是从未说过的，祂从未对此有任何提及，而是祂自己的血），也表明不信的犹太人加增的愁苦，他们快快去跟随另一位王该撒，现在仍然在急忙追逐另外一位弥赛亚，一位他们枉然寻找的弥赛亚。

V. 祂重申他的庄严选择，就是以神作他的分他的福（诗16:5），以这选择安慰自己（诗16:6），为此把荣耀归给神，诗16:7。这完全是一个委身敬虔灵魂蒙恩感动时所发的言语。

1. 选择耶和华作他的分和福。"大部分人以世界作他们的至善，把他们的幸福建立在享受世界上；但我要这样说，耶和华是我的产业，是我杯中的分；不管我在这个世界上光景何等贫穷，这是我选择，要欢喜接受的。让我得着神的慈爱和眷顾，得到祂悦纳；让我得着与神相交的安慰，以祂向我施行的恩典和安慰为满足；让我在祂的应许中有分，凭应许获得永生和将来光景中蒙福的资格；我就足够，我不需要更多，我不渴慕更多来使我的福得完全。"我们若要善待、有智慧地待自己，就一定要在基督里以神作，(1.) 我们在另外一个世界产业的分。天堂是一份产业。神祂自己是圣徒在那里的产业，他们那直到永远的福，就是以祂为乐。我们一定要以此作我们的产业，我们的家，我们的安息，我们持久、永远的福益，看这世界只不过就像我们旅行时走路经过的地方。(2.) 作我们在这个世界上杯中的分，使我们得滋养、振奋，保守我们不至昏厥。不以神作他们的神的人，不把祂的安慰看作是最令人振奋的强心剂，让自己认识这安慰，使用这安慰，以此充分抵消现今时候的一切愁苦，使最苦的苦难的杯变得甘甜。

2. 信靠祂保护这分："我所得的，祢为我持守。祢凭应许把祢自己给我，作我的产业，祢必要施恩成就祢所应许的，绝不撇下我自己失去这福，也不把这福交在我敌人的权势之下，将它从我这里夺去。没有什么能把我从祢手中夺去，使我与祢的爱、所应许大卫那可靠的恩典隔绝。"圣徒和他们的福是由神的大能持守的。

3. 以这分欢喜，以它为满足（诗16:6）：用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。有神作他们的分的人，有理由这样说；他们有极美的分，有美好的产业。他们能有什么更美好的呢？他们能渴慕更多的吗？我的心哪！你要仍归安乐！ 不作多求。请注意，蒙恩之人，虽然仍渴求得到神更多，却绝不渴求那在神以外的；而是以祂的慈爱为满足，就因此大大满足，不羡慕任何他们肉身的欢乐、感官的喜悦，而是看自己在他们已有的方面真正有福，对他们盼望的毫不怀疑，而是以此为完全有福。这些人所得的，与大卫所得的一样，落在神在当中被人认识和敬拜的光明之地和异象谷中，因这缘故，有理由说，用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；那些不仅在正道上，还得着正道通往的目的地，不仅得着以马内利之地，还得着以马内利之爱的人，更大大有理由如此说。

4. 为此，为神赐恩典作出这智慧有福的选择向神感恩（诗16:7）："我必称颂那指教我的耶和华，祂指教我以祂作我的分我的福，为着这指教向祂感恩。"我们如此无知愚昧，若由得自己，我们的心就会跟从我们的眼见，我们就要选择我们自己的妄想，弃绝我们自己的怜悯，选择那欺骗人的虚空；所以，我们如果确实已经以神为我们的分，喜爱灵里和永远的福，胜过感官和现世方面的福，就必须感恩承认，是神恩典的大能和良善，指引我们、加我们能力作出这选择。如果我们因此得喜乐，就让神因此得称颂。

5. 对此好好使用。神已经用祂的话语和祂的灵指教他，他自己的心肠（他自己的思想）在夜间也警戒他；他安静独处，从这世界退下时，他自己的良心（这被称作肺腑心肠，耶17:5）不仅思想他作选择所得的安慰，还在因这选择而出的本分方面指教他、警戒他，教导他，吸引、触动他，让他像一个有神作自己的分的人那样去生活，凭信心依靠祂活，向祂活着。有神作他们的分，要向祂忠心的人，必须让他们自己的良心这样诚恳和坦白地察验自己。

所有这一切都可以应用在基督身上，祂以耶和华作祂的分，以这分欢喜，以祂父的荣耀作祂最高的目的，以寻求行出祂的旨意为自己的食物，喜悦努力做祂的工，顺服祂父的旨意，依靠祂持守自己所得的，带领自己完成任务。我们也可以在歌唱这篇诗篇时，把这应用在自己身上，更新我们的决心，带着圣洁的知足满足，以神作我们的神。

返回目录

诗16:8-11

16:8我将耶和华常摆在我面前，因祂在我右边，我便不至摇动。

16:9因此，我的心欢喜，我的灵（原文作“荣耀”）快乐，我的肉身也要安然居住。

16:10因为祢必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫祢的圣者见朽坏。

16:11祢必将生命的道路指示我。在祢面前有满足的喜乐，在祢右手中有永远的福乐。

所有这些经文，都在圣灵在五旬节那天浇灌下来后，由圣徒彼得在他的第一篇讲道中引用（徒2:25-28）；他明明白白地告诉我们，大卫在这些经文中，是在讲关于基督，特别是在讲关于祂复活的事。我们可以允许当中有讲到大卫他自己对神敬虔热忱感情发动，依靠神的恩典成全各样关于他的事，盼望那有福将来，以及死的另一边那有福光景，以神为乐的事；但在表达这些对神对天堂圣洁的仰望中，他是被先知的灵感动，完全超越对他自己、对他自己光景的考虑，而是在预言弥赛亚的荣耀，用如此的说法，是独有讲这方面的事，不可能被理解是指他自己说的。新约圣经给了我们一把钥匙，让我们进入这字里行间的奥秘。

I. 这些经文必然是确定应用在基督身上的；在这里先知论到祂，说这样的话，就像许多旧约先知那样，预先证明基督受苦难，后来得荣耀（彼前 1:11），这是这里预言的主题。圣经预言（无疑，像在这篇诗篇其它预言当中，祂亲自指着这件事说明的那样，路24:44,46），基督必受害，从死里复活，林前15:3-4。

1. 祂必受害和死。当祂说（诗16:8），“我便不至摇动”时，这里隐含有这意思；祂认为自己要被击打，受到可怕冲击，正如祂心里极度忧愁，祈求那杯可以从祂这里被挪去时，在祂痛苦中经历的那样。当祂说，“我的肉身也要安然居住，” 这隐含有祂一定要脱下身体，因此必须经历死亡痛苦的意思。同样清楚提示的还有，祂的灵魂必然要进入与身体分离的状态，祂的身体如此遭离弃，以致有见朽坏的近在眼前的危险— 祂不仅要死，还要被埋葬，有一段时间住在死的权势之下。

2. 祂要在受害和死的时候，得到神大能的奇妙支持。(1.) 祂不至摇动，不至被驱赶不能做成祂的工作，也不会在这工作的重压下消沉，祂不灰心，也不丧胆（赛 42:4），而要继续，在当中坚忍，直到祂能说，“成了。”虽然服事时艰难，交锋是炙热，祂要独自踹酒榨，然而祂不至摇动，不放弃这事业，而是硬着脸面好象坚石，赛50:7-9。“我就是，让这些人去吧。”而且，(2.) 他的心欢喜，祂的荣耀快乐，祂要继续祂的工作，不仅带着决心，还是欢欢喜喜，带着说不出的喜乐满足，有那话为证（约17:11），“从今以后，我不在世上，我往祢那里去。”还有（约18:11），“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？” 以及许多类似的话。祂的荣耀，这是指祂的舌，这从徒2:26可以看得出来。因为我们的舌头是我们的荣耀，被用来荣耀神时，它的荣耀没有比这更大的。这里有三件事，是支持祂带领祂这样欢喜前行的：—［1.］祂尊崇祂父的旨意，以祂做的为荣耀：“我将耶和华常摆在我面前。”祂仍看重祂父的命令（约10:18；约14:31），父差遣祂的旨意。祂追求祂父的荣耀，复兴祂在人当中国度的利益，这保守祂不至因遇见的困难被摇动；因祂总是行祂父喜悦的事。［2.］祂确信，在祂受害时有父与祂同在：“祂在我右边，”是我随时的帮助，在需要的时候就在身旁。称我为义的与我相近（赛 50:8）；祂在我右边，引导我，给我加力量，坚立我的右手，诗89:21。祂极痛苦时，有一位天使，从天上被派下，加添祂的力量，路22:43。十字架上的胜利与得胜都归于此；是在祂右边的主打伤列王，诗110:5；赛42:1-2。［3.］祂看到祂受害要有荣耀结果的前景。祂是因那摆在前面的喜乐，就忍受了十字架的苦难，来12:2。祂要安然居住，这使祂安息之所大有荣耀，赛 11:10。祂知道祂要因复活被圣灵称义，马上得荣耀。见约13:31-32。

3. 祂要被一种荣耀的复活带领经历受害，被带领脱离死的权势。(1.) 祂的灵魂将不被撇在阴间，就是说，祂人的灵将不像其他人的灵一样，被长久留在与身体分离的状态中，而要在短短时间内，回来与身体团聚，不再分开。(2.)以一种特有方式作神的圣者，被分别为圣来做救赎的工作，完全没有罪，祂将不见朽坏，不经历朽坏。这意味着祂不仅要从坟墓里起来复活，还如此快就复活，以致祂的尸首根本没有朽坏，而按自然过程，这身体若不在第三日复活，就要朽坏。我们这些在灵魂里有如此多败坏的人，必须料到我们的身体也要朽坏（伯24:19）；但那位不知罪的神的圣者，不见朽坏。律法严格规定，不烧在祭坛上的祭物部分，绝不可被留到第三日，免得它们腐败（利7:15，18）， 这可能是指向基督在第三日复活，祂不见朽坏说的 — 祂的骨头也是一根也不折断。

4. 祂要因那摆在祂前面的喜乐，为祂的受苦得到丰富补偿，诗16:11。祂十分肯定，(1.) 祂将不会得不到祂的荣耀：“祢必将生命的道路指示我，经过这黑暗幽谷，带领我去到那生命。”祂

相信这一点，在将灵魂交付出来的时候，祂说，“父啊！我将我的灵魂交在祢手里。”在这之前不久，说，“父啊，现在求祢使我同祢享荣耀。”（2.）祂要被接到神面前，坐在祂右边。祂被接到神面前，就是祂的服事得到接纳，祂被安排坐在神右边，就是祂的服事得到报偿。（3.）就这样，作为对祂为救赎我们承受愁苦所作的奖赏，祂要得着一种满足的喜乐，永远的福乐；不仅得着作为神，在创世以前与神同享的荣耀，还得到作为中保，看见祂的后裔，以及祂所做的事成功亨通的喜乐和福乐，赛53:10-11。

II. 基督作为教会、祂身体的头，这些经文在很大部分上可以应用在所有受基督的灵引导，被基督的灵赋予生命活力的良善基督徒身上；我们在歌唱这些经文时，首先已经把荣耀归给基督，赞美在祂里面，它们得到成就，成了我们直到永远的安慰，然后我们可以用这些经文造就鼓励自己，并彼此鼓励造就，从中认识到，1. 将主常摆在我们面前，不断看到祂在我们右边，无论我们身在何处，总看祂是我们的至善和最高目的，拥有我们的主、我们的王、我们的审判主、我们的恩主、我们可靠的向导、严密看顾我们的主，这就是我们的智慧和本分；我们这样做的时候，就不至摇动偏离我们的本分，我们的安慰。蒙福的保罗把主摆在他面前，虽然捆锁与患难在等待着他，却可以勇敢地说，这些事情没有一件能摇动我，徒20:24（亨利先生使用的圣经版本有此句，译者注）。2. 如果我们眼睛永远向着神，我们的心和舌头就可以永远以祂为乐；如果不是这样，这就是我们自己的过错。如果心以神为喜乐。就让口从这极大的喜乐中述说神的荣耀，造就他人。3. 临终的基督徒，和将死的基督一样，可以欢喜地脱下身体，相信盼望一个喜乐的复活：我的肉身也要安然居住。我们的身体在这世上没有什么安息，但在坟墓里，就要像在床上一样安歇，赛57:2。我们对今生不抱什么盼望，但我们要安然居住，盼望得着一个更美的生命；我们可以在这盼望中脱去身体。死灭绝人的指望（伯 14:19），但不灭绝一位良善基督徒的指望，箴14:32。他对他的死有指望，在死的时候有活的指望，指望身体不会永远被留在坟墓中，而是虽然它暂时见朽坏，却要在时间的尽头复活得永生；我们如果属基督，祂的复活就是我们复活的凭据。4. 那些眼中有神，在神面前敬虔生活的人，可以死得安舒，有天堂在他们眼中。在这个世界上愁苦是我们的分，但在天堂有喜乐。我们在这地上一切的喜乐都是空虚有缺陷，但在天上有满足的喜乐。我们在这地上的福乐是一瞬即逝、暂时，它们本质如此，不适合持续长久；但在神右边的福乐是永远；因为他们是不死灵魂直接见到一位永恒之神生出的福乐。

诗篇第17篇

大卫因他敌人的恶毒，落在极大苦难危险当中，在这篇诗篇里用祷告向神，他可靠的避难所说话，在祂里面寻求庇护。I. 就他的正直，他向神呼求，1-4节。II. 他祷告求神持守他的正直，保守他脱离仇敌的恶毒，5-8节，13节。III. 他讲述了他仇敌的特征，以此作为理据，求神保守他，9-12节，14节。IV. 他用将来蒙福的盼望安慰自己，15节。一些人认为在这方面他是基督的预表，基督是完全无罪，却遭人仇恨逼迫，但像大卫一样，把自己和自己的事交托给公义审判的那一位。

诗17:1-7

大卫的祈祷

17:1耶和华啊！求祢听闻公义，侧耳听我的呼吁；求祢留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。

17:2愿我的判语从祢面前发出，愿祢的眼睛观看公正。

17:3祢已经试验我的心。祢在夜间鉴察我，祢熬炼我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。

17:4论到人的行为，我借着祢嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路。

17:5我的脚踏定了祢的路径，我的两脚未曾滑跌。

17:6神啊！我曾求告祢，因为祢必应允我。求祢向我侧耳，听我的言语。

17:7求祢显出祢奇妙的慈爱来。祢是那用右手拯救投靠祢的，脱离起来攻击他们的人。

这篇诗篇是一个祷告。正如哭有时，笑有时，同样赞美有时，祷告有时。大卫现在受逼迫，很有可能是受扫罗逼迫，扫罗逼迫他，就像在山上猎取一个鹧鸪一般；外面是争战，里面是惧怕，这两样都催逼他来到施恩的宝座前祈求。他在这些经文当中，既是以申诉（耶和华啊！求祢听闻公义，让我公义的事在祢审判台前蒙听诉，对它发出判决），也是以恳求（侧耳听我的呼吁，诗17:1，再一次诗17:6，求祢向我侧耳，听我的言语），让自己向神说话；不是说神需要像这样被我们苦苦强求，而是祂许可我们这样表达我们热切的心愿，求祂施恩回答我们的祷告。他呼吁神听这些事，1. 他是真诚，不用祷告向神装假：我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。他的意思是，他说话的时候，心思里的感情与口里的表达一致。诡诈的祷告没有果效；但让我们的心带领我们的祷告，神就要用祂的恩待与我们的祷告相会。2. 他过去常常在其它时候祷告，现在让他来尽他这本分的，并不是他的苦难危险：“从前我曾求告祢（诗17:6）；所以主啊，求祢现在听我祷告。”如果苦难临到，发现祷告的车轮在前进，这对我们就是极大安慰，因为那时我们就可以更坦然无惧来到施恩的宝座前。商人愿意求那些老客户帮忙。3. 他受他的信心鼓励，盼望神要留心他的祷告：“我知道祢必应允我，所以神啊，求祢向我侧耳。”我们相信依靠神，这是用来向祂强调我们心愿的一个很好请求理由。让我们现在来看，

I. 他的申诉是什么；这里请观察，

1. 他向什么法庭发出申诉，要求作出察验判断；是天上的法庭。“耶和华啊！求祢听闻公义，因为扫罗如此狂怒，如此心存偏见，他不愿听这个。耶和华啊，愿我的判语从祢面前发出，诗17:2。人向我发出宣判，把我当作作恶的人追捕剪除。 耶和华啊，我不向他们申诉，而是向祢申诉。”这是他当着扫罗的面作的公开抗辩（撒上24:12，愿耶和华在你我中间判断是非），他在这里私下

敬拜时重复。请注意，(1.)神治理和审判的公义和广泛，对受到损害的无辜之人来说是一种极大支持。如果我们被不义之人抹黑、虐待、诬陷，使我们得安慰的是，我们有一位公义的神，可以去到祂那里，祂要支持我们，祂是受压迫之人的主，按真理行审判，祂的审判要在真实的光中显明每一个人、每一件事，除掉一切虚假的熏染，因着这审判的决定，所有不义的判决都要被逆转，每一个人都要按他所行的受报。(2.) 诚实无须惧怕察验，连神按照恩典之约的主旨亲自的察验也无须惧怕：愿祢的眼睛观看公正。神的全知对正直人是欢喜，就像对假冒为善之人是惊恐一样，对受诬陷，在任何方面受到冤屈对待的人特别是安慰。

2. 他用什么证据，希望以此支持他的申诉；就是神对他的试验（诗17:3）：祢已经试验我的心。神的判决之所以公正，是因为祂总是按照祂的知识作判决，祂的知识比人按最仔细观察、最严密调查所能达到的更确实和无缪。

(1.) 他知道神已经试验他，[1.] 通过他自己的良心，在灵魂中神的助手进行试验。人的灵是耶和华的灯，神以此察验他，在夜间鉴察他，那时他在床上的时候，心里思想。他把自己交在这察验之下，认真反省他生活中的作为，要发现有什么缺失，但他敌人控告他的，他是一点也找不到。[2.] 他通过神的护理之工进行试验。神已经用他一次又一次得到的，可以把扫罗杀死的好机会来试验他；祂已经用扫罗的恶毒、他朋友的背叛、还有很多对他的挑衅来试验他；所以如果他真是别人讲的那样，情况就必会显明是这样了；但经过所有这些试验，人找不到什么反对他，根本找不到控告他的事情的证据。

(2.) 神试验他的心，可以见证他内心的正直；但为了进一步证明自己的正直，他亲自指出两件事，是关于他良心为他作的见证的：— [1.] 他心意坚定反对舌头一切的罪：“我立志，完全决定，靠着神恩典的力量，叫我口中没有过失。”他不是说：“我希望没有，”或者“我希望不会，”而是，“我完全立志，叫它没有：”他用这个嚼环勒住他的口，诗39:1。请注意，不断决心并警惕舌头的罪，是证明我们正直的有力证据。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，雅 3:2。他不是说，“我口永不犯罪”（因为在许多事情上我们都犯罪），而是“我已经立志叫它不犯

罪；”察验人心的那一位，知道这立志是否真诚。[2.] 他谨慎避免有罪的行为，就像避免有罪的言语一样（诗17:4）：“论到人的行为，普遍的行为，我借着祢话语的指引，已经自己谨守，不行强暴人的道路。”一些人把这做具体理解，就是在他有能力的时候，他自己没有作强暴人杀害扫罗，也不容许其他人这样做，而是对亚比筛说：“不可害死他！”撒上26:9。但我们可以更普遍来理解这句话；他保守自己脱离一些恶行，努力按照他所处地位的责任，也拦阻其他人脱离恶行。请注意，第一，罪的道路是强暴人的道路，魔鬼的道路；魔鬼的名字叫亚巴顿，亚玻伦，强暴毁灭人的，牠诱骗人进入罪的道中，毁坏人的灵魂。第二，我们都当关注，不行强暴人的道路；因为让我们行在通往毁灭的这些道路上，如果毁灭和悲惨最后成了我们的分，我们就是咎由自取了。第三，我们一定要借着神的话语作为我们的指引和法则，遵守它的指示和警戒，以此不行强暴人的道路，诗119:9。第四，如果我们谨慎回避一切罪的道路，当我们落在苦难当中反思时，这就要给我们带来极大安慰。我们如果保守自己，那恶者也就无法害他，无法用牠的试探伤害他（约壹5:18），我们就可以盼望，牠不能用牠的恐惧触动我们。

II. 他的恳求是什么；简单来说，就是恳求可以经历神在他身上的善工，证明和确定神对他的善意：这是从父神来的恩惠与平安。 1. 他求神恩典在他身上动工（诗17:5）：“我的脚踏定了祢的路径。耶和华，我已经靠着祢的恩典，保守自己不行强暴人的道路；请让我靠着这同样的恩典，蒙保守留在祢的路径当中；让我不仅受约束不行恶事，还得加力常常多行善事。让我的脚踪被保守在祢的路径中，使我不至退却或偏离；让我的脚踪被保守在祢的路径中，使我不至绊脚跌倒落入罪中，使我不至轻慢忽略我的责任。耶和华，正如祢到目前为止已经保守了我，求祢仍这样保守我。”靠着神恩典行在神路径中的人，需要祷告，他们也确实祷告，求他们的脚步得蒙保守行在这些路径中；因为我们能站立得住，完全是因祂乐意扶持我们，我们所行的，不能超过祂乐意带领我们、支持我们、背负我们的地步。到目前为止，大卫已经蒙保守行在尽本分的路径中，然而他却不认为这意味着他将来就是安全，所以他祈求，“主啊，求祢仍保守我。”要在神的道中继续前进和坚忍的人，必须凭信心和祷告，每天从祂支取恩典与力量的新鲜供应。大卫知道他的道路滑脚，他自己软弱，不像本应那样如此牢牢立定做好准备，他知道有人盯着他，要看他变得跛足难行，要抓住最小的跌跤来反对他，所以他祈求说，“耶和华，求祢支持我，让我脚不至滑跌，让我绝不说，绝不做任何看上起不诚实面对、不信靠祢和祢护理及应许的事。”2. 他求神恩待他的记号，诗17:7。在此请观察，（1.）他是怎样把神看作是保护祂百姓的主，祂百姓的救主，他就是这样称呼祂，因此得到鼓励去祈求：祢是那用右手（用祢自己的大能，无需任何其他人的作为帮助）拯救投靠祢的，脱离起来攻击他们的人。神的百姓信靠祂，这是他们的特征；祂乐意接纳他们作心腹朋友，因为正直人为祂所亲密；他们以祂作他们信靠的，因为他们把自己交托给祂。信靠神的人敌人甚多，许多人起来反对他们，要将他们毁灭；但他们有一位朋友，能处理这所有的人，如果祂是帮助他们的，谁反对他们都无关紧要。祂以作他们的救主为荣，祂大能的力量是为他们发出，他们全都认识到祂是他们随时的拯救。我们的圣经边注这样写道，祢是拯救投靠祢的，脱离起来攻击祢右手的。与圣徒为敌的人，是悖逆神和祂右手的叛党，所以无疑祂要在恰当时候显现反对他们。(2.) 他对神的期望和愿望：求祢显出祢奇妙的慈爱来。这个

词意味着，[1.] 分别的眷顾。“把祢的慈爱专门分别出来给我；不要用普遍恩典将我打发走，而是向我施恩，好象祢素常待那些爱祢名的人。”[2.] 奇妙的眷顾。“哦，让祢的慈爱显为奇妙！耶和华，用如此的方式证明祢对我的眷顾，以致我和其他人对此深感其妙。”神的慈爱奇妙，因为它是白白赐予和完全；在某些情形里，它以特别的方式显为奇妙（诗118:23），这肯定要在圣徒得拯救上显为奇妙，那时基督降临，要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇，显为奇妙。

诗17:8-15

17:8求祢保护我，如同保护眼中的瞳人，将我隐藏在祢翅膀的荫下；

17:9使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。

17:10他们的心被脂油包裹，他们用口说骄傲的话。

17:11他们围困了我们的脚步；他们瞪着眼，要把我们推倒在地。

17:12他象狮子急要抓食，又象少壮狮子蹲伏在暗处。

17:13耶和华啊！求祢起来，前去迎敌，将他打倒，用祢的刀救护我命脱离恶人。

17:14耶和华啊！求祢用手救我脱离［世］人，脱离那只在今生有福分的世人。祢把祢的财宝充满他们的肚腹。他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。

17:15至于我，我必在义中见祢的面。我醒了的时候，得见（或作“看”）祢的形象，就心满意足了。

我们在这些经文中可以观察，

I. 大卫祷告求什么。他的敌人图谋要夺他命，他向神祈求，保守他安全脱离他们反对他的一切企图，去得到他受膏要得的冠冕。这祷告既是预言基督得保守经历祂降卑中的一切受苦和艰难，去到祂得高升状态的荣耀喜乐，也是为基督徒列出一个模式，让他们把灵魂交托给神保守，信靠祂救他们进祂的天国。他祷告，

1. 自己可以得保护（诗17:8）：“保守我安全，把我隐藏在靠近祢的地方，在我不被发现，人不能来到的地方。不仅救我必死的生命脱离死亡，还救我的灵魂，我不死的灵脱离罪。”把自己置于神保护下的人，可以凭信心祈求得到这保护的益处。

(1.) 祂祈求神保守他，[1.] 就像人保守自己眼中的瞳人一样，这瞳人，是自然已经奇妙圈起来防护，教导我们要保守的。如果我们保守神的法则，好象保守眼中的瞳人（箴7:2），我们就可以期望神要如此保守我们；因为圣经论到祂的百姓，说摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人，亚2:8。[2.] 像母鸡温柔收聚她的幼雏在翅膀下一样；基督使用这比喻，太23:37，“将我隐藏在祢翅膀的荫下，在那里我可以既安全又温暖。”或者，它其实是指遮蔽那施恩座的基路伯的翅膀说的：“让我被接去，置于神的以色列特有的那荣耀恩典的保护之下。”大卫在此祈求的，神向大卫的

子孙，我们的主耶稣施行出来，关于祂圣经说（赛49:2），神将祂藏在祂手荫之下；又使祂成为磨亮的箭，将祂藏在祂箭袋之中。

(2.) 大卫进一步祈求，“耶和华，求祢保守我脱离恶人，脱离世人，”[1.]“使我不至像他们一样生活行事，不从他们的计谋，不站他们的道路，不吃他们的美食。”[2.]“不被他们摧毁打倒。不要让他们反对我的计谋得逞；不要让他们胜过我。”

2. 他敌人要让他犯罪或陷入灾祸的谋算都被挫败（诗17:13）：“耶和华啊！求祢起来，为我显现，令他羞愧，当着他自己的面让他羞愧被打倒。”扫罗逼迫大卫时，当他以为已经肯定要抓住他，他是多么经常失去他的猎物！基督的敌人因着祂复活是何等失望，他们处死祂的时候，以为已经达到了目的！

II. 他为鼓励自己信心，盼望得成功，在这些恳求中以什么理据求。他用的理据是，

1. 他敌人的恶毒和邪恶：“他们是不配得纵容的人，他们是如此的人，以致我如果不靠神亲自特别看顾，被救脱离他们，我就要灭亡了。耶和华啊，请看那些压迫我、要废掉我、把我打倒的人是何等邪恶。”(1.)“他们非常怀恨恶毒；他们是要害我命的仇敌，要喝我的血，我心血的仇敌— 他们是要害我灵魂的仇敌，”这个词是这个意思。大卫的敌人尽其所能，要驱使他去犯罪，驱赶他离开神；他们要他去事奉别神（撒上26:19），所以他有理由祷告反对他们。请注意，与我们灵魂为敌的人，是我们最可怕的敌人，我们应当这样看待他们。(2.)“他们非常自负耽于肉欲，傲慢高傲（诗17:10）：他们的心被脂油包裹，以自己的尊荣、能力和丰富包裹自己，沾沾自

喜，然后轻慢神，藐视祂的典章，诗73:7；伯15:27。他们在欢乐中打滚，向自己保证，明天要和今日一样。所以他们用口说骄傲话，以自己为自夸，亵渎神，践踏祂的百姓，侮辱他们。”见启13:5-6。“耶和华啊，这样的人岂不应当被羞辱降为卑，让他们认识自己的真相吗？祢见一切骄傲的人，使他降卑，这岂不是把荣耀归于祢吗？”(3.）“他们动作不停、不知疲倦地图谋反对我：他们要害我命，诗17:9。他们现在在某种意义上已经达到目的；他们包围了我们，他们围困了我们的脚步，我们去到哪里，他们都跟踪着我们，就像猎狗追逐野兔一样紧紧跟着我们，抓住一切机会反对我们，对我们来说，他们人数太多，行动太过迅速。然而却假装朝另一边看，目光低垂投向地面，仿佛在默想，自己退下，思想别的事情；”或者像一些人认为的那样，“他们留心，专心致志要做成此事，给我们造成伤害；他们低头看，绝不放过任何图谋计划的机会。”(4.）“他们的首领（就是扫罗），是特别嗜血野蛮，狡猾图谋（诗17:12），象狮子以猎物为生，所以贪婪要捕捉到猎物。”恶人以害人吃饼喝酒，就像义人以行善为粮一样。他就好像是少壮狮子蹲伏在暗处，把他凶残的图谋伪装起来。这能贴切应用在扫罗身上，他往野羊的磐石去，寻索大卫（撒上24:2），也下到西弗的旷野（撒上26:2）如此行，在那里曾有狮子潜伏捕捉猎物。

2. 神的大能在他们之上，控制约束他们。他恳求的理据是，（1.）“耶和华，他们是祢的刀（亨利先生使用的圣经译本，17:13作“救护我命脱离那是祢的刀的恶人”，译者注），会有任何作父亲的，容许他的刀被人拔出，与他自己的儿女作对吗？”这就是我们应当忍耐承受人伤害的一个原因，他们不过是苦难的工具（苦难原本从神而来，我们必须顺服祂的旨意），所以盼望他们的忿怒要成全神的荣美，他们的余怒，神要禁止，以及他们是神的刀，祂能按自己的意思管理他们，脱离祂，这刀不能有所动作，祂用这刀做成祂的工作之后，就要收刀入鞘，这就要给我们鼓舞。(2.)“他们是祢的手，祢使用他们管教祢的百姓，让他们感受祢的不悦。”所以他盼望从神的手得到解救，因为苦难是从神的手而来。Una eademque manus vulnus opemque tulit — 同一只手击伤与医治。除了飞奔到神的手这里，否则别无它法飞奔脱离神的手。当我们举怕人的势力时，认识到它是取决、服从于神的权柄，这就令我们大得安慰；见赛10:6-7,15。

3. 他们外在的兴旺（诗17:14）：“耶和华，求祢显现反对他们，因为，”（1.）“他们完全投身世界，不关心祢和祢的眷顾。他们是世人，受世界的灵驱使，按这世界的道路行事为人，爱这个世界的财富与欢乐，心急追求（以这些作他们的事），以享受这些为乐 — 以这些作他们的福。他们只在今生有福分；他们看这世界的美物是最好的，足以令他们幸福，他们相应选择这些，把他们的幸福置于其中，追求它们作自己的至福；他们依靠它们安歇满足，他们的灵魂因这些就安

逸，不看得更远，也毫不关心为来生作预备。这些事情是他们的安慰（路6：24），他们的福（路16:25），他们的赏赐（太6:5），他们讲定的一钱银子，太20:13。 主啊，这种品格的人要得到支持和纵容，让他们去反对那些尊荣祢，喜爱祢的眷顾，胜过喜爱这世界一切财富，以祢作他们的分的人吗？”诗16:5。 (2.) 他们有世界的丰富。[1.] 他们胃口扩张，有极多的事情满足他们的胃口：祢把祢的财宝充满他们的肚腹。这世上的事情被称作财宝，因为人就是这样看待它们的；但对灵魂而言，与永恒的福比较，它们只不过是粪土。它们隐藏在受造界不同的地方，隐藏在神护理主权的支配当中。它们是神隐藏的珍宝，因为地和其中的一切都属于祂，虽然世人认为这是他们自己的，忘记了神对这拥有所有权。每天得享美食的人，是肚腹充满这样的财宝；这些只不过是充满肚腹（林前6:13）；它们不能充满灵魂；它们是不足为灵魂食物的，不能使灵魂饱足，赛55:2。它们是豆荚，是灰，是风；然而大多数人不关心自己的灵魂，只关心自己的肚腹，就沉迷在它们当中。[2.] 他们有众多的家人，有极多的财产留给他们：他们有儿女，但他们的草场并不因要喂养的过多而不足；他们有足够的给他们所有的家人，将其余的财物留给他们的婴孩，给他们的儿孙；这是他们的天堂，这是他们的福，这是他们的一切。大卫说：“耶和华啊，救我脱离他们；让我不要与他们有同样的分。救我脱离他们要害我的计谋；因为他们如此富有，大有权势，除非主在我这一边，否则我不能应对他们。”

4. 他以自己依靠神作自己的分和福为依据恳求。“他们今生得了他们的分，但至于我（诗17:15），我与他们完全不同，这世上的东西我几乎毫无所有。Nec habeo, nec careo, nec curo — 我没有，不需要，也不在乎。见到神，得享神，我把我的福放在这样的事当中；这是我所盼望的，我以此盼望安慰自己，以此与以今生作他们分的人分别出来。”得见神的面，以此心满意足，这可以被看为是，(1.) 我们在这个世界上的本分与安慰。我们必须在义中（披戴基督的义，有一颗义心和为义的生活）凭信心见神的面，总是把祂摆在我们面前，总要一日又一日思想主的荣美，以此为乐；我们每天早上醒来的时候，必须以在祂的话语中得见祂的形象，以祂用祂更新的恩典将祂形象刻印在我们身上为满足。我们经历神对我们的眷顾，我们与祂形象相符，这应当给我们带来更大满足，胜过那些肚腹充满感官之乐的人的满足。2. 我们的赏赐和福分是在另外的世界。以此前景他结束前面那篇诗篇，在这篇也是如此。这福只是为那些得称义和成圣的义人预备计划的。他们醒来的时候，灵魂在人死，离开身体中的沉睡醒来的时候，身体复活，离开它在坟墓中的沉睡醒来的时候，神要让他们得着这一切。这福要体现在三件事情上：— [1.] 直接见到神和祂的荣耀：我必见祢的面，不像在这个世界上对着镜子观看，模糊不清。在那里对神的认识要得完全，得扩展的心智要被这认识充满。[2.] 得享祂的形象。在那里我们的圣洁要成为完全。这是出自前面的结果（约壹3:2）：主若显现，我们必要象祂，因为必得见祂的真体。[3.] 从这一切得到的完全充分的满足：我就心满意足了，因此丰富地得满足。除了在神里面，在神的面和形象之前，在祂对我们的善意，在我们里面做成的善工中，否则灵魂得不到满足；在我们来到天堂之前，即使这满足也不会成为完全。

诗篇第18篇

我们之前在大卫生平历史中，撒下22章曾看过这篇诗篇。那是这篇诗篇的初版，这里我们看到它得更新，稍作修改，适合用来服事教会。这是大卫对神为他作成的许多拯救发出的感恩；他希望常把这些存在自己记忆中，历久常新，并传扬、留给其他人，让人知晓。这是一篇极美的作品。诗意非常优雅，形象鲜明，表达高远，每一个用词均恰当和富有深意；但它的敬虔之意远超其诗意。圣洁的信心、爱、喜乐、赞美和盼望，在此活泼、积极、展翅高飞。I. 他以神夸胜，1-3节。II. 他赞美神为他作成的拯救，4-19节。III. 他以他的正直作为安慰，神已经澄清显明了他的正直，20-28节。IV. 他因自己一切成就的，把荣耀归给神，29-42节。V. 他以盼望神为他和他的后人进一步成就的事鼓励自己，43-50节。

诗18:1-19

耶和华的仆人大卫的诗，交与伶长。当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗的话。说：

18:1耶和华我的力量啊，我爱祢！

18:2耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。

18:3我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。

18:4曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧；

18:5阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。

18:6我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。祂从殿中听了我的声音，我在祂面前的呼求入了祂的耳中。

18:7那时因祂发怒，地就摇撼战抖，山的根基也震动摇撼。

18:8从祂鼻孔冒烟上腾，从祂口中发火焚烧，连炭也着了。

18:9祂又使天下垂，亲自降临，有黑云在祂脚下。

18:10祂坐着基路伯飞行，祂借着风的翅膀快飞。

18:11祂以黑暗为藏身之处，以水的黑暗，天空的厚云，为祂四围的行宫。

18:12因祂面前的光辉，祂的厚云行过，便有冰雹火炭。

18:13耶和华也在天上打雷；至高者发出声音，便有冰雹火炭。

18:14祂射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。

18:15耶和华啊！祢的斥责一发，祢鼻孔的气一出，海底就出现，大地的根基也显露。

18:16祂从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。

18:17祂救我脱离我的劲敌和那些恨我的人，因为他们比我强盛。

18:18我遭遇灾难的日子，他们来攻击我，但耶和华是我的倚靠。

18:19祂又领我到宽阔之处。祂救拔我，因祂喜悦我。

标题向我们说明写作这篇诗篇的欢庆场合；我们之前看过（撒下22:1），在这里我们只是被告知，这篇诗篇被交与伶长，或在圣殿中歌唱的领唱人。请注意，义人个人的写作，计划供自己使用，可以服事公众，让其他人不仅从他们的蜡烛借光，还从他们的火借热。榜样有时比规矩更能教导人。大卫这里被称作耶和华的仆人，像摩西一样，其意义与每一个义人都是神的仆人不同，而是因为他用他的权杖，用他的剑，用他的笔，在以色列大大促进神国度的利益。他作耶和华的仆人，比作一大国的君王更有荣耀；他自己就是这样认为的（诗116:16）：耶和华啊！我真是祢的仆人。在这几节经文中，

I. 他以神和神与他的关系夸胜。诗篇的第一句话，耶和华我的力量啊，我爱祢！在这里是作为全诗的目的和内容被放在最前面。爱神是律法首先和最大的诫命，因为这是我们一切赞美和顺服要蒙神悦纳的动因；我们应当把神赋予我们所有的恩惠用在爱神上，我们的心当因此得扩展去爱祂。这是祂要求，要接纳的；如果我们吝啬不如此回应祂，就是非常忘恩负义了。与被爱之人有相同利益，这是爱人之人的欢喜；所以他拨动这琴弦，带着极大喜乐弹唱（诗18:2）：“主耶和华是我的神；祂就是我的岩石，我的山寨，我目前患难中所需的一切，所能盼望的一切。”因为在神

身上，有适合信靠祂的祂百姓一切急需和必要。“祂是我的磐石，我的力量，我的山寨；”就是说，1. “在最大的危难中，我已经发现祂是这样。”2. “我已经选择祂作这样，放弃其它一切，单单依靠祂来保护我。”真正爱神的人，可以这样以祂夸口，以祂作他们的神，可以充满信心呼求祂，诗18:3。我们可以把这进一步应用在我们的得救上，我们不仅一定要更爱神，还要更爱祷告 —一生要求告祂，特别是遭难的时候，确信这样我们就要得拯救；因为圣经就是这样说的，凡求告主名的，就必得救，徒2:21。

II. 他让自己去赞美神为他作成的拯救，好使自己更受感动，转过来赞美神。我们观察所蒙一件恩惠的各样细节，这是好的，这些细节要彰显神在当中的大能和向我们所施的慈爱。

1. 我们被救脱离的危险越逼近眼前和险恶，拯救的恩惠就越大。大卫现在想起他敌人的势力怎样倾倒在他身上，他把这称作匪类的急流，大量的匪类，有可能因人数把他胜过。他们包围他，缠绕他； 他们让他惊奇，藉此几乎把他抓住；他们的网罗临到他，那时外有争战，内有惧怕忧愁，诗18:4-5。他的灵受压制，他看自己仿佛是一个死去的人；见诗116:3。

2. 我们越恳切求神拯救，神越直接回答我们的祷告，我们就越要感恩。大卫的拯救就是这样，诗18:6。大卫显出是一个祷告的人，神显出是一位听祷告的神。如果我们像他一样祷告，就要像他一样得蒙垂听。虽然困苦驱使我们来祷告，神却不因此不听我们呼求；反而身为怜悯的神，祂更愿意救助我们。

3. 神的显现越奇妙，祂在当中显现的任何拯救就越伟大：神为大卫作成的拯救就是这样，在当中神临在的显现，荣耀的属性是更庄严被刻画出来，诗18:7，等等。在这些拯救中，人极少出现，但神是大大彰显。（1.）祂显为是一位大能的神；因为祂使地摇撼战抖，连山的根基也震动摇撼（诗18:7），就像古时在西乃山上一样。当地上的人被惧怕击倒，那时就可以说地在战抖；当地上的伟人混乱，那时可以说山在震动。(2.) 祂向祂百姓的敌人、逼迫他们的人显出祂的怒气和不悦：祂发怒，诗18:7。祂的忿怒冒烟，它燃烧，它发火，它是吞灭人的火（诗18:8），连炭也着了。因着自己的罪，把自己变成这火的炭（就是燃料）的人，要被这火焚烧。祂命定祂的箭射向逼迫者，要在祂看为好的时候放箭，它们必然要射中靶心，完成使命；因为这些箭是闪电，诗18:14。(3.) 祂显明乐意为祂百姓的事辩护，为他们作成拯救；因祂坐着基路伯飞行，为要维持公义，解救祂受苦的仆人，诗18:10。无人能反对拦阻借着风的翅膀快飞，为帮助祂的百姓，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍的神。(4.) 祂显出祂的屈尊俯就，察看大卫的案情：祂又使天下垂，亲自降临（诗18:9），不是派遣一位天使，而是亲自降临，就像与祂的百姓一同受苦一般。（5.）他把自己隐蔽在黑暗中，却命令光为了祂的百姓从黑暗中闪耀发出，赛45:15。祂是一位自隐的神；因祂以黑暗为祂的行宫，诗18:11。祂的荣耀不能看见，祂的旨意无法测透，祂行事无需向人交待，就这样，对我们而言，祂是以黑暗和厚云环绕自己四围；我们不知道祂采取的方式，即使当祂到我们这里来，向我们施恩时也是如此；但当祂目的是隐秘时，这些目的却是良善的；因为虽然祂是自隐的神，祂却是以色列的神，是救主。并且因祂面前的光辉，祂的厚云行过（诗18:12），安慰重返，事情的面貌得改变，那从前幽暗和使人惧怕的，变得明净、使人愉悦。

4. 拦阻拯救的困难越大，这拯救就越荣耀。为拯救大卫，水被分开，连海底都出现；地被劈开，连大地的根基也显露，诗18:15。有深水、众水，从大水中他被拉上来（诗18:16），和摩西名副其实是他名从水中被拉上来一样，大卫按着象征意义是如此。他的敌人是劲敌，他们恨他；他若被撇下由得自己，他们就比他强盛，诗18:17。他们行事比他迅速，在他遭遇灾难的日子，他们来攻击他，诗18:18。但在他的苦难当中，耶和华是他的倚靠，所以他没有沉没，请注意，神不仅时候到了要救祂百姓脱离苦难，还要在他们落在苦难之下时一直支持他们、承托他们。

5. 特别尊荣这拯救的，是他的安慰是这拯救的果子，神的眷顾是这拯救的根源。(1.) 这引向他的高升，诗18:19。“祂救我出困境，又领我到宽阔之处，在当中我不仅有地方可以转身，还得兴旺。”（2.）这是神恩待他的记号，使这拯救加倍甜美：“祂救拔我，因祂喜悦我，不是因我有

功德，而是因着祂自己的恩典和美意。”请把这与撒下15:26比较，倘若祂说，我不喜悦你，看哪！我在这里。我们得拯救，那极大的拯救，是因神喜悦大卫的那位子孙，祂宣告自己是极喜悦祂。

在歌唱这篇诗篇时，我们一定要以神夸胜，并信靠祂：我们可以把它应用到大卫的子孙基督身上。曾有死亡的绳索缠绕祂，祂在愁苦中祷告（来5:7）；神使地摇撼战抖，磐石裂开，使祂复活，领祂出来到宽阔之处，因祂喜悦祂和祂所做的工。

诗18:20-28

18:20耶和华按着我的公义报答我，按着我手中的清洁赏赐我。

18:21因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶离开我的神。

18:22祂的一切典章常在我面前，祂的律例我也未曾丢弃。

18:23我在祂面前作了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。

18:24所以耶和华按我的公义，按我在祂眼前手中的清洁偿还我。

18:25慈爱的人，祢以慈爱待他；完全的人，祢以完全待他；

18:26清洁的人，祢以清洁待他；乖僻的人，祢以弯曲待他。

18:27困苦的百姓，祢必拯救；高傲的眼目，祢必使他降卑。

18:28祢必点着我的灯；耶和华我的神必照明我的黑暗。

在这里，I. 大卫带着安慰思想自己的正直，以他良心的见证欢喜，就是他凭着神的圣洁，在世为人，不靠人的聪明，林后1:12。他得救，是这一点的证据，这一点是他得救带来的极大安慰。他的敌人污蔑他，也许在他苦难延续日久时，他也开始怀疑自己；但是当神显现支持他，他就得到他公义的名声与安慰。1. 他得救，在人面前澄清他是无罪，宣告他并无遭诬陷犯下的那些罪行。他把这称为按着他的公义报答他（诗18:20,24），就是按照他行事的公义和手中的清洁，在他与他敌人之间解决争论，摆脱他受控告犯下的那暴动、谋反和悖逆的罪名。他过去常就自己的无辜诉诸于神；现在神已经按照公义，就这申诉作出判决（祂总要作出判决）。2. 他的得救证实他自己良心为他作的见证，对于这见证，他在这里是大大欢喜加以回顾，诗18:21-23。他自己的心知道，要快快作见证，（1.）他已经牢牢持守他的本分，没有作恶、故意离开他的神。离弃耶和华道路的人，实际上是离开他们的神，这样是作恶。虽然我们自己意识到多有跌倒，多有失脚，但如果我们悔改，重回正道，行在尽本分的道中，这就不算为是离开，因为这不是作恶离开我们的神。（2.）他定睛神命令的典章（诗18:22）："祂的一切典章常在我面前；它们所有我都敬重，一样也不藐视为小，一样也不认为是艰难而不喜悦，而是把遵从它们的一切作为我关心和要做的事。祂的典章我未曾丢弃，闭眼不见，置于脑后，而是常摆在我眼前，不像那些丢弃的人，因为他们要离开耶和华的道，不想认识这些道路。"（3.）他保守自己远离他的罪孽，以此证明自己在神面前为正直。不住留心要脱离那最容易缠累我们的罪，不管那是什么，治死这罪的习惯，将要成为证明我们在神面前正直的有力证据。正如大卫的得救辨明他的正直，同样基督的升高辨明祂的正直，因为落在祂身上各样的责难已经被滚开了；所以圣经说祂是被圣灵称义，提前3:16。

II. 他借此机会说明神治理审判的法则，让我们可以不仅知道神从我们这里期望什么，还知道我们可以从祂那里期望什么，诗18:25-26。1. 向别人施慈爱的（虽然他们需要慈爱，不能依靠慈爱的功德，不能依靠他们自己施慈爱作为的功德），要得神的慈爱怜恤，太5:7。2. 忠心向神守约，在他们与神立约关系上忠心的人，要发现祂完全就是祂应许要向他们作的神。神在哪里找到一个正直的人，在那里人就要发现祂是一位正直的神。3. 用清洁良心服侍神的人，要发现耶和华的话

语清洁，非常可靠，值得信赖，非常甘甜，值得以此为乐。4. 抵挡神，行事与祂反对的人，要发现祂要抵挡他们，行事与他们反对，利26:21,24。

III. 因此他向谦卑的人说安慰的话（“困苦的百姓”，被冤屈，耐心受屈的百姓，“祢必拯救”），向骄傲的人说威慑的话（“高傲的眼目”，眼光高高在上，藐视轻看穷人和敬虔人的，“祢必使他降卑”），向自己说鼓励的话— “祢必点着我的灯，就是说，祢要复兴、安慰我忧伤的灵，不撇下我让我忧郁；祢要救我脱离我的苦难，让我重新得到平安兴盛；祢要使我现在被遮蔽的尊荣重新发光；祢要引导我的路，让它在我面前显为清楚，使我能回避人为我布下的网罗；祢要点着我的灯，让我用它做工，赐我机会服侍祢，服侍在人当中祢国度的利益。”

让那些行在黑暗中，在许多挫折下努力作工的人，在歌唱这些经文时，以此鼓励自己，就是神要亲自作光照亮他们。

诗18:29-50

18:29我借着祢冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。

18:30至于神，祂的道是完全的；耶和华的话是炼净的，凡投靠祂的，祂便作他们的盾牌。

18:31除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？

18:32惟有那以力量束我的腰，使我行为完全的，祂是神。

18:33祂使我的脚快如母鹿的［蹄］，又使我在高处安稳。

18:34祂教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。

18:35祢把祢的救恩给我作盾牌，祢的右手扶持我，祢的温和使我为大。

18:36祢使我脚下的地步宽阔，我的脚未曾滑跌。

18:37我要追赶我的仇敌，并要追上他们；不将他们灭绝，我总不归回。

18:38我要打伤他们，使他们不能起来，他们必倒在我的脚下。

18:39因为祢曾以力量束我的腰，使我能争战；祢也使那起来攻击我的，都服在我以下。

18:40祢又使我的仇敌在我面前转背逃跑，叫我能以剪除那恨我的人。

18:41他们呼求，却无人拯救；就是呼求耶和华，祂也不应允。

18:42我捣碎他们，如同风前的灰尘；倒出他们，如同街上的泥土。

18:43祢救我脱离百姓的争竞，立我作列国的元首，我素不认识的民必事奉我。

18:44他们一听见我的名声，就必顺从我。外邦人要投降我。

18:45外邦人要衰残，战战兢兢地出他们的营寨。

18:46耶和华是活［神］。愿我的磐石被人称颂，愿救我的神被人尊崇。

18:47这位神，就是那为我伸冤、使众民服在我以下的。

18:48祢救我脱离仇敌，又把我举起，高过那些起来攻击我的；祢救我脱离强暴的人。

18:49耶和华啊！因此我要在外邦中称谢祢，歌颂祢的名。

18:50耶和华赐极大的救恩给祂［所立］的王，施慈爱给祂的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。

在这些经文中，

I. 大卫带着感恩的心，回顾神已经为祂做成的大事。祂不仅为他作成拯救，还赐给他得胜成功，使他向那些以为已经胜过他的人夸胜。当我们让自己为着所蒙的一样怜悯来赞美神时，必然会被这一样怜悯带领，看到有更多的怜悯环绕着我们，终日伴随着我们。有很多事情在大卫高升这件事上起作用，他承认在这一切当中都有神的手，为要教导我们，当我们回顾高升得兴旺所走过的路时，也要如此承认。1. 神已经赐他军事方面一切的技巧和智慧，这些并不是他受人培养或刻意安排获得的，他的才华进一步带领他有音乐、诗歌方面的能力，过一种爱默想的生活：祂教导我的手能以争战，诗18:34。2. 神赐给他体力，承受战事和它带来的疲倦：神以力量束他的腰（诗18:32,39），到了如此程度，以致他能开铜弓，诗18:34。神要人做什么样的工作，祂肯定会装备他们，让他们适合这工作。3. 神同样给了他极大敏捷，不是为了逃避敌人，而是在他们头上飞过

（诗18:33）：祂使我的脚快如母鹿的蹄，诗18:36。“祢使我脚下的地步宽阔，”大步走的人易滑倒，但“我的脚未曾滑跌。”他如此敏捷，以致追赶仇敌，赶上他们，诗18:37。4. 神让他行事非常勇敢大胆，赐给他配合力量的灵力。如果敌军挡道，他毫不费力就冲入；如果有墙挡路，他毫不费力就跳过墙垣（诗18:29）；如果有堡垒屏障挡道，他快快登上这些，靠着神的帮助踏足在仇敌的高处，诗18:33。 5. 神已经在最大的危险当中保护了他，保守他安全。很多次他把自己的性命交在祂手中，却奇妙地得存留：“祢把祢的救恩给我作盾牌（诗18:35），祢的救恩已经在每一面环绕我。靠着它我得救脱离要把我毁灭的百姓的争竞（诗18:43），特别救我脱离强暴的人”（诗18:48），就是扫罗，扫罗不止一次用枪掷他。6. 神已经在祂的计划中预备他；是祂使他行为完全（诗18:32），是祂的右手扶持他，诗18:35。7. 神已经赐他胜利，得胜他的敌人，那些非利士人、摩押人、亚扪人，以及所有与以色列争战的人：这些人是他特别所指的，但这并不排除扫罗家的人，扫罗家反对他得冠冕作王，以及押沙龙和示巴的党羽，他们要把他从王位上废黜。他更详细讲到神击败他的敌人，以此向他显明的良善，不是把他的胜利归功于自己的刀弓，也不是他勇士的勇敢，而是归于神的眷顾： 我追赶他们（诗18:37），我要打伤他们（诗18:38）；因为祢曾以力量束我的腰（诗18:39），否则我不可能做成这些。所有称颂归于神：祢使他们都服在我以下，诗18:39。祢又使我的仇敌在我面前转背逃跑（诗18:40），不仅践踏他们（像书10:24），还把他们剪除。即使那些恨神所爱的大卫的人，与神的以色列为敌的人，在苦难中向耶和华呼求，但这也是枉然；祂不应允他们。他们与之争战的是祂，怎能期望祂要应允他们？当祂不认他们（正如祂要不认所有行事与祂百姓反对的人），没有其它帮助能取代祂给他们支持：他们呼求，却无人拯救，诗18:41。被神抛弃的人，要轻易被人征服：那时我捣碎他们，如同风前的灰尘，诗18:42。但他们的事为公义的人，祂为他们伸冤（诗18:47），祂眷顾的人，必然要被举起，高过那些起来攻击他们的，诗18:48。 8. 神已经使他登上王座，不仅拯救他，保守他的性命，还使他得尊荣为大（诗18:35）：祢的温和使我为大 — 一些人把这读作祢的管教和教训。大卫从他苦难中学到的美好功课，预备他领受神要使他得到的尊贵和权力；使他为小，这大大有助于使他伟大。神不仅使他成为伟大的征服者，还使他成为伟大的统治者：祢立我作列国的元首（诗18:43）；所有邻国都向他进贡，见撒下8:6。11. 在这一切事情当中，大卫是基督的预表，父带领基督安全度过祂与黑暗权势的争战，让祂胜过它们，使祂为那是祂身体的教会作万有之首。

II. 大卫以谦卑敬畏的赞美仰望神的荣耀完全。当神使用祂的护理之工尊荣了他之后，他以他的赞美努力尊荣神，称颂祂、尊崇祂，诗18:46。祂把荣耀归给祂， 1. 因祂是活神：耶和华是活，诗18:46。我们的生命首先是出于祂，我们生命延续是蒙祂恩惠，祂是在自己有生命的神，所以配得被称作是永生神。外邦人的神是死的神。我们在人当中最好的朋友是将死的朋友。但神活着，永远活着，不会辜负信靠祂的人所托，而是因为祂活着，他们也要活着；因为祂是他们的生命。2. 因祂是成终的神：至于神，祂不仅自己是完全，而且祂的道是完全的，诗18:30。祂按祂的名耶和华为人所知（出6：3），一位既在创造、也在护理之中做成祂开始、使之成终完全的神，创2:1。如果神使大卫行为完全（诗18:32），祂自己的行为更是何等完全得多呢。神的作为没有缺

陷，人也不能在祂所做的当中找到缺陷，传3:14。祂开始去做的，无论当中有何困难，祂都要成全；神开始建造的，祂有能力完成。 3. 因祂是信实的神：耶和华的话是炼净的。大卫说，“我已经试验了祂的话，它没有负我所托。”历世历代所有圣徒都已经试验了祂的话语，它从未辜负任何信靠祂话语之人所托。它是炼净的，像银子一样炼净，炼净，没有一切降低人话语价值的混合掺杂。大卫从神对他的护理之工看到祂对自己应许成就，这既让这护理之工变得甜美，也使祂的应许得荣耀。 4. 因祂保护捍卫祂的百姓。大卫发现神是这样待他：“祂是救我的神（诗18:46），靠着祂的大能和恩典我得救、盼望得救；但祂不是只救我：凡投靠祂的，祂便作他们的盾牌（诗18:30）；祂遮蔽、保护他们所有人，能够、愿意如此行。”5. 在这一切当中无人能像祂这样，诗18:31。有一位神，除了耶和华，谁是神呢？神是磐石，支持、庇护那相信敬拜祂的人；除了我们的神，谁是磐石呢？就这样，他不仅把荣耀归给神，还激发自己对祂的信心。请注意，(1.) 无论有谁自称为神，肯定的是，除了耶和华并无别神；所有其它的均为假冒，赛44:8；耶10:10。 (2.) 无论有谁自称要作我们的福，除了我们的神，别无磐石；别无其它我们可以依靠得福。

III. 大卫带着信心的盼望向前看，盼望神仍要向他行善。就自己而言，他有这指望， 1. 他的敌人要被完全制伏，剩下的要作他的脚凳— 他的治理要成为广泛，就连他素不认识的民也必事奉他（诗18:43）— 他的征服要容易，以及由此而来他征服得到的要顺服（他们一听见我的名声，就必顺从我，诗18:44）— 他的敌人要深知，抵挡他是无益；就连退到自己坚固台的人，因着看到大卫有如此大的智慧、勇气和成功，也不信靠这些，而要战战兢兢地出他们的营寨。就这样，那位大卫的子孙，虽然还不见万物都服祂，却知道祂要作王，直到所有反对祂执政的，掌权的，有能的都要被完全推翻。2. 他的后裔要在弥赛亚身上永远延续，他预见弥赛亚要出于他的后裔，诗18:50。耶和华施慈爱给祂的受膏者，弥赛亚，给大卫他自己（大卫是雅各的神膏的，作预表），和他的后裔，直到永远。神并不是说“众子孙”，指着许多人；乃是说“你那一个子孙”，指着一个人，就是基督，加3:16。只有祂是永远作王，祂的政权与平安必加增无穷。基督被称作大卫，何3:5。神已经把祂称作祂的王，诗2:6。 神确实要赐极大的救恩，要赐给祂，并赐给祂的教会和百姓，这里被称作他的后裔，直到永远。

我们在歌唱这些经文时，一定要因着基督和祂的教会到目前为止的得胜，以及所有的拯救、福音国度的推进，把荣耀归给神，并鼓励我们自己，也彼此鼓励，确信争战的教会很快就要得胜，直到永远。

诗篇第19篇

有两本伟大的书，是神发表用来教训造就人的；这篇诗篇对这两本都有论述，把这两本都推荐给我们努力学习。 I.受造界这本书，在当中我们可以轻易读到创造主的大能和神性，1-6节。 II.圣经这本书，向我们显明神在我们本分方面对我们的旨意。他表明这本书的卓越和用处（7-11节），然后教导我们如何善用这书，12-14节。

诗19:1-6

大卫的诗，交与伶长。

19:1诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。

19:2这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。

19:3无言无语，也无声音可听。

19:4祂的量带通遍天下，祂的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕。

19:5太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。

19:6它从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得它的热气。

诗人在这几节经文中，从全世界每天都看到的东西，带领我们来思想神看不见的事，神的存在显出是无可争辩地明显，它的荣耀在可见的诸天之上，在诸天的结构和美好，以及众天体的有序和影响力中超越地灿烂发光。神大能的这个实例，不仅让人看到无神论者的愚昧，他们看见有一个天，却仍说“没有神”，他们看见果却说“没有因”，而且也让人看到拜偶像之人的愚昧，他们思念的虚妄，虽然诸天述说神的荣耀，然而却把荣耀归于天上的光，而这些光本身，是要引导他们把荣耀唯独归于神，那位众光之父。在此请观察，

I. 受造界向我们宣告什么。它们在很多方面对我们有用、服务我们，但没有一样比这更突出，就是它们表明神亲自的创造，以此宣告它的荣耀，诗19:1。它们清楚说自己是神亲手造的，因为它们不可能从亘古以来就存在；所有接续和动作必然有一个起头；它们不可能自己造作自己，那是矛盾；它们不可能由原子偶然的冲击产生，那是一种谬论，配得用来开玩笑，而不是用来推究：所以它们必然有一位创造主，这位创造主不可能是别人，而正是有永恒思想，无限智慧、大能和良善的神。就这样，情况显明它们是神造的，祂指头所造的（诗8:3），所以它们述说祂的荣耀。从作品的卓越，我们可以轻易推论出其伟大作者无限的完全。从诸天的光明我们能推断创造主是光；它们浩瀚的范围讲述祂的广大，它们的高度讲述祂的超越和主权，它们对这地球的作用讲述祂的掌管、护理和普世的善行：这一切都述说祂的大能，藉这大能它们首先被造，按照当时立定的命令继续存在，直到今日。

II. 告诉我们这一切的，是一些什么事情？1. 诸天和穹苍 — 辽阔浩瀚的天空和上苍，行星和固定众星的领域。人在身体结构上比兽有这样的优势，就是兽受造是往下，朝它们的灵必然要去的地方看，而人被造是直立，向上看，因为他的灵必然很快就要往上去，他的思想现在就要向上。2. 日夜不断和有序交替（诗19:2）：这日到那日，这夜到那夜，述说神的荣耀，祂首先把光和黑暗分开，从开始直到今日，存留这建立的秩序，没有改变，按照神与挪亚所立的约（创8:22），地还存留的时候，昼夜就永不停息了，恩典之约被比作这护理之约，说明它的稳定，耶33:20；耶31:35。日夜按如此精确的方法互换，是表明神大能的一个伟大实例，呼吁我们留意，就像在自然的国度，同样在护理的国度，祂造光，又造暗（赛45:7）， 让两者彼此对照。同样这是祂对人良善的实例；因祂使日出日落之地都欢呼，诗65:8。祂不仅用这不断的日夜交替荣耀自己，还用它使我们喜悦；因晨光与白天的工作为友，夜色与夜晚的休息结伴；每一日每一夜都在述说神的良善，当它们做完见证，就把它留给下一日下一夜做同样的事。3. 太阳的光和影响，以一种特别方式述说神的荣耀；因为在所有天体中，它本身是最夺目，对这下面的世界是最有用的，没有它，这下面的世界将完全是地牢，完全是荒漠。大卫写这篇诗篇时正看着升起的太阳，从它的明亮，抓住机会述说神的荣耀，这并不是一种不可能的臆测。关于太阳，在这里请观察，(1.) 为它安排的地方。在诸天之上神已经为太阳安设帐幕。天体被称作众天军，所以说它们住在帐幕里，像士兵住在营中一样，这是贴切的说法。这里说有一帐幕为太阳安设，不仅因为它不断转动，从未有一固定居所，还因为它得到的住处，要在时间的尽头像帐篷一样被拆下，那时诸天要像一件外衣一样被卷起来，太阳要变为黑暗。 (2.) 为它安排的轨道。那荣耀的造物受造不是要闲置，而是它从天上一点出去（至少我们看起来是这样），绕到对立点，从那里再回到同一点，完成它每日的转动；这带着如此的规则和不变，以致我们能确定预告日头在这个地方，在将来的日子要在哪一个钟头哪一分钟升起。(3.) 它在当中显出的光明。它如同新郎出洞房，穿着装饰华丽，像人手能打扮得最精致那样，自己看起来愉悦，让它周围一切都看起来愉悦；新郎的朋友听见新郎的声音就甚喜乐，约3:29。 (4.) 它这样转动时的欢喜。虽然看起来它要环绕极大一圈，没有片刻休息，却顺从这创造的定律，为要服事人，它不仅如此行，还带着极大欢喜，又如勇士欢然奔路一般如此行。基督，那公义的日头，是带着如此的满足完成交给祂的工作。(5.) 它对这个地球普遍性的影响：没有一物被隐藏不得它的热气，连地里面的各样金属，也受太阳影响。

III. 向谁诉说神的荣耀。是向全世界各部分发出（诗19:3-4）：无言无语（无一民，因万民是各随他们的方言划分，创10:31-32），也无声音可听。祂的量带通遍天下（应该是昼夜平分线），祂的言语传到地极，宣告大自然的神的永能，诗19:4。 使徒用这句话表明犹太人为什么不应因他和其他人向外邦人传福音而生气，因为神已经通过创造之工向外邦人世界显明自己，让祂自己在他们当中未尝不是没有见证（罗10:18），所以如果他们拜偶像，就是没有借口，罗1:20-21。通过向他们传福音，努力使他们回转不拜偶像的人，不应受到责备。如果神使用这些方法拦阻他们背道，这些方法证明无效，使徒们使用其它方法将他们从中挽回，这就是做得好了。一些人把这

解读为， 它们无言无语，它们的声音却可听。所有人都可以听到这些大自然不死的传道人，用它们各自的语言向他们讲述神奇妙的作为。

我们在歌唱这些经文时，必须因着从天上光照所得一切安慰得益，把荣耀归给神，仍继续向上仰望，超越这些众光，去看到那公义的日头。

诗19:7-14

19:7耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；

19:8耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；

19:9耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。

19:10都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。

19:11况且祢的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。

19:12谁能知道［自己的］错失呢？愿你赦免我隐而未现的［过错］。

19:13求祢拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。

19:14耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在祢面前蒙悦纳。

神的荣耀（那就是，祂对人的良善）在创造之工中大大显明，但在神的启示中、通过神的启示更是大大彰显。圣经作为支配我们向神当尽本分和我们对祂期望的法则，对我们的用处和福益，就远胜于日夜，远胜我们呼吸的空气、或太阳的光。人若保存自己的正直，神通过祂作为对自己的彰显，对人就有用处；但要将人从他堕落的状态中挽回，神就必须采取另一种方法；那必须通过神的话语做成。在这里，

1. 诗人用六句话叙述了神话语卓越的特征和用处（诗19:7-9），每一句都重复耶和华的名，这不是重复虚妄的话，因为律法的权威和一切卓越，是出于制订律法的神。在这里我们看到对神话语六种不同的称呼，涵括整个神的启示，律例和应许，特别还有福音。这里说明了神话语各样美好的特征，证明它来自神的起源，向我们举荐，让我们爱它，把它高举超过所有任何其它的律例。这里讲到律法对人思想的不同美好果效，表明它设计的目的，我们当如何使用它，伴随它而来，通过它动工的神的恩典，其效力何等奇妙。 1. 耶和华的律法全备。它完全没有一切败坏，完全充满各样美善，全备适合达成神为它设立的目的；并且它要使属神的人得以完全，提后3:17。对它不可有任何加减，它对于苏醒人心，让我们清醒过来，把我们带到我们的神面前、带到我们的本分面前都是有益的；因它让我们看到我们自己的罪性，我们远离神而落入的愁苦，我们绝对需要回转归向祂。2. 耶和华的法度确定（这法度向我们见证祂），无可争辩、不容违背地确定我们当对它信什么，在哪些方面可以依靠它，我们可以相信它绝不会欺骗我们。它确定彰显神的真理，确定指引人行在尽本分的道中。它是生活得安慰的确定根基，是持久盼望的确定根基。它在使我们有智慧，有得救的智慧方面是有益的，提后3:15。它给我们对神事情的洞见，对将来之事的预见。它要召唤我们来做最美好的工作，确保我们得到真正的利益。它要使愚人都在他们灵魂的事上、永恒的事上有智慧（他们可能不善于为现今的世界作打算）。那些谦卑的愚人，知道自己的愚昧并愿意受教的，要因神的话语变得有智慧，诗25:9。3. 耶和华的训词正直（这训词按祂的权柄设立，对各处的人都有约束力），完全与事关善恶的永远法则原则吻合，就是说，与人正直的思想和神正直的旨意一致。神一切的训词，在万事上都为正直（诗 119:128），就像它们应当的那样；我们如果领受并顺服，它们就要使我们成为正直；因为它们正直，所以能快活人的心。按照律法在基督手中，以此来看待律法，这就给我们快活的理由；当它被写在我们心里，就因使我们恢复正直的思想，立下永远喜乐的根基。4. 耶和华的命令清洁；它是清楚，没有黑暗；它是洁净，没有渣滓和污染。它本身是炼净，没有一切杂质，并且炼净所有得着、领受它的人。它是圣

灵用来明亮人的眼目的一般方法；它让我们得以看见、感受我们的罪和悲惨，引导我们走在尽本分的道中。5. 耶和华的道理洁净（对耶和华的敬畏【亨利先生使用的译本，该节“耶和华的道理”作“对耶和华的敬畏，译者注】，神话语指示的真信仰和敬虔，在人心中作王，在生活中实践出来），它本身洁净，要使我们洁净（约15:3）；它要洁净我们的行为，诗119:9。它存到永远；它有永远的约束力，是绝不能被废掉的。礼仪律已经被废去很久，但关于耶和华的道理，对祂敬畏的律法仍是不变的。时间不能改变道德方面善恶的本质。6. 耶和华的典章真实（耶和华的典章，以无限智慧制订的祂一切的命令）；它们是建立在最神圣和无可置疑的真理上的；它们公义，完全与自然的公平一致；它们是全然公义：它们当中没有一样是不义，它们而是一体的。

II. 他表明对神话语极大重视，从它已经得到、盼望要得到的极大好处，诗19:10-11。

1. 请看他是何等看重神的命令。所有义人的特征，就是他们看重他们的信仰和神的话语，（1.）远超世界一切的财富。它比金子可羡慕，比精金，极多的精金可羡慕。金子是地上的，属乎地；但恩典有属天的形状。金子只是为身体和时间之内的事；但恩典是为灵魂和关于永恒的事。(2.）远超所有感官的愉悦快乐。凭信心领受的神的话语，对灵魂来说是甘甜，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。感官之乐是动物之乐，所以贬低人宝贵的灵魂；信仰之乐是天使之乐，使灵魂高升。感官之乐欺骗人，很快让人厌倦，却绝不能给人满足；但信仰之乐是实在和令人满足，不会有过度的危险。

2. 请看他是如何使用神话语的诫命：祢的仆人因此受警戒。神的话语是对人的警戒；它警戒我们关于我们当尽本分的事，我们当回避的危险，以及当为之做好准备的突如其来的审判，结3:17；结33:7。它警戒恶人不要继续行在恶道当中，警戒义人不要转离他的善道。所有真是神仆人的人都领受这警戒。

3. 请看他向自己保证，顺服神的命令要得到什么好处：守着这些便有大赏。以守着无愧良心为本分的人，不仅不会因此吃亏，还要获得说不出的得益。有一赏赐，不仅遵守神的命令之后可得，还是在守着的时候就可得到，是对顺服当前的大赏。信仰是健康和尊荣；它是平安和喜乐；它要使我们的安慰变得甘甜，我们的十字架变得容易承受，生活变得真正有价值，死本身变得真正可羡慕。

III. 他从对神话语美好的这敬虔默想，得出一些很好的推论。像这样的想法应当激发我们心里敬虔的情感，达致美好目的。

1. 他以此为机会，带着悔改的心反思他的罪；因为律法本是叫人知罪。“这命令是如此圣洁、公义、美好吗？那么谁能知道自己的错失呢？不管有谁能，我是不能。”从神律法的正确，他学会了把他的罪称作他的错失。如果命令是真实公义，对命令的每一个违背就是一个错失，是建立在错误之上；每一种邪恶的做法是出自某个败坏的动因；是偏离我们当以此行事的法则，我们当行在其中的道路。从神律法的宽广、严格和属灵的本质，他知道他的罪如此众多，以致不知道有多少，如此恶极，以致不能明白他的罪是何等阴险凶恶。我们在许多罪上有罪，因着漫不经心、对自己偏心，我们并不晓得；我们在其上有罪的许多罪，我们已经遗忘；以致我们认罪最具体的时候，也必须以等等 — 像这样的罪这说法总结；神比我们对自己的认识，更多多知道我们的邪恶。我们在许多事情上都有过失，有谁知道自己是多么经常有过失呢？我们在恩典之下，不在律法之下，这是好的，否则我们就有祸了。

2. 他以此为机会祷告防备罪。律法向我们显明的我们一切的罪，应当驱使我们去到施恩的宝座那里，在那里祈求，像大卫在这里祈求的，(1.) 求赦罪之恩。他发现自己不能具体说明他所有具体的过犯，就大声呼求，耶和华啊，愿你赦免我隐而未现的过错；这些不能向神隐藏，没有一样能，不仅向世人隐而未现，而且向他自己的观察隐而未现的罪，都不能向神隐藏。连最好的人都有理

由怀疑自己犯了许多隐而未现的过错，要求神洁净他们脱离这罪责，不要算在他们身上；因为就连我们软弱和疏忽的罪，我们隐而未现的罪，神若按照它们当得的处理，这些都要成为我们的毁坏。就连隐而未现的过错也使人变得污秽，让我们不适合与神相交；但当它们得到赦免，我们就得洁净脱离这些罪，约壹1:7。（2.）在需要的时候求恩典帮助。他在祈求软弱的罪可以得赦免后，祷告求任意妄为的罪可以被拦阻，诗19:13。 所有为自己的罪真悔改，罪得赦免的人，都小心不再重新落入罪中，不再回到愚昧当中，从他们与大卫在此祈求一致的祷告中，可以看出这一点来，在当中请观察，[1.] 他的恳求：“保守我不再犯故意、任意妄为的罪。”我们要求神保守我们脱离软弱的罪，但特别要求脱离任意妄为的罪，这些罪是最得罪神、最伤害我们良心的，它们令我们的安慰枯萎，令我们的盼望震惊。“然而让这些一样也不辖制我，不让我听从任何一件这样的罪指挥，不被它奴役。”[2.] 他祈求的原因：“我便完全；我就要显为完全；我就要保存有我正直的证据和安慰；我就要免犯大罪；”他就是这样称任意妄为的罪，因为神不接受为这样的罪献上的祭，民15:28-30。请注意，第一，任意妄为的罪非常恶极和危险。犯罪违背他们习惯的知罪和良心实际告诫，藐视对抗律法和律法惩戒，高调犯罪的人，是任意妄为犯罪，这是大罪。第二，就连义人也应当为自己警醒，惧怕犯任意妄为的罪，是的，虽然靠着神的恩典，他们到目前为止已经得保守脱离这些罪，他们也要警醒惧怕。让人不可自高，反要惧怕。第三，我们如此暴露在这种罪面前，有极大需要向神祈求，当我们涌向一件任意妄为的罪，求神拦阻我们从它那里退下，靠着祂的护理预先拦阻试探，或者靠着祂的恩典，让我们胜过这试探。

3. 他以此为机会谦卑祈求神悦纳他这些敬虔的意念和情感，诗19:14。请留意这与前面的联系。他求神保守他脱离罪，然后祈求祂悦纳他的行为；因为如果我们喜爱我们的罪，就不能指望神喜爱我们和我们的服事，诗66:18。请观察，(1.) 他的服事是什么 —他口中的言语，心里的意念，他向神献上的圣洁感情。心里敬虔的意念绝不可压制，而要为了荣耀神、造就他人，用我们口里的话表达出来；我们祷告和赞美时口里的话绝不可流于形式，而要出自心里的意念，诗45:1。(2.) 对于这些服事，他关注的是什么 — 就是它们可以蒙神悦纳；因为如果我们的服事不蒙神悦纳，它们对我们有什么用呢？蒙恩之人追求的一切，必须是它们是否蒙神悦纳，因为那是他们的福气。(3.) 他得到什么鼓励可以有这盼望，因为神是他的磐石，是他的救赎主。如果我们寻求神的帮助，以祂作我们尽信仰本分时的磐石、力量，我们就可以盼望所尽的本分蒙祂悦纳；因为靠着祂的力量，我们就靠祂有倚靠。

我们在歌唱这诗篇时，要让我们的内心因神话语的美好大受感动，全情投入，我们应该因着罪的邪恶，落在当中的危险，被它带入的危险大受警戒，我们应当从天上求得帮助对抗这一切。

诗篇第20篇

神的旨意，就是人当用特别的方式，为君王和一切在上有权柄的人祷告、代求和感恩。这篇诗篇是为君王作的一个祷告，下一篇则是感恩。大卫是一位作战的君王，常常征战。这篇诗篇是在他具体某次出征时写的，或者是作为一种通用形式，用在教会每天服事时为他作的祷告当中。在这篇诗篇里，我们可以观察到， I. 他们为君王祈求什么，1-4节。 II.他们有何确信可以作这祈求。人民得胜（5节），君王得胜（6节），双方共同得胜（7-8节），所以他结束时向神祷告求垂听，9节。在这里，我们可以把大卫看作是基督的预表，历世历代的教会衷心祝愿祂的国度、这国度在人当中的利益得胜。

诗20:1-5

大卫的诗，交与伶长。

20:1愿耶和华在你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你。

20:2愿祂从圣所救助你，从锡安坚固你。

20:3记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。细拉

20:4将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。

20:5我们要因你的救恩夸胜，要奉我们　神的名竖立旌旗。愿耶和华成就你一切所求的。

这为大卫的祷告标题作大卫的诗；受神默示的他制订指引，或祷告的形式，在会中用在他自己、或那些在他之下掌权的人身上，这根本没有丝毫荒谬；希望朋友为自己祷告的人，具体告诉他们，希望朋友为自己向神求什么，这也非常恰当。请注意，就连伟大和良善的人，以及那些非常清楚如何为自己祷告的人，也绝不可藐视，而要热切渴望其他人为他们祷告，即使那些人在各方面都在他们之下。保罗经常求朋友为他祷告。长官和掌权的人应当尊重和鼓励祷告的群众，看他们作自己的能力（亚12:5,10），尽自己所能为他们服务，好使自己在他们的祷告中有份，不做任何会失去他们祷告的事。现在此观察，

I. 他们得到教导，要为他们的君王向神求什么。

1. 求神回答他的祷告：愿耶和华在你遭难的日子应允你（诗20:1），愿耶和华成就你一切所求的，诗20:5。请注意，（1.）就连最伟大的人也会大大遭难。大卫本人常有遭难的日子，受挫忧愁，感情受压制、困惑不解的日子。他头上的冠冕或心中的美德，都不能使他免于遭难。（2.）就连最伟大的人也必须常常祷告。大卫虽然是一个忙碌的人，打仗的人，却不断向神敬拜；虽然他有先知、祭司，他臣民当中有许多好人为他祷告，他却并不认为这就使他不必为自己祷告。有能力为自己祷告，却忽视祷告的人，不要指望能从教会，他们的牧师或朋友为他们的祷告中受益。我

们必须渴慕其他人为我们祷告，不是为了取代、而是为了支持我们自己为自己的祷告。有祷告的君王，对他们的祷告可以如此说阿们的百姓是有福的。

2. 求神在战争的危险中保护他这个人，存留他的性命：“愿名为雅各神的高举你，使你的敌人不能触动你。”（1.）“求神通过祂的护理保守你安全，就像神在雅各遭难的日子保守他一样。”大卫有勇士作他的保镖，但他把自己，他的百姓把他交托在全能神的看顾之下。(2.）“求神施恩保守你安然脱离对恶事的惧怕— 箴18:10，耶和华的名，是坚固台；义人奔入，凭信心奔入，便得安稳；让大卫得着能力，在那坚固台中为自己求庇护，就像他过去多次这样做一样。”

3. 求神加他能力继续为公众益处做工 — 就是，在打仗的日子，神能从圣所救助他，从锡安坚固他，不是从普遍护理，而是从约柜和神对祂选民以色列特别的眷顾救助他。求神救助他，成就应许，垂听在圣所作的祷告。从圣所而出的怜悯是最甜美的怜悯，这些是神特别慈爱，神，就是我们自己的神祝福的记号。从锡安而出的坚固是灵里的坚固，心里的坚固，对里面的人的坚固，这是我们应当最渴望为在服事和受苦当中的我们自己、其他人求的。

4. 求神显出证据，施恩悦纳他按照当时律例，在作危险出征前带着祷告献上的祭：愿神记念你的一切供献，悦纳你的燔祭（诗20:3），或把这些祭物变为灰烬；就是说，“你献祭祷告向祂求的得胜和成功，愿耶和华赐给你，以此给你完全的证据，证明祂悦纳你的燔祭，就像祂过去用天上的火点燃这祭一样。”如果神用祂的灵，在我们心里点燃敬虔和属神情感的圣火，用这火使我们的心火热，这样我们现在就可以知道神悦纳我们灵里的献祭。

5. 求神用他希望得到的成功，加冕他为公众福祉所作的一切艰巨工作和崇高筹算（诗20:4）：将你心所愿的赐给你。这是他们可以凭信心求的，因为他们知道大卫是合神心意的人，除了讨神喜悦的事，不会筹算任何别的事。以荣耀神作为自己的事的人，可以期望神用这样或那样的方式使他们满足：行在神旨意、神所求当中的人，可以向自己保证，祂要成就他们所求的。你定意要作何事，必然给你成就。

II. 他们有何信心，神要对他们为自己、为他们这位好王作的祈求赐平安的回答（诗20:5）：“我们要因你的救恩夸胜。 我们这些作臣民的人，要以我们的王蒙保守和得兴盛夸胜；”或其实是，“神啊！因祢的救恩，因祢的大能和拯救的应许，我们要夸胜；这是我们现在倚靠的，对于结果，我们有理由大大夸胜。”眼目定睛耶和华的救恩的人，心里要充满救恩带来的喜乐：要奉我们　神的名竖立旌旗。1. “我们要奉祂的名争战；我们要确保我们的事业是正义，在每一次征战中以祂的荣耀作我们的目的；我们要从祂口中寻求旨意，求祂与我们同去；我们要遵从祂的指引，求祂帮助，倚靠这帮助，把结果交给祂。”大卫是靠着万军之耶和华的名，去攻击歌利亚，撒上 17:45。(2.) “我们要奉祂的名欢庆胜利。我们竖立得胜的旌旗，举起我们的战利品时，这是奉我们神的名；祂要因我们的成功得着一切荣耀，没有一样祂使用的工具，在当属于祂的荣耀中有任何的分。”

在歌唱这篇诗篇时，我们要向神献上衷心的美好愿望，求神祝福我们在其下的公义统治，使其得到兴旺。但我们可以看得更远；这些为大卫作的祷告，是关于大卫子孙基督的预言，在祂身上丰丰富富得到回答；祂接受救赎我们的工作，与黑暗势力开战。在遭难的日子，祂内心极其忧伤的时候，主听祂的祈求，因祂的虔诚蒙了应允（来5:7），从圣所救助祂，从天上派一位天使给祂加力量，在祂献本身为赎罪祭的时候，承认祂的献祭，悦纳祂的燔祭，把它变成灰烬，那本应紧紧落在罪人身上的火，紧紧在神极喜悦的那燔祭上燃烧。祂将祂心所愿的赐给祂，让祂看见自己劳苦的功效，便心满意足，在祂手中成就祂的美意，应允祂为自己为我们作的一切恳求；父总是听祂，祂的代求永远有功效。

诗20:6-9

20:6现在我知道耶和华救护祂的受膏者，必从祂的圣天上应允他，用右手的能力救护他。

20:7有人［靠］车，有人［靠］马，但我们要提到耶和华我们神的名。

20:8他们都屈身仆倒；我们却起来，立得正直。

20:9求耶和华施行拯救。我们呼求的时候，愿王应允我们。

在这里，I. 圣洁的大卫亲自以他在美好百姓的祷告中有分夸胜（诗20:6）：“现在我（我这写这篇诗篇的）知道耶和华救护祂的受膏者，因为祂已经激发雅各后裔的心为他祷告。”请注意，当神把祷告的灵浇灌在任何君王和百姓身上，这对他们就是好兆头，可以正确看作是有福的先兆。如果祂确保我们在寻求祂，祂就要被我们寻见；如果祂让我们以祂的话语为盼望，祂就要向我们建立祂的话语。现在如此多与天堂有分的人在为他祷告，他就不怀疑神要听他，要赐他平安的应允，这是，1. 出自上头的：必从祂的圣天上应允他，圣所是这圣天的预表（来9:23），从祂在天上预备的宝座上应允他，施恩座是这宝座的预表。2. 要在这下面的地上发挥效力：祂要用右手的能力救护他，以此来应允他；祂要给他的祷告、他朋友为他作的祷告实在的应允，不是用字句，不是用口传的话，而是比这些好得多的，用祂的右手，用祂右手的拯救之力应允他。祂要用为他做的事显明祂应允他。

II. 他的百姓以神、以他们与神的关系夸胜，神向他们启示祂自己，以此他们与那些活在世上没有神的人有别。1. 请看世人和敬虔人之间，在他们所信方面的分别，诗20:7。今世之子信靠第二因，以为只要这些第二因对他们发出微笑，那么一切都好了；他们信靠车马，能带更多的车马上战场，他们就越肯定打仗能取得成功；很有可能大卫在这里所指的是亚兰人，他们的军力由大量的车马组成，我们在大卫胜过他们的历史记载中看到这一点，撒下8:4；撒下10:18.以色列人说：“但我们既没有车也没有马可靠，我们也不要这些，即使我们真的有，也不会把我们成功的指望

建立在它们之上；但我们要提到，要靠耶和华我们神的名， 要靠我们与祂的关系，以祂作耶和华我们的神的关系，靠因着祂的名对祂的认识，”就是所有祂以此来显明祂自己的；这是我们要提到的，每次提到都要得鼓励。请注意，以神和祂的名为赞美的人，要以神和祂的名为依靠。 2. 请看他们所信的结果，我们要以此判断这选择的智慧；事情就像它们显明的那样；请看谁要因他们所信的蒙羞，谁不会，诗20:8。“靠他们的车马的人要被拉下跌倒，他们的车马不但救不了他们，还要起作用拖累他们，让他们成为得胜者更轻易可得和更丰富的掠物，撒下8:4。但我们这些靠耶和华我们神的名的人不仅要站直，坚守阵地，还要起来，夺去敌人阵地，胜过他们。”请注意，对神相信顺服的信靠，是得高升和建立的最稳妥方法，是起来正直站立的最稳妥方法，当依靠受造物之人对造物的信心辜负他们所托时，这要使我们坚立。

III. 他们以和撒那，“耶和华啊，我们求祢现在施行拯救”，诗20:9，结束他们为王作的祷告。我们读这节经文时，可以把它理解为不仅是祷告求神祝福王，“耶和华，施行拯救，赐祂成功，”还是祂要使他成为对他们的祝福，“我们向王呼求公义怜悯时，愿王应允我们。”要从他们官长那里得好处的人，必须这样为他们祷告，因为他们和所有其他受造物一样，是按照神让他们作的那样，向我们作人（仅此而已）。或这可能是指弥赛亚，那位王，那万王之王；我们呼求的时候，愿王应允我们；让祂按照所定的时间，按应许到我们这里来；让祂这位听诉求的主，接受我们所有的恳求，把它们呈上给父。但许多解经家对这经文作另一种解读，把停顿之处作了改动，变为，耶和华啊，求祢拯救王，我们呼求的时候，求祢应允我们；这样它就是对整篇诗篇的总结，被收入我们英文的公祷文；耶和华啊，求祢拯救王，呼求祢的时候，施怜悯应允我们。

我们在歌唱这些经文时，应当鼓励自己信靠神，激发自己热切为在我们之上有权柄的人祈求，正如我们受本分定规的那样，祈求在他们之下，我们可以敬虔端正，平安无事的度日。

诗篇第21篇

正如前面那篇诗篇是为王作的祷告，求神保护他，使他兴盛，同样这篇诗篇是为神祝福赐他的成功发出的感恩。我们已经为之祷告的人，应该为他们献上感恩，为着我们分享他们兴旺的君王，就更当如此。百姓在此得到教导，I. 要为王的得胜，他得到的尊荣恭贺他，1-6节。 II.为进一步完全摧毁他国的敌人，信靠神的大能，7-13节。在这里有指着弥赛亚君王，祂国度荣耀说的话；因为这篇诗篇若干经文是更适用在祂身上，胜过适用于大卫本人。

诗21:1-6

大卫的诗，交与伶长。

21:1耶和华啊！王必因祢的能力欢喜，因祢的救恩，他的快乐何其大！

21:2他心里所愿的，祢已经赐给他；他嘴唇所求的，祢未尝不应允。细拉

21:3祢以美福迎接他，把精金的冠冕戴在他头上。

21:4他向祢求寿，祢便赐给他，就是日子长久，直到永远。

21:5他因祢的救恩大有荣耀；祢又将尊荣威严加在他身上。

21:6祢使他有洪福，直到永远；又使他在祢面前欢喜快乐。

大卫在这里一开始就为自己说话，承认他因神的能力和祂的救恩，而不是他军队的能力或成功欢喜。他也在此指示他的臣民与他一同欢喜，把他一切得胜的荣耀归给神；所有人都应仰望祂，与祂得胜黑暗势力的得胜相比，大卫的胜利不过只是影儿。1. 他们在此庆贺王的欢喜，与他一道欢喜（诗21:1）：“王欢喜 ，他以你的能力欢喜，我们也是一样；让王欢喜的，也让我们欢喜，”王下3:36。他们的王，具有以神的能力为信靠，以神的救恩为快乐的品格，欢喜看到神国度一切的扩展，在服事神的国度所做的一切事上，信靠神要为他辩白，这样的百姓是有福的。我们的主耶稣在他的伟大作为中，依靠从天而来的帮助，看到祂要靠着这帮助作成那极大救恩，就以此欢喜。2. 他们的君王为着这些事欢喜，他们为着这些事向神发出一切赞美，就是(1.) 神已经应允他的祷告（诗21:2）：他心里所愿的，祢已经赐给他（除非是心里所愿，否则祷告不会蒙神悦纳），就是他们为他向神祈求的，诗20:4。请注意，神施恩应允祷告，这确实在一种特别方式上，要求我们谦卑把赞美归回给祂。当神把外邦人赐给基督作基业，让祂得见祂的后裔，接纳祂为所有信徒的代求，祂就是把基督心里所愿的赐给祂。(2.) 神用眷顾让他惊喜，大大超过他的期望（诗21:3）：祢以美福迎接他。我们所得一切祝福都是美福，美善的祝福，根本不是因为我们任何的功德，而是完全、唯独归于神的美善。但诗人在这里看到，特别让人感恩的是，这些福是神用迎接我们的方式赐下的；正如一个人说的那样，这让他目不转睛受吸引，内心得宽广释放、以他的神为亲爱。当神的祝福来得比我们想象得更早，显明是更丰富，在我们为此祈求之前，还没有预备好接受，而且是反过来惧怕的时候就赐下，这就真的可以说祂用这些福迎接我们了。没有什么事情是先于基督去迎接祂的，但对人类来说，没有什么是比我们得基督救赎，以及祂中保之工一切配得称颂的果子，是更先于我们，迎接我们的了。(3.) 神已经把他高升，让他得到最高的尊荣和最广泛的权柄：“祢把精金的冠冕戴在他头上，他的敌人试图把它扔掉时，把它保持在他头上。” 请注意，冠冕是由神自由处置的；无论是作为对祂的地发出的审判，还是施怜悯，事情都要显明，除神把冠冕戴在其上的头颅，没有别的头颅能把它们戴上。神从未把黄金的冠冕戴在基督的头上，而是首先给祂戴上荆棘的冠冕，然后是荣耀的冠冕。(4.) 神已经向他保证，他的国要存到永远，在这方面已经为他成就的，超过他能求能想的（诗21:4）：“他出去进行危险争战的时候，他向祢求寿，求保存他生命，那时神把这生命放在手中，祢便赐给他，不仅赐给他，还使他日子长久，直到永远，不仅延长他的生命，远超他期望的，还向他保证在将来光景中蒙福不死，在那将要从他身中生的弥赛亚里，他的国要持久。”请看神所赐的，是何等经常超越我们所求所想，从中推论，祂是何等向呼求祂的人施恩。也请看基督国度日子何等长久，并以此大大欢喜。祂确实曾经死了，使我们可以通过祂得活；但祂现在活着，永远活着，祂的政权与平安必加增无穷；因为祂如此活着，我们也要如此活着。 (5.) 神已经把他升高到最高的尊荣尊贵（诗21:5）：“他因为他成就、通过他成就的救恩大有荣耀，远超所有邻近的君王。”每一位义人为此大发热心的荣耀，就是要看到耶和华的救恩；祢又将尊荣威严加在他身上，作为他必须背负的重担，作为他必须为此交账的命令。耶稣基督从父神得尊贵荣耀（彼后 1:17），就是未有世界以

先，祂同父所有的荣耀，约17:5。在祂身上神加给普世治理的命令，天上地下所有的权柄都赐给他了。(6.) 神赐他满足，作把一切祝福给人类的管道（诗21:6）：“祢使他作祝福，直到永远”（边注如此作），“你已经使他作对世人的普遍祝福，在他里面地上各家得福、将要得福；所以你已经让他对祢支持他的工作，支持他做这工作感到极其欢喜快乐。”请看预言的灵在这里是怎样渐渐上升到那基督特有的，因为除祂以外无人永远蒙福，更何况要作这说法意味的那极卓越的永远祝福：论到祂，圣经说神叫祂在神面前，得着满足的快乐。

我们在歌唱这篇诗篇时，应当以祂的快乐为欢喜，以祂的高升夸胜。

诗21:7-13

21:7王倚靠耶和华，因至高者的慈爱必不摇动。

21:8你的手要搜出你的一切仇敌，你的右手要搜出那些恨你的人。

21:9你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。耶和华要在祂的震怒中吞灭他们；那火要把他们烧尽了。

21:10你必从世上灭绝他们的子孙（原文作“果子”），从人间灭绝他们的后裔。

21:11因为他们有意加害于你。他们想出计谋，却不能作成。

21:12你必使他们转背逃跑，向他们的脸搭箭在弦。

21:13耶和华啊，愿祢因自己的能力显为至高。这样，我们就唱诗，歌颂祢的大能。

诗人在教导他的百姓，要以欢喜赞美回顾神为他、为他们已经成就的事之后，在这里教导他们带着信心、盼望和祷告，向前看神要进一步为他们做的事：王因神欢喜（诗21:1），所以我们应当感恩；王倚靠神（诗21:7），所以我们应当受到鼓励。我们的君王基督的喜乐和信心，是我们喜乐和信心的根基。

I. 他们对大卫国度稳固有信心。因至高者的慈爱，不是因着他自己的功德或力量，他必不摇动。他兴盛的光景不被扰乱；那支持他灵的，对神的信心和盼望 ，不至动摇。至高者的慈爱（神的良善、大能和主权），足以保守我们的福，所以我们对这慈爱的信靠，足以让我们一切的惧怕沉默不言。基督受苦时神在祂右边（诗16:8），祂得荣耀时在神右边，我们就可以肯定祂不至、祂不能摇动，而要永远稳固。

II. 他们对反对大卫国度一切不悔改、不和解仇敌的灭亡有信心。神到目前为止对大卫军队的祝福，是神要赐他安息，摆脱他周围一切仇敌的凭据，预表一切不愿基督作他们王的仇敌要被完全推翻。请观察，1. 对他敌人的描写。他们是恨他的人，诗21:8。他们因为神已经把大卫分别出来归给祂自己，就恨大卫；他们因为恨光，就恨基督；但在这两样情形中大卫和基督都是无故遭恨，在当中神都遭他们仇恨，约15:23,25。2. 他敌人的目的（诗21:11）：他们有意加害于你，他们想出计谋；他们假装只是与大卫争战，但他们的敌意是针对神祂自己。那些要大卫不得作王的人，实际上是不要耶和华作神。策划设计反对信仰，反对神兴起、支持和推动信仰的工具，这是非常邪恶有害，神看这是策划设计反对祂自己，要对此发出审判。(3.) 他们要受到的挫折：“他们想出计谋，却不能作成，”诗21:11。他们的恶毒是无力，他们谋算虚妄的事，诗 2:1。 (4.) 他们被揭露（诗21:8）：“你的手要搜出他们。他们虽然如此狡猾用谎称和友情宣告掩饰自己，虽然与这国忠心的臣民混杂在一起，很难与他们分辨开来，虽然飞奔逃离公义隐藏在他们的隐秘处，你的手却要搜出他们，无论他们在哪里。”人无法逃脱神报应的眼目，逃离祂手管辖的范围；石头和大山不能庇护他们，就像起初的树叶不能一样。 (5.) 他们的毁灭；这将彻底的毁灭（路

19:27）；他们中要被吞灭烧尽，诗21:9。地狱，基督一切仇敌的分，是身体灵魂完全受苦。他们的果子和后裔要被灭绝，诗21:10。历世历代神国度的敌人，要落在同样的毁灭之下，他们整个世代最终要被根除，一切反对的统治、执政、掌权的，要被打倒。神忿怒的箭要使他们混乱，让他们逃跑，向他们的脸射出，诗21:12。那是胆敢面对神的敌人的分。神忿怒的火要烧尽他们（诗21:9）；他们不仅要被丢在火炉里（太13:42），祂还要使他们自己像火炉一样；他们要自己折磨自己；他们自己良心的责备和惧怕要作他们的地狱。那些本可以让基督作他们的王、拯救他们，却拒绝祂，与祂争战的人，要发现连想起这一点，都足以使他们对自己变得如火炉一般，直到永远：这是那不死的虫。

III. 他们在这信念中恳求神仍为祂的受膏者显现（诗21:13），祂以自己的力量，作为万军之耶和华和万灵的父，直接运用祂的大能，几乎不使用方法和工具，为祂的受膏者行事。以及1. 祂以此使自己显为至高，荣耀祂自己的名。“我们只不过有极微小的力量，不像应当的那样如此积极为你做工，这是我们的羞耻；主，用祢自己的手接过这工作，不用我们，做成这工作，这要成为祢的荣耀。”2. 他们要因此尊崇祂：“这样，我们就唱诗，歌颂祢的大能，更大大夸胜。”在拯救正在进行的时候，神得到我们的服事越少，当这无需我们就作成时，祂就必然要得到我们更多的赞美。

诗篇第22篇

那在众先知心里基督的灵，在这篇诗篇中作见证，就像在整本旧约圣经当中任何一处一样，清楚完全地作见证，“基督受苦难，后来得荣耀”（彼前 1:11）；毫无疑问大卫在这里说的是祂，而不是他自己，或任何别的人。在新约圣经里，它的大部分内容是清清楚楚应用在基督身上，它的全部内容都可以应用在祂身上，其中一些必须只能理解是在讲祂的事。神对大卫的护理作为是如此极其异乎寻常，以致我们可以认为，当时有一些智慧良善之人，只能看他是将要来的那一位的预表。但具体来说，他在写作这篇诗篇时，在当中发现自己是奇妙地被先知的灵带领，远超他自己思想和意图之外，我们可以认为，这让他自己大大得满足，知道他不仅是弥赛亚的一位先祖，还是祂的一个预表。在这篇诗篇中他讲到，I. 基督的降卑（1-21节），大卫作为基督的预表，哀叹在很多方面他落在极悲惨的光景中。1. 他哀叹，并用安慰结合着他的哀叹；他哀叹（1-2节），但安慰自己（3-5节），再哀叹（6-8节），但又再安慰自己，9-10节。2. 祂哀叹，并用祷告结合着他的哀叹；他哀叹他仇敌的权势和狂怒（12-13,16,18节），他自己身体的软弱和衰残（14-15,17节）；但祷告求神不要远离他（11,19节），求祂拯救他、解救他，19-21节。 II. 基督的高升，

祂的作为要荣耀神（22-25节），作祂百姓的拯救和喜乐（26-29节），并长久延续祂自己的国度，30-31节。在歌唱这篇诗篇时，我们一定要把自己的思想专注在基督身上，让我们如此被祂的受苦感动，以致经历和祂一同受苦，并如此受祂恩典感动，以致经历这恩典的大能和作用。

诗22:1-10

大卫的诗，交与伶长。调用朝鹿。

22:1我的神！我的神！为什么离弃我？［为什么］远离不救我？不听我唉哼的言语？

22:2我的神啊！我白日呼求，祢不应允；夜间呼求，并不住声。

22:3但祢是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座（或作“居所”）的。

22:4我们的祖宗倚靠祢；他们倚靠祢，祢便解救他们。

22:5他们哀求祢，便蒙解救；他们倚靠祢，就不羞愧。

22:6但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。

22:7凡看见我的都嗤笑我。他们撇嘴摇头，［说］：

22:8“他把［自己］交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！”

22:9但祢是叫我出母腹的。我在母怀里，祢就使我有倚靠的心。

22:10我自出母胎就被交在祢手里，从我母亲生我，祢就是我的神。

一些人认为，他们在这篇诗篇的标题，调用Aijeleth Shahar — 朝鹿中找到基督。基督就像那香草山上快捷的鹿（歌8:14），对一切相信的人来说，就像那可爱的麀鹿，可喜的母鹿（箴5:19）；祂像拿弗他利一样出嘉美的言语，拿弗他利被比作是被释放的母鹿，创 49:21。祂是朝鹿，被神从亘古以来的旨意选出，交给那些围着祂的犬类追捕，诗22:16。但其他人认为这只意味着这篇诗篇所定的曲调。在这篇诗篇中我们看到，

I. 对神退后的伤心哀叹，诗22:1-2。

1. 这可以应用在大卫，或任何一位神的儿女身上，没有了祂眷顾的记号，被祂不悦的重担压住，成了一个被忧伤恐惧压倒的人，热切呼求解救，在这情形里，认为自己是遭神离弃，得不到神帮助，不蒙神垂听，然而却呼求祂，一次又一次呼求“我的神”，继续日夜向祂呼求，热切渴望祂施恩回转。请注意，(1.) 灵里的离弃是圣徒最伤心的痛苦；当他们的证据被遮蔽，神的安慰暂时中止，他们与神相交被打断，从神来的惊恐攻击他们的时候，他们的灵是何等忧伤，他们的安慰

是何等枯萎！(2.)但他们对这些重担的哀叹本身，也是灵里有生命、属灵知觉被激发起来的一个好记号。大喊“我的神，为什么我生病，为什么我贫穷？”这让人有理由怀疑这人是否不知足和爱世界。但是，为什么离弃我？这是一颗把自己的幸福与神的眷顾捆绑在一起的心所说的话。(3.)我们为神退后哀叹时，我们仍一定要称祂是我们的神，继续呼求祂，以祂作我们的神。我们缺乏得救确据的信心时，必须凭一种坚持的信心生活。“不管怎么样，神仍是良善，祂是我的；祂必杀我，我虽无指望，然而我在祂面前还要辩明我所行的；虽然祂不马上应允我，我还要继续祷告等候；虽然祂沉默，我却不沉默。”

2. 但这是一定要应用在基督身上：因为祂在十字架上，在神面前将命倾倒时，祂说的就是这哀叹中的第一句话（太27:6）；很有可能祂继续说下面的话，一些人认为祂是重复这整篇诗篇，如果不是大声说（因为那些人听到第一句话，就对祂发出无端指责），也是对祂自己说。请注意，(1.)基督在祂受苦时，恳切向父呼求眷顾、与祂同在。祂白日，在十字架上呼求，夜间，在园中痛苦时呼求。祂大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，这呼求也是带着一些惧怕，来5:7。(2.）然而神离弃祂，根本不帮助祂，不听祂，这是祂哀叹的，超过哀叹祂全部的受苦。神把祂交在敌人手里；是因着祂决定的旨意，基督被钉十字架和被杀，神没有回心转意，给祂感官方面的安慰。但基督已经为我们使自己成为罪，与此相应，父就把祂置于忿怒和对罪不悦的重压之下。耶和华却喜悦将祂压伤，使祂受痛苦，赛 53:10。但即使在这时候，祂仍紧紧抓住祂与父的关系，以父作祂的神，祂现在是父使用的，祂现在是服事父，很快祂要与父同得荣耀。

II. 因此而得的鼓励，诗22:3-5。虽然神不听他，不帮助他，然而， 1. 他要思想神的美善：“但祢是圣洁的，在祢一切安排作为中，不是不公义、不诚实、不慈爱。虽然祢不马上来解救祢受苦的百姓，祢却爱他们，信守祢与他们立的约，不纵容逼迫他们之人的罪孽，哈1:13。正如祢在于自己是无限纯洁正直，同样祢喜悦祢正直的民的服事：祢是用以色列的赞美为居所的；祢喜悦彰显祢的荣耀、恩典和在圣所中与祢百姓特别的同在，在那里他们用赞美来服事祢。在那里，祢总是乐意悦纳他们的敬拜，对于这会幕祢曾说过，这是我永远安息之所。”这表明神对忠心敬拜祂的人奇妙的屈尊俯就 —（就是，虽然祂受天使赞美的服侍，却喜悦用以色列的赞美为居所），这可以在我们一切的哀叹中安慰我们— 就是，虽然神看起来有一段时间转耳不听他们，祂却如此大大喜悦祂百姓的赞美，要在恰当的时候，给他们理由改变他们的语调：应当仰望神，因我还要称赞祂。我们的主耶稣受苦时眼看神的圣洁，传扬尊崇这圣洁的荣耀，以及神恩典的荣耀，这恩典就是，尽管以色列干犯圣物，神却用以色列的赞美为居所。2. 他要从从前世代圣徒因信心

和祷告所得福益的经历中得安慰（诗22:4-5）：“我们的祖宗倚靠祢；他们倚靠祢，祢便解救他们；所以时候到了，祢要解救我，因为从未有人以祢为盼望，却因他们的盼望蒙羞，从未有人寻求祢，却是徒然寻求。祢自己仍是不变的，仍与过去一样待祢的百姓。他们是我们的祖宗，祢的百姓为列祖的缘故是蒙爱的，”罗11:28。圣约的限定继承权，为的是要支持忠信之人的后裔。祂是我们祖宗的神，必然是我们的神，所以是我们的神。我们的主耶稣在受苦时以此支持自己，就是所有预表祂受苦的列祖，挪亚、约瑟、大卫、约拿和其他人，时候到了都要得解救，也是祂得高举的预表；所以祂知道，祂必不至蒙羞，赛50:7。

III. 因另一样的苦，就是人的藐视和责备，这哀叹又兴起。这哀叹绝没有之前对神退后的那哀叹一样苦；但正如那触动蒙恩之人的心，这触动宽厚之人的心，这心中一个非常敏感的部分，诗22:6-8。我们的祖宗得尊荣，列祖在他们的日子，起初或最后，在世人眼中显为大，亚伯拉罕、摩西、大卫都是这样；但基督是虫，不是人。祂成为人，这是极大的屈尊俯就，往下一步，这是、这将是令天使惊奇的事；然而好像祂作人，这是太过分，太伟大，祂就成为虫，不是人。祂是亚当 — 一个卑微的人， 以挪士 — 一个愁苦的人，但也是lo Ish —不是一个重要的人：因为祂取了奴仆的样式，祂的面貌比别人憔悴，赛 52:14。人最好的时候不过是虫；但祂成为虫，不是人。 如果祂没有使自己成为虫，祂是不会被人当作虫来践踏。这个词指的是用来染深红色或紫色的那种虫，由此一些人认为，这是指祂流血受苦说的。请看人是怎样虐待祂。1. 祂被人责备说成是一个坏人，一个亵渎神的人，一个不守安息日的人，一个好酒之人，一个假先知，与该撒为敌的人，一个与鬼王结盟的人。2. 祂被人藐视，看作是一个卑微可鄙的人，不值留意，在自己的家乡没有声望，祂的亲属是贫穷的做工之人，跟从祂的人没有一个是官长或法利赛人，而是普通百姓。3. 祂被当作愚昧人遭人讥笑，不仅骗别人，还自己骗自己。那些看到祂被挂在十字架上的人讥笑祂。他们根本不是同情祂，或为祂操心，而是用尽一切侮辱的动作或说法，以祂的没落来责备，加增祂的受苦。他们向祂做鬼脸，取笑祂，以祂的受苦开玩笑：他们撇嘴摇头，说，祂说祂把自己交托神，神可以救祂吧。大卫有时候因相信神而受讥笑；但在基督的受苦中这是按字义和完全应验了。那些讥笑祂的人正是使用这些姿势（太27:39）；他们摇头，他们恶意如此之深，以致他们忘记了他们自己正是说出了这些话（太27:43），祂倚靠神，神若喜悦祂，现在可以救祂。我们的主耶稣已经委身，要为我们因罪侮辱神作出赎罪，让自己服在最大耻辱蒙羞的情形下。

IV. 也从这得到的鼓励（诗22:9-10）：人藐视我，但祢是叫我出母腹的。大卫和其他义人，作为我们的指引，常常以此鼓励自己，就是神不仅是他们祖宗的神，像前面说的那样（诗22:4），还在他们幼年时候就作他们的神，他们生命一成形，就开始看顾他们，所以他们盼望，祂永不将他们弃绝。在那无助无用状态中为我们做了如此美事的神，当祂兴起我们、看护我们，使我们有

一些能力服侍祂的时候，不会将我们离弃。请看神使用护理看顾我们的早期例子， 1. 在出生的时候：祂也是叫我们出母腹的，否则我们早就已经死在母腹中，或在生产时窒息而死了。每一个人具体出生的时候，一开始就有神护理这丰富的证据，就像时间始于创造，那时有证明神存在的丰富证据。2. 在母亲怀里的时候：“祢就使我有倚靠的心；”就是说，“祢为我供应食物，保护我脱离我暴露其中的危险，这就使我有倚靠的心，这鼓励我在一切的日子都倚靠祢。”在母亲怀里的祝福，正如是在母腹中祝福的冠冕，同样也是我们终生蒙福的凭据；肯定的是，那时喂养我们的神，绝不会让我们饿死，伯3:12。3. 在我们幼年奉献给祂的时候：我自出母胎就被交在祢手里，这可能是指他在第八天受割礼的时候；那时他被父母交托献上给神，以神作他约中的神；因割礼是那约的一个记号；这鼓励他信靠神。那些如此早、如此庄严被收聚在神威严翅下的人，有理由认为自己是安全的。 4.从那时直到如今，我们经历神对我们的良善，当中有连续不断的保守和供应：祢是我的神，我自出母胎，就是从我来到这世上直到今日，就供应我、为我守望，使我得益处。如果我们从一开始发挥理性的时候，就把我们的信靠交给神，把我们的道路交托给祂，我们就无需怀疑，祂总要记得我们幼年的恩爱，婚姻的爱情，耶2：2。这适用在我们的主耶稣身上，神的护理用特别的看顾照管道成肉身和出生，那时祂生在马棚里，被放在马槽中，马上被暴露在希律的恶意之下，被迫逃往埃及。祂年幼的时候神爱祂，就召出祂子来（何11:1），记起这点，就在祂受苦的时候安慰了祂。人责难祂，拦阻祂信靠神；但神已经尊荣了祂，鼓励祂信靠神。

诗22:11-21

22:11求祢不要远离我，因为急难临近了，没有人帮助我。

22:12有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我；

22:13他们向我张口，好象抓撕吼叫的狮子。

22:14我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡熔化。

22:15我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。祢将我安置在死地的尘土中。

22:16犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚。

22:17我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。

22:18他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。

22:19耶和华啊！求祢不要远离我；我的救主啊，求祢快来帮助我。

22:20求祢救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命（原文作“独一者”）脱离犬类。

22:21救我脱离狮子的口。祢已经应允我，使我脱离野牛的角。

我们在这些经文中看到基督受苦和基督祷告，藉此我们得到指引来寻找十字架，在十字架下仰望神。

I. 这里讲到基督受苦。大卫确实经常受苦，被仇敌纠缠；但这里列举的具体要点，是大卫从未经历的，所以必须应用在深深降卑的基督身上。

1. 祂在这里被朋友离弃：急难和忧愁临近了，没有人帮助，没有人支持，诗22:11。祂独自踹酒榨；因为祂所有的门徒都离弃了祂逃跑。当所有其它帮助支持失败，施予帮助，这是神的荣耀。

2. 祂在这里被祂敌人的侮辱包围，这样的人是地位更高之人，因他们的力量和狂怒，被比作是公牛，巴珊大力的公牛（诗22:12），肥胖，被喂得饱饱的，高傲乖张；那些逼迫基督的祭司长和长老就是如此；其他人地位较低，被比作犬类（诗22:16），污秽贪婪，追逐祂要将祂打倒，毫不知倦。恶人集会密谋反对祂（诗22:16）；因为祭司长坐在会中，商量逮捕基督的方式方法。这些敌人众多，思想一致："很多人，还有那些互相之间有不同，利益冲突的人，比如希律和彼拉多，已经同意围着我。他们已经大大实施他们的计谋，看上去达到了目的，因为他们已经围绕我，诗22:12。他们已经环绕我，诗22:16。他们可怕、充满威胁（诗22:13）：他们向我张口，向我表明他们要吞灭我；他们带着如此大力凶猛，就像咆哮掠食的狮子扑向猎物。"

3. 祂在这里被钉十字架。连祂死的方式本身，这里也描写了，虽然这死法，是在犹太人当中从未使用过的：他们扎了我的手、我的脚（诗22:16），这被钉在那受咒诅的木头上，全身被如此挂着，结果必然是最剧烈的痛苦和折磨。在整本旧约圣经中没有一处经文，犹太人是像这样如此费尽心思败坏的，因为这是如此突出地预言基督的死，如此准确应验。

4. 祂在这里死去（诗22:14-15），在痛苦和忧愁中死去，因为祂要赎罪，罪带来痛苦，若非祂死，我们就本已经落在永远的痛苦之中了。这里讲到，(1.) 祂身体整个体格消化：我如水被倒出来，软弱如水，服在死的权势之下，倒空自己，没有祂人性一切的支持。(2.) 祂骨头脱臼。神小心确保祂一根骨头也不折断（约19:36），但它们因着祂身体在十字架上被猛力拉扯，就像在刑架上一样，全部都脱了臼。或者这是指祂在园中受苦时那抓住祂的恐惧，那时祂开始痛苦吃惊，这样的结果可能就像是（有时是因着极其恐惧，但5:6）腰骨脱节，双膝彼此相碰。祂的骨头脱节，好让祂可以把被罪败坏变得脱节的整个受造界重新联结起来，使我们压伤的骨头可以踊跃。(3.) 祂的灵熔化：我心在我里面如蜡，熔化接受神对罪忿怒的印记，祂是承担为罪作出赎罪的，像正在死去的人的重要器官一样消化；正如这为我们内心刚硬的罪作了赎罪，同样思想这一点，这有助于

使它们软化。当约伯讲到他内心愁苦，他说“神使我丧胆”，使我内心熔化，约23:16，见诗58:2。(4.) 祂身体力量衰败：我的精力枯干；所以祂成了像瓦片一样烤干易碎，神忿怒的火消耗祂的灵，祂生命的滋润被耗尽。那么有谁能在神的怒气面前站立得住呢？有谁知道神愤怒的权势呢？这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？(5.) 他口里黏糊，这是死临近通常的征兆：我的舌头贴在我牙床上；这在祂十字架上口渴（约19:28）和祂受苦时不作声这两件事上得到应验；因为祂象羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口，也不反对任何行在祂身上的事。(6.) 祂断气：“祢将我安置在死地的尘土中；我马上就要跌落在坟墓中；”因为任何不及这一点的，都不能满足神公义的要求。罪人的生命失丧，所以祭物的生命必然要赎罪人的生命。对亚当的死刑是这样宣告的：你仍要归于尘土。所以基督在祂顺命以至于死中看到那宣判，在这里就使用一个类似说法：祢将我安置在死地的尘土中。

5. 祂被剥去衣服。赤身露体的羞辱是罪立刻带来的结果；所以我们的主耶稣被钉十字架时被剥去了祂的衣服，好让祂能给我们穿上祂的义袍，我们赤身露体的羞辱不至显露。我们在这里被告知，(1.) 祂这样被剥去衣服时，祂身体的样子：我的骨头，我都能数过，诗22:17。祂配得称颂的身体，因祂事奉的整个过程中劳苦、悲伤和禁食消瘦衰弱，以致祂不过还是33岁，就看起来差不多有50岁，我们在约8:57看到这一点。祂皮肤的皱褶现在为祂作见证，祂根本就不是人称祂是的一个贪食好酒的人。或者祂的骨头能数过，因为祂身体在十字架上被拉伸，让人更容易数算祂的肋骨。他们瞪着眼看我，可以被理解为它们，我的骨头，被扭曲，没有肌肉覆盖，瞪着眼看着我，就像约伯所说（伯16:8），我身体的枯瘦，也当面见证我的不是。或“旁观的人，路过的人，看到我的骨头这样突出就惊奇；他们不是同情我，而是看到这样可悲的一台戏，甚至就欢喜。”(2.) 他们怎样处置从祂身上夺去的衣服（诗22:18）：他们分我的外衣，每个士兵一份，我的里衣没有缝，就为我的里衣拈阄。这情形本身准确应验了，约19:23-24。虽然这并不是基督受苦极大的实例，却是圣经在祂身上应验的极大实例。照所写的，所以基督必受害。让这因此就坚固我们对祂的信心，以祂作真正的弥赛亚，点燃我们对祂的爱火，以祂作我们最好的朋友，祂是爱我们，为我们受尽这一切的苦。

II. 这里讲到基督祷告，在祂受苦的重担下以祷告支持自己。基督在祂的痛苦中热切祷告，祷告这杯可以从祂这里撤去。当这世界的王带着牠的威吓扑到祂身上，向祂张口，好象抓撕吼叫的狮子， 祂跪在地上祷告。大卫在此的祷告是祂祷告的预表。祂称神是他的力量，诗22:19（亨利先生使用的译本作耶和华啊！求祢不要远离我；我的力量啊，求祢快来帮助我。译者注）。当我们

不能以神为我们的诗歌欢喜时，却要让我们以祂作我们的力量，使我们倚靠祂，我们不能灵里喜乐地来到神面前时，让我们得灵里力量支持的安慰。祂祷告求，1. 神与他同在，不要远离祂：求祢不要远离我（诗22:11），诗22:19是再一次。“无论有谁冷淡与我痛苦保持距离，主啊，求祢不要这样。”苦难临近，要让我们苏醒来亲近神，然后我们就可以盼望，祂要亲近我们。 2. 祂帮助祂，快快来帮助祂，帮助祂承受苦难，让祂不至失败灰心，让祂不至退缩不做祂的工作，或被这工作压垮。父听祂，祂因祂的虔诚蒙了应允（来5:7），加祂力量使祂能完成工作。3. 祂解救祂，拯救祂，诗22:20-21。（1.）请观察祂看顾的什么样的珍宝，“我灵魂，我生命的安全；救它脱离阴间的权柄，诗49:15。父，我把我的灵魂交在祢手里，求祢安全护送它到乐园。”诗人在此称他的灵魂是他的生命，他的独一者（这个词就是这意思）：“我的灵魂是我的独一者。我只有一个灵魂可保守，所以我若疏忽，我的羞辱就更大了，我若让它灭亡，我的损失就更大了。它是我的独一者，就应该是我的生命，因为我应深深关注它直到永远的福祉。除非我小心保守我的灵魂，让它脱离要伤害它的各样事情，为它提供所需的一切，全然看顾它的福祉，否则我就不是当它是我的生命。”（2.）请观察祂祈求要逃脱什么危险，脱离刀剑，神忿怒四面转动发火焰的剑。这是祂惧怕，超过任何别的事情的，创3:24。神的怒气是放在祂手里那苦杯中的茵陈和苦胆。“主啊，就我灵魂脱离这刀剑。虽然我失去性命，不要让我失去祢的爱。救我脱离犬类的权势，脱离狮子的口。” 看来这是指撒但，那伤女人后裔脚跟的古老仇敌，这世界的王说的，祂要与牠展开肉搏战，看到牠要来了，约14:30。“主，救我不被牠的惊吓胜过。”祂恳求，“祢从前已经应允我，使我脱离野牛的角，”就是“应允我，救我脱离牠。”这可能是指基督对撒但和牠试探的得胜（太4），那时魔鬼暂时离开祂（路4:13），但现在以另一种方式转回来，用牠的威吓攻击祂。“主，那时祢让我得胜，现在请让我得胜，使我可以败坏那些执政的掌权的，把这世界的王赶出去。”神已经救我们脱离野牛的角，使我们不至被抛来抛去了吗？让这鼓励我们，盼望我们可以得救脱离狮子的口，不至被撕裂。祂已经施行拯救，现在并将来还要施拯救。基督的这祷告无疑是蒙了应允，因为父总是听祂。虽然祂没有解救祂脱离死亡，却不容祂见朽坏，而是在第三日，让祂从死地的尘埃中复活，这是比神假使帮祂从十字架下来更大的实例，表明对祂的眷顾；因为要真是那样，那就拦阻了祂的工作，而祂的复活是给这工作加冕，使之成就。

我们在唱这一部分时，应该默想基督的受苦和复活，直到我们在自己心中经历祂复活的大能，晓得和祂一同受苦。

诗22:22-31

22:22我要将祢的名传与我的弟兄，在会中我要赞美祢。

22:23你们敬畏耶和华的人，要赞美祂；雅各的后裔，都要荣耀祂；以色列的后裔，都要惧怕祂。

22:24因为祂没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，祂就垂听。

22:25我在大会中赞美祢的话，是从祢而来的；我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。

22:26谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美祂。愿你们的心永远活着。

22:27地的四极，都要想念耶和华，并且归顺祂；列国的万族，都要在祢面前敬拜。

22:28因为国权是耶和华的，祂是管理万国的。

22:29地上一切丰肥的人，必吃喝而敬拜；凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在祂面前下拜。

22:30祂必有后裔事奉祂；主所行的事，必传与后代。

22:31他们必来把祂的公义传给将要生的民，言明这事是祂所行的。

以哀叹开始这篇诗篇的那一位（那不是别人，正是降卑中的基督），在这里以夸胜结束这篇诗篇（这不可能是别人，只能是得高升的基督）。正如基督在十字架上使用了那哀叹的第一句话，同样夸胜的第一句话是应用在祂身上（来2:12），被当作是祂自己的话：“我要将祢的名传与我的

弟兄，在会中我要颂扬祢。”基督对摆在祂面前喜乐那确定的看见，不仅是对祂祷告满足的应允，还把祂的哀叹变为赞美；祂看见祂劳苦的功效，这劳苦大得满足，祂呼吸最后一口气时那句得胜的话见证了这一点：成了。

这里讲到五件事情，所讲的是基督在受苦中的满足和得胜：—

I. 祂在世上要得着一个教会，那些从亘古由神赐给祂的人，要在时候满足的时候被收聚归向祂。这是这里隐含的意思；祂必看见后裔，赛53:10。想到这些祂就欢喜， 1. 通过传神的名，通过传清楚纯全的永远福音，许多人要蒙有效呼召来归向祂，由祂呼召归向神。为此目的，工人必被使用向世界宣告这教训，他们大大成为祂的使者和声音，以致他们这样做，这要被算作是祂在做这一件事；他们说的话是祂的话，通过他们祂传神的名。 2. 那些如此蒙召的人，要被带领进入一种与祂非常密切亲爱的关系，要成为祂的弟兄；因为祂如此称呼他们，不仅不以为耻，还大大欢喜；祂的弟兄不仅是祂的同胞，那些相信的犹太人，还是那些成为同作后嗣，同一身体的外邦人，来2:11。基督是我们的兄长，祂看顾我们，为我们作供应，期望我们的心是向着祂，我们愿意祂作我们的王。3. 这些弟兄要被组成一群会众，一个大会；这样的会是普世教会，那从祂得名的全家，神四散的子民都聚集归入这会，他们在这会中合一（约11:52，弗1:10），他们也要被组成较小的人群，那浩大身体的各部分，为敬拜神而有的众多敬虔的聚会，在它们身上基督教信仰的面目要显明，基督教信仰的利益要得支持和推进。4. 这些人要被算作是雅各和以色列的后裔（诗22:23），他们虽是外邦人，亚伯拉罕的福却要临到他们（加3:14)，那儿子的名分、荣耀、那约、服事神的礼仪，都是他们的，正如这些都是属于那些按肉身作以色列人的人一样，罗9:4，来8:10。福音教会被称作神的以色列民，加6:16。

II. 因着那教会，神要在祂身上大得尊荣荣耀。 祂贯穿全部工作，都是在着眼神的荣耀（约17:4），在祂的受苦中更是如此，祂以这庄严的请求，“父啊！愿祢荣耀祢的名”（约12:27-28）开始进入祂的受苦。祂欢喜预见， 1. 神要因着那必被收聚归向祂的教会得荣耀，为此目的他们要蒙呼召、被召聚，使他们归向神，神因他们得名声、得颂赞。基督通过祂的工人，要向祂的弟

见传扬神的名，向他们作神的出口，然后通过他们，使神的名得称颂，让他们作会众向神称颂的出口。一切敬畏耶和华的人，就是每一个真以色列人，都要赞美祂（诗22:23）。见诗118:2-4；诗135:19-20。 基督徒的工作，特别是在他们严肃信仰聚会中的工作，就是用对神威严的圣洁畏惧和崇敬，来赞美和荣耀祂，所以这里被呼召来赞美神的人，得到呼召要来敬畏祂。2. 神要在救赎主和祂的工作上得到荣耀。所以圣经说基督是在教会中赞美神，不仅因为祂是神在当中得赞美的众教会的主，是献上给神一切赞美的中保，还因为祂是教会赞美的原因。见弗3:21。我们一切的赞美都必须以救赎之工为中心，我们有极多的理由感恩赞美，包括（1.）耶稣基督虽然有时担忧父离弃了祂，祂承担的工作却是父所承认的（诗22:24）：因为祂没有藐视憎恶受苦的人（那个受苦的人，就是受苦的救赎主），而是施恩悦纳这受苦，以此作为罪完全的赎价，为贵重的补偿，是赐所有相信之人永生的根基。虽然这是为我们这些恶劣的罪人献上，祂却不藐视不厌恶为我们缘故献上这赎价的这一位，不像扫罗因着他儿子为他看为是敌人的大卫代求，就连他亲生儿子也恨恶。而是当祂向神呼求，当祂的血为我们呼求平安和赦免，神就垂听祂。正如这是我们喜乐的原因，它也应当成为感恩的原因。那些已经以为他们的祷告不受神重视，不蒙垂听的人，通过他们继续祷告等待，就要发现他们寻求，并不枉然。（2.）祂要亲自继续做祂承担要做的工，使它成全。基督说， 我要还我的愿，诗22:25。祂已承诺要领许多的儿子进荣耀里去，就要成就祂的承诺直到极处，一个也不失落。

III. 所有谦卑蒙恩的人，都要在祂里面得到完全的满足和幸福，诗22:26。主耶稣受苦时，因着所有真正相信的人要在祂里面，通过祂得永远的安慰，祂自己就得了安慰。1. 虚心的人要在祝福，灵里的祝福方面成为富足；饥饿的得饱美食。基督的献祭得了悦纳，圣徒就要享受这祭物，就像在律法之下，享受平安祭，以此作食物，就这样在祭坛上有分：谦卑的人必吃得饱足，吃生命的粮，喜爱基督中保之工的教训，祂的中保之工对认识它本质和真相的人来说，是灵魂的饮食。饥渴羡慕在基督里的义的人，要得着他们能渴想要得着的一切。使他们得满足得安逸，不像他们过往要为着那不能使人得满足的劳力。2. 那些多多祷告的人，要多多感恩：寻求耶和华的人必赞美祂，因为通过基督，他们肯定要找到祂，盼望即使在他们仍在寻求祂的时候，就有理由赞美祂，他们越热切寻求祂，在寻求到祂的时候，他们的心就越得宽广来赞美祂。 3. 委身给祂的人，要以祂为乐直到永远：“愿你们的心永远活着。你们内心谦卑，以基督为满足，继续寻求祂的人，不管身体发生什么改变，你们的心要永远活着；你们得到的美德和安慰，要在永生中得完全。基督已经说了，‘因为我活着，你们也要活着’（约14:19），所以那生命要和祂的生命一样确定和长久。”

IV. 基督的教会，与它在一起的神在人当中的国，要扩展到地极，要把各种人接收进来。

1. 它要去到远方（诗22:27-28），就是犹太人长时间以来是唯一认信神的人的地方，现在世界四极的人都要进入教会，分隔的墙要被拆毁。这里预言，(1.) 他们要归信：他们要想念耶和华，并且归顺祂。请注意，严肃思想是第一步，是朝向归信的美好一步。我们一定要思想并归顺。浪子首先醒悟过来，然后回到父亲那里。 (2.) 那时他们要被接纳进入与神的相交，与服事神的大会的相交；他们要在祢面前敬拜，因为在各处，人必奉神的名烧香，玛1:11；赛66:23。归顺神的人要认识到当在神面前敬拜。列国的万族都要敬拜神，这有一个很好的理由，因为国权是耶和华的（诗22:28）；普世的王权唯独是祂的。 [1.] 自然的国度是主耶和华的，祂的护理在列国中掌权，为此缘故我们当敬拜祂；所以基督教信仰的目的，就是复兴自然信仰和它的原则和律法。基督死了，为要把我们带到神，那造我们，我们已经背叛远离的神那里，恢复我们原来对神的效忠。[2.] 恩典的国度是主基督的，祂作为中保，被设立为统治列邦的，为祂的教会作万有的元首。所以让万口都承认祂是主。

2. 它要包括很多不同地位的人，诗22:29。人无论高低贵贱、富有贫穷、为奴自足，都在基督里相遇。 (1.) 基督要受许多伟人敬拜。地上一切丰肥的人，生活体面有权柄的人，必吃喝而敬拜；就是那些吃美食的人，已经吃了得饱足，要为他们所得的丰富和兴盛赞美耶和华他们的神。 (2.) 穷人也要领受给他的福音：凡下到尘土中，那些坐在尘土中（诗113:7），那些几乎不能维生的人，都要在祂面前下拜，在主耶稣面前下拜，祂以作穷人的君王为自己的荣耀（诗72:12），祂施保护，以一种特别的方式吸引他们来效忠于祂。或者这可以理解为是泛指无论贫富将死的人。那么请看我们的光景 — 我们下到尘土中，我们被判决下到那里，很快我们就必须以尘土为床。我们不能让自己的灵魂继续活着；我们不能保持我们自己肉体生命长久活着，也不能生出作成我们自己属灵和永远的生命。所以在主耶稣面前下拜，把我们自己交给祂，作祂的臣民、敬拜祂，这既是我们的本分，也是我们极大的利益；因为这是确保我们下到尘土中的时候，我们蒙福的唯一方法，也是一种可靠的方法。因为我们不能让我们自己的灵魂活着，凭着顺服的信心，把我们的灵魂交托给那能救它们、使它们永远活着的耶稣基督，这就是我们的智慧了。

V. 基督的教会，与它在一起的神在人当中的国，要贯穿历世历代，继续直到时间的尽头。人类要历经一代又一代的人，得保持继续，所以总有一代人逝去，一代人起来。正如基督要在那些逝去、离开世界的人身上得荣耀（诗22:29，凡下到尘土中的人，都要在祂面前下拜， 在基督面前下拜而死，这是好的；在主里面而死的人有福了），同样祂也要从那些要兴起，在世上显露的人身上得荣耀，诗22:30。请观察，1. 他们向基督顺服：必有后裔事奉祂，要继续对祂庄严的敬拜，口里承认实际行出对祂的顺服，以祂作他们的主人和主。请注意，神在世上要有一个教会，直到时间的末了；为此目的，要有认信的基督徒和福音的执事，一代接一代接续：必有后裔事奉祂；要有一群余民，无论或多或少；服事神的礼仪是属于他们的，神要赐他们恩典来侍奉祂 — 也许这不是同一批人的后裔，因为恩典不是由血统传承（他不是说他们的后裔，而是说有一后裔）— 也许只是极少的人，却足以保持传承。2. 基督承认他们：主所行的事，必传与后代；祂要同样作他们的主，就像祂作那些在他们之前离去的人的主一样；祂对祂朋友的慈爱，不会因他们死去而死去，而要引申归给他们的后嗣和继承人，儿女接替父，全部人必认他们是耶和华赐福的后裔，赛61:9；赛65:23。义人的后代，神要施恩承认他们作祂的宝贝，祂的儿女。3. 他们为祂行事（诗22:31）：他们必来，要在他们的日子兴起，不仅持守过去世代的美德，做他们自己所处世代的工，还要在将来的各个世代为基督的荣耀、灵魂的福祉服事；他们要把纯全的基督的福音（那神圣的托付）传给将来的世代，就是以后出生的人；对那些人，他们要宣告两件事： —（1.）有一永远的义，是耶稣基督带进的。这属祂，不是属于我们任何一个人自己的义，他们要宣告这是我们一切盼望的根基，我们一切喜乐的泉源。见罗1:16-17。（2.）基督作成的救赎我们的工作，是耶和华自己的作为（诗118:23），不是我们的发明。我们一定要向我们的儿女宣告，神已经做成此事，这是祂奥秘中的智慧，这是祂臂膀的显露。

我们在歌唱这篇诗篇时，必须奉基督的名夸胜，远超任何别的名，我们自己必须把荣耀归给祂，因其他人把荣耀归给祂而大大欢喜，深信我们在天上赞美祂的时候，要有一群子民在地上赞美祂。

诗篇第23篇

大卫的很多诗篇充满哀叹，但这篇充满安慰，以神极大恩惠为乐的态度和对神的依靠。这是良善基督徒一直传唱的一篇诗篇，只要世界尚存，仍要被基督徒带着极大喜乐满足传唱。I. 诗人在此宣告与神的关系，以神作他的牧者，1节。 II. 他列举经历神作他的牧者，为他行的美事，2-3,5节。 III. 由此他推论，他必不至缺乏（1节），他无需惧怕遭害（4节），神绝不会在施恩的道路上离开、弃绝他；所以他定意绝不在尽本分的道路上离开、弃绝神，6节。在这方面他肯定不仅仰望神护理的祝福（这祝福让他外在光景兴盛），还仰望神恩典的传递（这是通过活泼的信心领受），并且以火热的敬拜作为回应，这敬拜让他灵魂充满那说不出的大喜乐。并且，正如在前篇诗篇中他预表为羊而死的基督，同样在这里他预表领受那伟大良善牧者一切温柔看顾带来之福益的基督徒。

诗23:1-6

大卫的诗。

23:1耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。

23:2祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。

23:3祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。

23:4我虽然行过死荫的［幽］谷，也不怕遭害；因为祢与我同在，祢的杖，祢的竿，都安慰我。

23:5在我敌人面前，祢为我摆设筵席；祢用油膏了我的头，使我的［福］杯满溢。

23:6我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

大卫在这篇诗篇中，根据三个非常安慰的前提，得出三个非常安慰的结论，并且教导我们也当如此行。我们得救是在乎盼望，那盼望不至令我们羞愧，因为它建立在牢固的根基之上。基督徒的本分就是以主他们的神鼓励自己；我们在此得到指引，要从祂与我们的关系，并从我们按这关系已经经历的祂的良善得鼓励。

I. 从神是他的牧者，他得出结论，他在各样对他好的事情上必不至缺乏，诗23:1。在此请看，1. 神对相信祂的人极大的看顾。祂是他们的牧者，他们称祂是他们的牧者。大卫有一段时间自己就是一位牧者；然后神叫他不再跟从那些带奶的母羊（诗78:70-71），所以他凭经历知道一位好牧人对他群羊的看顾和温柔情感。他记得它们对牧者的需要，它们有一位忠心灵巧的牧者，这对群羊是何等的爱；他曾经为救一只羊羔不惜自己性命。所以他以此描绘神对祂百姓的看顾；当我们的救主说，我是好牧人，好牧人为羊舍命，约 10:11，祂看来所指的就是这里。作以色列的牧者，全教会总体上牧者的（诗80:1），也作每一位具体信徒的牧者；最卑微的不会得不到祂关注，赛40:11。祂带领他们进入祂的羊圈，然后看顾他们，保护他们，为他们作供应，比一位以看守羊群为己任的牧人能做到的更关心、更始终如一。如果神就像是我们的牧者，我们就一定要像羊一样，不顶撞，温柔，安静，在剪毛的人手下、是的，就连在屠夫手下也无声，有用，合群；我们一定要听牧者的声音，并跟从祂。2. 信徒对神极大的信心：“如果耶和华是我的牧者，喂养我，我就能得出结论，在任何对我来说真正必不可少、有益处的事情上，我必不至缺乏。”如果大卫是在作王之前写下这篇诗篇，虽然神命定他要作王，他却有极大理由，像任何一个人那样担心有缺乏。曾经有一次他派人去到拿八那里，替他乞求供应，另外一次他亲自去求亚希米勒；然而当他思想神是他的牧者，他就能大胆说，我必不至缺乏。让那些接受神供应，以神作喂养他们的神的人不要惧怕挨饿。这里言外之意多于言表，不仅我必不至缺乏，而且，“无论我有什么需要，都要得到供应；如果我有任何希望要得着的事情，是我得不到的，我就可以得出结论，它不是不适合我，就是于我无益，或者时候到了我就要得着。”

II. 他从神对他尽好牧人的职分得出推论，在可能落入的最大危险和困难中，他无需惧怕遭害，诗23:2-4。他现在经历神与他同在的福益，对他的看顾，所以期望在他最需要的时候，可以得着这一切的益处。这里请看，

1. 一位活着的圣徒，他所得的安慰。神是他的牧者和他的神 — 一位在一切目的和旨意方面全然充足的神。大卫发现祂是这样的神，我们也已经这样发现了。请看作神草场上羊的圣徒的福。(1.) 他们得到稳妥安置，稳妥躺卧：祂使我躺卧在青草地上。我们从神良善的手得着今生的支持与安慰，从作我们的父的神那里得着我们日用的饮食。对一个恶人而言，最大的丰富不过是干枯的草地，他喜好那只讨感官喜悦的事情；但对一个义人，一个在他一切享受中尝了神良善滋味的人，虽然在世上只有一点点，却因信喜悦，喜悦这是一片青草地，诗37:16；箴15:16-17。神设立的蒙恩之道是那青草地，在当中有食物供应一切相信的人；生命的话语是新人的滋养。它是给婴孩的灵奶，给羊的草场，从不荒芜，从不干焦，而是常常作青草地，供信心食用。神使祂的圣徒躺卧，无论他们的分如何，祂都赐他们思想安静知足；他们的灵魂在祂里面安然居住，这让每一片草地成为青草地。我们蒙福得了蒙恩之道的青草地吗？让我们不要以为在当中穿过就足够了，而是让我们躺卧在它们之上，常在它们里面；这是我远远的安息。灵魂是通过不断领受蒙恩之道得喂养。(2.) 他们得到稳妥引导，稳妥带领。以色列的牧者领约瑟如领羊群；每一个相信的人都在同样引导之下：祂领我在可安歇的水边。以神的良善为粮的人，必须跟从祂的指引；祂以祂的护理、祂的话语、祂的灵带领他们，，按照祂的旨意，为着最好的安排处置他们的事务，按照祂的命令，安排处置他们的情感和行动，引导他们的眼目、他们的道路，还有他们的心，归入祂的慈爱。祂引导他们前往的那可安歇的水边，不仅给他们一个美好的前景，还在他们口渴疲倦的时候，给他们多多清凉的畅饮，多多振奋的强心剂。神不仅为祂的百姓预备食物和安歇，还预备了精神的恢复和愉悦。神的安慰，圣灵的喜乐，就是这可安歇的水边，圣徒被引导前往，从活水源头流出的，使我们的神的城欢喜。神带领祂的百姓，不是去到那败坏积聚污秽的停滞不流动的水边，不是去到那波浪翻腾的海边，不是去到急速流动的洪水边，而是去到宁静的潺潺流水边；因为宁静但流动的水，是与向神流出、却是安静流向祂的灵最为吻合。这里不再用暗喻描述他们领受的神的引导（诗23:3）：祂引导我走义路，走我本分的路；走祂用祂的话语教训我、用良心和护理引导我的路。这是所有圣徒渴慕被引导、被保守行在当中，绝不偏离的路。只有行走义路的人，才被领到可安歇的安慰水边。尽本分的路是真正可喜悦的路。那真平安，是公义的果效。除非神引导我们进入、并引导我们行在这路当中，否则我们就不能行这路。(3.) 任何事情令他们苦恼时，他们都大得帮助：祂使我的灵魂苏醒。［1.］“我走偏路时，祂使我苏醒。”没有什么动物，是比羊更容易走迷路的了，它如此容易走偏路，然后如此不容易找到回头的路。最好的圣徒，认识到他们容易如亡羊走迷了路（诗 119:176）；他们找不到路，走偏进入岔道；但是当神让他们看到他们自己的错误，赐他们悔改，带领他们回头重新尽本分，祂就使他们的灵魂苏醒；如果祂不这样做，他们就会无休止地漫游，就有祸了。当大卫犯了一件罪，他的内心击打他，在犯了另外一件罪之后，神差遣拿单去告诉他，“你就是那人，”神使他的灵魂苏醒。虽然神可能容许祂的百姓

落入罪中，祂却不容许他们躺卧在罪中一动不动。［2.］“我病的时候，祂使我复原，我软弱丧胆的时候，使我重新振奋，就这样使准备走偏路的灵魂苏醒。”祂是医治我们的耶和华我们的神，出 15:26。很多次，如果我们不信，就早已丧胆了；是那位好牧人保守我们，使我们不至丧胆。

2. 在此请看一位将死圣徒的勇气（诗23:4）：“我已经如此经历神在我一生年日中向我所施的恩惠，六次遭难，就是七次，祂也救了我，我绝不会不信靠祂，不会，就是在最后绝境中也不会；这是因为祂到今日为止为我所行的一切，不是因着我任何的功德功劳，而是完全因祂名的缘故，履行祂的话，成就祂的应许，为荣耀祂自己属性和与祂百姓关系的缘故。所以那不变的，仍是我的坚固台，要让我深信，已经在我一生之久引导我，喂养我的神，不会在最后离弃我。”在这里，

(1.）有预料到的迫在眉睫的危险：“我虽然行过死荫的幽谷，就是，虽然我落在死亡的危难里面，虽然在各样危险当中，深如幽谷，黑暗如荫，可怕就像死本身一样，” 或其实是，“虽然我落在死的压制下，在我自己里面已经领到了死刑判决，有世上一切理由看自己是将要死的人，我却安舒坦然。”那些病人，那些老人，有理由看自己是在死荫的幽谷中。这里有一个字，听起来确实可怕；这个字就是死，是我们所有人都一定要深思的；这场争战，无人能免。但即使在思想苦难的时候，也有四个词是舒缓这惧怕的 — 摆在我们面前的确实是死；但是，［1.］只不过是死荫，影子；它里面没有实质上能害人的东西；一条蛇的影子不会咬人，一把剑的影子不会杀人。［2.］这是影子的幽谷，确实是深谷，黑暗肮脏；但山谷是多结果子的地方，同样死本身为神的百姓结满安慰的果子。［3.］这不过是在这谷中行，缓慢愉悦的行。恶人被追逐赶出这世界，神要索取他们的灵魂；但圣徒是欢喜着行走去另外一个世界，就像他们欢喜离开这世界一样。［4.］这是在这谷中行过；他们必不会在这谷中迷路，而要安全去到这幽谷另一面的香草山上。

(2.）有充足的理由轻看这危险，向它夸胜。死是一个恐惧的王，但对基督的羊则不是这样；他们面对死并不颤抖，就像选出来被宰杀的羊不颤抖一样。“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。我却不以性命为念。”请注意，神的儿女能面对死的使者，带着神圣的安全感和平静的思想领受死的召唤。吃奶的孩子可以玩要在这虺蛇的洞口，断奶的婴儿，靠着恩典像断奶一样脱离对这世

界的爱得婴孩，可以按手在这毒蛇的穴上，像保罗那样带着神圣的蔑视向死发出挑战，死啊，你的毒钩在哪里？ 这种信心是有充分理由的，[1.] 因为死不能害神的儿女；死不能使我们与神的爱隔绝，所以不能给我们造成真正伤害；它杀身体，但不能触动灵魂。它不能造成任何伤害，那么它还有什么可怕的呢？[2.] 因为圣徒在死的时候有神恩惠的同在；那时祂在他们的右边，所以他们怎么可能摇动呢？好牧人不仅引导，还护送祂的羊经过这幽谷，在这幽谷中，他们有被捕食的野兽，掠食的狼袭击的危险；祂不仅护送他们，还在他们最需要安慰的时候安慰他们。祂的同在要安慰他们：祢与我同在。祂的话语和灵要安慰他们 —祂的杖，祂的杆，所指的是牧人的曲把拐杖，或羊在下经过时点数羊的杖（利27:32），或牧羊人把要分散惊吓羊的狗赶走的杆。圣徒将死的时候，神认他们（主认识谁是祂的人），祂要斥责仇敌，祂要用祂的杖引导他们，用祂的杆支持他们，这是对他们的安慰。福音被称基督能力的杖（诗110:2），圣徒将死的时候，这足以安慰他们，在他们以下，是祂永久的膀臂。

III. 从神现在赐他丰盛的美好恩赐，他推论出神怜悯恒久不变，直到永远，诗23:5-6。从中我们可以观察到，

1. 他何等大大称颂神对他施恩的应许（诗23:5）：“在我敌人面前，祢为我摆设筵席；祢已经为我预备了在现世和永恒之内，关乎生命和敬虔的一切，身体和灵魂必需的一切；”神对祂一切的百姓，都是一位这样的恩主；他们像大卫在这里一样向祂大大发出赞美，这是合宜的，大卫承认，(1.) 他得着需用的饮食，摆设的筵席，充满的杯，有粮给他充饥，有喝的给他解渴。(2.) 他得着这一切为他认真、早已作好的预备。他筵席上摆上的，不是随手拿来的东西，这些而是预备好的，在他面前预备的。 (3.) 他没有受到限制，没有窘迫，而是得着丰富：“我的福杯满溢，我自己足够，给我的朋友也足够。” (4.) 他不仅得着必需的，还得了装饰和令人喜悦之物：祢用油膏了我的头。撒母耳膏他为王，这是他得进一步恩惠的确实保证；但这只不过是神以丰富赐福与他的一个例子，或者是指密友特别的款待，他们用油彼此膏头，路7:46。 而且一些人认为，他仍看自己像羊一样，但是像那穷人的小母羊羔（撒下12:3），吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中；神的儿女就是得到不仅如此高贵，还是如此温柔的看顾。神为他们的身体，他们的灵魂，为现在的生命，为那将来的生命作了丰富预备。如果神的护理不为我们如此丰富预备肉身生命的需要，我们在属灵福气方面没有得到对此的补足，这就是我们自己的过错了。

2. 他何等相信指望神继续施恩，诗23:6。他曾说过（诗23:1），我必不至缺乏；但现在他是更肯定、更全面地说：我一生一世必有恩惠慈爱随着我。因着操练，他盼望提升，信心增强。请观察，(1.) 他让自己看到的盼望 — 恩惠慈爱，所有慈爱的流水，赦罪的慈爱，保护的慈爱，维持的慈爱，供应的慈爱，这一切都是从源头流出。 (2.) 传达的方式：这恩惠要随着我，就像出于磐石的那水随着以色列人的营流经旷野；它要随着人去到各样地方，进入各种光景，总是随时在人身旁。(3.) 它的持续：它要随着我，一生一世，甚至去到尽头；因为神所爱的，祂必爱到底。(4.) 它的恒久不变：我一生一世，像每天临到一样准时；必然每早晨这都是新的（哀3:22-23），就像每天赐给以色列人的吗哪。(5.) 它的确定：必有恩惠慈爱随着我。这与诚实的神的应许一样确定；我们知道我们所信的是谁。(6.) 这里有对将来状态蒙福得完全的向前看见。一些人就是这样理解后半句：“在这地上我一生一世已有恩惠慈爱随着我，在结束的时候我要搬去一个更美好的世界，住在耶和华的殿中，直到永远，住在上面我父的殿中，那里有许多住处。对我有的，我很高兴；对我盼望的，我更高兴。”有这一切，还有天堂！我们真是在服侍一位恩慈的主。

3. 他何等坚定决意紧紧抓住神，抓住他的本分。我们把最后一句读作是大卫与神立的约：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远（只要我还活着），只要我还有生命，我就要赞美祂。”我们一定要像渴望把耳朵刺透在门上的奴仆一样住在祂的殿中，服侍祂直到永永远远。如果神对我们恩惠就像晨光，越照越明，直到日午，那么让我们对祂的爱不要像早晨的云雾，速散的甘露。要以神殿中的肥甘为满足的人，必须紧守这殿中的各样本分。

诗篇第24篇

这篇诗篇讲的是耶稣基督的国度，I. 祂护理的国度，祂藉此统治世界，1-2节。 II. 祂恩典的国度，祂藉此统治祂的教会。1. 关于这国度的国民，他们的特征（4,6节），他们的特权，5节。2. 关于这国度的王；并传令所有人让祂进来，7-10节。人认为这篇诗篇是在大卫把约柜带上来，带到为它预备的地方时所写，目的就是带领百姓超越外在礼仪的盛大，进到一种圣洁生活、对这约柜作其预表的基督的信心那里。

诗24:1-2

大卫的诗。

24:1地，和其中所充满的；世界，和住在其间的，都属耶和华。

24:2祂把地建立在海上，安定在大水之上。

这里讲的是，I. 在受造界这部分，我们的分被安置其中的这部分，神绝对的拥有权，诗24:1。我们不可以为天，就是只有天，以及那上面世界众多和光明的居民才属耶和华，而这地，如此之小，是这受造界如此微不足道的一部分，如此远离天上王宫，就被祂忽略，祂不宣告在当中有分。不是这样的，就连地，这下面世界也属祂；虽然祂在天上已经预备了祂荣耀的宝座，祂的国却统治万有，就连这地的虫也不在祂管辖之外，并非不在祂管理之下。1. 当神把地赐给人，祂仍把它的所有权留给祂自己，只把这地租给他们，他们是租户，只有使用权：地，和其中所充满的，都属耶和华。存在地中的矿藏，就连最丰富的矿藏，它产出的果实，树林中的百兽和千山的牲畜，我们的土地和房屋，因着人技巧勤劳，对这地所作的一切改良，这一切都属耶和华。在恩典的国度里，确实有理由把这一切看作是虚空之事；因为它们是虚空的虚空，对灵魂来说根本算不得什么；但在护理的国度，它们是充满。遍地满了神的丰富，那里有海，又大又广。地全部部分和地区都属耶和华，一切都在祂眼察看之下，一切都掌管在祂手中：所以无论神的儿女去到哪里，都可以以此安慰自己，就是他没有离开他父的地域。那处在我们所在地球部分并它的出产，只不过是借给我们的；它是属于耶和华；那是我们自己，不属全世界的，并非不属祂所有。那离我们最遥远，

如那经行海道，或隐藏在海底的，是属耶和华，祂知道在哪里可以找到它。2. 这地球的可住之地（箴8:31），是以一种特别方式属于祂 —世界，和住在其间的。我们自己不属我们，我们的身体、我们的灵魂，不属我们。神说，世人都是属我的；因为祂造作我们的身体，是我们灵的父。我们的舌头不是我们自己的；它们要为祂效劳。就连不认识祂，不承认与祂关系的人也属祂。这里讲到这一点，为要让人看到，虽然神施恩乐意悦纳祂特别选民的敬拜和服事（诗24:3-5），这却不是因为祂需要他们，能因他们得益，因为地，和其中所充满的都属祂，出19:5；诗50:12。这可以同样应用在基督作为中保，对地直到地极拥有的所有权上，这是赐给祂供祂拥有的：父爱子，已将万有交在祂手里，赐给祂权柄，管理凡有血气的。使徒在讲论关于祭偶像之物时，在同一篇讲论中两次引用这节经文，林前10:26,28。 “凡市上所卖的，你们只管吃，不要问什么话，因为地属乎主；这是神美好的造物，你们有权享用。但如果有人告诉你这是献过给偶像的物，不要吃，因为地属乎主，除了这些以外，还有足够多其它可吃的。”这是我们应当满足我们在这世上的分，不嫉妒其他人的分的一个很好理由：地属乎主，祂岂不可以按祂喜悦的处置属祂自己的，给一些人更多，其他人较少吗？

II. 这所有权的根据。地属祂，祂的权利无可辩驳，因为祂把地建立在海上，安定在大水之上，诗24:2。地是祂的，因为，1. 祂造地，塑造它，建立它，预备它供人使用。内容属祂，因祂从无造它；形式属祂，因祂按照亘古旨意和祂自己心意的念头造它。祂亲自造地，为自己造它；所以祂是唯一、完全和绝对的拥有者，除由祂安排、出于祂、在祂之下的人，无人能让我们得着它任何部分的权利；见诗89:11-12。 2. 祂造它，无人能如此造作。地是全能的创造物，因为它是建立在海上，安定在大水之上，人会以为把地建立在这之上，这是软弱不稳的根基，然而如果全能的力量乐意，这就能承托这地的重量。一开始时覆盖地，让地不适合人居住的众水，被神下令落在地之下，让干地可以显露，所以它们就像是地的根基；见诗104:8-9。 3. 祂让地持续，祂已建立它，固定它，虽然一代过去，一代又来，地却永远长存，传 1:4。祂的护理是一种持续的创造，诗119:90。把地安定在大水上，这要提醒我们所有地上的事是何等易变不定；它们的根基不但是沙土，还是水；所以我们若在上面建造，这就是愚昧了。

诗24:3-6

24:3谁能登耶和华的山？谁能站在祂的圣所？

24:4就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。

24:5他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的　神使他成义。

24:6这是寻求耶和华的族类，是寻求祢面的雅各。细拉

诗人从思想这世界，以及其中所充满的，突然上升到思想另外一个世界的大事，这另外一个世界不是建立在海上，不是建立在大水上。这世界上的事，神赐给了人，我们为此大大受惠于祂的护理；但它们并不成为我们的分。所以，

I. 这里是对更美之事的求问，诗24:3。地是神的脚凳，但即使我们得着大量地的事情，我们在此不过是片刻，必须很快要离这地而去，而那时谁能登耶和华的山呢？谁必在这之后上天堂，以及作为上天堂的凭据，此时必在神圣的蒙恩之道中得与神相交呢？一个认识并思想自己本质、来源和不死的灵魂，当它察看了地和其中所充满的之后，要坐下，不得满足；在一起的受造物中人找不到一样能帮助他的，所以灵魂要思想上升到神那里，上升到天上，要问，“我要做什么，才能升到那高处，升到耶和华居住和显现自己的那山上，让我可以认识祂，常住在祂与祂百姓相遇，使他们圣洁幸福的那有福圣洁之处？我要做什么，才能成为神承认是特作祂的子民，按照与地和其中所充满的属祂不同的另一种方式，成为属祂之人的其中一员呢？”这问题和那问题是完全一样的，诗15:1。圣殿建造在其上的锡安山，预表有形和无形教会。当百姓护送约柜到它的圣所，大卫让他们思想，这些只不过是照着天上样式作的物件，所以他们应该通过这些被带领，去思想天上事情本身。

II. 对此求问的回答，从中我们看到，

1.要在恩典和荣耀中与神相交，特作祂子民之人的特征。（1.）他们是保守自己脱离一切严重罪行的人。他们手洁；不沾染世界和肉体的污秽。礼仪上不洁的物，没有一样能进入圣殿山，这象征神要求与祂相交的人，行事为人要洁净。在祷告中举起的手，必须是清洁的手，没有不义之财的污点纠缠，也没有任何会污秽人、得罪圣洁的神的任何别的事情。(2.）他们是刻意真正成为（就是从里面作）义人，就像他们从外面看似义人一样的人。他们心清。 如果我们不把信仰作为内心的工作，就是在完全不把它当作一回事。我们在人面前手洁，这并不够，我们还一定要洗净我们的心，脱离邪恶，不容自己有任何秘密的内心不洁，这些是在神眼前敞开的。然而手被罪行玷污的人，即使假装有纯洁良善的心，也是枉然。真诚、没有诡诈地与神立约的心，那得谨慎保守，那恶者、那不洁的灵不能触动，因信得洁净，与神形象和旨意相符的心，是清洁的心；见太5:8。（3.）他们是不把爱情放在这世上的事，不向虚妄的人，他们的心不被混乱席卷冲向这世界的财富、人的称赞或感官之乐，不选择这些作他们的分，也不追求它们，因为他们相信，这些都是虚空，不定、不能使人满足。(4.）他们是诚实待神待人的人。他们与神立约，与人立合同，都起誓不怀诡诈，不食言，不破坏约定，不起假誓。不顾诚实的义务或神之名尊荣的人，不配在神的圣山有一席之地。（5.）他们是祷告的民（诗24:6）：这是寻求耶和华的族类。在每一个世代，都有一群像这样的余民，有这品格的人，他们是主所行的事必传与的那后代，诗22:30。他们是寻求神的人，是寻求祂面的雅各。[1.] 他们让自己与神联合，寻求祂，不仅用恳切的祷告，还用认真要得祂眷顾、保守自己在祂爱中的努力寻求神。他们以得神悦纳作为他们蒙福的巅峰，就以此作为他们所立心志的巅峰，所以花功夫下大力气使自己得蒙祂的喜悦。我们要登的是耶和华的山，路是上山之路，需要使自己竭尽全力，像那些勤奋寻求的人。[2.] 他们让自己与神的百姓联合，与他们一道寻求神。他们被带领进入与神相交，就来与圣徒相交；他们效法在他们之前那些圣徒的榜样（一些人如此理解），像雅各一样寻求神的面（一些人如此理解），雅各因此被取名叫以色列，因为他与神摔跤，并且得胜，寻求祂，并且寻见；他们与他们各自日子的圣徒结交，要得神教会的喜爱（启3:9），要因认识神的百姓欢喜（亚8:23），要使自己与他们成为一体，当他们亲手写归耶和华，要以雅各的名自称，赛44:5。保罗一归信，他就想与门徒结交，徒9:26。他们要在雅各里寻求神的面（一些人如此理解），就是在他民的会中寻求。寻求祢，雅各的神的面！我们的圣经边注这样补充，让这容易理解。所有相信的人都是亚伯拉罕属灵的后裔，同样所以努力祷告祈求的人，都是雅各属灵的后裔，对于他们，神从未说，你们寻求我是徒然的。

2. 特作神子民之人的特权，诗24:5。他们要被改变，真正并永远蒙福。(1.）他们要蒙福：他们要按应许，从耶和华领受祝福，领受神眷顾的一切果子和恩赐；神祝福的人，是真正有福，

因为下令赐福，这是神的王权。(2.) 他们要得称义并成圣。这些是他们要领受的在属天之事里的属灵祝福，就是义，正是他们饥渴羡慕寻求的，太5:6。义是蒙福，我们必须盼望只能从神得到这福，因为我们没有自己的义。他们要领受他们义的赏赐（一些人如此认为），那公义的冠冕，就是按着公义审判的主到了那日要赐给的，提后4:8。(3.) 他们要得救；因为神亲自要作拯救他们的神。请注意，神在哪里赐下义，就必然要在那里定意作成拯救。被改变去适合天堂的人，必然要被安全带到那里，然后他们要找到他们一直在寻求的，得到满足，无止境的满足。

诗24:7-10

24:7众城门哪！你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。

24:8荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。

24:9众城门哪！你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来。

24:10荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，祂是荣耀的王。细拉

在这些经文中，讲了一次的事情又讲第二次；这样的重复在诗歌中是常有的，当中有极动人之处。这里是，1. 一次、再次要求给荣耀的王进来；门户和城门要敞开，让祂进来，因为看啊，祂站在门外敲门，准备进来。2. 一次再次问这位大能君王的事，奉祂的名，祂要进来：荣耀的王是谁呢？就像任何人敲门时，人通常会问，是谁呢一样。3. 关于那位发出这要求的王，一次再次让人满足的说明：就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。万军之耶和华，祂是荣耀的王，诗24:8,10。在此，

I. 这里描写的这荣耀进入，很有可能是指庄严把约柜带进大卫为它所立的帐幕，或所罗门为它建造的圣殿；因为当大卫为建造圣殿预备材料时，他为献殿预备一篇诗篇，这是恰当的做法。这里呼吁看门人把门打开，它们被称作永久的门户，因为它们比帐幕的门耐久得多，帐幕的门不过是一幅幔子。它们受到指教要问，荣耀的王是谁呢？那些抬约柜的人得到教导，要用我们眼见看到的说法回答，非常恰当地回答，因为约柜是神同在的象征或记号，书3:11。或者这可以理解为是一种诗歌修辞，更充满感情地表达主题。神在祂话语和典章中，当如此受我们欢迎，1. 大大乐意，门户和城门必然要向祂敞开。让主的话语进到我们灵魂最深、最高的地方；如果我们有600颈项，也当向它的权威顺服。2. 带着一切敬畏，我们来到祂面前时，总要记住与我们有关系神是何等伟大的一位神。

II. 无疑这是指向基督的，约柜，以及施恩座，是对祂的预表。1. 我们可以把它应用到基督升上高天，那里对祂的欢迎上。当祂完成了祂在地上的工作，祂驾着天云上升，但7:13-14。天上的城门必然要向祂敞开，那些门户可以真正被称为永久，它们曾向我们紧紧关上，把守通往生命树道路，创3:24。我们的救赎主曾发现它们是关上，但已经用祂的血为我们赎罪，获得进入圣所的资格（来9:12），祂就如有权柄的，要求进来，不仅为祂自己，还为我们提出这要求；因为祂作为先锋，已经为我们进入，为所有相信的人打开天国。不仅地狱和死的钥匙，而且天堂和生命的钥匙，都一定要交在祂手中。祂的临到非常庄严，让天使发问，荣耀的王是谁呢？因为天使看守新耶路撒冷的城门，启21:12。长子被带到上面的世界时，天使都要拜祂（来1:6）；相应地，他们在此惊奇问到，“祂是谁？— 这从波斯拉来，穿红衣服的是谁呢？（赛63:1-3），因为祂以曾被杀的羔羊的样式出现在那世界中。”有回答道，祂有力有能，在战场上有能，拯救祂的百姓，制伏祂和他们的仇敌。2. 我们可以把这应用在基督以祂的话语和灵进入人心，让他们作祂的殿这事上。基督在他们之内的同在，就像约柜在圣殿中一样；这同在使他们成圣。看哪！祂站在门外叩门，启 3:20，要求人心的城门和门户向祂打开，不仅像让一位客人进来，还是像在所有权之争平息之后，把所有的交给合法的主人。这是福音的呼吁和要求，就是我们让耶稣基督，那荣耀的王，进入我们的心，发出和散那之声来欢迎祂，这来的是应当称颂的！要正确如此行，我们就当问，荣耀的王是谁呢？— 让我们自己认识祂，我们要相信，爱胜过爱一切的这一位。回答是即时的：祂是耶和华 ，如果我们让祂进来接待祂，就要作耶和华我们的义，我们全备的救主。祂有力有能，是万军之耶和华；所以如果我们不让祂进来，我们就要风险自负了；因祂有能力报应对祂的得罪；祂能强行进来，能用祂的铁杖把那些不顺服祂黄金权杖的人击得粉碎。

在歌唱这诗篇时，让我们的心欢喜回应这呼唤，就像下一篇第一句说的那样，耶和华啊！我的心仰望祢！

诗篇第25篇

这篇诗篇充满对神敬虔的情感，圣洁渴望祂眷顾恩惠的外在流露，对祂应许活泼的信心之举。从中我们可以学习， I. 祷告是什么，1,15节。II. 我们一定要祷告求什么，赦罪（6-7,18节），引导走尽本分的道路（4-5节），神的眷顾（16节），得救脱离我们的困苦（17-18节），得保守脱离我们的仇敌（20-21节），以及神教会的得救，22节。III. 我们祷告时可以用什么理由求，我们对神的信心（2,3,5,20-21节），我们的愁苦和我们敌人的恶毒（17,19节），我们的真诚，21节。IV. 我们有何宝贵应许，可以鼓励我们祷告，引领和教训的应许（8-9,12节），圣约福益的应许（10节），与神相交喜乐的应许，13-14节。在歌唱这篇诗篇时，我们很容易把它各部分的经文应用在我们身上；因为我们常有困苦，常常犯罪，要在施恩的宝座前为此哀叹。

诗 25:1-7

大卫的诗。

25:1耶和华啊！我的心仰望祢。

25:2我的神啊！我素来倚靠祢；求祢不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。

25:3凡等候祢的必不羞愧；惟有那无故行奸诈的，必要羞愧。

25:4耶和华啊！求祢将祢的道指示我，将祢的路教训我。

25:5求祢以祢的真理引导我，教训我，因为祢是救我的神。我终日等候祢。

25:6耶和华啊！求祢记念祢的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。

25:7求祢不要记念我幼年的罪愆和我的过犯。耶和华啊！求祢因祢的恩惠，按祢的慈爱记念我。

这里我们看到大卫承认他渴慕神，依靠祂。他常以这种承认开始他的诗篇，不是以此打动神，而是为要打动自己，让自己与这承认相称。

I. 他承认自己渴慕神：耶和华啊！我的心仰望祢，诗25:1。 前面一篇诗篇（诗24:4），把内心不向虚妄描写为是义人的特征；呼吁永久的城门要抬起头来，因为那荣耀的王将要进来，诗 24:7。对此品格，对此呼吁，大卫在此回应道，“耶和华啊，我的心不向虚妄，而是仰望祢。”请注意，我们在敬拜神的时候，一定要让我们的心仰望祂。祷告是心上升到神那里；我们必须用眼仰望神，运用我们的心。Sursum corda — 提升你们的心，古人以此呼吁人来敬拜。我们必须带着对世界和世界的事圣洁的轻看，用专一的思想和活泼的信心，把神摆在我们面前，以我们对祂的渴慕作我们幸福的源泉。

II. 他承认自己依靠神，恳求得到这依靠的福益与安慰（诗25:2）：我的神啊！我素来倚靠祢。他的良心为他作见证，他没有信靠自己或任何受造之物，他对神和祂的大能及应许没有疑惑。祂以这对神信心的表白让自己欢喜。他已经倚靠神，就安舒，大大满足，脱离对邪恶的惧怕；他以此为理由向神求，神的荣耀就是帮助那些倚靠祂、以此荣耀祂的人。人信靠什么，这就相应显明是他们的喜乐或羞愧。大卫在这里，在信心的引导下恳切祈求，1. 羞愧不要成为他的分："求祢不要叫我羞愧，不要因我对祢的信靠羞愧；不要叫我因有任何惧怕胜过我而动摇这信靠，不要叫我在最后，在依靠祢的事情上蒙羞；而是耶和华啊，保全我所交付祢的。"请注意，如果我们以对神的信靠作支持我们的力量，就不至于羞愧；如果我们在祂里面夸胜，我们的仇敌就必不至对我们夸胜，不至像我们在惧怕之下沉没时那样夸胜，我们最后也不会达不到我们的盼望。2. 羞愧不要成为任何信靠神之人的分。所有圣徒都得到了同样宝贵的信心；所以无疑结果要同样成功。就这样，因着圣徒彼此代祷，他们的相交要得持守。真正的圣徒要为所有圣徒代求。肯定的是，用信心跟从服侍神，按着相信的盼望等候神的人，没有一个会因此羞愧。3. 让羞愧成为行奸诈之人的分；惟有那无故（或虚妄，这个词有这意思）行奸诈的，必要羞愧。(1.) 他们无故行奸诈。他们反抗神和他们当尽的本分，反抗大卫和他的管治（一些人如此认为），无缘无故，也不能谎称他们发现神有任何不义，祂在任何事情上让他们愁烦。人犯罪，吸引他们的试探越小，驱使他们去犯罪的败坏就越大。为犯罪而犯罪的人，是最大大行奸诈的人。(2.) 他们没有任何目的就行奸诈。他们知道企图反抗神是不会有结果；他们想虚妄的事，所以很快要因此羞愧。

III. 他恳求神引领他走尽本分的道路，诗25:4-5。他在这里一次又一次向神祈求教训他。他自己是一个明白事理的人，但最明智、最机警的人，既需要也渴望得到神的教训，我们必须不断从祂那里学习。请观察，

1. 他渴望学到什么："求祢指示我，不是指示我精妙的言词或精妙的观念，而是祢的道，祢的路，祢的真理，祢待人之道，那慈爱诚实之道（诗25:10），祢要我行在当中，向着祢行事为人之道。"明白自己的本分，知道当行何事为美（传2:3）的人，是最受教训的人。神的路和祂的真理是一样的；神的律法完全建立在神的真理之上。神的命令是忠信的道，诗119:30。基督既是道路也是真理，所以我们必须学习祂。

2. 要达到这一点，他向神渴望的是什么。（1.）求神光照他的认识，明白他的本分："求祢将祢的道指示我，也把这教训我。"在拿不准的情形里，我们当热切求神，把祂要我们做的向我们显明。（2.）求神让他心意转向尽本分，在当中给他加添力量："引导我，如此教训我。"求神不仅像我们引导一个目光昏花的人，不让他走错路一样，还像我们引导一个生病、软弱和胆怯的人，帮助他在路中向前，不让他昏厥跌倒一样引导我们。在通往天堂的道路上，我们只能按照神乐意引导我们、支持我们的地步行。

3. 他恳求的理由，（1.）对神极大的盼望：祢是救我的神。请注意，以神的拯救为目标，以神作拯救他们的神的人，能勇敢来到祂面前，求祂引导行在通往那目标的路中。如果神救我们，祂就要教训我们、引导我们。祂赐下救恩，也必赐下教训。(2.）他不断服侍神：我终日等候祢。仆人应当期望从谁那里得到指示，岂不就是他自己的主人，他终日服事的主人吗？如果我们真心渴望要知道我们的本分，决心尽这本分，我们就无需怀疑，神必要在这事当中指引我们。

IV. 他诉诸于神无限的怜悯，让自己完全投靠这怜悯，不称自己有任何功德（诗25:6）："耶和华啊！求祢记念祢的怜悯，为这些怜悯的缘故，引导我、教训我；因为这怜悯是亘古以来所常有的。"1. "祢总是怜悯的神；祢的名，祢的本性，祢的特征，就是施行怜悯。"2. "祢施怜悯的心意和目的，是从亘古就有，蒙恩的器皿在创世之前，就预定要得荣耀。"3. "祢普遍向教会，具体向我施怜悯的实情，是一早和远古就有的，并不断直到如今；它们始于远古，从未止息。祢已经从我年幼开始教训我，现在仍教训我。"

V. 他特别恳求神赦免他的罪（诗25:7）："求祢不要记念我幼年的罪愆，主啊，求祢记念祢的怜悯（诗25:6），记念为我辩护的怜悯，不要记念控告我的罪。"他在这里，1. 明确认罪；他具体指明他幼年的罪愆。请注意，我们幼年的过错与愚昧，应当成为很久之后我们悔改和降卑

的内容，因为时间并不消除罪的罪责。老年人应当为他们青年时罪中欢笑哀伤，为罪中之乐痛苦。他加重对他罪的说法，称它们是他的过犯；律法越显得圣洁、公义和良善（罪就是干犯律法），罪就应当越发向我们显为恶极。2. 明明白白求怜悯，(1.) 好使他可以被判为无罪，脱离罪责："求祢不要记念我幼年的罪愆；就是，求祢不要记念这些罪愆，以此反对我，不要用它们来控告我，不要因它们审判我。"圣经说神赦罪，就是不记念罪，这表明完全的赦罪；祂赦免，并不记念。(2.) 好使他在神眼中蒙悦纳："求祢记念我，求祢按祢的慈爱记念我，及时来帮助我。"我们渴望让自己蒙福，最大的莫过于求神眷顾记念我们。他祈求的理由是，"因祢的恩惠，按祢的慈爱。"请注意，我们祈求赦罪，求我们迫切需要的一切益处时，理由是神的慈爱，而不是我们的良善，是祂的恩惠，而不是我们自己的功德。这恳求的理由，是我们必须常常依赖的，我们当认识自己的贫穷不配，以神的怜悯和恩典为满足。

诗25:8-14

25:8耶和华是良善正直的，所以祂必指示罪人走［正］路。

25:9祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。

25:10凡遵守祂的约和祂法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。

25:11耶和华啊！求祢因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。

25:12谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。

25:13他必安然居住，他的后裔必承受地土。

25:14耶和华与敬畏他的人亲密，祂必将自己的约指示他们。

在这里，神的应许和大卫的祷告交织在一起。有许多祈求，在这篇诗篇前面部分就有，在后面部分我们还要看到；在这里，在这篇诗篇的中段，大卫默想这些应许，凭着活泼的信心从中吸取安慰，并得满足；因为神的应许不仅是祷告最坚固的根基，告诉我们要求什么，鼓励我们祷告时要有信心和盼望，而且还是对祷告快快的应允。让我们按着应许祷告，这样就可以把应许看作是对祷告的回应；我们应当相信，因神要履行应许，祷告就要蒙垂听。但在这些应许的中间，我们看到一个恳求，似乎有多少是突然出现，本来应该跟在诗25:7之后的，这就是（诗25:11），赦免我的罪。但为求赦罪作的各样祷告，没有一样是离题的；我们一切行为中都混杂着罪，所以在我们一切敬拜中都要混杂着这样的祷告。他用一个双重的理由加强这恳求。前者非常自然："求祢因你的名赦免我的罪，因祢已经宣告，祢的名满有恩惠怜悯，求为祢荣耀的缘故，为祢应许的缘故，为祢自己的缘故赦免罪，"赛43:25。但后者非常令人惊奇："求祢赦免我的罪，因为我的罪重大，这罪越大，它得赦免，神的怜悯就越发得尊崇。"赦免大罪，赦免大的罪孽、过犯和罪恶（出34:7），这是一位伟大的神的荣耀。"我的罪重大，所以如果无限的怜悯不干预，将它赦免，我就有祸了。我的罪重大，我看它是重大。"我们越看到我们罪穷凶极恶，就越得到预备寻得神的怜悯。我们认罪的时候，必须承认它是重大。

让我们现在来看一看这些经文中伟大而宝贵的应许，请观察，

I. 这些应许是给谁的，谁能盼望得到它们的福益。我们都是罪人，我们能盼望得到它们任何的益处吗？能（诗25:8），祂要指示罪人，虽然他们是罪人；因为基督降世，为要拯救罪人，为这样，祂指示罪人，呼吁罪人悔改。对于那些曾是罪人，走了偏路，现在却遵守神话语的人，这些应许是确实的，1. 对于这些遵守祂的约和祂法度的人（诗25:10），这些以祂命令作他们准则，以祂应许作他们的分，这些已经以神作他们的神，以此生活，已经献上自己作祂子民，活出这点的人，这些应许是确实的。虽然因肉体软弱，他们有时违背命令，但任何时候有错失就真诚悔改，并凭信心不断紧紧跟着神，以祂作他们的神，他们就守约，没有背约。2. 对于这些敬畏祂（诗25:12，再一次诗25:14），这些惊叹祂的威严，以敬畏敬拜祂，顺服祂的权柄，欢喜顺服祂，惧怕祂的忿怒，害怕得罪祂的人，这些应许是确实的。

II. 这些应许建立在什么之上，我们得着什么鼓励，可以在它们之上建造。有两件事，是认可确定所有应许的：— 1. 神本性的完全。我们按照作出应许那一位的品格来衡量应许。所以我们可以信靠神的应许；耶和华是良善正直的，所以祂的话语和祂一样良善。祂如此良善，不会欺骗我们，如此诚实，不会违背祂的应许。那应许我们的是信实的，祂也要成就应许。祂良善，赐人应许，所以必然是正直，成就应许。2. 祂所说的一切，与祂品格的各样完全相吻合（诗25:10）：凡遵守祂的约和祂法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他（就是在祂所有应许和护理之工中以慈爱诚实待他）；他们和祂自己一样，是良善正直。神完全是按祂慈爱的旨意和应许的诚实待祂的百姓；祂所做的一切源自爱，立约的爱；他们可以在当中看到祂慈爱彰显，祂话语成全。对良善的民来说，这是何等丰富的满足，不管遭遇什么苦难，耶和华都以慈爱诚实待他，他们走到旅程终点的时候，这要显明。

III. 这些应许是什么。

1. 神要指示引领他们走尽本分的道路。这是最强调的，因为这是对大卫祷告（诗25:4-5），求祢将祢的道指示我，求祢引导我的回答。我们当把心思最专注在切合我们当前光景的应许之上，凭着对它们的信心行事。(1.) 祂必指示罪人走正路，因为他们是罪人，所以需要指示。当他们看自己是罪人，渴望得指示，祂就要教导他们与神和好之路，得到根基稳固的良心平安之路，以及永生之路。祂使用祂的福音，向所有人显明这路，用祂的圣灵，开寻求这路的悔改罪人的心，引导他们。魔鬼蒙蔽人的眼睛，引领他们下地狱，但神让人眼睛明亮，在真光中把事情摆在他们眼前，如此引领他们上天堂。(2.) 祂必引领谦卑人，谦卑的人祂要指教，就是那些谦卑，自己看自己为低，不信靠自己，渴望受教，诚实定意跟从神引导的人。耶和华啊！请说。仆人敬听。祂必按公平引领这些人，就是按笔之于书祂话语的法则引领；祂必按那实际的，论到罪和本分的法则引领他们，让他们良心脱离恶念；祂要合宜地引领（一些人这样认为），就是祂要使祂的举措切合他们的情形；祂要以智慧、温柔和怜悯，按他们能承受的程度指教罪人。祂要把祂的正路指示他们。所有义人都以神的路为他们的正路，渴慕得指示认识这条路；这样的人要得指示，被引领走在这

路中。(3.) 谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路，指示神要选择，或义人要选择的道路。这一切都要归于一，因为敬畏耶和华的，选择那讨祂喜悦的。如果我们选择正路，那引导我们选择的，要引导我们的脚步，要带领我们走在其中。如果我们有智慧地选择，神就要赐我们恩典，有智慧地行在当中。

2. 神要使他们安稳（诗25:13）：他必安然居住，边注作他必住在良善之中。让自己全然敬畏神，让自己受教于神的人，若不是出于自己的过错，就必安然居住。神的恩典使之分别为圣的人，而且更大大进一步，就是得到神平安的安慰的人，要安然居住。即使身体有病，躺在痛苦当中，内心仍可以在神里面安然居住，可以回到祂面前，在祂里面安息，以此作自己的安息。很多事情发生，让我们不安，但恩典之约当中有足够多的能抵消这一切，使我们得安稳。

3. 祂要按对他们为好的，赐他们、属他们的人这世上的一切：他的后裔必承受地土。除了关心我们的灵魂，接下来我们关心的，就是我们的后裔，而神为正直人的后代留有祝福。敬畏神的人必承受地土，必在当中有能力得安慰，他们离世的时候，因着他们的祷告，他们的后裔要有更好的结果。

4. 神要接纳他们进入与祂自己亲密的相交之中（诗25:14）：耶和华与敬畏他的人亲密。他们认识祂的话语；因为人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，约7:17。因着爱真理而领受真理，经历真理大能的人，是最明白真理的奥秘。他们比其他人更知道神护理的含义，祂正如何待他们。“我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”创18:17。祂不称他们作仆人，而是像祂称亚伯拉罕那样称他们为朋友。他们通过经历认识圣约的祝福，以及蒙恩之人与父并祂儿子耶稣基督相交的喜悦。祂所有的圣徒都得这尊荣。

诗25:15-22

25:15我的眼目时常仰望耶和华，因为祂必将我的脚从网里拉出来。

25:16求祢转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦。

25:17我心里的愁苦甚多，求祢救我脱离我的祸患。

25:18求祢看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。

25:19求祢察看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛地恨我。

25:20求祢保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠祢。

25:21愿纯全正直保守我，因为我等候祢。

25:22神啊！求祢救赎以色列脱离他一切的愁苦。

大卫受到他一直在默想的应许鼓励，在这里重新对神说话，像开始这篇诗篇时一样，以承认依靠神，渴慕祂作为结束。

I. 他把所处的苦难光景在神面前敞开。他脚陷在网罗里，被牢牢抓住，陷在其中，结果不能让自己脱离困苦，诗25:15。他孤独困苦，诗25:16。受苦的人经常孤独；那时独坐无言，哀3:28。大卫称自己孤独困苦，因为他不依靠他的仆人和士兵，而是完全依靠神，就像他根本无望从任何受造之人得到帮助支援一样。在困苦中，在许多困苦中，他心里的愁苦甚多（诗25:17），他变得越来越忧郁，心里愁烦。对罪的感受使他受苦，超过任何别的事情：是这一点击破损伤了他的灵，让他外在的苦难沉重压在他身上。他困苦艰难，诗25:18。逼迫他的仇敌众多，充满恶意（他们恨他），并且非常野蛮；他们是痛痛地恨他，诗25:19。基督的仇敌和逼迫祂教会的人也是如此。

II. 他表明在这些苦难中对神依靠（诗25:15）：我的眼目时常仰望耶和华。拜偶像的人是拜他们用肉眼能看见的神，他们眼睛常看他们的偶像，赛17:7-8。但我们必须用信心的眼睛仰望那是一个灵的神，亚9:1。我们对祂的默想必然是甘甜，我们必须常常把祂放在我们眼前：在我们一切所行的事上，都要认定祂，做一切事情，都是为了祂的荣耀。就这样，我们必须不仅在领受蒙恩之道时，还要在神护理之工中，不仅在敬拜时，还要在我们行事为人整个过程中，活出一种与神相交的生活。大卫在受苦时得着这安慰，因为他眼目常常仰望耶和华，就不怀疑祂必将他的脚从网里拉出来，祂要救他脱离他自己内心的败坏（一些人如此理解），脱离他敌人对他的阴谋，其他人如此认为。眼目常常仰望神的人，他们的脚必不至长久陷在网罗里。他重申对神的依靠（诗25:20）—求祢使我不至羞愧，因为我投靠祢；还有他对神的盼望 — 我等候祢，诗25:21。如此盼望并安静等候耶和华的救恩，这是好的。

III. 他切切向神祈求解救和帮助，

1. 为他自己求。

(1.）请看他怎样祈求，[1.] 求赦罪（诗25:18）：赦免我一切的罪。这些罪是他最沉重的重担，给他带来其它一切重担。他曾祈求神赦免他幼年的罪（诗25:7），赦免一些特别重大的具体的罪（诗25:11），一些人认为，那是指他在乌利亚的事情上犯的罪。在但这里他祈求，耶和华，赦免，除去我一切的罪。值得留意的是，就他的困苦而言，他所求的，不过就是求神看顾："求祢看顾我的困苦，我的艰难，按你看为好的处置。"但对于他的罪，他所求的，不亚于是完全的赦罪：赦免我一切的罪。任何时候我们受苦，我们更应关注我们的罪，求神赦免，超过关注我们的困苦，求神除去。然而他祈求，[2.] 神安抚他的哀怨。因神从他这里退下，他感受到因着他的罪，神对他不悦，就心里愁苦；所以他祈求（诗25:16），求祢转向我。如果神转向我们，谁转离我们，那又有何相干呢。他的光景愁苦，对于此他祈求，"求祢救我脱离我的祸患。我看不到有拯救的门路打开，但祢能看到，能打开。"他的敌人恶毒，对此他祈求，"求祢保护我的性命，不至落入他们手中，若是落入，求祢搭救我 脱离他们的手。"

(2.）为加强这些祈求，他提到四件事，作祈求的理由，把他自己和这些事交给神，求祂顾念：—[1.] 他以神的怜悯为理由：求祢怜恤我。有最大功德的人，如果面对的不是一位有无限怜悯的神，他们就有祸了。[2.] 他以自己的悲惨，他落入的愁苦，他的困苦艰难，特别是他心里的忧愁为祈求理由，这一切使他成为求神怜悯的真正对象。[3.] 他以他敌人的罪孽为理由祈求："耶和华啊，看他们，他们多么残忍，救我脱离他们的手。"[4.] 他以自己的纯全作为祈求的理由，诗25:12。虽然他承认自己在神面前有罪，承认他得罪了神，然而就其敌人而言，他的良心可以见证，他没有伤害他们，当他们用残忍的仇恨恨他，这成了他的安慰；他祈求这能保守他，这表明他认为，只有他继续纯全正直，才能盼望得安全，只要他继续如此，就不怀疑自己是安全。时世最艰难的时候，真诚要作我们最好的保障。纯全正直要比世上财富尊荣更能保守人。这些要保守我们直到进天国。所以我们应当祈求神，保守我们在纯全当中，然而确信这要保守我们。

2. 为神的教会祈求（诗25:22）：神啊！求祢救赎以色列脱离他一切的愁苦。大卫现在自己愁苦，但不以为惊奇，因为愁苦是神一切以色列民的分。为什么任何一个肢体要比全体有更好的遭遇呢？大卫的愁苦甚多，他切切求神把他拯救，但却不忘神教会的愁苦；因为我们在施恩的宝座前有如此多自己的事要办理，却仍一定要纪念为众人祈求。教会落入困苦和危险，好人自己安全，也毫无安慰。这祷告是一个预言，就是神最终要赐大卫安息，同时赐以色列安息，脱离他们身边一切仇敌。这是一个预言，时候到了，神要差遣弥赛亚来救赎以色列脱离一切的罪孽（诗

130:8），并救赎他们脱离他们的愁苦。这也指向将来蒙福的状态。在天堂，只有在天堂，神的以色列才得完全救赎脱离一切愁苦。

诗篇第26篇

圣洁的大卫在这篇诗篇中让自己经受一场庄严试验，不是由神和他的国家，而是由神和他自己的良心试验，在关乎他纯全的事上，他诉诸于这双方，请求裁决（1-2节），他为证明他的纯全，断言，I. 他常常仰望神和祂的恩典，3节。 II. 他对罪和罪人深深厌恶，4-5节。III. 他对神典章真诚爱慕，6-8节。在如此证明了他的纯全之后，1. 他求神让恶人灭亡，9-10节。2. 他把自己完全交托给神的怜悯与恩典，决意持守他的纯全和对神的盼望，11-12节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须教导和告诫自己，彼此教导劝诫，若要得神眷顾，我们自己良心得平安，像大卫那样以此安慰自己，我们要是能够靠着恩典，在任何程度上具有这些特征，就必须成为什么样的人，做什么样的事。那位有学问的亚目拉督（Amyraldus），在这对篇诗篇的论述中，认为大卫在此受先知的灵感动，作为基督的预表受感讲到自己，大卫在此讲到的无瑕疵的无罪，在基督身上、只有在祂身上是完全和显然地确实，我们在歌唱这篇诗篇时可以这样应用。“我们在祂里面是完全的。”

诗26:1-5

大卫的诗。

26:1耶和华啊！求祢为我伸冤，因我向来行事纯全，我又倚靠耶和华并不摇动。

26:2耶和华啊！求祢察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。

26:3因为祢的慈爱常在我眼前，我也按祢的真理而行。

26:4我没有和虚谎人同坐，也不与瞒哄人的同群。

26:5我恨恶恶人的会，必不与恶人同坐。

很有可能大卫是在受扫罗和他同党逼迫时写下这篇诗篇，这些人为了给他们不义的狂怒作一些掩饰，就把他说成是一个大坏人，诬告他犯有许多大罪小罪，用野兽的皮把他装扮起来，好使他们可以刺他。虽然无辜本身能保守人心对抗诬陷的火箭，它却不能保护人的名声。在这方面他是基督的预表，基督受人责难，并预先告诉跟从祂的人，他们也必然在各个方面遭人诬陷。现在来看大卫在这情形里做了什么。

I. 他诉诸于神公义的裁决（诗26:1）：“耶和华啊！求祢为我伸冤。求祢在我和控告我的人之间，在迫害者和可怜的囚犯之间作判断；让我经过裁决之后得尊荣，让那些诬陷我的人蒙羞。”扫罗本人是以色列至高的法官，作他的对头，所以大卫在这场与他的争诉中，不能诉诸于任何人，只能向神祂自己申诉。至于他得罪神的地方，他祈求，求祢不要审问仆人（诗 143:2），求祢不要记念我的过犯 （诗25:7），在当中他诉诸于神的怜悯；但在他得罪扫罗的事情上，他诉诸于神的公义，祈求祂为他伸冤，如诗43:1所言。或这样理解：对于罪的控告，他不能为自己辩护；他承认自己的罪孽是大的，如果神不以无限的怜悯赦免他，他就有祸了；但面对责备他假冒为善的控告，他能为自己辩护，有理由盼望，按照恩典之约的主旨，他是那些能盼望得神眷顾之人当中的一员。圣洁的约伯就是这样常常承认他犯了罪，却坚持他是纯全。请注意，有一位公义的神，祂

迟早要澄清那些受诬告之人的清白，这对他们是一个安慰；神亲自见证所有那些在信仰上真诚的人，这对他们是一个安慰。

II. 他把自己降伏在神无误的察验下（诗26:2）：耶和华啊！求祢察看我，试验我，像试验金子，看它是否合乎标准一样。神认识每一个人的真面目，因为祂知道人心的意念和打算，看透每一种伪装。大卫祷告，耶和华啊！求祢察看我， 这表明他很高兴神的确认识他，真正渴慕祂把他的真相向他自己显明，把他的真相向全世界显明。他如此真诚向他的神委身，如此忠心于他的王（在这两方面他都遭人怀疑是在假冒），以致希望他胸膛能开一扇窗，想看的人都可以察验他内心。

III. 他严肃为他的真诚辩护（诗26:1）：“我向来行事纯全；我的行事为人与我的认信相符，它的一部分与另一部分是一体。”除非我们能证实，靠着神的恩典我们向来行事纯全，我们在世上行事为人向来单纯，有敬虔的真诚，否则我们以纯全夸口，这就是虚的。他在此举出几个证据，证明他的纯全，这鼓励他信靠耶和华，以祂作他公义的审判主，祂要支持他所做公义的事，为此辩白，他确信结果就是他要挽回名声（我并不摇动），那些谋划要从他的尊位上把他推下，动摇他信心，玷污他名声，拦阻他得王位的人（诗62:4），必不得逞。在信仰上真诚的人，可以信靠神，他们必不至摇动，就是他们必不至离道反教脱离信仰。

1. 他不断仰望神和祂的恩典，诗26:3。(1.) 他仰望神恩慈的眷顾，以此作他人生的目的和至善：祢的慈爱常在我眼前。如果我们在信仰方面行事是出于爱神这个动力，是因对祂的美好盼望，以祂作一切当中最好的、朋友和恩主当中最好的，是因感恩认识到神特别待我们的良善，我们一生已经经历到的良善，那么这就是我们真诚的有力证据。如果神的慈爱常在我们眼前，作我们的榜样，我们努力让自己效法这爱，热心行善，效法祂的良善（彼前3:13） — 如果我们把这慈爱摆在我们眼前，以此大大吸引鼓励我们尽本分，害怕行任何事情失去神的眷顾，认真用一切方法保守自己在祂爱中 — 这就不仅是我们纯全的有力证据，还能大大作用影响我们在当中坚忍。(2.) 他用神的话语作为法则管理自己：“我也按祢的真理而行，就是按你的律法，因为祢的律法就是真理。”请注意，只有按神真理，按建立在神真理之上神的律法行事的人，才能盼望得着神慈爱

的福益。一些人认为，这是说他既在行善和慈爱方面，也在真理和信实方面效法神的榜样。作神蒙爱儿女跟从神的人，必然行事美好。

2. 他不与人同行那暗昧无益的事，也不与行这些事的人相交，诗26:4-5。他从未与那些不爱神管治的人结交，从未与藐视神的匪类（撒上10:27）结交，以此显明他是真心效忠他的王。他根本不与他们密谋，不加入他们任何的诡计；他不咒诅王，连在心里咒诅也没有。这也证明他向他的神忠心，从未与那些他有任何理由认为是不爱信仰，与信仰利益公开为敌、或对此虚情假意的人结交。请注意，极其小心不与恶人结交，这既有力证明我们的纯全，也极好帮助我们在纯全中坚忍。在此请观察，(1.) 他这部分的申辩，既是回顾他在这件事上到目前为止的谨慎，也是展望他仍要采取的谨慎：“我没有和虚谎人同坐，必不与恶人同坐。”请注意，我们到现今为止的好行为，若是伴随着决心靠神力量，继续行在其中直到尽头，不向后退，这就证明我们纯全；当我们为将来所作的美好决心，是延续我们到目前为止的好行为，我们就可以以此为安慰。(2.) 大卫不仅回避与恶人结交，还不与虚谎人，完全沉溺在寻欢作乐，本身丝毫没有实在严肃的人结交。对于一个好人来说，与后者相交，这可能是两件事中更有害的，因为他不会像抗拒彻头彻尾的邪恶那样警惕防备虚谎的传染。 (3.) 与瞒哄人的同群，这与和任何恶人相交一样危险，当竭力避免，这既是敬虔，也是谨慎的做法。行恶之人假意与他们要引诱进入网罗的人友好，但他们是瞒哄人的。他们虽向你说好话，你也不要信他们。 (4.) 虽然有时他不可避免要与坏人在一起，却不愿与他们同群，不愿选择这样的人为伴，也不寻找机会与他们相识来往。他可能偶然碰见他们，却不愿安排和约定与他们同群。或者如果他碰巧与他们在一起，却不愿与他们同坐，他不愿继续与他们在一起；一定要办的事一完结，他就离开他们：他不愿像那些坐亵慢人的座位的人一样，诗1:1，与他们同伙，说他们所说，行他们所行。他不愿与他们同坐，合谋想办法行恶，也不愿与他们同坐，定义人的族类为有罪。(5.) 我们不仅必须在行事中避免与恶人结交，还要在我们的动机和感情中厌恶此事。大卫在此不仅说，“我避免了这事，”还是“我恨恶了这事，”诗139:21。(6.) 作恶之人的集会、联合和结盟，对义人特别有害。我恨恶了ecclesiam malignantium— 恶人的教会；拉丁文武加大版本如此作。正如好人协力能让彼此变得更好，得加力行更多得多的善事，同样恶人联合，让彼此变得更坏，行更多得多的恶。在这一切方面大卫是基督的预表，基督虽然接待罪人，与他们一道吃饭，教训他们，向他们行善，虽然如此却是圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、特别是远离那些瞒哄人的法利赛人。大卫也是基督徒的榜样，当他们与基督联合，就当救自己脱离这弯曲的世代，徒2：40。

诗26:6-12

26:6耶和华啊！我要洗手表明无辜，才环绕祢的祭坛；

26:7我好发称谢的声音，也要述说祢一切奇妙的作为。

26:8耶和华啊！我喜爱祢所住的殿和祢显荣耀的居所。

26:9不要把我的灵魂和罪人一同除掉，不要把我的性命和流人血的一同除掉；

26:10他们的手中有奸恶，右手满有贿赂。

26:11至于我，却要行事纯全。求祢救赎我，怜恤我。

26:12我的脚站在平坦地方，在众会中我要称颂耶和华。

在这些经文中，

I. 大卫提到他对神典章真诚爱慕，总是认真持守，以此为乐，进一步证明他的纯全。假冒为善和瞒哄人的人可能确实被人看到在遵守神的典章，就像那骄傲的法利赛人和那懊悔的税吏一道上圣殿祷告；但我们若是像大卫在这里告诉我们的一样真诚遵守，这就是纯全的有力记号了，诗26:6-8。

1. 他在为遵守神圣典章作预备时非常认真谨慎：我要洗手表明无辜。他不仅不与恶人结交，还保守自己洁净，脱离罪的污染，这是指着他身处环绕神的祭坛的其他人当中说的。“我要洗手，这样我就要环绕祭坛，知道若非如此就不受欢迎。”这就像是（林前11:28），人应当自己省察，然后吃这饼，如此预备。这表明，（1.）习惯性的预备：“我要洗手表明无辜；我要谨慎提防一切的罪，保守我的良心纯洁，免得沾染污秽良心、使我无法接近神的死行为。”见诗24:3-4。（2.）实际预备。它暗指祭司去侍奉时的洗，出30:20-21。虽然大卫不是祭司，然而像每一个敬拜神的人当作的那样，他是看那实质的事情，神对祭司的命令，是这实质的影儿。我们为严肃的蒙恩之道作预备时，不仅必须要使自己摆脱那控告，即不信仍辖制我们，或我们假冒为善，为我们的无罪辩护（这是用洗手表示出来的，申21:6）；我们还必须通过重新悔改，重新把基督的血应用在我们的良心上，洁净良心，使良心得平安，以此花大力气洁净自己摆脱残留的罪污。那洗过澡的人（就是在称义状态的人）需要如此把脚一洗（约13:10），洗手，把它们洗净；悔改的人是pene innocens — 几乎洁净无罪；得赦免的人是如此洁净，以致他的罪不再被提起来控告他。

2. 他在遵守神的典章时非常努力严肃：我要环绕祢的祭坛，这是暗指祭司的习惯，在献祭时，他们环绕祭坛走动，很有可能贡献祭物的人也在一定距离之外同样行，表明努力对待所做的事，尽责参与服侍。“我要环绕祭坛；我要身处环绕祭坛的众人当中，在簇拥的人群当中。”大卫是一个尊贵之人，一个做大事的人，一个打仗的人，但和众人一道去到神的祭坛那里，花时间去做这事，这并不有失他的身份。请注意，（1.）所有神的百姓务必要顺服神的命令，寻求祂的眷顾，在祂的祭坛前服侍。基督是我们的祭坛，不像犹太人教会的那祭坛（犹太人吃那祭坛上面的祭物），我们而是有一祭坛，吃上面的祭物，以此活着，来13:10。(2.）看到神的祭坛被人环绕，看到我们自己身处环绕这祭坛的众人当中，这就令人欢喜。

3. 在他遵守神典章的一切事中，他以神的荣耀为目标，对祂大大发出感恩赞美和敬拜。他看敬拜的地方是神荣耀的居所（诗26:8），所以他在当中，以尊崇神，把神的名当得的荣耀归给祂，用称谢的声音述说神一切奇妙作为为己任。这奇妙作为呼吁我们来称颂祂，我们应当把这一切述说出来，为荣耀祂，激发其他人来赞美祂；我们当用称谢的声音赞美，明白我们赞美的义务，尽一切可能感恩承认从神领受的恩待。

4. 他是带着喜悦，以真正爱神和祂设立的典章规范为动机来遵守。关于这一点，他诉诸于神：“耶和华啊！祢知道我何等喜爱祢所住的殿（诗26:8），祢乐意显明祢与百姓同住，接受他们敬拜的帐幕，我是何等喜爱祢显荣耀的居所。”大卫有时遭遇逼迫，被迫逃往拜偶像之人的国中，受到拦阻不能去到神的祭坛，也许逼迫他的人，让他受到这约束，自己却以此责备他，把这当作他的罪。见撒上20:27。他说：“但是耶和华啊，虽然我不能来到祢所住的殿，我却爱它；我心在那里，我不能在那里，这是我最大的愁苦。”请注意，所有真正爱神的人，是真正爱神的典章，因为神在当中显明祂的荣耀，他们有机会尊荣祂，所以喜爱。我们的主耶稣爱祂父的荣耀，以荣耀祂作为祂的事；祂爱祂所住的殿，就是祂在人当中的教会，爱它，为它舍己，使祂能建造教会，将它分别为圣归给神。爱慕与神相交，喜悦到祂面前来的人，看到这是不断的喜悦，使他们得安慰的证据，证明他们的纯全，是安慰他们的凭据，保证他们将来无尽蒙福的抵押凭据。

II. 大卫举出他纯全的证据之后，带着对神谦恭的信心热切祈求（那些心不责备他们的人也是如此），求神不要让他落在恶人的灭亡之下（诗26:9-10）。不要把我的灵魂和罪人一同除掉，在此，1. 大卫描写这些罪人，看他们是落在悲惨光景中的罪人，他们是如此可悲，以致他不愿他在世上最糟的仇敌落在比这更糟的光景里。“他们是流人血的人，嗜血的人，落在极大的血的罪责之下。他们行奸恶，奸恶常在他们手中。虽然他们日子因行恶过得很好（因他们右手满有贿赂，是徇私枉法得回来的），这却绝不能让他们的光景改善；因为人若赚得全世界，赔上自己的灵魂，有什么益处呢？”2. 他怕与他们同分。他在这个世界上从不爱他们，与他们结交，所以能凭信心祈求，不在另外一个世界与他们同分。我们的灵魂很快就要被收聚，回到赐它们、要再次召它们回来的神那里。见伯34:14。我们当关注的，是那时我们的灵魂是被收聚与圣徒还是与罪人在一起，是否像忠信之人的灵魂那样，在耶和华那里蒙保护，如包裹宝器一样（撒上 25:29），还是和稗子捆在一起等着被烧掉，太13:30。死把我们收聚到我们的人那里，收聚到我们活着的时候与我们在一起，我们选择与之结交，我们与他们同分的人那里；死要把我们收聚到那些人那里，我们必要与他们同分，直到永远。巴兰愿如义人之死而死，大卫惧怕像恶人死一样死去；双方都有那想法，如果我们也有这想法，并且按此活出生命，我们就永远有福了。不愿与罪人为伍同乐，不吃他们美食的人，可以凭信心祈求不在他们的受苦中与他们作伴，不饮他们的杯，他们那使人东倒西歪的杯。

III. 大卫带着圣洁谦卑的信心，把自己交托给神的恩典，诗26:11-12。 1. 他承诺靠着神的恩典持守尽他的本分：“至于我，不管别人做什么，我却要行事纯全。”请注意，当我们良心见证我们已经行事纯全，给我们带来安慰，这要坚定我们的决心，继续如此行事。2.他祈求神施恩，使他有能力如此行，并赐他如此行带来的安慰：“求祢救赎我，脱离我仇敌的手，无论我是生是死，怜恤我。”即使我们对自己的纯全如此自信，我们却一定要依靠神的怜悯，基督作成的伟大救赎，祈求得着这两样的福益。3. 他因自己稳固就欢喜：“我的脚站在平坦地方，不至绊倒，我必不从中跌倒。”这句话是他作为一个定意追求神和敬虔，不被世界的试探摇动，所得安慰在神和祂的恩典中得坚固，不被世界的挫折和苦难扰乱的人说的。4. 他向自己承诺，要是他还有机会赞美耶和华，就要有可赞美的事，他要有一颗赞美之心，虽然现在他可能被挡在集体敬拜之外，他却要再次得着机会，在神百姓的会中赞美祂。恨恶与行恶之人聚集在一起的人，要加入义人的会中，加入他们赞美神；在美好的同伴中如此行，这是美事；越多越好，越像天堂。

诗篇第27篇

一些人认为，这篇诗篇是大卫作王之前，身处患难时，可能是他父母去世时写的；但犹太人认为这是在他年老时，在他得到亚比筛的帮助，得奇妙拯救脱离那伟人刀剑（撒下21:16-17），他的百姓因此定意，他不可再在打仗中拿他生命冒险，恐怕他熄灭以色列的灯时所写。也许它并不是因任何具体情形而写；但它非常生动表达了蒙恩之人在各样时候，特别是在患难之时内心向神敞开的敬虔热切之情。其中有，I. 他信心的勇气和神圣勇敢，1-3节。II. 他以与神相交，从中经历的福益为喜乐满足，4-6节。III. 他对神和祂眷顾与恩典的渴慕，7-9节，11-12节。IV. 他对神的期望，他鼓励其他人以神为盼望，10,13-14节。让我们的心在歌唱这篇诗篇时也如此受感动。

诗27:1-6

大卫的诗。

27:1耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障（或作“力量”），我还惧谁呢？

27:2那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就绊跌仆倒。

27:3虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。

27:4有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求；就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。

27:5因为我遭遇患难，祂必暗暗地保守我；在祂亭子里，把我藏在祂帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。

27:6现在我得以昂首，高过四面的仇敌，我要在祂的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。

我们在此可以观察到，

I. 大卫以何等活泼的信心以神夸胜，以祂的圣名，以及他在神里面的分夸口。1. 耶和华是我的亮光。大卫的臣民称他是以色列的灯，撒下21:17。他的确是一盏燃烧发光的灯：但他承认自己就

像月亮一样，是用借回来的光发光；神照射在他身上的光，他把这光反射照在他们身上：耶和华是我的亮光。神是祂百姓的亮光，他们怀疑时向他们显明道路，他们忧愁时安慰他们的心，使之喜乐。在祂的光照下他们现在行在路中，在祂的光中他们盼望永远得见光。2. “祂是我的拯救，我在祂里面安全，靠着祂我要得拯救。”3. “祂是我性命的力量，不仅保护我暴露在危险中的性命，保守我不至被杀，还是我软弱无力生命的力量，祂保守我不至昏厥、消沉和死去。”神是相信之人的亮光，是他性命的力量，不仅靠着神，还是在神里面，他生活、动作。所以让我们在神里面给自己加添力量。

II. 他以何等无畏的勇气向敌人夸胜；没有一样坚强比得上出于信心的坚强。神若帮助他，谁能敌挡他呢？我还惧谁呢，我还怕谁呢？ 如果全能的神作他的守卫，他就没有理由惧怕；如果他知道事情是这样，他就没有心情惧怕。如果神是他的亮光，他就不怕阴影；如果神是他的拯救，他就不怕血色。他对已经被击败的敌人夸胜，诗27:2。他的敌人前来，要吃他肉，不达此目的誓不甘休，心想肯定能达目的，但他们跌倒；不是“他击打他们，他们跌倒，”而是，“他们绊跌仆倒；”他们如此狼狈和被削弱，以致不能执行他们的打算。就这样，那些来捉拿基督的人，因祂说的一句话就变得摇晃，跌倒在地，约18:6。神百姓一些仇敌毁灭，这是他们全部都要被彻底征服的凭据。所以这些人跌倒，他对其余的人就毫无惧怕：“虽然他们人数众多，他们是军兵，虽然他们大胆，他们企图做的事威胁人，虽然他们安营攻击我，一支军队攻击一个人，虽然他们向我开战，但我的心也不害怕。”如果万军之耶和华保护我们，万支军队也不能伤害我们。而且确信神是帮助我的，“我必仍旧安稳。”在两件事上他心安稳 — 1. 他将安全。“如果神是我的拯救，我遭遇患难，祂必暗暗地保守我；祂要使我脱离危险，摆脱对危险的惧怕。”神不仅为他患难中的百姓寻得避难所（就像祂在耶36:26所做的那样），祂还要亲自作他们的藏身之处，诗32:7。不管祂的护理之工如何，这要保守他们安全；至少祂的恩典要使他们安舒。祂的名，是坚固台，他们凭信心奔入，箴 18:10。“祂要把我藏在，不是隐基底的山寨（撒上 23:29），而是祂帐幕的隐密处。”神施恩同在，祂的大能，祂的应许，祂乐意听祷告，祂的灵在祂百姓心中的见证 — 这些是祂帐幕的隐秘处，在这些里面，圣徒找到圣洁的安全，内心的宁静，安适住在其中。这把他们高举在磐石上，这磐石不在他们脚下下沉，而是他们要找到稳固的立足之处，作他们的盼望；而且这要在高处，把他们高举在磐石上，在那里风暴海威胁人的怒浪不能碰到他们，这是比我们更高的磐石，诗 61:2。2. 他将得胜（诗27:6）：“现在我得以昂首，高过四面的仇敌，不仅他们的火箭不能射到它那里，而且我还要得到如此高举，要统治他们。”大卫在此凭着对神应许的信心，在得胜之前就夸胜，不仅确信要得着桂冠，还要得着王冠，仿佛这已经戴在他头上。

III. 他带着何等充满美德的热切，祈求在神圣的典章中不断与神相交，诗27:4。他自己认识到，他对神和祂的典章全然爱慕，他尽本分，加增对神认识的时候如鱼得水，这就大大鼓励他对神的信靠。如果我们的心可以为我们作见证，证明我们以神为乐，超过任何受造之物，这就可以鼓励我们来依靠祂；因为这是一个标记，表明我们是祂当作属自己加以保护的人。或者可以这样理解：他渴望住在耶和华的殿中，在那里安全脱离包围他的仇敌。他发现自己被威胁的军兵包围，并不是说，“有一件事，我曾求耶和华，就是为了安全，我的军队可以扩张到如此这般的人数，”或我可以作这城或那城堡的主，而是“我可以住在耶和华的殿中，这样我就好了。”请观察，

1. 他渴望什么 —住在耶和华的殿中。在神圣殿的院内，祭司得着住处，大卫希望自己是他们中的一员。一些人蔑视神的工人，其中一位曾经在世的最伟大、最好的君王，会很高兴在他们中间与他们同分同住。或者，其实他是渴望与其他忠心的以色列人一道，按照每日本分要求的，尽本分和不断地参与对神集体的敬拜。他盼望看到他现在投身其中的各样战争终结，不是为了可以安适住在他自己的宫中，而是他可以有时间有自由不断去到神的院宇内敬拜。一位真正的大卫子孙希西家，就是这样求健康复原，不是为了可以登上审判的座位，而是能上耶和华的殿，赛38:22。请注意，所有神的儿女都渴慕住在神的殿中；他们还应该住在别处吗？不是身为客旅暂居其中，转向一边，在其中停留不过一晚，也不是只在其中住一段时间，像仆人不能永远住在家里，而是一生日子都居住在其中；因为神的儿子永远住在其中。我们盼望以赞美神作为我们在永恒之内的福分吗？如果是的话，那么我们必然应当把这作为我们在时间之内的工作。

2. 他何等热切渴求这一点：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，这就是了。”如果他只向神求一件事，应当就是这件事了；因为他把这放在心上，超过任何其它事情。他渴望这件事，以它作为美事；他向耶和华求这件事，把它看作是耶和华的恩赐和眷顾的记号。已经立定心愿，以这作为必需的一件事，他就追求这事；他不断为此祷告，安排他的事务，好使他可以有这自由和机会。请注意，真正渴望与神相交的人，要使自己竭尽全力追求这相交，箴18:1。

3. 他在这件事中看重什么。他愿住在神的殿中，不是为了其中许多美好的款待，饱尝祭物，也不是为了当中的音乐和悦耳歌唱，而是要瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。他渴望上到神的殿宇，(1.) 使他得着默想神的喜乐。他对耶和华的荣美有所了解，知道神和祂的完全是无限超越地美好；祂的圣洁是祂的装饰（诗110:3），祂的恩慈是祂的荣美，亚9:17。祂一切属性的和谐，是祂本质的荣美。我们用信心的眼睛和圣洁的爱，可以欢喜瞻仰这荣美，在当中越来越多留意看到，这是可爱，那是可羡慕。当我们专心致志，带着敬拜之情神圣的火焰来默想神荣耀的卓越，以祂特别眷顾我们的记号为乐时，这就是大卫在此渴慕的对耶和华荣美的看见，这当在神的典章中寻求，因为祂在当中显明自己。 (2.) 使他可以在当尽的本分上得着教训，因此满足；为了这一点，他要在祂的殿里求问。主啊， 我当作什么事？为着这两件事的缘故，他渴慕那一件事，就是一生一世住在耶和华的殿中；如此住在耶和华殿中的，便为有福，他们仍要赞美祂（诗 84:4），既在向祂述说，也在聆听祂说话方面赞美祂。马利亚坐在基督脚前听道，基督称这是不可少的，是上好的福分。

4. 他向自己保证，这会带来什么益处。只要他能在神殿中有一个位置， (1.) 他就要在当中安静安适：在那里患难找不到他，因为他要藏身在隐秘处；在那里患难不能触动他，因为他要被举在高处，诗27:5。大卫其中一位后裔约阿施藏在耶和华的殿里六年，在那里不仅得保守脱离刀剑。还得以保存登上王座，王下 11:3。尼希米认为圣殿是安全的地方，可以逃到当中，尼6:10。然而相信的人，他们的安全不在圣殿的围墙之内，而在于圣殿的神里面，在于他们与神相交所得的安慰。(2.) 他在那里要欢喜快乐：在那里他要欢然献祭，诗27:6。因为做神的工作有它自己的工价。在那里他要唱诗，是的，他要唱诗歌颂耶和华。请注意，无论我们为之喜乐的事情是什么，都应当是我们赞美的事；当我们按神圣的典章来服侍神，我们应当大大喜乐赞美。我们当在祂的道中唱诗，这是荣耀我们的神；每次神高举我们，使我们在我们仇敌之上，我们都当在我们的赞美中尊崇祂。感谢神！常率领我们在基督里夸胜，林后2：14。

诗27:7-14

27:7耶和华啊！我用声音呼吁的时候，求祢垂听；并求祢怜恤我，应允我。

27:8［祢说］：“你们当寻求我的面。”那时我心向祢说：“耶和华啊！祢的面我正要寻求。”

27:9不要向我掩面。不要发怒赶逐仆人，祢向来是帮助我的。救我的神啊！不要丢掉我，也不要离弃我。

27:10我父母离弃我，耶和华必收留我。

27:11耶和华啊！求祢将祢的道指教我，因我仇敌的缘故引导我走平坦的路。

27:12求祢不要把我交给敌人，遂其所愿；因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我。

27:13我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，［就早已丧胆了］。

27:14要等候耶和华。当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和华。

大卫在这几节经文中，

I. 用许多恳求表达了他对神的愿望。如果他现在不能上到耶和华的殿中，然而不管身在何处，他都能通过祷告，找到一条路来到施恩的宝座前。

1. 他谦卑祈求，因他坚信能蒙恩得垂听：“耶和华啊！我用声音呼吁的时候，不仅用心，还像恳切之人一样也用声音呼吁的时候，求祢垂听。”他也祈求得着平安的应允，他期望得着这应允，不是因自己的功德，而是因神的恩惠：并求祢怜恤我，应允我，诗27:7。如果我们祷告并相信，神就要施恩垂听并应允。

2. 他抓住神向他发出，要他尽这本分的美好应许，诗27:8。我们若没有蒙召就来到万王之王面前，这就是自以为是了，除非祂向我们伸出金权杖，否则我们也无法带着任何把握靠近。所以大卫来祷告的时候，在思想中紧紧抓住神要他来到祂恩典宝座前的呼召，仿佛是敬畏地摸藉着这呼召向他伸出的这金权杖的杖头。我心向祢说（原文以此开头），祢说：“你们当寻求我的面”；他首先定意，并再一次向自己讲（这是最好的讲道：就是神说一次的话，我们听两次）—祢说 （原文无此句，可以这样加上），你们当寻求我的面；然后他带着这敬虔的决心，“耶和华啊！祢的面我正要寻求，”回到之前已经如此默想的事情上。在这里请观察，(1.) 信仰敬拜的真正实质；就是寻求神的面。这是在神的命令中的：你们当寻求我的面；祂要我们为祂自己的缘故寻求祂，以祂的眷顾作我们的至善；这也是在圣徒的目的和愿望中的：“耶和华啊！祢的面我正要寻求，除此以外我不会满足。” 祂张手，使有生气的都随愿饱足（诗 145:16），但只有祂脸的光照，才能满足一个有灵活人的愿望，诗4:6-7。 (2.) 施恩的神发出的这种邀请，要人尽这本分：祢说：“你们当寻求我的面；”这不仅是许可，还是命令；祂命令我们寻求，这隐含着一个要寻见的应许；因为祂太良善，不会说，你们寻求我是徒然的。神呼召我们，在我们归正回到祂面前时，在我们与祂相交时，当寻求祂的面。祂用祂的圣灵向我们的灵发出、与之一道发出的细语，来呼召我们，要我们寻求祂的面；祂用祂的话语，用我们固定得到一次又一次的敬拜祂的机会，并用施恩和击打的特别护理之工呼召我们。当我们愚蠢地追求那些欺骗我们的虚空之事，神用对我们的爱呼召我们，在祂里面寻求我们自己当蒙的怜悯。(3.) 一个蒙恩之人对这邀请快快顺从。这呼召马上得到回应：那时我心向祢说：“耶和华啊！祢的面我正要寻求。”这呼召是普遍性的；“你们当寻求我的面；”但我们必须像大卫一样，把这应用在我们自己身上，“我正要寻求。”我们把这话转给别人，我们自己不接受这劝告，这不能给我们带来任何益处。这呼召是，你们当寻求我的面；回答是直接的，耶和华啊！祢的面我正要寻求；就像那句话（耶3:22），“看哪！我们来到祢这里。”一颗蒙恩的心快快回应一位施恩的神的呼召，当神掌权的日子，甘心牺牲自己。

3. 他的恳求非常具体。(1.) 求神眷顾，不要叫他被挡在外面（诗27:9）：“耶和华啊！祢的面我正要寻求，顺服祢的命令寻求；所以不要向我掩面；绝不要让我得不着那知道蒙了祢眷顾、令

我复苏的感受；求祢爱我，让我知道祢爱我；不要发怒赶逐仆人。”他承认自己招惹了神的不悦，但乞求虽然神要纠正他，却不要抛弃他，不让他失去祂的同在；因为这不是地狱，还有什么是地狱呢？（2.）求祂继续与自己同在：“祢向来是帮助我的，祢从前是；祢是救我的神；所以除祢以外，我还能到哪里去呢？不要丢掉我，也不要离弃我；不要从我身上收回祢大能的作为，因为这样我就无助；不要收回祢对我所怀善意的记号，因为这样我就毫无安慰。”（3.）求神引导的福益（诗27:11）：“耶和华啊！求祢将祢的道指教我，让我明白祢对我诸般护理之工的含义，让这些意思向我显明；在各样疑惑的情形里，让我知道我的本分，使我不至犯错，而是可以行事正确，使我尽本分时不至犹豫不决，而是可以行事确定。”引导我们走进尽本分的道中，保守我们行在其中的，不是权谋，而是坦白（就是完全的诚实）。他恳求神，因他仇敌的缘故引导他走平坦的路，或（正如我们圣经的边注所说），因看他的人的缘故。他的仇敌留心看着，要看他停步不前，好得着机会反对他。扫罗怒视大卫，撒上18:9。这让他快快祷告，“耶和华，引导我走平坦的路，好使他们得不着任何坏事，任何看起来像是坏事的东西，用来控告我。”（4.）求神保护的福益（诗27:12）：“求祢不要把我交给敌人，遂其所愿。耶和华啊，不要让他们得逞，因为他们要夺我的性命，不达目的决不甘心，如此待我，以致我得不着屏障对抗他们，但祢的大能是约束他们良心的；因为妄作见证的，起来攻击我，谋划不仅要夺去我的声誉或家业，因他们口吐凶言；他们渴求的，是血，宝贵的血。”在此大卫是基督的预表；因为妄作见证的起来攻击祂，那些人口吐凶言；但虽然祂被交在他们邪恶的手中，却没有被交给他们遂其所愿，因为他们不能拦阻祂得高举。

II. 他表达对神的依靠，

1. 所有其它帮助和救援负他所托时，神要帮助和救援他（诗27:10）：“我父母离弃我，我世上最亲密亲爱的朋友，最有理由可以期望得到他们最大援助的朋友，他们死的时候，或者离我甚远，或不能在需要时帮助我，或对我不善，把我忘记，不愿帮助我的时候，我就像被撇下无父无母可怜的孤儿一样无助的时候，那时我知道耶和华必收留我，就像可怜游荡的羊被收留，得救免于死亡一样。”神帮助信靠祂之人的时间，是在所有其它帮助失败，最让祂大得荣耀，最让他们得安慰的时候。在祂那里孤儿得蒙怜悯。这应许常按字面应验。被遗弃的孤儿常被接收过来，置于神护理特别的看顾之下，神的护理以人想不到的方式，为他们兴起帮助和朋友。神比我们地上的父母所是、所能做到的，是更可靠更美好的朋友。

2.时候到了，他要看到祂恩惠彰显，诗27:13。他相信他要在活人之地得见耶和华的恩惠；如果他不信的话，就早已在患难中丧胆了。就连最好的圣徒，当他们的苦难变得严重冗长，也会变得丧胆，他们精神受压制，他们肉体和内心衰残。但这时信心是一种出于神主权的强心药，保守他们免得在重担下沮丧，对解救感到绝望，让他们继续盼望、祷告、等候，让他们继续对神有美好的思念，在当中得安慰。那保守大卫免得他丧胆的信念是什么？ — 他要得见耶和华的恩惠，现在这恩惠看似遥远。相信耶和华的恩惠，凭此信心行事为人的人，时候到了要眼见这恩惠，凭这眼见行事。这是他盼望在活人之地可以看见的，就是说，（1.）在这世界上，他要比他的苦难更耐久，不在它们之下灭亡。他的安慰与其是得见活人之地，更多倒是要在当中得见神的恩惠；因为对有美德的人来说，这是所有受造层面安慰的安慰。(2.）在迦南地，在得着活泼圣言的耶路撒冷。与异教徒，那些死在罪恶当中的人相比，以色列的地可以恰当地被称为活人之地 ；在那里神为人所认识，在那里大卫盼望可以见到神的恩惠；见撒下15:25-26。或者，(3.)， 在天堂。独有天堂可以被真正称为活人之地，那里不再有死亡。这地是将死之人的地，没有什么是像对永生信心的盼望，对那荣耀的预见，对那些喜乐的预尝一样，能保守我们，使得我们不至于在目前这时候的一切灾难之下丧胆。

3. 与此同时他要得力，承受他的各样重担（诗27:14）；无论这话是他对自己说，还是对他朋友说的，这都是一个意思；这是那鼓舞他的：祂要坚固你的心，要支持你的灵，然后你的灵要给软弱加力。在这力量中，(1.）与神保持亲密，与你的本分保持亲密。要凭信心等候耶和华，祷告，谦卑顺服祂的旨意；我再说，要等候耶和华；无论你做什么，不要变得在跟随神的事情上有闪失。（2.）在最大的艰难危险中鼓起精神：当壮胆；让你们的心坚定，信靠神，你们的思想专注在祂身上，然后不要让任何这些事把你们摇动。等候耶和华的人，有理由可以壮胆。

诗篇第28篇

这篇诗篇前半部分，是一位在争战中，现在遭遇苦难圣徒的祷告（1-3节），对此加上讲到神死敌的灭亡，4-5节。这篇诗篇后半部分是一位得胜，得救脱离苦难圣徒的感恩（6-8节），对此加上一个为神所有相信忠心臣民所作的先知性祷告，9节。 所以很难说大卫写下这篇诗篇时，他处在

这两种光景中的哪一种。一些人认为，他现在是在苦难中寻求神，但与此同时预备为他得救赞美神，在拯救作成之前，凭信心为此感谢神。其他人认为他现在得胜，但想起他在患难中的祷告，把这记录下来，叫他自己和其他人得益，当神的恩惠显明是对这些祷告的回应时，它的滋味尝起来就更甘甜。

诗28:1-5

大卫的诗。

28:1耶和华啊！我要求告祢；我的磐石啊，不要向我缄默；倘若祢向我闭口，我就如将死的人一样。

28:2我呼求祢，向祢至圣所举手的时候，求祢垂听我恳求的声音。

28:3不要把我和恶人并作孽的一同除掉；他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶。

28:4愿祢按着他们所作的，并他们所行的恶事待他们。愿祢照着他们手所作的待他们，将他们所应得的报应加给他们。

28:5他们既然不留心耶和华所行的和祂手所作的，祂就必毁坏他们，不建立他们。

在这些经文中，大卫是在非常恳切地祷告。

I. 祂祷告神施恩垂听回答他，因他现在在困苦之中求告祂，诗28:1-2。请留心他祷告的信心：耶和华啊！我的磐石啊，表明他相信神的大能（祂是磐石），以及他依靠这大能 — “祂是我的磐石， 我把我的盼望建在这上面。”请留心他祷告的热切：“我要求告祢，我呼求祢，像一个情急的人，除非祢及时救助，否则我就要沉没了。”请观察，他要得到应允，是多么热切：“不要向我缄默，不要像是对我的祷告发怒，诗80:4。耶和华啊，请向我说话，用美善的安慰话回答我（亚 1:13）；虽然我祷告求的事还没有赐给我，却求神对我说欢喜快乐的话，让我得听这样的话。耶和华啊，为我说话，回答我的祷告，为我的事辩白，下令解救我，如此垂听和回答我的恳求声音。”有两件事，他提出作为祈求的理由：— 1. 如果神轻看他，他就要落入可悲的绝望光景：“倘若祢向我闭口，我得不着祢施恩眷顾的记号，我就如将死的人一样（就是说，我是一个死人，失丧，有祸）；如果神不是我的朋友，不向我显现，不为我显现，我的盼望和我的帮助就要失去了。”对一个蒙恩之人来说，没有什么是像失去神的眷顾，感受祂的不悦那样如此如刀割一般，如此杀伤的了。我就如将下地狱的人一样（一些人如此理解）；因为被定罪之人的惨状，不就是神永远对他们缄默，不听他们的呼喊吗？像这样被对祂忿怒的惧怕抓住，对他们而言神的皱眉不悦比死更糟的人，是在某种程度上得到许可蒙神眷顾，可以盼望得神眷顾。 2. 他对神要恩待他的美好盼望：向祢至圣所举手的时候，这不仅表明热切的愿望，还是一种热切的期望，要从中得到平安的回答。幔子之内的最神圣的地方，像在别处一样，在此被称作至圣所；约柜和施恩座在那里，圣经说神在那里，在二基路伯中间，在那里向祂的百姓说话，民 7:89。这至圣所是基督的预表，我们必须向祂仰望，向祂举手，因为是藉着祂，从神而来的一切好处临到我们身上。这也是天堂的影像（来9:24）；我们得到教导，要盼望从神我们的天父那里祷告得垂听，圣经被称作是神的圣言，我们的祷告和期望都必须着眼于圣经。圣经是让我们生发、鼓励我们盼望的神的话语。

II. 他像从前一样，求神让他免于像恶人一样灭亡（诗26:9，“不要把我的灵魂和罪人一同除掉”）：耶和华啊，我来就近祢的至圣所，不要把我和恶人并作孽的一同除掉，诗28:3。 1. “救我免得被他们为我布下的网罗缠住。他们对我说奉承的话，哄骗我，与我说和平话；但他们设计害我，因为他们心里却是奸恶；他们企图搅扰我，不，是要毁灭我。耶和华啊，不要让我被他们当受咒诅的计谋吸引败坏；因为若不是上头许可，他们就不，就不能得势成功胜过我。” 2.

“救我免得被他们的罪传染，免得我和他们做一样的事。不要让我被他们错谬的论证吸引，离开圣所（我渴望一生一世住在里面），转去作孽；”见诗141:4。 “耶和华啊，绝不要让我任凭自己，像他们用欺骗反叛的诡计一样，用这些来自保安全。不要让护理之工的事件成为我胜不过的试探，吸引我去效法恶人，与他们同分。”义人惧怕罪人的道路；最好的人认识到他们有被吸引离开进入当中的危险；所以我们都当切切祷告祈求神施恩，保守我们的纯全。3. “救我免得陷在他们的灭亡之中；不要让我和作孽的一同除掉，因为我不是那些心里要与人争战，口里却说和平话的人。”请注意，小心不在罪人的罪中与罪人有份的人，有理由盼望他们不会在罪人受的灾殃中有份，启18:4。

III. 他求神公义审判那些作孽的人（诗28:4）：愿祢按着他们所作的待他们。这不是激怒或报复的言语，也不违背为仇敌祷告的本分。而是，1. 这样他就表明自己何等远离不认同作孽之人，有何等充分的理由，祈求神不要把他和他们一同除掉，因为他深信，他们最悲惨的，莫过于神按着他们所作的待他们。2. 就这样他要表明为神公义治理世界的荣耀大发热心。“耶和华啊，他们以为他们所作的都是好，为他们的恶行辩护。耶和华啊，愿祢照着他们手所作的待他们，就这样，不要让他们周围的人受骗，那些人以为，因为这些人作的不受惩罚，他们作的就没有害处，”诗94:1-2。3. 这祷告是一个预言，就是神迟早要按不悔改罪人的作为待他们。如果已经做错的事，不用悔改取消，那么肯定报应的日子就要来到，那时神要按每一个坚持行恶之人的恶行来待他们。这是一个特别讲到杀人之人被毁灭的预言：“他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶；耶和华啊，愿祢按着他们所作的待他们，让毁灭人的，自己被毁灭；行事诡诈的，人必以诡诈待他们；”见赛33:1；启18:6；启13:10。请观察，他预言神要报应他们，不仅按他们所行的，还按着他们所行的恶事，努力要行的恶事报应他们；因为罪人要受报应，不仅按着他们已经行的恶，还要按着他们设计，尽力要作成要行出的恶受报应。如果神按这法则待恶人，肯定祂要同样待义人，要赏赐他们，不仅按着他们已经行的善，还要按着他们已经努力要行，虽不能作成的善来赏赐他们。

IV. 他预言，他们要因藐视神和神的手而遭毁灭（诗28:5）：“他们既然不留心耶和华所行的和祂手所作的（神通过这些显明自己，对人说话），祂就必毁坏他们，在这个世界和另一个世界毁坏他们，不建立他们。”请注意，愚妄不留心神的作为，是他们被毁坏的原因。人为何质疑神的存在和属性，岂不是因为他们不按理留心那述说神荣耀，在当中祂不能看见之事清楚显明的祂的作为吗？人为什么忘记神，活着没有神，还冒犯神，活着与祂为敌，岂不是因为他们不留心神忿怒的实例吗？这忿怒是从天上显明在一切不虔不义的人身上的。神百姓的敌人为何憎恨逼迫他们，

设计作恶反对他们，岂不是因为他们不留心神为祂的教会所行，藉此显明教会对祂何等宝贵的作为吗？见赛5:12。

在歌唱这篇诗篇时，我们必须武装自己，反对一起要加入作孽之人与他们一道的试探，让自己警醒，抵挡作孽之人可能用来威胁我们的一切苦难。

诗28:6-9

28:6耶和华是应当称颂的，因为祂听了我恳求的声音。

28:7耶和华是我的力量，是我的盾牌；我心里倚靠祂，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞祂。

28:8耶和华是祂百姓的力量，又是祂受膏者得救的保障。

28:9求祢拯救祢的百姓，赐福给祢的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。

在这些经文中，

I. 大卫就像在之前几节经文中动情恳求神垂听祷告一样，为他祷告蒙垂听动情感谢神：耶和华是应当称颂的，诗28:6。何等之快圣徒的忧愁变为歌唱，祷告变为赞美！大卫是凭信心祷告（诗28:2），求祢垂听我恳求的声音；凭着同样的信心他感谢（诗28:6）神听了他恳求的声音。请注意，1. 凭信心祷告的人可以存盼望欢喜。“祂听了我（施恩悦纳了我），我肯定要得实在的回答，就像已经得到一样。” 2. 我们祷告赢得的，必须以赞美披戴显明。神已经垂听了我们的恳求吗？那么让我们称颂祂的名。

II. 他鼓励自己盼望神要使关于他的每一件事得以完全。已经把神恩典的荣耀归于祂之后（诗28:6），他现在是谦卑勇敢地以此为安慰，诗28:7。这是得到平安的方法：让我们从可以达到的赞美开始。让我们首先称颂神，然后求神祝福我们自己。请观察，1. 他对神的依靠：“耶和华是我的力量，支持我历经我一切的服侍和受苦，一路扶持我。祂是我的盾牌 ，保护我脱离敌人反对我的一切恶毒计谋。我已经选择祂作我的盾牌，我已经总是发现祂确实如此，并且我期望祂仍将如此。”2. 他经历这依靠带来的福益：“我心里倚靠祂，依靠祂的大能和应许；这样依靠不是徒然的，因为我就得帮助，我已常常得到帮助；不仅神按祂合适的时间，已经把我信靠祂要帮助我的帮助赐给了我；而且我倚靠祂，这本身与此同时也已经帮助了我，保守我不至丧胆。”诗27:13。信心作为本身，就是对消沉的灵随时的帮助，常常帮助它面对艰难的局面。3. 他善用这经历。(1.) 他对此喜乐：所以我心中欢乐。相信之人的喜乐是坐落在心里 ，而愚昧人在喜笑中，心也忧愁。这是大喜乐，说不出来、满有荣光的大喜乐。真正相信的心，时候到了必要大大喜乐；我们盼望的，是因信诸般的喜乐平安。 (2.) 神要为此得到称颂：我心中欢乐，我必用诗歌颂赞祂。对此我们必须表明感谢；这是我们能做的最小事情；其他人因此得到邀请、鼓励，也来信靠祂。

III. 他自己因所有义人通过基督在神里面有分欢喜（诗28:8）：“耶和华是祂百姓的力量；不仅是我的，还是每一个相信之人的力量。”请注意，圣徒既为自己所得的安慰，也为他们朋友所得的安慰欢喜；正如别人在其中分享，我们从阳光所得的益处不因此就少了，从神面上光照所得的益处也是如此；因我们肯定，有足够的给所有人，给每一个人。这是我们与所有圣徒的相通，就是神是他们的力量，也是我们的力量，基督是他们的主，也是我们的主，林前1:2。祂是他们的力量，全以色列的力量，因为祂是祂受膏者得救的保障，这是指，1. 作预表的大卫。神在给作他们的王，为他们争战的大卫加力量时，就是给全国加力量。他自称神的受膏者，因为是他领受的恩膏，让他招致仇敌的妒忌，所以这让他可以得到神的保护。2. 基督，他的受膏者，他的弥赛亚，这预表的应验。神是祂得救的保障，使祂胜任祂要做的工作，支持着祂坚持到底；见诗89:21；赛

49:5；赛50:7,9。就这样祂作了他们的力量，所有圣徒的力量；神给作教会元首的祂加力。从祂那里力量散布到所有肢体身上，神已经赐力量，坚固祂为我们所成全的事，诗 68:28；诗80:17-18。

IV. 他以一个为神教会作的简短但全面的祷告作为结束，诗28:9。祂为以色列祷告，不是把它看作他自己的人（“祢拯救我的百姓，赐福给我的产业”），虽然他们是他的百姓，而是说“祢的”。在他们当中神的利益，更贴近神的心，胜过贴近他自己的心。我们都是祢的百姓 ，这是一个很好的理据，赛64:9；赛63:19。我是属祢的，求祢救我。神的百姓是祂的产业，在祂是亲爱的，是祂眼中看为宝贵；在这世界上祂得到何等微不足道的荣耀，都是从他们那里得来的。耶和华的分，本是祂的百姓。他为他们向神祈求的是，1. 祂救他们脱离仇敌和他们暴露在其中的危险。2. 求神用源自祂眷顾，成就祂应许，等同于他们的福的一切美善来祝福他们。3. 祂牧养他们，用丰富，特别是那作灵魂食物的祂典章的丰富来祝福他们。治理他们；边注如此作。“指引他们的心意和行动，使之为正，反胜过他们做的事，使他们得益处。牧养他们，治理他们；在他们之上设立牧师，设立君王，让这些人用智慧聪明履行职分。”4. 求祂扶持他们，直到永远，扶持他们脱离困苦愁烦，不仅为那世代的人，还为着将来各个世代祂的百姓如此行，直到末了。“扶持他们进入祢荣耀的国，扶持他们上到天堂一样的高度。”在那里，只有在那里，圣徒才得到扶持直到永远，不再消沉沮丧。请观察，那些、只有那些神牧养和治理，甘愿受教、接受祂引导治理的人，必要得救、蒙福、得扶持直到永远。

诗篇第29篇

一些很好的解经家作较有可能的推测，认为大卫是因为，正是在一场风雨雷电交加的风暴发生时写下这篇诗篇，就像第八篇是他在一个月光皎洁的夜晚默想时，第十九篇是在一个阳光灿烂的早晨写下的一样。因感受到自然界国度中神大能的作为，而把荣耀归给祂，这是好的。即使在一场可怕的风暴中，其他人颤抖，大卫却如此平静，如此喜乐，以致他动笔写下这篇诗篇，“地虽改变，我们也不害怕。” I. 他呼吁世上的伟人把荣耀归给神，1-2节。II. 为让他们相信，他们当敬拜的那位神是良善，他指出神在打雷、闪电和雷雨中的大能和威慑（3-9节），祂对世界主权的统治（10节），对祂教会特别的眷顾，11节。我们在歌唱这篇诗篇时，应当充满对神敬畏尊崇的思想。

诗29:1-11

大卫的诗。

29:1神的众子啊！你们要将荣耀能力，归给耶和华，归给耶和华。

29:2要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，以圣洁的（或作“为”）妆饰敬拜耶和华。

29:3耶和华的声音发在水上。荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。

29:4耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。

29:5耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎利巴嫩的香柏树。

29:6祂也使之跳跃如牛犊，使利巴嫩和西连跳跃如野牛犊。

29:7耶和华的声音使火焰分岔。

29:8耶和华的声音震动旷野，耶和华震动加低斯的旷野。

29:9耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落净光。凡在祂殿中的，都称说［祂的］荣耀。

29:10洪水泛滥之时，耶和华坐着［为王］；耶和华坐着为王，直到永远。

29:11耶和华必赐力量给祂的百姓，耶和华必赐平安的福给祂的百姓。

我们看到这篇诗篇，

I. 要求地上的伟人敬畏那位伟大的神。每一阵雷声，大卫都把它解释为对自己、对其他王的呼吁，要求把荣耀归给伟大的神。请观察，1. 被呼吁尽这本分的人是谁：“神的众子啊！（诗29:1），你们这些大能之子，有权能，权能通过接续继承授予你们，血脉中流着君王的血的人啊！”世上的人当敬畏神，这是大大把荣耀归给那位伟大的神；他们一定要这样，不仅因为他们虽在高位，神却无限在他们之上，所以他们必须向祂屈身下拜，还是因为他们的权力来自于祂，当为祂使用，因此他们当向祂承认这一点，以此称颂祂。2. 这呼吁多么经常重复；归给耶和华，再次，第三次，归给耶和华。这表明伟人在尽这本分方面迟钝 ，说服他们如此行，这有困难，但君王当真心拥护神国的利益，这对在人当中神国的利益有重大影响。当地上的君王必将自己的荣耀归与那城，耶路撒冷就兴旺，启 21:24。3. 他们受到呼吁来做什么 — 来归给耶和华，不是好像祂需要什么，或因我们的奉献得益，也不是好像我们有任何本来不属祂自己的东西，可以把这些奉献给祂（谁是先给了祂？），而是我们承认祂的荣耀，祂在我们之上为王，祂就乐意把这看作是对祂的一种奉献：“首先把你们自己归给耶和华，然后把你们的服事归给祂。你们要将荣耀能力，归给耶和华；承认祂的荣耀和力量，赞美祂，以祂作无限威严和大能不可抗拒的神；祂用祂的护理，无论把什么荣耀或力量托付给你们，都要把这献给祂，为荣耀祂、服侍祂使用。把你们的冠冕归给祂，放在祂脚前；把你们的权杖，你们的宝剑，你们的钥匙归给祂，把这一切都交在祂手里，好使你们在使用这一切的时候，使祂得名声，得颂赞。”君王以荣耀和能力评价自己；这些是他们必须归于神的，承认祂比他们无限荣耀大有能力。这对大能之人发出的敬拜要求，必须被看作是对大卫自己国中高贵显赫之人，国中的贵族，各支派的首领直接发出（为要激发他们更殷勤不断来到

神的祭坛侍奉，他观察到他们在这方面有极大过失），或是对他用刀剑使其向以色列进贡，现在希望劝服他们归顺以色列的神的邻国君王发出的。得冠冕的头颅必须在万王之王面前低头。这里对大能之人说的话，是对所有人说的：敬拜神；这是永远的福音的总纲和实质，启14:6-7。我们在此看到，（1.）信仰敬拜的实质；就是要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，诗29:2。神的名是祂用来让自己为人所知的。有一荣耀，是祂的名当得的。我们把祂的名当得的一切荣耀归给祂，这是不可能的；当我们为神的名的荣耀，说了最好的话，行了最好的事，我们仍无限达不到这个题目配得的要求；但是当我们用合宜的情感和敬拜，回应祂的自我启示时，这样我们就是把祂名当得那荣耀中的一些归给祂 。如果我们要在听道和祷告，以及其它敬拜作为中从神领受恩典，就必须以把荣耀归给神作为我们当做的事。(2.) 进行信仰操练的原则；以圣洁为妆饰敬拜耶和华，这表明，［1.］我们敬拜的对象；神荣耀的威严被称作圣洁的华美，代下20:21（亨利先生使用的译本作“就设立歌唱的人，颂赞耶和华圣洁的华美，使他们穿走在军前赞美耶和华”，译者注）。在敬拜神时，我们必须仰望祂的华美，称颂祂，不仅看祂无限可畏，因此得到敬畏超过一切，还要看祂无限可亲，所以当得我们爱，以祂为乐，超越一切；特别我们一定要仰望祂圣洁的华美；这是天使赞美不住强调的，启4:8。或，［2.］敬拜的地方。当时圣所是圣洁的华美，诗48:1-2；耶17:12。圣所的华美完全切合神在当中设立的敬拜 — 山上指示的样式。 现在在福音之下，基督徒的严肃会（其圣洁是它的妆饰），是神在当中得敬拜的地方。或者，［3.］敬拜的方式。我们一定要在一切的信仰活动中圣洁，委身于神、祂的旨意和荣耀。圣洁具有一种荣美，是圣洁，把一种神悦纳的荣美加在一切敬拜作为之上。

II. 为这要求列出的正当理由。如果思想以下几点，我们就可以看到，我们自己一定把荣耀归给神，

1. 祂在于自己的自足，这是在祂的名耶和华 —我是自有永有的上表明出来的，在这篇短短的诗篇中，这名重复不下十八次，除了三节经文，每节重复两次，在这三节经文中，其中两节这名出现一次；我记不得在整卷诗篇中有类似的地方。让地上的伟人按这名认识祂，把这名当得的荣耀归给祂。

2. 祂在万有之上的主权。让那些在人之上掌权的人知道，有一位神在他们之上掌权，在万有之上掌权。诗人在此表明神的统治，

(1.) 在自然界国度的统治。在自然界的因带来的奇妙结果中，在自然界威力的运作中，我们应当留意神的荣耀和能力，这里呼吁我们把这一切归给祂；在雷鸣、闪电和降雨中，我们可以看到，[1.] 祂的荣耀。打雷的，是荣耀的神（雷声是祂口中所发的响声，伯 37:2），打雷宣告祂是荣耀的神，雷声如此可畏，它同伴雷电的闪光如此明亮；对于听觉和视觉而言，没有什么比这些更打动人，仿佛通过这两种认识的知觉，神要向人的思想举出祂荣耀如此的证据，连最愚蠢的人也无可推诿。一些人观察到，打雷当被称为耶和华的声音，这是有特别的道理的，不仅因为它来自天上，不受任何人指挥或预见，大声说话，传至远处，还是因为神常常在打雷中说话，特别是在西乃山上，通过打雷让以色列的敌人溃乱。说它是荣耀的神的声音，这里说它是发在水上，在大水之上（诗29：3）；它延至浩瀚海洋，空气以下的众水之上；它在密云，空气以上的众水中轰鸣。每一个听到打雷的人（他的耳朵因打雷刺痛），要承认耶和华的声音满有威严（诗29:4），足以让最高位的人降卑（因无人能象祂发雷声），最骄傲的人颤抖 — 因为如果祂的声音如此可怕，祂的臂膀又会如何呢？每次我们听到打雷，就让我们的心因此充满对神伟大、崇高和荣耀的思想，圣洁地称颂赞美神能如此大大集于一身的这一位。耶和华我的神啊！祢为至大。[2.] 祂的大能（诗29:4）：耶和华的声音大有能力，这从它的果效可以显明，因它行奇妙的事。写自然史的人叙述了打雷和闪电的惊人果效，甚至超越自然界的因的一般进程，这必须要归于自然界的神的全能。第一，树木被雷电震破震碎，诗29:5-6。耶和华的声音，在打雷中经常震破香柏树，就是那些利巴嫩的香柏树，最强壮、最宏伟的香柏树。一些人把这理解为是震撼香柏树的狂风，有时扯掉它们巍然高耸的树冠。地震连树在其上生长的地也撼动，使利巴嫩和西连跳跃；加低斯的旷野也同样被震动（诗29:8），树被风，地被地震，两样都被打雷震动，我倒倾向如此理解。博学的哈蒙德博士把这理解为是与以色列争战，反对大卫的邻国惊恐和被征服，如亚述人，他们的国家靠近利巴嫩的森林，与黑门山接壤的亚扪人，以及在加低斯的旷野打仗的摩押人和亚扪人。第二，闪电点燃火，火烧尽房屋和礼拜堂；就这样我们读到有闪电（诗78:48）；相应地耶和华在打雷中发出的声音，在这里说是使火焰分岔（诗29:7），就是说，把火焰散布地上，按照神看为合适的，引导它们，通过它们行刑。第三，打雷的威慑惊动母鹿更早落胎，有人把这理解为比它们愿意的更轻易就落胎。母鹿是胆小的动物，极受打雷的大声影响；不奇怪的就是，有时骄傲强壮之人，因雷声被吓得发抖。打雷的时候，罗马皇帝卡里古拉（Caligula） 把自己藏在床底下。诗人贺拉斯（Horace）承认，因着打雷闪电的惊吓，他被纠正过来脱离无神论，他所描述的，多少有一点像大卫的这描写，卷1，颂歌第34首。这里把打雷说成是使树木也脱落净光，就是说，它如此惊吓林中的野兽，以致它们逃离藏身其中的巢穴和灌木丛，以致落在光天之下被发现。或打雷击倒树木，这样显出被它们树荫遮蔽的地面。每次打雷，都让我们想起这篇诗篇；每次我们歌唱这篇诗

篇，让我们思想有时我们曾听过的可怕雷鸣，就这样把神的话语和祂的作为联系在一起，通过这两样，我们可以被引领，被唤醒，把祂的名当得的荣耀归给祂；让我们赞美祂，除了这可怕的声音之外，祂还有另外一个声音，现在神通过这声音向我们说话，就是祂福音微小的声音，它的威力必不使我们惧怕。

(2.) 在护理的国度中统治，诗29:10。神是人类世界的统治者，当受赞美。洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。祂不仅坐着安息，自以为乐，还坐在宝座上为王，这宝座是祂在天上立定的（诗103:19），在那里祂察看、下令安排人一切的事务，按祂意志、按祂意志的筹算行作万事。请观察，[1.] 祂国度的大能：洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。正如祂建立了地，同样祂建立了祂自己的宝座，安定在大水之上，诗 24:2。下面这世界潮起潮落，洪水泛滥，以及当中事情的骚动和革命，丝毫不摇动神的安息，祂亘古心意的旨意。圣经把祂仇敌比作打水（诗93:3-4）；但耶和华坐在其上为王；祂镇压它、征服它，人心虽有一切谋划，祂却成就祂自己的旨意。这里翻译为洪水的词，只在讲到挪亚时的洪水才使用；所以一些人认为这就是这里所讲的。神确实坐在那场洪水之上，作为审判的主，对被那洪水席卷而去的不义世界执行祂公义的判决。祂现在仍坐在洪水之上，约束着诺亚的洪水，使其不再变得掩盖全地，按照祂的应许，不再有洪水毁坏地了，创9:11；赛54:9。[2.] 祂国度长存；耶和华坐着为王，直到永远；祂的统治不能、必不至终结。祂国度的治理与祂自亘古就有的旨意和谐一致，是依照祂从亘古就制定的计划。

(3.) 在恩典国度统治。祂的荣耀在其中至为明亮发光，[1.] 在祂从这国度的臣民领受的敬拜中发光（诗29:9）。在祂殿中，百姓侍候，等待祂将祂自己和祂的心意显明，用他们的赞美侍奉祂，都称说祂的荣耀。在这世界上，每一个人都可以看见这荣耀，或者至少从远处观看（伯36:25）；但只有在圣殿中，在教会中，祂的荣耀被人述说，归于祂的尊荣。祂一切所造的，确实称谢祂（就是它们做成赞美祂的事）；但只有祂的圣民才称颂祂，述说祂作为的荣耀，诗145:10。[2.] 在祂赐予这国度臣民的恩待中发光，诗29:11。第一， 祂要装备他们来侍奉祂：耶和华必赐力量给祂的百姓，坚固他们对抗各样邪恶的作为，预备他们去行各样的善事；因他们的软弱，他们变得刚强，而且祂要使祂的能力在人的软弱上显得完全。第二，祂要鼓励他们来侍奉祂：耶和华必赐平安的福给祂的百姓。平安是无价之福，是神为祂所有百姓安排的。公义的果效必是平安（爱祢律法的人有大平安）； 但公义的冠冕更是如此：公义的结局是平安，是无尽的平安。当神忿怒的雷鸣要使罪人颤抖，祂的圣民要抬头大大欢喜。

诗篇第30篇

这是一篇因神为大卫所作极大拯救而感恩的诗篇，是在献殿，他香柏木的宫殿时所写，在那敬虔的肃穆之中歌唱，虽然诗中没有任何地方具体提到这场合。一些人根据这首诗篇本身不同的经文得出结论，认为这是在他从一场危险的急病中康复时写成，那可能正好是他献殿的时候。 I. 他在这里为着神为他成就的拯救赞美祂，1-3节。II. 他呼吁他们也赞美祂，鼓励他们信靠祂，4-5节。III. 他为从前的安稳自责，6-7节。IV. 他想起遭难时自己的祷告和抱怨，8-10节。他以此激发自己，为着目前得安慰的改变向神大大感恩，11-12节。在歌唱这篇诗篇时，我们应当感恩记起任何类似对我们的解救，为着这些解救，我们必须激发自己来称颂祂，藉此我们必须让自己来信靠祂。

诗30:1-5

大卫在献殿的时候，作这诗歌。

30:1耶和华啊！我要尊崇祢，因为祢曾提拔我，不叫仇敌向我夸耀。

30:2耶和华我的神啊！我曾呼求祢，祢医治了我。

30:3耶和华啊！祢曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。

30:4耶和华的圣民哪！你们要歌颂祂，称赞祂可记念的圣［名］。

30:5因为祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。

敬虔犹太人值得称赞的习惯（虽然神没有明明白白指定要如此行，但祂确实容许悦纳），就是建了新房屋后，他们把它奉献给神，申20:5。大卫的宫殿建好，他入住时（撒下5:11）就这样做了；因为王宫和普通房屋一样，都需要神的保护，都必须用来服侍祂。请注意，我们住的房屋，在第一次进去的时候，要奉献给神，作小小的圣所。我们一定要隆重地把我们自己、我们家人，还有我们所有的家事都交托给神，由祂引导看顾，一定要祷告祈求祂的同在和祝福，一定要把我们自己和我们所有的，都委身于祂的荣耀，必须定意，既让我们的帐篷远离罪孽，也让我们和我们的家在家庭敬拜和福音顺服一切实际做法方面事奉耶和华。一些人推测，这篇诗篇是在大卫被押沙龙赶出他的宫殿，用他的乱伦污秽这殿之后，重新献殿时所唱，这是为粉碎那危险的背叛向神感恩。在这些经文中，

I. 大卫确实亲自为神已经为他作成的极大拯救向神感恩（诗30:1）：“耶和华啊！我要尊崇祢，我要尊崇祢的名，我得高升，得提拔，我要赞美祢，我要尽我所能，在人当中促进祢国度的利益。我要尊崇祢，因为祢已经提拔了我，不仅将我从我在里面下沉的坑中救出来，还使我升高坐在以色列的宝座上。”祂从灰尘里抬举贫寒人。我们思想神既使用祂的护理，也使用祂的恩典，为抬举提拔我们所行的大事，就必须心怀感恩，尽一切所能尊崇祂的名，尽管我们能做到的最大的事，不过是一点点。三件事让大卫的解救显为突出：— 1. 他敌人被击败。神不容他们胜过他，如果他死于这场疾病，或在这困境中死去，他们就会如愿以偿了（虽然这是野蛮之事）：见诗41:11。2. 他祷告蒙应允（诗30:2）：我曾呼求祢。对我们受苦感受的一切表达，都应当向神表达，每一声呼求，都应是向祂呼求；如此宣泄我们的悲伤，要让负担沉重的灵得舒缓。“我曾呼求祢，祢不仅听了我的呼求，还医治了我，医治生病的身体，医治困扰不安的心思，医治国中混乱失常的事务。”神夸耀的是，“我耶和华是医治你的”（出15:26），我们一定要为此把荣耀归给祂。3. 他性命得拯救；他被带到绝境，掉进阴间，准备下坑，却得挽救，得保守活命，诗30:3。我们的

危险越大，我们的得救越大，它们对我们自己就越安慰，就越发光证明神的大能与良善。脱离死亡的生命，应当完全用来尊崇赐我们生命的神。

II. 他呼吁其他人与他一道赞美，不仅为了神赐予他的特别眷顾，还为着祂对所有祂的圣徒心怀善意的普遍印证发出赞美（诗30:4）：耶和华的圣民哪！你们要歌颂祂。 所有真圣徒，祂都承认是属于祂。这世上有这样一群余民，神期望他们向祂歌颂；因他们受造成圣，受造成为圣徒，好使他们使神得名声，得颂赞。天上祂的圣徒向祂歌唱；地上的人为什么不尽其所能，同声与他们做同样的工作？ 1. 他们相信神是一位无瑕疵纯全的神， 让他们向他歌唱；“让他们称赞祂可记念的圣；让他们赞美祂的圣名，因为历世历代都要纪念祂的圣洁。”神是一位圣洁的神；祂的圣洁是祂的荣耀；这属性是圣天使赞美神时不住强调的，赛6:3；启4:8。我们应当多多提说和记念神的圣洁。神是一位圣洁的神，这对圣徒是一件喜乐的事；因为这样，他们就盼望祂要使他们成为圣洁，更加圣洁。神各样的完全之中，没有一样比圣洁更让恶人惧怕，更让义人得安慰。如果我们能在记念神的圣洁时真心欢喜感恩，这就是我们在某种程度上与祂的圣洁有分的美好记号。2. 他们已经体会到祂是一位恩惠慈爱的神，所以让他们向祂歌唱。(1.)我们已经发现，祂的不悦非常短暂。虽然我们配受这些，这些不悦应当直到永远，祂当向我们发怒，直到祂把我们消灭，永远不与我们和好，然而祂的怒气不过是转眼之间，诗30:5。我们得罪祂时，祂发怒；但正如祂不轻易发怒，不快快动怒，同样祂发怒时，当我们悔改降卑，祂的怒气就快快调转，祂愿意与我们和好。如果祂向自己的儿女掩面，暂时不赐下平常祂眷顾的印证，只不过是祂怒气涨溢，不过片时；但祂却要以永远的慈爱怜恤他们，赛54:7-8。如果一宿有哭泣，是疲倦的一宿，然而正如夜晚黑暗过去，早晨光明重返，这是必然，同样喜乐和安慰在很短时候，在适当时候，要再来临到神百姓身上，这也是肯定的；因为恩典之约如同神与白日所立的约一样稳固。这句话已经经常按字面向我们应验。一宿虽然有哭泣，但愁苦很快过去，苦楚过去。请观察，只要神的发怒继续，圣徒的哭泣就继续；但如果神的怒气不过是转眼之间，患难就不过是转眼之间，当神面容的光照恢复，苦楚就被轻易宣告是至暂至轻。(2.）我们已经发现祂的笑容非常甜美；祂的恩典乃是一生之久，祂的恩典是生命（亨利先生使用的译本如此作，译者注）即祂的恩典是一切的良善。祂重新向受苦之人施行眷顾，这就是出死入生，没有什么能比这更令人复苏。我们的福是集中在神的眷顾之中；如果我们有神眷顾，其它一切都缺乏，但这就足矣。这是灵魂的生命，这是属灵的生命，是永生的凭据。

诗30:6-12

30:6至于我，我凡事平顺，便说：“我永不动摇。”

30:7耶和华啊！祢曾施恩，叫我的［江］山稳固；祢掩了面，我就惊惶。

30:8耶和华啊！我曾求告祢。我向耶和华恳求，［说］：

30:9“我被害流血，下到坑中，有什么益处呢？尘土岂能称赞祢，传说祢的诚实吗？

30:10耶和华啊！求祢应允我，怜恤我。耶和华啊，求祢帮助我。”

30:11祢已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。

30:12好叫我的灵（原文作“荣耀”）歌颂祢，并不住声。耶和华我的神啊！我要称谢祢，直到永远。

我们在这几节经文中看到对大卫相继所处三种不同光景，以及在这每一种光景中，他内心在神面前作为的叙述 — 他说了什么，做了什么，他内心如何受感动；在这些光景的头一样中，我们看到自己容易会是怎样的人，在另外两种光景中，我们看到自己应当成为怎样的人。

I. 他长久以来一直得享平顺，然后变得自负，过分自信这要持续（诗30:6-7）：“在我平顺，身体健康，神使我不被仇敌扰乱的时候，我便说，‘我永不动摇；’我从未想过我身体会不适，或我的统治受干扰，或会想到因任何缘故遭遇危险。”他已经对那些反对他的人取得如此完全得胜，对他在百姓内心大有影响如此肯定，思想如此坚定，身体如此强健，以致他认为，他的平顺如山稳固；然而他不把这归功于他自己的智慧或坚强，而是把这归于神的良善。“耶和华啊！祢曾施恩，叫我的山稳固；”诗30:7。他不把这看作是他的天堂（不像世人，把他们的平顺兴盛看作是

他们的福），只看作是他的山；它仍然是土，只是比一般水平高一点点而已。他以为靠着神的眷顾，这平顺要不断加给他，也许想象，他开头的日子已经遭受如此多苦难，他当受全部的苦难已经全受了，下半生就不再有任何苦难，或者以为已经赐祂恩待如此大大印证的神，将不再对他皱眉不悦。请注意，1. 我们事情顺利的时候，很容易发梦它们必总是如此，绝不会是别的样子。明日必和今日一样。就像我们会想，天气一旦晴朗，就会永远晴朗；其实没有什么，是比天气要改变更为确定。2. 我们看到自己在我们的期望中受骗时，带着羞耻感反思我们的自负，以它作为我们的愚昧，像大卫在这里所做的那样，好让我们下次会更有智慧，为我们的平顺欢喜，要像不欢喜，因为它的样子将要过去了，这样做，是于我们合宜的。

II. 突然他落入苦难，然后向神祷告，切切恳求要得解救与帮助。

1. 他的山摇动，他随之被摇动；这证明他变得自负的时候，就是他最不安全的时候："祢掩了面，我就惊惶，思想、身体或产业都惊惶。"在他光景各样的改变中，他仍定睛在神身上，正如他把自己的平顺归于是神的眷顾，同样在逆境中，他观察到神掩面，是这逆境的原因。神若掩面，虽然没有其它灾难落在义人身上，他却必然惊惶；日落夜晚必接踵而至，月亮和一切众星都不能使夜变为昼。

2. 他山摇动的时候，他朝众山之上举目。祷告是医治各样伤痛的膏药，他相应加以使用。有受苦的呢，有谁愁苦的呢，他就该祷告。 虽然神向他掩面，他却祷告。如果神按智慧公义，转面离开我们，如果我们转离祂，这却是我们里面最大的愚昧和不义。不，让我们学会在在黑暗中祷告（诗30:8）：耶和华啊！我曾求告祢。看来神的后退让他的祷告更热切。看来他记载了这一切，我们在此得知，

(1.）他恳求的理据，诗30:9。[1.] 神不会因他的死得益：“我被害流血，有什么益处呢？”这隐含着他死能给神或他的国家带来任何真正贡献，他会甘愿去死（腓2:17），但他看不到死在病榻上，和他在尊贵中死去一样，这会带来什么益处。他说，“耶和华啊，祢卖了祢的子民，也不赚利；所得的价值，并不加添祢的资财。”诗44:12。而且，[2.] 按神的尊荣，会看似因他的死有所损失：“尘土岂能称赞祢？” 回到神那里成圣的灵，要称赞祂，仍在称赞祂；但回到地上的尘土，不能称颂祂，也不能传说祂的诚实。尘土不能服事神的殿，不能称赞祂；阴间没有谋算和工作，因为那是沉寂之地。神约的应许不能向尘土履行。大卫说，“耶和华啊，如果我现在死了，祢对我作的应许会变得如何呢？谁能传说这应许的诚实实在呢？”祷告中最好的理据，就是那些按神的荣耀所举出的理据，如果我们看到这一点，就是我们可以活着称赞祂，那么我们求存活，这就是求得正确了。

(2.）他祷告求什么，诗30:10。他祷告求赦罪的怜恤（怜恤我），求在需要时候得帮助的恩典 —“耶和华啊，求祢帮助我。”我们也可以大胆来到施恩的宝座前求这两件事，来4:16。

III. 时候到了，神解救他脱离愁苦，使他重新得到从前的平顺。祂的祷告蒙了垂听，他的哀哭变为跳舞，诗30:11。神的怒气不过是转眼之间，大卫的哭泣不过是一宿。他谦卑顺服神护理，给自己披上的麻衣，现在松脱；他的忧伤得到平衡；他的惧怕得到止息；他的安慰回转，他披上喜乐：喜乐成了他的妆饰，变成他的力量，看来紧贴着他，就像腰带紧贴人的腰一般。就像大卫在他最没有料到的时候，从平顺的高峰一头扎入愁苦，这教导我们快乐的，要象不快乐；因为我们不知愁苦离我们有多近；同样他突然重回平顺的光景，这教导我们哀哭的，要象不哀哭；因为我们不知道风暴会多快变为宁静，可怕的疾风会多快变成大大的顺风。 但对于他事情局面的这有福改变，他有什么样的心态？他现在说什么？他告诉我们，诗30:12，1. 他的抱怨变成了赞美。他把这改变看作是神用喜乐给他披上，目的是让他成为以色列的美歌者（撒下23:1），好叫他的荣耀歌颂神，这荣耀就是他的舌头（因我们的舌头是我们的荣耀，它最荣耀的时候，莫过于是被使用来赞美神的时候）或他的灵，因为那是我们超越兽之上的荣耀，必须要用来赞美主，我们必须把它用来向祂唱诗歌唱。得保守不至于下坑不作声的人，绝不可在活人之地不作声，而要在称颂神的事情上火热、不断、在众人面前赞美。 2. 希望这称颂直到永远：我要称谢祢，直到永远。这表明一种满有美德的心志，他要持守赞美神，直到最后，一种满有美德的盼望，盼望他永远不缺乏可赞美的新事，他很快就要去到这要成为永远工作的那地方。住在耶和华殿中的，

便为有福，他们仍要赞美祂。就这样，我们必须学会让自己适应神对我们的各样护理，既适应缺乏，也适应丰盛，歌颂神的怜恤和审判，为这两样向神歌唱颂赞。

诗篇第31篇

这篇诗篇很有可能是大卫受扫罗逼迫时所写；当中一些段落特别吻合他在基伊拉脱险逃走（撒上23:13），然后在玛云的旷野，扫罗在山这边走，他在山那边走，以及不久之后，在隐基底旷野洞里的经历；但它是否在任何其中一种情形所写，我们则不得而知。这混合了祷告、赞美、对相信神的宣告，所有这些都很好结合在一起，彼此相助。I. 大卫宣告他欢喜相信神，在那相信中，祷告求得拯救脱离目前的患难，1-8节。II. 他哀叹身处非常可悲的光景，感受他遭遇的灾难，仍祈求神会施恩为他显现，反对逼迫他的人，9-18节。III. 他以赞美和夸胜结束这篇诗篇，归荣耀给神，鼓励自己和其他人信靠祂，19-24节。

诗31:1-8

大卫的诗，交与伶长。

31:1耶和华啊！我投靠祢；求祢使我永不羞愧，凭祢的公义搭救我。

31:2求祢侧耳而听，快快救我，作我坚固的磐石，拯救我的保障。

31:3因为祢是我的岩石，我的山寨，所以求祢为祢名的缘故，引导我，指点我。

31:4求祢救我脱离人为我暗设的网罗，因为祢是我的保障。

31:5我将我的灵魂交在祢手里。耶和华诚实的神啊！祢救赎了我。

31:6我恨恶那信奉虚无［之神］的人，我却倚靠耶和华。

31:7我要为祢的慈爱高兴欢喜，因为祢见过我的困苦，知道我心中的艰难。

31:8祢未曾把我交在仇敌手里，祢使我的脚站在宽阔之处。

信心和祷告必须同行。相信的人，他要祷告 —我因信，所以如此说话：祷告的人，他要相信，因为信心的祷告是坚持的祷告。我们在此看到这两样。

I. 大卫在患难中非常恳切祷告神，求得帮助解救。这舒缓了沉重的心灵，去得所应许的怜悯，在盼望得到怜悯的时候，奇妙地支持和安慰人。他祈求，1. 神拯救他（诗31:1），他的性命可以蒙保守，脱离他敌人的恶谋，他们对他的逼迫终止，神不仅按怜悯，还按公义拯救他，在他和不义逼迫他的人中间作公义的审判主，求祂侧耳听他的恳求，听他的呼吁，并拯救他，诗31:2。是神的屈尊俯就，让祂察看最伟大最好之人的光景；祂如此行，是降卑自己。诗人也祈求祂快快救他，免得如果解救长久拖延，他的信心就会失败。2. 如果神不立刻救他脱离苦难，祂却可以在苦难中保护和覆蔽他；“作我坚固的磐石，不摇动、不可攻破，像大自然塑造的堡垒一样的磐石，作拯救我的保障，像用机巧塑造的堡垒，而这一切都是要拯救我。”就这样，我们可以祈求神的护理

保守我们的生命和安适，靠着祂的恩典我们可以得力，看自己在祂里面安全，箴18:10。3. 他的情形在本分和所需智慧方面都困难重重，所以祈求自己可以得到神的引导："耶和华啊，引导我，指点我（诗31:3），如此安排我的脚步，如此安顿我的灵，使我绝不做任何违背律法和不正当的事 — 违背我的良心，没有智慧和不慎重 — 违背我利益的事。"定意跟从神指引的人，可以凭信心求神引导。4. 因他敌人既非常恶毒也非常狡猾，所以求神挫败拦阻他们反对他的计划（诗31:4）："求祢救我脱离人为我暗设的网罗，保守我脱离他们要把我陷在其中的罪、苦难和死。"

II. 在这祷告中，他反复宣告他相信神，依靠神，以此把荣耀归给祂。这鼓励他祷告，预备他领受所祈求的怜悯（诗31:1）："耶和华啊！我投靠祢；我不投靠我自己，我自己任何的能力，或任何受造之物；求祢使我永不羞愧，让我不要对祢已经应许我，所以我在祢里面向自己承诺的那善有任何失望。"1. 他已经选择神作他的保护者，神已经凭着祂的应许，承诺要是如此（诗31:3）："因着祢与我立的约，我相信认同那约，祢是我的岩石，我的山寨；所以求祢作我坚固的磐石，"诗31:2。真诚公开承认主是他们的主的人，可以盼望得着祂作他们的主带来的福益；因神与我们的关系既有名也有实。祢是我的保障，诗31:4。如果神是我们的保障，我们就可以盼望，祂要把祂的保障之力加在我们身上，也为我们发出祂的保障力量。2. 他以特别的方式，把自己的灵魂交给祂（诗31:5）：我将我的灵魂交在祢手里。(1.) 如果大卫在此看自己是一个将死之人，他就是用这句话，把他要离去的灵魂交给赐这灵魂的神，交给人死的时候灵魂要回归到祂那里的神。"人不过是能杀死身体，但我信靠神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，"诗49:15。如果神要他死，他是甘愿；但让我的灵魂落在耶和华的手里，因为祂有丰盛的怜悯。说完这句话，我们的主耶稣在十字架上就断了气，献上祂命，为罪甘愿献上，自愿舍命作为赎价。通过司提反的榜样，我们得到教训，在我们死的时刻，看基督在神的右边，把我们的灵魂托付给祂："求主耶稣接收我的灵魂。"但是，(2.) 在此大卫被看作是一个落在患难愁苦之中的人。[1.] 他极挂念的，是他的灵魂，祂的灵，他更好的那部分。请注意，我们外面的患难应当加增我们对自己灵魂的关注。许多人认为，当他们对自己在世上事务感到迷茫，神的护理之工加增他们对这些事务的挂念时，如果他们忽略了自己的灵魂，这就情有可原；而实际上，我们的生命和世上的利益遇到的危险越大，我们就越应当关注去察验我们的灵魂，好使我们外体虽然毁坏，内心却不受损害（林后4:16），在其它事情都无法保全时，可以保全我们的灵魂，路 21:19。[2.] 他认为他能为灵魂所做最好的事，就是把它交在神的手里，把那极重的信靠托付给祂。他已经祈求（诗31:4）神救他脱离外在患难的网罗，但不强求这一点（而是愿神的旨意成就），他就马上放下那恳求，把灵魂，内心，交在神手里。"主啊，不管在身体方面有什么临到我身上，求祢让我的灵魂安好。"请注意，庄严地把我们的灵魂交在神手里，由祂的恩典分别为圣，全然为了祂的尊荣，被用在对祂的服事上，为祂国度作好预备，这是我们每一个人的智慧和本分。鼓励我们把灵魂交在神手里的，就是祂不仅创造，还救赎我们的灵魂；神对旧约教会和旧约圣徒的特别救赎，预表了耶稣基督对我们的救赎，创48:16。灵魂的救赎如此重大，如果基督不着手展开这救赎，这救赎就必然已经永远休矣；但是，因着祂已经救赎我们的灵魂，祂就不仅获得对我们灵魂额外的权利和

所有权（这就责成我们把灵魂作为属祂自己的，把灵魂交给祂），还表明祂对我们灵魂异乎寻常的爱和关注，这就鼓励我们把灵魂交给祂，由祂保守，直到进入祂的天国（提后1:12）：“耶和华诚实的神啊！祢救赎了我。按照祢要信守的应许救赎我。”

III. 他宣告不与那些以血肉膀臂作自己信靠的人有任何结盟（诗31:6）：我恨恶那信奉虚无的人— 拜偶像的人（一些人如此理解），期望从假神得帮助的人，这些假神是虚无 —占星的人，那些信从这些事情的人，其他人如此认为。大卫厌恶巫术和占卜；他不咨询，甚至不留意飞鸟列队飞或剖开牲畜的脾胃肺腑，看这些是代表吉兆还是凶兆；这些是虚无，他不仅自己不看这些，还恨恶那些如此行之人的邪恶。他只信靠神，不信靠任何受造之物。他在宫中或国中的利益，他的藏身之处或堡垒，甚至歌利亚的那把刀本身 —这些是虚无，他不能依靠这些，而是唯独信靠耶和华。见诗40:4；耶17:5。

IV. 他以对神的盼望安慰自己，让自己不仅因此放心，还是欢喜，诗31:7。已经依靠神的怜悯，他就要以它欢喜快乐；那些不晓得如何看重他们在神里面盼望的人，是不能在那盼望中找到足够大的喜乐，去抵消他们的愁苦，安静他们的忧伤。

V. 他以最近和从前经历神对他的良善，鼓励自己持守这盼望，他提这事，把荣耀归给神；祂已经拯救，并仍要拯救。1. 神已经注意到他的患难，这些患难一切的情况：“祢见过我的困苦，用智慧施行适合它的解救，用屈尊俯就和怜悯看顾祢仆人卑微的光景。” 2. 神已经观察到在患难之下他灵的光景和他内心的筹算：“祢知道我心中的艰难，温柔关心看顾我心。”我们落在苦难中时，神眼看我们的灵魂，看看它们是否因罪降卑，是否顺服神的旨意，因苦难变得更好。如果在患难之下消沉的人心，在真敬拜中被提升归向祂，祂是知道。3. 当扫罗在基伊拉几乎要抓住他的时候，神救他脱离了扫罗的手（撒上23:7）：“祢未曾把我交在仇敌手里，而是让我得自由，使我得在宽阔之处，在当中我可以自由走动，自己得到安全，”诗31:8。基督在十字架上说了诗31:5的话，这使我们有根据把这一切应用在祂身上，基督信靠祂的父，得着祂的支持和拯救，因祂自己降卑，就得高举，我们歌唱这些经文时，想到这一切，这就是应当的，我们也要在当中承认，在患难中我们曾经历神与我们恩惠的同在，鼓励自己为着将来信靠祂。

诗31:9-18

31:9耶和华啊！求祢怜恤我，因为我在急难之中；我的眼睛因忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒。

31:10我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所旷废，我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。

31:11我因一切敌人成了羞辱，在我的邻舍跟前更甚；那认识我的都惧怕我，在外头看见我的都躲避我。

31:12我被人忘记，如同死人，无人记念；我好象破碎的器皿。

31:13我听见了许多人的谗谤，四围都是惊吓；他们一同商议攻击我的时候，就图谋要害我的性命。

31:14耶和华啊！我仍旧倚靠祢。我说："祢是我的神。"

31:15我终身的事在祢手中，求祢救我脱离仇敌的手和那些逼迫我的人。

31:16求祢使祢的脸光照仆人，凭祢的慈爱拯救我。

31:17耶和华啊！求祢叫我不至羞愧，因为我曾呼吁祢；求祢使恶人羞愧，使他们在阴间缄默无声。

31:18那撒谎的人，逞骄傲轻慢，出狂妄的话攻击义人；愿他的嘴哑而无言。

在前面的经文中，大卫已经诉诸于神的义，以他与祂的关系，他依靠祂作为祈求的理由；在这里他诉诸于神的怜悯，以他自己极大的苦情作为祈求的理由，这让他的情形成为那怜悯的合适对象。请观察，

I. 他对自己苦难和困苦的哀叹（诗31:9）：“耶和华啊！求祢怜恤我，因为我在急难之中，需要祢的怜悯。”他记起他的光景，这甚至与约伯的一些哀叹没有什么大的不同。1. 他的急难已经深深打动他的心，让他成为一个愁苦的人。他的忧愁如此之大，甚至连他的心本身也被耗尽，他的生命被它消耗，他不断叹息，诗31:9-10。在此他是基督的预表 —基督深切感受忧愁，常常流泪。我们可以从大卫光红红润的面色，他的音乐天赋，以及他早年大胆的冒险猜测，他原本的性情既乐观也坚稳，他很容易就欢喜，不把愁苦放在心上；但在这里我们看到他沦落到何等地步：他几乎把眼睛都哭得干瘪，叹息得几乎没有了气息。让那些轻佻快活之人小心，免得闯入极端，让他们绝不要藐视愁苦；如果他们不愿用其它方法学会严肃，神能找办法让他们忧愁。2. 他的身体因内心愁苦而受苦（诗31:10）：我的力量衰败，我的骨头也枯干，这一切都是因我的罪孽的缘故。在面对扫罗的事，他与扫罗的争执方面，他能自信地坚持他为义；但因这是神加在他身上的患难，他就承认他是配得，坦然承认他的罪孽是带来他一切愁苦的原因；罪疚感触动到他命脉，比他经历的一切灾难更消耗他。3. 他的朋友不善，变得要躲避他。认识他的都惧怕他，他们看见他的时候都躲避他，诗31:11。现在扫罗已经宣告他是一个叛徒，剥夺了法律对他的保护，他们就不敢收留庇护他，给他任何帮助，不敢与他打任何招呼，不愿被人看见与他在一起，惧怕因此落入麻烦。他们看到祭司亚希米勒因着帮助和支持他，虽然对事情一无所知，却付出了何等大的代价；所以虽然他们不得不承认他受到极大冤屈，却没有勇气为他出面申诉。他被他们遗忘，他被人忘记，如同死人（诗31:12）， 好象破碎的器皿，遭人藐视。他在宫中享尊荣时尽一切可能向他表示尊重的人，现在因为他沦落蒙羞，虽是受到不义对待，就与他成了陌路人。这样如燕子点水结交甚浅的朋友，世界上有的是，冬天一来就都飞走了。让那些失意的人，如果他们这般遭遗弃，就不要以为奇怪，而要确保在天上有一位朋友，是不会辜负他们，并求助于祂。4. 他的敌人对他的责备是不公平的。如果他们不首先把他说成是一个坏人，就不会像现在一样逼迫他；他因一切敌人成了羞辱，在他的邻舍跟前更甚，诗31:11。那些曾见证过他的正直，在良心中不能不确信他是一个诚实人的人，是最快快出来把他说成是另外一种人，好使他们可以向扫罗请功。就这样他听见了许多人的谗谤； 每一个人都有一块石头，可以用来掷他，因为四围都是惊吓；就是说，他们不敢有其它表现，因为不愿与邻舍一道谴责大卫的人，被看作是对扫罗不忠。就这样，最好的人也曾被那些定意最恶劣对待他们的人冠以最坏品行之名。5. 他的性命成了被夺取的目标，他生活在

这不断的危险中。四周都是惊吓，他知道他的仇敌无论设什么样的计谋害他，目的都不是为了夺去他的自由，而是要夺他的性命（诗31:13），这生命对美好的服事如此有价值，有用处，全体以色列人都大大承认这美好服事，是绝不能否认的。就这样，在法利赛人和希律党人反对基督的一切阴谋中，目的都是为要夺去祂的生命，这就是那蛇的后裔的敌意和残酷。

II. 他在这一切急难中对神的信靠。他周围每一件事看上去都黑暗惨淡，威胁着要驱使他绝望："耶和华啊！我仍旧倚靠祢（诗31:4），就这样免于沉没。"他的敌人夺去了他在人当中的名声，但他们不能夺去他在神里面得到的安慰，因为他们不能驱使他不信靠神。有两件事，他是用来在困境中安慰自己，他到神面前，以此作为理由向祂祈求： — 1. "祢是我的神；我已经选择祢作我的神，祢已经应许作我的神；"如果祂是我们的神，当我们不能称任何别的事情是我们的，却可凭信心称祂是我们的，这就足够了。"祢是我的神；所以除了到祢那里，我还能去哪里求帮助呢？"能以此作为理由祈求的，无需在祷告中感到受约束；因为如果神承担要作我们的神，祂就要相应按着与这承担程度和广阔内含一致的为我们成事。2. 我终身的事在祢手中。把这和前面一句话联系起来，这就使安慰完全。如果神把我们终身的事掌握在祂手中，祂就能帮助我们；如果祂是我们的神，祂就能帮助我们；那么还有什么能让我们灰心呢？这是对那些以神作他们的神，他们终身的事在祂手中之人的极大支持，祂必然要向所有也把他们的灵魂交在祂手里的人，按着最好安排处置他们的事，使他们的事配合他们一生各个时候，就像大卫在这里的情形一样，诗31:5。人终身的时候是在神手中，按照祂的旨意，以祂看为好的，延长或缩短，变苦或变甜。我们终身的事（所有关乎我们的事件，为这些事件定的时间）是在神的处置之下；它们并不在我们自己手里，因为人的道路不由自己，也不在我们朋友手中，不在我们敌人手中，而在神手中；定人事乃在耶和华。大卫在祷告中不是向神发号司令，而是顺服于祂。"耶和华啊，我终身的事在祢手中，我很高兴事情如此；它们不可能在更好的手中。愿祢旨意成就。"

III. 他凭着这信心和信任向神祈求，1. 他祷告神救他脱离仇敌的手（诗31：15），拯救他（诗31:16），这是因神怜悯的缘故，不是因他自己任何的功德。我们的机会在神手中（一些人这样解读），所以祂知道如何选择拯救我们的最好最恰当时间，我们必须愿意等候那时间。当扫罗在洞中，任由大卫摆布时，大卫身边的人说："神救你，如今时候到了！" 撒上 24:4。大卫说，"不，除非可以不犯罪作成解救，否则我得救的时候就还没有到；我要等候那时候；因为那是神的时候，那是最好的时候。" 2.祈求神同时给他眷顾的安慰（诗31:6）："求祢使祢的脸光照仆人；让我得着祢恩待的安慰记号和证据，这就要在我一切愁苦之中让我心喜乐。"3. 求他向神的祷告得蒙垂听，祂对神的盼望得以成就（诗31:7）："耶和华啊！求祢叫我不至羞愧，叫我的盼望和祷告不至羞愧，因我曾呼吁祢，祢绝不会对祢的百姓说，你们寻求我是徒然的，你们

盼望我是徒然的。”4. 愿羞耻和缄默无声作恶人，特别是他仇敌的分。他们自信能成功战胜大卫，他们要打倒他，毁灭他。他说，“耶和华啊，挫败他们的期望，让他们这自信蒙羞，”就像那些反对建造耶路撒冷城墙的人，在城墙完工的时候，便惧怕，愁眉不展，尼 6:16。使他们在阴间缄默无声。请注意，残忍逼迫人的人，讲道理不能使他们的狂怒和喧嚣变得缄默无声，死却能够。在阴间恶人停止搅扰。具体来说，他祈求（是指他预言）那些辱骂污蔑神百姓的人要变得缄默无声（诗31:18）：那撒谎的人，逞骄傲轻慢，出狂妄的话攻击义人；愿他的嘴哑而无言。这是非常好的祷告，（1.）我们常有机会这样向神祈求；因为用口反对上天的人，通常也会辱骂天上的子民。严格严肃认信之人的信仰，是到处被毁谤的，[1.] 被人带着极大恶毒毁谤：他们说狂妄的话，目的是要搅扰人，希望用他们说的话给人带来实在的伤害。他们说严厉的话（这词是这个意思），对人严厉打击，希望藉此把抹不掉的恶名牢牢粘在人身上。[2.] 说极大的谎言毁谤：他们是撒谎的人，受教于那说谎之人的父，为牠的利益服务。[3.] 带着极大的藐视轻蔑：他们逞骄傲轻慢，仿佛神已经尊荣的义人，是世上最可鄙的人，不配与他们的牧羊犬同列。人会看到，只要刻意说谎能把一个好人暴露在仇恨或蔑视之下，他们就认为这样做并不是罪。我们的神啊！求祢垂听，因为我们被藐视。(2.) 我们可以凭信心这样祷告；因这些撒谎的人要嘴哑而无言。神有许多方法能成就此事。有时祂让辱骂祂百姓之人的良心知罪，使他们的心回转。有时通过祂的护理之工，祂明显地驳倒他们的毁谤，显出祂百姓的义，如光发出。然而，有一日要来到，那时神要让说顶撞祂百姓的刚愎话的不敬虔之罪人知罪，知道这一切皆是谎言，要对他们施行审判，犹14,15。那时这祷告就要完全蒙垂听，我们在歌唱这篇诗篇时，要着眼于那一日，让自己努力行善，若是可能，就以此堵住那糊涂无知人的口，彼前 2:15。

诗31:19-24

31:19敬畏祢投靠祢的人，祢为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠，是何等大呢！

31:20祢必把他们藏在祢面前的隐密处，免得遇见人的计谋；祢必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。

31:21耶和华是应当称颂的，因为祂在坚固城里，向我施展奇妙的慈爱。

31:22至于我，我曾急促地说：“我从祢眼前被隔绝。”然而，我呼求祢的时候，祢仍听我恳求的声音。

31:23耶和华的圣民哪！你们都要爱祂。耶和华保护诚实人，足足报应行事骄傲的人。

31:24凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。

我们在这些经文中看到三件事：—

I. 大卫相信承认神恩待祂全体百姓，诗31:19-20。

1. 神恩待所有人，但祂以一种特别的方式恩待以色列。祂对他们所施的恩惠是奇妙的，要成为称颂的内容，直到永远：祢的恩惠是何等大呢！祂恩惠的心意是何等深邃！祂恩惠的宝藏是何等丰富！祂的恩惠是何等白白和广泛传给人！人把毁谤加在其上的这些人，正是他们，神用福益和尊荣大大加在他们身上。在这恩惠中有分的人，被描写为是敬畏神投靠祂的人，是在祂的伟大面前肃然起敬，依靠祂的恩典。这里说这恩惠是为他们所积存的，为他们所施行的。(1.) 有一种恩惠，在另外一个世界为他们积存，有一种存留在天上的基业（彼前1:4），有一种恩惠，在这世界上为他们施行，在他们身上施行。神有足够浩大的恩惠，给所有祂儿女长大成人时作他们的分和产业，也在他们还是幼年时作抚养和教育他们之用。银行里有足够的，手头上有足够的。(2.) 这恩惠是积存在祂向所有敬畏神的人所作的应许里的，祂向他们保证，他们一样好处也不缺。但它是通过实际应验应许，向那些投靠祂的人施行出来的，就是那些凭信心抓住应许，在恳求中使用应许，从应许中为自己得到福益和安慰的人。如果在永约宝藏中积存的，神没有向我们施行，这就是我们自己的错，因为我们不信。但投靠神的人，正如他们在自己心中得着神恩惠的安慰，同样他们

得着这恩惠的名分（一份产业的名分，能深深打动一些人）；这恩惠是在世人面前为他们施行的。神对他们施行的恩惠尊荣他们，除去他们遭受的羞辱；凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔，赛 61:9。

2. 神保守人和牲畜；但祂以特别的方式保护祂自己的百姓（诗31:20）：祢必把他们藏在…… 正如祂的恩惠是为他们储藏存留，同样他们蒙隐藏得存留，为要领受这恩惠。圣徒是神隐藏的人。这里请看，（1.）他们身处的危险，这危险出自人的骄傲和口舌的争闹；傲慢人凌辱他们，要践踏他们，蹂躏他们；好争闹的人要与他们争吵；口舌争闹的时候，好人常常吃亏。人的骄傲危及他们的自由；乖张辩论中口舌的争闹危及真理。但是，(2.）请看他们处在怎样的保护之下：祢必把他们藏在祢面前的隐密处，祢必暗暗地保守他们在亭子里。神的护理要保守他们安全，脱离他们仇敌的恶意。祂有许多方法庇护他们。人要捉拿巴录和耶利米的时候，耶和华却将他们隐藏，耶36:26。神的恩典要保守他们安全，脱离到处都是的恶毒论断；对他们来说，这些的毒钩没有了；他们要在耶和华忿怒的日子得隐藏，因为神对他们没有怒气。祂的安慰要保守他们安舒欢乐；他们在当中与祂相交的祂的圣所，那时要庇护他们脱离恐惧和试探的火箭；祂在上面的住处很快，并要永远作他们的藏身之处，脱离一切危险惧怕。

II. 大卫因着神向他具体施行的恩惠，向神感恩，诗31:21-22。在称颂神对所有圣徒的恩惠之后，他在这里承认，他发现神是何等恩惠。1. 外面是争战，但神奇妙保守了他的生命：“祂向我施展奇妙的慈爱，祂已经实在让我看到祂对我的恩待，对我的看顾，是超过我所盼望的。”在一切事上，神对祂百姓的慈爱真是奇妙；但即使这慈爱在这世上的一些实例，也是在祂百姓眼中显为特别奇妙；正如在这里，神在洞中，在树林里保守大卫脱离扫罗的刀剑，使他就像在坚固城里一样安全。神在基伊拉那座坚固城里向他施行极大的怜悯，让他成为拯救那城居民脱离非利士人之手的工具，然后救他脱离这同一群要忘恩负义，把他交在扫罗手里的人，撒上23:5,12。这真是奇妙的慈爱，对此他带着惊叹和感恩写道，耶和华是应当称颂的。蒙特别保守，这要求人特别感恩。2. 里面是惧怕；但对他来说，神胜过他的惧怕，诗31:22。他在此讲述了，(1.）他自己不信靠神的愚昧，他承认这点是他的羞辱。虽然他得着明明白白的应许，以此生根建造，大大经历神在许多急难中对他的看顾，他却对神抱有这不良和猜疑的想法，不能控制，当着祂的面对祂如此说。“我从祢眼前被隔绝；祢已经弃绝我，我绝不能再期望得到祢垂顾。必有一日我死在扫罗手里，这样就在祢眼前被剪除，当着祢的面遭毁灭，”撒上27:1。他是在逃走时说这番话的（一些人如此解读），这表明他情况紧急。扫罗就在他背后，准备要抓住他，这让试探变得很大。我在急促

中（我们这样解读），这表明他心思动荡不安，这让试探变得令人吃惊，使他措不及防。请注意，我们说话急促，不加思索时，常常说话出错；但我们在急促中说错的话，特别是说不信靠神的话，必须在从容时悔改。(2.) 虽然如此，神仍奇妙向他施行恩惠。虽然他信心失败，神的应许却不失败：虽有这一切，祢仍听我恳求的声音。他提到自己的不信，衬托出神的信实，是要让神的慈爱更加奇妙，更加卓越。我们如此不信靠神时，神本可以公义地按我们的话待我们，使我们所惧怕的临到我们，民14:28；赛 66:4。但祂可怜我们，赦免我们，我们的不信没有让祂的应许和恩典失效；因为祂知道我们的本体。

III. 他因此对所有圣徒发出劝勉和鼓励，诗31:23-24。1. 他要他们把他们的爱倾注在神身上（诗31:23）：耶和华的圣民哪！你们都要爱祂。自己心内充满对神的爱的人，禁不住渴望其他人也来爱祂；因为在祂的眷顾中，人无需担心有竞争对手。圣徒的特征就是他们的确爱神；然而他们仍一定要受到呼吁来爱祂，更多爱祂，更好爱祂，显出他们爱祂的凭据。我们一定要爱祂，不仅为着祂的恩惠，因为祂保护诚实人，还是为着祂的公义，因为祂足足报应行事骄傲的人（这些人想败坏祂保护的人），按着他们的骄傲报应他们。一些人按好的意思理解这句话；祂足足报答行大事（好事）的人，就是大胆行善，内心像约沙法的心一样，高兴遵行耶和华的道的人。祂报答行得好的人，但大大报答行得极好的人。2. 他要他们把他们的盼望放在神身上（诗31:24）："你们都要壮胆；坚固你们的心，对此要有一颗勇敢的心；不管你们会遇见什么样的难处危险，你们信靠的神，要藉着那信靠坚固你们的心。"盼望神的人有理由壮胆，让他们的心刚强，因为正如没有真正的恶会临到他们，同样对他们真正好的，他们也不会缺乏。

诗篇32篇

这篇诗篇讲的虽不是基督，但却好像到目前为止我们看过的许多诗篇一样，在当中有大量福音内容。使徒告诉我们，大卫在这篇诗篇中描写了，"那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，" 罗4:6。我们在此看到一种概括，I. 对赦罪（1-2节），神的保护（7节），神的引导（8节）当中福音恩典的概括。 II. 对福音本分的概括。认罪（3-5节），祷告（6节），好好管理自己（9-10节），以及以神为乐，11节。得到这些祝福的方法，就是认识到这些本分，这是我们应当思想的

— 在歌唱这篇诗篇时，思想前者得安慰，思想后者使我们苏醒过来。格鲁修认为，这篇诗篇是为在赎罪日歌唱而写的。

诗32:1-6

大卫的训诲诗。

32:1得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。

32:2凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。

32:3我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。

32:4黑夜白日，祢的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱。细拉

32:5我向祢陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说："我要向耶和华承认我的过犯。"祢就赦免我的罪恶。细拉

32:6为此，凡虔诚人都当趁祢可寻找的时候祷告祢，大水泛滥的时候，必不能到他那里。

这篇诗篇的标题为Maschil，一些人认为这只是它谱曲歌唱的调名。但其他人认为这是意味深长的；我们的圣经边注这样读作，大卫的训诲诗，没有什么比真正蒙福的实质，它的内容，带来这蒙福的方法，我们要蒙福就必须做什么等，是我们更需要领受训诲的。这些经文训诲我们几件事。总体上，我们得到教导，我们的福在于神的眷顾，不在于这世上的财富 — 在于属灵的福气，不在于这世上的美物。当大卫说（诗1:1），不从恶人的计谋，这人便为有福，以及（诗119:1），行为完全的，这人便为有福，这意思就是，“这是蒙福之人的特征；没有这种特征的人不能指望有福；”但当这里说，得赦免其过的，这人是有福的，意思就是，“这是他有福的根据：这是那基本的蒙恩恩待，他蒙福的所有其它组成部分，是从中流出。”具体来说，我们在此得到训诲，

I. 关于赦罪性质的训诲。这是我们所有人都需要的，没有就有祸了；所以我们当关注，对此非常注意，好好研究。 1. 这是赦免过犯。违背律法就是罪。我们悔改，过犯就得赦免；就是说，因着律法的判决，我们落在其下当受惩罚的义务，被除去取消了；这是被提起挪开（一些人如此解读），因着过犯得赦免，我们重担被挪开，沉重的担子，像背上让我们弯腰的重担，或压在肚子上，让我们生病的负担，或灵里使我们消沉的担子。罪得赦免，这使那些凡劳苦担重担（太11:28）的人得安息解救。 2. 这是遮盖罪，正如赤裸得遮盖，使我们不显得羞耻一样，启3:18。我们第一对列祖身上罪责的其中第一样症状，就是因他们自己赤身露体而害羞。罪使我们在神眼中成为可憎，完全不适合与祂相交，当良心苏醒，这也使我们在自己眼中显为可憎；但是当罪得赦免，这就被基督的义袍遮盖，像神用皮衣遮盖亚当夏娃一样（这是赦罪的象征），这样神不再对我们不悦，而是完全与我们和好。罪不是被遮盖离我们而去（不是的， 我的罪常在我面前），不是被遮盖，让神的全知不知道，而是被遮盖脱离祂惩罚的司法。当神赦罪，祂不再纪念，祂把它扔在背后，虽寻罪恶，也无所见，罪人这样得与神和好，就开始与自己和好。 3. 这是不算为有罪，不向罪人控告罪，不按律法的严厉起诉他，不按他当得的待他。基督的义被归算为我们的，叫我们在祂里面成为神的义，我们的罪不被归算给我们，神已经使我们众人的罪孽都归在祂身上，让祂替我们成为罪 。请观察，不归算罪，这是神的作为，因为祂是审判的主。有神称他们为义了。

II. 关于罪得赦免之人的特征：心里没有诡诈。他不是说，“没有罪责”（因为有谁活着不犯罪呢？），而是没有诡诈；得赦免的罪人，是在承认悔改相信，祷告求平安赦罪方面不向神掩饰的人，而是在这一切事上真诚，心口合一的人 — 正如一位博学的解经家对此的评注说的那样，不是为了再犯罪而悔改，然后为了再悔改而犯罪。动机真诚，真正是他们承认要作的人，是真以色列人，他心里是没有诡诈的。

III. 关于得称义状态的福：得赦免其过，这人是有福的，各种各样的福气，足以使他完全有福。招惹咒诅，拦阻得福的事情被除去；然后神要把祝福浇灌下来，直到没有地方装载。罪得赦免，是那约的条款，是其余一切的原因和根据。我要宽恕他们的不义，来 8:12。

IV. 关于一个不降卑的罪人，看见自己的罪责，却还没有复苏，悔改承认这罪责的罪人的不安光景。这一点是大卫根据自己可悲的经验，非常伤感地描写的（诗32:3-4）：我闭口不认罪的时候，骨头枯干。虽然不能不看到罪的邪恶，因此自己身处危险，却压制自己认罪，不想这事，转移自己的注意力到别的事情上，就像该隐去建造一座城 — 神捆绑他们，他们竟不求救 — 不愿悔改认罪，除去良心上的重担，不是按照理当的那样，用信心热切祷告求平安 — 选择宁可在自己的罪孽中憔悴下去，而不使用神设立，为他们灵魂找到安息的方法，这样的人可以说是闭口不认罪的人。这样人当预料到，他们被压制下去的知罪，要成为他们骨中的火，不打开处理的罪的伤口，要化脓，变得痛苦万分，难以忍受。如果良心像被烙铁烙过，情况就更危险得多；但如果它被惊醒，就要得到医治。人心要感受到神忿怒之手的重压，灵里的极度痛苦要影响身体；按照大卫经历的地步，这情形如此严重，以致他还年轻，他的骨头就变得枯干；甚至他的沉默，也让他终日唉哼，好像是落在某种极大痛苦，身体疾病当中，而实际上他一切不安的原因，是他自己心中感受到的，在他知罪和他败坏之间的挣扎。请注意，遮掩自己罪过的，必不亨通；人要悔改，这需要有某种内心的愁苦，但不悔改，这愁苦是严重得多。

V. 关于良心得平安的真正和唯一方法。我们在此得到教训，要认自己的罪，好使罪得赦免，要口里承认我们的罪，好使我们能得称义。这方法是大卫采用的：我向祢陈明我的罪，不隐瞒我的恶，

不再隐瞒，诗32:5。请注意，要得他们罪得赦免之平安的人，必须不耻于悔改认罪。我们一定要承认犯罪这个事实，具体认罪（我所作的事，如此如此），承认罪的过错，深刻承认，为此给自己背上重担（我行这事大有罪了），承认因罪我们落入了惩罚，这是罪有应得（在一切临到我们的事上，耶和华却是公义的），我们配受更糟糕得多的事 — 从今以后，我不配称为祢的儿子。我们一定要带着羞愧和神圣的害臊，带着惧怕和神圣的颤惊认罪。

VI. 关于神快快饶恕那些真正为罪悔改的人："我说：'我要向耶和华承认我的过犯。'（我是真诚决心如此，不再犹豫，而是到了这地步，要自愿坦白认罪），立刻祢就赦免我的罪恶，赐我在我自己良心中得赦罪的安慰；立刻我找到内心的平安。" 请注意，神更快快要在我们悔改时赦免我们的罪，快过我们为了得赦免来悔改。大卫在此是经历极大艰难才终于承认自己的罪；在认罪之前，他备受折磨（诗32:3-4），他抵抗了很久，不到最后绝境，就不愿投降；但他最终确实愿意降服，请看他是何等快快，何等容易得到好条件："我只不过说，'我要承认我的过犯，祢就赦免。'"就这样，浪子的父亲相离还远，就看见他回家的儿子，跑过去迎接他，与他亲嘴，印证了他的宽恕。这对可怜的悔罪之人是何等鼓励，给我们带来何等确据，我们若认自己的罪，就要发现神不仅是信实的，是公义的，还是恩赐良善，必要赦免我们的罪！

VII.关于面对大卫经历神快快赦免他的罪，我们应当好好作出应用（诗32:6）：为此，凡虔诚人都当趁祢可寻找的时候祷告祢。请注意，1. 所有敬虔人都是祷告的人。保罗一归正，"他正祷告，"徒9:11。找到一个不呼吸的活人，这要比找到一个不祷告的活的基督徒更容易。2. 关于罪得赦免之人的福，得到赦免这是容易，我们在这方面得到的教训，应当让我们投身，鼓励我们去祷告，特别是这样祷告，"神啊，开恩可怜我们这些罪人！"为了这一点，每一个人都应当极愿意向神恳求，坦然无惧的来到施恩的宝座前，带着盼望，为要得怜恤，来4:16。3. 希望祷告成功的人，必须在若寻求祂，就必寻见的时候寻求主。当祂使用祂的护理，呼召他们来寻求祂，用祂的灵激发他们起来寻求祂，他们就必须要快去寻求万军之耶和华（亚 8:21），不浪费时间，免得死亡将他们剪除，那时寻求祂就为时已晚，赛55:6。看哪！现在正是悦纳的时候，林后6:2。4. 真诚并多多祷告的人，在患难中要发现祷告的益处：大水泛滥的时候，这极吓人，但大水必不能到他们那里，惊吓他们，给他们带来任何不安，更不能胜过他们。凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近，像所有正直、悔改、祷告的人那样，有耶和华如此与他们相近的人，是得到这样的保护，如此得高举，以致水 —大水，洪水，必不能到他们那里伤害他们。正如那恶者也就无法害他们（约壹5:18），牠的试探无法害他们，同样这邪恶世界的苦难也是不能；这两种的火箭，还没有靠近他们，就都坠落地上。

诗32:7-11

32:7祢是我藏身之处，祢必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌，四面环绕我。细拉

32:8我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上劝戒你。

32:9你不可象那无知的骡马，必用嚼环辔头勒住它，不然，就不能驯服。

32:10恶人必多受苦楚，惟独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。

32:11你们义人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人，都当欢呼。

大卫在此按照他曾得着赦罪怜悯的经历作出应用。

I. 他向神说话，承认相信祂，期盼祂，诗32:7。他尝到了神对一位悔罪罪人所施恩典的甘甜后，就不能怀疑这恩典是否仍继续向一位祷告的圣徒施行，就不能怀疑在这恩典中，他是否能找到安全和喜乐。1. 安全："祢是我藏身之处；当我凭信心依靠祢，我就看到有一切理由安舒，思想自己是脱离任何真正邪恶的触及范围。祢必保佑我脱离苦难，脱离它的毒钩，按着对我好的，脱离它的击打。祢必保佑我，脱离我闭口不认罪的时候落在其中的那愁苦，"诗32:3。神赦免我们的罪时，如果祂任凭我们自己，我们很快就会像从前一样再次债台高筑，让自己再次一头扎入那同一个深坑；所以，当我们领受了赦罪的安慰，就必须飞奔到神的恩典那里，求祂保佑我们，免得

我们再回到愚昧当中，因着罪的欺骗，我们的心再次变得刚硬。神通过保守祂的百姓脱离罪，保守他们脱离愁苦。 2. 喜乐："祢不仅必然要拯救我，还要以得救的乐歌，四面环绕我；无论我往哪里看，都要看到喜乐和赞美神的理由；我的朋友也要在大会中环绕我，和我一道歌唱赞美：他们要用他们得救的乐歌，加入到我的乐歌中。正如凡虔诚人都当与我一同祷告，同样他们都当与我一道感恩。"

II. 他转过来对人说话。他自己归正后，就尽其所能坚固他的弟兄（路22：32）：我要教导你，无论你是谁，只要你渴慕教导，并要指示你当行的路，诗32:8。在他写的另外一篇悔罪诗中，他也定意要做这事，当神使他重得救恩之乐，他就要把祂的道指教有过犯的人，尽其所能使罪人归正归向神，也安慰那些已经归正的人，诗51:12-13。当所罗门悔罪，他就马上成为一位传道者，传1:1。自己经历了神恩典的人，是最有能力教导别人这事：自己受教于神的人，应当述说祂为他们所行的事（诗 66:16），以此教导他们。我要定睛在你身上劝戒你。一些人把这应用在神的引导指示上。祂用祂的话语教导我们，用祂的眼睛，用祂护理之工提醒和发展当中对祂旨意的暗示引导我们，祂使祂的百姓能够明白这些，从中得到指引，就像一位主人眨眨眼睛，就能让仆人明白自己的心意。基督转身看彼得的时候，祂是定睛在他身上劝戒他。但其实这应当被理解为大卫向在他之下接受他教导的人，特别是他的儿女和家人作的承诺："我要教导你，我要定睛在你身上"（如边注读作的那样）；"我要把我能作的最好教导给你，然后留意你是否领受。"在神的话语上受教的人，应当处在教导他们的人不断的审视之下；作监督的，必须要作属灵方面劝诫人的人。在这对前面关于罪得赦免之人蒙福教训的应用中，我们看到有对罪人说的话，也有对圣徒说的话；这就是按正义分解真理的道，按他们的分分发给他们了。

1. 这里有对罪人警告的话，并讲了发出这警告的充分理由。(1.) 这警告就是，不要任性不受管治：不可象那无知的骡马，诗32：9。当诗人为着他悔改的罪自责时，他把自己比作是在神面前如畜类一般（我这样愚昧无知，诗 73:22），所以警告其他人不要这样。我们有知识，能受理智约束，能与自己理论，这是我们的尊荣和福气。所以让我们运用我们拥有的官能，理智行事。骡马必用嚼环辔头来管理，免得它们靠近我们（亨利先生使用的译本如此作，译者注），给我们带来伤害，或者像一些人解读的那样，好使它们靠近我们，服事我们，叫它们顺服，雅 3:3。 让我们不要像它们一样；让我们任何时候都不要受私欲和情欲驱使，行事违背正确理智的命令，违背我们真正的利益。如果罪人受这些管理调遣，他们很快就要成为圣徒，不在他们罪恶的道路上再往前走一步；哪里有使人更新的恩典，哪里就不需要约束人的恩典的嚼环辔头。(2.) 发出这警告的

理由，是因为我们要劝你们离弃的罪恶道路，必然要以苦楚收场（诗32:10）：恶人必多受苦楚，这不仅令他们虚妄属肉体的欢乐败兴，使之终结，还要叫他们为此付出沉重代价。罪要生出苦楚，若不悔改，就有直到永远的苦楚。这是“我必多多加增你的苦楚”那判决的一部分。“所以你们自己当要有智慧，转离邪恶，叫你们防止这些苦楚，这许多的苦楚。”

2. 这里有对圣徒说的安慰话，也讲了安慰的理由。(1.) 他们得到保证，他们只要倚靠耶和华，紧紧跟从祂，就必有慈爱四面环绕他们（诗32:10），好使他们不离开神，也不会有任何真正的邪恶闯进来落在他们身上，因为那慈爱要把这挡在外面。(2.) 所以他们得到命令，要靠耶和华欢喜，靠祂快乐，到如此地步，甚至要欢呼，诗32:11。让他们因这圣洁的快乐如此欣喜若狂，以致不能自持；让他们以此感染其他人，让他们也看到与神相交的生活，是我们在这世上能活出的最愉快最安慰的生活。这是心里正直的人，并且唯有他们，才得着权利，有资格享有的目前的大喜乐。

诗篇33篇

这是一篇赞美的诗篇；很有可能大卫就是写这篇诗篇的人，但我们没有被告知这一点，因为神要我们朝圣经笔者头上看，往上看到那感动、引导他们，那配得称颂的圣灵。诗人在这篇诗篇中，I. 呼吁义人赞美神，1-3节。 II. 给我们带来赞美的内容。我们必须赞美神，1. 赞美在祂的言语，在祂一切作为中显明出来的公义、良善和诚实，4-5节。2. 赞美在创造之工中显明出来的祂的大能，6-9节。3. 赞美祂统治世界的护理的主权（10-11节），再一次，13-17节。4. 赞美祂对祂自己选民怀有的特别眷顾，这鼓励他们信靠祂（12节），再一次，18-22节。在歌唱这篇诗篇时，我们不会找不到正确的思想，这篇诗篇如此自然地表达了一个对神虔诚之人的敬虔情感。

诗33:1-11

33:1义人哪！你们应当靠耶和华欢乐，正直人的赞美是合宜的。

33:2你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂祂。

33:3应当向祂唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。

33:4因为耶和华的言语正直，凡祂所作的，尽都诚实。

33:5祂喜爱仁义公平；遍地满了耶和华的慈爱。

33:6诸天借耶和华的命而造，万象借祂口中的气而成。

33:7祂聚集海水如垒，收藏深洋在库房。

33:8愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民，都惧怕祂。

33:9因为祂说有，就有；命立，就立。

33:10耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。

33:11耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存。

诗人在这几节经文中表达了四件事：—

I. 他要赞美神的强烈心愿。他并不认为自己在这件事上做得很好，而是希望其他人也可以参与这工作；这异口同声的工作，越多人参与就越好：这就越像天堂。1. 圣洁的喜乐是赞美的灵魂所在，这是这里向所有义人强调的（诗33:1）：义人哪！你们应当靠耶和华欢乐；前一篇诗篇这样结束，这一篇这样开始；因为我们一切信仰的操练，都应以一种圣洁的、以神为满足和夸胜，以祂作生命的最好，最好的朋友为开始和结束。2. 感恩的赞美是圣洁喜乐的气息和言语；这也是这里对我们的要求（诗33:2）："你们应当称谢耶和华，说赞美祂的话，把祂名当得的荣耀归给祂。"3. 信仰的颂歌是感恩赞美的合适表达；是这里要求的（诗33:3）："当向祂唱新歌，你们最好的歌，不是因经常唱而变得陈旧平常的歌，而是那新歌，是新的，是最有可能感动情感，为新的怜悯，在各样新的重大时刻唱的新歌，因为这些怜悯每个早晨都是新的。"那时由大卫安排，人使用音乐来唱圣殿中唱的诗歌，为的是能更好歌唱；这也是这里要求的（诗33:2）：你们应当弹琴称谢耶和华。这是，(1.) 为这本分定下的美好准则："有技巧地称谢，大声称谢；用头脑和内心最好的来称谢；充满理智，头脑清晰，充满情感，内心火热地称谢。"(2.) 尽此本分的一个很好理由：正直人的赞美是合宜的。这是神极其喜悦的（赞美衣给神赋予祂百姓的合宜美好大大增辉），是给我们认信作的极美装饰。这对正直人来说是合宜的，神已大大尊荣正直人，他们应当把荣耀归回给祂。正直人用合宜的方式赞美神，因为他们用心赞美祂，这就是用他们的荣耀来赞美祂；而虚伪之人的赞美是尴尬和不合宜的，就像箴言在愚昧人的口中，也是如此，箴 26:7。

II. 他对神，对神无限完全的尊崇，诗33:4-5。神向我们显明祂自己，1. 在祂的言语中显明，这里代表全部神的启示，神多次多方向人说的一切，祂的言语全然正直，当中没有任何不当；祂的命令完全符合公正的法则和对善恶永远的判断。祂的应许全然智慧良善，确定不可违背，祂的警告没有不义，即使这也是为我们的好处设立的，防止我们行恶。神的言语正直，所以我们对祂言语的一切偏离都是错误，当我们认同祂的言语，那时我们就为正。2. 在祂所作的当中显明，祂所作的，尽都诚实，都在真理中行，完全按照祂的旨意，这旨意被称为真确书，但 10:21。 神一切作为中的抄本，完全符合那伟大的原图，在神永恒心意中立定的那计划，在最小的一笔一划上也无偏差。 神已经在祂的作为中显明， (1.) 祂是具有不变公义的神：祂喜爱仁义公平。祂作出的判决全然仁义，对这判决的执行全然公平。他从未、也不能冤枉祂任何的受造之人，而总是愿为受冤屈之人伸张正义，并喜悦如此行。祂喜悦那些公义的人。祂自己是公义的主，所以喜爱仁义。(2.) 祂是一位充满耗之不尽丰富的神：遍地满了耶和华的慈爱，就是遍满祂慈爱的证据和实例。全地从天上领受的温和作用力，藉此能够产出的诸般果实，为人和牲畜作的供应预备，地上万民蒙福领受的普遍恩典，清清楚楚宣告，遍地满了耶和华的慈爱 — 地上最黑暗、最冰冷、最炎热、

最干燥和荒芜的部分也不例外。如此遍满神慈爱的这地，竟如此缺少对祂的赞美，依靠祂丰富生活的众民，为祂荣耀而活的人竟如此寥寥无几，这是何等令人叹息！

III. 他深刻认识到神的大能，这大能在创世上得证明。我们“相信神”，所以我们赞美祂是“全能的父，天地的创造主”，所以我们在此得到教导要来赞美祂。请观察，

1. 神怎样创造世界，使万物出现存在。（1.）何等轻易：万物都是借耶和华的命而造，借祂口中的气而成。基督是这命，圣灵是这气，就是这样，父神藉着祂的子和圣灵创造世界，正如祂藉着子和圣灵治理和救赎世界一样。祂说有，命立（诗33:9），这就够了，无需更多。人说话和行事，这是两回事，但神并非如此。正如世界藉着神的命和气被造，人，这小小的世界也是如此受造。神说 ，“我们要造人，”祂将生气吹在他鼻孔里。借着这命和这气，教会，那新世界得建造，恩典在灵魂里动工，那新人，那新造的人被造。那用一句话创造一个世界的大能，有什么是不能成就的呢！（2.）这是何等有效地成就：祂命立，就立。神做事，是带着目的去做；祂做的，就立定坚固。神一切所作的，都必永存，传 3:14。因着那命立命令的能力，万物照神的安排，存到今日，诗119:91。

2. 祂创造了什么。祂造万有，但这里指出的是，（1.）诸天，万象，诗33:6。可见的诸天，日头，月亮，众星，诸天的万象；（2.）众水，它们的库房，诗33:7。地第一开始被水覆盖，因地更沉重，大部分当然就下沉，沉在水下面；但为了从一开始就表明，创造大自然的神并不被大自然一般的方法，以及祂能力通常的作为束缚，祂说一句话，就聚集海水如垒，让干地可以出现，却不让海水继续聚集如垒，而是收藏深洋在库房，不仅在海水形成海床的平底，由岸上的沙锁起，好像锁在库房当中一样，还在地下秘密的洞穴之中，隐藏起来，不让一切活物看到，而是像在库房中一样存留起来，等待极深处这些泉源打开的那日；它们仍被安置在那里储藏起来，那位伟大的家主知道怎样使用它们是最好。

3. 从这应当得出什么应用（诗33:8）：愿全地都敬畏耶和华，都惧怕祂；就是让所有人的子孙敬拜祂，把荣耀归给祂，诗90:15，16。 永远的福音以此作为我们必须敬拜神的原因，因为祂创造天地海，启14:6-7。让我们就敬畏祂，惧怕祂的忿怒不悦，害怕祂与我们为敌，我们起来反对祂。让我们不要斗胆得罪祂，祂有这大能，无疑一切权柄都在祂手中。与有众天军作祂军队，深洋作祂武器库的神争战，这是危险，所以盼望求和的条件，这是智慧，见耶5:22。

IV. 他以神的主权和统治为满足，诗33:10-11。祂反胜人一切的筹算，让人变得与他们计划相反，服务祂的旨意。来，用信心的眼睛看，坐在宝座上的神1. 挫败祂仇敌的计谋：祂使列国的筹算归于无有，让他们反对祂和祂国度的企图变为虚妄（诗2:1）；亚希多弗的计谋变为愚拙，哈曼的诡计被挫败。虽然谋划设计得如此之深，对它的盼望如此之大，然而神若说这所谋的必立不住，那么它就不得成就；它就全无意义。2.成就祂自己的定旨：耶和华的筹算永远立定。祂的筹算本身不变，因为祂已定，谁能使祂转意呢？这筹算的执行可能会受到反对，但丝毫不受受造物能力的拦阻。历尽一切时间剧变，神绝不改变祂的标准，而是在各样事件上，即使那些最令我们惊奇的事上，神亘古的旨意也得成就，没有任何事情能拦阻这旨意在它的时候成就。我们歌唱这诗篇，把赞美归给神时，可以何等欢喜！ 神统治世界，在我们出生之前，祂以无限智慧统治世界，当我们归于尘土不再做声时，祂仍要统治世界，想起这点，这要让我们何等放心！

诗 33:12-22

33:12以耶和华为神的，那国是有福的！祂所拣选为自己产业的，那民是有福的！

33:13耶和华从天上观看，祂看见一切的世人。

33:14从祂的居所，往外察看地上一切的居民。

33:15祂是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。

33:16君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救。

33:17靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。

33:18耶和华的眼目，看顾敬畏祂的人和仰望祂慈爱的人；

33:19要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。

33:20我们的心向来等候耶和华；祂是我们的帮助，我们的盾牌。

33:21我们的心必靠祂欢喜，因为我们向来倚靠祂的圣名。

33:22耶和华啊！求祢照着我们所仰望祢的，向我们施行慈爱。

我们在此得到教导，要把荣耀归给神，

I. 把祂对所有人施行普遍护理的荣耀归给祂。虽然祂已经赋予人聪明和意志的自由，却把对人的治理留给祂自己，甚至那连人得到神装备，用来管理自己的那些官能本身，在受神治理。1. 人都在眼看之下，即使他们的内心也在祂眼看之下；他们内心一切动作和作为，除了他们自己无人知道的，祂都比他们更理解他们自己，诗33:13-14。虽然神的荣耀以最高的天为居所，然而从那里

祂不仅观看全地，还特别察看地上一切的居民。祂不仅看见他们，还察看他们； 祂严密地看他们（这里用的这个词，有时可这样翻译），如此严密，以致最细微的念头也不能逃脱祂的观察。无神论者认为，因为神住在天上，祂就不能、或不愿注意在这下面世界上发生的事；但从那里，虽是高处，祂看见我们全部人，所有的人和事在祂面前都是赤露敞开的。2. 他们的心，以及他们的时间，都在祂手中：祂造成他们的心。祂首先造他们，然后当祂使人有生命时，造成他们每一个人里面的灵。所以祂被称作万灵的父：这是证明祂完全认识他们的一个很好论证。造钟的匠人，能说出每一个齿轮的动作。大卫使用这个论证，把这应用在自己的身上，诗139:1,14。祂仍造人的心，转动他们的心，如同转动河水，按祂喜悦的走向，服务祂自己的目的，使人心变得昏暗或照亮人心，使他们意志刚硬，或折服他们的意志，按照祂喜悦的使用它们。造人心的，把它们造得相似。心就像脸，虽有极大差别，有如此多样，以致没有两张脸的特征是完全一样，同样没有任何两颗心有完全一样的性情，然而却存在着这样一种相似，以致在一些事情上，所有的脸和所有的心都认同，就像水中照脸，彼此相符，箴27:19。祂造他们在一起（一些人如此解读）；就像一只表的齿轮，虽有不同形状，大小和动作，却全部聚合在一起，服务同一个目的，以致人的心和它们的性情，虽然彼此不同，似乎互相对立，却全部都被神反胜，去服务神的旨意，神的旨意是一致的。3. 他们，以及他们所作的一切，在祂的判断面前显为可憎；祂留意他们一切作为 ，不仅知道，而且衡量，让祂按个人所行的受报，在报应的日子，在报应的世界，在直到永远的审判中都是这样。4. 受造物所有的能力都要依靠祂，离开祂就无用无益，诗篇33:16-17。不仅没有一种力量能反对祂得胜，而且除非依靠祂，靠着从祂而出的能力，否则没有一种力量能发力。(1.) 离开神， 君王的力量就根本算不得什么。没有一位君王，因着他的王权，或神赋予他的权柄就变得神圣；因为那种权柄是由神设立的，是神造成使之成为这样，仅此而已。大卫是王，自幼就作战士，然而他却承认神是他唯一的保护者和救主。(2.) 离开神，一支军队的力量就根本算不得什么。兵多，除非神使之成为保障，否则就不能保护在众军命令下行事之人的安全。一支大军不能保证必要得胜，因为神若乐意，一人能追逐千人。(3.) 离开神，巨人的力量根本算不得什么。像歌利亚那样的勇士，当垮台的时候临到，不能因力大得救。他身体的坚强和活力，他意志的坚定和决心，都不能让他立定，超越过于神乐意赐他成功的地步。那么勇士不要因他的勇力夸口，而是让我们都在主我们的神里面给自己加力，依靠祂的力量前进，继续。(4.) 离开神，马的力量就根本算不得什么（诗33:17）：靠马得救是枉然的。当时在争战中，人如此高度受重视，如此依赖马匹，以致神禁止以色列的王 加添马匹（申17:16），免得他们受到试探信靠马，他们的信心就从神那里挪开。大卫曾砍断亚兰人马的蹄筋（撒下8:4）；在这里他宣告，在争战的日子，靠马得救是枉然的，就这样砍断了世上所有马的蹄筋。如果战马不受驾驭，不服管，就可能快快把骑士送进，而不是带离危险。如果它在骑士驾驭之下被杀，就可能促成他的死，而不是救他性命。所以于我们要紧的，就是确保神眷顾我们，我们就能肯定祂的大能是为我们发出，无须惧怕反对我们的一切。

II. 我们要因神的特殊恩典，把荣耀归给祂。大卫在承认神护理之工的同时，宣告那些有耶和华为他们神的人是有福的，耶和华统治世界，在各样需要的时候有能力帮助他们；而那些有

这样或那样的巴力为他们神的人是有祸的，巴力不但根本不能听他们呼求，帮助他们，而且本身无知觉无助（诗33:12）：以耶和华为神的，那国是有福的，就是以色列，它有对真神的认识，被接纳过来与神立约，以及所有承认神是他们的神，得到神承认是属祂的人；因为他们无论属于哪一国，都是亚伯拉罕属灵的后裔。1. 以耶和华为他们的神，引导他们的顺从赞美，使之归于当去到的地方，献上这一切，献到那不至枉然的地方，这就是他们的智慧。2. 作神所拣选为自己产业的民，是神所喜悦、尊荣的，受神保护看顾，有神像人对待自己产业一样加以培植提高的（申32:9），这民是有福的。让我们在这里为了尊荣神的恩典，作以下观察，(1.) 神对祂百姓的看顾，诗33:18-19。神观察的眼目，是落在所有人身上，但祂眷顾满足的眼目，是落在那些敬畏祂的人身上。祂用喜悦的目光看待他们，就像父亲看待儿女，新郎看待新妇一样，赛62:5。那些依靠武器军队，依靠战车战马的人，在期望落空中灭亡，而神的百姓，在祂的保护之下得安全，因为当看起来他们和死之间只有一步之遥时，祂要救他们的灵魂免于死亡。如果祂不救身体脱离暂时的时候，却要救灵魂脱离灵里和永远的死亡。无论发生什么事，在这个世界上，或在一个更美的世界上，他们的灵魂要活着并赞美祂。从祂的丰富，他们要得到供应，满足一切的需要。祂必使他们在饥荒中存活；其他人因缺乏死去，他们必要活着，这就要使得这件事成为分别的怜悯。当可见的方法失败，神要找出这样或那样的方法供应他们。他没有说要赐他们丰富（他们没有理由想要得到，要求得到丰富），但祂要使他们存活；他们不至饿死；并且当灭命的审判流行，他们得存活，这件事应当被看作是极大恩待，因为这是一件极引人注目的事，使我们有特别的责任，看神为我们存留性命，免被掠夺。有耶和华为他们的神的人，必发现祂是他们的帮助，他们的盾牌，诗33:20。他们在难处中，祂要帮助他们；他们必得帮助胜过难处，得帮助经历难处。他们在危险中，祂要使他们安全；他们必得帮助胜过危险，得帮助经历危险。他们在危险中，祂要使他们安全，让他们不受任何真正的伤害。(2.) 思想这一切，神的百姓当怎样看神，我们当怎样看神。[1.] 我们必须等候神。我们必须留心祂护理的作为，让我们自己适应这些作为，耐心让自己适应这些作为，耐心等候这些作为的结果。我们的心必须等候祂，诗33:20。我们必须不仅用言语舌头承认带着信心看神，这还必须是内在真诚，秘密和安静跟随祂。[2.] 即使我们没有得着一个直接的应许去依靠，我们也必须依靠神，仰望祂慈爱，仰望祂本性的良善。敬畏神并祂忿怒的人，必须仰望神和祂的慈爱；因为人不可能飞奔逃离神，只有飞奔奔向祂。这些敬虔的情感不仅要共存，还是彼此的朋友，一种圣洁的对神的敬畏，然而与此同时，仰望祂的慈爱。这就是倚靠祂的圣名（诗33:21），在祂用来向我们显明祂自己，鼓励我们服事祂的一切事情当中倚靠祂。[3.] 我们必须靠神欢喜，诗33:21。不在一切时候靠神欢喜的人，并不真正以神为安息，也不知道靠神欢喜，他们会得到怎样说不出的好处；因为仰望神的人，是盼望在神面前永远完全的喜乐。[4.] 我们必须向神寻求我们仰望的那慈爱，诗33:22。我们对神的盼望不应废除，反要唤醒和鼓励我们向祂恳求；当向祂寻求那祂已经应许的，所以这篇诗篇以一个简短但却全面的祷告作为结束，“耶和华啊！求祢向我们施行慈爱；求祢让我们总得这慈爱的安慰和福益，不是照着我们配从祢得到的，而是照着我们所仰望祢的，就是照着祢已经在祢话语中赐给我们的应许，照着祢藉着祢的灵和恩典在我们里面作成的信心。”我们如果在歌唱这些经文时发出对神的依靠，让我们的渴望向祂发出，我们就是口唱心和赞美主了。

诗篇第34篇

这篇诗篇写于一个特别场合，这从标题可以看得出来，然而那场合并无什么特别之处，只有普遍性的原则，都是通过向神感恩，给我们一个教训。I. 他为着自己和其他人经历神的良善而赞美神，1-6节。 II. 他鼓励所有的义人信靠神，寻求神，7-10节。 III. 他像对弟子说话一样，给我们所有人美好的劝告， 要我们警惕罪，把我们对神和对人当尽的本分当作良心问题，11-14节。IV. 为强调这劝告，他让人看到神对义人的眷顾，对恶人的不悦，在当中他把善恶，祝福与咒诅摆在我们面前，15-22节。所以在歌唱这篇诗篇时，我们既当把荣耀归给神，也当对自己，对彼此作教导警戒。

诗34:1-10

大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗。

34:1我要时时称颂耶和华，赞美祂的话必常在我口中。

34:2我的心必因耶和华夸耀；谦卑人听见，就要喜乐。

34:3你们和我当称耶和华为大，一同高举祂的名。

34:4我曾寻求耶和华，祂就应允我，救我脱离了一切的恐惧。

34:5凡仰望祂的，便有光荣；他们的脸，必不蒙羞。

34:6我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。

34:7耶和华的使者，在敬畏祂的人四围安营，搭救他们。

34:8你们要尝尝［主恩的滋味］，便知道祂是美善，投靠祂的人有福了。

34:9耶和华的圣民哪！你们当敬畏祂，因敬畏祂的一无所缺。

34:10少壮狮子，还缺食忍饿；但寻求耶和华的，什么好处都不缺。

这篇诗篇的标题告诉我们，谁写了这篇诗篇，是在什么场合写的。大卫被迫逃离本国，因着扫罗的狂怒，情况变得过于棘手，使他待不下去；他在一个能待得下去、离他的国最近的地方，在非利士人的地方寻求庇护。在那里人很快发现他是谁，他被带到王面前，在那叙述中，这王被称作亚吉（他原本的名字），在这被称作亚比米勒（他的称号）；为了避免被人当作探子，或者带着不良企图来到这里的人，他让自己装疯（每个世代都有疯子，即使通过疯子，人也可以得到教训，要为着能使用自己的理智向神发出感谢），好让亚吉因着他像一个下贱人而打消对他的疑虑，而不是把他看作一个危险分子。这达到了他希望的果效；因着这计谋，他逃脱了本来会苦待他的人的手。在这里，1. 我们不能为大卫的作假辩护。一个诚实人把自己装扮成他不是的人，一个尊贵人把自己装扮成一个傻瓜和疯子，这是不合宜的。如果在戏耍中，我们模仿那些不及我们自以为有的聪明的人，我们就是忘记了，神可能把他们的情形变成我们的情形。2. 然而我们不得不惊叹他灵里的沉着，他改变自己表现时，他的灵是何等没有任何那样的改变。就算他在那惧怕中，或者其实只在那危险中，他的心也是如此安定，信靠神，就在那时候写下这篇卓越的诗篇，当中灵

里安稳平静的特征，并不亚于整卷诗篇中的任何一篇；这篇诗篇的写作也有一些奇妙之处，因为它被称作字母顺序诗，就是每一节开始的字母，与它在希伯来文字母表中顺序相同。即使在受到试探要改变自己表现时，也能这样保持自己的情绪，发挥自己的美德，这样的人是有福的，在这诗篇的前半部分，

I. 大卫让自己，激发自己来赞美神。虽然他改变自己的表现，这是他的过错，但他逃脱，这却是因着神的怜悯，神没有按照他装假当受的来待他，神的怜悯就越显为大了，我们必须在每件事上向神感恩。他定意，1. 他要不断赞美神：我要时时称颂耶和华，在各样时候称颂祂。他定意要保持尽这本分的固定时候，抓住尽此本分的一切机会，在赋予他赞美内容的每一种新遭遇中，要更新他的赞美。如果我们盼望在赞美神中度过永恒，那么我们把自己的时间尽可能多地花在这件事上，这就是应当的。2. 他要公开赞美祂：赞美祂的话必常在我口中。就这样，他要表明自己当何等急切承认他受惠于神的怜悯，何等渴望其他人也认识到他们对神的义务。 3. 他要衷心赞美神："我的心必因耶和华夸耀，以我与祂的关系，我在祂里面有分，对祂的盼望为夸耀。"以主夸口，这并不是虚浮的荣耀。

II. 他呼吁其他人加入他一道赞美。他期望他们要这样（诗34：2）："谦卑人听见，听见我的得救和我的感恩，就要喜乐，喜乐一位义人有如此大眷顾向他显明，喜乐一位良善的神有如此大尊荣归给祂。"谦卑，对自己的功德和能力有最小自信的人，从神对他人、对自己所施的怜悯中最得安慰。大卫想到神对他的眷顾要让每一个以色列人心喜乐，他自己就欢喜。他希望我们在三件事上与他一致：—

1. 在思想上看神为大、尊崇神，我们应当以祂的名为大，高举祂的名，诗34:3，以此表明这一点。我们再怎样看神为伟大、崇高，也不能过于祂原本的实际；但如果我们敬拜祂，以祂为无限伟大，比最高的还要高，祂就乐意算这为以祂为大、高举祂。这是我们必须齐心合一去做的，因为我们这样赞美祂，就像天使在天上赞美祂一样。和所有圣徒一道在神眷顾中有分的人，应当一起来赞

美祂；我们既应当渴望为我们的朋友祷告，也帮助他们，为着蒙受的恩惠把感恩归回给神。我们有理由一起向神感恩，

(1.) 为着祂愿意垂听祷告向祂感恩，所有圣徒都因此得了安慰；因祂从未对任何一位圣徒说过，你们寻求我是徒然的。[1.] 大卫从他自己这一方面，要亲自证实，他已经发现神是听祷告的神（诗34:4）：“我曾寻求耶和华，在我急难中寻求祂，求祂眷顾，恳求祂帮助，祂就应允我，立刻回应我的请求，救我脱离了一切的恐惧，脱离我所怕的死亡，也脱离因怕死而生出的不安和烦闷。”前者是神通过祂的护理为我们作成，后者是祂的恩典在我们里面作成，堵住我们的惧怕，安静我们灵里的动荡；这后者是两样当中更大的怜悯，因为只有我们怕的事情才使我们烦恼；但我们不相信、不依靠，对此惧怕，这是我们的罪；而且这比事情本身更折磨我们，事情可能只触动骨肉，而惧怕侵蚀灵，让我们不能把持自己的心。大卫的祷告有助堵住他的惧怕；他寻求主，把自己的情况交给祂之后，就能带着极大的沉静等候结局。“但大卫是一个伟大杰出的人，我们不可能盼望和他一样得到神的眷顾；还有其他人曾经历过祷告带来的这样益处吗？”有的。[2.] 除他以外，很多人已经凭信心和祷告仰望神，便有光荣，诗34:5。这已经奇妙地复兴和安慰他们；比如哈拿，她祷告后，走去吃饭，面上再不带愁容了。当我们看世界，我们变得愁烦，我们变得疑惑，不知所措；但当我们仰望神，从祂那里我们得着指引和喜乐的光，我们的道路变得清楚愉悦。这里讲到的仰望神的这些人，期望得到提升，事情的结局没有令他们失望：他们的脸，必不蒙羞，不因他们的相信蒙羞。“但也许这些也是像大卫他自己一样伟大杰出的人，因这缘故大得眷顾，或者他们人数众多，让神考虑他们；”不是的，[3.]这困苦人呼求（亨利先生使用的译本无“我”这个字，译者注），单独一个人，卑贱无人理会，无人带着任何尊重看待，带着任何关心照顾；但他却和大卫或任何他的杰出人物一样，受到欢迎，可以来到施恩的宝座前：耶和华便垂听，体察他的情形和他的祷告，救他脱离一切患难，诗34:6。神要垂听穷人的祷告，诗102:17. 见赛57:15。

(2.) 为着美好天使对我们的服事向神感恩（诗34:7）：耶和华的使者（原文单数，译者注），一队天使（一些人如此解读），但在服事上一致，仿佛他们只是一位，或一位守护的天使，在敬畏祂的人四围安营，仿佛卫兵守护君王，搭救他们。神使用美善的灵的服事，保护祂的百姓脱离邪灵的恶毒与权势；圣天使每天向我们作的美好服事，是远超我们所知道的。虽然按尊贵和按本身的能力，他们大大比我们优越 — 虽然他们保守了起初的正直，而这是我们失去的 — 虽然他们不断在上面那个世界做工，做工赞美神，有权得到在那里不断的安息与天福 — 然而出于顺服他

们的主，爱有他们主形象样式的人，就屈尊俯就来服侍圣徒，为了他们起来反对黑暗的势力；他们不仅临到人，还在他们周围安营，虽然人感觉不到，却是在实实在在为他们做事，像为雅各（创32:1），为以利沙（王下6:17）做事一样。一切荣耀归于众天使的神。

2. 他希望我们与他一道思想神的美善（诗34:8）：你们要尝尝，便知道祂是美善！ 神的美善包括祂生命的美好可亲，祂护理和恩典的慷慨慈惠；相应地，（1.）他们一定要尝到祂是一位慷慨的恩主，在祂给我们一切的恩赐方面尝到祂的良善，看到当中的滋味和甘甜。让我们把神的良善当作甜美的佳肴一样含在舌下。（2.）我们一定要知道祂是一位美好的神，喜悦默想祂无限的完全。通过品尝和知道，我们既发现，也以神为满足。尝尝并知道神的良善，就是注意神的良善，以此作为安慰，彼前2:3。祂为良善，因为祂让所有信靠祂的人真正有福；所以让我们如此深信祂的良善，藉此得到鼓励，在最恶劣的时候也信靠祂。

3. 他希望我们与他一道决意寻求神，服事祂，继续敬畏祂（诗34:9）：耶和华的圣民哪！你们当敬畏祂。当我们品尝并知道祂是良善，就绝不可忘记，祂配得大大敬畏，我们当大大敬畏祂；是的，就连祂的良善，也是祂儿女理当敬畏的对象。他们必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠，何 3:5。敬畏耶和华；就是敬拜祂，把在各件事上你们对祂当尽的本分作为良心的问题，不怕祂，回避祂，而是敬畏祂，寻求祂（诗34:10），作寻求他们的神的子民；让自己面对祂，以祂作自己的分。为了鼓励我们敬畏神，寻求祂，这里应许了那些如此行的人，即使在这个缺乏的世界上什么好处也不缺（希伯来文作一切的好处他们都不缺）；他们要如此得着一切的好处，以致没有理由抱怨有任何缺乏。至于另外那世界的事情，他们必得着充足的恩典，支持他们属灵的生命（林后12:9；诗84:11）；至于今生，他们必从神手里领受支持今生所必需的：作为父，祂要以需用的饮食喂养他们。按着无限智慧的神看为好的，他们希望得到的进一步安慰，他们必要得着，在一件事上的缺乏，要在另外一件事上得补足。神不给他们的，祂要赐他们恩典，使他们没有也知足，然后他们在这事上就不缺乏，申3:26。保罗样样都有，并且充足，因为他知足，腓4:11,18。凭信心靠神的全然充足生活的人，是一无所缺；因为在祂里面，他们有足够的好处。少壮狮子常缺食忍饿 — 像狮子一样靠普遍护理生活的人，没有凭信心靠应许而活的人所得的满足；那些信靠自己，以为自己的手能使他们充足的人，必至缺乏（因为智慧的未必得粮食） — 但确实，信靠神，渴望在祂察验时显为如此的人，要必得饱足。贪婪，要捕食周围一切的人，必至缺乏；但温柔的人必承受地土。 安静做工，办自己的事的人必不至缺乏；坦诚的雅各有红豆汤就足矣，而狡猾的猎人以扫，要因饥饿快要死亡。

诗34:11-22

34:11众弟子啊！你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。

34:12有何人喜好存活，爱慕［长］寿，得享美福；

34:13就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。

34:14要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。

34:15耶和华的眼目看顾义人，祂的耳朵听他们的呼求。

34:16耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。

34:17［义人］呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。

34:18耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。

34:19义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切；

34:20又保全他一身的骨头，连一根也不折断。

34:21恶必害死恶人，恨恶义人的，必被定罪。

34:22耶和华救赎祂仆人的灵魂；凡投靠祂的，必不至定罪。

大卫在这篇诗篇后半部分着手教导弟子。虽然他是争战的勇士，受膏要作君王，却不认为这样的教导有失自己身份；虽然现在他头脑里如此满了挂虑，手头有如此多的事要办。却可以腾出心思和时间，按照他自己的经历，给年轻人作美好的劝告。看不出来他现在有任何属他自己的儿女，至少没有长大，足以有能力受教的儿女；但他按照神的默示，指教他百姓的儿女。虽然他提出要教导百姓（诗32:8），他们却在过往年间不愿受他指教；但他心存盼望，嫩枝更易弯曲，孩子和年轻人更容易改变，所以他把一群这样的人聚集起来（诗34:11）：“众弟子啊！你们当来，你们这些现在在学习的年龄段，现在要积聚知识，在一生年月必须按照这些知识而活的人，你们这些愚昧无知，需要受教的弟子，你们当来。”也许他要特别指教那些父母疏于指教，没有对他们作教理问答进行教育的儿女；让父母没有能力教导的孩子上学，就像喂养父母没有食物给他们吃的孩子一样，是极大的爱心之举。请观察，1. 他对他们的期望：“听我的话，不要再玩耍，放下你们的玩具，听我要对你们说的话；不仅听我说，还观察我，遵守我的命令。” 2. 他要教导他们的 — 敬畏耶和华的道，包括信仰一切的本分。大卫是一位著名的音乐家，一位政治家，一位战士；但他不是对众弟子说，“我要教你们弹琴，使用刀枪，或者拉弓，或者我要教你们国家政策的准则；”而是我要教导你们敬畏耶和华的道，这比一切艺术和学问更好，比所有燔祭和献祭更美。这一点是我们当努力自己学习，并且教导我们儿女的。

I. 他认定我们都希望得到幸福（诗34:12）：有何人喜好存活，就是按很自然的，不仅得见许多年月，还得见美好安舒的日子。Non est vivere, sed valere, vita— 构成生命的，不是活着，而是好好活着。 问题是，“有谁希望过长寿美好的生活？”很容易的回答就是，有何人不愿意呢？肯定的是，这必须看得比时间和当前这个世界更远；因人在地上的生活，充其量不过是短短几日，这些日子充满愁苦。有愿意永远幸福，看见有许多年日，像天堂的日子一样多，愿意得见在那世界里的好处，在那里一切至福都是完全，没有丝毫杂质的人吗？谁要凭信心和盼望看见现在在他面前的好处，很快就得享这些好处？有谁愿意？哎呀！极少的人有这样的想法。大多数人问，谁能指示我们什么好处？ 但极少有人问，我们当作什么事，才可以承受永生？这个问题意味的有一些这样的人。

II. 他指示在这个世界和那将来世界得福的真正和唯一之道，诗34:13-14。我们若想安舒经过这个世界，安舒离开这个世界，我们不断要关注的，就是保持一个无愧的良心；为此，1. 我们必须学会勒住我们的舌头，谨慎我们所说的话，使我们绝不失言，羞辱神，使我们的邻舍充满成见：就要禁止舌头不出恶言、谎言和毁谤的话。虔诚中有这一点是如此重要，以致若有人在话语上没有过失，他就是完全人；没有这一点，虔诚就几乎没有价值，圣经宣告，人不勒住他的舌头，这人的虔诚是虚的。2. 我们必须在我们所说的各样事上正直真诚，不一口两舌。我们说的话必须表明我们的思想；我们必须禁止舌头不向神向人说诡诈的话。3. 我们必须撇下我们一切的罪，定意不再与它们有任何干涉。我们必须离恶，离开恶行和作恶之人；离开别人犯的罪，我们从前让自己沉浸其中的罪。 4. 在世上不害人，这还不够，我们必须努力被神使用，生活有一定的目的。我们不仅必须离恶，还必须行善，为我们自己，特别是为我们自己灵魂行善，善用我们的灵魂，用美好的珍宝装满，为另外一个世界预备它们；并且按我们有的能力和机会，也必须向其他人行善。5. 因再也没有什么比带来混乱和各样恶行的纷争争竞，是更违背那永不止息的爱（这爱是律法和福音，恩典和荣耀的总纲），我们就必须寻求和睦，一心追赶；我们必须表现出一种和睦的心态，学习使人和睦的事，破坏这和睦，造成祸害的事一样也不做。如果和睦看似逃离我们而去，我们就必须追赶；你们要追求与众人和睦，不惜劳苦，不惜花费，保守和重修和睦；愿意为了和睦的缘故，在荣誉和利益方面大大舍己。这些得生命和益处的卓越指引被写入了新约圣经，成为我们福音本分的一部分，彼前3:10-11。也许大卫在警告我们不要说诡诈的话时，是在反省他自己改变举止的罪。为他们做错的事真正悔改的人，要警告其他人小心不要有同样错失。

III. 他把义人在神的爱与眷顾中的幸福，和恶人在神不悦之下的悲惨光景摆在我们面前，以此强调这些指引。在此生与死，善与恶，祝福与咒诅，是清楚陈设在我们面前，为要使我们选择生命而活。见赛3:10-11。

1. 恶人有祸了，他必遭灾难，虽然他们会行在自己道中，自己给自己祝福。（1.）神反对他们，这样他们就不能不悲惨。因着自己的罪，使造他的神与他为敌，将他摧毁的人，他的光景是可悲的。耶和华向行恶的人变脸，赛34:16。圣经有时说神不以面向他们（耶18:17），因为他们离弃了祂；这里说祂向行恶的人变脸，因为他们与祂争战；最肯定的是，神能逼视最骄傲放肆的罪人，让他们惧怕，能向他们皱眉，这样就能送他们下地狱。(2.）败坏在他们面前；如果神反对他们，这就是必然的结果，因为祂能杀灭人，将人投入地狱。[1.] 活人之地没有他们或属他们之人的位

置。当神向他们变脸，祂不仅要除灭他们，还要除灭他们的名号；他们活着的时候，祂要把他们埋没，使之在无名之处；他们死了，祂要把他们埋葬，使之湮没无闻。祂要把承托他们名号的后裔连根拔出。祂要把羞辱倾倒在他们引以为荣，以为藉此可以留名号的成就上。肯定的是，除了来自于神的之外，就没有什么长久的尊荣。[2.] 他们死的时候要被刺痛：恶必害死恶人，诗34:21。他们的死必然是悲惨的；这肯定是如此，虽然他们是在柔软的床或尊贵的床上死去。对他们来说，死有一个咒诅在当中，是各样恐惧之王；对他们来说，死是恶，只是恶。哈蒙德博士观察得很好，这里害死恶人的这恶，与用来描写义人所受苦难（诗34:19）的那个词的单数形式是一样的，暗示义人遭遇许多苦难，却于他们无害，而是被用来成就使他们得益处的事，因为神要救他们出一切的苦难；而恶人的苦难较少，较少的恶事落在他们身上，也许只有一件，然而那一件就显明是让他们彻底毁灭的。一件苦难，有这一个咒诅在当中，要害死杀戮人，执行刑罚；但许多苦难，有一种祝福在当中，是无害，甚至是有益。[3.] 被定罪成为孤单，这将是他们永远的分。本身是邪恶的那些人，常常恨恶义人，义人的名声和事，对义人和义人的义怀有深仇大恨；但他们必被定罪，要被定为有罪，遭永远废弃，要被神，所有义的天使与人永远弃绝抛弃；如此的人真的是孤单。

2. 然而论义人说：他们必享福乐。所有的义人都是在神特别眷顾和保护之下。在此大量不同的实例和说法向我们保证了这一点。

(1.) 神特别留意义人，留意那些常常仰望祂，把向祂当尽本分作为良心问题的人：耶和华的眼目看顾义人（诗34:15），指引引导他们，保护保守他们。非常钟爱孩子的父母，不会让孩子脱离自己视线之外；神的儿女，没有一个是曾经离开神的眼目范围之内，而是在他们身上，神既用一种特别的满足感，也用一种守望和温柔的关注加以看顾。

(2.) 他们的祷告必然要得到和睦的回答。所有神的百姓都是祷告的百姓，他们在祷告中呼求，这表明极大切切不住的恳求；但这有任何用处吗？有的， [1.] 神留意我们说的话（诗34:17）：他们呼求，耶和华听见了他们，如此听他们，以致看来是留意他们。祂的耳朵听他们的呼求，接收

一切的呼求，快快和欢喜接收。虽然自从人呼求耶和华的名以来，祂就一直是一位听祷告的神，祂的耳朵却不发沉。呼求没有什么华丽的言语，动听的言辞，然而神的耳朵却听呼求，就像温柔的母亲听见吃奶孩子的呼求，其他人却不注意一样：义人呼求，耶和华听见了，诗34:17。这表明义人不断的做法，就是在急难中向神呼求，他们不断的安慰，就是神听他们呼求。[2.] 他不仅留意我们说什么，还随时帮助我们，给我们解救（诗34:8）：耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。请注意，第一，神听他们祷告的义人，他们的特点是伤心和灵性痛悔（就是因罪降卑，倒空自己）；他们看自己为低，不信靠自己的功德和能力，只信靠神。第二， 这样的人神与他们靠近，安慰支持，免得他们伤心过于应当的，就在神面前失败了。见赛57:15。虽然神在高处，住在高处，却与那些因灵性痛悔，知道如何珍惜祂眷顾的人靠近，并要拯救他们，免得他们在重担之下消沉；祂与他们靠近，成就美好旨意。

(3.) 他们被安置在神治理的特别保护之下（诗34:20）：祂保全他一身的骨头；不仅保全他的灵魂，还保全他的身体；不仅总体上保全身体，还保全身体每一根骨头：连一根也不折断。伤心的人必不伤骨头；因为大卫自己已经发现，当他有一颗痛悔的心，他压伤的骨头就得医治，可以踊跃，诗51:8,17。人没有料到在这里遇到任何关于基督的事，但圣经说这处经文在祂身上应验了（约19:36），当时兵丁打断了与祂同钉十字架的那两个强盗的腿，但却没有打断祂的，祂就像那预表祂的，即那逾越节的羔羊一样，得到这应许的保护（祂的骨头，一根也不可折断）；向基督成就的各样应许，藉着祂，对祂所有后裔都是实在的。结论并不是每一个义人一根骨头也不折断；而是因着神对他守望的护理，这样的灾难常常得以奇妙地被拦阻，他的骨头得保护，是这这应许的结果；如果他有一根骨头折断，迟早这骨头要重新变得完整，最迟是在复活的时候，那时所种的是软弱的，复活的是强壮的。

(4.) 他们现在，并且将要得救脱离苦难。[1.] 所认定的，就是他们在这世上有他们要受的挫折，可能比其他人份量更大。在世上他们必有苦难，好使他们可以与神的旨意和基督的榜样相符（诗34:19）；义人多有苦难，大卫和他的苦难可为此作见证。有人仇恨他们（诗34:21），恶人不断企图要伤害他们；他们的神爱他们，所以管教他们；所以在天堂的怜悯和地狱的恶意之间，义人必多有苦难。[2.] 神已承诺要解救和拯救他们：祂救他们脱离一切患难（诗34:17,19）；祂拯救他们（诗34:18），所以虽然他们会落入苦难，这却不能败坏他们。诗34:22解释了他们得解救。不管有何苦难临到他们，第一，这些苦难必不伤害他们更好的部分。耶和华救赎祂仆人的灵魂脱离阴间的权柄（诗49:15），脱离各样患难的毒钩。祂保守他们不在他们的苦难中犯罪（唯有这会

给他们带来伤害），保守他们脱离绝望，脱离不能把持自己灵魂的危险。第二，这些苦难必不拦阻他们永远的福。凡投靠祂的，必不至定罪；就是说，他们必不至不得安慰，因为他们必不会断绝与神的相交。除神已经弃绝的，没有一个人会被定罪，除非人已在地狱里，否则没有人是彻底有祸。以讨神喜悦为顾念，以荣耀神为他们的事的人，是神忠心的仆人，他们这样做时，依靠祂保护和赏赐他们，对祂怀有美好的心愿，把自己交给祂，不管什么临到他们，都有理由安舒，因为他们是安全的，必要得福。

在歌唱这些经文时，让我们在选择神的道这件事上得坚固；让我们服侍祂更有生气，因着祂的保证，就是祂要特别看顾所有忠心跟随祂的人而大得鼓舞。

诗篇第35篇

大卫在这篇诗篇中，呼吁公义审判天地的主，反对那些恨恶和逼迫他的敌人。人认为扫罗和他的同党，是他所指的这些人，因为他与他们的相争最激烈。I. 他向神抱怨他们对他的伤害；他们与他相争，与他相战（1节），逼迫他（3节），寻求要灭他的命（4,7节），诬告他（11节），卑劣地虐待他（15-16节）和他所有的朋友（20节），并且向他夸胜，21,25-26节。 II. 他以自己的无辜，从未触怒他们（7,19节），而是相反，曾刻意向他们施恩惠（12-14节）作呼求的理由。 III. 他祷告求神保护拯救他，为他显现（1-2节），安慰他（3节），与他相近，拯救他（17,22节），为他的事作判断支持他（23,24节），挫败他敌人一切的阴谋（3-4节），让他们对要他跌倒的盼望落空（19,25-26节），最后，支持他所有的朋友，鼓励他们（27节）。 IV. 他预言逼迫他的人要被毁灭，4-6,8节。 V. 他向自己保证，他仍得见更美好的日子（9-10节），向神保证，那时他要以赞美来服侍祂，18,28节。我们在歌唱这篇诗篇，以它作为祷告时，一定要谨慎，不要把它应用在任何我们自己琐碎恼怒的争竞和不和上，用它来表达对我们所受伤害任何没有爱心、要复仇的情感；因为基督已经教导我们要饶恕我们的仇敌，不要祈求神反对他们，而要为他们祷告，就像祂所做的那样；但是，1. 对于那些在任何方面伤害我们的人，我们可以以自己无愧的良心安慰自己，盼望神按祂自己的方式和时间，为我们平反，以此同时支持我们。 2. 我们应当把这应用在公然与基督和祂的国为敌的人身上，大卫和他的国预表了基督和祂的国；恨恶他们对基督尊荣的侮辱，祷告求神为基督教信仰和严肃敬虔公义和受伤害的事辩护，并且相信神要在恰当时候，使一切与祂教会势不两立的仇敌，那些不悔改把荣耀归给祂的人败亡，以此荣耀祂自己的名。

诗35:1-10

大卫的诗。

35:1耶和华啊！与我相争的，求祢与他们相争；与我相战的，求祢与他们相战。

35:2拿着大小的盾牌，起来帮助我。

35:3抽出枪来，挡住那追赶我的。求祢对我的灵魂说：“我是拯救你的。”

35:4愿那寻索我命的，蒙羞受辱；愿那谋害我的，退后羞愧。

35:5愿他们象风前的糠，有耶和华的使者赶逐他们。

35:6愿他们的道路，又暗又滑，有耶和华的使者追赶他们。

35:7因他们无故地为我暗设网罗，无故地挖坑，要害我的性命。

35:8愿灾祸忽然临到他身上，愿他暗设的网缠住自己，愿他落在其中遭灾祸。

35:9我的心必靠耶和华快乐，靠祂的救恩高兴。

35:10我的骨头都要说："耶和华啊！谁能象袮救护困苦人，脱离那比他强壮的；救护困苦穷乏人，脱离那抢夺他的。"

我们在这些经文中看到，

I. 大卫把他的情形呈现给神，陈明逼迫他的人无休止的狂怒与恶意。他是神的仆人，他得到神明明白白的指派，作他现在所作的，跟从神的引导，在尽责的道中追求神的荣耀，（如圣徒保罗所说的）已经在神面前，行事为人都是凭着良心，直到今日；然而这些人与他相争，竭尽全力反对他高升，尽其所能反对他；他们与祂相战（诗35:1），不仅秘密在暗中破坏他的名声，，还公然声明反对他，让自己尽一切所能来害他。他们以一种不倦的敌意逼迫他，寻索他命（诗35:4），除此以外没有什么能让他们嗜血的心思意念得满足；他们瞄准要让他心灵不安，使之混乱。他们对他怀抱的恶意，也不是出于一时性起，而是根深蒂固的：他们谋害他，聚首合谋行事，不仅为了要害他，还要想法设法灭他。他们待他，仿佛他是他国的咒诅和瘟疫，而他其实是对国家最大的祝福；他们追捕他，仿佛他是危险的猛兽；他们为他挖陷坑，在当中布下罗网，使他们可以抓住他，将他任意摆布，诗35:7。他们费煞苦心逼迫他，因为他们掘了一个坑（诗7:15）；他们非常秘密狡猾地要执行计划；那条古蛇教导他们狡猾：他们把网罗向大卫和他的朋友隐藏起来；但这是枉然，因为他们不能向神隐藏。最后， 他发现自己无法与他们匹敌。他的敌人，特别是扫罗，是比他强壮 （诗35:10），因为扫罗有一支军队供他调遣，独揽制定法律和行审判的大权，想污蔑谁就污蔑谁，想定谁的罪就定谁的罪，手中握着的，不是权杖，而是枪，向任何拦阻他的人掷去；这就是这位王的所作所为，无论对错，他身边的人都不得不尊他命而行。这王的话就是法律，每一件事都必须斩钉截铁加以执行；他拥有田地、葡萄园和升迁供他随意调遣，撒上22:7。但大卫是贫穷的，没有什么拿来结交朋友，所以除了我们说的落魄之人（撒上22:2），就无一人支持他；所以扫罗把大卫拥有的那一丁点东西，他建立的那一点点影响破坏掉，这就不令人惊奇了。如果地上的君王起来反对耶和华和祂的受膏者，有谁能与他们抗争呢？请注意，至为公义的人，至为公义的事，遭遇许多强大和恶毒的敌人，这并不是什么新事：基督祂自己遭遇相争相战，人对圣洁的种类开展；我们不可对这件事感到惊奇：这是那蛇的后裔反对那女人后裔旷日持久敌意的结果。

II. 他以他的正直，他所行的事是公义，作为向神呼求的理由。如果一位与他同为臣民的人害了他，他本可以向他的王申诉，像圣徒保罗向该撒申诉一样；但是当他的王害他，他就向他的神申诉，神是地上君王的王和审判主：耶和华啊！为我伸冤，诗35:1。请注意，公义的事，可以带着所能想象最大的安心，呈现在一位公义的神面前，交给祂作判断；因为祂完全知道这事的功过，完全公平持守天平衡量，因祂不偏待人。神知道他们无缘无故与他为敌，他们无故挖坑害他，诗35:7。请注意，人向我们行不义的事时，如果我们的良心能为我们作见证，证明我们绝没有对他们有任何伤害，这就是对我们的安慰。圣徒保罗就是这样，徒25:10，“我向犹太人并没有行过什么不义的事。”人伤害我们，我们因此感到不安时，我们很容易以此为我们的不安作辩护，就是我们从来没有得罪他们，让他们这样来待我们；而这其实应该比任何理由都要使我们安舒，因为这样我们就可以更有信心期望神要为我们的事辩白。

III. 他祷告求神，在这试炼中为他、向他亲自显现。1. 为他显现。他祷告求神与他的敌人相战，使他们不能伤害他，挫败他们害他的图谋（诗35:1），求祂拿着大小的盾牌，因为耶和华是战士（出 15:3），并且祂要起来帮助他（诗35:2），因他没有什么人起来帮助他，如果他真的有，没有神，他们也不能给他帮助。他求神挡住他们（诗35:3），他逃离他们的时候，不让他们赶上他。我们可以做这祷告去面对逼迫我们的人，求神约束他们，挡住他们。 2. 向他显现：“求祢对我的灵魂说：‘我是拯救你的；’让我在这一切外在苦难下得着内在的安慰，他们击打我的灵魂时，可以给它支持。让神作我的拯救，不仅是救我脱离目前苦难的救主，还作我永远的福份。让我得着祂不仅为此创始，还正是祂眷顾的这拯救；让我知道我在当中有分；让我心中得着它安慰的保证。”如果神藉着祂的灵向我们的心作见证，见证祂是我们的拯救，我们有的就足够，我们无需盼望得着更多才能使我们有福；当人逼迫我们时，这是对我们强有力的支持。如果神作我们的朋友，谁作我们的敌人，这并不重要。

IV. 他看到他敌人被毁，这是他祈求的，不是带着恶意或报复求。我们看到他是何等忍耐承受示每的咒骂（“由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的”）；我们不能认为，他行事为人如此温和，

会在他的敬拜中发泄任何放纵的愤怒或激愤；他而是被预言的灵感动，预言因着他们极大的恶、残暴和背叛，特别是因他们与神的旨意、信仰的利益为敌，反对他们知道大卫若掌权，就要作为神的工具成就的那改革，神公义的审判要临到他们。他们看起来在他们的罪中刚硬，是与那些犯罪以至于死，不可为他们祈求的那些人为伍，耶7:16；耶11:14；耶14:11；约壹5:16。至于扫罗他自己，很有可能大卫知道神已经弃绝了他，已经禁止撒母耳为他哀伤，撒上16:1。这些预言看得更远，讲的是基督和祂国度仇敌的灭亡，，比较罗11:9-10可以看出这一点。大卫在此祷告，1. 反对众多的敌人（诗35:4-6）：愿他们蒙辱，等等。 或者正如哈蒙德博士解读的，他们必蒙辱，他们必被转回。这可以被理解为求他们悔改的祷告，因为所有悔改的人，都因他们的罪蒙羞，转回离弃他们的罪。或者，如果他们不被带至悔改，大卫祷告求他们被打败，他们反对他的计划遭挫折，就如此蒙羞。虽然他们在某种程度上会得胜，然而他却预见，这要最终导致他们自己灭亡：他们必象风前的糠，恶人将如此不能在神的审判面前站立，如此肯定要被神的审判驱逐出去，诗1:4。他们的道路必是又暗又滑；罪人的道路是这样，因为他们行在暗中，不断有跌落罪中，地狱中的危险；最终情况要证明是如此，因必有他们失脚的时候，申 32:35。但这并不是最糟糕的。即使风前的糠也有可能被挡住，找到一个安息之所，虽然道路又暗又滑，一个人却有可能站立得住；但这里预言有耶和华的使者赶逐他们（诗35:5），所以他们必找不到安息，耶和华的使者必追赶他们（诗35:6），所以他们不可能逃避毁灭的坑。神的使者扎营围攻那些与他相争的人。他们既是为神的恩慈，也是为神的公义服役。与神为敌的人，是与所有的圣天使为敌。2. 反对他那一位大有能力的敌人（诗35:8）：愿灾祸临到他身上。很有可能他是指扫罗说的，扫罗为他布下网罗，要将他毁灭。大卫起誓他必不下手害他；他必不为自己的事作审判。但与此同时，他预言说耶和华要击打他 (撒上26:10)，在这里他预言说，他暗设的网要缠住自己，他要落在其中遭灾祸。这在扫罗的败亡上明显应验了；因为他曾设计让大卫丧在非利士人的手里（撒上 18:25），他谎称要尊荣大卫，其实为他暗设的网，他自己正落在这网中，因为当他失丧的日子临到，他是丧在非利士人手里。

V. 他看见自己得救，把他的事交托给神之后，对此他并不怀疑，诗35:9-10。1. 他盼望要因此得安慰：“我的心必快乐，不是靠我自己的安舒安全，而是靠耶和华和祂的眷顾快乐，靠祂的应许，靠按着祂应许的祂的救恩高兴。”靠神靠祂的救恩快乐，这是唯一真正、实在、令人满足的快乐。在主里面忧愁，流泪撒种，为敬虔的事忧愁的人，无需质疑，时候到了他们的心必将靠主快乐；因有快乐为他们播种，他们必将最后进来享受他们主的快乐。2. 他保证那时神要得着这事一切的荣耀（诗35:10）：我的骨头都要说：“耶和华啊！谁能象祢？”(1.) 他要全人赞美神，用他里面所有的赞美神，用他心里所有力量和精力来赞美神，这以他的骨头为代表，骨头是在身里，是身体的力量。 (2.) 他要赞美祂是无比无双完全的神。我们不能表达神是何等伟大良善，所以必须承认祂是无可比的，以此来赞美祂。耶和华啊！谁能象祢？没有这样为受欺压无辜作主的，没有这样惩罚夸胜暴政的。我们骨头受造如此奇妙，如此希奇（传11:5；诗139:16），我们的骨头如此有用，它们要蒙保守，特别是在复活的时候，生气要吹在枯骨上，它们必得滋润，

象嫩草一样，这要使我们身体的每一根骨头，仿佛若是能说话，就要说，耶和华啊！谁能象祢？并要甘愿为祂承受任何服事或苦难。

诗35:11-16

35:11凶恶的见证人起来，盘问我所不知道的事。

35:12他们向我以恶报善，使我的灵魂孤苦。

35:13至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣，禁食刻苦己心；我所求的都归到自己的怀中。

35:14我这样行，好象他是我的朋友，我的弟兄；我屈身悲哀，如同人为母亲哀痛。

35:15我在患难中，他们却欢喜，大家聚集；我听不认识的那些下流人，聚集攻击我，他们不住地把我撕裂。

35:16他们如同席上好嬉笑的狂妄人，向我咬牙。

大卫在此控告他敌人两件极恶之事 — 作伪证和忘恩负义，证明他求告神反对他们是合理的。

I. 作伪证，诗35：11。当扫罗要污蔑大卫背叛，好剥夺法律对他的保护时，也许他采用了法律起诉的形式，带出证人，这些证人起誓说了一些不实之辞，或背叛的话，或公然犯罪迫害他，他不在现场为自己辩白（他若在，情况也是一样），扫罗就判定他是叛徒。这就是他在这里作为能想象的最大不公加以抱怨的：凶恶的见证人起来，他们可以起任何的誓言；他们盘问我所不知道的事，甚至没有想过的事。请看就连最好的人的荣誉、产业、自由和生命，也是何等落在最恶劣之人的摆布之下，对于这些虚假的见证，无辜本身是无法应对；我们有何等理由感恩承认，神对甚至那些恶人良心的控制，因着这控制，这方面所行的祸害，没有比实际的更加严重。向大卫行不义的这实例是预表性的，有在那位大卫子孙身上的应验，有假证人起来反对祂，太26:60。我们如果在任何时候被控告犯了我们在其中无辜的罪，让我们不要以为希奇，仿佛有什么新事发生在我们身上；他们如此逼迫先知，连那位大先知，他们也如此逼迫。

II. 忘恩负义。说一个人是忘恩负义，就没有比这更糟的了。这是大卫敌人的特征（诗35:12）：他们向我以恶报善。他已经向他的王行了大量美好的服事，有他的琴，有歌利亚的刀，有非利士人的阳皮作证；然而他的王起誓要杀他，他的国变得太情急，使他待不下去。这使他的灵魂孤苦；这种卑贱不善的对待，比任何其它事情都更夺去他的安慰，刺伤他的心。而且他不仅理当受到普遍众人的善待，还当受到现在苦毒反对他的那些具体之人的善待。很有可能当时的人知道他在指谁；也许其中一个人是扫罗本人，当扫罗忧郁生病的时候，他被派去服侍他，他发挥作用，赶走恶魔，不是用他的琴，而是用他的祷告；有可能他在宫中生活时，曾向其他朝臣表明这种敬意，这些人现在是在所有其他人当中最说他坏话的。在这方面他是基督的预表，对于基督，这个邪恶的世界非常忘恩负义，约10:32。“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”大卫在此表明，

1. 他们受苦时，他以何等温柔、何等热诚的爱待他们（诗35:13-14）：当他们有病的时候。请注意，即使王子的王宫宫廷也不能免于死的管辖和疾病的到访。这些人有病的时候，（1.）大卫为他们感到难过，在他们受苦时同情他们。他们与他非亲非故；他对他们没有义务；他们死，他不会有任何损失，也许还因此得益；然而他自己的表现，仿佛他们是他最亲近的亲属，完全是出于怜悯和人道的动因。大卫是一位战士，有勇敢刚强的心，却容易受同情打动，忘却了英雄的刚毅，看起来全人由爱和同情作成；在同一胸怀之中，刚强与温柔，勇敢与怜悯交织在一起，这很罕见。请观察，他像是为一位弟兄或母亲哀伤，这表明，把我们近亲的疾病忧伤和去世放在心上，这是我们的本分，我们如此行是非常合宜的。不是这样的人，被打上无亲情的烙印，这是理当的。

(2.) 他为他们祷告。他不仅显出一个人温柔的爱，还显出一位圣徒敬虔的爱。他关心他们宝贵的灵魂，因为他用祷告求神施怜悯恩惠来帮助他们，在天上有如此关系的一位，他的祷告比他们也许知道或想过的更有价值。祂在饮食方面（他禁食，至少不吃美味），也在穿着方面，用祷告把降卑和自我哀伤联在一起；他自己身披麻衣，以此表达自己的哀伤，不仅为他们的痛苦，也为他们的罪哀伤；因为这是一个悔罪之人的穿着和做法。我们应当为那些自己不为自己的罪哀痛的人哀痛。他的禁食也让他的祷告变得强烈有力，表明这祷告的炽烈；他在祷告中如此专注，以致没有胃口吃饭，不容自己有时间吃饭："我所求的都归到自己的怀中；我得着了尽了本分的安慰，已经证明自己是爱人的邻舍，虽然我不能这样就把他们争取过来，使他们成为我的朋友。"不管人多么忘恩负义，我们都必不会因所行的美好职分而有所损失；因为我们所夸的，是自己的良心。

2. 他们对他的表现，是何等卑贱傲慢，带着何等如畜类一般的敌意，比畜类还糟（诗35:15-16）；我在患难中，他们却欢喜。当他遭扫罗不悦对待，被逐出宫中，像罪犯一样遭逼迫时，他们欢喜，高兴他受难，一起聚集寻欢喝醉，为着这位极大的宠臣失势，他们自己和彼此欢喜。他称他们是下流人，这是很有道理的，因为为着一个如此有无玷污荣耀和完全德行的人失势而夸胜，没有什么是比更这卑鄙龌龊的了。但这并不是全部。(1.) 他们毫无怜悯地撕裂他，撕裂他的美名，对他说尽一切能说得出的坏话，把他们当受咒诅的诡计和恶意能想得出的一切辱骂牢牢加在他身上。(2.) 他们向他咬牙；他们讲到他的时候，总是带着能想象得出最大的怒气，像是若是能够，就要把他吞吃掉。大卫成了戏剧中的丑角，他遭遇的挫折成了好嬉笑的狂妄人宴乐席上的谈资；这成了醉酒之人的歌曲。这些喜剧演员，可以很恰当地称作好嬉笑的狂妄人（因为狂妄人所意味的，不就是在台上做戏的人吗？），他们的喜剧，有可能是在筵席和作乐的会中表演，选择大卫作他们的主题，讥笑污蔑他，而听众，表示认同这些情节，就哄笑，向他咬牙。最好的人常常落得这样艰难的命运。使徒们成了给世人看的一台戏。大卫遭恶意看待，原因不是为了别的，正是因为他受百姓爱戴。嫉妒的心伴随每一件正确的工作，以致人被邻舍嫉妒，传 4:4。惟有嫉妒，谁能敌得住呢？箴 27:4。

诗35:17-28

35:17主啊！祢看着不理，要到几时呢？求祢救我的灵魂，脱离他们的残害；救我的生命（原文作"独一者"），脱离少壮狮子。

35:18我在大会中要称谢祢，在众民中要赞美祢。

35:19求祢不容那无理与我为仇的，向我夸耀；不容那无故恨我的，向我挤眼。

35:20因为他们不说和平话，倒想出诡诈的言语，害地上的安静人。

35:21他们大大张口攻击我。说：“啊哈！啊哈！我们的眼已经看见了。”

35:22耶和华啊！祢已经看见了，求祢不要闭口；主啊！求祢不要远离我。

35:23我的神我的主啊！求祢奋兴醒起，判清我的事，伸明我的冤。

35:24耶和华我的神啊！求祢按祢的公义判断我，不容他们向我夸耀。

35:25不容他们心里说：“啊哈，遂我们的心愿了；”不容他们说：“我们已经把他吞了。”

35:26愿那喜欢我遭难的，一同抱愧蒙羞；愿那向我妄自尊大的，披惭愧，蒙羞辱。

35:27愿那喜悦我冤屈得伸的（“冤屈得伸”原文作“公义”），欢呼快乐；愿他们常说：“当尊耶和华为大，耶和华喜悦祂的仆人平安。”

35:28我的舌头，要终日论说祢的公义，时常赞美祢。

和之前一样，在这些经文中，

I. 大卫描写了逼迫他的人的极大不公，恶毒和蛮横，以此作为理据，求神保护他脱离他们，为他显现反对他们。 1. 他们非常不义；他们无理与他为仇，因他从未对他们有任何挑衅：他们无故恨他；而且为着他们本应爱他、尊敬他的事，他们恨他。这句话被引用，用在基督身上，圣经说这在祂身上应验了，约15:25。“他们无故地恨我。” 2. 他们非常粗鲁；他们心里没有什么，能向他显出对常人应有的礼貌：他们不说和平话；如果他们遇见他，就不会有好风度，连一般的招呼也不打；像约瑟的兄弟一样，不愿与他说和睦的话，创 37:4。3. 他们非常骄傲藐视人（诗35:21）：他们大大张口攻击我；他们看见他失势时就大喊 ，发出欢呼；当他被迫离开宫中，他们追着他发出责骂，“啊哈！这就是我们盼望要看到的一天。” 4. 他们非常野蛮卑贱，因为他倒下时，他们践踏他，喜欢他遭难，他们向他妄自尊大 ，诗35:26。Turba Remi sequitur fortunam, ut semper, et odit damnatos— 罗马的众人，随每一时势易转改变意见，必然咒诅失势的人。就这样，当大卫的子孙被长官欺压，群众高喊，钉祂十字架，钉祂十字架。 5. 他们让自己起来，反对所有跟从大卫的认真的好人（诗35:20）：他们想出诡诈的言语，引诱败坏地上的安静人。请注意，（1.）地上义人的品格，就是他们是地上的安静人，他们生活都在主里尽本分，顺服政府和长官，若是可能，就与众人和睦，然而他们却会被歪曲说成是该撒的敌人，与列王和各省有害。我愿和睦，诗120:7。（2.）虽然神的百姓是，并努力作安静人，他们敌人惯常的做法，却是想出诡诈的言语反对他们。一切从地狱而来恶毒和虚谎的诡计，都被用来让他们变得讨厌可鄙；他们的言语和行为遭扭曲，就连他们恨恶的东西，也被污蔑说成是由他们而出，人制订法律要陷害他们（但6:4，等），众人都要毁坏他们，把他们连根拔出。那些恨大卫的人，就像哈曼一样，不屑只是伸手害他一人，还设计，要把全地所有敬虔的人卷入，使他们与他同遭败坏。

II. 祂诉诸于神，求伸冤在祂的神反对他们，诉诸于祂所知道的（诗35:22）：耶和华啊！祢已经看见了。他们已经诬陷他，但神知道万事，知道他没有诬陷他们，没有把他们说得比实际更坏。他们非常秘密地执行害他的计谋（诗35:15）：“直到很久以后，他们自己以此夸口的时候，我才知道这事；但他们在密谋时，祢的眼目在他们身上，祢是作见证的，知道所说所做反对我和祢百姓的一切。”祂诉诸于神的公义：求祢奋兴醒起，判清我的事，在祢台前得听诉，诗35:23。“耶和华我的神啊！求祢判断我，按照祢本性和治理的公义，判断这申诉，”诗35:24。见所罗门对此的解释，王上7:31-32。当祢接受申诉时，求祢在天上垂听，判断祢的仆人，定恶人有罪，定义人有理。

III. 他热切祷告求神施恩为他和他的朋友显现，反对他和他们的仇敌，通过祂的护理之工，这争战的结果可以尊荣和安慰大卫，让逼迫他的人知罪混乱。1. 他祷告神为他行事，不是作为看客旁观（诗35:17）：“主啊！祢看着不理，要到几时呢？祢容忍恶人的恶要多久呢？求祢救我的灵魂，脱离他们的残害；脱离他们密谋要行的残害；救我的生命，我的独一者，脱离少壮狮子。我的生命是我的独一者，所以我若疏忽它，羞辱就更大了，如果我失去它，损失就更大了，所以它当作我的宝贝，当仔细保护，为它作供应。落在危险当中的，是我的生命；耶和华啊，求祢救它。它确实很特别地属于万灵之父，所以求祢宣告它是属祢自己的；它是祢的，求祢救它。耶和华啊，求祢不要闭口，仿佛祢认同向我行，反对我的事！主啊！求祢不要远离我（诗35:22），仿佛我是祢不关心的陌生人；不要从远处看我，仿佛看我是骄傲人一样。” 2. 他祷告求他的敌人得不到理由夸耀（诗35:19）：求祢不容他们向我夸耀（再一次，诗35:24）；与其因为这要让被下流人践踏的他受辱，更多是因为这要变成对神的侮辱，对他相信神的责难。这会让他敌人的心刚硬，坚固他们对他的敌意，将会大大令所有支持他公义理由的敬虔犹太人灰心。他祈求自己绝不要落入如此迫在眉睫的危险之中，以致他们心里说：“啊哈，遂我们的心愿了”（诗35:23），更不要衰落到如此的绝境，以致他们说，“我们已经把他吞了；”因为这样他们就要毁谤神祂自己。但相反，他祈求神使他们一同抱愧蒙羞（诗35:26，如之前，诗35:4）；他希望他的无辜可以如此得澄清，以致他们要因堆在他身上的毁谤蒙羞，他在神里面的分可以如此得证实，以致他们要因反对他的计谋，盼望他败亡蒙羞，他们要变得这样蒙羞，使之成为走向他们归正的一步，或者他们永远受苦，这要成为他们的分。3. 他祈求他的朋友有理由喜乐，把荣耀归给神，诗35:27。虽然人使用诡计抹黑大卫，将他丑化，恐吓百姓不要认他，但仍有一些人支持他公义的事，知道他是遭冤屈，对他怀有美好感情；他为他们祷告，(1.) 求神让他们在他的喜乐中与他一同欢喜。所有良善之人，看到一个诚实人，一件诚实事得胜平安，就大大欢喜；衷心支持神百姓的利益，即使他们被打倒遭践踏，也愿意与他们同担当的人，必在合适的时候欢呼欢喜，因为公义的事最终要成为得胜的事。(2.) 求神让他们与他一道赞美：愿他们常说：“当尊耶和华为大，耶和华喜悦祂的仆人平安。”请注意，[1.] 伟大的神欢喜好人，不仅祂家的人，普遍的教会，还喜欢祂家中每一位具体的仆人有这平安。祂欢喜他们现世和他们灵里各样的事得平安，不喜悦他们忧愁；因祂并不甘心使人受苦；所以我们应当因他们平安欢喜，而非嫉妒。[2.] 当神在祂的护理中表明祂的善意，赐祂仆人平安，以此为喜悦，我们就当感恩承认，赞美祂，并说，当尊耶和华为大。

IV. 他盼望用祷告赢取得到的怜悯，他保证要带着赞美享用：“我要称谢祢，称谢祢作成我的拯救（诗35:18），我的舌头，要论说祢的公义，祢判断的公义，祢一切处置的公平；”这是，1. 公开的赞美，他以承认受惠于他的神为欢喜，根本不以这为耻。他要在大会中，在众多的人当

中如此行，让神得到荣耀，众人得到造就。2. 不断的赞美。他要每日（可以这样解读）论说对神的赞美，要终日赞美，因为这是永不枯竭的题目，是的，圣徒天使无尽的赞美都不能将它穷尽。

诗篇第36篇

人不能确定大卫在什么时候，在什么场合写下这篇诗篇，很有可能是在他被扫罗或押沙龙击打时写的；因为在当中，他抱怨敌人反对他的恶毒，但以神对他所施的良善夸胜。我们在此被带领来思想（我们认真思想，这就要给我们带来好处）， I. 罪的罪大恶极，它是何等有害，1-4节。 II. 神的良善，祂何等施恩， 1. 向祂所有的造物普遍施恩，5-6节。 2. 向祂自己的百姓特别施恩7-9节。 因此诗人受到鼓励，为所有圣徒祷告（10节），特别为他自己和他自己蒙保守祷告（11节），以他敌人必然败落夸胜，12节。如果我们在歌唱这篇诗篇时，内心因恨恶罪，以神的慈爱为满足而正确受到感动，我们就是带着恩典和知识在歌唱了。

诗36:1-4

耶和华的仆人大卫的诗，交与伶长。

36:1恶人的罪过，在他心里说：“我眼中不怕神。”

36:2他自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶。

36:3他口中的言语，尽是罪孽诡诈；他与智慧善行，已经断绝。

36:4他在床上图谋罪孽，定意行不善的道，不憎恶恶事。

这篇诗篇的标题把大卫说成是耶和华的仆人；为什么除了在诗篇18篇的标题以外，任何其它地方都没有这样说，人不能给出理由；但他确实是这样，不仅像每一个义人那样作神的仆人，还是作为一位君王，作为一位先知，比他当时任何其他人都更直接、更卓越地被神使用，服事神国度在人当中的利益，以此作神的仆人。他以此为骄傲 ，诗116:16。最伟大的人，作这位伟大的神的仆人，这绝非贬损，而是荣耀；这是一个人在这世上能得到的最大提升。

大卫在这些经文中描述了恶人的邪恶；他是特指逼迫他的人，还是泛指所有臭名昭著罪恶极大的人，我们不能确定。但我们在此看到罪的原因，罪的表现，它的根，它的枝。

I. 这里讲到苦毒的根，恶人一切的恶由此而来。这是出于，1. 他们对神的蔑视，没有对祂当有的看重（诗36:1）：“恶人的罪过（后面对此有所描述，诗36:3-4），在他心里说（让他在心里得出结论）：‘我眼中不怕神；’因如果他真的有当有的看重，他就不会像他现在这样说话行事如此嚣张；如果他对神的威严有任何敬畏，对祂的忿怒有任何惧怕，他就不会，他就不敢，违反神的律法，破坏祂与他立的诸约。”所以很恰当的是，这被引用到了我们法律起诉书的形式之中，说罪犯在他眼中不怕神，做了这样那样的事。恶人不是公开说他不怕神，而是他们的罪过，秘密细声向所有对敬虔和不敬虔的实质有任何认识的人这样说。大卫对那些放荡的人得出这结论，就是他们活在世上，以为没有神。2. 这是出于他们的自欺，他们对自己灵魂的故意欺骗（诗36:2）：他自夸自媚；就是说，他继续活在罪中时，认为他为了自己是做得有智慧，做得好，没有看到，不愿承认他恶行的邪恶与危险；他把恶称为善，把善称为恶；他任意犯罪，却把这谎称为不过是

他正当的自由，把他的欺诈看作是他的谋略智慧，至于他逼迫神的百姓，他对自己说，这是必然的公义之举。如果他自己的良心就着他做的威胁他，他就说，神必不追究； 我虽然继续，却还是平安。请注意，罪人自夸，就是在自毁。如果他们不自欺，撒但就不能欺骗他们。但欺骗能永远继续下去吗？不能；日子将到，那时罪人要醒悟过来，那时他的罪孽终显露，被恨恶。罪孽是可恨恶的事；它是耶和华所厌恶可憎之事，祂纯洁忌邪的眼目不能容忍观看之事。它伤害罪人他自己，所以当被他恨恶；但情况不是这样；他把罪孽当作甜食含在舌头底下，因为伴随罪孽而来的，会有世俗利益和感官之乐；然而他的食物在肚里，却要化为酸，在他里面成为虺蛇的恶毒，伯20:13-14。当他们的良心知罪，罪显出真相，让他们自己惧怕自己的良心 — 当那使人东倒西歪的杯被交在他们手中，他们被迫喝尽时 —那时他们的罪孽要被恨恶，他们的自夸要显为是他们说不出的愚昧，加重他们的定罪。

II. 这里讲到从这苦毒的根生出的受咒诅的枝。罪人抵挡神，甚至抵挡自己，那么除了他要一切归于无有，还能料到会有别的事吗？这两样是罪首先进来的通道。人不怕神，所以他们自夸，然后，1. 他们对他们所说的是真或假，对或错，都不辨是非（诗36:3）：他口中的言语，尽是罪孽诡诈，设计为要行恶，却用外表好看、貌似有理的托辞加以掩盖。如果自欺的人谋划如何欺骗全人类，这就并不令人感到诧异；因为连对自己灵魂都说谎的人，会对哪些人显为真诚呢？ 2. 曾在他们里面的那一点点善都失去了；德行的火花被熄灭，他们的知罪感被压制，他们好的开始结果一无所成：他们与智慧善行，已经断绝。他们看似在智慧引导、信仰治理之下，但却已经挣断了这些约束；他们挣脱了他们的信仰，也因此丢弃了他们的智慧。请注意，与善行断绝的人，就是与智慧断绝。 3. 他们已经与善行断绝，就设计伤害搅扰他们周围为善、行善的人（诗36:4）：他在床上图谋罪孽。请注意，(1.) 不行善，是为犯罪开路。当人断绝善行，断绝祷告，断绝遵行神的典章及他们对神的本分，魔鬼就轻易把他们变成牠的代理人，牠用来拉扯那些愿意被拉入罪中之人的工具，对于那些不愿被拉入罪中的人，他们要作把他们拉入苦难之中的工具。那些断绝善行的恶人要开始行恶；魔鬼背道离弃无罪的光景，很快就变为去试探夏娃，逼迫义人亚伯。(2.) 行恶，这是坏事，但图谋恶事，故意和坚决行恶，花心思设计更有效行恶，带着计谋和安排，既带着那古蛇的恶毒，也带着牠的狡猾行恶，本应在床上默想神和神的话语，却在床上图谋行恶，弥2:1，这是更加恶劣。这表明罪人的心是完全促成他去行恶。 4. 他们已经走进罪的道中，那不善，在当中、在结局都不善的道中，就坚持和决心在那道中走到底。 他定意要行出他图谋的恶，没有什么可以拦阻他定意去行的，虽然这既违背他的本分，也违背他的真利益。如果罪人不用顽梗冒失让自己变得铁石心肠，厚颜无耻，他们就不会行在如此直接反对一切公义良善的恶道之中。5. 他们自己行恶，对其他人行恶丝毫没有不悦：他不憎恶恶事，而是相反，以此为乐，高兴看到别人与自己一样恶劣。或者这可以表明他在罪中不思悔改。已经行恶的人，如果神赐他们悔改，就会厌恶他们已经行的恶，因着这恶，厌恶自己；不管犯罪时如何甘甜，过后反省却是苦涩。但这些变得刚硬的罪人，良心如此像被烙铁烙过一般，已经失去知觉，以致他们过后从不带着任何懊悔反思他们的罪，而是坚持他们应经做了的，仿佛他们可以在神祂自己面前为此辩护。

一些人认为，大卫在这一切事情当中是特指扫罗，扫罗已经抛弃对神的敬畏，已经与一切的善断绝，当他把女儿给大卫为妻，是假意善待他，与此同时却图谋要害他。但我们在解释时，无需这样局限自己；我们当中有太多的人，是与这描述吻合，对此我们应当大大哀叹。

诗36:5-12

36:5耶和华啊！祢的慈爱上及诸天；祢的信实达到穹苍。

36:6祢的公义好象高山；祢的判断如同深渊。耶和华啊！人民、牲畜，祢都救护。

36:7神啊！祢的慈爱何其宝贵！世人投靠在祢翅膀的荫下。

36:8他们必因祢殿里的肥甘，得以饱足；祢也必叫他们喝祢乐河的［水］。

36:9因为在祢那里，有生命的源头；在祢的光中，我们必得见光。

36:10愿祢常施慈爱给认识祢的人，常以公义待心里正直的人。

36:11不容骄傲人的脚践踏我，不容凶恶人的手赶逐我。

36:12在那里，作孽的人已经仆倒；他们被推倒，不能再起来。

大卫在哀伤环顾四周，看了恶人的恶之后，在此抬头，得着安慰去看神的良善，前一件事令人厌恶，这一件事令人欢喜，以此平衡对抗前一件事，这是非常恰当的。请观察，

I. 他对神恩典的默想。他看到因着恶人的罪过，世界被污染，自己落在危险之中，神的名受羞辱；但突然之间他把眼光、心思和言语都转过来放在神身上。“不管怎样，但祢是善的。”他在此承认，

1. 神本性超越的完全。在人当中我们常有理由抱怨，这地上无诚实、无良善（何 4:1），无公平无公义，赛 5:7。但所有这一切都可以在神里面寻见，没有一丝掺杂。世上无论缺失什么，有何差错，我们却可以肯定，管治这世界的那一位，在祂里面没有任何缺失，没有任何差错。(1.) 祂是一位良善耗之不尽的神：耶和华啊！祢的慈爱上及诸天。如果人封闭怜悯的心肠，我们却可以在神施恩的宝座前，在祂那里找到慈爱。当人图谋要害我们，如果我们紧紧抓住神，神对我们的意念，就是良善的意念。在地上我们几乎遇不到有满足，遭遇极大不安失望；但神的慈爱完全作王，直到永远的天上，那里有全然的满足；所以，如果我们要安舒，就让我们作天上的国民，让我们盼望去到天上。不管这世界何等糟糕，让我们决不要对神对祂的管治有糟糕的想法；而是让我们抓住机会，看到人当中的罪大恶极，不是责难神的纯全，仿佛祂纵容罪，而是称颂祂的忍耐，祂如此忍耐那些如此无耻触动祂怒气的人，祂还让祂的日头发光照在，让祂的雨落在他们身上。如果神的慈爱不上及诸天（就是无限超越任何受造物的慈爱），祂本就可以在这很久之前再次淹没这世界了。见赛55:8-9；何11:9。(2.) 祂是一位信实不可违背的神：祢的信实达到穹苍。虽然神容忍恶人行大量的恶事，祂却是，仍将要信守祂对罪发出的威胁，所以有一天要临到，祂要审判他们；祂对与祂百姓所立的约也是信实的，这约不能违背，它应许的一笔一划，都不能被地上和地狱一切的恶毒挫败。虽然人是虚谎，神却是信实的；人说谎，但耶和华的言语，是纯净的言语。神的信实达到如此高度，以致不像人的信实一样随天气改变而改变，因它达到穹苍，在云之上，在较低区域的一切变化之上。(3.) 祂是一位公义公平，不容置疑的神：祢的公义好象高山，本身如此不可摇动，不改变，向全世界显为如此显眼明显；因为没有什么事实是比这更确定更清

楚的了，就是耶和华在祂一切所行的，无不公义，祂从未曾，也将决不会对祂的任何造物行不义。甚至当密云和幽暗，在祂的四围，然而公义和公平，是祂宝座的根基，诗 97:2。(4.) 祂是一位智慧和计划不可测透的神："祢的判断如同深渊，任何有限理解的测度，都不能完全领会。"正如祂的权柄是主权的权柄，为此祂不欠我们任何人一个说明，同样祂的方法是独特和奥秘的，我们无法加以说明：祂的道在海中，祂的路在大水中。我们知道祂在一切事上行事智慧稳妥，但祂在做什么，我们现在并不知道；会有足够时间，让我们以后知道。

2. 神护理的广泛看顾和赐福："人民、牲畜，祢都救护，不仅保护他们免受伤害，还供应他们支持生活所必需的。"牲畜虽然不能认识和赞美神，却蒙恩得到神的供应；它们用眼睛仰望祂，祂随时给他们食物。让我们不要惊奇神为何给坏人食物，因为祂喂养畜生受造之物；让我们不要担心祂是否为义人作好的供应，祂喂养少壮狮子，并不会让祂自己的儿女挨饿。

3. 神对圣徒的特别眷顾。请观察，

(1.) 他们的品格，诗36:7。他们是因祂的慈爱何其宝贵而被吸引，投靠在祂翅膀的荫下的人。[1.] 神的慈爱对他们来说是宝贵的。他们珍惜这慈爱；他们尝到它当中一种超越的甘甜；他们渴慕神的美好和良善，胜过渴慕这世上的任何事，没有什么是如此可爱，如此可羡慕。不羡慕神的慈爱的人，是不认识神的人；不热切渴求这慈爱的人，是不认识自己的人。[2.] 他们所以全然相信祂。他们依赖祂，把自己置于祂的保护之下，然后看自己是安全，发现自己是安舒，就像小鸡在母鸡翅膀之下一样，太23:37。从异教归信神的人的特征，就是他们来投靠耶和华以色列神的翅膀下（得 2:12）； 除了神慈爱的宝贵，还有什么是更合适召集人离开异教归信神呢？还有什么是更有能力，让我们从祂那里寻求满足，以祂为满足的呢？如此被爱吸引的人，要紧紧追随祂。

(2.）他们的特权。以耶和华为他们的神的人是有福，三重有福；因为在祂里面他们有，会有，必然有一种完全的福。[1.] 他们的心愿要得到满足（诗36:8）：他们必因祢殿里的肥甘，得以饱足；他们的缺乏得到供应，他们的渴望得到满足，他们能接受的容量得到充满。在神的全然充足中，他们要得到足够，得到蒙光照得扩张的灵魂能渴望或领受的一切。世界的得利和感官的欢乐要让人因过度而生厌，但却绝不能令人满足，赛55:2。但神传递给人的眷顾和恩典要使人满足，却绝不令人觉得因过度而生厌。一个蒙恩的人，虽然仍可能得到神更多，却绝不渴慕那些在神以外的。神护理的恩赐如此大大满足他们，以致他们对他们有的事情感到知足。我样样都有，并且有余，腓 4:18。 神圣典章的益处，是神的殿的肥甘，对成圣之人显为甘甜，给属灵和属神生命加添力量。有了这样，他们就大大满足；在这世上，除了过与神相交的生活，得着诸般应许的安慰，他们就不作多求。但完全、丰盛的满足是为将来状态，神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋存留的。每一件器皿都要在那里得充满。[2.] 他们的喜乐必不断：祢也必叫他们喝祢乐河的水。第一，有一些欢乐，是真正属神的。“它们是祢的乐 ，不仅出于祢，由祢赐下，而且还是止于祢，祢作这些欢乐的内容和中心。”它们完全属灵，与上面那个世界充满荣耀的居民有同样的本质，甚至与永在的神的喜乐有一些相似。第二，有一条河，是这些欢乐的河，常满常新常流。有足够的给所有人，有足够的给每一个人；见诗46:4。感官之乐是陈腐的泥水；信心之乐是纯洁喜乐，明亮如水晶，启22:1。第三，神不仅为祂的百姓提供了这条乐河，还让他们喝这乐河的水，在他们里面作成一种美德的爱好，要得这些欢乐， 并要藉着祂的灵，让他们心里充满相信的喜乐与平安。在天上他们必永远喝那在神右手中永远的福乐，因满足的喜乐得饱足，诗16:11。[3.] 生命和光必将作他们永远的福和分，诗36:9。有神祂自己作他们的福，第一，在祂里面有生命的源头，这些乐河从这源头流出，诗36:8。创造自然的神是自然生命的源头。我们生活、动作、存留，都在乎祂。恩典的神是属灵生命的源头。一个成圣灵魂一切的力量和安慰，它所有美德的动因、能力和作为，都从神而来。 祂是这灵魂对神事情一切感受，对神事情一切追求的原动力，为这一切创始：祂要让谁活过来，就让谁活过来；凡愿意的都可以来，从祂那里白白取生命的水喝。祂是永生的源头。得荣耀圣徒的福，在于得见祂 ，以祂为乐，直接领受祂的爱，没有中断，不怕停止。第二，在祂里面他们得着完全、智慧、知识和喜乐的光，这一切都包括在这光中：在祢的光中，我们必得见光，就是， 1. “在蒙恩中认识祢，在荣耀中看见祢，我们必要得着那丰丰富富适合和满足我们悟性的光。”这在圣经中，特别在基督面上照耀的神的光，世人的光，在它当中有一切的真理。当我们终于在幔子内面对面得见神，那时就要全知道了，林前13:12；约壹3:2。 2. “现在与祢相交，通过祢向我们传递祢的恩典，我们把敬虔的爱归回给祢，很快在天上以祢为乐，我们就必要得着一种完全的至福和满足。在祢的眷顾中，我们得着能渴慕的一切益处。”这世界是一个黑暗的世界，我们在当中看不到什么安慰；但在属天的光中有真光，不是假光，是永远、绝不耗尽的光。在这世界上我们通过受造物和方法看见神，以祂为乐；但在天上神要亲自与我们同在 (启21:3)，我们要直接得见祂，与祂为乐。

II. 我们在此看到大卫建立在这些默想之上的祷告、代求和圣洁夸胜。

1. 他为所有圣徒代求，求神让他们可以常常经历神眷顾与恩典的益处和安慰，诗36:10。（1.）他为之祷告的人，是那些认识神，熟悉祂，承认祂，公开承认祂是他们的神的人 — 内心正直，有真诚的信仰认信，对神对人都信实的人。在神面前不正直的人，是没有按本应的那样认识祂。（2.）他为他们祈求的祝福，就是神的慈爱（就是祂眷顾他们的记号），以及祂的公义（就是祂的恩典在他们里面的作为）；或者说，祂的慈爱和公义是祂按应许所施的良善；它们是慈爱与诚实。（3.）他盼望传递这祝福的方式：愿祢常施，显出，就像母亲露出乳房给孩子哺乳，然后孩子从乳房吸出奶汁一样。让这被吸出，长就像永恒本身一样长。天上圣徒的福将要得完全，然而却继续前进（像某些事物一样）；因为那里的源头常满，乐河常流。这景况已久，赛 64:5。（亨利先生使用的译本，赛64:5作“这景况已久，我们必得救”，译者注。）

2. 他为自己祈求，求神可以保守他的正直与安慰（诗36:11）：“不容骄傲人的脚践踏我，绊我的脚，践踏我；不容凶恶人的手，那伸出来反对我的手得胜赶逐我，用任何试探赶逐我，使我脱离纯洁与正直，或用任何麻烦赶逐我，使我脱离平安与安慰。”不要容与神相争的人胜过渴慕紧紧跟从神的人。经历过与神相交的喜乐的人，必然渴慕没有什么能把他们从神那里挪开。

3. 他欢喜盼望时候到了，他所有的仇敌要失败（诗36:12）：“在那里，在他们以为已经胜过我的地方，他们自己已经仆倒；被陷在他们为我设的网罗里。”在那里，在另外那个世界（一些人如此读作），圣徒起来审判，在神的家中有自己地方的世界，作孽的人被扔进审判，被推倒扔进地狱，扔进无底坑，在神忿怒和咒诅无法承受的重压之下，他们肯定永远不得从中起来。确实，当我们任何具体的仇敌仆倒，我们不应因此欢喜；但最终所有作孽的人被推倒，这要成为得荣耀圣徒永远的夸胜。

诗篇第37篇

这篇诗篇是一篇讲道，一篇优秀应用性的讲道，不像大多数诗篇那样针对我们的敬拜，而是针对我们的行事为人；当中没有任何祷告或赞美，而是满了教训；它是“Maschil— 一篇训诲诗”；它是对护理这本书一些最难懂章节，恶人高升和义人蒙羞所作的解释，解决因此出现的难题，劝勉我们在神这样黑暗难明的作为之下，自己当合宜地行事为人。先知（大卫是其中一位）的工作，是解释律法。摩西律法已经向顺服之人应许现世的祝福，向不顺服之人宣告现世的受苦，这主要是指总体的人，作为一国的国民而言；因为当这些应用在具体的人身上时，许多实例发生，罪人得兴盛，圣徒遭逆境；把这些实例和神已经说过的话调和，是先知在这篇诗篇中的目的，在当中，I. 他禁止我们因恶人在恶道中兴盛而心怀不平，1,7-8节。 II. 他举了非常好的理由，说明我们为什么不要因此心怀不平。1. 因为恶人虽然兴盛，他们的品格仍是可耻的（12,14,21,32节）；义人的品格是有尊荣，21,26,30-31节。 2. 因为恶人离毁灭败亡不远（2,9-10,20,35-36,38节），义人必要得拯救和保护，脱离恶人一切的恶谋，13,15,17,28,33,39-40节。3. 因为神已经为所有义人预备特别的怜悯，以及祂向他们表明眷顾，11,16,18-19,22-25,28-29,37节。III. 他开出非常好的解决之道，解决这妒忌恶人兴盛的罪，以及给出极大的鼓励，让人使用这些解决之道，3-6,27,34节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须彼此教导劝诫，正确认识神的护理，让我们自己去迁就这护理，在一切时候都认真尽我们的本分，然后耐心把结局交给神，相信无论事情现在看起来是何等黑暗难明，然而“敬畏神的，就是在祂面前敬畏的人，终久必得福乐。”

诗37:1-6

大卫的诗。

37:1不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。

37:2因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。

37:3你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以祂的信实为粮。

37:4又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。

37:5当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。

37:6祂要使你的公义，如光发出；使你的公平，明如正午。

这里发出的教训非常清楚；无需多说什么加以解释，但要把它们付诸实践，就有大量的事要做，在实践中它们看起来最美好。

I. 我们在此得到警告，不要对作恶之人兴盛成功心怀不满（诗37:1-2）：不要心怀不平，也不要生出嫉妒。我们可以认为大卫是首先对自己说这话，向他自己内心传讲（他在床上内心思想这问题时），传讲压制他发现在心里作动的这些败坏情欲，然后把这书写下来，为要教训其他可能落在类似试探中的人。首先向我们自己传讲，这是最好的讲道，最有可能向别人讲道时获得成功。在此， 1. 当我们四处观望，看到世界充满兴盛发达的作恶和行不义之人，他们心想事成，随心所欲，自己生活在安逸和浮华中，手中有权伤害他们身边的人。大卫那时候是这样，所以如果现在仍是如此，让我们不要因这事稀奇，仿佛它是一件新事或奇怪的事。2. 我们看内心，发现自己受到试探，对此心怀不满，嫉妒这地上的这些丑闻和重担，这些污点和常有讨厌的事。我们容易对神心怀不平，仿佛祂容许这样的人像现在这样活着，兴旺，得胜，就是对世界不善，不爱祂的教会。我们容易对自己心怀不平，对他们邪恶计划取得成功感到懊恼。我们很容易嫉妒他们能轻易致富，也许是用不法手段致富，并放纵他们的私欲，希望我们也能挣脱良心的约束，也能这样做就好了。我们受到试探，以为他们是唯一幸福的人，倾向于效法他们，使自己加入他们一道，

使我们可以分享他们的得益，吃他们的美食；这是我们受到警告的事：不要心怀不平，也不要生出嫉妒。心怀不平和嫉妒，是本身就是对自己刑罚的罪；刑罚就是心里不安，骨头朽烂；所以我们受到警告防备这些，自己就是受到了善待。然而这并非全部；因为， 3. 当我们用信心的眼睛朝前看，我们就看不到有理由去嫉妒恶人兴盛，因为他们的灭亡就在门口，他们正快快成熟，预备好被毁灭，诗37:2。他们兴盛，但像草一样，像青菜一样，没有人会对草和青菜嫉妒和心怀不平。义人兴旺如一棵多结果子的树（诗1:3），但恶人兴旺则像非常短命的草和青菜。(1.）他们自己很快就要枯萎。外在的兴盛是渐渐消失的事，只关注于兴盛的生命，它本身也是如此。 (2.）他们很快要被神的审判砍下来。他们的夸口是短暂的，但他们的哀哭嚎叫要直到永远。

II. 我们在此得到忠告，要过相信神，以神为满足的生活，这要保守我们，不因作恶之人兴盛而心怀不平；如果我们为自己的灵魂做得好，就找不到什么理由，要嫉妒那些为他们的灵魂做得如此糟糕的人。这里有三条极好的命令，我们当受它们支配，有为执行这些命令而作出的三个宝贵应许，让我们可以依靠。

1. 我们在尽本分时，必须以神作我们的盼望，这样我们就要在这世上安然生活，诗37:3。(1.）我们得到要求，要倚靠耶和华而行善，信靠神，效法祂。信仰的生命大大在于信靠神，信靠祂的眷顾、护理、应许、恩典，并殷勤认真按照祂的旨意服侍祂和我们的世代。我们决不可认为信靠了神，然后生活就可以为所欲为。不，如果我们不认真看待对神当尽的本分，这不是信靠神，而是试探神。我们也决不认为去行善，然后信靠自己，信靠我们自己义和力量。不，我们一定要既信靠主也行善。这样， (2.）就有应许，我们要在这世界上得到妥善供应：我们就要住在地上，以祂的信实为粮。他不是说，“这样你们就要得高升，住在皇宫里，享受筵席。”这是不必要的；人的生命不在乎在这些事情上丰富；他而是说，“你要有住的地方，住在这地上，在迦南，这异象谷，你要得着你需用的饮食。”这超过我们配得的；这是一个义人最大的要求（创28:20），对于一个上天堂的人来说，这是足够。“你要有住处，安静的住处，供给，安舒的供给：以祂的信实为粮。”一些人把这读作，你要因信得粮，正如经上说义人因信得生一样，这是依靠应许的美好生活，美好得粮。“你必得粮，就像饥荒中的以利亚，得着你所需的。”神亲自作牧者、喂养所有信靠祂的人，诗23:1。

2. 我们一定要以神为我们心所喜悦的，这样我们就必得偿心愿，诗37:4。我们决不可只是依靠神，还要以祂为乐。我们必须大大欢喜有一位神，祂是与祂自我启示完全一样的神，与我们立约的神。我们自己一定要以祂的美好、丰富和良善为乐；我们的心一定要向祂归回，安息在祂里面，以祂为安息，为永远的分。确信了祂有慈爱，我们就必须以祂的慈爱为乐，为我们最大的喜乐，诗43:4。我们得到命令要行善（诗37:3），接着是以神为乐这条命令，这既是本分，也是如此大的特权。如果我们出于良心去顺服神，就可以因以祂为满足而得安慰。就连以神为乐这令人欢喜的本分，也附带有应许，这应许非常丰富宝贵，足以补偿最辛劳的服侍：祂就将你心里所求的赐给你。祂没有应许要满足所有身体的欲望和幻想的情绪，而是赐下心里所求的，那得更新成圣的心一切的渴望。一个义人心里所求的是什么？就是这一点，认识神，爱神，向神活着，讨祂喜悦，以祂为乐。

3. 我们必须以神作我们的向导，在各样事上顺服祂的引导安排；然后我们所有的事，甚至那些看起来最复杂最令我们感到为难的事，都要有美好的结果，令我们满足，诗37:5-6。 (1.) 本分是非常轻省的；如果我们行得正确，这要使我们轻省：当将你的事交托耶和华，把你的事卷起来交给耶和华（边注如此读作），箴16:3；诗55:22。你要把你的重担卸给耶和华，把你忧虑的重担卸给祂，彼前5:7。我们一定要把它从我们自己身上滚开，不要用对将来事件的忧虑折磨自己，让自己困惑（太6:25），不要用费煞苦心想办法或对结果的期望拖累自己，让自己烦恼，而要把它交给神，交由祂按祂所喜悦的，用祂智慧良善的护理安排处置我们所有的忧虑。 把你的事撤回交给耶和华（七十士译本如此作），就是“用祷告把你的事，你对它一切的忧虑呈上在耶和华面前”（如耶弗他在米斯巴将自己的一切话，陈明在耶和华面前，士11:11），“然后信靠祂会让事情有美好的结局，以神所做的一切都甚好为完全满足。”我们必须尽我们的本分（这是我们必须要关注的），然后就把事情交给神。只管安坐待候，看这事怎样成就，得 3:18。我们必须跟从，而不是强迫神的护理，认同，而不是命令无限智慧的神。 (2.) 应许是非常甜美的。 [1.] 总体而言，“祂就必成全，你交托给祂的，不管是什么，祂必成全，如果不是按你的计划，却是按你所满足的。祂要找到办法救你出困境，防止你惧怕，成就你的目的，使你得满足。”[2.] 具体来说，“祂要为你的名声负责，带你出困境，不仅使你得安慰，还使你得赞许和尊荣：祂要使你的公义，如光发出；使你的公平，明如正午”（诗37:6），就是说，“祂要使你显为是诚实人，这是足够大的尊荣。”第一，这意味着义人的公义和公平可能在有些时候，不是被神护理特别的责备（约伯所受极大的苦，让他的公义变得昏暗不明），就是被人恶意的批评责备遮蔽掩盖下去，这些人给义人冠以恶名，是义人决不当受的，用义人都不知道的事来控告他们。第二，应许是神要在恰当的时候，让他们落在其下的辱骂从他们身上滚开，澄清他们的无辜，带出他们的公义，使他们得尊荣，也许在这世上的时候就这样，最远也不超过那大日，太13:43。请注意，如果我们谨慎保守无愧的良心，就可以交给神由祂保守我们的美名。

诗37:7-20

37:7你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂。不要因那道路通达的和那恶谋成就的，心怀不平。

37:8当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平，以致作恶。

37:9因为作恶的，必被剪除；惟有等候耶和华的，必承受地土。

37:10还有片时，恶人要归于无有，你就是细察他的住处，也要归于无有。

37:11但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。

37:12恶人设谋害义人，又向他咬牙。

37:13主要笑他，因见他［受罚］的日子将要来到。

37:14恶人已经弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦穷乏的人，要杀害行动正直的人。

37:15他们的刀，必刺入自己的心；他们的弓，必被折断。

37:16一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。

37:17因为恶人的膀臂，必被折断；但耶和华是扶持义人。

37:18耶和华知道完全人的日子；他们的产业，要存到永远。

37:19他们在急难的时候，不至羞愧；在饥荒的日子，必得饱足。

37:20恶人却要灭亡。耶和华的仇敌，要象羊羔的脂油（或作“象草地的华美”），他们要消灭，要如烟消灭。

我们在这些经文中看到，

I. 对之前命令的反复教导；因为我们如此容易用无必要无结果的不满和不信自寻烦恼，以致必须令上加令、律上加律来压制这些，装备我们对抗这些不满不信。 1. 让我们靠着相信神，使我们自己镇静下来：“你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂（诗37:7），就是，完全顺服祂所做的一切，默然认同，因为那是最好的，因为这是神已经命定的；全然满足于祂仍使万事互相效力，叫我们得益处，虽然我们不知道为什么会这样，或怎样使我们得益处。”向耶和华默然 （这个词是这个意思），不是一种不高兴的默然，而是一种顺服的安静。忍耐承受加在我们身上的，忍耐盼望前面为我们命定的，这既是我们的本分，也是我们的利益，因为这总要使我们轻省；并且这样做是很有道理的，因为既来之则安之，这是好的。2. 让我们不要因着看到这世界发生的事，就让自己不安：“不要因那邪恶道路通达的，那人虽是坏人，却在世上兴旺，变得富有尊大而心怀不平；不要这样，不要因人利用权势和财富行恶，恶谋成就反对那些有德行良善的人，看似达到目的，把好人打倒而心怀不平。如果你心开始因此发怒不安，就要击打压制你的愚昧，并要止住怒气（诗37:8），不满嫉妒一开始发动时就要制止，不要因此心怀对神对祂护理的任何不好想法。不要对神所做任何事情发怒，而要离弃那忿怒；这是能发生的最糟糕的忿怒。不要心怀不平，以致作恶；不要因他们兴旺而嫉妒他们，免得你受试探堕落，与他们一道，行他们让自己致富高升的同一条恶道，或者为逃避他们和他们的权势而慌不择路。”请注意，心怀不平不满的心，向许多试探敞开大门；沉浸其中的人，是落在行恶的危险之中。

II. 前面根据恶人虽然兴旺败坏却临近，义人虽然受苦却真正有福而讲过的理由，在此得到进一步阐述，用令人欢喜的不同说法重复同样的事。我们曾得到警告（诗37:7），不要因恶人世上兴旺，或他们反对义人的阴谋成功而心生嫉妒 ，关于这两种试探，这里各自举出防备的理由：—

1. 义人没有理由要嫉妒恶人在世上兴旺，也不应当为此难过不安，(1.) 因为恶人的兴旺很快就要终结（诗37:9）：作恶的，必被剪除，在他们的兴盛之中，突然被神公义的击打剪除；他们通过犯罪得到的，不仅都要消灭（伯20:28），而且他们也要与之一道被消灭。看这些人的结局（诗73:17），他们作恶得到的，要使他们付出何等高昂的代价，你就根本不会嫉妒他们，无论如何都不愿与他们同分。他们的毁灭是必然的，并且非常近了（诗37:10）：还有片时，恶人要归于无有，不再是现在的样子；他们转眼之间，成了何等的荒凉，诗 73:19。稍微忍耐，因为审判的主站在门前了，雅 5:8-9。 节制你的怒气，因为主已经近了，腓4:5。当他们的败坏临到，这将是彻底的败坏；他和他的一切必被根除；那临到的日子必使他根本枝条一无存留（玛 4:1）：你当细察他的住处，在那里，不过是前一天，他名声显赫，但这必归于无有，你将找不到这住处；他身后必不留下任何有价值的，任何有尊贵的。同样的意思（诗37:20），恶人必要灭亡；他们的死是他们的沉沦，因为这是他们一切欢乐的终结，是通向无尽悲惨的通道。在主里面而死的人有福了；但在罪里面而死的人有祸了，永远有祸了。恶人是耶和华的敌人；那些不愿祂作他们的王的人，是与祂为敌，祂要按此审判他们：他们要象羊羔的脂油，他们要消灭，要如烟消灭。他们满足肉欲的兴旺，就像羔羊的脂油，并不坚固实在，而是松散无力；当他们的败坏临到，他们要像祭物一样落在神的公义之下，像祭物的油脂在祭坛上被烧化，化为烟雾。神报应恶人的日子，是以用公绵羊腰子的脂油献祭的说法表明的（赛34:6）；因为祂要因着祂仇敌的败坏得到尊荣，正如祂因祭物得尊荣一样。被定罪的罪人是祭物，可9:49。这是我们不应嫉妒他们兴盛的很好理由；他们虽然被喂养肥壮，却不过是为献祭的日子被催肥，如同放羊羔在宽阔之地 （何 4:16 ），他们越兴盛，神就越要在他们的败亡上得荣耀。(2.) 因为义人的光景，即使在今生，也在各方面比恶人的光景更好，更值得羡慕，诗37:16。总体上，一个义人所有的虽少，所有的尊荣、财富和这世上的欢乐虽少，强过许多恶人的富余。请观察，[1.] 神的护理如此安排世上的财富，以致经常义人的分不过是得到其中的少少，恶人的分则是多多；因为这样神就要让我们看到，这个世界的事物并不是最好的，因为如果是，得到最多的就是最好的人，神最爱的人了。 [2.] 义人的少少确实强如恶人的产业，虽然恶人的产业是如此之多；因为义人的所有来自更美的手中，来自特别的爱的手，不仅仅来自普遍护理的手 — 义人通过更美的归属权得享产业（神通过应许赐他们产业，加3:18） — 这产业是因着他们与基督的关系而属他们，基督是继承万有的 — 这产业有更美的用处，是通过神的祝福，为他们分别为圣供他们使用。在洁净的人，凡物都洁净，多1:15。有一点点，用来服侍神荣耀神，强如有极多，却为巴力或为卑贱的私欲预备。这里向义人所作的应许，确保他们得着如此的福分，以致他们无需嫉妒作恶之人兴旺。让他们知道这些，以致得着安慰，

第一，他们必承受地土，按照无限智慧的神看为对他们好的，承受地土；他们有今生的应许，提前4:8。如果要使他们有福，他们就需要得着全地，神就必使他们得着。万有全是他们的，就是世界和现今的事，以及将来的事，全是他们的，林前3:21-22。他们得着，是通过继承，通过安全尊荣的归属权，而不是通过仅仅许可、默许。当作恶之人被剪除，义人有时继承恶人曾经积聚的。罪人为义人积存资财，伯27:17；箴 13:22。这里应许是给， 1. 那些凭信心生活的人的（诗37:9）；等候耶和华的，依靠祂，期望从祂有所得，向祂求的人，必承受地土，作为祂目前眷顾他们的记号，在另外一个世界为他们预备更美之事的凭据。神是一位良善的主，不仅为祂做工的仆人，还为祂等候的仆人，作丰富妥善的预备。2. 那些过安静和睦生活的人（诗37:11）：谦卑人必承受地土。他们最不容易落入他们现在所得受伤害受打扰的危险，他们最知足，因此是最甜美地享受他们物质方面的安慰。我们的救主把这变成一个福音应许，证实祂向谦卑人宣告的祝福，太5:5。第二，他们必以丰盛的平安为乐，诗37:11。 也许他们没有丰盛的财富为乐；但他们有那更好的，丰盛的平安，内在的平安，心灵的平静，与神相和，爱神的律法，什么都不能使他们绊倒（诗119:165）之人得着的大平安，那在基督国度里的丰盛平安（诗72:7），世人不能赐的平安（约14:27），恶人不能得着的平安，赛57:21。他们以此为乐，得享它不断的盛筵；而那些有丰盛财富的人，确实不过就是用这财富拖累自己，让自己为难，在当中得不到什么欢乐。第三，神知道他们的日子，诗37:18。祂特别关注他们，关注他们所做的一切，关注发生在他们身上的一切。祂数算他们服侍的日子，没有一天的工作不会得不到赏赐，数算他们受苦的日子，因为他们也要为这样的日子得着报偿。祂知道他们光明的日子，喜悦他们得兴盛；祂知道他们乌云遮蔽黑暗的日子，他们受苦的日子，让他们日子如何，力量也如何。第四，他们的产业，要存到永远；不是他们地上的产业，而是为他们积存在天上不能败坏不能废除的产业。肯定自己在另外一个世界得着永远产业的人，没有理由嫉妒恶人在这世上瞬间即过的产业和欢乐。第五，在最恶劣的时候，他们必安然度过（诗37:19）：他们不至羞愧，不至为他们对神的盼望和信心，为他们对信仰的宣认羞愧；因为这样的安慰，在急难的时候反而要扶持他们，作他们真正的支持。别人垂头丧气，他们却必带着喜乐和信心抬起头来：即使在饥荒的日子，他们周围的人饿死的时候，他们也必得饱足，就像以利亚一样；神要用这样那样的方法供应他们需用的食物，或者赐他们有没有这需用的食物也满意知足的心，以致如果他们落入困境，饥饿，他们也必不像恶人那样心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神（赛 8:21），而是即使当无花果树不发旺，也以神为拯救他们的神，以祂为乐，哈3:17-18。

2. 义人没有理由因恶人反对义人的计谋偶有成功而心怀不平。虽然他们确实让他们一些邪恶的诡计得逞，这让我们担心他们会达到目的，让这一切都得逞，但让我们止息怒气，不要自己心怀不平，以致想要放弃我们的事业。因为，

(1.) 他们的计谋要成为他们的羞耻，诗37:12-13。确实恶人设谋害义人；恶人的后裔有一种根深蒂固的敌意，要反对义人的后裔；他们的目标是，若是能够就摧毁他们的义，若是失败，就摧毁他们的人。以此为目的，他们已经既使用大量当受咒诅的谋略和机巧行事（他们图谋，他们实际行出，反对义人），也用大量当受咒诅的积极和狂怒行事 — 他们咬牙，如此渴想，若是有能力可以这样做，就把他们吃掉，因为没有这能力，就如此充满狂怒忿恨；但通过这一切，他们只不过是让自己显为荒唐可笑。主必嗤笑他们，诗2:4-5。他们骄傲无礼，但神要把蔑视倾注在他们身上。祂不仅不喜悦他们，还藐视他们和他们一切的企图，看这些是虚妄无效，藐视他们的恶毒，看这为无能，被锁链捆绑；因见他的日子将要来到，就是，［1.］神审判的日子，显明祂的义的日子，这日子现在看似被掩盖遮蔽。人现在有得势的日子。“现在却是你们的时候”，路22:53。但神很快要有祂的日子，报应的日子，将一切拨乱反正，让现在遭人讥笑的变成充满荣耀的日子。被别人论断，都以为极小的事，林前4:3。神的日子要作决定性的审判。[2.］他们毁灭的日子。恶人的日子，定为他跌倒的日子，那日子将要来到，这意味着有耽搁；这日子还没有到，但肯定要到。带着相信看到那日子，这要使锡安的处女藐视她仇敌的狂怒，嗤笑他们，赛37:22。

(2.) 他们的企图要成为他们的毁灭，诗37:14-15。这里请看，［1.］他们何等残忍设计反对义人。他们预备致死的工具，刀和弓，不及这些的，不能帮助他们；他们猎取宝贵的生命。他们的计划，是打倒杀害；他们渴求的，是圣徒的血。他们执行计划到非常深远的地步，接近行出：他们已经弓上弦，刀出鞘；所有这些军事预备都是为了反对无助的人，困苦穷乏的人（这证明他们非常胆怯），反对无辜的人，行动正直的人，从未挑衅他们，没有伤害他们和任何其他人的人，这证明他们非常邪恶。正直本身不能成为抵挡他们恶毒的防御。但是，［2.］他们的恶毒反害己身，这是何等公义：他们的刀，必刺入自己的心，这意味着义人蒙保守脱离他们的恶毒，他们自己因这恶毒恶贯满盈。有时他们计划用来反对他们与人无伤邻舍的事，本身要显明是对他们自己的摧毁；然而他们的挑衅让神的刀出鞘，要给他们带来致命一击。

(3.) 那些不被突然剪除的人，必被如此夺去能力，不能作进一步的伤害，结果教会的利益必将有效得到保护：他们的弓，必被折断（诗37:15）；他们残忍的工具必负他们所托，他们必要失去那些他们作为工具使用，服务他们血腥目的的人；而且他们的膀臂必被折断，以致他们不能继续执行他们的计划，诗37:17。但耶和华是扶持义人，以致他们不会在苦难的重压下消沉，也不

会被他们敌人的暴力压垮。祂扶持他们，让他们继续保持正直，保持平安；那些被这万古磐石如此扶持的人，没有理由嫉妒那些由他们折断芦苇支持的恶人。

诗37:21-33

37:21恶人借贷而不偿还；义人却恩待人，并且施舍。

37:22蒙耶和华赐福的，必承受地土；被祂咒诅的，必被剪除。

37:23义人的脚步，被耶和华立定；他的道路，耶和华也喜爱。

37:24他虽失脚，也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他（或作“搀扶他的手”）。

37:25我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。

37:26他终日恩待人，借给人；他的后裔也蒙福。

37:27你当离恶行善，就可永远［安］居。

37:28因为耶和华喜爱公平，不撇弃祂圣民，他们永蒙保佑；但恶人的后裔必被剪除。

37:29义人必承受地土，永居其上。

37:30义人的口谈论智慧，他的舌头讲说公平。

37:31神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。

37:32恶人窥探义人，想要杀他。

37:33耶和华必不撇他在恶人手中；当审判的时候，也不定他的罪。

这些经文和这篇诗篇之前经文的要旨几乎是一样的，因这要旨是一个值得详细阐述的题目。这里请观察，

I. 我们要得福，就要满足什么要求，我们可以从这里举出的人物和这里列出的指引，了解这要求是什么。我们如果要蒙神祝福，1. 就必须出于良心，把各人当得的归回各人；因为恶人借贷而不偿还，诗37：21。这是耶和华我们的神对我们的第一个要求，就是我们行公义，按人当得的待他们。我们借贷却不偿还，这不仅是一件羞耻可鄙的事，还是一件有罪邪恶的事。一些人认为这里的例子，主要不是讲恶人的恶，更多是讲恶人因神公义的审判，落在悲惨贫困之中，以致必须借贷才得供应，然后没有能力再次偿还，这样就任由债主摆布。不管一些人怎样理解这节经文，正如有能力偿还的人，不偿还他们合理的债务，这是一件大罪，同样没有能力偿还，这是一种极大的苦。2. 我们必须预备随时行各样慈善捐输的事；正如神让义人手中有能力为人良善、行善，这表明神的良善（一些人这样理解这里的经文，神的祝福加增义人少少的所有，到了如此程度，结果他有多余的去救助别人），同样义人有一颗与他产业成比例的心，这也表明义人的良善：义人恩待人，并且施舍，诗37:21。他终日恩待人，每日，或全部日子都恩待人，借给人，有时借给人和施舍一样，是真正的慈善；当借贷和施舍是出自内心怜悯的心态，这就是蒙神悦纳的，这心态若是真诚，就会长久，要保守我们行善不至灰心。真怜悯人的，必终日怜悯。3. 我们必须离弃罪，投身操练严肃的敬虔（诗37:27）：离恶行善。停止作恶，厌恶恶；学习行善，抓住善不放；这是真信仰。4. 我们必须多多作美好的谈论，必须用我们的舌头荣耀神，造就别人。义人品格的一部分（诗37:30），就是他的口谈论智慧；不仅他谈论有智慧，而且他谈论智慧，像所罗门本人，指

教他身边的人。他的舌头不是讲说无聊不当的事，而是讲说公平，就是讲说神的话和护理之工，正确安排行事为人所需的智慧法则。从良善的心所充满的，口里就要讲良善的，有助造就人的话。
5. 我们一定要把自己的意志完全顺服在神的意志和话语之下（诗37:31）：神的律法，他的神的律法，在他心里；如果我们不接受神的律法进入我们心里，把自己交在神律法的治理之下，我们自称神是我们的神，这就是虚妄。除非我们心里有律法，我们谈论的，是我们所想的，否则谈论智慧，讲说公平（诗37:30），这就不过是一个笑话，一种拙劣的模仿。神的律法必须成为心里一种指挥、统治的原则；它必须成为心里的光，心里的源泉，然后我们行事为人就要和谐一致：他的脚总不滑跌；这要有效防止人后退进入罪中，进入因此而来的不安。

II. 遵照这些条件，神向我们保证什么，表明我们是蒙福得安慰。

1. 我们必要得着神的赐福，这赐福要作我们一切现世安舒和享受的源泉、甘甜和保障（诗37:22）：蒙耶和华赐福的，所有义人都蒙父的赐福，因这赐福，必承受地土，或土地（诗37:29用同一个词，译作土地【亨利先生使用的译本如此作，译者注】），迦南地，一切土地的荣耀。当我们看到，我们物质造物的安慰是从神的赐福而出，我们肯定不会缺乏在这世上对我们来说是好的一切，它们就是真安慰了。地已经出了土产，如果神，就是我们的神，要赐福与我们，地就要把它的土产献给我们，诗67:6。正如蒙耶和华赐福的，是真蒙福（因他们必承受地土），同样被祂咒诅的，是真被咒诅；他们必被剪除，被连根拔除；他们被神咒诅，被根除，这要引发、衬托义人因神赐福得建立。

2. 神要指引安排我们的作为和事务，使祂得到最大荣耀（诗37:23）：义人的脚步，被耶和华立定。祂通过祂的恩典和圣灵，指引义人的思想、感情和计划。所有人心都在祂手中，但义人的人心是自愿在祂手中。通过祂的护理，祂反胜与他们有关的事件，以致他们的道路在他们面前显为清楚，清楚他们当做什么，可以盼望得到什么。请观察，神立定义人的脚步；不仅用祂笔之于书的话语，在普遍方面立定他的道路，还用良心细声的呼唤，说道，这是正路，要行在其间，以此立定他具体的脚步。祂并不总是让人看到远处他的道路，而是一步一步带领他，像带领孩子一样，

这样就让他不断依靠祂的引导；这是， (1.)因为祂喜爱他的道路 ，极喜悦义人行在其中的道路。耶和华知道义人的道路（诗 1:6），知道并眷顾，所以指引这道路。(2.）好使祂欢喜他的道路。因为神按照祂自己的旨意立定他的道路，所以祂喜爱这道路；因为正如祂喜爱我们身上祂自己的形象样式，同样祂极喜悦我们在祂引导之下所做的一切。

3. 神要保守我们，不至因失脚落入罪中或苦难之中而败坏（诗37:24）：他虽失脚，也不至全身仆倒。(1.) 一个义人可能会被过犯胜过，但是神的恩典要把他挽回，使他悔改，以致他不全身仆倒。虽然他可能会一时之间失去神救恩的喜乐，他却必被挽回，重新得着这些喜乐；因为神要用祂的手扶持他，用祂自由的灵扶持他。根要得到保守活着，虽然叶子枯干；冬天之后春天将到。(2.) 一个义人可能落在愁苦之中，他的事难办，他的精神消沉，但他必不至全身仆倒；他肉体和内心失败的时候，神要作他内心的力量，要用祂的安慰扶持他，以致祂已造作的灵必不至在祂面前失败。

4. 我们必不缺乏今生必要的支持（诗37:25）：“我从前年幼，现在年老，在我已经看过的人外在光景的改变中，根据我对这些所作的观察，却未见过义人被弃，被神和人抛弃，而我有时曾见过恶人被天地抛弃；我也不曾记得见过义人的后裔落魄到如此的绝境，以致要去讨饭。”大卫本人曾经向祭司亚比米勒讨吃的，但那是在扫罗追捕他的时候；我们的救主已经教导我们，要预料到因义的缘故遭受逼迫，以致得不到一切现世的应许（可10:30），因为那有如此特别的尊荣和安慰伴随着此事，以致这反而成为一种恩赐（正如使徒看这情形一样，腓1:29），而不是一种损失或愁苦。但是义人或他们的家人，像许多恶人因他们的邪恶落入贫穷一样，沦落到如此极端贫穷的实例是非常稀少。他未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。被弃 （如一些人解释的）；如果他们确实遭遇缺乏，神要兴起朋友供应他们，而不让他们自己暴露在一般乞丐落在的羞辱之中；或者，如果他们从一家去到一家求食物，这必不至于是带着绝望，不像那恶人，漂流在外求食，说：“哪里有食物呢？” 伯 15:23。他也不会像那位浪子一样遭人拒绝，恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他，路15:16。他也不会像大卫的敌人那样，走来走去，寻找食物，诗 59:15，若不得满足就嫉妒。一些人认为这应许与那些好施舍，慷慨救济穷人的人特别有关，，表明大卫从未看到有任何人因行善而把自己带进贫困。实际就是，有吝惜过度的，反致穷乏，箴 11:24。

5. 神不抛弃我们，而要施恩，在我们困难窘迫时保护我们（诗37:28）：耶和华喜爱公平； 祂自己喜悦行公义，祂喜悦行公义的人；所以祂的圣徒受苦时，其他人装作不认识他们，以他们为耻，他却不弃绝他们，而是确保他们永蒙保佑 ，就是说，历世历代的圣徒都要被置于祂的保护之下，圣徒的延续要蒙保守，直到时间的末了，个别具体的圣徒要蒙保守脱离一切试探，度过目前这个时候一切的试炼，直到得着那将是永远的福乐。祂要救他们进祂的天国；就是永远保守拯救，提后4:18；诗12:7。

6. 我们必要在这世界得到安舒的定居，离开这个世界时得到更美的安居。我们必要永远安居（诗37:27），不像恶人的后裔必被剪除，诗37:28。以神为他们安息，在祂里面安居的人，必不至被抛来抛去。但在这地上并无永远的居所，没有长存的城；圣徒只是永远安居在天堂，在那座有根基的城；那将是他们永远的居所。

7. 我们必不成为那些寻求要败坏我们的敌人的猎物，诗37:32-33。有一种敌人，要抓住一切机会伤害我们，有一种恶人，窥探义人（像咆哮的狮子窥探猎物），想要杀他。有恶人，他们这样做，非常狡猾（他们窥探义人，为要得着机会有效伤害他们，可以有借口，为这样做辩解），非常怀恨，因为他们想要杀他。但这也大可以用在那恶者，魔鬼，那古蛇身上，牠使用奸计陷义人于网罗之中，牠的诡计我们不应当不晓得— 那条大红龙，想要杀他们 — 那咆哮的狮子，不断游行，不得安定，充满狂怒，寻找牠可以吞吃的人。但这里有应许，牠必不得胜，撒但和牠的工具都必不得胜。（1.）作为战场上的敌人，牠必不得胜：耶和华必不撇他在恶人手中；祂必不容许撒但为所欲为，祂也不从祂的百姓收回祂的力量和恩典，而要使他们能够抵挡和胜过牠，叫他们不至于失了信心，路 22:31-32。一个义人可能会落入撒但差役手中，受猛烈攻击，但神必不把他撇在牠手中，林前10:31。（2.）作为律法方面的敌人，牠必不得胜：当审判的时候，神也不定他的罪，虽然那控告弟兄的，那在我们神面前，昼夜控告他们的，敦促神定他的罪。牠虚假的控告要被扔出去，就像那些被搬出来反对约书亚的控告被扔出去一样（亚3:1-2），撒但哪！耶和华责备你！谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。

诗37:34-40

37:34你当等候耶和华，遵守祂的道；祂就抬举你，使你承受地土。恶人被剪除的时候，你必看见。

37:35我见过恶人大有势力，好象一棵青翠树在本土生发。

37:36有人从那里经过，不料，他没有了，我也寻找他，却寻不着。

37:37你要细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有［好］结局。

37:38至于犯法的人，必一同灭绝；恶人终必剪除。

37:39但义人得救，是由于耶和华；祂在患难时作他们的营寨。

37:40耶和华帮助他们，解救他们；祂解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠祂。

诗人结束这篇讲道（这是这首诗的实质），带着与整篇同样的要旨，谆谆教导同样的事情。

I. 这里强调我们的本分仍是一样（诗37:34）：你当等候耶和华，遵守祂的道。本分是我们的，我们必须重视，使之成为良心的事，遵守神的道，决不离开，或在当中混日子，当继续留在路上，继续走在路上；但发生的事是由神定，我们必须让自己顺服祂对事情的安排；我们必须等候主，留心祂护理的动作，仔细观察，认真让自己顺服这些作为。如果我们凭良心遵守神的道，就可以

欢喜等候祂，把我们的道路托付给祂；我们就要发现，祂既是祂做工仆人，也是祂等候仆人良善的主。

II. 强调这本分的理由，也非常相同，就是根据恶人必然毁灭，义人必然得救。这义人受到试探，想要嫉妒恶人的兴旺，祂进了神的圣所，为要坚固自己，抵挡这试探，并带领我们也进到圣所（诗37:13）；在那里他思想他们的结局，因此让我们也思想，通过比较义人的结局，击败试探，堵住它的口。请观察，

1. 恶人虽然一时向往，却最终悲惨：恶人终必剪除（诗37:38）；无疑结局如此糟糕的，不可能是好的。恶人到了最后，要被剪除，得不着结局一起的好、一切的盼望；他们一切的欢喜要终结，他们要与生命的源头永远分隔，去到全然邪恶那里。（1.）大卫在这世上亲自观察到的恶人明显败坏的一些实例— 日子临到的时候，罪人的浮华和兴旺不能保护他们摆脱神的审判（诗37:35-36）：我见过一个恶人（这词是单数），可能是扫罗或亚希多弗（因为大卫写下这篇诗篇时已是一位老人），大有势力，极其可怕（一些人如此翻译），曾在活人之地使勇士惊恐，一切行事都甚高调，似乎坚定，非常兴盛，好象一棵青翠树在本土生发，结出的都是叶子，没有果子；像本土的以色列人（哈蒙德博士如此说），容易扎根。但他有什么样的结果？以利法在很久之前就已经知道，当他看见愚妄人扎下根，就咒诅他的住处，伯5:3。大卫看到其中的原因；因为这棵青翠树像那无花果树一样快快枯萎了。基督发出咒诅：他像梦一样没有了，像一个影子，他和他引以为豪的一切浮华权势都是如此。他顷刻之间就没有了：他没有了，我惊奇寻找他，却寻不着。他曾扮演过他的角色，然后退场，无人想念他。（2.）罪人，所有罪人全然和最终的败坏，很快就要成为极大的一台戏，给圣徒观看，就像圣徒现在成了一台戏，给世人观看一样（诗37:34）：恶人被剪除的时候（他们被剪除，这是肯定的），你必看见，你要敬畏称颂神的公义。犯法的人，必一同灭绝，诗37:38。在这个世界上，神从许多罪人当中，在这里挑出一个，在那里挑出另一个，作为实例， in terrorem— 作为警告；但是在审判的日子，所有犯法的人要普遍被摧毁，没有一人能够逃脱。一起犯罪的人要一起被定罪。捆成捆，留着烧。

2. 义人最后所蒙的福。让我们来看，神的那些贫穷遭人藐视的人要有怎样的结局。(1.)得高升。有时不法的事如此猖獗，以致人的敬虔拦阻了他们在这世上得高升，让他们完全没有门路可以提升地位；但那些遵守神的道的人可以肯定，时候到了神要抬举他们，使他们承受地土（诗37：34）；祂要高升他们，使他们得到天上的住处，在新耶路撒冷得尊贵，荣耀和真正的富足，继承那美地，那应许之地，迦南地是那地的预表；祂要高举他们在一切藐视和危险之上。(2.)得平安，诗37:37。让所有的人细察那完全人，观看那正直人；观察他，为的是要羡慕他和效法他，你要定睛在他身上，观察他有什么样的结局，你就要发现和平人有好结局。有时候他日子末后的结局，要显出比开始更安慰他；风暴吹过，他在受苦之后再得安慰。然而，如果他全部日子继续黑暗被云遮蔽，也许他死的那一日要向他显为平安，他的日头在明亮中落山；或者，如果他的日头要在云中落山，他的将来却是平安，永远的平安。活着时行事为人公义的人，死的时候要进入平安，赛57:2。和平的死结束许多义人苦难的一生；所有如此有永远好结局的，就是真的好。巴兰他自己希望他的死他的终如义人一样，民23:10。(3.) 得救，诗37:39-40。义人得救（这可以应用在众先知早已详细地寻求考察的那极大救恩上，彼前 1:10），是由于耶和华；这将是主的作为。永远的得救，那按正路而行的（诗50:23）必要得见的那神的救恩，同样是由于耶和华。那位要使他们得着基督和天堂的神，要作他们全能的神：祂在患难时作他们的营寨，在他们患难时支持他们，背负他们经过这一切。祂必帮助他们，解救他们，帮助他们尽本分，背负他们的重担，在他们进行属灵争战时支持他们，帮助他们好好承担苦难，因这些苦难得益处，并且时候到了，要解救他们脱离苦难。祂要解救他们脱离那要胜过他们，把他们吞灭的恶人，要保证他们去到恶人不再搅扰他们的地方。祂必救他们出来，不仅保守他们安全，还使他们喜乐，因为他们投靠祂，不是因为他们有功劳配从祂那里得着这拯救，而是因为他们已经把自己托付给了祂，表明信靠祂，以此荣耀了祂。

诗篇第38篇

这是其中一首忏悔诗，从开始到结束都充满哀怨。大卫的罪和他受的苦，是他哀伤的原因，他抱怨的内容。看起来他此时应该是病了，在痛苦中，这让他想起他的罪，帮助他为这些罪降卑自己；与此同时他被朋友抛弃，遭敌人逼迫；所以这篇诗篇是为深深的痛苦和错综复杂的灾难而写。他抱怨诉苦讲到，I. 神的不悦，以及惹动神击打他的他自己的罪，1-5节。 II. 他身体上的疾病，6-10节。 III. 他朋友的不善，11节。IV. 他敌人对他的伤害，向他们申诉他对他们行善，却承认他犯罪得罪了神，12-20节。最后，他以热切祈求神施恩的同在和帮助结束这篇诗篇，21-22节。我们在歌唱这篇诗篇时，应当因罪的 恶毒大受触动；如果我们现在没有经历这里描写的苦难，我们不知道我们多快就会经历，所以必须以预备的心唱；我们知道别人经历这些，所以必须用同情的心唱。

诗38:1-11

大卫的纪念诗。

38:1耶和华啊！求祢不要在怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我。

38:2因为祢的箭射入我身，祢的手压住我。

38:3因祢的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪过，我的骨头也不安宁。

38:4我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起。

38:5因我的愚昧，我的伤发臭流脓。

38:6我疼痛，大大拳曲，终日哀痛。

38:7我满腰是火，我的肉无一完全。

38:8我被压伤，身体疲倦；因心里不安，我就唉哼。

38:9主啊！我的心愿都在祢面前，我的叹息不向祢隐瞒。

38:10我心跳动，我力衰微，连我眼中的光也没有了。

38:11我的良朋密友，因我的灾病都躲在旁边站着；我的亲戚本家，也远远地站立。

这篇诗篇的标题非常值得留意：这是一篇纪念诗；可能在遭难的日子写成的诗篇第70篇，也有同样的标题。这是为了，1. 让他自己纪念。我们认为他是在生病和痛苦中写这篇诗篇，那么这就教导我们，生病的时候是纪念的时候，要纪念罪，因为为着罪，神与我们相争；要唤醒我们的良心，诚实清楚地自省，把我们的罪清楚陈列在自己面前，让自己降卑。在苦难的日子思想。或者我们可以认为这是在他复原之后所写，但为了记录他受苦时落在其下的认罪，以及他内心的作为，好使每次回顾这篇诗篇，都能纪念那时神给他带来的美好感动，焕然一新地善用这些感动。希西家生病时所写的，也有同样的要旨。2. 让其他人纪念他自己思想的同样事情，教导他们，在他们生病和受苦时该想什么，说什么；让他们想他所想，言他所言。

I. 他求神在他受苦中转回祂的忿怒和不悦（诗38:1）：耶和华啊！求祢不要在怒中责备我。他用这同样的恳求，开始另一个祷告，求神眷顾病人，诗6:1。这是他最关心的，我们受苦时也当如此，就是不管神怎样责备和惩治我们，求神不要在忿怒和不悦中责备惩治，因为那要成为打击和苦难中的茵陈苦胆，使之苦上加苦。要逃避神忿怒的人，必须祷告祈求避免这样，多于祈求脱离任何外在的苦难，满足于承受任何从神的爱而来，与神的爱一致的外在苦难。

II. 他痛苦哀叹神的不悦对他内心的打击（诗38:2）：祢的箭射入我身。让约伯的抱怨（伯7:4）解释大卫的这抱怨。大卫说到全能神的箭，他是指神的威慑，它们排列起来反对他。他非常伤感惧怕，认识到神因他的罪向他发怒，以为除了审判和火一般的愤怒要吞噬他，他就不能盼望得着别的。神的箭，正如必然要击中目标，同样必然要牢牢扎在击中的目标上，直到祂乐意把它们抽出，用祂的安慰缠裹祂用威慑造成的伤口。被定罪之人永远的痛苦，就是神忿怒的箭要牢牢扎在他们身上，伤口不得医治。“祢的手，祢沉重的手，压住我，我就要在它下面沉没了；它不仅沉重压在我身上，还长久压在我身上；有谁知道神愤怒的权势，祂手的重压呢？”有时神为大卫射祂出的箭，伸出祂的手（诗18:14），但现在是反对他；神的安慰持续是如此不定，然而神恩典的持续是大有保证。他哀怨神的忿怒，给他带来落在其中的身体疾病（诗38:3）：因祢的恼怒，我的肉无一完全。这样的苦充满他心，影响他的身体；但这并不是最糟的：这让他心不安宁，因着这样，他忘却了战士的勇气，王的尊严，以色列甜美诗人一切的欢乐，发出痛苦的唉哼，诗38:8。没有什么能像认识到神的怒气一样，让一个义人内心不安，这表明落在神的手中，这是何等可怕的一件事。保持内心安宁之道，就是保守我们自己在神的爱中，不做任何得罪祂的事情。

III. 他承认他的罪是招致激发他一切苦难的原因，在罪责的重担下呻吟得更厉害，超过在任何其它的重担下呻吟，诗38:3。他哀叹他的肉无一完全，他的骨头不安宁，他落在如此大的焦虑中。“这是因祢的恼怒；这点燃那如此猛烈燃烧的火；”但在接下来的话中，他以神为义，把所有的责难都归在自己身上：“这是因我的罪过。我已经配得这一切，所以是自找的。我自己的罪孽确实在管教我。”如果我们的苦难是神愤怒的结果，我们就要怪自己；是我们的罪，成了这愤怒的原因。我们不得安息吗？是罪让我们变成这样子。我们心里没有罪，我们骨头就会没有痛苦，我们身体就会没有疾病。所以这位义人抱怨最多的是罪，抱怨罪，1. 是担子，重担（诗38:4）：“我的罪孽高过我的头，就像高涨的水盖过下沉要淹死的人一样，就像重担在我头上，把我压倒，过于我能承受担起的。”请注意，罪是一个担子。我们里面罪的权势是重担，来12:1。一切都被它妨碍；它让人不得向上翱翔，向前快跑。所有的圣徒都抱怨罪是他们背负的那取死的身体，罗7:24。我们所犯的罪的罪责是一个担子，一个重担；它对神来说是一个重担（祂被它所压，摩2:13【亨利先生所用的译本作，看哪！我被你们所压，如同装满禾捆的车被压一样，译者注】），对整个受造界是一个重担，受造之物在它之下呻吟叹息，罗8:21-22。它在开始或最后，要作罪人他自己的重担，不是他内心因这罪刺痛而成了悔改的重担，在它之下劳苦背负的重担，就是当它把他压到最深的地狱，永远把他拘禁在那里时作他败坏的重担；这要作他身上的铅锭，亚5:8。经上说罪人背负他们的罪孽。神的威胁是重担。2. 是伤，危险的伤（诗38:5）：“我的伤发臭流脓（像身体的伤红肿溃烂，因得不到包扎看顾而变得发臭），这是因着我自己愚昧的缘故。”罪是伤（创4:23），痛苦的致命伤。我们因罪受的伤常常落在糟糕的光景里，得不到看顾，没有敷药，这是因着罪人不认罪的愚昧，诗32:3-4。小小的痛处如果忽视，可能具有致命的后果，同样小小的罪遭忽视，任由不悔改，也是如此。

IV. 因着他受苦，他自己哀叹，因着宣泄这哀叹，在耶和华面前将他的哀怨倾倒而出，他的忧伤得到舒缓。

1. 他心里愁苦，良心痛苦，自己灵里不得安息；受伤的灵谁能承担呢？他疼痛，因痛扭曲，大大拳曲，终日哀痛，诗38:6。他总是郁郁不乐，忧郁，这让他成为自己的重担和威吓。他的灵软弱，大大破碎，心里不安，诗38:8。在此，受苦的大卫是基督的预表，基督在痛苦中大声呼喊，“我心里甚是忧伤。”这是比世上任何其它更大的痛苦；无论神乐意把什么加在我们身上，只要祂保守我们，使我们还能使用理智，还有良心平安，我们就没有理由抱怨。

2. 他生病，身体虚弱；他满腰是一种讨厌的疾病，某种肿胀，或溃疡，或炎症（一些人认为是一种长期不得好的溃疡，就像希西家患的疮），他的肉无一完全，和约伯一样，他全身不安。请看，(1.）我们背负的何等卑贱的身体，它们容易患上何等严重的疾病，因着某些疾病，它们很快会何等令赋予它们生机的心灵跌倒忧伤，因为身体总是遮蔽的云， 阻碍的枷。（2.）最伟大最优秀的人的身体，有着其他人身体具有的同样疾病种子，容易遭受同样的灾难。大卫本人虽是如此伟大的君王，如此伟大的圣徒，却不能免受最痛苦的疾病：连他的肉也无一完全。很有可能这是他在乌利亚的事上犯罪之后，就这样为着他肉体的私欲遭受皮肉之苦。当任何时候我们身体患病，我们应当记住神是如何在我们身体上、因我们身体受辱。他被压伤，身体疲倦，诗38:8。他心跳动，不断心悸跳动，诗38:10。他力衰微，肢体也衰微。至于他眼中的光也没有了，这是因为大大哭泣或眼睛沾染大量泪水的缘故，或者也许是精神低落，常常反复晕厥。请注意，疾病要驯服最强壮的身体和最勇敢的心灵。大卫以勇气和丰功伟绩闻名，然而当神使用身体的疾病，用祂忿怒触动他心思，以此与他相争时，他的头发被剪，他的心不能支持他，他就变得如水一般软弱。所以让勇士不要以他的力量夸口，让任何人不要因痛苦看似遥远，而对它心生藐视。

3. 他的朋友对他不善（诗38:11）：他的良朋（那些在他欢乐的日子与他一道欢乐的人），现在因他的灾病躲在旁边站着；他们不愿在他受苦时同情他，也不愿进前来听他哀怨，而是像那祭司和那利未人（路10:31），就从那边过去了。连他的亲戚本家，因血缘和联姻与他关系密切的人，也远远地站立。请看我们是何等没有理由信靠人，我们期望人的善，失望，是何等没有理由感到惊奇。逆境试验友谊，把宝贵和卑贱分开。确保我们在天上有一位朋友，不因我们的灾病躲在旁边站着，没有患难困苦能使我们与祂的爱隔绝，这就是我们的智慧了。受苦的大卫，是在痛苦中的基督的预表，基督在十字架上，软弱，大大破碎，那时被祂的朋友和亲族离弃，他们只是远远站着看。

V. 他在哀怨中，以神施恩留意他的愁苦和他的祷告来安慰自己（诗38:9）："我的心愿都在祢面前，祢知道我缺乏什么，我想要什么：我的叹息不向祢隐瞒。祢知道我在其下叹息的重担，我叹息求的祝福。"那说不出来的叹息，并不向鉴察人心，晓得圣灵意思的那一位隐藏，罗8:26-27。

我们在歌唱这诗篇，用它祷告时，无论有何重担压在我们心上，都要凭信心把这重担，以及我们对此的忧虑卸给神，然后安舒。

诗38:12-22

38:12那寻索我命的，设下网罗；那想要害我的，口出恶言，终日思想诡计。

38:13但我如聋子不听，象哑巴不开口。

38:14我如不听见的人，口中没有回话。

38:15耶和华啊！我仰望祢；主我的神啊！祢必应允我。

38:16我曾说："恐怕他们向我夸耀；我失脚的时候，他们向我夸大。"

38:17我几乎跌倒，我的痛苦常在我面前。

38:18我要承认我的罪孽，我要因我的罪忧愁。

38:19但我的仇敌又活泼又强壮，无理恨我的增多了。

38:20以恶报善的与我作对，因我是追求良善。

38:21耶和华啊！求祢不要撇弃我；我的神啊！求祢不要远离我。

38:22拯救我的主啊！求祢快快帮助我。

在这些经文中，

I. 大卫抱怨他敌人的权势与恶毒，看起来他们不仅利用他身体软弱、思想忧愁的机会凌辱他，还因此乘机伤害他。他有大量控诉他们的话要说，他谦卑地以此为理由献上给神，求祂为自己出面，

如诗25:19，求祢察看我的仇敌。 1. “他们非常恶毒凶残：他们想要害我，不，他们寻索我命，”诗38:12。在耶和华眼中如此宝贵的那生命，所有义人追求的那生命，仿佛被夺去，或者成了让众人厌恶的事情。蛇的后裔对女人的后裔怀有如此敌意；虽然牠只能触及女人后裔的脚跟，却想伤祂的头。牠想喝的，是圣徒的血。2. “他们非常狡猾有手腕。他们设下网罗，他们思想诡计，在当中坐卧不安，不知疲倦：他们终日如此行。他们彼此说恶言；每一个人都有这样那样的打算，要来害我。”用欺骗掩盖和执行的伤害，大可以称作网罗。3. “他们非常傲慢说人坏话：我失脚的时候，我落入任何苦难的时候，或者我犯任何错误，说错一句话，走错一步路的时候，他们夸大自己，以此反对我；他们喜欢这样做，向自己保证，这样要毁灭我的利益，如果我失脚，我就必然跌倒败坏。” 4. “他们不仅不义，还非常忘恩负义：他们无理恨我，诗38:19。我从未恶待他们，也没有对他们心怀任何恶意，也从未对他们有任何得罪；是的，他们以恶报善，诗38:20。我向他们行了许多善事，对此我本可以期望有善意的回应；但他们与我为敌以报我爱，”诗109:4。恶人心中对善的敌意如此根深蒂固，以致他们因着善本身的缘故恨它，甚至在他们得到善的好处时也是如此；他们甚至恨那些为他们祷告之人的祷告，恨那些要与他们和好之人的和好。善待也不能使之感恩，反而因此发怒的人，本性确实是非常恶劣。5. “他们非常不敬虔，像魔鬼一般：仅仅因我是追求良善，他们便与我作对。”他们恨他，不仅因为他善待他们，还因为他向神委身顺服；他们恨他，因为他们恨神和所有背负祂形象的人。如果我们因行善受苦待，我们决不可以为奇怪；因为从一开始事情就是这样（该隐杀了亚伯，因为亚伯的行为是义的）；我们也决不可以为情况艰难，因为情况不会总是如此；因为这样我们的赏赐会大得多。 6. “他们人数众多，大有能力：他们又活泼又强壮，他们增多了，诗38:19。耶和华啊！我的敌人何其加增，”诗3:1。圣洁的大卫软弱无力，他心衰弱，他力量消失；他忧郁，灵里忧愁，遭受朋友逼迫；但与此同时，他邪恶的敌人活泼强壮，他们人数增多。因此让我们不要以为可用人外在的光景判断他们的品格；无人可以因着摆在他面前的一切，知道情况是爱还是恨。看来情况应该是，大卫在这，以及其它对敌人的抱怨中，是指向基督，逼迫基督的人就像这里描述的，完全丧失一切尊荣美德。除了那些首先让自己抛弃人性首要的原则，破坏它至圣约束的人以外，无人仇恨基督教信仰。

II. 他带着安慰反思，在人向他行的一切伤害和侮辱当中，他自己和平和敬虔的表现。只有当我们的敌人触怒我们去犯罪，他们才是真正给我们带来伤害（尼6:13），那时他们得胜，让我们不能持守我们自己的心，驱使我们离开神和我们的本分。如果靠着神的恩典，我们得到力量拦阻这种恶毒，我们就要熄灭他们的火箭，得救免于受害。如果我们仍然牢牢持守我们的正直与平安，那么有谁能害我们呢？大卫在这里就是这样行的。1. 他控制自己的脾气，不因对他的任何轻慢，或对他说、对他行的任何恶事而发怒，或者因此烦恼（诗38:13-14）：“但我如聋子不听，我不注意对我的侮辱，不仇恨这些，也不因这些乱了分寸，我更不思想要报复，刻意以牙还牙。”请注意，我们越不注意人向我们行的恶和伤害，我们就越重视、坚固我们自己内心的安静；他像聋了一般，就哑口不言，如同口中没有回话的人；他沉默，好像没有任何话要为自己说，怕让自己动怒，更激怒敌人反对自己；他不仅不愿反过来责备他们，还同样不愿为自己辩屈，免得他必要

的辩护被看作是他的罪过。虽然他们寻索他的性命，他的沉默可以被看成是承认自己的罪，然而他像哑巴不开口。请注意，我们的敌人最喧嚣时，通常谨慎的做法就是沉默，或只说一点点，免得我们把坏事变得更糟。大卫不能指望用温和把敌人争取过来，用他温和的回答打消他们的怒气；因为他们是如此精神卑贱的人，以恶报善对待他；然而他对他们如此温和，为要防止自己犯罪，为要反思此事时得安慰。在这方面大卫是基督的预表，基督像羊一样，在剪毛的手下无声，他被骂不还口；两者都是我们的榜样，让我们不以辱骂还辱骂。2. 他凭信心和祷告紧紧跟从他的神，这样，他在这些伤害之下，以这两样支持自己，止住他对这些伤害的怨恨。（1.）他倚靠神（诗38:15）：“我口中没有回话，耶和华啊！我仰望祢。我倚靠祢为我的事申辩，澄清我的无辜，用这样或那样的方法堵住我敌人的口，让他们羞愧。”那些本应承认他、支持他、挺身而出为他作见证的良朋密友，从他这里退下，诗38:10。但如果我们仰望神，祂就是决不辜负我们的朋友。“我如不听见的人，因祢听见（亨利先生使用的译本，15节作“祢必听见我”，译者注）。神听见，那么我为什么还要听见呢？”祂顾念你们 （彼前5:7），神顾念，我为什么还要顾念呢？“祢必应允我（一些人如此读作），所以我什么也不说。”请注意，我们应当沉默忍耐承受责骂诽谤，这是很有理由的，因为神见证人对我们的一切冤屈，时候到了，要作见证支持我们，反对那些冤枉我们的人；所以让我们沉默，因为我们如果沉默，那么我们就能期望神为我们申辩，因这证明我们倚靠祂；但如果我们决定为自己处理一切，我们就是把神的工作从祂手里夺去，放弃祂为我们申辩的益处。我们的主耶稣受苦时不说威吓的话，因为祂将自己交托那按公义审判人的主 （彼前 2:23 ）；我们这样做，到最后必毫无损失。主我的神啊！祢必应允我。(2.）他呼求神（诗38:16）：“请听我说（这是加上的）”；“我曾说（如诗38:15），我倚靠祢，因祢必听见我，恐怕他们向我夸耀。我害怕他们要压倒我时，我就以此安慰自己。”当人虚谎不善，我们有一位神，可以去到祂那里，坦然把我们的一切交给祂，祂要信实待我们，这对我们是极大的支持。

III. 他在此为自己的愚昧软弱哀号。1. 他很清楚目前自己里面败坏的作动，他现在几乎抱怨神的护理之工，因着人对他的伤害被激怒：我几乎跌倒，诗38:17。这可由诗人在类似情景作的像这样的自责来最好解释（诗73:2），我见恶人享平安，我的脚几乎失闪。同样在这里，我几乎跌倒，几乎要说，我徒然洗手。他愁苦不断：我终日遭灾难（诗73:13-14），这不断摆在他面前；注视这一切，这让他受不了，让他几乎在信仰和抛弃信仰之间跌倒。这惧怕驱使他到他的神面前：“我仰望祢，不仅盼望祢为我的事申辩，还盼望祢拦阻我落入罪中。”义人因为把愁苦不断摆在自己面前，就曾经几乎跌倒，因着常常把神摆在自己面前，就得以站立。2. 他纪念从前的过犯，控诉自己，承认因为这些过犯，他是自找苦吃，放弃了神的保护。虽然在人面前他能自辩，在神面前他却是自己审判自己，自我定罪（诗38:18）：“我要承认我的罪孽，并不遮掩；我要因我的罪忧愁，不把它看成小事；”这给他帮助，让他在神护理的责备和人的辱骂之下沉默无语。请注意，我们若是真的为罪痛悔，这就要使我们在打击，特别在不义的指责之下忍耐。悔改要求两件事：—（1.）认罪：“我要承认我的罪孽；不仅在总体上承认我自己是一个罪人，还要具体承认

我做错了什么。”我们必须在神面前坦诚完全承认自己的罪，它们可憎的情形，好使我们可以把荣耀归给神，并把羞辱归给自己。（2.）为罪痛悔：我要因我的罪忧愁；每一个真悔改的人，都为着他轻慢神，伤害自己而忧愁。“我要顾虑和惧怕我的罪”（一些人如此解读），“惧怕，免得它毁坏我，顾虑，要让它得赦免。”

IV. 他结束时切切祷告神，求祂施恩与他同在，在他苦难中赐下及时大能的帮助（诗38:21-22）：“耶和华啊！求祢不要撇弃我。虽然我的朋友抛弃我，虽然我配得被祢撇弃。但不要远离我，因为我不信的心几乎惧怕祢是远离。”义人受苦时，没有什么比害怕神在忿怒中离弃他，是更触动他心；也没有什么，是比这祷告更充满感情发自内心：“耶和华啊！求祢不要远离我，求祢快快帮助我；因为我几乎要灭亡，如果帮助不快快来到，我就有失丧的危险。”神赐我们许可，不仅在我们急难时可以呼求祂，还可以敦促祂。他申辩道：“祢是我的神 ，我所侍奉的，我倚靠祢支持我度过难关；祢是我的拯救，唯独祢能拯救我，祢已经应许拯救我，以此让祢自己置身其中，我只能唯独指望祢施拯救。”有人在受苦吗？让他在歌唱这篇诗篇的时候如此祷告，如此申辩，如此盼望。

诗篇第39篇

大卫写这篇诗篇时，看起来是落在极大的困境里，因着这样那样的原因，非常不安；因为他自己是相当困难才胜过激动，让自己的灵平静，领受他曾给别人的那美好劝告（诗 37:7），就是当默然倚靠耶和华，耐性等候祂，不要心怀不平；提出美好的建议，要比作出在受苦之下安静的美好榜样要容易。是什么具体的苦难，让大卫生出现在所处的冲突，这里并没有显明。也许是某位亲爱的朋友或亲属去世，这试炼他的忍耐，提醒他要作这些关于人必死的深思；与此同时，看起来他自己也软弱生病，落在某种强烈不安之中。他的敌人也在寻找有利机会反对他，要看他跌倒，好使他们找到一些事情来谴责他。他就是这样忧愁， I. 述说他心中美德与败坏、激动和忍耐之间的挣扎，1-3节。II. 深思人软弱必死的教训，祷告求神在这方面教训他，4-6节。 III. 求神赦免他的罪，除去他的苦难，延长他的生命，直到他预备好去死，7-13节。这是一篇适用在葬礼上的诗篇，非常适合这场合；我们在歌唱它的时候，应当让我们内心因人生短暂、不定和多灾多难的光景正确受感动；神使用死，让他们的安慰出现破口的人，要发现这篇诗篇对他们极有用处，使他们可以得着我们在这样的苦难中应大大追求的，就是让这些破口向我们圣化，使我们灵里得益，让我们的心在苦难当中顺从神神圣的旨意。

诗39:1-6

大卫的诗，交与伶长耶杜顿。

39:1我曾说："我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪；恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。"

39:2我默然无声，连好话也不出口；我的愁苦就发动了。

39:3我的心在我里面发热；我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。

39:4耶和华啊！求祢叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。

39:5祢使我的年日窄如手掌；我一生的年数，在祢面前，如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。细拉

39:6世人行动实系幻影。他们忙乱，真是枉然；积蓄［财宝］，不知将来有谁收取。

大卫在此回忆，记录他内心在受苦时的表现；我们这样做是好的，让所想到的错失可以得纠正，所想到为好的，下次可以变得更好。

I. 他记起他曾与神立约，要谨慎言行，非常谨慎他的言行。任何时候我们受到试探要去犯罪，有堕落进入罪中的危险时，我们就必须记起我们曾立下的对抗罪，对抗我们落在其边缘的具体罪的严肃誓言。神能，并要提醒我们这些誓言（耶2:20，你就说：“我必不事奉别神”），所以我们应当让自己想起这些。大卫在这里就是这样。

1. 他记得自己曾在总得方面决心，要在行事为人方面非常谨慎小心（诗39:1）：我曾说：“我要谨慎我的言行。”这说得好，是他决不愿意收回的，所以决不可否认。请注意，（1.）我们人人都当极大关注的，就是谨慎我们的言行，就是在其他人用一切大胆行事为人时，我们却当谨慎。(2.）我们应当坚定决心要谨慎言行，常常更新这立志。藏得好，丢不了。(3.）我们在已经立志要谨慎言行后，就必须在一切情形之中提醒自己这立志，因为这是一个决不可忘记，而当常常想起的约。

2. 他记得自己曾特别立约反对舌头犯的罪 — 就是他不要用舌头犯罪，不说不当，得罪神或奸诈待义人众子（诗 73:15）的话。我们希望思想不犯罪，这想得容易，却不易做到；但如果人心里冒出一个邪恶念头，他就当以手捂口，压制它，使它不能走得更远：这是一个如此大的成就，就是若有人在话语上没有过失，他就是完全人；这是一个如此必要的要求，若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，经上就宣告说，这人的虔诚是虚的。大卫已经立志，(1.）他要在一切时候警惕舌头犯的罪：“我要用嚼环，或者口套勒住我的口。”他要把嚼环放在口上，就像放在头上；警惕这作为，操练警惕，这是放在嚼环上的手。他要把口套一直放在上面，仿佛放在一条不服管，凶猛伤害人的狗身上；因着具体坚定的决心，败坏被约束，不至从口爆发出来，就这样被封住口。(2.）他要在最危险生出丑事的时候 — 恶人在我面前的时候加倍警惕这些罪。他与恶人在一起的

时候，要谨慎不说任何可能让他们变得刚硬，或者给他们机会亵渎神的话。如果义人落在恶人当中，他们必须谨慎自己说的话。或者恶人在我面前的时候，在我思想里的时候。当他思想恶人的骄傲与权势，平安和兴旺的光景，他受到试探，会说话有过失；所以那时他要特别小心他说的话。请注意，让人犯罪的试探越强，反对它的决心就必须越大。

II. 依照这些约定，他努力花大力气勒住他的舌头（诗39:2）：我默然无声，连好话也不出口。他的沉默是可夸奖的；挑衅越大，他的沉默就越值得表扬。靠着神恩典的力量警惕和立志，这要比我们能想到的更能勒住舌头，虽然舌头是没有人能制伏的恶物。但对于他连好话也不出口，我们该如何说呢？恶人在他面前，他不说好话，因为不愿把珍珠扔在猪的面前，这是他的智慧吗？我宁愿认为这是他的软弱；因为他不愿说什么，就什么也不说，而是落入一种极端，这是有损律法的美好，因为律法规定极端之间的一种中道。禁止污秽言语的同一律法，要求随事说造就人的好话，弗 4:29。

III. 他说得越少，他就想得越多，就更热切。约束那不安的部分，只不过是引发脾气，惹动那不安部分：我的愁苦就发动了，我的心在我里面发热，诗39:3。 他能勒住他的舌头，却不能控制他的愤怒；虽然他压制烟，他骨中却像有火一般，当他思想他的苦难，恶人的平安，这火就烧起来了。请注意，精神不平不满的人不应当想得太多，因为当他们容让思想集中在苦难的原因上，他们不满的火就如火上浇油，烧得更加剧烈。急躁是一种罪，其恶劣的原因是在我们自己里面，就是沉思，它对我们自己造成的恶劣影响，是不亚于火烧。所以如果我们要拦阻不受管束愤怒的危害，就应当纠正不受控思想的不满。

IV. 他终于说话的时候，他是说得中肯：我便用舌头说话。一些人把他说的看作是违背他美好的初衷，得出结论认为，他说话，就是用舌头犯罪；所以他们把接下来的理解为一种求死的激动愿望，像以利亚（王上19:4）和约伯（伯6:8-9）一样。但我宁可把这理解为不是违背他美好的初衷，而是改正他行事过于极端的错误；他已经连好话也不出口，但现在他不愿继续保持沉默。他对在他面前的恶人无话可说，因为他不知道该对他们如何说话，但在长时间思考之后，他说的第一句

话是一个祷告，以及对一个题目敬虔的默想，我们若多多思想这题目，这就对我们所有人都有好处。

1. 他向神祈求，让他觉悟到人生的短暂不定，死的临近（诗39:4）：耶和华啊！求祢叫我晓得我身之终，我的寿数几何。他不是指，“耶和华啊，求祢叫我知道我要活多久，我何时要死。”我们不能出于信心作这样的祷告；因为神未曾在任何地方应许让我们知道，而是凭祂的智慧，把那不属于我们的隐秘事的知识锁起来，我们若知道，这对我们也无好处。而是，耶和华啊！求祢叫我晓得我身之终，这是指，“耶和华啊，赐我智慧与恩典思念这事（申32:29），善用我对此的认识。”活着的人，知道必死（传9:5），但极少的人在意要思想死；所以我们需要祷告求神施恩，征服那在我们败坏心内对死想法的厌恶。“耶和华啊，求祢让我思想，”（1.）“死是什么。这是我的结局，我生活的结局，生活一切工作和享受的结局。它是众人的结局，”传7:2。它是我们试验和预备状态的终止，使我们严肃进入一种赏罚报应的状态。对恶人来说这是一切欢乐的终结；对义人来说它是一切愁苦的终结。“耶和华！求祢叫我晓得我身之终，更认识死亡，让它对我变得更熟悉（伯17:14），因这大改变更大受触动。耶和华啊，让我思想死是何等严肃的一件事。”(2.）“死是多么近。耶和华啊，求祢让我思想我的寿数几何，我的日子是由神的旨意量度”（这结局是固定的结局，这个词就是这个意思：我的日子限定，伯14:5），“这寿数不过是短暂：我的日子很快要被数算和完结。”我们从远处看死的时候，会受到试探，延迟为它作必不可少的准备；但是当我们思想人生多么短暂，我们就必要确保自己关注的是，凡手所当作的事，要尽力去作，不仅尽一切能力，还尽一切可能的快速去作。(3.）死是不断在我们里面做工：“耶和华啊，求祢让我思想我是多么软弱，生命的积存是多么稀少，如油让那灯燃烧的灵是何等无力。”我们通过每天的经历，发现这地上的帐篷是正在朽坏，要衰坏了：“耶和华啊，求祢让我们思想这一点，好使我们可以得着那不是人手所造的房屋。”

2. 他默想人生的短暂虚空，像约伯常做的那样，以此作为理由求告神舒缓他生活的重担，以此说服自己，让自己焕发精神作生命中的工作。

(1.) 人地上的生命短暂，不能持续，这就是我们应当把它松手放开，预备人生结局的一个理由（诗39:5）：祢使我的年日窄如手掌，窄如四指，有确定的范围，小小的范围，如手掌常用来衡量我们，常常摆在我们眼前。我们不需要杖，不需要杆，不需要量线来衡量我们日子的范围，不需要任何算术技巧，就能计算日子的数目。不，我们手指的尽头就是标准，没有增多；纵有一切，它不过是窄如手掌。我们的时间短暂，神让它如此；因我们的月数在祂那里。他的年日短少，他明白这一点：它在祢面前，如同无有。祂想念我们的时候是何等的短少，诗 89:47。与祢相比，如同无有，一些人如此读作。与神的永恒相比，全部时间都是无有，更何况我们这一份时间。

(2.) 人在地上的生命虚幻没有价值，所以沉溺于它，这是愚昧，确保得着一个更美好生命，这是智慧。亚当是亚伯 — 在他目前的光景中，人是虚幻。他不是看起来的样子，得不着向自己保证的事。他和他一切的安慰都处在持续的不定中；如果今生之后没有另一个生命，把一切都加以考虑，那么他被造就是虚幻。他是虚幻，他是必死的，他是可变的。请观察，[1.] 这里何等强调这个事实。第一， 人人都是虚幻，无一例外；尊贵低贱，富有贫穷，所有人都在这当中相遇。第二，他在他最好的光景中，在年幼、强壮和健康时，有财富尊荣，达到兴盛顶峰时，当他最安逸和快乐，以为他江山稳固的时候，他仍是虚幻。第三，他是全然虚幻，你能想到最大的虚幻。全部人都是全然虚幻 （这可以这样读作）；关于它的每一件事都是不定；除了与新人有关的以外，没有什么是实在持久。第四，实在他是虚幻。这是无疑确定的事实，但我们非常不愿相信，需要得到严肃的证明，确实经常有实例向我们作这证明。第五，细拉与这联在一起，作为说明，要求人注意。“在这停下，暂停一会儿，让你可以花时间思想和应用这个事实，就是各人都是虚幻。”我们自己也是如此。 [2.] 为了证明人是虚幻必死，他在这里提到三件事，表明每一件都是虚幻，诗39:6。第一，我们的欢乐与尊荣是虚幻：世人行动（就在他行动气派，行动欢快的时候），在影中，在虚像中，实系幻影。他成名的时候，他的样子过去，他的大张威势不过是极大的幻象，徒25:23。这不过是表演，所以是一场幻影，像虹一样，其基础不过是一朵云，一层烟雾，它的炫丽颜色必然快快消失绝迹；生命就是如此（雅4:14），所以它一切的狂欢都是如此。第二，我们的哀伤惧怕是虚幻。他们忙乱，真是枉然。我们的忙乱常常是没有根据（我们没有任何正当理由就自寻烦恼，我们愁苦的生成，常常是我们自己幻象想象的结果），它们总是无果；我们忙乱，真是枉然，因为我们不能用我们一切的忙乱改变事情的本质，或者神的旨意；我们为着事情大大忙乱之后，事情仍将是现在的样子。第三，我们担忧和劳苦是虚幻。人费极大力气积蓄财宝，它们不过像是田地犁沟里一堆堆的肥料，除非撒出去，否则毫无用处。但是当人用他的垃圾充满宝库，他不知将来有谁收取，不知他走后要落在谁身上；因为他不能把它们随身带走。他不问，我劳劳碌碌，到底是为谁呢？这就是他的愚昧，传4:8。但如果他真的问，他也不能知道这人是智慧还是愚昧，是友还是敌，传2:19。 这也是虚空。

诗39:7-13

39:7主啊！如今我等什么呢？我的指望在乎祢！

39:8求祢救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。

39:9因我所遭遇的是出于祢，我就默然不语。

39:10求祢把祢的责罚，从我身上免去；因祢手的责打，我便消灭。

39:11祢因人的罪恶，惩罚他的时候，叫他的笑容消灭（“的笑容”或作“所喜爱的”），如［衣］被虫所咬，世人真是虚幻！细拉

39:12耶和华啊！求祢听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求祢不要静默无声；因为我在祢面前是客旅，是寄居的，象我列祖一般。

39:13求祢宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。

诗人在默想人生短暂不定，以及伴随地上生活一切安慰而来的灵里虚空愁烦之后，在这些经文中把目光和内心转向天上。在受造物里找不到的实在安慰，要在神里面，在与神相交里面找到；我们在世上的失望，应当驱使我们奔向祂。大卫在此表达了，

I. 他倚靠神，诗39:7。看到一切都是虚幻，人自己也是如此，1. 他就断绝了要在世事上得幸福的指望，宣告不指望这样得福：“主啊！如今我等什么呢？从感官和时间内的事，我不等什么；从这地上我没有什么希望要得到，没有什么要指望的。”请注意，思想人生的虚空和脆弱，这应当让我们断绝对这世界事物的渴慕，降低我们对这世界的期望。“如果世界像这样，求神救我脱离在它里面得着或寻求我分的念头。”我们不能指望健康和平安不断，不能指望在任何人际关系上得安慰；因为这全部就像我们在这地上居留一样不定。“虽然我曾有时愚昧地向自己保证，要从世界得到这样那样的事，我现在想法不一样了。”2. 他抓住在神里面的幸福与满足：我的指望在乎祢！请注意，当对受造物的指望失败时，我们有一位神可以投奔，有一位神可以信靠，这是对我们的安慰，我们应当因此得到鼓励，凭信心更紧紧抓住祂。

II. 他顺服神，欢喜顺服祂至圣的旨意，诗39:9。如果我们指望神使我们在另外一个世界得福，我们就大可以让自己顺服祂护理在这世上对我们一切的安排：“我默然无语，不牢骚抱怨。”他现在又恢复了那曾受打扰的宁静和思想安稳，诗39:2。不管他被夺去什么安慰，不管他背负什么样的挫折，他都要顺从。“因我所遭遇的是出于祢；这不是偶然发生的，而是按照祢的安排。”我们在此可以看到，1. 一位良善的神行作一切，安排一切事关我们的事。对于每一件事，我们可以说，“这是神的手，这是主的作为，”不管有谁作祂使用的工具。2. 一个义人，出于这原因，对此默然无语。他沉默，他没有任何反对意见，没有问题要问，对此没有争辩要提出来。神所做的一切都做得甚好。

III. 他对神的渴慕，向祂献上的祷告。有受苦的呢，他就该祷告，像大卫在这里做的一样，

1. 他求神赦免他的罪，不让他蒙羞，诗39:8。在他祷告（诗39:10）“求祢把祢的责罚，从我身上免去”之前，他祈求（诗39:8），“求祢救我脱离一切的过犯，脱离我沾染的罪责，我配受的惩罚，我已经遭受其奴役的败坏权势。”当神赦免我们的罪，祂救我们脱离所有这些罪。他恳求，

“不要使我受愚顽人的羞辱。”恶人是愚妄人；当他们讥笑神的百姓，以为这显出他们的聪明，这时他们是最显出他们的愚妄。当大卫祷告求神赦免他的罪，不要让他受羞辱，这要被看作是一个求良心平安的祷告（“耶和华啊，不要把我撇在忧愁的权势之下，愚妄人会因此讥笑我”），也是一个求神施恩的祷告，求神决不要让他为所欲为，以致作出一些使他受坏人羞辱的事。请注意，这是我们应当既警醒不要犯罪，也祈求神不让我们犯罪的一个很好理由，因为我们所认信的信仰名声，是与我们正直得保守密切相关。

2. 他求神除去他的苦难，让他可以快快除去他目前的重担（诗39:10）：求祢把祢的责罚，从我身上免去。请注意，当我们落在神管教的手下，我们必须眼望神祂自己，而不是向任何别的人求解救。只有施加责罚的，才能把责罚除去；然后我们可以凭信心，带着安稳祈求，当我们罪得赦免，我们的苦难可以被除去（赛38:17），以及像这里一样，当苦难圣化，作成它的工作，我们在神手下降卑之后，它可以被除去。

(1.）他以因着受苦落在极大绝境中为理由祈求，这绝境让祂成为神怜悯的合适对象：因祢手的责打，我便消灭。他的病得势到如此程度，以致他灵消沉，力量耗尽，身体憔悴。“祢手的打击，争战，已经把我带到死的门前。”请注意，最坚强、最勇敢、最好的人也不能承受神忿怒的权势，更不能与之对抗。这不仅是他的情况，任何人都要发现自己无法与大能的神匹敌，诗39:11。当神在任何时候与我们相争，当祂用责打管教我们，[1.] 我们不能责问祂与我们相争是否公平，而是必须承认祂在当中为义；因为不管何时祂管教人，这都是因人不义的缘故。我们的道路和我们的作为给我们自己招来苦难，我们是受到我们自己做成的杖击打。这是我们罪过的轭，虽然是祂手所绑，哀 1:14。 [2.]他们不能抵抗祂与我们相争带来的结果，祂太强大，是我们不能受的。正如我们不能带进什么来阻止祂的审判，同样我们也没有办法逃避审判的执行。神的责打让人所喜爱的如衣被虫所咬；我们经常看见，我们有时感受到，身体在短短时间是何等大大衰弱衰残；面容是何等改变；红润的面颊和嘴唇，生机勃勃的眼神，活泼的面容和笑脸在哪里？表现出来的这一切都要颠倒过来。人所喜爱的，是何等糟糕的一件事，它必然，可能快快如此消灭，以此为骄傲，爱恋它的人是何等愚昧！一些人认为虫是代表人，人像虫一样，一个手指就能轻易把他压碎，伯4:19。其他人认为它代表神的刑罚，这要不知不觉无声地消灭我们，就像虫把衣服咬坏一样。所有这一切都有力证明他之前说过的话，就是各人真是虚幻，软弱和无助；神来与人相争的时候，人要显为如此。

(2.) 他以他受苦，这在他身上带来的美好效果为理由恳求。他希望神赐下苦难要达到的目的已经实现，所以求神施恩将它挪去；除非苦难已经成就它的工作，否则神把它除去，这也不是施恩除去。 [1.]这苦难已经让他流泪，他希望神留意这一点。当耶和华神要他哀痛，他回应这要求，让自己顺服这安排，所以能凭信心祈求，耶和华啊！我流泪，求祢不要静默无声，诗39:12。神不愿意使世人受苦哀伤，更何况祂自己的儿女，祂不会对他们流泪静默无声，而要为他们说拯救的话（如果祂说话，事情就必成就），或与此同时向他们说安慰的话，让他们得听欢喜快乐。[2.] 这苦难让他祷告；神赐下苦难，为要激发人祷告。如果它们达成这效果，当我们受苦时，我们比从前祷告得更多，祷告得更好，就可盼望神要听我们的祷告，听我们的呼求；因祂护理之工引发，祂施恩的灵指示人所作的祷告，必不徒然返回。[3.] 苦难已经帮助他切断对世界的依赖，把他对世界的爱除掉。现在他比以往更看自己是在这地上寄居的，是客旅，就像他列祖一样，不以这世界为家，而是行过这世界，往另外一个世界去，往一个更美世界去，在去到天堂之前，决不看自己是到家。他以此为理由向神求，“耶和华啊，求祢看我，看我的缺乏和重担，因为我在这地上是寄居的，所以遭遇寄居之人所有的待遇；我像寄居之人一样被人轻慢压迫，除了从祢这里，从我属于的那另一个国，我还能指望从哪里得解救呢？”

3. 他祈求得免于死，稍微再延长一点点时间（诗39:13）：“求祢宽容我，使我得安慰，兴起我脱离这病，使我身体和思想都恢复力量，在我去，因死去而不返，不返这个世界之先，让我可以得着一种更安稳镇静的灵里光景，为另外一个世界做更好预备。”一些人认为这是一种急躁的希望，希望神快快给他帮助，否则就太迟，像伯10:20-21讲的那样。但我宁可把这理解为是一个敬虔的祷告，求神让他在这地上继续，直到祂用恩典使他预备好了离开，在他生命结束之前完成生命的工作。愿我的性命存活，得以赞美祢。

诗篇第40篇

看来大卫应该是在因神大能与良善得拯救，脱离某种极大紧迫的苦难，脱离被这苦难压垮的危险时写下这篇诗篇；很有可能这是因为认识到罪，以及神因这罪对他不悦而生出的内心受苦；不管情形如何，指示大卫为着在他身上作成的那拯救而发出赞美的同一位圣灵，那发预言的灵，预言

的灵意见证基督的受苦，受苦之后要来的荣耀；或者，在他知道之前，就被带领讲到祂要做的事，如何做这事；而这些话必然只能应用在基督身上；所以在这里，在那杰出预言之前发出的赞美，在接续这预言之后的祷告，在多大程度上能稳妥和使人得益地应用在基督身上，这值得我们花时间思考。在这篇诗篇中，I. 大卫记录了神对他的眷顾，救他脱离深深的愁苦，感恩向祂赞美，1-5节。 II. 因此他抓住机会，讲论基督救赎我们的作为，6-10节。III. 这给他鼓励，为他自己，为他的朋友向神祈求怜悯恩惠，11-17节。我们在歌唱这篇诗篇时，如果把信心与关于基督的预言调和，真诚加入这里献上的赞美和祷告，我们就是在口唱心和赞美主了。

诗40:1-5

大卫的诗，交与伶长。

40:1我曾耐性等候耶和华，祂垂听我的呼求。

40:2祂从祸坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使人脚步稳当。

40:3祂使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。

40:4那倚靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福。

40:5耶和华我的神啊！祢所行的奇事，并祢向我们所怀的意念甚多，不能向祢陈明；若要陈明，其事不可胜数。

我们在这些经文中看到，

I. 诗人曾经落入极大的愁苦患难。他曾被投入祸坑里，淤泥中（诗40:2），不能自己找办法爬出，而是发现越陷越深。他在这里没有提到任何关于他身体疾病或敌人侮辱的事，所以我们有理由认为，当时让他最忧愁的，是某种内在的不安，灵里的困惑。感受到神退去，对永恒状态压倒一切的怀疑惧怕，因此灵里消沉，这确实是一种可怕的祸坑和淤泥，许多神宝贵的儿女都曾有这样的经历。

II. 在那深处，他谦卑等候神，带着信心盼望祂：我曾耐性等候耶和华，诗40:1。我一边等候一边等候。除神以外，他不期望从任何人那里得到解救；必须要由撕裂的同一只手施行医治，由打伤的同一只手施行缠裹（何6:1），否则事情就决不能解决。从神那里他盼望得解救，他是充满盼望，不怀疑只要时候到了，解救就必临到。对于所有信靠神的百姓，神有足够大能帮助最软弱的，神有足够恩典帮助最不配的。但他耐心等候，这表明解救不是快快来到；然而他不怀疑，而是相信要来到，决心继续相信、盼望、祷告，直到它真的来到。盼望来自于神的人，可以带着这确据等候，但必须带着耐心等候。在这里，这大可应用在基督身上，祂在园中和在十字架上的痛苦，是同样持续，这痛苦是祸坑，是淤泥。那时祂内心忧愁，极其痛苦；但那时祂祷告，父啊，愿祢荣耀祢的名；父啊，救我；那时祂抓住祂与父的关系，“我的神，我的神，”就这样耐性等候祂。

III. 他在愁苦中经历到神对他的良善，令他大得安慰，他把这记录下来，为的是荣耀神，鼓励他自己和其他人。

1. 神回答了他的祷告：祂垂听我的呼求。耐性等候神的人，虽然可能要长时间等候，却不至于枉然等候。我们的主耶稣因祂的虔诚蒙了应允，来 5:7。而且祂肯定，父总是听祂祷告。

2. 祂止息他的惧怕，让他灵里的烦乱安静下来，赐他良心稳固的平安（诗40:2）："祂从祸坑里，从灰心绝望的祸坑里，把我拉上来，把乌云驱散，用祂眷顾的保证大大光照我心；不仅如此，还使我的脚立在磐石上，使人脚步稳当。"曾经落在信仰方面忧郁的压制，但被神恩典解救的人，可以非常心有体会地把这应用在他们自己身上；他们从祸坑里被拉上来。(1.) 神使他们的脚立在磐石上，使他们有稳固的立足之处，他们从前怎样因惧怕地狱消沉，现在就要怎样因盼望天堂振奋，神施怜悯就完全了。基督是可怜灵魂可以稳固其上的那磐石，我们可以把任何稳固的盼望或满足，建立在神与我们之间祂唯独的中保之工上。(2.) 他们脚步稳当，继续得坚固。在神赐下了稳固盼望的地方，祂期望人行事为人要稳固有序；如果我们结出这盼望有福的果子，就有理由带着极大感恩，承认祂恩典的丰富和大能。

3. 祂既使他充满相信的平安，也充满相信的喜乐："祂使我口唱新歌；祂已给我喜乐的原因，还有一颗喜乐的心。"他仿佛被带进一个新的世界，这让他口唱新歌，就是赞美我们神的话；我们必须唯独歌唱赞美和荣耀祂的话。新的怜悯，特别是那些我们之前从未领受过的，呼吁我们来唱新歌。这可以应用在我们的主耶稣从坟墓里复活，被接入乐园，得高升，得着那摆在祂面前的喜乐荣耀这件事上；祂被带出祸坑，被设立在磐石上，口唱新歌。

IV. 从神向大卫所施的良善，我们应当作出什么美好的应用。

1. 大卫的经历要鼓励许多人盼望神，为此目的，他在这里留下这记录：许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。他们应当惧怕耶和华和祂的公义，这公义使大卫，还有大卫的那子孙下祸坑，他们当说，这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？他们应当惧怕耶和华和祂的良善，耶和华和祂的良善，使大卫和大卫的那子孙口唱喜乐赞美的新歌。有一种对神的惧怕，是圣洁敬畏的惧怕，这不仅与我们对祂的盼望一致，还是这盼望的根基。他们不应惧怕回避祂，而应在他们落入最大困境时惧怕信靠祂，不怀疑，而是像大卫在困苦中发现的那样，看到祂是大有能力随时的帮助。神怎样待我们的主耶稣，这就应当大大鼓励我们倚靠神；耶和华喜悦将他压伤，使他为我们的罪受痛苦，要求祂偿还我们所欠的债；当祂使祂从死里复活，把祂安置在自己右边，显明祂已经悦纳祂的偿还，为此感到心满意足；我们还能得到比这更大的鼓励，去惧怕敬畏和敬拜神，并倚靠祂吗？见罗4:25；罗5:1-2。诗人邀请其他人像他一样以神作他们的盼望，宣告这样的人是有福的（诗40:4）：“那倚靠耶和华，唯独倚靠祂（思想祂，以祂为大为善，完全委身于祂），不理会狂傲之辈的，行事为人不像那些倚靠自己之人，不依赖狂傲鼓励别人倚靠他们自己的人，这人便为有福；因为那一种和另外一种的人要偏向虚假，确实所有偏离神的人都要偏向虚假。”这特别可以应用在我们对基督的信心上。唯独倚靠祂，倚靠祂的义，不理会那些立自己的义，与基督和祂的义抗衡，不愿服从基督和祂的义指挥管理的狂傲法利赛人，不与不信的犹太人一道偏向虚假（他们不服神的义，罗10:3），这样的人是有福的。逃避这种试探的人是有福的。

2. 他喜乐感受到这种怜悯，这让他带着感恩，观察到自己从神领受的许多其它眷顾，诗40:5。当神使我们口唱新歌，我们决不可忘记我们从前唱的，而要反复再唱：“耶和华我的神啊！祢所行的奇事，向我和其他人所行的奇事甚多；这只不过是甚多之中的一件。”神的护理和神的恩典每天给我们加满的福益甚多。(1.) 这些是祂行的事，不仅是祂丰富的恩赐，还是祂大能的作为。祂为我们行事，祂在我们里面行事，就这样祂眷顾我们，不仅给我们感恩，还给我们赞美的内容。 (2.) 这些是祂行的奇事，这些事的安排令人惊叹，祂向我们屈尊俯就，把这些赐予我们，这令人惊叹；永世本身也太短，不足让人用来对此发出惊叹。(3.) 祂所行的一切奇事，是祂对我们所怀意念的产物。祂随己意行作万事（弗1:11），祂施恩的旨意是祂自己所定的旨意，弗3:11。它们是无限智慧的计划，永远的爱的设计（林前2:7；耶31:3），是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，耶29:11。祂的恩赐和选召所以是没有后悔的，因为这些不是突然的决定，而是祂向我们所怀的意念，那甚多意念的结果。 (4.) 它们不可胜数；不能归类，也不能陈明。神所行的一切事皆有次序，但同时让我们看到的是如此甚多，以致我们不知道该从哪里开始，也不知接着要说明什么；它们的次序，它们本身的对应和互相依附，这条金链的环节怎样链接，这对我们来说是一

个奥秘，在幔子撕裂，神的奥秘表明出来之前，我们必无法说明。它们也无法数算，连它们的要点也不可胜数。当我们已经尽我们所能，述说神对我们爱的奇妙，我们必须以此作为结束，et cætera— 诸如此类，等等等等，并要称颂这爱的高深，它实在无法测度。

诗40:6-10

40:6祭物和礼物，祢不喜悦；祢已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非祢所要。

40:7那时我说：“看哪！我来了！我的事在经卷上已经记载了。”

40:8我的神啊！我乐意照祢的旨意行，祢的律法在我心里。

40:9我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华啊！这是祢所知道的。

40:10我未曾把祢的公义藏在心里，我已陈明祢的信实和祢的救恩。我在大会中未曾隐瞒祢的慈爱和诚实。

诗人惊讶于神为祂百姓已经成就的奇妙作为，在这里就不可思议地大受感动，预言这奇妙作为超越其余一切关乎我们主耶稣基督救赎我们之事，是这一切事情的根基和源头。在这作为方面神对我们所怀的意念，是最奇妙、最丰富、最恩惠，以此当受最大称颂。使徒引用了这一段（来10:5，等），把这应用在基督和祂为我们所做的事上。旧约圣徒对这救赎的设立是知道的，也在敬拜中明白这一点；当使徒要让我们看到救赎主自愿承担祂的工作时，他不是从那不属于我们的神隐秘旨意中拿出他的叙述，而是根据已经启示出来的事情。请观察，

I. 按律法所献的祭物，彻底不能赎罪，使我们与神相和，在祂里面得福：祭物和礼物，祢不喜悦；你不能要求救赎主献上这样的祭物。祂必须有所献的，但不是这些（来8:3）；所以祂决不可出自亚伦家，来7:14。或指，在弥赛亚的时候，神不再要求人献上燔祭和赎罪祭，而是所有这些礼仪律的制度都将要被废除。但这并不是全部：即使仍在关于这些献祭的律法完全生效时，我们也可以说，神不喜悦这些，不因这些献祭本身的缘故悦纳它们。它们不能通过满足神的公义而除去罪的罪责。一只羊的生命，在价值上如此远远不及人的生命（太12:12），不能妄说与此同等，更不能妄说是保守神治理与律法的尊荣，修复人的罪对这尊荣造成伤害的权宜之计。它们不能使人良心得平安，以此除掉罪的恐惧感，也不能因使人性成圣，就除掉罪的权势；这是不可能的，来9:9；来10:1-4。它们有价值的地方，是因它们指向耶稣基督，这些献祭是对祂的预表 — 它们确实是影儿，但是是对将来美事的影儿，是对神百姓信心和顺服的试验，是对他们顺服律法和相信福音的试验。但实体必须要来到，这实体就是基督，祂必须把这荣耀归给神，把这恩典带给人，而这是这些献祭永远不能做到的。

II. 我们的主耶稣受指派做中保的工作，担任中保的职分：祢已经开通我的耳朵。父神安排祂承担这工（赛50:5-6），然后让祂一定要全部经历。祢已经扎通我的耳朵。人认为这是指把仆人的耳朵靠着门框扎穿，约束他们 服事的那律法和风俗；见出21:6。我们的主耶稣如此爱祂承担的这工，以致不愿得自由出去不做，所以承诺在这工作中永远坚守；出于这原因，祂能拯救我们到底，因为祂已经承诺服侍祂的父到底，父在这件事上扶持祂，赛42:1。

III. 祂自己自愿做这工：“看哪！我来了！祭物和献祭无用的时候，不是让这工无用，我而要说，看哪，我来了，与黑暗权势争战，推进神荣耀和国度的利益。”这表明三件事 — 1. 祂自由献上自己做这工，在祂自愿委身之前，祂没有丝毫义务要如此行。这一向祂提出，祂就马上带着最大的欢喜同意，奇妙地大大喜悦做这工。在这件事当中，祂若不是完全自愿，就不可能作中保，就不可能作祭物；因为是靠着这愿意（这 animus offerentis—献祭者的心愿），我们得以成圣，来10:10。2. 祂坚定使自己做这工：“我来了；我应许时候满足的时候来。”所以使徒说，“是祂来到世上的时候，就确实成就这应许，藉着这应许，祂已经有胆量亲近神。”祂已经承诺，不仅为要表明祂的大爱，还是因为在完全成就之前，就要得着做这工的尊荣。虽然赎价尚未付出，却已保证要付出，所以祂是创世以先被杀的羔羊。3. 祂坦然承认自己是委身其中：祂说，看哪！

我来了！这是援引旧约圣徒一直以来的说法，他们以ho erchomenos —必要来的那一位这称号认识祂。这个词是他们建造他们信心和盼望的根基，以此留心盼望这应许的成就。

IV. 祂来做这工的原因 — 因为祂的事在经卷上已经记载了，1. 在神预旨和旨意写成的书卷上记载了；那里记着说，祂的耳得开通，祂说，看啊，我来了；这书卷记载了救赎之约，记载了救赎的旨意，父与子之间成就和平的旨意；在祂所做的一切事上，祂是着眼于这一点，就是祂从父领受的命令。2. 在旧约圣经明明白白的字句上。摩西和所有的先知都见证祂；在那经卷上记载了祂这样那样的事，祂着眼于这些事，使一切都得应验，约19:28。

V. 祂欢喜做这工。在自由把自己献上做这工之后，祂没有退却，也没有灰心，而是以一切最大可能对自己的满足继续这工（诗40:8-9）：我的神啊！我乐意照祢的旨意行，对基督而言，继续作成指定祂做的工，这就是祂的食物（约4:34）；这里给出的原因是，祢的律法在我心里；这律法是写在心里，在心里掌权。这是指关于中保工作和职分的律法，祂要做什么，要受什么苦；这律法在祂看为宝贵，影响祂整个工作。请注意，当神的律法写在我们心里，我们的本分就要成为我们的喜乐。

VI. 福音向众人，就是在大会中宣传出来，诗40:9-10。基督作为一位祭司，为我们作成救赎，作为一位先知，首先亲自宣传，然后通过祂的使徒宣传，现在仍通过祂的话语和圣灵，把这福音向我们显明。这么大的救恩起先是主亲自讲的，来2:3。向万民宣传的，是基督的福音。请观察，1. 宣传的是什么：是公义的佳音（诗40:9），神的公义（诗40:10），基督引进的永远的义（但9:24）；比较罗1:16-17。是神对祂应许的信实，以及那盼望已久的救恩。是神的慈爱和祂的诚实，祂根据祂的话语所施的怜悯。请注意，在我们得救赎的这作为中，我们当留心神所有的属性是何等明亮闪耀，当为着每一样向神发出赞美。2. 向谁宣传 — 大会，诗40:9，再一次，诗40:10。当基督在这地上时，祂向众人讲道，一次向几千人讲道。福音是向犹太人和外邦人，向大量聚集的这两种人传讲的。信仰的严肃会是神所设立的，在当中，基督脸上发出的神的荣耀，当得到赞美，归荣耀给神，当得到传讲，使人得造就。3. 怎样宣传 —自由和公开地宣传：我必不止住我的嘴唇；我未曾藏在心里；我未曾隐瞒。这暗示，无论是谁，要承担传讲基督的福音，都

会受到极大试探，要将这福音隐藏和隐瞒，因传讲时必带来极大争议，面对极大敌挡；但基督祂自己，还有祂呼召来做这工的人，是硬着脸面好象坚石（赛50:7），在这工作中得到神奇妙带领。他们如此行，这对我们是好的，因为通过这途径，我们终于眼睛得见这令人喜悦的光，耳朵得听这令人喜悦的声音，要不然我们就要因对此无知而永远灭亡了。

诗40:11-17

40:11耶和华啊！求祢不要向我止住祢的慈悲；愿祢的慈爱和诚实，常常保佑我。

40:12因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首；这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。

40:13耶和华啊！求祢开恩搭救我。耶和华啊！求祢速速帮助我。

40:14愿那些寻找我，要灭我命的，一同抱愧蒙羞；愿那些喜悦我受害的，退后受辱。

40:15愿那些对我说：“啊哈、啊哈”的，因羞愧而败亡。

40:16愿一切寻求祢的，因祢高兴欢喜；愿那些喜爱祢救恩的，常说：“当尊耶和华为大。”

40:17但我是困苦穷乏的，主仍顾念我；祢是帮助我的，搭救我的。神啊！求祢不要耽延。

诗人在默想救赎之工，以弥赛亚的身份讲述这工作之后，现在来应用弥赛亚在我们和神之间作中保的这教义，所以是以他自己的身份说话。基督已经行了袘父的旨意，完成了袘的工作，下令向凡受造的传福音，我们得到鼓励要大胆来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠。

I. 这要鼓励我们祷告求神怜恤，把我们自己置于这怜恤的保护之下，诗40:11。“耶和华啊，祢没有顾惜祢的儿子，没有把袘留下不赐给我们；那么求祢不要住祢的慈悲，祢已在袘里面为我们积存的慈悲；祢岂不要把万物和袘一同白白地赐给我们吗？罗8:32。愿祢的慈爱和诚实，常常保佑我。”最好的圣徒，如果不是得着神恩典的保守，就是落在不断的危险之中，看到自己有祸了；我们要得保守进天国，神永远的慈爱和诚实，就必须是我们所依靠的，诗61:7。

II. 在罪责方面，这要鼓励我们，耶稣基督已经做了祭物和献祭不能做到的事，除去了我们的罪责。这里请看，1. 他对罪的看见，令他惧怕，诗40:12。是这一点，让他发现自己蒙了一位救赎主的眷顾，这对他是一件非常可喜的事。他看到他的罪孽是祸患，是一切祸患当中最可怕的；他看到这些祸患围困他；他回顾一生，思想一生走过的每一步，仍然发现有一些做错的事。他罪威胁的后果环绕着他。无论朝哪个方向看，他都看见有一些这样那样的祸患在等着他，他自己清楚，这是他的罪配得到的。他看到罪孽抓住了他，把他逮住，就像法警逮捕没钱欠债的人一样；他看见这些罪孽数不胜数，比他的头发还多。知罪、被唤醒的良心意识到无数软弱的罪带来的危险，这些罪虽然看似细微的头发，却因众多而非常危险。谁能知道自己的错失呢？神数算我们的头发（太10:30），我们却是不能；同样袘数算我们的罪，我们是数不过来。他看见罪，这如此压制他，以致他无法抬头 — 我不能昂首；他更不能保守他的心 —我就心寒胆战。请注意，看见我们罪的原本面目，如果与此同时我们对一位救主没有一些看见，这就要驱使我们变得精神涣散。2. 认识到罪，他忧心忡忡地求助于神（诗40:13）；看到他被自己的罪带到毁灭，永远毁灭的最边缘，他是带着何等神圣的哀痛呼叫，“耶和华啊！求祢开恩搭救我（诗40:13）；哦救我脱离将来的忿怒，脱离因认识到这忿怒，现在经历的恐惧！得不到快快解救，我就有祸了，我就要死了，我就要灭亡了。在这种情形里，就不灭灵魂的至福而言，延迟是危险的；所以，耶和华啊！求祢速速帮助我。”

III. 这要鼓励我们盼望胜过那些寻索我们灵魂，企图将其毁灭的灵里仇敌（诗40:14），胜过那遍地游行，寻找可吞吃之人的吼叫狮子。如果基督已经胜过牠们，我们靠着祂，就必得胜有余。带着对此的信心，我们可以谦卑大胆地祈求，愿那些一同抱愧蒙羞，退后受辱，诗40:14。愿那些因羞愧而败亡，诗40:15。罪人归正和圣徒得荣耀，都要大大令撒但蒙羞，牠是尽其所能，用一切能力和狡猾，要拦阻这两样事情发生。在这里，我们的主耶稣已经承担要给祂所有选民带来救恩，我们就可以凭信心祷告，在这两方面那位大敌都要抱愧。当一位神的儿女被带进那祸坑，那淤泥中，撒但高呼“啊哈、啊哈”，以为牠已经得手；但是当牠看见那根柴从火里被抽出来，牠就必大怒，必因羞愧而败亡。“撒但哪！耶和华责备你！”那控告我们弟兄的，已经被摔下去了。

IV. 这要鼓励所有寻求神，喜爱祂的救恩的人以祂为欢喜，赞美祂，诗40：16。在此请看， 1. 义人的品格。按自然信仰的律法，他们寻求神，渴慕得祂眷顾，在所有困境中呼求祂，就像一群当寻求他们的神的民一般；并且按启示信仰的律法，他们喜爱祂的救恩，那众先知详细地寻求考察，救赎主说，“看哪！我来了”的时候承担要成就的如此大的救恩。一切必要得救的人，都喜爱这救恩，这救恩不仅是一种救人脱离地狱，还是救人脱离罪的救恩。2. 这预言性的祷告确保义人得到的福。寻求神的人必因祢高兴欢喜，这是很有理由的，因为神不仅让他们寻见，还要丰丰富富赏赐他们。喜爱祂救恩的人，要被祂救恩的喜乐充满，必常说：“当尊耶和华为大；”这样他们就在地如在天。那些仍这样赞美神的人有福了。

V. 这要鼓励圣徒在愁苦苦难中信靠神，在神里面安慰自己，诗40:17。大卫自己是其中一个这样的人：我是困苦穷乏的（一位君王，也许现在坐在宝座上，却因灵里愁苦，自称是困苦穷乏的，有缺乏和忧愁，没有一位救主就失丧有祸了），主仍顾念我，在中保里，藉着中保顾念我，靠着这中保我们得以被接纳。人忘记困苦穷乏的人，很少想到他们；但神对他们的意念（他在诗40:5曾讲过这意念），是对他们的支持，对他们的安慰。他们可以让自己放心，在苦难中神是他们的帮助，要在恰当的时候救他们脱离苦难，不再耽延； 因为这默示有一定的日期，所以虽然迟延，我们还要等候，因它必临到；它必然临到，不再迟延。

诗篇第41篇

当圣徒大大经历人的冷酷和狡诈，神的慈爱和信实常常就给他们带来支持和安慰。大卫在这里，在病榻上发现情况确实如此；他发现他的仇敌非常野蛮，但他的神充满恩慈。 I. 他在此以病中与神相交，凭信心领受和抓住神对他的应许来安慰自己（1-3节），在祷告中提升自己内心到神那里，4节。II. 他在这里描述了仇敌反对他的恶意，他们对他恶毒的指责，对他怀恨的非难，以及他们对他傲慢的举止，5-9节。 III. 他把自己的挂虑交给神，毫不怀疑神要认他，眷顾他（10-12节），就这样这篇诗篇以颂赞结束，13节。有人因生病受苦吗？让他唱这篇诗篇的开头部分。有人受仇敌逼迫吗？让他唱这篇诗篇的后半部分；我们任何一个人在歌唱的时候，都可以默想义人在这世上的苦难与安慰。

诗41:1-4

41:1眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。

41:2耶和华必保全他，使他存活；他必在地上享福。求祢不要把他交给仇敌，遂其所愿。

41:3他病重在榻，耶和华必扶持他；他在病中，祢必给他铺床。

41:4我曾说：“耶和华啊！求祢怜恤我，医治我，因为我得罪了祢。”

我们在这些经文中看到，

I. 神应许要帮助与安慰那些眷顾贫穷的人；以及，

1. 我们可以认为大卫提到这些事，是（1.）指他的朋友，他现在受苦，他们善待他，非常体贴他的情况：眷顾贫穷大卫的有福了。虽然他受苦，他的仇敌对他如此傲慢，说他坏话，他却时不时遇到一些同情他，关心他，仍对他有好感、尊敬他的人；对这些人他发出这祝福，毫不怀疑神要为着他们对他一切的善，特别是在他们也落入苦难的时候报答他们。仇敌发出的挑衅，只不过是让他的朋友爱他爱得更多得多；或者，（2.）这是指他自己。他有良心为他作证，他曾眷顾穷人，他在宫中尊荣掌权的时候，曾留心穷人的缺乏和愁苦，作供应救济他们，所以肯定神要按着祂的应许，在他生病时给他加力和安慰。

2. 我们一定要更普遍地看这些，把这些应用在我们自己身上。这是对怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤那应许的注释。请观察，（1.）神要求我们如何怜恤人。就是眷顾无论是在思想、身体还是生活状况方面贫穷或受苦的人。这些人我们当带着谨慎和温柔加以眷顾；我们一定要留心他们受的苦，了解他们的光景，一定要同情他们，带着爱心判断他们。我们一定要有智慧地眷顾贫穷的人，就是说，我们自己一定要因别人的贫穷和受苦得到教训；这必然要成为我们的Maschil（顾念，思考，即1节翻译为“眷顾”的词，译者注），这是这里所用的词。(2.）如果我们这样显出怜悯，神应许要给我们怎样的怜悯。眷顾穷人的（如果他不能救济他们，却仍眷顾、顾念他们，对他们同情关注，在帮助他们的时候行事体贴谨慎），要得到他的神的眷顾：他不仅要在义人复活的时候得到赏赐，还必在地上享福。这敬虔的其中一方面，和任何其它方面一样，有今生的应许，通常得着现世的福作为赏赐。对穷人慷慨，这是最确定和最安全的兴旺之道；这样行的人可以肯定得到神及时和有效的帮助，[1.] 在苦难中的帮助：他们遭难的日子，神必搭救他们，以致时候最恶劣的时候，他们必得顺利，他们必不落入其他人被卷入当中的祸患；如果有任何人要在主愤怒的日子得隐藏，他们必然就是这样的人。这些如此与那些内心刚硬之人分别出来的人，神要使他们与那些遭严厉对待的人分别出来。他们落在危险之中吗？祂要保全他们，使他们存活；那些像最好的人曾经历的那样，一千次快命丧的时候，如果他们以自己的命为掠物，就必须承认

这是蒙了极大眷顾。他不是说：“他们必得高升，”而是，“死亡的箭在他们身边横飞的时候，他们必得保全存活。”他们的敌人威胁他们吗？神不把他们交给仇敌，遂其所愿；我们最强大的仇敌也不能有权柄反对我们，仇敌的权柄不过是上头给他的。一位爱我们的神的善意，足以保护我们脱离所有恨我们的任何鬼魔的恶意；如果我们曾眷顾贫穷的，帮助救济他们，援救他们，我们就可以向自己保证在这益处中有份。[2.] 在疾病中的帮助（诗41:3）：他病重在榻，耶和华必扶持他，在他躺卧已久的病床上，在身体和心思方面帮助他，并且祂必给他铺床 — 一个非常屈尊俯就的说法，指的是看护照料病人之人的看顾，特别是孩子病了，母亲的看顾，给他们铺床，让他们睡得舒服；神亲自铺的床，必然是铺得非常好。祂要为他铺床，从头到脚的地方铺好，没有一个地方是不舒服得；祂要转动他的床 （原文如此），摇动整理好，让它变得非常舒适；或者祂要把它转动成健康的床。请注意，神已应许祂的百姓，他们身体痛苦生病的时候，祂要给他们加力量，使他们安舒。祂没有应许他们永远不生病，不会长久躺卧衰弱下来，也没有应许他们不至病死；但祂已经应许加力量给他们，使他们能用忍耐承受痛苦，欢喜等候结果。他们身体痛苦时，灵魂因靠祂的恩典得以稳住在安舒之中。

II. 大卫受到这些应许指引和鼓励，发出这祷告（诗41：4）：“我曾说：‘耶和华啊！求祢医治我。’”我们对自己的祷告作一些记录，使我们不在实际生活中撤回在祷告中说过的一切，这是好的。这里是， 1. 他谦卑的恳求：耶和华啊！求祢怜恤我。他就像一个知道不能经受严格公义考验的人一样，诉诸于怜恤。最好的圣徒，就连那些曾怜恤穷人的圣徒，也没有使神有欠于他们，而是一定要把自己全然交在祂的怜恤之下。我们落在杖打之下，必须把自己交在神温柔的怜恤之下：耶和华啊！求祢医治我的灵魂（亨利先生使用的版本如此作，译者注）。罪是灵魂的病，赦罪的怜恤医治这病；更新的恩典治愈这病，我们更应热切求这灵里的医治，过于求身体健康。 2. 祂悔改的认罪：“我得罪了祢，所以我的灵魂需要医治。我是一个罪人，一个可怜的罪人，所以神啊，开恩可怜我，”路18:13。看不出这是指任何特别的大罪说的，而是普遍而言，指他许多软弱的罪，他的病把这些罪排列在他面前，这些罪的可怕后果让他祈求，耶和华啊！求祢医治我。

诗41:5-13

41:5我的仇敌用恶言议论我［说］，他几时死，他的名才灭亡呢？

41:6他来看［我］，就说假话；他心存奸恶，走到外边才说出来。

41:7一切恨我的，都交头接耳地议论我；他们设计要害我。

41:8［他们说］：“有怪病贴在他身上。他已躺卧，必不能再起来。”

41:9连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。

41:10耶和华啊！求祢怜恤我，使我起来，好报复他们。

41:11因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道祢喜爱我。

41:12祢因我纯正就扶持我，使我永远站在祢的面前。

41:13耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿们！阿们！

大卫经常抱怨，他生病的时候，仇敌对他行为傲慢，正如这对他们来说非常野蛮，同样对他只能令他非常难过。确实，他们尚未达到在他饮食里下毒，或者给他一些东西吃，让他生病这邪恶的当代顶峰；但是当他生病时，他们辱骂他（诗41:5）：我的仇敌用恶言议论我，藉此要让他灵里忧伤，败坏他的名声，如此毁坏他的利益。让我们问，

I. 他的仇敌如何待他。1. 他们盼望他死：他几时死，他的名才灭亡，才与他一道灭亡呢？他不过是生活处境艰难，他们却因这一点对他怀恨在心。但他的生命是被神使用的生命；他在所有方面都是最大大给国家增光，带来祝福；然而看来有一些人对他怀恨在心，就像犹太人对待保罗那样，大声呼喊，这样的人，从世上除掉他吧！对任何人，我们都不希望他死；但因人被神使用的缘故，希望被神使用的人死，这当中有极多那古蛇的毒液。他们嫉妒他的名，他赢得的尊荣，毫不怀疑他若死了，这要与他一道被埋在尘土中；然而请看他们是何等大错特错：他服事了他那一世的人，就确实死了（徒13:36），但他的名灭没了吗？没有；它在圣经书卷里活着，并且兴旺，直到今日，并要继续直到时间的末了；因为义人的记念被称赞，必被称赞。2. 他们拾起任何能抓住的东西来辱骂他（诗41:6）："如果他来看我（探访病人，这一直被看作是邻舍之爱），就说假话；就是，他假装友好，假装他来是与我一同哀伤，给我安慰；他对我说，看到我如此不适，他非常难过，希望我健康；但这都是恭维话和谎言。"我们抱怨（这是有理由的），就是在我们这时候人缺乏真诚，在人当中几乎找不到任何真正的友情；但从这一点来看，从前的日子并不比现在的要好。大卫的朋友满口恭维话，心中丝毫没有口头宣称的对他的爱。这还不是最糟糕的，他们来看他是怀着害人动机，就是为了对他说的、做的每一件事说恶言，随心所欲向别人传，加上自己的评论，好使他显为可憎或荒唐：他心存奸恶，对每一件事都作恶意推论，当他去到同伙那里，就把这告诉他们，让他们把这告诉其他人。他们说："告他吧！我们也要告他，"耶20:10。如果他多多抱怨他的病情，他们就要责骂他是胆怯；如果他几乎根本不加抱怨，他们就会责骂说他愚蠢。如果他祷告，或给他们美好的忠告，他们就会讥笑这事，把这称作伪善之言；如果恶人在他面前时他保持沉默，一言不发，他们就会说他现在病了，已经忘记了他的信仰。没有什么篱笆能抵挡这些人积聚罪孽的恶意。3. 他们向自己保证，他再也不能康复摆脱这病，也不能抹掉他们加在他身上的臭名。他们交头接耳地议论他（诗41:7），秘密在彼此耳旁说话，是他们羞于大声说出来的，如果说出来，他们知道这要遭到驳斥。圣经把说小话和背后骂人的人摆在最坏的罪人之列，罗1:29-30。他们交头接耳地说话，为了他们反对他的阴谋不至暴露和因此就被挫败；我们说，交头接耳说的话很少不是说谎，或密谋害人的。这些交头接耳议论的人密谋要伤害大卫。他们得出结论，认为他快要死了，就谋划怎样击破他为公众益处制订好的一切措施，拦阻它们实施，把他到目前为止所做的一切好事都拆毁掉。他把这称为他们设计要害他；他们不怀疑自己要得逞：他们说，有怪病（彼列的东西）贴在他身上。他们希望加在他名声上的辱骂要贴在他身上，贴得如此紧密，以致他到死也不能摆脱，然后他们就要得逞了。他们应验了一句当代格言，Fortiter calumniari, aliquid adhærebit—甩出大量诽谤，必有一些要粘在人身上。"他现在生的病肯定要让他完蛋，因为这是对某些极大罪行的惩罚，他没有因这罪悔改，这证明不管外表如何，他都是彼列之子。"或者，"这是那被称作彼列的撒但对他的打击，"彼列，就是那恶者，林后6:15。一些人用一种发散的说法把这理解为，"这是一种怪病，所以要贴在他身上；。他已躺卧，必不能再起来，现在他已躺卧，现在他病得如此厉害，让他不得不卧床，必不能再起来；我们必摆脱他，把他的升高当作掳物瓜分。" 人怕生病，好人却生病，我们不可以为奇怪，这使好人成为世界不配的人，启11:10。4. 特别有一个人，一个他曾极大信任的人，加入他仇敌的行列，像他们当中任何一人那样说他坏话（诗41:9）：我知己的朋友；很有可能他是指亚希多弗，他曾是他的密友，国中的宰相，大卫信任他是对他忠心，牢不可破，大大倚靠他关于如何对付敌人的意见，他确实吃过他饭，就是，他曾与大卫非常亲密，大卫接纳他与自己同席吃饭，而且他供给他，供养他生活，他如此领受了恩情，无论就感恩还是利益而言，都当紧紧跟随他。那些食

御盐的人，认为忍见王吃亏是不合宜的（拉4:14），更何况是自己行事让王吃亏。然而这曾大得大卫信任的卑贱和奸诈之人，忘记了所有吃过的饭，用脚踢他，抬脚踢曾使他得以抬头的恩主；不仅弃绝他，还侮辱他，踢他，努力要排挤他。得到善待，得到信任都不能使之感恩的人，就真是邪恶；如果我们遭遇这些人的苦待，让我们不要以为奇怪：大卫曾有这遭遇，那位大卫的子孙也是如此；因为大卫在这里是受圣灵感动讲到叛徒犹大的事；我们的救主亲自解释这事，所以蘸一点饼给犹大，让圣经可以应验，“同我吃饭的人，用脚踢我，”约13:18,26。而且我们自己曾经岂非不忠奸诈待神吗？我们每天吃祂的饭，却用脚踢祂，像耶书仑，渐渐肥胖，踢跳，申32:15。

II. 大卫如何承受他仇敌对他这傲慢恶意的举动？

1. 他祷告求神挫败他们。他对他们一言不发，而是使自己转向神：耶和华啊！求祢怜恤我，因为他们没有怜恤，诗41:10。就着仇敌的侮辱，他曾祷告，耶和华啊！求祢怜恤我，因这是适合每一种情形的祷告。神的怜恤可以纠正各样的苦情，“他们竭力要打倒我，但是耶和华啊，求祢让我从这病床上起来，离开他们认为我永远不得从中起来的这病床。兴起我，使我好报答他们，好使我可以以善报恶对待他们”（一些人如此理解），因这是大卫的做法，诗7:4，诗35:13。一个义人甚至希望可以得着机会，让人看到他不怀恨那些曾伤害自己的人，而是相反，他要快快向他们尽任何美好的服事。或者，“我作为王，可以给他们打上不悦的烙印，把他们逐出宫中，禁止他们将来与我同桌吃饭，”这是必然的公义之举，为的是警告他人。也许在这祷告中隐含着对基督得高举的预言，神使祂兴起，让祂公义报应所有对祂和对祂百姓的冤屈，特别是犹太人所行的，不久之后他们就遭遇了彻底毁灭。

2. 他安慰自己，他们要遭挫败（诗41:11）：“因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道祢喜爱我，喜爱使我得益。”他们希望他死，但他发现自己靠着神的怜恤康复，加增他复原安慰的，(1.)是他的敌人要羞愧；他们要沮丧和大大蒙羞，无需用他们的失望责备他们，他们自己会因此懊恼。请注意，虽然我们仇敌跌倒，我们不可欢喜，却可以因他们害我们的阴谋遭遇挫败而欢喜。(2.)

这要成为神喜爱他的记号，是确定的证据，表明神确实喜爱他，并要继续喜爱他。请注意，当我们能在任何对个人或公众的怜恤中分辨出神对我们的喜爱，这要使这怜恤加倍，使之变得甘甜。

3. 他像蒙福的保罗一样倚靠神，神到目前为止已救他脱离诸般的凶恶，也必救他进祂的天国，提后4:18。“至于我，因为祢喜爱我，作为这喜爱的结果，为使我继续得到这喜爱，因我纯正就扶持我，为此使我永远站在祢的面前，祢的眼目常在我身上，使我得益处；”或者，“因为祢用祢的恩典扶持我，我就知道祢要在祢的荣耀中，使我永远站在祢的面前。”请注意，（1.）任何时候我们名誉受攻击，我们首要关注的，应该是我们的纯正，然后就可以欢喜地把事情交给神，由祂保守我们的名声。大卫知道，只要他能持守他的纯正，就无需惧怕仇敌对自己夸胜。（2.）世上最好的人，只能在神仍扶持他，让他保持纯正的时候持守自己的纯正；因为我们成了何等人，是蒙神的恩才成的；如果神任由我们自己，我们必不仅跌倒，还必离弃神了。(3.) 不管我们多么软弱，神却能因我们的纯正扶持我们，如果我们把持守纯正这件事交给祂，祂就必要扶持，这对我们是极大安慰。(4.) 如果神的恩典不时刻看顾我们，我们就不能持守我们的纯正；祂眼目常在我们身上，否则我们很快就要开始离开祂。(5.) 神现在因他们纯正就扶持他们的人，祂要使他们永远站在祂的面前，使他们蒙福得见祂，以祂自己为乐。忍耐到底的必然得救。

4. 这篇诗篇以庄严的颂赞结束，称颂神是耶和华以色列的神，诗41:13。不确定这节经文是与这篇具体的诗篇相配（若是这样，这就教导我们，对我们靠恩典蒙保守的相信盼望，足以使我们虽处最大困境，内心也充满喜乐，口里充满永远的赞美），还是这句被加上，作为诗篇第一卷书的结束，以此表明在此结束（类似的说法追加在诗篇72篇，89篇和106篇的结尾），如果是这样，那么这教导我们以那位是阿拉法的神为俄梅戛，以是每一件善行之初的神为终。我们得到教导，（1.）要把荣耀归给神，以祂作耶和华以色列的神，与祂的百姓立约的神，祂已经为他们行了又大又美的事，有更多更美的事为他们存留。（2.）要把荣耀归给祂，以祂作永远的神，祂的存有和称颂都是从亘古直到永远。(3.) 以极大的爱和灵里火热把荣耀归给祂，表现在对此的双重印证上 —阿们！阿们！现在如此，直到永远也是如此。我们对此说阿们， 让所有别的人也说阿们。

诗篇第42篇

如果诗篇这卷书像一些人描写的那样，是一面反映敬虔和向神委身情感的镜子，那么这篇诗篇就像任何其它一篇那样，特别配受这样的定名，像任何诗篇一样，可以理当用来点燃和激发我们里面这样的情感：在这里，那为美德的渴慕强烈火热；那为美德的盼望和忧虑，喜乐和忧伤，在此挣扎，但那讨神喜悦的热情最终得胜，或者我们可以把它看作是感受与信心，感官反对与信心回应之间的一场冲突。I. 信心始于对神和对与神相交的圣洁渴慕，1-2节。 II. 感受抱怨目前情况的黑暗和乌云密布，因着记起从前的喜乐，抱怨就更加剧了，3-4节。III. 信心确信最终会有美好结局，以此堵住抱怨的口，5节。 IV. 感觉重新抱怨目前黑暗可悲的光景，6-7节。V. 虽然如此，信持守内心，盼望白昼必要破晓，8节。 VI. 感觉重复它的哀叹（9-10节），大声叹息发出之前因自己苦情所作的同样抗议。 VII. 信心得到最后的发言权（11节），让感觉的抱怨沉默下来，并且虽然现在和之前（5节）几乎一样，信心却胜过并得胜。 标题并没有告诉我们谁写下这篇诗篇，但最有可能的是大卫，我们可以猜测这是他在受扫罗逼迫，或押沙龙背叛时所写，他被赶出圣所，被夺去在集体敬拜中等候神的特权。它的风格与第63篇非常相似，所以我们可以设想它是同一人所写，写于同样或类似的情形。我们在歌唱这篇诗篇时，若受外在打击或内在困苦，都可以把这里看到的说法用在自己身上；如果情形并非如此，我们歌唱时，就必须同情这篇诗篇如此清楚讲到他们光景的那些人，并要感谢神，我们的情况并非这样；但当中表达和激发对神圣洁渴慕，并倚靠祂的经文，我们必须热切努力思想。

诗42:1-5

可拉后裔的训诲诗，交与伶长。

42:1神啊！我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。

42:2我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？

42:3我昼夜以眼泪当饮食，人不住地对我说：“你的神在哪里呢？”

42:4我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。

42:5我的心哪！你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因祂笑脸帮助我，我还要称赞祂。

对神圣洁的爱，以神作至善和我们的福分，这是敬虔的能力，正是信仰的生命和灵魂，没有这爱，所有外在的认信和行为不过就是躯壳和骨架而已：在此我们看到对这爱的一些表达，就是，

I. 圣洁的爱渴慕，爱插上翅膀，带着圣洁的愿望向上翱翔，去到主那里，记念祂的名（诗42:1-2）：“我的心切慕、渴想神，超过切慕渴想一切，仍越来越切慕渴想祂。”请观察，

1. 大卫在什么时候如此表达他对神强烈的渴望。是(1.) 当他被流放到约旦的地方，远离神殿的院，被拦阻得不到侍候神的外在机会的时候。请注意，有时候神通过使我们得不到怜恤，有效教导我们怜恤的价值，使我们得不到蒙恩之道，激发我们对这些蒙恩之道的渴慕。当我们得着大量的吗哪，我们容易对此生厌，如果我们终于晓得它是稀少，它对我们就显为非常宝贵。(2.)当他在很大程度上被剥夺了过往常在神里面得着的内在安慰时。他现在哀伤，但他仍切慕。请注意，当我们失去曾在神里面有时得着的那些心荡神移的欢乐，神若施恩在我们里面动工，使我们真诚

热切渴慕祂，我们就能用这渴慕安慰自己，因为哀叹渴慕神，就像以神大大欢喜一样，是我们爱祂的确实证据。在诗人记载那大大摇动他的怀疑、恐惧和哀伤之前，他表明这前提，就是他把永生神看作是他的至善，相应把他的心放在神身上，定意或生或死都依靠祂；就这样首先抛锚立定之后，他开船安然冲过风暴。

2. 他切慕的对象是谁，他如此渴想的对象是谁。（1.）他切慕神，他渴想神，不是神的典章本身，而是赐典章的神。一个蒙恩的人，如果在神的殿中，却没有在其中与神祂自己相遇，对此就没有什么满足："惟愿我能知道在哪里可以寻见神！ 使我可以得到更多祂眷顾，祂圣灵的恩典和安慰的记号，更多祂荣耀的凭据。"（2.）他在这里看神是永生神，在祂自己有生命，是生命的泉源，是属祂之人一切的福祉，永生神，不仅与死的偶像，人手所造的对立，还与这世界将死的安慰对立，这些安慰正用的时候就都败坏了。不得着一位永生神，活的灵魂在任何别的事情上都不得安息。（3.）他盼望朝见神 — 让神知道他，让祂自己知道他自己的真诚 — 来侍候祂，就像仆人来到主人面前，表达对他的尊敬，领受他的命令 — 向祂交账，我们所受的审判是从神而来。朝见神，这正如是假冒为善之人惧怕的，却是正直人大大渴慕的。诗人知道不产生花费就不能进入神的院，因为律法这样规定，不可空手朝见神；然而他盼望来，不抱怨花费。

3. 这渴慕的程度。这非常迫切，是他的内心在渴想，他的心在切慕，这不仅表明他渴慕的真诚，还表明他渴慕的力量。他渴想要喝伯利恒的井水，但与之相比那就算不得什么。他把这比作是鹿切慕，很自然的是，又干又热，特别是一只被追捕的鹿，更是切慕溪水。一颗蒙恩的心渴慕与神相交，没有这相交就不耐烦，同样任何不及这相交的，它都不能以此为满足，当与神相交的机会再来，它以此欢喜，并不知足，人渴求在天国完全以神为乐。

II. 圣洁的爱为神当前退下，得不到严肃典章的福益而哀伤（诗42:3）："在被迫离开神的殿这期间，我昼夜以眼泪当饮食。"他的情形悲惨，他对此忍受，接受冲击，表现出愁苦的迹象。就连身为王的先知没有了神的殿带来的安慰，也变成了流泪的先知。他的眼泪与他的饮食掺杂在一起，成了他昼夜的饮食；他以自己的眼泪为饮食，大量吃下，他流泪是有正当理由的；并且他发

现自己内心如此大受感动，生出这种性质的愁苦，这对他来说是一种受苦赔偿。请观察，他认为离开圣所时流下一两滴眼泪，他离开时作离别祷告大哭一场，这并不够，而是只要他继续被迫离开他喜悦的那地方，他就决不开心，而是昼夜流泪。请注意，被持续剥夺参加集体敬拜所得福益的人，是不断怀念集体敬拜，所以应该因不能参加而忧伤，直到他们重新能加入为止。有两件事令他苦上加苦：—

1. 他仇敌用来讥笑他的责难：人不住地对我说："你的神在哪里呢？"（1.）这是因他离开约柜，神同在的这记号。他们用异教的神判断以色列的神，就得出结论，说他失去了他的神。请注意，人认为他们夺去了我们的圣经，我们的牧师，我们的严肃会，就是夺去了我们的神，他们这样想就错了；因为虽然我们可以得着这些的时候，神把我们与这些绑在一起，祂却没有把自己与这些绑在一起。我们不知道祂的约柜在哪里，在哪里可以找到这约柜的时候，我们却知道我们的神在哪里，可以在哪里找到祂。 无论我们在何处，都有一条路开了通到天上。（2.）因为神没有马上出面拯救他，他们就得出结论，认为神抛弃了他；但在这方面他们也错了：圣徒失去了他们全部其他朋友，这并不意味着他们失去了他们的神。然而他们如此卑贱责难神和祂的百姓，就让受苦之人苦上加苦，这就是他们要达到的目的。再也没有比要动摇人对神盼望信心的事，是更令蒙恩之人忧伤的了。

2. 他想起从前的自由和欢乐，诗42:4。"儿啊，你该回想你生前享过福，"这让恶事显得更加严重，同样我们反思和前瞻的能力如此之大，以致加重目前这时候的苦楚。大卫追想古时之日，然后他的心极其悲伤；他内心消化，思想这些，几乎令他心碎。他内心极其悲伤，然后祷告，在神面前倾心吐意。但是什么让他有这内心痛苦消化？不是想起宫中的欢乐，或他自己家中的招待（他现在被流放失去这些，这使他受苦），而是想起之前他能自由进到神的殿，他在那里参加圣洁严肃会所得的欢乐。(1.）他到神的殿里，虽然此时这不过是帐幕；而且如果这篇诗篇像许多人认为的那样，是在他受扫罗逼迫时所写，当时约柜是在一个私人家中，撒下6:3。但是这地方的卑微、无名和不便，并不减少他对神同在那神圣象征的景仰。大卫是一位朝臣，一位王子，一个有尊荣的人，一个实干的人，即使在扫罗的时候，在扫罗和他的大人物们没有在柜前求问的时候（代上13:3），他仍非常勤勉上神的家，参加集体敬拜。不管别人做什么，大卫和他的家都要侍奉耶和华。(2.）他与众人同往，并不认为在服事神的时候作众人的带领是有失尊贵。不，他有众人相伴，这还加添其中的欢乐，所以他两次提到这一点，提到因现在不能这样，就大大哀愁。在服事神的事情上人越多越好，这就更像天堂，我们可以感受到这有助于在圣徒相交中我们所得的

安慰。(3.) 他用欢呼称赞的声音前往，不仅心里欢呼称颂，还有外在表达，宣告他的喜乐，发出对他的神的极大称赞。请注意，我们在集体敬拜中侍候神的时候，有理由带着欢乐感恩，以有自由来到祂面前作我们自己的安慰，因这样把荣耀归给神。(4.) 他前往，去守圣日，不是在虚妄的欢笑作乐中，而是在敬虔操练中遵守。严肃的日子在严肃会中度过，这最能给人带来安慰。

III. 圣洁的爱盼望（诗42:5）：我的心哪！你为何忧闷？他的愁苦很有理由，但却决不可过了它当有的限度，也不可占了上风，让他心灵消沉；所以他与自己内心对话，要使自己得安慰。“我的心哪，来，你是忧虑，我对你有话说。”让我们思想，1. 这愁闷的原因。“你消沉，像是在重担之下屈而不伸，箴 12:25。你烦躁不安，混乱无序；你现在为何如此？”这可以看作是一个求问的问题：“正确衡量这不安的理由，看看这理由是否合理。”我们的烦躁，在严格审查它们的根据和理由时，在很多情形下就会消失得无影无踪。“我为何忧闷？这有理由吗，有真正的理由吗？其他人没有大肆张扬，他们岂不更有理由吗？与此同时，我们岂不有理由受到鼓舞吗？” 或者这可以看作是一个提出劝告的问题；大大反省自己内心的人，常有理由像大卫在这里所做的一样，对自己内心发出责备。“我为什么要用我的忧愁沮丧来如此辱没神？我为什么让别人灰心，如此大大伤害自己？对这混乱，我能举出很好的理由吗？” 2. 对此的医治：应当仰望神，我还要称赞祂。对神相信的信心，是对来势汹汹的消沉和灵里烦躁的最好解药。所以当我们自责，要让自己仰望神的时候，当内心自怜消沉的时候，如果我们的心抓住神的大能与应许，它就不至遭灭顶之灾。仰望神，(1.) 祂必从我们身上得荣耀：“我还要称赞祂；我必经历我光景如此的改变，以致必不缺乏赞美的内容，经历我灵如此的改变，以致必不缺乏赞美的心。”一个人最大的尊荣和福分，每一个义人最大的渴慕和盼望，就是使神得名声，得颂赞。天堂至福的顶峰，岂不就是我们必要永远赞美神吗？在我们目前愁苦之下支持我们的，岂不就是我们还要称赞神，这些愁苦必不能拦阻、减弱我们无尽的哈利路亚吗？(2.) 我们必在祂里面得安慰。我们必要因祂笑脸帮助，因祂眷顾，从中得到的支持和在其中得到的满足而称赞祂。知道如何珍惜善用神笑脸光照的人，要发现这光中有合适、合时和充分的帮助，可以对付最险恶的时候，这要使他们有不断称赞的内容。大卫相信盼望这一点，这使他不至沉没，还使他不至消沉；他的琴舒缓减轻扫罗的忧郁，但他的盼望有效治愈他自己的忧郁。

诗42:6-11

42:6我的神啊！我的心在我里面忧闷，所以我从约但地，从黑门岭，从米萨山，记念祢。

42:7祢的瀑布发声，深渊就与深渊响应；祢的波浪洪涛漫过我身。

42:8白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。

42:9我要对神我的磐石说："祢为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？"

42:10我的敌人辱骂我，好象打碎我的骨头，不住地对我说："你的神在哪里呢？"

42:11我的心哪！你为何忧闷？为何在我里面烦燥？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣（原文作"帮助"），是我的神。

抱怨与安慰，在这里像之前一样轮流交替，正如自然进程中日夜交替一样。

I. 他抱怨自己的灵沮丧，但以对神的思念安慰自己，诗42:6。1. 在他受苦时。他内心沮丧，他就去到神那里，把这告诉祂：我的神啊！我的心在我里面忧闷。我们因任何缘故烦恼时，有自由可以到神面前，在祂面前有言论自由，可以向祂敞开说明我们沮丧的原因，这对我们是极大支持。大卫曾因自己内心悲苦，与心相交，却还没有找到救助；所以他转向神，在祂面前把这愁苦敞开。请注意，我们不能通过自己劝自己，为我们负担沉重的灵找到救助时，就应当尽自己所能向神祷告，把我们的事情交给祂。我们不能平息这些风浪，但我们知道谁能够。2. 在他敬拜中。他内心得提升，并且发现这病非常痛苦，就求助于那最好的解决之道。"我心下沉，所以为了防止它沉没，我要记念祢，呼求祢，尝试那有用的办法，保守我心不至消沉。"请注意，忘记我们受苦感受的方法，就是记念赐我们各样怜悯的神。诗人想念神，就是烦燥不安，这样的情况并不常见，诗77:3。他曾常常记念神，就得了安慰，所以现在求助于那应急的方法。他现在被赶到迦南地最遥远的边界，在那里避难，离开逼迫他的人的狂怒 — 有时要去到约旦地，当在那里被人发现，就要去到黑门岭，或去到一座叫米萨的山上，这名字意思就是小山；但是，（1.）无论他到哪里，

总是随身带着他的信仰。他在所有这些地方记念神，把心向祂高举，保持与神秘密的相交。这是被放逐的人，流浪的人，客旅，在异地寄居之人的安慰，就是undique ad cœlos tantundem est viæ— 无论他们身在何处，总有一条道路向天打开。(2.) 无论他在哪里，他都保留着对神院宇的热爱；从约旦地，从山顶，他常常回望远眺，朝圣所所在的地方看，希望自己身在其中。距离和时间不能使他忘记他心大大挂念的，那如此贴近他心的事。

II. 他抱怨神对他不悦的记号，但以盼望时候到了，祂回转眷顾他来安慰自己。

1. 他看到自己的愁苦是从神的忿怒而来，这就让他灰心（诗42:7）：“深渊与深渊响应，一个打击接一个打击接踵而至，仿佛得呼召紧紧跟随；祢的瀑布发出战争警告的信号和声响。”这可能指他感受到神的怒气时思想惧怕和不安。一个可怕的想法引发另外一个想法，为它开路，忧郁的人常是这样。他被忧伤的大水胜过淹没，就像那古时的世界，当天上的窗户开了，地深处的渊源被打开时一样。或这是指大风浪中海上一艘船被咆哮的巨浪掀动，波浪漫过这船的说法，诗107:25。不管什么时候，有什么苦难的波浪洪涛漫过我们，我们都必须把这些称作神的波浪和祂的洪涛，好使我们可以在他大能的手下降卑，可以鼓励我们自己心生盼望，就是虽然我们受到威胁却不至毁灭；因为波浪洪涛是在神的控制之下。耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声。如果义人经受许多和各样试炼，并且这些试炼不停临到他们身上，让他们不要以为奇怪；神知道祂在做什么，他们也必很快知道。约拿在大鱼腹中，使用了大卫的这番话，拿2:3（在原文中是完全一样的），对于他而言，是按字义实现，祢的波浪洪涛都漫过我身；因为神如此设计诗篇，是要切合每一个人的光景。

2. 他期望他的得救出自神的恩待（诗42:8）：白昼，耶和华必向我施慈爱。事情很糟糕，但必不总是这样。Non si male nunc et olim sic erit — 虽然事情落入险恶苦境，却并不总是如此。风暴过后平静将至，看到这一点，在深渊与深渊响应时就给他支持。请观察，(1.) 他以从神而来的什么事情向自己作出保证：耶和华必向他施慈爱。他眼望神的恩待，以此作为他盼望的一切善的源头。那是生命，那比生命更好；神要将祂在怒气中顷刻之间向他们掩面的人收回，赛54:7，8。

神授予人恩待，这被称作祂施慈爱，下令给人慈爱，表明这是白白的；我们不能假装用功德赚取，这而是通过主权授予的，祂像一位君王一样赐下。这也表明这是有功效的；祂讲到祂的慈爱，让我们听见；一讲就做成了。祂发令，人就得胜（诗44:4），命定祝福（诗133:3），带着权柄。通过发令施慈爱，祂下令波浪洪涛平静下来，它们都听从祂命令。这是神要在白昼做的，因为祂的慈爱在任何时候都使人心进入白昼。一宿虽然有哭泣，是长长的一宿，但早晨便必欢呼。（2.）他为自己向神保证什么。如果神为他施慈爱，他必用他最好的情感和敬拜迎接，欢迎。[1.] 他要以神为乐：黑夜，我要歌颂神。我们白昼领受恩慈，应当在黑夜发出感恩；别人睡觉，我们应当赞美神。见诗119:62，我半夜必起来称谢祢。在安静和独处之中，当我们从世界的忙乱中退下，我们必须思想神的良善，以此让自己欢喜。或在受苦的黑夜："在神施慈爱的白昼破晓之前，我要因看见这一点而歌颂赞美。" 圣徒即使在苦难中也能欢欢喜喜盼望神的荣耀，在盼望中歌唱，在盼望中赞美，罗 5:2-3。使人夜间歌唱，这是神的王权，伯35:10。[2.] 他要不断依靠神，寻求祂：我要祷告赐我生命的神。我们相信盼望得怜恤，这决不可废掉，反而要促进我们为得怜恤所作的祷告。神是我们生命的神，我们生活、动作，都在乎祂；祂为我们一切的安慰创始，并将这些安慰赐下；所以除了向祂祷告求，我们还应向谁祈求呢？我们有什么好处，是不能盼望从祂得到的呢？祷告时看神是我们生命的神，这要赋予我们祷告生命；因为这样，我们站起来祈求，就是为我们生命，我们灵魂的生命求。

III. 他抱怨仇敌蛮横，却以神是他朋友，在神里面安慰自己，诗42:9-11。

1. 他抱怨仇敌欺压他、辱骂他，这深深冲击了他。（1.）他们欺压他到了如此地步，以致他从白天到晚上，从一个地方到另外一个地方都在哀痛，诗42:9。虽然没有人像他一样受到如此虐待，他却没有爆发不当的狂怒，而是安静流泪哭出他的悲伤，继续哀痛；为此我们不能责怪他：真正爱自己的国家，求它的好处，看到自己遭逼迫和大大苦待，仿佛是国家的敌人，这必然要使人忧伤。然而大卫不应因此得出结论，认为神已经忘记他，把他抛弃，也不应因此就与神论理，仿佛神容许他遭人践踏（人确实践踏他），这就是对他大大不公：我为何哀痛呢？祢为何忘记我呢？我们可以向神发出抱怨，但神不许我们这样抱怨祂。(2.）他们如此尖酸刻薄地辱骂他，以致好象打碎他的骨头，诗42:10。他之前曾提过这触动他命根的辱骂是什么，在此他重复：他们不住地对我说："你的神在哪里呢？" — 这辱骂令他非常难过，既是因为这责难羞辱神，也是因为这是为了打消他对神的盼望，要在任何程度上保持这盼望，他要做的已经够多，这件事本身已经太容易就会失败。

2. 他的安慰，就是神是他的磐石（诗42:9）— 在其上建造，以此为避难所的磐石。是那万古磐石，在祂里面有永远的力量，祂要作他的磐石，他里面的人行事和受苦时的力量。他带着信心来到神面前。他可以对作他磐石的神说他要说的话，可以肯定要蒙恩得垂听。所以他重复先前说过的话（诗42:5），以此作为结束（诗42:11）：我的心哪！你为何忧闷？他的忧伤惧怕在吵闹，令他烦恼；虽然一次又一次加以回应，它们却不住口。但在这里，最终他的信心得胜，迫使敌人离开战场。他取得这场胜利，（1.）是靠重复他之前说过的话，像之前一样为着他的沮丧烦闷自责，鼓励自己信靠耶和华的名，让自己不住信靠他的神。请注意，反复思想美好的意念，这可能对我们大有用处，如果用它们第一次不能成功，也许第二次就能；然而，心随话去，这就不是说重复话。我们需要对我们内心一次再次再而三强调同样的事，所有这些都是再小不过了。(2.）是给它加多一句；在那里他盼望神笑脸帮助；在这里， 他说，“我要称赞祂，祂是我脸上的帮助，救我脱离目前遮蔽我脸的乌云；如果神对我发出微笑，这就要使我面容喜悦，带着欢喜向上看，向前看，向四周看。”他加上一句，“祂是我的神，与我建立关系，与我立约；祂一切所是，祂一切所有，按照应许可靠的目的和意思，都是属我。”想到这一点，使他有能力胜过他一切忧愁惧怕。神在天上与圣徒同在，作他们的神，这一点要擦去他们一切的眼泪，启21:3-4。

诗篇第43篇

这篇诗篇有可能和上一篇一样，在同样的情形下写成，没有标题，可以被看作是上一篇的附言；祸患此时重返，他马上诉诸于相同的解决之道，因为他已经在他的册子上写上了一句“probatum est — 已证”。这篇诗篇的第二节和上一篇的第九节几乎一样，正如这篇诗篇的第五节和上一篇的第十一节完全相同。基督祂自己，有圣灵赐给祂是没有限量的，有时候祷告第二第三次，“说的话还是与先前一样，” 太26:44。在这篇诗篇中，I. 大卫就着他仇敌给他造成的伤害向神申诉，1-2节。II. 他祈求神让他重新自由享有集体敬拜，保证要好好善用这一切，3-4节。III. 他努力使用对神活泼的盼望和信心，平息他自己内心的躁动（5节），我们在歌唱这篇诗篇时若努力追求这些，我们就是内心蒙恩歌唱了。

诗43:1-5

43:1神啊！求祢伸我的冤，向不虔诚的国，为我辨屈；求祢救我脱离诡诈不义的人。

43:2因为祢是赐我力量的神，为何丢弃我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？

43:3求祢发出祢的亮光和真实，好引导我，带我到祢的圣山，到祢的居所。

43:4我就走到神的祭坛，到我最喜乐的　神那里。神啊！我的神，我要弹琴称赞祢。

43:5我的心哪！你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣（原文作“帮助”），是我的神。

大卫在此用合适的感情和表达，凭信心和祷告恳求神作他审判的主，他的力量，他的引导，他的喜乐，他的盼望。

I. 神是他的审判主，他公义的审判主，大卫知道神要审判他，他清楚自己的正直，知道神要为他伸冤（诗43:1）：神啊！求祢伸我的冤。有人检举他，在他们那里他成了被告，在他们的法庭上他受到不公定罪判罪，在那里他向天上的法庭，至高的司法权申诉，祈求他们向他发出的判决被推翻，他的无辜得澄清。有人伤害他，在他们那里他作原告，向伸冤的神发出他的抱怨，求祂为自己行公义，在他们身上行公义。请观察， 1. 他与之相争的敌人是谁。这里有一群犯罪的人，他称他们是不虔诚或不怜恤的国。这些不怜恤的人显出他们是不敬虔，因为对他们的主有任何敬畏或敬爱的人，会怜恤与他们同作仆人的人。这里有一个坏人作他们的头，一个诡诈不义的人，

最有可能是扫罗，他不仅不向大卫显出慈爱，还背信弃义诡诈待他。如果押沙龙是他所指的这个人，他的品格也好不了多少。只要有尚在地狱之外的这些坏人，如此多，成为一国，那么尚在天堂之外的义人遇上严苛卑劣的对待，这就不奇怪了。一些人认为，大卫受先知的灵感动，有意安排这篇诗篇供被掳到巴比伦的犹太人使用，迦勒底人是这里所说的不虔诚的国；这非常适用在他们身上，但只是和其它类似的经文一样，没有一处是可随私意解说的。不管大卫是否有这样的安排，神能安排这篇诗篇供他们使用。 2. 针对他们，他的祈求是什么：求祢伸我的冤。就他犯罪，神与他相争而言，他祈求说："求祢不要审问我，因为这样我就必被定罪；"但就他敌人与他相争而言，他祈求说："主啊，求祢伸我的冤，因我知道我必得称为义；为我辨屈，求祢在我一边，按祢的护理代表我出庭。"他的事诚实的人，可以期望神要为他伸冤。"为我伸冤，救我脱离他们，使他们反对我的计划不能得逞。"虽然我们的仇敌未被摧毁，只要我们得救，就一定要承认我们得了充分的伸冤。

II. 神是他的力量，他全然充足的力量；他就是这样看神的（诗43:2）："祢是赐我力量的神，是我的神，我的力量，我一切的力量从祢而来，在祢里面我给自己加力量，祢已常常加我力量，离开祢，我就软弱如水，彻底没有能力为祢做任何事，受任何苦。"大卫此时哀伤，失去灵里的喜乐，然而却看到神是赐他力量的神。如果我们不能在神里面安慰自己，却可以让自己依靠祂，我们缺乏灵里喜乐时，却可以得着灵里支持。大卫在此以此向神求："祢是我依靠的神，我以祢作我的力量；祢为什么丢弃我呢？"他错了，因为神决不丢弃任何信靠祂的人，不管这些人对自己光景有什么伤感看见。"祢是赐我力量的神，那么为什么我的敌人太强大，我无法抵挡，为什么我因他压制的权势哀伤？"把教会仇敌强大的势力和教会的神的全能协调起来看待，这是难的；但当祂一切仇敌必作祂脚凳的那日，要把这一切协调起来。

III. 神是他的引导，可信的引导（诗43:3）：引导我，带我到祢的圣山。他祷告求，1. 神使用祂的护理之工，带领他回转，离开他被丢弃的光景，为他开一条道路，重新自由得享神圣所里的诸般特别照顾。他心放在圣山和神的居所，不放在他家庭的安慰，他宫中的提升，或他各样的消遣上；没有这些，他能承受，但他按耐不住，渴望要再次看到神的居所；没有什么像这居所，在他眼中如此美好；他很欢喜要被带回到那里去。为此他祈求，"求祢发出祢的亮光和真实；让我得着这些，作祢眷顾的果子，这是亮光，以及祢应许的成就，这是真实。"除了从神眷顾流出，包括在祂应许中的益处，我们无需多求，以使我们得福。那怜恤、那真实足矣，就是一切；当我们在神的护理中看到这些，我们就看到自己是在非常安全的引导之下。请注意，神引导的人，祂

引导他们去到祂的圣山，去到祂的居所；所以那些宣称被圣灵引导，却背离神所设立的蒙恩之道的人，肯定是在自欺。 2. 神以祂的恩典，带领他进入与祂自己的相交，预备他在另外那世界看到祂自己，以祂为乐。一些犹太作者把这里的亮光和真实理解为弥赛亚君王和祂的先锋以利亚：这是回应旧约祷告已经来了的；但我们仍要祈求得着神的亮光和真实，亮光和真实真理的圣灵，祂供应因基督身体方面不同在而带来的缺乏，带领我们进入敬虔的奥秘，引导我们行在通向天堂的道路当中。当神发出祂的亮光和真理进入我们内心，这些既要在我们一切的追求和期望，也要在我们一切的敬拜中引导我们去到那上面的世界；如果我们认真跟从那亮光和那真实，它们必然带领我们去到在上面的那圣山。

IV. 神是他的喜乐，他最大的喜乐。如果神引导他到祂的居所，如果神使他重得他从前的自由，他就非常清楚知道自己要做什么：我就走到神的祭坛，诗43:4。他要尽自己所能最亲近神，他最大的喜乐。请注意，1. 到神的居所这里来的人，应当到祭坛那里；来领受蒙恩之道的人，当预备自己来，然后来领受特别的蒙恩之道，那些最感动人、最有约束力的蒙恩之道。我们来得越近，我们越紧紧抓住神就越好。2. 到神祭坛那里的人，必须确保他们以此到神那里，带着内心，一颗真诚的心靠近祂：如果我们不通过神圣的蒙恩之道来到一位神圣的神那里，我们到神圣的蒙恩之道那里，就是枉然。3. 到神那里的人，必须以神作他们最大的喜乐，不仅是他们将来的至福，还是他们目前的喜乐，不是一种普通，而是一种最大的喜乐，远超感官和时间之内的一切喜乐。在原文中，这短语是非常强调的 —到神那里，我欢喜喜乐，或我得胜喜乐的神那里。不管我们在何事上以神欢喜或夸胜，这都必须是以这事的喜乐为欢喜夸胜；我们在当中的喜乐，必须以神为终结圆满，必须经过恩赐，去到赐恩的神那里。4. 当我们到神那里，以祂为我们最大的喜乐，我们在祂里面所蒙的安慰，必须是我们以祂为神，为我们的神，向祂赞美的内容：神啊！我的神，我要弹琴称赞祢。大卫擅长弹琴（撒上16:16,18），他要以他擅长的来称赞神；因为神配得我们用我们所有最好的来称赞；这样是应当的，因为祂是最好的。

V. 神是他的盼望，决不辜负他的盼望，诗43:5。大卫在此像之前一样，为着自己的沮丧消沉与自己争辩，承认向它们屈服是不对，他没有理由这样做：“我的心哪！你为何忧闷？”然后他以相信盼望神，把荣耀归给祂（“应当仰望神，因我还要称赞祂”），相信盼望与神同享荣耀来让自己安静下来：祂是我脸上的帮助，是我的神。这是我们再强调也不过分的，因为我们生死都要如此依靠。

诗篇第 44篇

圣经没有告诉我们谁写了这篇诗篇，或者这是在什么时候，在什么情形下所写；我们可以肯定，这是在忧伤的情形下所写，主要不是指作者本人的忧伤（若是这样，我们可以在大卫和他受苦的历史上，找到足以是写作这篇诗篇的情形），更多是指总体上神的教会的忧伤；所以如果我们认为这是大卫所写，我们却一定要把这完全归于先知的灵感动，一定要得出结论，不管大卫自己怎样看，圣灵看到被掳巴比伦，或者犹太教会在安提约古（Antiochus），或者其实是基督教教会初期受苦的光景（使徒使用了22节，罗8:36），确实是它在地上所有的日子，因为神给教会定的分，就是它要经过许多苦难才进入天国。并且，如果我们有任何福音诗篇，是指出基督徒的特权与安慰，那么为什么不应该有一篇，指出基督徒所受的试炼和操练？这是为在某样公众受灾，情况紧急或威胁时禁食降卑的日子所写。在当中教会受到教导， I. 带着感恩承认神为他们列祖行了大事，把荣耀归给神，1-8节。II. 记念他们目前受灾的境况，9-16节。III. 虽然如此，向神申诉他们的正直，紧紧跟从祂，17-22节。 IV. 在施恩的宝座前发出恳求，求得帮助解救，22-26节。在歌唱这篇诗篇时，我们应当为着神之前为祂百姓成就的事向祂发出赞美，呈上我们自己的苦情，同情教会里忧愁的那些人，不管发生何事，都让我们自己紧紧抓住神和本分，然后欢喜等候结局。

诗44:1-8

可拉后裔的训诲诗，交与伶长。

44:1神啊！祢在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了；我们的列祖，也给我们述说过。

44:2祢曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；祢苦待列邦，却叫我们列祖发达。

44:3因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠祢的右手、祢的膀臂和祢脸上的亮光，因为祢喜悦他们。

44:4神啊！祢是我的王；求祢出令，使雅各得胜。

44:5我们靠祢要推倒我们的敌人，靠祢的名要践踏那起来攻击我们的人。

44:6因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。

44:7惟祢救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。

44:8我们终日因神夸耀，还要永远称谢祢的名。细拉

一些人观察到，大部分标题为Maschil— 训诲诗的诗篇，都是忧愁的诗篇；因为受苦带给人训诲，心里受苦，就开启耳朵领受训诲。祢所管教，所教训的人，是有福的。

在这些经文中，教会虽然现在遭践踏，却呼吁记念它得胜的日子，它在神里得胜，胜过它仇敌的日子。这里多多提到这一点， 1. 是为了加重目前的愁苦。奴役的轭在那些习惯了头戴得胜冠冕之人的颈项上，只能是非常沉重；对于长久以来习惯了看到神眷顾记号的人来说，神不悦的记号必然是令他们至为痛苦。2. 是为了鼓励人盼望神要救他们脱离被掳光景，回转向他们施怜悯；相应地他在记载从前所蒙怜恤时，把祷告和令人安慰的盼望交织在一起。请观察，

I. 他们记念神从前为他们行的大事。

1. 在总体上（诗44:1）：神啊！祢在古时，我们列祖的日子所行的事，他们告诉我们了（亨利先生使用的译本有"列祖告诉我们"的说法，译者注）。请观察，(1.) 神护理许多的作为，这里被说成是一件事 — "他们已经告诉我们祢行的那件事；"因为神所做的一切事有奇妙的和谐一致，许多轮子只不过是一个（结10:13），许多事只不过是一件。 (2.) 记叙神所行奇妙的事，把对此的认识传递给下一代，这是每一世代的人向后代当偿还的债。我们的前人告诉我们神在他们日子所行的事，我们一定要对我们的后人诉说祂在我们日子已经行了的事，让他们对接续他们的人做同样理当要做的事；就这样这代要对那代颂赞祂的作为（诗 145:4），为父的，必使儿女知道祂的诚实，赛 38:19。(3.) 我们不仅必须提起神在我们自己日子所行的事，也一定要让我们自己和我们的子孙熟悉祂在古时，在我们自己日子很早以前已经行过的事；在这一方面，我们在圣经中有关于历史确定的话语，和先知的预言一样确定。(4.) 作儿女的必须勤勉留意父母对他们讲的神奇妙的事，记念这些事，这对他们将有极大用处。(5.) 从前经历神的大能与良善，这要强力支持在目前困苦中的信心和祷告尽力祈求。请看基甸是怎样强调这一点的（士6:13）：我们的列祖向我们说祂那样奇妙的作为在哪里呢？

2. 具体方面，他们的列祖向他们诉说的事，

(1.) 神一开始何等奇妙在迦南栽培以色列，诗44:2-3。祂赶出原住民，为以色列腾出地方，击打原来住在那里的人，把他们赶走，把他们像尘土一样交给以色列的剑，像被风吹走的禾秸一样交给以色列的弓。以色列在约书亚领导下，对迦南人取得的许多完全得胜，并不是归功于他们自己，他们也不能夺去这得胜的荣耀。[1.] 这些得胜不是归因于他们自己的功德，而要归于神的眷顾和白白的恩典：这乃是靠祢脸上的亮光，因为祢喜悦他们。神将他们从你面前赶出去，不是因你的义，也不是因你心里正直（申9:5-6），而是因为神要守祂向他们列祖所起的誓，申7:8。对人的称赞越少，这给我们带来的安慰就越大，让我们看到我们一切的成功和扩张临到我们，都是出于神的眷顾和祂脸上的亮光。[2.] 这些得胜不是归功于他们自己的能力，而是归功承诺为他们发出的大能，没有这大能，他们自己的努力和竭力都必没有成果。虽然他们有大量勇士，他们占据那地，却不是靠他们自己的刀剑；他们自己的膀臂也不能救他们免于被迦南人赶回头，因此蒙羞；这而是出于神的右手和祂的膀臂。祂为以色列争战，要不然他们争战就是枉然；是藉着祂他们勇敢争战并且得胜。是神把以色列栽培在那美地上，就像小心的农夫栽种一棵树，向自己保证这树要给他结果子一样。见诗80:8。这可以应用在神通过传讲福音，在这世上栽培基督教会这件事上。偶像崇拜就像迦南人一样被奇妙逐出，不是一次全部被赶出去，而是一点又一点，不是靠人的谋略和能力（因为神选择使用世上软弱愚拙的成就这事），而是靠神的智慧与大能 — 基督靠着祂的灵出来，胜了又要胜；记念起这事，这要大大支持和安慰那些在敌基督暴政下呻吟的人，一些人认为（特别是那位博学的亚目拉督），这篇诗篇后半部分的抱怨，可以非常贴切适用于在新约巴比伦权势之下教会的光景。凭自己大能和良善，在世上为自己栽培一家教会的神，必然要用同样的大能和良善支持它；阴间的门不能胜过它。

(2.) 祂多么经常赐他们成功，胜过企图在他们占据那美地时扰乱他们的仇敌（诗44:7）： 祢多次救了我们脱离敌人，使恨我们的人逃跑，使他们羞愧，有士师胜过压迫以色列的诸国的例子为证。逼迫基督教会，仇恨它的人，多次因真理的大能蒙羞，徒6:10。

II. 他们现在和从前善用这记录，思想神在古时为他们列祖所行的大事。

1. 他们已经以神作为他们主权的君主，已经宣誓效忠于祂，把自己交在祂的保护之下（诗44:4）：神啊！祢是我的王 。他是以教会的名义说这番话，就像（诗74:12），神自古以来为我的王。神作为君王，已经为祂的教会制订律法，为它的平安和良好秩序作供应，为它行审判，为它伸冤，为它争战，并保护它；教会是世上祂的国，应当臣服于祂， 向祂发出称颂。或者是人在这里为自己说话："耶和华啊，祢是我的王；除了到祢这里，我还要去哪里呼吁呢？我求的眷顾不是为了我自己，而是为了祢的教会。"请注意，为神百姓集体的福祉和兴盛，善用自己在施恩宝座前的关系，这是每一个人的本分；就如摩西一样，"我如今若在祢眼前蒙恩，求你引导祢的百姓，"出33:13。

2. 他们任何时候落在苦难中，总是祷告求祂拯救：求祢出令，使雅各得胜。请观察，（1.）他们愿望得扩张，他们求众多拯救（亨利先生使用的译本作"求祢出令，使雅各得救"，得救为复数，译者注）不是一次得救，而是多次，他们需要有多少就求多少，不管怎样多，一系列的拯救，脱离每一样危险的拯救。(2.）他们相信神大能的信心是多么坚强。他们不是说，求祢施行拯救，而是说求祢出令，使我们得救，这表明祂轻而易举立刻拯救 — 说，这就成了（那位百夫长的信心就是如此，太 8:8，只要祢说一句话，我的仆人就必好了）；这也表明祂有权柄，有效成就此事，"作为有权柄，命令要得到人听从的神，命令此事。" 王的话本有权力，更何况万王之王呢。

3. 他们曾信靠祂，靠祂得胜，正如他们承认，救他们的，不是他们自己的刀剑和弓（诗44:3），同样他们不信靠他们自己的刀剑和弓，在将来拯救他们（诗44:6）："我必不靠我的弓，不靠我任何军事上的预备，以为这些能不靠神就给我支持。我必不这样；我们靠祢要推倒我们的敌人（诗44:5）；我们要靠祢的力量努力，依靠祢的力量，不依靠我们军队的人数和英勇；有祢在我们一边，我们的努力无疑要成功。靠祢的名 (靠祢的智慧指引我们，祢的大能给我们加力，为我们动工，祢的应许保证我们取得成功)，我们必，我们要践踏那起来攻击我们的人。"

4. 他们曾以祂作他们的喜乐和赞美（诗44:8）："我们终日因神夸耀，因祂我们现在、将来夸耀，每天、终日如此。"当他们的仇敌因力量和成功夸耀，如西拿基立和拉伯沙基威吓希西

家的时候，他们对此的回应，就是承认自己没有什么可夸耀的，而是因他们与神的关系，他们在神里面有份夸耀；如果神是支持他们，他们就能对抗全世界。夸口的，当指着主夸口，让这永远排除所有别的夸口。让信靠神的人因神夸耀，因为他们知道所信靠的是谁；让他们终日因祂夸耀，因为这是一个永远不能耗尽的话题。而且让人永远称谢祂的名；如果他们因祂的名得了安慰，让他们把祂因此当的得荣耀归给祂。

诗44:9-16

44:9但如今祢丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。

44:10祢使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺。

44:11祢使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。

44:12祢卖了祢的子民，也不赚利；所得的价值，并不加添祢的［资财］。

44:13祢使我们受邻国的羞辱，被四围的人嗤笑讥刺。

44:14祢使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。

44:15我的凌辱，终日在我面前；我脸上的羞愧，将我遮蔽。

44:16都因那辱骂毁谤人的声音，又因仇敌和报仇人的缘故。

神的百姓在这里向祂抱怨，他们现在落在卑微受苦的光景里，落在他们仇敌和压迫他们的人得胜的势力下，这让他们更加痛心，因为他们现在遭践踏，他们过去常被神使用，与邻国争战，打胜仗占上风，并且因为那些现在压迫他们的人，是他们曾多次胜过，让这些人向他们进贡的人，并且特别因为他们曾以他们的神夸口，非常确信祂仍要保护他们，让他们兴盛，这就让他们所处的困苦，落在其下的羞辱越发可耻。让我们来看这抱怨是什么。

I. 他们失去了往常神眷顾他们、与他们同在的记号（诗44:9）：“祢丢弃了我们，祢看来是丢弃了我们和我们的事，丢弃了祢平常对我们的看顾关注，就这样使我们受辱，因为我们曾夸口祢的眷顾是不变直到永远的。我们的军队像往常一样出去，但他们被打败逃跑；我们没有占据阵地，反而失去已经占领的地方，因为祢不与他们同去，因为祢若与他们同去，无论他们转到哪个方向，他们都会顺利；但现在情况完全相反。”请注意，神的百姓被降为卑的时候，会受到试探，以为他们是被神丢弃弃绝；但这是一个错误。神弃绝了祂的百姓吗？断乎没有！罗 11:1。

II. 他们在战场上在敌人面前遭遇最大的失败（诗44:10）：祢使我们向敌人转身退后，就像他们在艾城被打败时约书亚抱怨的一样（书7:8）：“我们灰心丧气，已经失去以色列人古时的英雄气概；我们在那些常在我们面前逃跑跌倒的人面前逃跑跌倒；然后那些恨我们的人掠夺了我们的营地和我们的国家；他们为自己抢夺掳物，把能抓在手里的都看作是他们自己的。我们尝试挣脱巴比伦人的枷锁，但这无效，反而因此丧失阵地。”

III. 他们遭遇刀剑和被掳的灾难（诗44:11）：“祢使我们当作快要被吃的羊。他们肆无忌惮，杀一个以色列人就像杀一只羊一样；而且他们像屠夫一样，以此为自己的行当，就像饥饿的人喜爱食物一样以此为乐；我们像羊羔被带去屠杀一样，轻易被带走，毫无反抗；许多人被杀，其余的人被分散到异教的民中，不断受他们的恶毒羞辱，落在被他们的罪孽感染的危险之中。”他们看自己就像被买卖的一样，把这事怪在神身上，祢卖了祢的子民，其实他们应该把这怪罪在他们

自己的罪上。你们被卖，是因你们的罪孽，赛 50:1。然而到目前为止，他们抬头看，目光超越使他们受苦的工具，定睛在神身上，以及知道若不是从上头赐给他们的，他们最大的敌人就毫无权柄办他们，他们这样看问题就是正确的；他们承认是神把他们交在罪人手里；就像被卖的货品被交给买主一样。祢卖了祢的子民，也不赚利；所得的价值，并不加添他们的价钱 （可作如此解读）；“祢不是通过拍卖，把他们卖给为他们出最高价钱的人，而是急急忙忙把他们卖给首先叫价的人，任何想买的人都可以得着他们。”或者，正如我们的解读，所得的价值，并不加添祢的资财，暗示他们如果肯定这要加增神的荣耀，神的利益可以在某方面因他们的受苦得好处，他们就会甘心受这苦；但情形完全相反：以色列的蒙羞让神也受辱，所以祂卖了他们，根本不是加增祂的荣耀，反倒看起来祂因此蒙受重大损失；见赛52:5；结36:20。

IV. 他们背负藐视的重担，一切可能的侮辱都加在了他们身上。在这方面他们也承认这是出于神：“祢使我们受羞辱；祢把这些灾难加在我们身上，它们引来羞辱，祢容许他们的毒舌攻击我们。”他们抱怨，1. 他们受到愚弄讥笑，被看作是日光之下最受藐视的民；他们的苦难变成他们的羞辱，因这些苦难的缘故他们受人讥笑。2. 他们的邻舍，他们身边的人，他们无法躲避的人，是最侮辱他们，诗44:13。 3. 异教徒，在以色列国民之外，在所应许的诸约上是局外人的那些人， 笑话他们，对他们摇头，因他们跌倒夸胜，诗44:14。4. 这羞辱不变不断（诗44:15）：我的凌辱，终日在我面前。总体来说教会，具体来说诗人，是不断受到讥笑，因着敌人的侮辱烦恼。每一个人都对那些跌倒的人高喊：“打倒他们。” 5.这令他非常难过，在一种方式上把他压倒：我脸上的羞愧，将我遮蔽。他为罪，或者其实是为对神的侮辱感到羞愧，那么这就是一种神圣的羞愧。6. 这是对神祂自己的羞辱；仇敌和向他们报仇的人加在他们身上的羞辱，完全是对神的亵渎，诗44:16，以及王下19:3。所以有很充分的理由相信，神要为他们出面。正如对宽厚直率的人来说，最令人伤心的苦难莫过于是羞辱和污蔑，同样对圣洁蒙恩的人而言，最令人伤心的莫过于是对神的亵渎和侮辱。

诗44:17-26

44:17这都临到我们身上；我们却没有忘记祢，也没有违背祢的约。

44:18我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离祢的路。

44:19祢在野狗之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。

44:20倘若我们忘了神的名，或向别神举手，

44:21神岂不鉴察这事吗？因为祂晓得人心里的隐秘。

44:22我们为祢的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。

44:23主啊！求祢睡醒，为何尽睡呢？求祢兴起，不要永远丢弃［我们］。

44:24祢为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？

44:25我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。

44:26求祢起来帮助我们，凭祢的慈爱救赎我们。

神的百姓受到极大打击压制，在此向神求，他们还可以到哪里去呢？

I. 求的时候诉诸于他们的正直，对此只有神才能无缪审判，对于此祂必然要奖赏。他们呼吁神见证两件事：—

1. 虽然他们经历这些难事受苦，他们却紧紧跟从神，严守他们的本分（诗44:17）：“这都临到我们身上，可能坏到极处，我们却没有忘记祢，没有不再思想祢，放弃对祢的敬拜；因为虽然我们不能否认，我们已经愚昧行事，我们却没有违背祢的约，以致离弃祢，去接受其它神。虽然拜偶像的人胜过我们，我们却没有因此对他们的偶像和偶像崇拜增添任何好感；虽然祢似乎弃绝了我们，从我们身边退下，我们却没有因此弃绝祢。” 他们长期落入的苦难极大：“祢在野狗之处压伤我们，在那些像野狗一样凶猛、暴烈和残酷的人当中压伤我们。用死荫遮蔽我们，就是，我们落入深深的忧郁之中，害怕的事，不是别的，正是死亡。我们已经被包裹起来遭遗忘，被活埋；祢已经这样压伤我们，祢已经这样遮蔽我们（诗44:19），我们心里却没有隐藏任何对祢不好的想法，没有想过要离去不侍奉祢。虽然祢已经杀了我们，我们还是继续信靠祢：我们的心没有退后，我们没有秘密收回对祢的爱，我们的脚，在信仰敬拜和行事为人之中，也没有偏离祢的路（诗44:18），没有偏离祢指定我们行在其中的道路。”当人心退后，脚步很快就会偏离；因为让人离开神的，是不信的恶心。请注意，无论我们的苦难如何压迫人，如果在其中我们仍能持守正直，我们就可以更好承受。虽然我们的苦难没有驱使我们不向神尽本分，我们却不应当容许它们驱使我们离开在神里面的安慰；因为如果我们不离弃祂，祂就不会离弃我们。为证明他们的正直，他们求神的全知作证，这在正直人心中是安慰，对假冒为善的人来说是恐惧（诗44:20-21）：“倘若我们忘了神的名，以祂忘了我们为借口去这样做，或者在我们受苦时向别神举手，仿佛这更有可能帮助我们，神岂不鉴察这事吗？我们用了最大的谨慎和努力鉴察，祂岂不是比我们知道得更完全更清楚吗？祂岂不要审判此事，传召我们为此交账吗？”忘记神，这是心里的罪，向别神举手，这常常是一样隐秘的罪，结8:12。但神知道心里的罪和隐秘的罪，必然追究；因祂晓得人心里的隐秘，所以能无缪判断人的言行。

2. 他们受这些苦，是因为他们紧跟神，紧跟他们的本分（诗44:22）：“我们为祢的缘故终日被杀，因为我们与祢有关系，被称为是祢名下，称呼祢的名，不愿敬拜别神。”在这句话中，预言的灵指的是那些为见证基督受苦，甚至于死的人，罗8:36把这应用在这些人身上。如此多人被杀，如此慢慢受死，以致可以说他们是终日被杀；这种做法如此普遍，以致当一个人成为基督徒，他就看自己是如将宰的羊。

II. 通过恳求，指出他们面前的苦况，求神在祂自己看为合适的时候，为他们作成拯救。1. 他们的请求非常迫切，求祢睡醒，求祢兴起，诗44:23。求祢起来帮助我们，救赎我们（诗44:26）；快快来，施行大能解救我们，诗80:2。施展祢的大能，来救我们。他们曾经抱怨（诗44:12）神卖了他们，在这里他们祈求（诗44:26）神救赎他们；因为只有向神发声，神才会发声。如果祂卖了我们，就没有别的人能赎回我们；必须要由撕裂我们的同一只手施行医治，打伤我们的同一只手施行缠裹，何6:1。他们曾经抱怨（诗44:9），祢丢弃了我们；但在这里他们祈求（诗44:23），“不要永远丢弃我们；不要让我们最终被神弃绝。”2. 这恳求非常感人：为何尽睡呢？诗44:23。保守以色列的既不打盹也不睡觉；但是当祂不立刻显现拯救祂的百姓，他们就受到试探，以为祂在睡觉。这是形象的说法（如诗78:65，那时主象世人睡醒）；但可以按字面应用在基督身上（太8:24）；祂的门徒身处风暴之中时祂睡着了，他们把祂叫醒，说道，“主啊，救我们，我们丧命啦！ 祢为何掩面，让我们看不到祢和祢脸上的光？”或者，“祢是看不到我们和我们的苦情吗？祢忘记了我们所受的苦，我们受的压迫，因为这仍继续，我们看不到有拯救我们的出路。”还有，3. 这恳求非常恰当，不是靠他们自己的功德和义，虽然他们有良心见证他们的正直，但他们发出的是可怜人的呼求。（1.）他们以自己的悲惨呼求，这让他们成为神怜悯的正确对象（诗44:25）：“我们的性命伏于尘土，落在占据上风的悲苦和恐惧之下。我们变得像爬行的动物，最受人藐视的动物：我们的肚腹紧贴地面；我们不能让自己起来，也不能复兴我们自己颓丧的灵，让自己摆脱低微可悲的光景，我们伏倒，被每一位羞辱我们的仇敌践踏。”（2.）他们以神的慈爱呼求：“凭祢的慈爱救赎我们；我们依靠祢本性的良善，这是祢名的荣耀（出34:6），依靠那应许大卫的可靠恩典，这恩典是通过约传递给他一切灵里后裔的。”

诗篇第45篇

这篇诗篇是对弥赛亚君王有名的预言：它全是福音，只指向祂，把祂表现为迎娶教会归给自己的新郎，在教会当中作王，为它作王的君王。很有可能我们的救主不止一次把天国比作庄严婚礼，王的婚礼时，太22:2，太25:1，祂就是在指着这篇诗篇说的。我们没有理由认为这与所罗门与法老女儿结婚有任何关系；如果我真的认为它与基督和祂的教会之间那奥秘结合以外的任何事情有关，我就宁可把它应用在大卫的婚姻上，因为大卫是一位战士，就像这里描写的新郎一样，而所罗门并非这样的人。但我认为这完全、只是指向耶稣基督；先知讲到此事时是在讲祂，讲祂而不是别人；是对祂说的（6-7节），新约圣经用到这说法（来1:8），不可以把这理解为是任何别的事情。序讲论这诗歌的美好，1节。诗篇讲到，I. 作王的新郎，就是基督。1. 祂本人超群的美好，2节。2. 祂胜利的荣耀，3-5节。3. 祂公义的治理，6-7节。 4. 祂宫殿的辉煌，8-9节。 II. 讲到王的新妇，就是教会。1. 争取她的同意，10-11节。2. 庄严举行婚礼，12-15节。 3. 这婚姻

的结果，16-17节。我们在歌唱这篇诗篇时，内心必须充满尊崇基督的意念，全然顺服祂的治理，以此满足，热切渴望在世上扩张祂的教会，使之长存。

诗45:1-5

可拉后裔的训诲诗，又是爱慕歌，交与伶长，调用百合花。

45:1我心里涌出美辞。我论到我为王作的事，我的舌头是快手笔。

45:2祢比世人更美，在祢嘴里满有恩惠；所以神赐福给祢，直到永远。

45:3大能者啊！愿祢腰间佩刀，大有荣耀和威严。

45:4为真理、谦卑、公义，赫然坐车前往，无不得胜；祢的右手必显明可畏的事。

45:5祢的箭锋快，射中王敌之心；万民仆倒在祢以下。

一些人认为标题中的Shoshannim意思是指一种六弦的乐器，其他人按它基本的意思，认为它是指百合花或玫瑰，很有可能在婚礼上，人会用这些花和其它花朵加以点缀，这样这就很容易应用在基督身上，祂把自己称作是沙仑的玫瑰花，是谷中的百合花，歌2:1。这是一首爱歌，歌唱的是基督和教会之间圣洁的爱。这是一首蒙爱之人唱的歌，那些童女，陪伴新妇之人（诗45:14）预备要唱的歌。圣经说那群服侍锡安山上羔羊的童身之人唱新歌，启14:3-4。

I. 序（诗45:1）讲论，1. 主题的尊贵。这是美辞，像诗歌这样动人的艺术，竟然会被人用来讲述糟糕的内容，这真令人叹息。这是论到王，君王耶稣，祂的国度和治理的事。请注意，讲论基督的人是在发出美辞，没有别的题目如此高贵，如此丰富，如此硕果累累，如此有益，如此大大于我们合宜；这美辞竟不是我们更多谈论的内容，这真是羞耻。2. 演绎的美好。这首歌是对基督和祂教会的事口里承认心里相信。(1.) 内容按完全配得的那样得到很好消化：我心涌出，这可能是指向大卫指示这篇诗篇的那发预言的圣灵，那在众先知心里基督的灵，彼前1：11。但这是应用在大卫心里敬虔默想和感情上的，他心里多多思想的，口里就涌现出来。我们应当用一切尽可能的认真来思想关于基督的事，特别是当我们要讲论这些事情时，我们应当专注思想，发出圣爱的火来思想。当我们出于已经使我们温暖感动的心讲论时，我们就是在最好地述说基督和神的事；我们决不可冒失去讲基督的事，而要事先权衡好我们要说的话，免得说话错失。见传5:2。 (2.) 得到很好表达：我论到我作的事。他要表明自己，［1.］尽一切可能清楚表明自己，是一个自己明白，并且被他要讲的事感动的人。不是“我论到从别人听来的事，”死背的事；而是“我自己已经研究过的事。”请注意，神在我们心里所行，为我们的心所行的事，我们一定要向别人宣告出来，诗66:16。［2.］用一切最大可能的欢喜、自由和流畅宣告出来：“我的舌头是快手笔，说每一个字都受我心引导，就像笔写每一个字都受手引导一样。”我们把先知叫作圣经的笔者，实际上他们不过是笔。最巧妙的辩论家，最流畅的演说家的舌头，不过是神使用来按自己意思书写的笔而已。如果笔写坏话反对我们，我们为何与它争吵？如果它写我们的好话，我们为何把它奉为偶像？大卫不仅把他对基督的想法说出来，他还写下来，让它可以传得更远，存留得更久。他的舌头是快手笔，不错过任何事情。内心涌现美辞的时候，舌头不作快手笔，把美辞记录在案，这就太可惜了。

II.这些经文表明主耶稣，

1. 祂自己最美好可亲。这是一首婚姻的歌曲，所以基督超越一切的美好是由为王的新郎的美表明出来的（诗45:2）："祢比世人更美，比他们任何人更美。他打算（诗45:1）讲论王的事情，但马上转而对王祂自己说话。对基督心怀称颂爱慕的人，喜爱到祂那里，把这向祂述说。我们必须这样承认我们的信心，就是我们看到祂的美，并且承认我们对祂的爱，就是我们因这美欢喜：祢美，祢比世人更美。请注意，耶稣基督按祂自己，在所有信徒眼中，比世人更可亲更美。主耶稣作为神，作为中保的美，远超人性普遍的美，远超那些得天赋最可亲最美世人的美；基督身上有更多吸引我们爱的地方，远超任何受造之人身上有的、能够有的。我们所爱的这一位远超另外一位所爱的。这下面世界的美，它的迷人之处，都有把我们的心吸引离开基督的危险，所以我们应当关注去认识基督是何等大大超越它们全部，祂何等更多得多地配得我们的爱。

2. 祂是上天极宠爱的。祂比世人更美，因为神已经为祂做的，远超任何世人，神对世人一切的爱，是为基督的缘故，都是经由祂手，通过祂口表明出来。（1.）祂有恩惠，祂为我们得着恩惠；在祢嘴里满有恩惠。通过祂的话语，祂的应许，祂的福音，神的善意向我们显明，神的善工在我们身上开始动工和继续。祂从神领受一切恩惠，一切装备祂完成作为中保所做工作、所尽职分必需的天赋，从祂丰满里，我们都可领受，约 1:16。这恩惠不仅是倾注在祂心里，给祂自己加力量，给祂鼓励，还是倾注在祂嘴里，通过祂口出对众人的话语，祂口对信徒各人的亲嘴，祂能传递圣洁与安慰。从这倾注在祂嘴里的恩惠中，祂口出众人希奇的恩言，路4:22。恩惠的福音倾注在祂嘴里，因为它起先是主亲自讲的，从祂我们都领受了。祂有永生之道。在祢嘴里满有预言的灵。迦勒底抄本如此作。（2.）祂得着祝福，祂为我们得着这祝福。"这样，因为祢是那位伟大受托保管神恩典，供世人使用得益的主，所以神赐福给祢，直到永远，使祢成为永远的祝福，因着祢地上万民都要得福。"神在哪里赐下恩惠，就在那里赐下祝福。我们在基督耶稣里蒙福得着这样属灵的福气，弗1:3。

3. 胜过祂一切仇敌。为王的新郎是一位战士，祂不让祂的婚姻成为不上战场的理由（这是律法容许的，申24:5）；不，这婚姻把祂带上战场，因为祂要通过刀剑的力量救祂的新妇脱离被掳，征服她，为她征服，然后与她成婚。这里我们看到，

(1.) 祂为战争作的预备（诗45:3）：大能者啊！愿祢腰间佩刀，大有荣耀和威严。神的话语是圣灵的刀剑。通过那道的应许，以及这些应许当中包含的恩典，人心被改变，永远顺服耶稣基督，成为祂忠心的臣民；通过那道的威胁，按照那些威胁执行的审判，坚持抵挡基督旨意的人，时候到了就要被击倒毁灭。通过基督的福音，许多犹太人和外邦人得以归正，最终犹太人的国按照这福音的预言被摧毁，因为他们顽固与这福音为敌；异教之风也完全被废除。这里基督腰间的佩刀和经上说的祂口中出来的利剑是一样的，启 19:15。当福音发出向万民传讲时，那时我们的救赎主就把祂的刀佩在腰间。

(2.) 迅速开展这场圣战：祂出去，大有荣耀和威严，就像一位伟大的君王声势浩大上战场 — 带着祂的刀，祂的荣耀和威严。在祂的福音中，祂显为伟大卓越，超越一切，光明配得称颂，有父加给祂的尊荣和威严。基督在祂本身和在祂的福音中，没有任何外在的荣耀或威严，没有任何迷人之处（因祂无佳形美容），没有任何震撼人的地方，因祂取了奴仆的形象；这里讲的都是灵里的荣耀，灵里的威严。在信的必然得救这句话里有极大的恩惠，所以大有荣耀；同样在不信的必被定罪这句话里有极大的威慑，所以大有威严，我们大可以说，这两句话概括了福音，救赎主大有荣耀和威严，乘着这福音的战车出阵，坐车前往，诗45:4。祢坐车前往，无不得胜。这讲的是祂父的应许，祂要照着耶和华所喜悦的亨通，祂要与强盛的均分掳物，作为对祂受苦的赏赐。神对其说亨通的人不可能不亨通，赛53:10-12。并且这表明祂朋友美好的愿望，祈求神让祂在使人心归正向祂归回的事上亨通，悖逆祂的黑暗权势尽都被毁。“愿祢的国度降临；前往，得胜。”

(3.) 祂投身其中的荣耀事业—为真理、谦卑、公义，在某种意义上，这些已经在人当中沉没消失了，基督来，将这些挽回救回。[1.] 福音本身是真理、谦卑、公义；它凭真理和公义的大能发令；基督教信仰无可争辩地有真理和公义站在它这一边，然而它却是通过温柔谦卑得促进，林前4:12-13；提后2:25。 [2.] 基督以祂的真理、谦卑、公义，在基督教信仰中显明出来，这些是祂的荣耀和威严，因着这些祂必得胜。人被带领过来相信祂，因祂是真理，效法祂，因祂是谦卑，太11:29（基督的温柔大有力量，林后10:1），顺服祂，因祂公义，统治公平。[3.] 福音只要胜过

人，就在人心里树立起真理、谦卑、公义，用真理之光纠正他们的错误，用谦卑的能力控制他们的激情，用公义的律法治理他们的内心和生活。基督来，通过在人当中建立起祂的国度，把这些荣耀之事恢复给了一个堕落的世界，维护在祂之下那些公义合法君王的事业，这事业曾因错误、恶毒和不义遭人颠覆。

(4.) 祂出战，取得成功："祢的右手必显明可畏的事；祢要经历神奇妙大能与祢的福音同行，使之得胜，它的果效就是可畏的事。"［1.］为使人归正，人心向祂归回，就要行可畏的事；内心一定要被刺痛，良心一定要受惊唤醒，主带来的惧怕必须要为祂的安慰开路。这是由基督的右手做成的。保惠师要继续做这工作，约16:8。［2.］在胜过阴间的门和它的支持者，在摧毁犹太教和异教时，要行可畏的事，这要把人吓得魂不附体（路21:26），臣宰、壮士求山和岩石倒在他们身上，启6:16。接下来的经文描述了这些可畏的事（诗45:5）：祢的箭锋快，射中王敌之心。第一， 按本相为仇敌的，要这样受伤，为的是使他们被降服，与神和好。知罪就像弓射出的箭，锋快射中人心，使人扑倒在基督面前，顺服祂的律法和统治。那些这样掉在这石头上，必要跌碎，太21:44。第二，那些坚持为敌的人要这样受伤，为的是把他们毁灭。神威慑的箭锋快，射中他们的心，因此他们要扑倒在祂面前，成为祂的脚凳，诗110:1。那些不愿让祂作王的人，要被拉出来在祂面前杀掉（路19:27）；那些不愿顺服祂黄金权杖的人，要被祂的铁杆击得粉碎。

诗45:6-9

45:6神啊！祢的宝座是永永远远的，祢的国权是正直的。

45:7祢喜爱公义，恨恶罪恶；所以神，就是祢的神，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴。

45:8祢的衣服，都有没药、沉香、肉桂［的香气］；象牙宫中有丝弦乐器的声音，使祢欢喜。

45:9有君王的女儿，在祢尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰，站在祢右边。

我们在此看到为王的新郎用公平充满祂的宝座，用辉煌充满祂的宫廷。

I. 祂在此用公平充满祂的宝座。在这里对子说话的是父神，神啊！祢的宝座是永永远远的，这从来1:8-9可以看得出来，那里引用这节经文，证明子是神，祂的名远超过天使。这位中保是神，否则祂就不能做中保的工作，不配戴中保的冠冕。关于祂的政权，请观察， 1. 这政权的永远；它是永永远远的。它虽然受到阴间的门反对，却要在地上继续，贯穿历世历代；它配得称颂的果子和结果要长存，如天之久，与永恒本身并行。也许甚至那时救赎主的荣耀，被赎之人所蒙的福，也要持续无限推进；因为所应许的，不仅就祂的政权而言，而且祂的政权与平安必加增无穷（赛9:7）；即使当国交与父神（林前15:24），救赎主的宝座依旧长存。 2. 这政权的公平：祢的国权，祢政权的治理，是正直的，完全按照神亘古的旨意和意志，这旨意和意志是永远的准则和对善恶的判断。基督做什么，对臣民都没有不公平的地方，而是为受冤枉的人辩屈：祂喜爱公义，恨恶罪恶，诗45:7。祂自己爱行公义，恨恶行恶；祂爱行公义的人，恨恶作恶的人。通过祂生命的圣洁，祂死的功德，祂福音的伟大计划，祂已表明祂爱公义（因为通过祂的榜样，祂对神公义的满足和祂的命令，祂已经引入一种永义），祂恨罪恶，因为神对罪的恨恶从未像在基督的受苦上表现得如此触目。3. 这政权的建立和高升：所以神，就是祢的神（基督作为中保，称神作祂的神，约20:17，受祂差遣，作被接纳与神立约之人的元首），用喜乐油膏祢。所以，就是， (1.) “为了祢这公义的政权，神已经赐祢祂的灵，属神的膏抹，装备祢做祢的工作，”赛61:1。 1. 主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我。神呼召祂去行的，神为祂作装备，赛11:2。这灵被称作喜乐油，因为基督在执行祂的任务时充满喜乐。祂受圣灵膏抹，胜过祂的同伴，胜过所有受膏抹的，无论祭司还是君王。 (2.) “作为对你为推进公义摧毁罪恶所做的、所受的苦的赏赐，神已经用喜乐油膏祢，已经给祢一切的尊荣，得升高的一切喜乐。” 因祂自己卑微，所以神将祂升为至高，腓2:8-9。神膏抹祂，这表明祂得升高的大能以及进入的荣耀；祂被赋予弥赛亚一切的尊贵和权柄。神用喜乐油膏祂，这表明那摆在前面的喜乐 （这是对祂高升的说法，来12:2），因得见祂父的面 （徒2:28），以及祂使命成功而来的喜乐，对于这成功，祂必看见，便心满意足，赛 53:11。在这方面祂受膏抹胜过祂的同伴，胜过一切信徒，信徒是祂的兄弟，在这受膏中有份— 他们受膏是有限量的，祂是无限量的。但使徒用这一点证明祂超越天使，来1:4,9。罪人得救，天使喜乐（路15:10），但子是更喜乐得多。

II. 祂用宏伟辉煌充满祂的宫廷。1. 这里留意祂穿着的王袍，不是关注它的壮观，这壮观可以让观看的人肃然起敬，而是它的可爱和它染上的愉悦香气（诗45:8）：祢的衣服，都有没药、沉香、肉桂的香气（祂和祂的衣服都用喜乐油膏抹了）：这些是神用来膏抹的那神圣膏油的一些材料，类似那制成，不可用作任何一般用途的膏油（出30:23-24），那膏油是预表我们承认的伟大大祭司基督领受的膏抹，所以这里看来是指着它说的。是这些美好的膏油，祂的恩惠与安慰的香气，吸引人到祂那里（歌1:3-4），让祂在信的人就为宝贵，彼前2:7。 2. 经上说祂的王宫是象牙宫，当时这被算作是至为宏伟。我们看到亚哈修造象牙宫，王上22:39。天上光明的住处是象牙宫，基督和信徒一切的喜乐汇聚其中，他们要在完全之中永远身处其内；因着他们，与祂在一起所有属于祂的人，祂就喜乐，因为他们必要进入他们主的喜乐之中。3. 祂王宫的美发光，灿烂非常。在宫中在众人面前出现，要表明其壮观时，人认为没有什么是比这里所指妇女的光辉，是更大大为这壮观增色的了，诗45:9。（1.）每一个具体的信徒，在这里被比作是宫中的妇女，穿戴华丽，尊荣君王：有君王的女儿，在祢尊贵妇女之中；我们可以想象，她们的样貌、风采和装饰，出自高处，胜过所有其他的人。所有真信徒都是从上头生的，他们是万王之王的儿女。这些人用祷告赞美每天伴随主耶稣宝座左右，这是他们真正的荣耀，祂乐意把这算作是祂的荣耀。数点身处君王尊贵妇女，或有尊贵的婢女之间的君王女儿，暗示作她们父亲的诸位君王应该是向祂进贡，依附于祂的人，所以认为他们的女儿服事祂，这是高升。(2.) 由具体信徒组成的普世教会，在此被比作是王后她自己 — 王后，王的配偶，祂以永远的约使她许配给祂自己。她站在祂右边，靠近祂，从祂领受尊荣，佩戴最华美的妆饰，佩戴俄斐金饰，穿着金线织成的衣袍，或是戴着金链和其它金饰。这是那新妇，羔羊的妻，作她妆饰的她的美德，被比作是光明洁白的细麻衣（启19:8），因它们纯洁；这里被比作是俄斐金饰，因它们贵价；正如我们的得赎一样，我们的妆饰也不是归因于能坏之物，而是归因于神儿子的宝血。

诗45:10-17

45:10女子啊！你要听，要想，要侧耳而听！不要记念你的民和你的父家。

45:11王就羡慕你的美貌，因为祂是你的主，你当敬拜祂。

45:12推罗的民（“民”原文作“女子”），［必来］送礼；民中的富足人，也必向你求恩。

45:13王女在［宫］里，极其荣华，她的衣服是用金［线］绣的。

45:14她要穿锦绣的衣服，被引到王前，随从她的陪伴童女，也要被带到祢面前。

45:15她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫。

45:16祢的子孙要接续祢的列祖，祢要立他们在全地作王。

45:17我必叫祢的名被万代记念，所以万民要永永远远称谢祢。

这篇诗篇的后半部分是写给站在为王新郎右边的王的新妇。神对子说祢的宝座是永永远远的，在这里对教会说这番话，因她许配给子的缘故，祂在这里称她为祂的女子，女儿。

I. 祂告诉她期望她尽的本分，这是所有前来与主耶稣建立关系的人都当思想的："所以你要听，要想，要侧耳而听，就是说，顺服你婚配的条件，让你的意思顺从这些条件。"这是从神的话语得益处的方法。有耳可听的，就应当听，让他努力听；听的人，让他充分思想和权衡；思想的人，让他认同顺服摆在他面前的说服力。这里要求的是什么？

1. 她必须与所有其他人断绝关系。

(1.) 这是对她许配成婚的规定："按照婚姻的定律，不要记念你的民和你的父家。不要保留之前你对他们的爱，不要渴望再回到他们那里；除掉这样的记念（不仅对你显为宝贵的你的民，还有更为宝贵的你的父家），这样的记念可能让你要回头看，就像罗得的妻子转头看所多玛一样。"当亚伯拉罕顺服神的呼召离开故土，他就不再想念所离开的家乡。这表明，[1.] 归正脱离犹太教或异教崇拜，归信基督的人，是何等必须除掉旧酵，不把犹太人的礼仪或异教徒的偶像崇拜带入他们的基督教认信，因为否则这就会像撒玛利亚人一样，在基督教信仰里生出如此一个混血宗教。[2.] 当我们把自己交给耶稣基督，对我们所有人来说，何等有必要恨父母，以及一切世上我们看为宝贵的事，就是相比而言，爱他们不及爱基督和祂的荣耀，我们在祂里面的关系，路14:26。

(2.) 这里有一个很好的鼓励，让许配给王的新妇这样全然中断与她从前盟友的关系：王就羡慕你的美貌，这暗示出，把她从前不管出于犹太人还是外邦人的礼仪习惯和她的信仰混杂起来，这要玷污她的美貌，危害她享有的为王新郎的爱情，但如果她全然顺服祂的旨意，祂就要喜悦她。无论是教会还是具体信徒的圣洁之美，在基督眼中都极为宝贵，非常可爱。哪里有这圣洁，祂就这样说，"这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。"祂带着喜悦在金灯台中间行走，启2:1。

2. 她必须敬畏祂，必须爱、尊荣和顺服祂：祂是你的主，你当敬拜祂。教会当顺服基督，如同妻子当顺服丈夫一样（弗5:24），称祂为主，如同撒拉称亚伯拉罕为主，并顺服他一样（彼前3:6），不仅顺从祂的治理，还把祂当得的神的尊荣归给祂。我们必须以祂作为神、我们的主来敬拜祂；因为神的旨意就是叫人都尊敬子如同尊敬父一样；而且这样做，这就被算作是他们尊敬父。如果我们称基督为主，按此尊崇祂，这就是使荣耀归与父神，腓2:11。

II. 祂告诉她为她计划的尊荣。

1. 要为她建造宏大的宫殿，给她带来贵重的礼物（诗45:12）："推罗的女子（推罗，一座富裕和宏伟的城市），推罗王的女子必来送礼；周围每一个王族都必派一支，为全体的代表向你求恩，与你建立关系；民中的富足人，人可能以为他们的财富让他们免于依靠宫中的关系，就连他们也必向你求恩，这是因被许配给的王的缘故，他们要通过你与祂成为朋友。"犹太人，自命不凡的犹太人，按一句俗语来说是富足的人（"像犹太人一样富足"），在非拉铁非教会的时期要来，在教会的脚前下拜，要知道基督是已经爱她了，启 3:9。当外邦人归信基督，让自己与教会一道的时候，他们那时必来送礼，林后8:5；罗15:16。当他们把他们拥有的一切连同自己献上尊荣基督，服事祂的国的时候，他们那时就是来送礼。

2. 她必非常显赫，在万人眼极受尊重，（1.）这是因为她自己条件，她思想所得天赋的缘故，人人都必称羡这一切（诗45:13）：王女在里，极其荣华。请注意，教会的荣华是属灵的荣华，那确实是全然的荣耀；是心灵的荣耀，而心灵是真正的人；是神眼中的荣耀，是得直到永远荣耀的凭据。圣徒的荣耀是属血气的人看不到的。像他们的生命一样，他们的荣耀是与基督一道藏在神里面的，属血气的人也不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透；但把这看透的人是高度珍重这荣耀。让我们再次看到，什么是我们应当胸怀大志去追求的那真正荣华，真正荣耀，不是那希图外貌体面的，而是那里面长久的（彼前3:4），这人的称赞，不是从人来的，乃是从神来的，罗2:29。（2.）这是因为她华美的衣着的缘故。虽然她一切的荣华都是在里面，因此极为宝贵，然而她的衣服也是用金绣的；基督徒以此显在世人面前的行事为人，必须要用善行增光，不是轻浮花哨，好似涂脂抹粉的行为，而是在实质上为善的，就像金子；它必须准确精确，好像用金绣的，是用极大小心谨慎做成。

诗45:10-17

45:10女子啊！你要听，要想，要侧耳而听！不要记念你的民和你的父家。

45:11王就羡慕你的美貌，因为祂是你的主，你当敬拜祂。

45:12推罗的民（“民”原文作“女子”），［必来］送礼；民中的富足人，也必向你求恩。

45:13王女在［宫］里，极其荣华，她的衣服是用金［线］绣的。

45:14她要穿锦绣的衣服，被引到王前，随从她的陪伴童女，也要被带到祢面前。

45:15她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫。

45:16祢的子孙要接续祢的列祖，祢要立他们在全地作王。

45:17我必叫祢的名被万代记念，所以万民要永永远远称谢祢。

这篇诗篇的后半部分是写给站在为王新郎右边的王的新妇。神对子说祢的宝座是永永远远的，在这里对教会说这番话，因她许配给子的缘故，祂在这里称她为祂的女子，女儿。

I. 祂告诉她期望她尽的本分，这是所有前来与主耶稣建立关系的人都当思想的：“所以你要听，要想，要侧耳而听，就是说，顺服你婚配的条件，让你的意思顺从这些条件。”这是从神的话语得益处的方法。有耳可听的，就应当听，让他努力听；听的人，让他充分思想和权衡；思想的人，让他认同顺服摆在他面前的说服力。这里要求的是什么？

1. 她必须与所有其他人断绝关系。

(1.) 这是对她许配成婚的规定：“按照婚姻的定律，不要记念你的民和你的父家。不要保留之前你对他们的爱，不要渴望再回到他们那里；除掉这样的记念（不仅对你显为宝贵的你的民，还有更为宝贵的你的父家），这样的记念可能让你要回头看，就像罗得的妻子转头看所多玛一样。”当亚伯拉罕顺服神的呼召离开故土，他就不再想念所离开的家乡。这表明，[1.] 归正脱离犹太教或异教崇拜，归信基督的人，是何等必须除掉旧酵，不把犹太人的礼仪或异教徒的偶像崇拜带入他们的基督教认信，因为否则这就会像撒玛利亚人一样，在基督教信仰里生出如此一个混血宗教。[2.] 当我们把自己交给耶稣基督，对我们所有人来说，何等有必要恨父母，以及一切世上我们看为宝贵的事，就是相比而言，爱他们不及爱基督和祂的荣耀，我们在祂里面的关系，路14:26。

(2.) 这里有一个很好的鼓励，让许配给王的新妇这样全然中断与她从前盟友的关系：王就羡慕你的美貌，这暗示出，把她从前不管出于犹太人还是外邦人的礼仪习惯和她的信仰混杂起来，这要玷污她的美貌，危害她享有的为王新郎的爱情，但如果她全然顺服祂的旨意，祂就要喜悦她。无论是教会还是具体信徒的圣洁之美，在基督眼中都极为宝贵，非常可爱。哪里有这圣洁，祂就这样说，“这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。”祂带着喜悦在金灯台中间行走，启2:1。

2. 她必须敬畏祂，必须爱、尊荣和顺服祂：祂是你的主，你当敬拜祂。教会当顺服基督，如同妻子当顺服丈夫一样（弗5:24），称祂为主，如同撒拉称亚伯拉罕为主，并顺服他一样（彼前3:6），不仅顺从祂的治理，还把祂当得的神的尊荣归给祂。我们必须以祂作为神、我们的主来敬拜祂；因为神的旨意就是叫人都尊敬子如同尊敬父一样；而且这样做，这就被算作是他们尊敬父。如果我们称基督为主，按此尊崇祂，这就是使荣耀归与父神，腓2:11。

II. 祂告诉她为她计划的尊荣。

1. 要为她建造宏大的宫殿，给她带来贵重的礼物（诗45:12）："推罗的女子（推罗，一座富裕和宏伟的城市），推罗王的女子必来送礼；周围每一个王族都必派一支，为全体的代表向你求恩，与你建立关系；民中的富足人，人可能以为他们的财富让他们免于依靠宫中的关系，就连他们也必向你求恩，这是因被许配给的王的缘故，他们要通过你与祂成为朋友。"犹太人，自命不凡的犹太人，按一句俗语来说是富足的人（"像犹太人一样富足"），在非拉铁非教会的时期要来，在教会的脚前下拜，要知道基督是已经爱她了，启 3:9。当外邦人归信基督，让自己与教会一道的时候，他们那时必来送礼，林后8:5；罗15:16。当他们把他们拥有的一切连同自己献上尊荣基督，服事祂的国的时候，他们那时就是来送礼。

2. 她必非常显赫，在万人眼极受尊重，（1.）这是因为她自己条件，她思想所得天赋的缘故，人人都必称羡这一切（诗45:13）：王女在里，极其荣华。请注意，教会的荣华是属灵的荣华，那确实是全然的荣耀；是心灵的荣耀，而心灵是真正的人；是神眼中的荣耀，是得直到永远荣耀的凭据。圣徒的荣耀是属血气的人看不到的。像他们的生命一样，他们的荣耀是与基督一道藏在神里面的，属血气的人也不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透；但把这看透的人是高度珍重这荣耀。让我们再次看到，什么是我们应当胸怀大志去追求的那真正荣华，真正荣耀，不是那希图外貌体面的，而是那里面长久的（彼前3:4），这人的称赞，不是从人来的，乃是从神来的，罗

2:29。（2.）这是因为她华美的衣着的缘故。虽然她一切的荣华都是在里面，因此极为宝贵，然而她的衣服也是用金绣的；基督徒以此显在世人面前的行事为人，必须要用善行增光，不是轻浮花哨，好似涂脂抹粉的行为，而是在实质上为善的，就像金子；它必须准确精确，好像用金绣的，是用极大小心谨慎做成。

3. 她的婚礼必然要用极大的尊荣喜乐加以庆贺（诗45:：14-15）：她被引到王前，就像耶和华神把那女人带到那男人面前一样（创2:22），那是对基督和祂教会这奥秘婚姻的一个预表。除了父带来的，没有一人被带到基督这里来，并且祂已经承担要如此行；除了进入王宫的人，诗45:15，无人是这样被引到王前（诗45:14）。

(1.）这暗示有一种双重的带配偶到基督面前。［1.］在人归正转向基督的时候；那时他们被许配给祂，像贞洁的童女个人订婚，林后11:2；罗7:4。[2.］在那奥秘的身体完成，所有圣徒得荣耀，在时间末了的时候；那时新妇，羔羊的妻 ，要被改变得完全预备好，那时所有属于蒙恩拣选的人被召进来，被呼召归家，所有都被召聚到基督那里，帖后2:1。那时是羔羊婚娶的时候到了（启19:7；启21:2），童女出去迎接新郎，太25:1。那时她们要进入王宫，进入天上的家，永远与主同在。

(2.）在这两次婚娶中，请观察，为尊荣许配给王的新妇，有[1.]她结婚的礼服—锦绣的衣服，基督的义，圣灵的诸般美德；都是神用智慧奇妙做成。[2.]她的伴娘—她的陪伴童女，她们的灯和器皿里都有油，加入教会之后，紧紧抓住它跟从它，这些人要进入到婚娶中去。［3.］庆祝婚礼的欢乐：她们要欢喜快乐被引导。当浪子被带回家去到他父亲那里，“我们理当欢喜快乐”（路15:32）；羔羊的婚娶来到时，我们要欢喜快乐，（启 19:7）；因为祂婚筵的日子，是心中喜乐的时候，歌 3:11。

4. 这婚姻的结果必光彩夺目（诗45:16）：祢的子孙要接续祢的列祖。旧约教会被取代，它的秩序已经变旧，马上就要归无有了（来8:13），就像列祖要成为过去，必将出现一个新约教会，一个外邦人教会，要被嫁接进同一棵橄榄树，一同得着橄榄根的肥汁（罗 11:17）；没有丈夫的，儿女要比有丈夫的儿女更卓越，赛 54:1。这对基督的应许和赛53:10的应许，祂必看见后裔意义是一样的；这些人要被立在全地作王；在万民中必有一些人被带来顺服基督，被立为王，作我们父神的祭司，启 1:6。或者这是暗示要有多得多的基督徒君王，超过犹太人的君王（那些只在迦南，这些在全地），作教会养育的父和养育的母，教会必吃君王的奶。他们是基督立的王；因帝王藉祂坐国位，君王藉祂定公平。

5. 对这婚姻的赞美要在对为王新郎的赞美中不断长存（诗45:17）：我必叫祢的名被万代记念。祂的父已经赐给祂那超乎万名之上的名，这里应许使之长存，在每一个世代保守神的工人和基督徒的接续传承，这必承托起祂的名，祂的名要这样存到永远（诗72:17），在时间之内万代之中得记念；因为基督教信仰的传承必不至被剪除。“所以，因他们要在万代记念祢，他们要永永远远称谢祢。”那些在地上帮助支持基督尊荣的人，必要在天堂得见祂的荣耀，在其中有份，并永远称谢祂。对我们在另外那世界永远的福的相信盼望，让我们常常记念基督，记念祂是在我们这一代通往那里的唯一道路；并且我们深信救赎主在世上国度长久，就让我们把对祂的记念传给接续的各代，使祂的名存到永远，要留传如日之久。

诗篇第46篇

这篇诗篇鼓励我们在最恶劣时候以神为盼望，信靠神和祂的大能、护理和与祂教会恩惠的同在，并指引我们，为着祂已经为我们成就的，将要为我们成就的，把荣耀归给祂：很有可能它是在大卫胜过邻国（撒下第8章），神赐他安靖，脱离四周一切仇敌时所写。我们在此得到教训， I. 在事情看上去非常黑暗吓人时，以神作为安慰，1-5节。II. 提说祂已经为祂教会所行，反对它仇敌的大事，把赞美归给祂，6-9节。 III. 让我们自己确信，已经荣耀自己的名的神，还要再次荣耀祂的名，以此安慰我们自己，10-11节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以把它应用在我们灵里的仇敌身上，胜过他们，得胜有余，或者应用在世上基督国度的公敌，以及他们威吓的辱骂上，在他们看似至为可怕时，努力保守一种圣洁的安全感和思想宁静。据说路德在听到任何使人沮丧的消息时，他就会说，来让我们歌唱诗篇第四十六篇。

诗46:1-5

可拉后裔的诗歌，交与伶长，调用女音。

46:1神是我们的避难所，是我们的力量，是［我们］在患难中随时的帮助。

46:2所以地虽改变，山虽摇动到海心，

46:3其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。细拉

46:4有一道河；这河的分汊，使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。

46:5神在其中，城必不动摇；到天一亮，　神必帮助这城。

诗人在此以身作则教导我们。

I. 以神夸胜，以祂与我们的关系，与我们的同在夸胜，在我们刚刚有祂为我们显现的新经历时更要如此（诗46:1）：神是我们的避难所，是我们的力量；我们已经发现祂确实是这样，祂已经委身要如此，并且祂将永远如此。我们受人追赶吗？神是我们可以逃往的避难所，我们在祂里面可以得安全，思想自己是安全；在稳固的根基上安全，箴18:10。我们受困苦压迫吗？我们有难事要办，有仇敌要与之相争吗？神是我们的力量，在我们背负重担时承托我们，装备我们尽一切服事，受一切苦；祂要施恩加给我们力量，我们可以让自己等候祂。我们落在患难中吗？祂是帮助，为我们行我们所需的一切，祂是随时的帮助，发现的帮助（原文如此），我们已经发现祂是这样，可以在上写下Probatum est—经过试验的帮助，正如基督被称作试验过的石头一样，赛28:16。或，随手的帮助，绝对无需寻找，而是总是在近旁的帮助。或，充分的帮助，适应各种情形和危急情况的帮助；无论情况如何，祂是非常随时的帮助；我们不可能渴望要得一个比祂更好的帮助，在任何受造物身上也决不能找到一个类似的帮助。

II. 对最大的危险夸胜：神是我们的力量，我们的帮助，一位对我们全然充足的神；所以我们不害怕。对神有圣洁敬畏惧怕的人，无需有任何受惊，惧怕地狱或地上的权势。神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？谁能伤害我们呢？这样无惧，这是我们的本分，是我们的特权；这是一个证据，证明人有清洁的良心，诚实的心，对神和祂的护理及应许有活的信心："地虽改变，虽然我们对受造物一切的信心都辜负我们所托，让我们失败，我们也不害怕；而且，尽管那本应支持我们的威胁要吞没我们，就像地要吞没可拉一样，我们也不害怕；"这篇诗篇是为他后裔而写，一些人认为，是由他们所写；然而当我们紧紧跟从神，有祂帮助我们，我们就必不害怕，因为我们没有理由害怕；

——— Si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinæ.—Hor.

— 让朱庇特可怕膀臂伴随雷鸣撕裂天空，

世界崩塌，他却挺身而出，一无惧怕。—贺拉斯

这里请观察， 1. 这危险多么吓人。我们会以为地都改变，被抛进大海，就连大山，地上最强大最坚固的部分，也被淹没在测不透的海洋中；我们会以为大海咆哮狂怒，发出可怕声响，它泛出白沫的巨浪如此暴力冲击海岸，甚至山也战抖，诗46:3。虽然王国和国家混乱，深陷战争之中，被动乱之风吹来吹去，它们的政府落在不断的革命当中— 虽然它们的权势联合起来反对教会和神的百姓，企图不毁灭他们就誓不甘休，非常接近达到目的 — 然而我们必不害怕，知道这一切苦难最终要为教会作成美好结局。见诗93:4。如果地改变，把财宝积蓄在地上，把心放在地上的人，就有理由害怕；但为自己积蓄财宝在天上，盼望在地和其上的物都要烧尽了的时候至为有福的人，却并非如此。让把信心建立在水这如此漂浮根基上的人，因着水翻腾而忧愁，但那些被领到那比他们更高的磐石，在那磐石上找到稳固立足点的人，却并非如此。 2. 就着教会，我们关心的利益得到如此稳妥守卫而言，这种对危险的藐视是多么大有道理。我们特别关注的，并不是我们自己任何个人具体的利害关系；不是的，而是神的城，至高者居住的圣所；我们的心为其发颤的，是神的约柜。但是当我们想到，神已经为祂的教会供应了安慰和安全，这就有理由让我们的心坚定，不再惧怕坏消息。这里有，(1.)即使在至为忧郁愁苦的时候，给教会带来的喜乐（诗46:4）：有一道河；这河的分汊，使神的城欢喜；即使此刻海水砰訇，向这城发出威胁。这是暗指西罗亚在耶路撒冷缓流的水（赛 8:6-7）；虽然不深，也不宽广，但在希西家的时候，它的水在保卫耶路撒冷的事上发挥了作用，赛22:10-11。但一定要从灵意理解这水；恩典之约是这河，它的应许是这河的分汊；或施恩典的圣灵是这河（约7:38-39），这恩典带来的安慰是河的分汊，使我们神的城欢喜。神的话语和典章，是神在乌云密布黑暗之日让祂圣徒欢喜的河流和分汊。神自己对祂的教会而言，就是一个江河宽阔之地，赛33:21。使神的城欢喜的河水并不急促，而是缓流，就像西罗亚的水。请注意，通过柔和细声低语，向圣徒传达的属灵安慰，这安慰眼不能见，却足以抵消一个狂怒恶毒世界最大声喧嚷的威胁。(2.) 对教会的建立。虽然天地都要摇动，然而神在其中，城必不动摇，诗46:5。神已经向祂的教会保证，要特别与它同在，要关心它；祂的荣耀降临在它身上，已经承担要保护这荣耀，所以它必不至摇动，就是说，[1.] 不被摧毁，不像地一样改变，诗46:2。教会要比地更长久，地败落的时候，教会仍蒙至福。它建造在磐石上，阴间的门必不胜过它。 [2.] 不受扰乱，不大大摇动，惧怕后果。神若帮助我们，神若与我们同在，面对反对我们的最暴力企图，我们都无需摇动。(3.) 给教会的拯救，虽然它面临的危险极大：神必帮助这城；那么有谁能伤害它呢？它落入困苦时，神要帮助它，使它不致沉没；反而越受打击加增越多。神要帮助它脱离困苦，到天一亮 — 晨光出现的时候；就是说，非常迅速，因神是随

时的帮助 （诗46:1），非常合时，事情变得最急迫，解救变得最受欢迎的时候。个别的信徒可以把这应用在他们自己身上；如果神通过祂的话语丰丰富富存在我们心里而在我们里面，在我们中间，我们就必得建立，我们就必要得帮助；所以让我们信靠，而不是惧怕；一切都安好，要结局安好。

诗46:6-11

46:6外邦喧嚷，列国动摇；神发声，地便熔化。

46:7万军之耶和华与我们同在，雅各的　神是我们的避难所。细拉

46:8你们来看耶和华的作为，看祂使地怎样荒凉。

46:9祂止息刀兵，直到地极；祂折弓、断枪，把战车焚烧在火中。

46:10你们要休息，要知道我是神；我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。

46:11万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。

这些经文把神当作既是圣徒的王，也是万民的王，把荣耀归给祂。

I. 是万民的王，以祂的权能和护理治理世界，反胜人一切的筹算，把荣耀归给祂自己；祂在世上的居民中凭自己的意旨行事，无人能问祂说，祢作什么呢？ 1. 祂制止在世上反对祂和祂利益的各国的喧嚷，打破它们的权势（诗46:6）：外邦喧嚷，因大卫登基喧嚷，因那位大卫的子孙建立国度喧嚷；比较诗2:1-2。列国动摇，因愤怒动摇，躁动狂暴起来反对这国；但神发声，在怒中责备他们， 于是他们按另一种意思动摇，他们遭击打，变得混乱和惊恐，乱了阵脚，他们一切的手段都被击破；地本身在他们脚下熔化，以致他们找不到稳固立足之处；他们属地的心因惧怕，不能支撑他们，像在日头面前的雪消化。士5:4-5描写了敌人这种心灵的熔化；并见路21:25-26。 2. 当祂乐意抽刀，向它发令，祂能使万民陷入大混乱，使一切荒凉（诗46:8）：你们来看耶和华的作为；人当观察（诗66:5），察看，诗111:2。护理之工一切的作为，都必须被看作是耶和华的作为，必须注意当中祂的属性和旨意。特别来看祂使地怎样荒凉，使祂教会仇敌的地荒凉，那些人想要使以色列的地荒凉。他们设计要使教会遭遇的毁灭，已经被转过来加在他们自己身上。战争是一场悲剧，通常摧毁它在其上演出的舞台；大卫把战争带进敌人的国土；哦，它在那里造成何等荒凉！城被焚烧，乡间被荒废，大队的人被剪除，尸首堆积如山。来看使一切荒凉的审判带来的影响，起立，对神肃然起敬；要说，祢的作为何等可畏，诗66:3。让所有反对祂的人带着惧怕看这一切，料到这同样使人颤惊的杯要交在他们手中；让所有敬畏祂，信靠祂的人带着欢喜看这一切，不怕武装起来反对教会的那最庞大势力。让他们给自己束腰，但他们必被打碎。3. 当祂乐意收刀入鞘，就止息列邦的战争，以和平给他们加冕，诗46:9。战争与和平，正如海的风暴和平静一样，诗107:25,29，是取决于祂的话语和旨意。祂止息刀兵，直到地极；有时为了怜悯列国，使他们有喘息的时间，他们因长期彼此战争，已经使自己喘不过气来。双方也许都已经厌倦了战争，愿意让它终止；权宜之计被找出来作妥协，好战的君王被废黜，使人和睦的人取代他们的位置；那时人同意折断弓，把枪打断，变成修剪草木的镰刀，刀变成犁头，战车焚烧，不再有机会用到；或者这可能是指祂在其它时候，为眷顾祂自己百姓所做的事。祂使向他们开战，设计要毁灭他们的战争止息。祂折断敌人拉开反对祂百姓的弓。凡为攻击锡安造成的器械，必不利用；赛54:17。圣经通过描写歌革和玛各的兵器被烧，预言性地描述它们要被毁灭（结39:9-10），这同样暗示教会完全安全和得着永久和平的保证，这一切使得教会无需积存这些兵器，为他们自己服务。使一场漫长的战争有一个美好结局，这是耶和华的作为，我们应当来看，带着惊叹感激。

II. 是圣徒的王，这样我们就必须承认，祂的作为大哉！奇哉！启 15:3。祂正在行，将要行大事，

1. 这是为了祂自己的荣耀（诗46:10）：你们要休息，要知道我是神。（1.）让祂的敌人休息，不再发出威吓，而是他们自己惧怕，知道祂是神，一位无限超越他们之上，肯定太过强大，使他们无法敌挡的神；让他们不再喧嚷，因为这全是枉然：那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们；虽然他们有一切无用的恶毒，反对祂的名和荣耀，祂却要不仅在祂自己百姓中，还要在外邦中被尊崇；不仅在教会中，还要在遍地上也被尊崇。人要高举自己，要自己得势，要按自己意思行事；当让他们知道，神要被尊崇，祂要得势，祂要按祂自己的意思行事，要荣耀祂自己的名，在他们发狂傲的事上，祂比他们都大，并让他们知道，祂确实如此。(2.）让祂自己的百姓休息，让他们平静安宁，不再颤抖，而要知道耶和华是神，唯独祂是神，要被尊崇在列邦之上，他们就得安慰；让祂唯独保持祂的尊荣，成就祂自己的旨意，支持祂自己在世上的利益。虽然我们被压迫，却让我们不要沮丧，因我们肯定，神要被尊崇，这就要令我们满足；祂要为祂的大名行事，那么我们微不足道的名变得如何，这就不再重要。当我们祷告，父，荣耀祢的名，我们应当操练信心，接受基督祂自己如此祷告时神对此的回答，“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”阿们，主啊，愿此成就。

2. 这是为了祂百姓得安全和保护。祂以前一点夸胜：我要被尊崇；他们以这一点夸胜，诗46:7，再一次，诗46:11。这是这首赞歌的要点，“万军之耶和华与我们同在，祂在我们一边，祂支持我们，与我们同在，在我们之上为王；雅各的神是我们的避难所，我们可以逃往祂那里，我们可以相信祂，肯定得安全。”让所有相信的人都以此夸胜。（1.）他们有一位大能、全能的神与他们同在：万军之耶和华与我们同在。神是万军之耶和华，因祂有被称作天地万军的一切受造之物听从祂调遣，祂按自己的意思加以使用，作祂行公义或施怜悯的工具。这位主权的耶和华与我们同在，在我们一边，与我们行事，已经应许祂决不离弃我们。万军可能反对我们，但如果万军之耶和华与我们同在，我们就无需惧怕他们。(2.）他们是身处一位立约之神的保护下，祂不仅有能力帮助他们，还凭尊荣和信实委身帮助他们。祂是雅各的神，不仅雅各这个人，还是雅各这群人；不仅如此，还是与神摔跤的雅各属灵的后裔，所有祷告的民的神；祂是我们的避难所，靠祂我们得庇护，在祂里面我们得满足，外面有争战，祂用护理之工确保我们的福祉得安全；里面有惧怕，祂用祂的恩典安静我们的心，坚固我们的心。万军之耶和华，雅各的神，过去、现在和将来要与我们同在 — 过去、现在和将来作我们的避难所：原文包括这一切，大可给这加上一句细拉。留心这一点，以此为安慰，并说，神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？

诗篇第47篇

这篇诗篇的目的，是为激发我们起来赞美神，激发所有人起来如此行；这样， I. 我们得到指引，该以何种方式赞美，就是集体、欢喜和用悟性赞美，1节，6-7节。 II. 这篇诗篇给我们提供了赞美的内容，1. 神的威严，2节。 2. 祂主权和普世的统治，2节，7-9节。3. 祂为百姓已经行，并还要行的大事，3-5节。很多人认为，这篇诗篇是把约柜带上来去到锡安时所写，第5节似乎指的就是这件事（“神上升，有喊声相送”）；— 但它看得更远，看到基督在完成地上使命，在世上建立起祂的国度，外邦人要成为这国归顺的臣民后，祂升到天上的锡安。我们在歌唱这篇诗篇时，要把荣耀归给那位得高升的救赎主，以祂得高升欢喜，为颂赞祂，承认祂是主，归荣耀给父神。

诗47:1-4

可拉子孙的诗，交给诗班长。

47:1万民哪！你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊。

47:2因为耶和华至高者是可畏的，祂是治理全地的大君王。

47:3祂叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。

47:4祂为我们选择产业，就是祂所爱之雅各的荣耀。细拉

诗人自己心里充满对神崇高美好的思念，努力让他身边所有人与他一道加入赞美这有福的作为，他深信神配受一切赞美称颂，因他自己和别人在这作为上的落后和不结果子而难过。请观察，在这些经文中，

I. 哪些人被呼吁来赞美神："万民哪，以色列你们这所有的民；"那些是他自己臣民，在他管理之下的人，所以他要让他们加入来赞美神，因为在他们身上他具有影响力。不管其他人做什么，他和他全家都要赞美耶和华。或，"万民和地上的列邦；"这样就可被理解为是预言外邦人归信，把他们带进教会；见罗15:11。

II. 他们被呼吁来做什么："你们都要拍掌，表明你们自己以神已经为你们成就的事欢喜满足，表明你们对神普遍已经成就之事的认同，不，是你们的钦佩，表明你们对所有与神荣耀为敌之人的愤怒，伯27:23。你们都要拍掌，就像欣喜若狂，不能自控的人；向神呼喊，不是为了让祂能听见（祂的耳朵并不发沉），而是让你们身边的人都听见，看到你们是多么被神的作为感动充满。要用夸胜的声音向他呼喊，以祂的大能和良善夸胜，让其他人加入，与你们一道夸胜。"请注意，如此敬虔委身的表现，在一些人看来可能是不当不慎，但却不可匆忙加以责备和谴责，更不可匆忙加以讥笑，因为如果它们是发自正直的内心，神就要接纳这爱的感情的强烈，原谅它表达时的弱点。

III. 这里提出什么作我们赞美的内容。1. 我们与之有关系的神，是一位威严肃穆的神（诗47:2）：耶和华至高者是可畏的。祂无限超越最高贵的受造物，比最高的还要高；祂里面的那些完全，是当受万民敬畏的 ，特别是祂的大能、圣洁和公义，所有与祂相争的人都当惧怕。2. 祂是一位主权和普世统治的神。祂是一位独自作王的君王，有绝对的权力，祂是治理全地的大君王；所有受造物由祂所造，服从于祂，所以祂是一位大君王，万王之王。3. 祂特别看顾祂百姓和他们关心的事，曾如此行，并仍要如此行；（1.）赐他们胜利成功（诗47:3），使万民和列邦服在他们以下，使那些与他们为敌（诗44:2），那些企图与他们为敌的人都服在他们以下。这是神已经为他们成就的事，有祂把他们栽种在迦南地，他们继续得栽种在其中，直到如今为证。他们

不怀疑，祂仍要通过祂的仆人大卫，为他们成就这样的事，大卫把他的得胜军转向哪里，他就取得成功。但这是向前展望弥赛亚的国的，这国要在全地之上建立，不局限在犹太人这一民。耶稣基督必制伏外邦人；祂要带他们如羊一样进入羊圈（这词有这意思），不是为了宰杀，而是为了保护。祂要制伏他们的情感，使他们在祂掌权的日子甘心牺牲自己；要使他们的思想归顺于祂，在那位灵魂的牧人引导下，挽回那些走迷路的人，彼前 2:25。（2.）赐他们安息安定（诗47:4）：祂为我们选择产业。祂已经选择了迦南地作以色列的产业，这是耶和华他们的神为他们派探子出去要得的地，见申32:8。这给他们占有那地提供了根据，给了他们美好的产业；这让他们对这地的享有变得甜美，使之变得安舒；他们有理由认为这份地是美好，因为这是那位无限智慧的神为他们选择的。在当中设立神的圣所，使之成为雅各的荣耀，尊荣（摩 6:8）；祂为雅各选择了如此美好的产业，这是因为祂爱雅各，申7:8。按属灵的含义理解，这表明，[1.] 圣徒的福，神亲自为他们选择产业，而这是美好的产业：选择这产业的，认识人心，知道是什么让人心欢喜；祂选择得如此之好，以致祂自己承担要作祂百姓的产业 （诗16:5），祂已经为他们在另外一个世界积存了一份不能朽坏的产业，彼前1:4。这确实是雅各的荣耀，因为祂爱他们，祂就为他们预备了如此眼未曾见的福分。[2.]圣徒对神的信心和顺服。这是每个蒙恩之人的心声，“神必为我选择我的产业；让祂指定我的分，我要赞同这安排。祂比我自己更明白什么对我好，所以我不愿有我自己的意思，而要得着祂的意思。”

诗47:5-9

47:5神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。

47:6你们要向神歌颂，歌颂；向我们王歌颂，歌颂。

47:7因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂。

47:8神作王治理万国；神坐在祂的圣宝座上。

47:9列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之　神的民；因为世界的盾牌，是属神的，祂为至高。

诗人在此热切敦促我们赞美神，歌颂赞美祂；我们对尽此本分如此迟钝，以致要受令上加令，律上加律的敦促；这样我们在此看到（诗47:6）：你们要向神歌颂，再一次，歌颂，向我们王歌颂，再一次，歌颂。这表明这是一个非常必要和极美的本分，这是一个我们应当经常和多多履行的本分；我们可以用同样的歌词一次又一次歌颂，若是用新的感情歌颂，就不是虚妄重复。民其不应歌颂他们的神吗？但5:4.臣民岂不应歌颂他们的君王吗？神是我们的神，我们的君王。所以我们一定要歌颂祂；我们一定要歌颂赞美祂，乐于歌颂，不以为耻。但这里加上一条必需的原则（诗47:7）： 你们要用悟性歌颂，用Maschil。 1. “理解；你们自己要明白为什么，出于什么原因赞美神，这服事的意义是什么。”这是福音的原则（林前14:15），要用灵歌唱，也要用悟性歌唱；我们只有心和才能口唱赞美主，弗5:19。事奉若非理所当然，若非按理，就不蒙神喜悦。 2. “教导；像那些渴望让人明白神荣耀的完全，教导他们赞美神的人一样。”这些经文中提到三件事，作为我们赞美的正当内容，每一样都可按双重含义理解：—

I. 我们必须赞美神上升（诗47:5）：神上升，有喊声相送；这可以指，1. 把约柜运上锡安山，人极为庄重行此事，大卫亲自在它前面跳舞，可能祭司吹角，百姓大声欢呼跟从。约柜是神设立作祂特别与他们同在的记号，当祂下令把约柜带上去的时候，可以说祂上升。神的典章从朦胧不明中出现兴起，为使它得着更公开和严肃的施行，这对任何人来说都是一项极大的恩待，他们有理由为此欢喜感恩。 2. 我们主耶稣完成地上工作时上升进入天堂，徒1:9。那时神上升，有喊声相送，那是君王的喊声，征服者的喊声，就像已经将执政的掌权的掳来，然后掳掠仇敌的那一位，诗 68:18。祂身为中保上升，由约柜和约柜之上的施恩座预表，像约柜被带进至圣所，祂是进了天堂；见来9:24。基督升天的时候，我们在圣经中看不到有喊声，或吹角声，但有那上面世界的居民，那时欢呼，伯38:7。祂怎样去，就要怎样再来（徒1:11），我们肯定，祂要再来，有喊声，号筒吹响的声音。

II. 我们必须赞美神作王，诗47:7-8。神不仅是我们的君王，因此我们当向祂敬拜，祂还是全地的王 （诗47:7），在地上一切君王之上，所以在各处，人都当以赞美为香献给祂。这可以被理解为是指， 1. 护理的国。神是创造的神，自然的神，作王治理万国，虽然他们不认识祂，也不看重祂，祂却按自己的意思，处置他们和他们一切的事：神坐在祂的圣宝座上，这是祂在天上已经

预备的，在那里祂统治万有，就是万民，使用他们，在他们身上实现祂自己的旨意。在此请看神治理的范围；所有生下来的人都在祂统治之下，就连那些服事其它神的异教徒，不管愿意与否，也受真神、我们的神统治。请看祂统治的公平；这是圣宝座，祂安坐其上，在其上发令、定事和审判，对此我们肯定绝无不义。2.弥赛亚的国。耶稣基督，祂是神，祂的宝座直到永永远远，作王治理万国；祂不仅受托管理护理的国，祂还在外邦世界建立祂恩典的国度，在极多在异教之风中长大的人心中作王，弗2:12-13。使徒说这是一个极大的奥秘，就是外邦人得以同为后嗣，弗3:6。基督坐在祂的圣宝座上， 祂在天上的宝座上，在那里祂作王的一切治理都要彰显出神的圣洁，在人中间推动圣洁。

III. 我们必须赞美列邦的君王侍候和尊荣的神，诗47:9。这可以被理解为， 1. 以色列各支派的首领和长官，在庄严的节期聚集，或紧急召集办理国家集体的事务（亨利先生使用的译本，第9节“列邦的君王聚集”，译作“众民的首领聚集”，译者注）。以色列的荣耀，在于他们是亚伯拉罕之神的民，因他们是亚伯拉罕的后裔，被接纳入他的约中；感谢神，这亚伯拉罕的福已经临到外邦人，加3:14。以色列有安定的政府，众民的首领，作世界的盾牌，这是他们的福。官长是一国的盾牌，任何的民有这盾牌，特别是当他们的首领，他们的盾牌，是属神的，委身于祂的荣耀，他们的权力用于服事祂，那时祂大得尊崇时候，他们就是蒙了极大怜悯。同样在另外一种意义上，世界的盾牌确实是属祂的，这就是神的荣耀；官长是祂设立的，以此制度治理世界，达致祂自己的旨意，按自己的意思，使君王的心如河水转动。以色列民的首领聚集商议事关公众福祉的事，这对以色列是好的。在属一国平安的事上，伟人们一致的协议是一个非常有福的预兆，有希望带来大量祝福。 2. 这可以应用在神呼召外邦人加入基督的教会这件事上，被看作是预言在弥赛亚的日子，地上的君王和他们的百姓要使自己加入教会，把他们的荣耀和能力带进新耶路撒冷，使他们都成为亚伯拉罕之神的民，神应许亚伯拉罕，他要作多国的父。自愿的民（可以这样读作），这和诗110:3，祢的民甘心牺牲自己里用的是同一个词；因那些聚集归向基督的人不是受迫，而是被改变，成为自愿要作祂的民。当世界的盾牌， 王尊贵的徽章（王上14:27-28）被自愿交给主耶稣，如同一座城的钥匙被献给征服者或主权君王，当众首领为推动信仰的利益使用他们的权柄，那时基督就大得高举。

诗篇第48篇

这篇诗篇和前两篇一样，是一首得胜的歌；一些人认为它是在约沙法得胜时所写（代下20），其他人认为是在希西家的时候，西拿基立大军包围耶路撒冷，然后被打败时所写；但我不大知道，有可能它是由大卫在他那时候，取得某场显赫胜利时所写；却不是专门为那事而写，而是让它可

以服务后来类似的场合，也应用在福音教会的荣耀上，耶路撒冷是福音教会的预表，当福音教会要成为得胜的教会时尤为如此，“天上的耶路撒冷”（来12:22），“那在上的耶路撒冷”，加4:26。这里称颂耶路撒冷， I. 因它与神的关系，1-2节。 II. 因神对它的看顾，3节。III. 因它打击仇敌令其惊恐，4-7节。 IV. 因它给它的朋友带来喜悦，他们乐意思想，1. 神已经、现在、将来为它成就的事，3节。 2. 祂在这圣城中，为这圣城施恩显明祂自己，9-10节。3. 为它安全作的有效预备供应，11-13节。 4.我们得到保证，神与锡安的民所立之约长存，14节。我们在歌唱这篇诗篇时，一定要被我们是福音教会成员的这特权感动，必须表达和激发我们对它一切利益的真诚善意。

诗48:1-7

歌一首，可拉子孙的诗。

48:1耶和华本为大，在我们神的城中，在祂的圣山上，该受大赞美。

48:2锡安山，大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。

48:3神在其宫中自显为避难所。

48:4看哪！众王会合，一同经过。

48:5他们见了这城，就惊奇丧胆，急忙逃跑。

48:6他们在那里被战兢疼痛抓住，好象产难的妇人一样。

48:7［神啊］！祢用东风打破他施的船只。

诗人正在计划称颂耶路撒冷，表明这城的宏伟；但他以称颂神和祂的伟大开始（诗48:1），以称颂神和祂的良善结束，诗48:14。因为不管我们称颂的主题是什么，神都必须作我们称颂的始和终。具体来说，为尊荣教会无论说什么，这都必须返回到尊荣教会的神。

这里说耶路撒冷的尊荣是什么，

I. 就是天上的君王拥有它：它是我们神的城 （诗48:1），祂从以色列所有城中把它选出来，把祂的名加在其上。祂对锡安温柔说话，胜过地上任何其它地方。“这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的，”诗132:13-14。它是大君王的城 （诗48:2），全地君王的城，祂乐意亲自宣告，以一种特别方式在那里临在。我们的救主引用这句话，证明指着耶路撒冷起誓，就是不敬地指着神祂自己起誓（太5:35），因为耶路撒冷是大君的京城，祂已拣选它作祂恩典特别的居所，正如天堂是祂荣耀特别的居所。 1. 它得到对神认识的光照。在犹大神为人所认识，在以色列祂的名为大，但在耶路撒冷特别如此，耶路撒冷是祭司汇聚之地，而祭司的嘴里当存这知识。在耶路撒冷神本为大 （诗48:1），在其它地方人轻看祂，不以为然。神在其中为大、为至高、是一切的那国、那城、那家、那心有福了。在那里神自显（诗48:3），祂在哪里显明自己，祂就要在那里为大；除了对神无知的人，无人藐视祂。2. 它委身于神的荣耀，因此被称作祂的圣山，因归耶和华为圣这句话写在它和它一切器具之上，亚14:20-21。基督的教会的特权，就是它

是圣洁的国度，是属神的子民；教会的预表耶路撒冷，被称作圣城，虽然它很糟糕（太27:53），但在教会建立起来之前它都是圣城，但在之后就不再是了。 3. 它是指定庄严事奉和敬拜神的地方；在那里祂大得赞美，受大赞美，诗48:1。请注意，神越向我们清楚显明祂自己和祂的伟大，就越要求我们多多赞美。那些从国中各处带着他们的奉献来耶路撒冷的人，有理由感恩，神不仅容许他们这样来侍候祂，还应许悦纳他们，用祝福迎见他们，看自己是得到他们侍奉的赞美和尊荣。在这方面耶路撒冷预表福音教会；因为神从这地上所得何等微小的赞美，都是出于地上的这教会，所以这教会是祂在人间的帐幕。4. 它被置于祂特别的保护之下（诗48:3）祂自显为避难所；就是说，祂已证明自己是这样的避难所，祂在那里，是敬拜祂的人求助的这样的避难所。认识祂的人要倚靠祂，寻求祂，诗9:10。不仅在耶路撒冷的大街上，甚至还在它的王宫里，神都显明自己为避难所；强大的人要依赖祂，认识祂。当信仰在宫中作王，它就可能会在那城中兴盛了。5. 因这一切的缘故，耶路撒冷，特别是圣殿建于其上的锡安山，就得普遍喜爱羡慕 — 居高华美，为全地所喜悦，诗48:2。这地方必然在各方面都相宜，无限智慧的神选择这地方作圣所所处之地；使它华美的，是因为它是圣山，因圣洁具有一种华美。这地因罪被丑陋覆盖，所以神以圣洁使之变为华美的那一个地点，大有理由被祂称作为全地所喜悦，就是全地有理由欢喜，神愿这样非常实在在地上与人同住。锡安山在耶路撒冷北面，所以保护这城免于从那方向吹来的冰冷寒风；或如果会有好天气从北方而来，人就得到指引，朝锡安方向看，求得这天气。

II. 地上的君王惧怕它。神在耶路撒冷王的宫中自显为避难所，他们最近对此有实例证明，非常明显的实例证明。不管从哪个角度看这实例，1. 耶路撒冷的王有太多机会惧怕他们的敌人；因众王会合，诗48:4。邻国的王结盟反对耶路撒冷；他们的头和角，他们的谋略和权势，联合起来要将它毁灭；他们将所有军队聚集起来，他们经过，前进，一同大步向前，毫不怀疑很快自己就要作那城的主人，那城本应为全地所喜悦，但却为全地所嫉恨。2. 神让他们的敌人惧怕他们。连看耶路撒冷一眼也让他们遭受恐惧击打，制止他们的怒气，就像巴兰看见雅各的帐篷，就吓得不敢行出咒诅以色列的意图（民24:2）：他们见了这城，就惊奇丧胆，急忙逃跑，诗48:5。不是Veni, vidi, vici— 我来，我看见，我征服；而是相反，Veni vidi victus sum — 我来，我看见，我被打败。不是耶路撒冷有任何可见之事非常令人惧怕；而是看见它，让他们想起曾听说过的神在那城中特别同在，它被安置在神特别保护之下的事，神以此用这样的惧怕打动他们的心，使他们崩溃退下。虽然他们是王，虽然他们结盟，人数众多，然而他们知道自己无法与全能的神匹敌，所以他们在那里被战兢疼痛抓住，诗48:6。请注意，神能让祂教会最傲慢的仇敌魂飞魄散，让生活安逸的人很快被疼痛抓住。他们看见耶路撒冷就惧怕，在此被比作是一个妇人经历生产之痛，这痛剧烈难受，有时突然临到（帖前5:3），不能回避，是罪和咒诅带来的影响。以此挫败他们攻击耶路撒冷的合谋，被比作是狂风对船队的可怕作为，一些船帆被扯破，一些被击坏，所有都被吹散（诗48:7）：祢用东风打破他施的船只，海上的影响就这样显明出来。神带来的惧怕被比作东风（伯27:20-21）；这东风必使他们混乱，打破他们一切的谋算。谁晓得神怒气的权势？

诗48:8-14

48:8我们在万军之耶和华的城中，就是我们神的城中，所看见的，正如我们所听见的。神必坚立这城，直到永远。细拉

48:9神啊！我们在祢的殿中，想念祢的慈爱。

48:10神啊！祢受的赞美，正与祢的名相称，直到地极；祢的右手满了公义。

48:11因祢的判断，锡安山应当欢喜，犹大的城邑（原文作“女子”）应当快乐。

48:12你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼，

48:13细看祂的外郭，察看祂的宫殿，为要传说到后代。

48:14因为这神永永远远为我们的神，祂必作我们引路的，直到死时。

我们在此看到神的百姓得到教导，应该如何善用、应用神最近为他们出面，反对他们仇敌的荣耀恩慈作为，让这些为使他们得益处而效力。

I. 让我们对神话语的信心因此得坚固。我们如果把神所做和祂所说作比较，就必发现，我们所看见的，正如我们所听见的（诗48:8），我们所看见的，要让我们务必相信我们所听见的。1. “我们在自己现在这时候所看见的，正如我们所听见神在上古时候，在从前护理之工中所做的。”请注意，神最近为祂百姓出面，反对祂和他们的仇敌，这与祂从前的显现是一致的，应当让我们想起从前的显现。2. “我们所看见的履行和应验，正如我们所听见的应许和预言。我们曾听见神是万军之耶和华，耶路撒冷是我们神的城，是祂所亲爱的，祂特别看顾的；现在我们已经看见确实如此；我们已经看见我们神的大能；我们已经看见祂的良善；我们已经看见祂对我们的看顾和关心，祂是耶路撒冷四围的火城，其中的荣耀。”请注意，我们在神为祂的教会已经做、正在做的大事中，留心看圣经的应验，这是好的；这要帮助我们更好认识神的护理本身，以及在护理中得应验的圣经。

II. 让我们对教会稳定长久的盼望因此得鼓励。“把我们在神的城中所看见的，与我们所听见的作比较，我们可以得出结论，神必永远建立这城。”这不是在耶路撒冷得应验（那城很久以前就被摧毁了，它一切的荣耀散落在尘土间），而要在福音教会中成就。我们肯定福音教会要得建立，直到永远；它是建造在磐石之上，阴间的门不能胜过它，太16:18。神亲自承担要建立它，建立锡安的是耶和华，赛14:32。我们所看见的，与我们所听见的比较，可以鼓励我们对教会建在其上的那神的应许心生盼望。

III. 让我们的心思因此充满对神美好的意念。“从我们所听见，所看见，所盼望的，每次我们在神的殿中相聚，都可因此多多思念神的慈爱，”诗48:9。所有流下到我们这里来的怜悯流水，都必然要向上追溯到神慈爱的源头。这不是归因于我们任何的功德，而是完全归于祂的怜悯，祂对祂百姓特别的眷顾。所以这一点我们必须喜悦思想，经常和专心思想。我们还可以专注思想什么更崇高、更愉悦、更有益的题目呢？我们必须把神的慈爱常摆在眼前（诗26:3），当我们在祂殿中侍奉祂的时候更要如此。当我们享受集体蒙恩之道的福益，不受干扰，当我们在祂殿中聚集，在那里没有一人使我们惧怕，我们就应抓住机会思念祂的慈爱。

IV. 让我们因神已经为我们行的大事，把荣耀归给祂，提起这些事，以此尊荣祂（诗48:10）：“神啊！祢受的赞美，正与祢的名相称，不仅在耶路撒冷，还直到地极。”神在最近为耶路撒冷所施明显的拯救中，已显出祂的大名；就是祂已经荣耀彰显祂的智慧、大能和良善，让周围列邦感受到这一点；祂所受的赞美也是如此；就是在一切事上，人都要看到一些相应把荣耀归给祂的事。祂的名传到哪，对祂的赞美就要去到哪，至少应该如此，最终必要如此，那时地的四极都要赞美祂，诗22:27；启11:15。一些人把祂的名特别理解为祂那荣耀的名，万军之耶和华；祂所受的赞美，与这名相称；因为凡被造的，直到地极，都在祂的指挥之下。但祂的百姓，必须以一种特别的方式，在祂为他们所行的一切事上，承认祂是公义。“祢的右手满了公义；”就是，祢大能的一切作为都与公义永远的法则一致。

V. 让教会所有成员把神总体为祂教会所行的事具体应用在自己身上，因此得到安慰（诗48:11）：“让锡安山应当欢喜，在圣所里侍奉的祭司和利未人应当欢喜，然后所有犹大的女子，乡下的城，它们当中的居民，应当快乐：让女子在歌唱跳舞时，就像往常在集体欢乐的时候一样，带着感恩庆贺神为我们已经作成的救恩。”请注意，当我们已经把称颂归给神，那时我们就可以以教会异乎寻常得拯救为欢喜，因神的判断欢喜（神的判断就是祂护理的作为），我们可以看到，所有这一切都是神用智慧作成（因此称作判断），为祂的教会得益处效力。

VI. 让我们努力观察教会美好、力量和安全的实例和证据，忠心把我们的观察传递给我们的后人（诗48:12-13）：你们当周游锡安。一些人认为这是指胜利的仪式；让那些参与这严肃典礼的人环绕城墙周游（像尼12:31里的那些人一样），歌唱赞美神。他们这样做的时候，让他们数点城楼，细看外郭，1.好使他们可以赞美神最近为他们作成的奇妙拯救。让他们带着惊叹留意，城楼和外郭都力量保存完整，没有一样受损，宫殿全然美好，没有一样受到玷污；会合要攻击它的王（诗48:4），没有给这城造成丝毫伤害：为要传说到后代，以此作为神看顾祂圣城的奇妙实例，仇敌不仅不能毁灭摧毁它，还不能伤害它，损伤它的外观。2. 让他们可以加强自己，抵挡另外一次类似威胁带来的惧怕。这样，(1.) 我们可以理解这是按字义讲到耶路撒冷，以及锡安的要塞。让犹大的女子数点锡安的城楼和外郭，她们的欢喜等于她们仇敌那些君王看见这些时的恐惧，诗48:5。看来人通常把耶路撒冷看作是牢不可破的地方，哀4:12。世上的居民，不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门；如果居民没有犯罪失去他们的保障，敌人是不能进入。把它的外郭放在你心上。这暗示锡安主要的外郭不是感官认识的对象，感官可以认识的，他们可以定睛看；而是信心的对象，他们一定要用心留意的对象。自然和人的巧工确实让它足够坚固，但它最值得依靠的外

郭，是神在它当中特别的同在，祂给它加上的圣洁美丽妆饰，以及祂已经作出关于它的应许。“思想耶路撒冷的力量，告诉后代，让他们不要做任何削弱这力量的事，好使如果任何时候它落入危难，他们不至看它是守不住，卑贱地把它交给仇敌。”加尔文在此观察说，当他们得到指示，把对耶路撒冷高台、外郭和宫殿的具体描述传递给后代，这暗示随着时间进程，它们都要被摧毁，不再存留被人看见；因为若非如此，你还有何需要保留它们的描述和历史？当门徒在惊叹圣殿的建筑，他们的夫子告诉他们，过不多时就要没有一块石头留在石头上了，太24:1-2。所以，（2.）这必然肯定是应用在福音教会，那座锡安山上，来12:22。“思想那山的高台、外郭和宫殿，好使你们可以得到邀请和鼓励，让自己与它在一起，登上这山。看它是建立在基督，那靠神的大能得坚固的磐石之上，由既不打盹也不睡觉的神守卫。看它的宫殿是何等宝贵的蒙恩之道，它的外郭是何等宝贵的应许；把这告诉后代，让他们可以专心拥护它的利益，紧抓不放。”

VII. 让我们以神夸胜，以对祂永远慈爱的确据夸胜，诗48:14。把这传说到后代，把这真理作为神圣的典藏传递给你的后代，就是这神，现在已经为我们行了如此大事的神，永永远远为我们的神，祂对我们的慈爱和看顾恒久不变。1. 如果神是我们的神，祂就永远是我们的神，不仅历经世代，还直到永远；因为得荣耀圣徒永远的福，就是神要亲自与他们同在，作他们的神，启21:3。2. 如果祂是我们的神，祂就必作我们引路的，我们信实不变的向导，向我们显明我们的道路，带领我们行在其中；祂要如此，直到死时，那时将是我们道路的终点，要带我们进入安息。祂要带领保守我们，直到最后。祂要作我们的向导，高过死（一些人这样解读）；祂要如此引导我们，以致安置我们在死能触及的范围之外，让它不能给我们造成任何实质伤害。祂要作我们的向导，超过死（其他人这样解读）；祂要引导我们安全去到在死另一边的福那里，去到不再有死亡的生命。如果我们以主作我们的神，祂要引导输送我们安全去到死那里，经过死，超越死 — 下到死地再次升入荣耀里。

诗篇第49篇

这篇诗篇是一篇讲道，下一篇也是。在大多数诗篇中，我们看到作者在祷告或赞美；在这两篇中，我们看到他在讲道；在歌唱诗篇时教导、劝诫我们自己，彼此教导劝诫，这是我们的本分。这篇讲论的内容和目的，是说服这世上的人，他们把心放在这世界的事情上，这就是他们的罪和愚昧，这样就劝说他们寻求一个更美世界的事；并就着神百姓因恶人兴旺而出的愁苦，安慰他们。I. 在前言中他要唤醒世人脱离他们的安全感（1-3节），在愁苦的日子安慰他自己和其他义人，4-5节。II. 在诗篇的余下部分，1. 他努力让罪人知道，他们沉迷这世界的财富，这是愚昧，让他们看到，

(1.) 他们不能用财富救他们的朋友脱离死亡，6-9节。(2.) 他们不能救自己脱离死亡，10节。(3.) 在这世上他们不能为自己稳固获得幸福，11-12节，更不用说，(4.) 在另外一个世界为自己稳固获得一种幸福，14节。2. 他努力安慰自己和其他义人，(1.) 抵挡对死的惧怕，15节。(2.) 抵挡对恶人兴旺权势的惧怕，16-20节。在歌唱这篇时，让我们领受这些教训，作智慧人。

诗49:1-5

可拉子孙的诗，交给诗班长。

49:1万民哪！你们都当听这话；世上一切的居民，

49:2无论上流下流，富足贫穷，都当留心听。

49:3我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。

49:4我要侧耳听比喻，用琴解谜语。

49:5在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？

这是诗人讲道的前言，这篇讲道讲的是世界虚空和它不能使我们幸福；我们很少读到比这更严肃的前言，因为没有什么真理比这更无疑确定，更有影响和重要，思想此事更能使我们得益处。

I. 他要求别人关注他准备要说的话（诗49:1-2）：万民哪！你们都当听这话；听，并且留心，听，并且思想；这里讲一次要听两次。当听，当留心听，诗62:9,11。不仅，“你们以色列民啊，你们当都听这话，迦南一切的居民，都当留心听，”还是，万民哪！你们都当听这话；世上一切的居民，都当留心听；因为这教训不是专门给蒙福得了神启示之人的，连本性之光也给它作见证。所有人都可知道，所以让所有人都思考，在死的日子，他们的财富不能使他们得益。无论上流下流，富足贫穷，都必须一起来听神的话语；所以让这两种人都听这话并作应用。让世上上流富足的人听他们世上财物的虚空，不以这些为自豪，不以享受它们而安稳，而要将它们摆上，用于行善，使用它们结交朋友；让贫穷下流的人听这话，以他们拥有的一点点为满足，不嫉妒那些多多拥有的人。穷人同样有危险，会对世上财富有一种过度盼望，就像富人有危险，对财富有过度喜爱。他举出一个人当听这讲论的充分理由（诗49:3）：我口要说智慧的言语；他要说的，1. 是真实美好的。是智慧和聪明，要使领受和顺服的人有智慧有聪明。这话不是犹疑不定，而是确凿的，不是琐碎，而是极重要的，不是巧妙猜测，而是美好实用，引导我们走正路，通往伟大终点。2. 这是他自己已经充分消化的。他口所讲的，是他心想的道理（如诗19:14；诗45:1）；这是神放在他思想里，他自己已经认真思考，完全领会它的意思，信服它的实在。神的工人从自己内心而发所讲的，最有可能触动他们听众的心。

II. 他吸引自己注意（诗49:4）：我要侧耳听比喻。这被称作比喻，不是因为它是象征性和晦涩，而是因为它是智慧的讲论，极具启发作用。这和用来描写所罗门箴言的是同一个词。诗人自己要侧耳听这话。这表明，1. 他在这一点得到神的灵指教，不是出于自己说这番话。要去教导别人的人，仔细首先必须学习。2.他认为自己与这件事密切相关，他劝说别人不要冒险把自己灵魂放在这深坑上方，他就定意不冒险把自己灵魂放在其上。3. 他不要求别人留心他自己都不留心，都不看作是最要紧的事。神赐下受教者的舌头的时候，祂首先提醒人的耳朵，象受教者一样，赛 50:4。

III. 他答应尽可能把事情讲得清楚感人：我要用琴解谜语。他自己认识到的，他不愿藏起来，或只让自己知道，而要为了别人的益处传递开去。1. 一些人不明白，这对他们是一个谜语；告诉他们眼见之事的虚空，眼不能见之事的实在和重要，他们就会说，哎，主耶和华啊！他岂不是说比喻的吗？为了这些人的缘故，他要解开这谜语，让它显为清楚，使凡能奔跑的人都能明白。2. 其他人够清楚，但不为所动，这从来就没有打动他们，为他们的缘故他要用琴揭开这谜语，尝试用这权宜之计向他们动工，争取他们。讲道抓不住的人，一句话可能把他寻回 — 赫伯特。

IV. 他首先把这应用在自己身上，这是对待属神事情的正确方法。我们劝诫或教训别人，必须首先向我们自己讲道。在他说明属肉体安全的愚昧之前（诗49:6），他在此首先根据自己的经验，表明一种圣洁蒙恩安全的益处和安慰，那些信靠神，不信靠他们世上财富的人喜乐：我何必惧怕？他的意思是，他们所怕的，我不要怕（赛 8:12），世人所怕的，我不要怕。 1. “我何必惧怕他们呢？在苦难逼迫的日子，奸恶随我脚跟，或企图踩我脚跟让我跌倒的作恶之人，四面环绕我，用他们作恶的企图环绕我，我何必惧怕？我为何要惧怕权势只在于他们的财富，那不能赎他们朋友的财富的人呢？我不惧怕他们的权势，因它不能使他们有能力毁灭我。”当我们思想，世上伟人的财富给他们的帮助是何等之小，他们看起来就根本不可怕了。他们不能支持自己继续占优，我们无需惧怕他们要打倒我们，夺去我们的优势。2. “我何必像他们一样惧怕呢？”年老和死亡的日子是患难的日子，衰败的日子，传12:1。在审判的日子，奸恶（或我们走过的路，我们过去的罪）随我们脚跟，四面环绕我们，要被陈设在我们面前。人所作的事，连一切隐藏的事，神都必审问；并且我们各人必要将自己的事在神的面前说明。在这些日子属世邪恶之人要惧怕；对于那些把心放在世界上，而不思想如何离开这世界的人来说，没有什么是比这些日子更可怕的了；死对他们来说是恐怖之王，因为死后必有审判，那时他们的罪要四面环绕他们，如同如此众多的狂怒；但有神与他同在的义人何必惧怕死呢？诗23:4。当他的奸恶四面环绕他，他看它们都得赦免了，他的良心得洁净与平安，那时即使在审判日，别人的心因惧怕而魂不附体，他却能充满喜乐，挺身昂首，路21:26,28。请注意，神的儿女虽然如此贫穷，却得到神周全的保护，对抗死的恐惧和将来的审判，在这一点上他们是真正有福，超过最发达的今世之子。

诗49:6-14

49:6那些倚仗财货自夸钱财多的人，

49:7一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，

49:8-9叫他长远活着，不见朽坏；因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休！

49:10他必见智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人。

49:11他们心里思想，他们的家室必永存，住宅必留到万代；他们以自己的名，称自己的地。

49:12但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。

49:13他们行的这道，本为自己的愚昧；但他们以后的人，还佩服他们的话语。细拉

49:14他们如同羊群派定下阴间，死亡必作他们的牧者。到了早晨，正直人必管辖他们；他们的美容，必被阴间所灭，以致无处可存。

我们在这些经文看到，

I. 对世人，只在今生有福分的世人（诗17:14）思想和道路的描写。当然他们拥有财富，钱财多（诗49:6），有住宅和地留作产业，他们把这些称为是自己的，诗49:11。神常把这世上大量的好东西赐给活着藐视祂、悖逆祂的坏人，藉此显明这些好东西就本身而言并非最好（因为若是最好，神就会把大部分这些东西赐给祂最好的朋友），就我们而言并非最好，因若是最好，那些打上记号要遭毁灭，因着安逸作好被毁准备的人（箴1:32），就不会如此多多得着这些东西了。一个人可能拥有这世上大量财富，因此变得更好，可能因此内心得开阔，有更多爱心、感恩和顺服，使

用这财富行善，算为他账上的果子；所以人被称为属世，并非因为他们拥有财富，而是因为他们把心放在财富之上，以此作为最美的事；这里是这样描写这些属世之人的：1. 他们信靠自己的财富：他们倚仗财货（诗49:6）；他们依靠它，以此作他们的福分和幸福，期望它要保守他们安全，脱离一切恶事，供给他们一切好事，他们就不需要任何别的事，是的，连神祂自己也不需要。他们的黄金是他们的指望（伯31:24），这样就变成他们的神。我们的救主就是这样解释富人得救困难这件事的（可10:24）：倚靠钱财的人进神的国，是何等的难哪！ 见提前6:17。 2. 他们以他们的财富为豪：他们自夸钱财多，仿佛这是神恩待的肯定记号，他们自己机智勤奋的必然证据（这货财是我力量、我能力得来的），仿佛这些财富使他们成为真正伟大幸福，真的比他们的邻舍更优秀。他们夸口拥有了想要得着的一切（诗10:3），可以傲视全世界（我坐了皇后的位，我必永为主母）；所以他们以自己的名，称自己的地，希望以此名垂千古；如果他们的地真的继续以他们自称的命名，这不过是糟糕的尊荣；但这些地易主时常常改名。3. 他们期望他们世上财物会永存，以此自我恭维（诗49:11）：1他们心里思想，他们的家室必永存，因这念头沾沾自喜。这些思想岂不全是心里的吗？是的；但这暗示，（1.）这思想是深深扎根在他们头脑里，在那里翻腾转动，认真藏在他们内心最深处。敬虔的人会有世界的思想，但这些是他们外面的思想；他里面的思想为神和天上的事存留；但一个属世之人对神只有一些飘忽不定外在的思想，而他固定的思想，他心里的思想，是关于世界；这最贴近他心，在心里坐宝座。（2.）这思想在心里努力掩饰。他们因羞耻，不能说他们期望家室永存，但内心他们这样认为。如果他们不能说服自己他们要永存，他们却愚蠢地认为，他们的家室要永存，他们住的地方要永存；假使真是如此，它们不再属于他们的时候，这对他们有何好处？但它们不会永存；因为世界将要过去，这世界的样子将要过去。一切都要被时间的牙齿吞噬。

II. 在此证明他们的愚昧。总体上（诗49:13），他们行的这道，本为自己的愚昧。请注意，属世之道是非常愚昧的道：在地上积存财宝，把爱慕放在下面事情上的人，行事是与正确的理性相悖，与他们真正的利益相悖。对于那个以为自己有许多财物积存，可作多年的费用，作他灵魂的福分的人，神亲口宣告他是无知的人，路12:19-20。然后他们的后代赞同他们的说法，与他们有一样的观点，说他们所说，行他们所行，按他们属世的脚踪行。请注意，爱世界是一种通过血脉遗传的病；人因本性患有这病，直到神的恩典将它治愈为止。为证明属肉体的爱世界之人的愚昧，他让我们看到，

1. 他们用所有财富，也不能救他们世上最亲爱朋友的性命，当他落在死亡的拘禁下，不能为他买得缓期执行（诗49:7-9）：一个也无法赎自己的弟兄，他爱世界的弟兄，他若能为他作保释担保，是愿意用自己产业交上还债担保；他会乐意如此行，希望对方以后会为他做同样善举。但他们的承诺不能为彼此担保，一个人的产业也不能作另外一人生命的赎价。神不看重它，在祂毫无价值；事情真正的价值，是在于祂册上对它们的定价。祂的公义不接受抵偿或等价的做法。我们弟兄生命的主，是我们产业的主，祂若想要，两样都可取走，在祂自己毫不为难，对我们毫无亏负；所以一样不能作另外一样的赎价。我们不能向死行贿，让我们的弟兄仍得存活，更不能让他在这个世界上永远活着；也不能向坟墓行贿，让他不见朽坏；因我们必须躺下，回归尘土，在那里也不得遣散脱离那场争战。信靠、夸耀那不能使我们延缓死刑执行一刻，不能使我们看为自己性命一般的父母、孩子或朋友受死得以延缓的财富，这是何等愚昧！确实赎他生命的价值极贵，只可永远罢休；就是说，用任何人的策略，或世上的代价，生命要离开时，不能阻挡，它走了，不能召回。但这看得更远，去到弥赛亚要作成的永远救赎，旧约圣徒盼望弥赛亚作那救赎主。永生是价值太大的珍宝，这世上的财富无法买得。我们得赎，不是凭着能坏的金银等物，彼前1:18-19。博学的哈蒙德博士直接把诗49:8-9应用在基督身上："赎生命的价值极贵，价值极高，代价极其高昂；但救赎一旦作成，就永远停止，绝不需要重复，来9:25-26；来10:12。祂（既救赎主）必仍永远活着，必不见朽坏；祂未见朽坏之先必要复活，然后永远活着，"启1:18。基督为我们成就了世界全部财富不能做成的事；所以祂对我们比任何世上之事更为亲爱。基督为我们成就了一位弟兄，一位朋友不能为我们做成的事，拥有最好产业或最大利害关系的弟兄朋友也不能做成的事；所以那些爱父母爱弟兄过于爱祂的，不配作祂的门徒。这同样表明世人的愚昧，他们为了绝不能为他们买得灵魂的东西出卖自己的灵魂。

2. 他们用自己全部财富，都不能保护自己脱离死亡的击打。爱世界之人看到这一点，看到这一点就懊恼不已，就是智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，诗49:10。所以他不得不料到死最终也临到他自己身上；他不能找到任何鼓励，盼望他自己要永远活着，所以愚昧地以这一点安慰自己，就是虽然他必不得永存，他的家室却必永存。一些富有的人是智慧人，他们是政治家，但他们不能用机智胜过死，不能用他们一切的策略和安排逃避死的击打；其他人是愚顽人和畜类人（Fortuna favet fatuis— 愚顽人是财富的宠儿）；这些人虽不行善，却也许在世上不行大恶，但这不能成为他们不死的理由；他们必要灭亡，被死取走，就像用诡计害人的智慧人一样。或者我们可以把智慧人和愚妄人理解为义人和恶人；义人死，他们的死是他们的得救；恶人灭亡，他们的死是他们的毁坏；然而他们把财富留给别人。（1.）他们不能继续拥有，这财富也不能为他们得到缓刑。虽然从前曾经有用（耶41:8），但它是无意义的恳求。不要杀我们，因为我们有财宝藏在田间。（2.）他们不能把它带走，而是必须留在身后。(3.）他们把它留下，不能预见谁要享受这财富；他们必须把它留给别人，但留给谁，他们并不知道，也许留给一个愚昧人（传2:19），也许留给一位仇敌。

3. 正如他们的财富在死的时候不能帮助他们，同样尊贵也是不能（诗49:12）：人居尊贵中不能长久。我们会认为，人成为世界能让他成为最伟大最快乐的人，人在显赫之中，人在最高的地位，有他能想要得着的一切优越环绕支持，他就是被提升到最高峰；然而那时他不能长久。他的尊贵不能持续，那是一瞬即过的影子。他自己不能长久，他不能过夜；这世界是一家客栈，他在当中停留如此短暂，几乎说不上是在当中住上一宿；在这些事上人得的安息如此之少，他得到的时间只不过是在作弄他而已。他如同死亡的畜类一样，就是说，他像畜类一样必然要死，他的死就像它们的死一样，终结他在这世上的光景 ；他的尸首就像它们的尸首一样要腐朽，正如哈蒙德博士观察的，父亲不义获得的最大尊贵和财富，通常并不能传给他任何的后人（就像畜类，它们死的时候，除了在其中觅食的广阔世界，留不下任何东西给它们的幼崽），而是马上落入他人之手，他从未想到要为别人收聚。

4. 他们在死的另一边光景非常悲惨。他们迷恋的世界不仅不能救他们脱离死亡，还要如此使他们沉下到地狱里去（诗49:14）：他们如同羊群派定下阴间。他们的兴盛不过是放养他们，就像放养羊供屠宰一样（何4:16），然后死临到，把他们关在坟墓里，就像肥羊被关在圈里，在发怒的日子被带出，伯 21:30（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。他们人数众多，就像死于某种疾病的羊群，被扔进坟墓，在那里死要吞吃他们，第二次的死，虫子是不死的，伯24:20。他们自己罪疚的良心，要像如此多的秃鹫，不断吞噬他们，儿啊，你该回想，路16:25。死攻击并胜过他们，就像在巴比伦王陷落中表明出来那样，那时阴间震动，赛14:9，等。圣徒能问傲慢的死，你的毒钩在哪里？ 死要问傲慢的罪人，你的财富，你的威势在哪里？他因兴盛被喂养得越肥壮，死吞噬他就越香甜。到了复活的早晨，睡在尘埃中的，必有多人复醒的时候（但 12:2），正直人必管辖他们，不仅在他们被永远的羞耻和藐视充满时，正直人被提升到最高的尊贵和尊荣，当他们被沉到最低的地狱，正直人被提升到最高的天堂,而且正直人要与基督一道，作祂的陪审法官，向他们发出判决，要称颂神使他们灭亡的公义。当那位财主在地狱里求拉撒路给他一滴水凉凉他的舌头，他承认正直人在管辖他，正如愚拙的童女承认聪明的童女管辖她们，任由对方掌握，她们乞求，请分点油给我们。至于正直人现在经常在压迫下呻吟，恶人管辖他们，让这节经文安慰我们。日子来到，局面要调转过来（斯9:1），正直人要管辖。让我们现在按事情在那日要显明的样子作判断。但恶人一切的美容要变成什么样呢？哎呀，他们的美容，必被阴间所灭，以致无处可存；他们以此看重自己，别人奉承羡慕他们的一切，都是偶然和借回来的；它是虚饰掩饰，他们要显出自己原本的丑陋。圣洁的美容是那吞噬所有其它美容的阴间不能触动，不能造成任何伤害的。他们的美容要被消灭，阴间（地狱）要作他们每一个人的住处；除了永远的黑暗就什么也没有的地方，能有什么美容呢？

诗49:15-20

49:15只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因祂必收纳我。细拉

49:16见人发财、家室增荣的时候，你不要惧怕，

49:17因为他死的时候，什么也不能带去，他的荣耀不能随他下去。

49:18他活着的时候，虽然自夸为有福（你若利己，人必夸奖你），

49:19他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。

49:20人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。

诗人在此向好人提出好的理由，说明，

I. 他们为何不应怕死。如果他们像大卫在这里一样，对死另一边的幸福光景有一种得安慰的看见，他们就没有理由心怀这种惧怕，诗49：15。他已表明（诗49:14），那些在罪中死去的人是何等可悲，这里他表明，在主里死去的人是何等蒙福。人外在条件的分别，不管在今生中带来多大不同，在死时不带来任何不同；富人穷人都在阴间相遇。但人属灵光景的分别，虽然在今生带来小小不

同（在今生临到所有人身上的事几乎都一样），然而在死时，在死后，这分别带来极大不同。“如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。”义人死时有盼望，同样大卫在此把对他灵魂的盼望交给神。请注意，相信盼望灵魂得救脱离阴间，被接进荣耀里，是神的儿女在死一刻极大的支持与喜乐。他们盼望，

1. 神要救他们的灵魂脱离阴间的权柄，这包括，(1.) 保守灵魂，不让它与身体一道下阴间。因着那宣告（创3:19）阴间对身体有一种权柄，行使这权柄，这已经够残忍（歌8:6）；但它对灵魂没有这样的权柄。它有权柄让身体不再出声，将它囚禁、消化；但那时灵魂活动、行事和说话，比以往更加自由（启6:9-10）；灵魂是非物质的，是不死的。当死打破那幽暗的灯笼，它却不熄灭被关在其中的那烛光。(2.) 复活时灵魂与身体重新联合。灵魂常被用来代表生命，确实有一段时间要落在阴间的权势下，但它最终必要得救赎脱离它的权柄，那时这必死的被生命吞灭了。生命的神，一开始时是它的创造主，最后可以是，必然是它的救赎主。(3.) 灵魂得救脱离永远的灭亡：“神必救赎我的灵魂，脱离地狱阴间（诗49:15），将来的忿怒，恶人必被投入的那毁灭深坑，”诗49:14。圣徒必不受第二次死的害（启2:11），所以第一次死对他们没有毒钩，阴间不能胜过他们，这对临死的圣徒是极大安慰。

2. 祂要接他们到祂自己那里去。祂救赎他们的灵魂，让祂可以接待他们，诗31:5，我将我的灵魂交在祢手里，祢救赎了我。祂要接他们进入祂的恩待中，要接他们进入祂的国，进入祂为他们预备的住处（约14:2-3），那永存的帐幕里去，路16:9。

II. 他们为何不应惧怕恶人在这世上的兴旺和权柄，正如这让恶人骄傲欢喜，也常常让义人嫉妒、忧伤和惧怕，然而在考虑了一切之后，这是没有根据的。

1. 他想，嫉妒罪人兴盛，惧怕他们高压行事，势不可挡，他们的财富和利益要打倒信仰和有信仰的民，恶人要变成真正有福之民的这试探极大；因为他想，(1.) 他们发财，这样就有能力向身边所有人发号司令，随心所愿支配一切。Pecuniæ obediunt omnes et omnia—每个人、每件事都遵从金钱发号施令的影响。(2.) 他们家室的荣光，从小事开始，大大加增，这很自然让人变得高傲、蛮横和专制，诗49:16。就这样，他们看似上天的宠儿，因此可怕。(3.) 他们自己，他们在自己思想里非常安逸稳固（诗49:18）：他活着的时候，自夸为有福；就是，因他在世上兴旺，他就认为自己是一个极有福的人，一个他要成为的人，一个非常好的人，一个他应当成为的人。他自夸，称他灵魂有福，就像那位有钱的愚昧人对他灵魂说："灵魂哪！只管安安逸逸，不要因世界的担忧、对世界的惧怕，或良心的责备告诫而不安。一切都好，要永远好。"请注意，[1.] 思想我们以什么自夸为有福，根据什么认为自己有福，这非常重要。相信的人凭真实的神求福（赛65:16），如果祂作他们的神，就认为自己有福；属肉体的人以世界的财富自夸为有福，如果他们有大量财富，就认为自己有福。[2.] 有很多人，他们宝贵的灵魂落在神的咒诅之下，却自夸为有福；他们以自己身上被神定罪的事情自夸，神向他们宣战，他们却向自己说平安。然而这并非全部。(4.) 他们在邻舍当中享有好名声："人必夸奖你，褒扬你，说你建立起这样的产业和家室，是在利己。"这是所有今世之子的看法，就是积蓄财富，虽然与此同时不为灵魂，不为永世做任何事情，以此尽最大努力，做对自己身体有利的事，这样的人是最利己；因此他们祝福贪财的，却轻慢耶和华，诗10:3。如果由人审判我们，我们智慧的做法，就是向他们举荐自己，博得他们的好感；但神若定我们为有罪，我们得人称赞，这对我们又有何用呢？哈蒙德博士认为这里讲的是那好人，因为这里讲的，是用第二人称，而不是那恶人："他活着的时候，自夸为有福，但你因利己，人必夸奖你。 世人夸耀自己，但你不像他自夸，却是获得永远的福祉，以此利己，你若得不到人的夸奖，也要得神夸奖，这要成为你永远的荣耀。"

2. 他指示我们朝前看，看那兴旺罪人的结局（诗73:17），以此提示我们，这就足以打消试探的威力："思想他们在另外那世界要成为怎样的人，你就看不到有什么理由，嫉妒他们在这世上的为人和拥有的一切。"

(1.) 在另外那世界，他们绝不会因他们现在如此钟爱的财富和兴盛变得更好。这是糟糕的一份，不能按他们要求的成为持久（诗49:17）：他死的时候，他当然自己去到另外一个世界，但他什么也不能带去，他如此长期积累的，什么也不能带去。最伟大最富有的人，不能因此就是最有福的

人，因为他们绝不能因如此在这世上生活而变得更好；正如他们赤身进入这世界，他们也必将赤身离开这世界。但那些可以在另外那世界展示他们在这世上生活的人，能这样说，靠着恩典，虽然他们进入到这世上来的时候败坏有罪，灵里赤身，他们离开这世界时，却是得到更新、成圣，稳妥披戴基督的义。在圣灵的诸般美德和安慰中富有的人，死的时候能随自己带走一些东西，一些死不能从他们这里夺去的东西，不，这是死要使之变得更好的东西；但就世上的财富而言，正如我们没有带什么到世上来，（我们拥有的，是从别人那里得到的），同样确定的是，我们不能带什么去，只能留给别人，提前6:7。他们必要下去，但他们的荣耀，他们称为、算为他们荣耀，并以此夸口的，必不能随他们下去，舒缓死和阴间的羞辱，让他们摆脱审判，或减轻地狱的折磨。恩典是随我们上升的荣耀，但地上的荣耀，没有一样要随我们上去。

(2.）在另外那世界，他们必因一切滥用在这世上享有财富兴旺的事变得无限更糟（诗49:19）：他仍必归到他历代的祖宗那里，归到他在这世上邪恶的祖宗那里，他认同他们的话，与他们走同一条路，他的祖宗不顺从神的话，亚1:4。他要去到他的祖宗永不见光，绝不得见一丝安慰喜乐，被定罪进入彻底黑暗的那地方。那么无须惧怕恶人的浮华和权势；因为尊贵人若没有智慧良善，他的结局将是悲惨；如果他不醒悟，他就值得可怜，而非嫉妒。一个愚昧人，一个恶人，其实和日光之下任何畜类一样可鄙，他就如死亡的畜类一样（诗49:20）；不，作畜类，这要比作一个把自己变得像畜类的人还好。人在尊贵中醒悟，认识并尽他们的本分，认真去行，就像神，至高者的众子一样。但人在尊贵中不醒悟，骄傲、放纵肉欲、压制人，就像畜类，他们必像畜类一样死亡，被这世界遗忘，但不像畜类，在另外那世界免遭惩罚。所以让兴旺的罪人为自己感到害怕，但即使是受苦的圣徒，也不要惧怕罪人。

诗篇第50篇

这篇诗篇和上一篇一样，是一篇教训，而非祷告或赞美的诗篇；这是一篇责备和劝诫的诗篇，我们在歌唱它时应当彼此教导劝诫。在上一篇诗篇中，在总体要求人注意后，神通过祂的先知向今世之子说话（3节），让他们知道把心放在这世界的财富上，这是他们的罪和愚昧；在这篇诗篇中，在类似的前言之后，祂向通过认信作教会之子的人说话，让他们知道把信仰放在礼仪仪式上，同时却疏忽实际敬虔，这是他们的罪和愚昧；这和那另一条路一样，必然通向灭亡。这篇诗篇的目的是，1. 责备属肉体的犹太人，那些以他们信仰外在表现为满足，在祷告和赞美这更美好的本分上怠慢的人，以及那些向别人解释律法，自己却过着邪恶生活的人。2.预言礼仪律要被废除，在弥赛亚的国度里，通过弥赛亚的国度，一种属灵的敬拜之道要被引入，约4:23-24。3. 呈现审判

日的光景，在那日神要传召人，为着他们如何遵守他们已经如此受教的这些事情交账；人必“凭着这些案卷所记载的”受审判，所以基督作为颁布律法者说话，就合适作为审判者说话。这里有，I. 颁布律法和施行审判的王的荣耀显现，1-6节。II. 向敬拜祂的人发出的教训，要他们把献祭变为祷告，7-15节。III. 责备那些假意敬拜神，生活却悖逆祂命令的人（16-20节），宣告对他们的判决（21-22节），警告所有人，既要关注他们的敬拜，也要注意他们的行事为人，23节。我们歌唱这篇诗篇时，对于这些教训和劝诫，我们必须应用在自己身上接受，也彼此教导劝诫。

诗50:1-6

亚萨的诗。

50:1大能者神耶和华，已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。

50:2从全美的锡安中，神已经发光了。

50:3我们的神要来，决不闭口；有烈火在祂面前吞灭，有暴风在祂四围大刮。

50:4祂招呼上天下地，为要审判祂的民，

50:5说：“招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。”

50:6诸天必表明祂的公义，因为神是施行审判的。细拉

很有可能亚萨不仅是伶长，给这篇诗篇谱曲，他自己还是这篇诗篇的执笔；因为我们看到，在希西家的时候，他们用大卫和先见亚萨的诗词赞美神，代下29:30。这里是，

I. 奉万王之王的名呼召人前来觐见（诗50:1）：大能者神耶和华，已经发言 — 以罗欣，耶和华，能力公义和怜悯无限的神，父、子和圣灵。神是审判主，神的儿子为审判来到世上，圣灵是审判的灵。全地受到招呼要留意，不仅因为神和祂的百姓以色列，因着以色列假冒伪善、忘恩负义产生的争辩，可以稳妥交给任何有理智之人作判断（而且让以色列家自己在神与祂的葡萄园中断定是非，赛5:3），还是因为所有人都与此有关，要认识按心灵和诚实敬拜神的正确之道，因为当弥赛亚的国设立，所有人都要在福音敬拜方面受教，受到邀请加入敬拜（见玛1:11，徒10:34），并且因为在最后审判的那日子，万民都要被召聚在一起接受对他们的判决，每人都要亲自向神交账。

II. 审判开始，审判的主就位。正如当神在旷野向以色列颁布律法，圣经说祂从西乃而来，从西珥显现，从巴兰山发出光辉，从万万圣者中来临，然后从祂右手为百姓传出烈火的律法（申33:2），同样， 以这一点为引喻，当神来责备他们的假冒为善，发出祂的福音取代律法下的制度，这里就说到，1. 祂要从锡安发光，正如当时从西奈山顶发光，5:2。因为在锡安山，祂的圣言现在立定，因此宣告了祂对那惹动祂怒气的百姓的宣判，因此有命令发出，执行这判决（珥2:1）：你们要在锡安吹角。有时会有超过神同在一般的显现，神的能力与祂的话语和典章一道、使用这些动工的事情发生，为要说服人的良心，改革和精炼祂的教会；这时总是住在锡安山的神，就可以说是从锡安发光。而且可以说祂从锡安发光，这是因为设立属灵敬拜的福音要从锡安山发出（赛2:3，弥4:2），传讲福音的人都从耶稣撒冷开始（路24:47），圣经说基督徒来到锡安山领受教训，来12:22,28。锡安在此被称为全美的锡安，因为它是圣山；圣洁确实是全美。 2. 祂要来，决不闭口，不再看似像先前一样默许人的罪（诗50:21），而要向他们显明祂的不悦，也要让那长

久以来隐藏的奥秘，通过祂的圣使徒向全世界宣告出来，这奥秘就是外邦人同为后嗣（弗3:5-6），以及礼仪律这分隔的墙要被拆毁；现在这不再被隐藏。在那大日我们的神要来，决不闭口，而要让那些不愿听从祂律法的人，听到祂的审判。3. 祂的出现将非常庄严可畏：有烈火在祂面前吞灭。祂审判的火要为祂用言语责备开路，为要唤醒假冒为善的犹太民，为要使惧怕那吞灭的火的锡安中的罪人（赛33:14），可以受到惊吓脱离他们的罪。当基督福音的国要设立时，祂来把火丢在地上，路12:49。圣灵要如舌头如火焰赐下，由大风开路，这风非常巨大，徒2:2-3。在最后审判的时候，基督要在火焰中显现，帖后1:7。见但7:9；来10:27。4. 正如祂在锡安山上从万万圣者中来临，同样祂现在要招呼上天，观看这庄严的行进（诗50:4），正如摩西经常呼天唤地作证责备以色列（申4:26；申31:28；申32:1），以及神通过祂的先知招呼上天一样，赛1:2，弥6:2。天地、圣徒和天使，所有圣洁千千万万的人，要见证和称颂那大日审判的公平。

III. 召聚来的各方（诗50:5）：招聚我的圣民到我这里来。这可以理解为， 1. 真圣徒：“让他们藉着基督被召聚到神那里；让少数敬虔的以色列人自己把自己分别出来；”因为接下来忿怒的宣告不是给他们的；对假冒为善之人的责备，不应成为对正直人的威吓。神拒绝那些只是献祭，以行为的外在方面为满足之人的服事，祂却要施恩接纳那些献祭时与祂立约，留心和实现所立献祭目的之人的服事。传福音，设立神的国的目的，就是要将神的子民聚集归一，约11:52。在耶稣基督再来的时候，祂所有的圣徒都要到祂那里聚集（帖后2:1），在审判中与祂一道施行审判，因圣徒要审判世界，林前6:2。这里指出圣徒的特征，就是他们已经用献祭与神立约。请注意， (1.) 只有真诚与神立约，以祂作他们的神，献上自己作祂子民，就这样与主联合的人，才被作为神的圣徒，被招聚到祂那里去。 (2.) 只有通过祭物，通过基督这伟大的祭物（所有律法之下的祭物，其价值都由祂而出），我们这些可怜的罪人才能与神立约，以此得到祂的接纳。在我们被再次接纳进入约中之前，必须要有为前约遭破坏而献上的赎罪祭。或者， 2. 这可以被理解为认信的圣徒，就像以色列人，他们被称为祭司的国度，圣洁的国民，出19:6。他们作为一国，被接纳进入与神所立的约，那独特的约中；这是用祭物庄严立约，出24:8。“让他们来，听神要对他们说什么；让他们领受神现在通过祂的众先知向他们发出的责备，领受时候到了，祂通过祂的儿子向他们发出的福音，这福音要取代礼仪律。如果他们轻看这些，就让他们料到神要用另一种方式对他们说话，受他们不愿服从的那道的审判。”

IV. 预言这严肃审判的结果（诗50:6）：诸天必表明祂的公义，这些诸天被招呼来见证这审判（诗50:4）；群众在天上大声说：“哈利路亚！祂的判断是真实公义的，”启19:1-2。在神话语和护理中一切责备中，在祂福音的设立这件事上（这福音引进永义，在当中神的义显明出来），并且特别是那大日的审判中，神的公义是诸天必要表明的；就是说，1. 它要为普世知晓，

向全世界宣告。正如诸天述说神的荣耀，述说创造的神的荣耀、智慧和能力（诗19:1），同样它们公开述说审判的神的荣耀、公平和公义；它们如此大声宣告这两件事，以致就像诗篇19篇接下来说的那样，无言无语，也无声音可听，诗19:3。2. 它要无可辩驳地得到承认和证明；谁能否认诸天宣告的呢？就连罪人自己的良心也要认同，地狱和天堂一样，要被迫承认神的公义。这里所列的原因是，因为神是施行审判的，所以，(1.) 祂是公义；因为祂不可能冤枉任何祂的造物，祂过去没有，将来也绝不会有。当人被使用来为祂作判断时，他们可能作不义的判断；但是当审判的主亲自审判，那就不可能有不义。神降怒，是祂不义吗？使徒出于这个原因，对这种看法深感震惊；断乎不是！若是这样， 神怎能审判世界呢？罗3:5-6。这些决定将是完全公义，无例外可与它们反对，无申诉可向它们提出。(2.) 祂要得称为义；神是施行审判的，所以祂不仅施行公义，祂还要使所有人都承认这一点；因祂判断的时候，显为清正，诗51:4。

诗50:7-15

50:7“我的民哪！你们当听我的话；以色列啊！我要劝戒你。我是神，是你的 神。

50:8我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。

50:9我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。

50:10因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。

50:11山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽，也都属我。

50:12我若是饥饿，我不用告诉你；因为世界和其中所充满的，都是我的。

50:13我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？

50:14你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。

50:15并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。”

神在这里对那些把他们全部信仰放在遵守礼仪律，以为这些足够的人说话。

I. 祂举出祂和以色列之间所立原本的约，在这约当中，他们承认祂是他们的神，祂承认他们是祂的子民，所以双方同意（诗50:7）：我的民哪！你们当听我的话；我要说话。请注意，神可以理所当然要求，祂的百姓无论在做什么，当祂说话，他们当听；如果他们不听，那么还有谁听呢？当我们愿意听祂说的话，我们就可以安心期望祂要对我们说话；即使当祂用祂话语和护理的责备和警告劝诫我们，我们也必须快快听祂有什么要说，他们甚至当听是谁派定刑杖的惩罚。

II. 祂轻看按律法所献的祭物，诗50:8，等。在此，

1. 这可以被看作是回过头去看在律法之下对这些祭物的使用。神与犹太人争辩，但这争辩的原因是什么？不是他们疏忽了礼仪律的规定；不是的，在遵守这些事情方面他们并无亏欠，他们的燔祭常在神面前，他们以此为荣，盼望通过他们的献祭，为他们行淫欲取得定罪豁免，就像那位行淫的妇人一样，箴7:14。他们认为，他们经常献祭，这要为他们疏忽律法更重要的事赎罪和找借口开脱。要是他们在某种程度上疏忽了这些规定，这却不会成为神与他们争辩的原因，因为与他们行事为人的不道德相比，这只不过是小小的过犯。他们以为神要为着他们献在祂祭坛上的许多

祭物大大感谢他们，他们用这些祭物让神大大受恩，仿佛没有他们的奉献，神就不能维持祂祭司庞大的家族；但神在这里让他们看到情况相反，(1.) 祂不需要他们的献祭。祂有树林中的百兽和千山上的牲畜听祂调遣（诗50：9-10），对它们拥有无可争辩的所有权和管理权，总在祂察看之下，伸手可及，能按自己的意思使用；它们都仰望祂按时给食物，都由祂安排，祂有什么理由需要他们的公牛和山羊？诗104:27-29。所有飞鸟、所有野兽都是祂的，世界本身和其中所充满的都是祂的，我们能够给祂的府库加添一些什么吗？诗50:11-12。神无限的自足证明我们完全不足给祂作任何加添。(2.) 祂不可能因他们的献祭得益。他们这种的好处不可能在祂以外，如果他们在这件事上为义，祂是更加为义（诗50:13）：我岂吃公牛的肉呢？以为他们所献的祭物，按着本身，因着它们里面任何固有的长处，可以加增神任何喜悦的称赞，仿佛一位无限的灵，就像我们的身体一样，可以由饮食得到支持，这样的想法真是荒谬。圣经的确说，外邦人拜的鬼魔吃他们祭牲的脂油，喝他们奠祭之酒（申32:38）：牠们以夺去了人对真神的敬拜沾沾自喜；但伟大的耶和华会这样接受人的款待吗？不；听命胜于献祭，爱神爱人胜于一切燔祭，如此胜过，以致神通过先知经常告诉他们，只要他们还活在罪中，他们的献祭不仅不蒙悦纳 ，于祂还是可憎；不是讨祂喜悦，祂看这些是对祂的讥讽，所以得罪祂、惹动祂的怒气；见箴15:8；赛1:11，等；赛66:3；耶6:20；摩5:21。所以他们在此受到警告，不要以遵行这些事为满足；而要在所有其它情形里对神端正自己的行为，以祂作他们的神。

2. 这可以被看作是向前展望基督的福音把这些废除。哈蒙德博士就是这样理解的。当神设立弥赛亚的国度，祂要废除通过祭物和献祭敬拜的旧方法；祂不再要这些常在祂面前（诗50:8）；祂不再要求敬拜祂的人把他们的公牛、他们的山羊带给祂，在祂的祭坛上焚烧，诗50:9。确实，祂设立这献祭时，绝非因为祂对此有任何需要，或以此为欢喜，因为除了我们有的一切都已经是祂的之外，祂在树林中、千山上拥有的牲畜，远超我们圈中所有的，这些是我们根本不知道，我们根本不拥有的；但祂设立献祭，为要预表祂儿子时候满足，在十字架上所献，为要赎罪的那伟大的祭，以及神通过基督要极欢喜接受的所有其它属灵的感恩祭。

III. 他指向祷告和赞美这最好的献祭，指出在律法之下，神喜悦这些献祭，胜过所有的燔祭和祭物，是那时最强调的，现在在福音之下，来取代那些属肉体的条例，神设立那些条例，直到更新的时候来到。他在此向我们显明（诗50:14-15）什么是美好的，当献祭被忽视取代时，主我们的神对我们有何要求，要接纳什么。 1. 我们必须悔改承认我们的罪：一些人把这里读作，你们要以承认为祭献与神，把这承认理解为承认罪，为使我们把荣耀归给神，自觉羞耻，绝不再回到罪中。忧伤痛悔的心，是神必不轻看的祭，诗51:7。如果罪不被抛弃，为罪献上的祭就不蒙悦纳。2. 我们必须为着神对我们的怜悯感谢祂：你们要以感谢为祭献与神，每天献上，每天多次

献上（我一天七次赞美祢），在特别的时候也要献上；如果这出于谦卑感恩的心，充满对祂的爱和以祂为乐，这便叫耶和华喜悦，胜似献牛，或是献有角有蹄的公牛，诗69:30-31。3. 我们必须认真遵守与祂所立的约：又要向至高者还你的愿，离弃你的罪，更好尽你的本分，遵守为此目的向祂所许的愿。当我们为着我们领受的任何怜悯向神感恩，我们必须还我们在求这怜悯时向祂许的愿，否则我们的感恩将不蒙接纳。哈蒙德博士把这应用在圣餐这伟大的福音圣礼上，我们以此圣礼，为着神差遣祂儿子拯救我们的大爱向神感恩，还我们爱祂、向祂尽本分的愿，并且捐输。我们有的不是旧约一切关于一位将要来的基督的预表，而是对一位已经来的基督的记念。4.在苦难的日子，我们必须凭信心和热切祷告让自己呼求神（诗50:15）：并要在患难之日求告我，不求告任何别神。我们的苦难，虽然我们看到它们出自神的手，却必须把我们驱使到祂那里，而不是驱使我们离开祂。我们必须这样，在一切所行的道上认定祂，依靠祂的智慧、能力和良善，把自己完全交给祂，就这样荣耀祂。这是比献上平安祭更廉价、更容易和更快的方法，却更蒙悦纳。5. 当祂回答我们的祷告，按祂已经应许在祂看为合适的方式和时间拯救我们，我们必须荣耀祂，不仅感恩提及祂的眷顾，还为赞美祂而活。就这样我们必须坚持与神相交，在祂击打我们的时候，用我们的祷告与祂相见，当祂拯救我们的时候，用我们的赞美与祂相见。

诗50:16-23

50:16但神对恶人说：“你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？

50:17其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后。

50:18你见了盗贼，就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有分。

50:19你口任说恶言，你舌编造诡诈。

50:20你坐着毁谤你的兄弟，谗毁你亲母的儿子。

50:21你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。

50:22你们忘记神的，要思想这事，免得我把你们撕碎，无人搭救。

50:23凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。”

神通过诗人指教了祂百姓敬拜祂、保持与祂相交的正确之道后，在此转向恶人说话，无论这样的人是口头认信犹太教还是基督教信仰：假冒为善是神要审判的恶。在此请观察，

I. 向他们发出的控告。1. 他们被控侵犯篡夺了信仰的尊荣和特权（诗50:16）：恶人啊，你怎敢传说我的律例？这是对那些其实是亵渎神，但看似敬虔的人发出的挑战，要让他们看到，他们只是使用信仰作为伪装，为要掩盖他们内心和生活可憎的不敬虔，他们有何权柄谈论信仰呢。他们若能，就让他们说明他们具有这权柄的理由吧。一些人认为，这是预言性地指向那些文士和法利赛人，在弥赛亚的国，以及之前经文讲到的福音敬拜之道要建立起来的时候，他们是犹太人教会的教师和领袖。他们强烈反对那重大的变革，使用他们拥有的一切权柄和关系，坐在摩西的位子上拦阻这场变革；但是我们配得称颂的救主对他们的论述（太23），以及圣徒保罗对他们的论述（罗2:21-22），使这里的这劝告非常适用在他们身上。他们以传说神的律例为己任，但仇恨基督的教训；所以当他们拒绝福音的时候，他们与解释律法有何相干呢？但这可以应用在所有行恶、却自称敬虔的人身上，特别是如果他们是传讲这敬虔的人。请注意，邪恶不义之人传说神的律例，口中提祂的约，这件事本身非常荒谬，是对天上的神极大的冒犯。向别人传说神的律例，自己生活却悖逆这些律例，口中提神的约，心里却继续与罪和死立约，这是有可能的，并且是太常见不过了；但他们是犯了篡夺之罪，自己取过无权得到的尊荣，有一日要来到，那是他们要被当作入侵之人被驱逐出去。“朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？”2. 他们被控违背干犯了信仰的律法诫命。(1.) 他们被控大胆藐视神的话（诗50:17）：你恨恶管教。他们喜爱教训人，告诉别人要做什么，因为这助长他们的骄傲，让他们看起来很了不起，他们依靠这手段谋生；但他们恨恶从神祂自己那里领受教训，因为这就要制止他们，治死他们的败坏。“你恨恶管教、神话语的训斥和神护理之工的责备。”难怪那些恨恶自己要被归正的人，恨恶归正的方法。你将我的言语丢在背后。他们坐在摩西的位子上，看起来是把神的话语摆在他们面前，承担要根据律法教导别人（罗2:19）；但在他们的行事为人中，他们把神的话语丢在背后，不屑看到，他们定意不让自己

受这法则管束。这就是藐视主的诫命。(2.) 他们被控与最坏的罪人结盟（诗50:18）："你见了盗贼，不是像传说神律例的人应当的那样责备他，作见证反对他，却乐意与他同伙，确实赞同他的行为，希望与他合作，分享他那当受咒诅行当得回来的利益；又与行奸淫的人一同有分，做他们所做的，鼓励他们继续行在恶道当中，行了这些事，还喜欢别人去行，"罗1:32。(3.) 不断坚持犯最恶劣的口舌之罪（诗50:19）："你口任说恶言，不仅容许自己说，还让自己在当中完全成瘾，沉迷在各样恶言之中。"［1.］说谎：你舌编造诡诈，意思是设计和刻意说谎。一些人读作你舌头编织或联接诡诈。一样谎言生出另外一样，一样欺诈要求另外一样掩盖自己。[2.] 毁谤（诗50:20）："你坐着毁谤你的兄弟，确实卑贱地污蔑他，曲解他的话，担当判官论断和责备他，向他发出判决，仿佛你是他的主人，他必须在你面前或站立或跌倒，而其实他是你的弟兄，和你一样，与你同一层次，因为他是亲母的儿子。他是你的至亲，如果别人污蔑他，你应当爱他，为他伸冤，为他辩护；然而你确实亲自污蔑他，而你应当遮盖他的过错，从最好方面为他着想；如果他真的有过失，你却是至为虚假和不义地控告他犯了他在当中无罪的事；你坐着行这事，仿佛法官坐在法官席上，带着权柄；你坐在亵慢人的座位上，讥笑暗骂那些你当尊敬善待的人。"自己行恶的人，通常都喜欢说别人坏话。

II. 这控告的证据（诗50:21）："你行了这些事；事实太清楚，不容否认，过错太恶劣，不可原谅；这些事情神知道，你自己的心知道，你行了这些事。"在审判的大日，罪人的罪要在他们身上显明，无可辩驳："我要责备你，让你知罪，让你不能为自己说一句话。"日子将到，不悔改的罪人口要被永远堵住，被击打无言以对。当神把他们的罪陈列在他们眼前，他们将会充满何等的混乱！他们不愿看到自己的罪，令自己受辱，而想把它们丢在背后，掩盖起来，努力把它们忘记，不容自己的良心使自己记起这些罪；但日子将到，神要让他们看见他们的罪，令他们永远蒙羞惧怕；祂要把这些罪陈列出来，原罪，本罪，干犯律法的罪，违背福音的罪，违背第一块法版的罪，违背第二块法版的罪，孩童时青年时犯的罪，成年时犯的罪，老年时犯的罪。祂要把它们陈列出来，好像让证人列队，依次传召上来，与罪犯对质，问他们有什么话要说，控告这罪人。

III. 审判主的忍耐，罪人对这忍耐的滥用："我闭口不言，你在罪恶道中，我对你没有任何打扰，而是任由你走你的道路；对你恶行的判决缓期执行，没有快快执行。"请注意，神对触动祂怒气的罪人忍耐是极大的。祂看见他们的罪，恨恶他们；要惩罚他们，这对祂来说既不困难，也不会给祂带来伤害，然而祂等待施恩，给他们空间悔改，他们若不悔改，祂就让他们变得无法辩解。因着罪人如此滥用这忍耐，祂的忍耐就变得更加奇妙："你想我恰和你一样，像你一样软弱健忘，

像你一样食言，像你一样与罪为友。”罪人把神的沉默当作默许，把祂的忍耐当作放任；所以对他们的判决缓期执行时间越久，他们的心就越发刚硬；但他们若不回转，就要看到他们错了，但已太迟，就要看到他们触怒的神是公义、圣洁和可怕，和他们不一样。

IV. 对假冒为善之人可怕灭亡的清楚警告（诗50:22）：“你们忘记神的，要思想这事，思想神知道你们的罪，把你们所有的罪都记在账上，祂要叫你们为这些罪交账，遭滥用的忍耐要变成更大的忿怒，虽然你们忘记神，忘记你们对祂当尽的本分，祂却不会忘记你们，不会忘记你们对祂的悖逆：及时思想这一点，免得太迟；如果不思想这些事，思想了不改变，祂就要把你们撕碎，无人搭救。”假冒为善之人的命运，就是把他腰斩了，太24:51。请注意，1.忘记神，这是恶人一切恶的根源。认识神，却不顺服祂的人，肯定是忘记祂。2.忘记神的人忘记自己，在他们思想，就这样让自己清醒过来之前，他们都不能为正。思想是迈向归正的第一步。3. 不愿思想神话语警告的人，必然要被祂发作的忿怒撕碎。4. 当神来把罪人撕碎，那时就没有法子救他们脱离祂的手。他们不能自救，他们世上任何的朋友也不能救他们。

V. 这里给我们完全的教训，如何避免这可怕的结局。让我们来聆听这整件事的结论；我们看到，诗50:23，这指示我们当做什么，好使我们能达到我们人生的首要目的。1. 人的首要目的是荣耀神，我们在此被告知，凡以感谢献上为祭的，便是荣耀祂；不管他是犹太人还是外邦人，这些灵里的献祭将得祂悦纳。我们一定要感谢神，我们一定要以感谢献上为祭，将它献给神，正如每一样祭物都是献给神那样；把它交在我们主耶稣这位祭司手里，祂也是那祭坛；确保它是用火，神圣的火献上，让它被神圣敬虔的感情点燃；我们一定要灵里火热赞美主。这是祂以无限的屈尊俯就，乐意看作是荣耀祂的。藉此我们把祂名当得的荣耀归给祂，尽我们所能在人当中促进祂国度的利益。2. 与之相连的，人首要的目的就是以神为乐；我们在此被告知，那按正路而行的，必得见祂的救恩。（1.）我们献上感谢，这还不够，我们还一定同时按正路行。献上感恩是好的，但活出感恩更好。(2.）人要自己的行事为人端正，就必须认真下大力气安排行为，按照法则安排，以此明白、指引他们的道路。(3.）行事为人认真的人，要得着得救的确据；神要使他们看见祂的救恩，因为这是神愿意显明出来的救恩；祂要使他们得见这救恩，以此为乐，得见它，得见他们自己在当中永远蒙福。请注意，按正路而行，这是得到那如此大救恩唯一的路，并且是确定的路。

诗篇第51篇

虽然大卫是在一个非常特殊的情形写下这篇诗篇，然而它就像大卫所写的任何诗篇一样具有普遍用处；它是悔罪诗中最突出的一篇，最生动表达了一个悔罪罪人的牵挂和心愿。在我们对神敬虔的说话中，除了赞美神以外，我们还要做其它事，这真令人惋惜，因为赞美是天上的工作；但要做的其它事，是我们因自己的罪和愚昧自找的：我们一定要以悔罪之人的姿态来到施恩的宝座前，承认我们的罪，求神的恩典；如果我们想知道如何说，在这篇诗篇外，我们找不到再恰当不过的话，它记录了大卫为他在乌利亚的事情上犯罪作的悔改，这件事是他品格最大的污点：与之相比，他其余一切过错都算不得什么；经上论到他说（王上15:5），“大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。”在这篇诗篇中，I. 他承认自己的罪，3-6节。II. 他切切祈求神赦免他的罪，1-2，7,9节。III. 求良心平安，8,12节。IV. 求恩典，让自己可以去，不再犯罪，10-11,14节。V. 求可以自由来到神面前，15节。IV. 他承诺尽自己所能向他人灵魂灵魂行善（13节），荣耀神，16-17,19节。最后，以为锡安和耶路撒冷祷告作结束，18节。 良心控告他们犯了大罪的人，应当带着对中保耶稣基督的信心，一次又一次以这整篇诗篇作祷告；而且，虽然我们没有犯下奸淫和杀人的罪，或任何类似的大罪，然而在歌唱这篇诗篇，以这整篇诗篇作祷告时，我们可以深有体会地把它全部应用在自己身上，如果我们以正确的情感如此行，我们就必要靠着基督，找到赦罪的怜悯和及时帮助的恩惠。

诗51:1-6

大卫与拔示巴同室之后，先知拿单来见他；他作这诗，交与伶长。

51:1神啊！求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。

51:2求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。

51:3因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。

51:4我向祢犯罪，惟独得罪了祢，在祢眼前行了这恶；以致祢责备我的时候，显为公义；判断我的时候，显为清正。

51:5我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候，就有了罪。

51:6祢所喜爱的，是内里诚实；祢在我隐密处，必使我得智慧。

这标题指向一个非常令人难过的故事，大卫跌倒的故事。但虽然他跌倒，却没有完全被打倒，因为神施恩扶持他，使他兴起。1. 他在这篇诗篇中哀叹的罪，是他与邻舍的妻犯下的愚昧和邪恶，一件说出来、想起来都不得不令人厌恶的罪。他诱奸拔示巴，这为接下来所有别的罪开了一个入口；就像放水一样。大卫这件罪被记录下来，为的是警告所有人，自以为站立得稳的人必须要小心，免得自己跌倒。 2. 他在这篇诗篇中表达的悔改，拿单做工，带领他悔改，拿单是由神派来，让他知道自己犯的罪，他继续在这罪中超过九个月（看起来有这么长），没有任何为此懊悔忧伤的具体表现。但虽然神会容许祂的百姓落入罪中，在当中躺卧很长一段时间，然而祂要用这样那样的方法，把他们挽回，使其悔改，带领他们回到祂自己这里，再次让他们清醒过来。祂在当中通常使用祂话语做工，然而却不受此约束。但被任何过犯胜过的人，应当把忠心的责备看作是能向他们行的最大的善，把有智慧责备他们的人看作是他们最好的朋友。任凭义人击打我，这算为头上的膏油。3. 大卫知罪，在祷告中向神倾心吐意求得怜悯和恩典。背道的儿女，除了回到他们背道离开的主，他们的神，唯独能治愈他们背道的病的神那里，他们还能到哪里去呢？4. 他得到神的默示，在这一次把对神内心的感动写成一篇诗篇，好使它可以经常重复，过后长时间还能回顾想起；他把这篇诗篇交与伶长，在教会公开的聚会中歌唱。(1.) 这是宣告他自己悔改，他希望人普遍留意到这一点，他罪大恶极，医治的膏药能覆盖整个伤口。真正为他们的罪悔改的人，不耻于承认他们的悔改；反而失去了无罪清白的荣誉之后，更追求作悔罪之人的荣誉。(2.) 这是给其他人作的榜样，通过他的榜样带领他们悔改，指教他们悔改时做什么、说什么。他自己归正，就这样坚固他的弟兄（路22：32），他蒙了怜悯，是给后来的人作榜样，提起1:16。

我们在这几句话中看到，

I. 大卫谦卑的恳求，诗51:1-2。他的祷告和我们主在那比喻中放在祂讲的那悔罪税吏口中的祷告几乎一样：神啊，开恩可怜我这个罪人！路18:13。大卫从许多方面来看，可以说是一个大有功劳的人；他不仅做了很多事，还为神的事受了很多苦；然而当他知罪，他没有提出用他的善行抵消他的恶行，他也无法想象他的服事可以为他的过犯赎罪；他而是奔向神无限的怜悯，唯独依靠它得赦罪和平安：神啊！求祢怜恤我！他承认自己在神的公义面前是可憎的，所以让自己完全投靠祂的怜悯；肯定的是，世上最好的人，神若不怜悯他，他就有祸了。请观察，

1. 他求怜悯的这恳求是什么："神啊！求祢怜恤我！不是按照我出生，出于犹大支派王子之后的尊贵，不是按照我作为以色列的勇士为大众作的服务，或者作为以色列的君王我在大众面前的尊荣来怜恤我；"他的恳求不是，耶和华啊！求祢记念大卫所受的一切苦难。他怎样许愿为约柜寻得居所（诗132:1-2）；真正悔罪的人不会提任何这样的事，而是说，"为怜恤的缘故怜恤我。我没有什么可以用来向祢求情的，只有，"（1.）"按照祢的慈爱，祢的仁慈，祢本性的良善，祢那白白的怜恤，这怜恤让祢可怜悲惨的人。"（2.）"祢丰富的怜恤。在祢不仅有慈爱和温柔的怜恤，这一切还是丰丰富富，有大量温柔的怜恤，赦免众多罪人，众多罪过，我们过犯加增，祢的赦免也加增。"

2. 他乞求的具体怜恤是什么 — 罪得赦免。涂抹我的过犯，就像借方还债，或债权人免除，一笔欠债从账本上得涂抹或勾销一样。"涂抹我的过犯，不让它们站出来要求审判我，或者直面我，让我混乱惧怕。"基督的血洒在良心上，洁净抚慰良心，涂抹过犯，已经使我们与神和好，也使

我们自己与自己和好，诗51:2。“求祢将我的罪孽洗除净尽；用祢怜恤恩典洗我灵魂，除去我罪的罪责和玷污，因为除污秽的水只能洗我脱离礼仪方面的污染；这玷污深入，因我长久浸泡在罪责之中，结果这玷污不能轻易被除出去。哦大大洗我，彻底洗我。洁除我的罪。”罪玷污我们，让我们在圣洁的神眼前成为可憎，让我们自己不安；它使我们无法在恩典或荣耀里与神相交。当神赦罪，祂是洁除我们的罪，让我们成为蒙祂悦纳，我们对自己安心，得自由进到祂面前。大卫一开始承认悔改，拿单就向他保证，他的罪得了赦免。“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，”撒下12:13。然而他祈求，洗除净尽我，洁除、涂抹我的过犯；即使神已经应许，人也当向神求；罪得赦免的人，必须祷告祈求这赦免对他们显得越来越清楚。神已经饶恕他，但他不能饶恕他自己；所以他这样切切求赦免，就像一个认为自己不配这赦免，知道怎样珍惜这赦免的人一样。

II. 大卫悔罪认罪，诗51:3-5。

1. 他非常自愿地在神面前承认自己的罪责：我知道我的过犯；这一点是他之前已经发现，能令他良心安稳的唯一方法，诗32:4-5。拿单说，“你就是那人。”大卫说，“我是，我犯罪了。”

2. 他深深感受到这一点，不断想起，忧愁羞愧。他为罪痛悔，这不是一种轻微突然的哀痛，而是一种长久持续的难过：“我的罪常在我面前，让我谦卑，将我治死，让我不断害臊发抖。它常反对我”（一些人这样解读）；“我看它在我面前，是敌人，咒诅威胁我。”大卫在一切情形里得提醒，想起他的罪，愿意这样被提醒，好使自己被进一步降为卑。他在他殿顶行走，绝不会不懊悔地想起他曾不幸在上面行，在那里看见拔示巴；他躺下睡觉，绝不会不难过想起他不洁的床，坐下吃饭，派仆人去办事，或手中拿起笔来，这一切只会让他想起他将乌利亚灌醉，他派他传递的那阴险信息，为将他处死，他写下签署的那致命保证。请注意，悔改的举动，即使是为了同一件罪，也必须经常重复。把我们的罪经常摆在我们面前，这对我们有好的用处，想起我们过去的罪，我们可以保持谦卑，可以得到武装抵挡试探，得苏醒去尽本分，在背负十字架时保持忍耐。

(1.) 他承认他实际的过犯（诗51:4）： 我向祢犯罪，惟独得罪了祢。大卫是一个非常伟大的人，然而犯罪之后，顺服对悔罪之人进行的管教，没有认为他身为君王的尊贵要使他免于这管教。富人穷人必须在此相遇；这两种人有一条悔改的法则；最伟大的人不久也必然要受审，所以必须现在自己审判自己。大卫是一个非常良善的人，然而犯了罪，他就甘愿让自己迁就身处一个悔罪之人所处的地位和心情。最好的人，如果犯罪，应该作出最好的悔改榜样。[1.]他的认罪是具体的；“我行了这恶，我现在因此受责备，我自己的良心现在以此责备我。”请注意，认罪时具体，这是好的，我们更明确祷告求赦免，就可以在当中更得安慰。我们应当反思我们软弱的罪具体的各点，我们恶劣的罪具体的情形。[2.] 他严重地讲到他承认的罪，为此给自己加上重担：得罪了祢，在祢眼前。看来我们的救主借用这里的话，把它放在那位回转浪子的口里：我得罪了天，又得罪了你，路15:18。大卫为他罪中两件事情痛悔： — 第一，这是干犯得罪神的。冒犯的是祂，祂是受伤害的那一方。我们故意犯罪，否认的是祂的真理，藐视的是祂的指引，违抗的是祂的命令，不信的是祂的应许，羞辱的是祂的名，我们是欺诈阴险待祂。从这方面约瑟得出反对罪的有力论据（创39:9），大卫在此大大强调这一点：唯独得罪了祢。一些人认为这暗示祂作王的特权，就是作为君王，他只向神负责；但认为这表明的是他内心为罪深深痛悔，这更符合他当前的心情，并且这是有正确根据的。他在这件事上犯罪得罪了拔示巴和乌利亚，得罪了他自己的灵魂、身体和家人，得罪了他的国，得罪了神的教会，所有这一切都有助于使他降卑；但这些没有一样像得罪神一样有助他降卑，所以他至为忧愁地强调这一点：我唯独得罪了祢。第二，这罪是在神眼前犯下的。“这不仅在我身上显明出来，还使它极其有罪。”我们所有的罪，都是在神眼看之下犯的，这证明，我们要不是不信祂的全知，就是藐视祂的公义，这应当使我们为我们所有的罪大大降卑。[3.] 在神对他的判决上他以神为义 — 刀剑必永不离开他的家，撒下12:10-11。他非常快快认罪，强调这罪，不仅为了是他自己可以得赦免，还是为了通过他的认罪，可以把荣耀归给神。第一，使神通过拿单发出的威胁显为义。“主，对于这些威胁，我不能说什么，说它们不义；我配得所威胁的，配得比这严重一千倍的遭遇。”以利也是这样默认类似的威胁（撒上3:18），这是出于耶和华。 还有希西家（王下20:19），你所说耶和华的话甚好！第二，使神审判，就是祂执行出这些威胁时，可以显为清正。大卫公开他的认罪，好使后来他落入苦难时，无人能说这是神对他有任何冤枉；因为他承认耶和华是公义：就这样，所有真正悔罪的人，通过定自己的罪，就以神为义。 在一切临到我们的事上，祢却是公义的。

(2.) 他承认他原本的败坏（诗51:%）：看，我是在罪孽里生的（亨利先生使用的译本有“看”一词，译者注）。他不是呼吁神看这件事，而是呼吁自己看。“我的心啊，来看我被凿而出的磐石，

你就要看到，我是在罪孽里生的。要是我之前充分想过这一点，我就不会面对试探如此大胆，也不会心中带着如此火绒，胆敢在火星中行走；这样这罪就是本可以避免。让我不要看这点，以此为罪辩护掩饰 —不要说，主，我做了这事，但我真的身不由已，我的内在倾向带我进到这罪里面”（这样的辩护是虚假的，他本可以正确谨慎警醒，善用神的恩典，是可以有助避免此事，所以一个真悔罪的人是决不会提出这样的辩护），“而是让我看这点，以此让我罪更显恶极：主，我不仅犯了奸淫杀人的罪 ，我还有一个奸淫杀人的本性；所以我恨恶自己。”大卫在别处讲到他身体构造奇妙 （诗139:14-15）；它是受造奇妙；然而在这里他说他是在罪孽里生的，罪缠绕在其中，这不是出于神的手，而是从我们父母身中而来。他在别处讲到他敬虔的母亲，她是神的使女，以他与她的关系作恳求的理由（诗116:16；诗86:16），然而在此他说他在他母亲怀胎的时候，就有了罪；因为虽然她靠恩典是神的儿女，按本性却是夏娃的女儿，不能免除共有的特征。请注意，我们每一个人，随身带着败坏的本性进入世界，可悲地堕落失去了它起初的纯洁和正直，这真是可悲可叹；我们自出生就有罪的网罗在我们身体之内，罪的种子在我们灵魂之中，两者皆有罪的玷污。这就是我们所说的原罪，因为它和我们的原本一样悠久，因为它是我们一切实际过犯的原出。这是那蒙住了孩童的心的愚蒙，那对恶的倾向、善的迟钝，压制着重生之人，败坏未重生之人；它是背道离开神的倾向。

III. 大卫承认神的恩典（诗51:6），祂对我们的善意（“祢所喜爱的，是内里诚实；祢要我们都诚实，信守我们的认信”），以及祂在我们里面动的善工 — “祢在我隐密处，必使我得智慧，祢已经使我得，或将要使我得智慧。”请注意，1. 诚实和智慧，在使一个人成为好人方面要发挥很大作用。清晰的头脑和端正的内心（智慧和真诚），表明属神的人得完全。2. 神对我们的要求，祂亲自在我们身上做成，祂以一般的方式做成，光照人的思想，就这样降服人的意志。但这里为什么要说这样的事？ (1.) 神藉此得称义得澄清：“主，祢不是我罪的源头；人不能责怪祢；而是唯独我必须承担这责备；因为祢曾多次劝诫我，要我诚实，如果我充分思想这一点，就会拦阻我落入这罪中了；要是我善用祢已赐我的恩典，我本可以保守我的正直。”(2.) 藉此罪更显出恶极：“主，祢喜爱诚实；但我欺骗乌利亚时，诚实在哪里呢？祢已经使我得智慧，但我没有活出我所知道的。”(3.) 他藉此在悔改中得到鼓励，盼望神要施恩接纳他，因为，[1.] 神已经使他诚实下定决心，不再回到愚昧中去：祢所喜爱的，是内里诚实；这是神对一位回转罪人的要求，要求他心里没有诡诈，诗32:2。大卫自己清楚，他悔改时，他的心对神正直，所以不怀疑神要接纳他。[2.] 他盼望神要使他信守决心，在内里，在那新人里，这新人被称作里面，心里藏着的那人（彼前3:4，亨利先生使用的译本如此作，译者注），祂要使他得智慧，以致能分辨和逃避那试探人的魔鬼另一次的企图。一些人把这按照一个祷告来读。“主啊，在这件事上，我已经愚昧行事；将来，请让我得智慧。”哪里有诚实，神就要在那里赐下智慧；诚实努力尽本分的人，必要在他们当尽的本分上领受教训。

诗51:7-13

51:7求祢用牛膝草洁净我，我就干净；求祢洗涤我，我就比雪更白。

51:8求祢使我得听欢喜快乐［的声音］，使祢所压伤的骨头可以踊跃。

51:9求祢掩面不看我的罪，涂沫我一切的罪孽。

51:10神啊！求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直（或作“坚定”）的灵。

51:11不要丢弃我，使我离开祢的面；不要从我收回祢的圣灵。

51:12求祢使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我；

51:13我就把祢的道指教有过犯的人，罪人必归顺祢。

I. 请看大卫在这里祈求什么。他在这里发出许多极好的恳求，对此我们如果只要加上“为基督的缘故”，它们就像任何其它福音恳求一样了。

1. 他求神洁净他，脱离他的罪和因罪沾染的污秽（诗51:7）：“求祢用牛膝草洁净我；就是赦免我的罪，让我知道它们得了赦免，我可以重新得回因罪我被没收失去的特权。”这里的说法指向一种礼仪律方面的特别做法，就是用一束牛膝草，沾上水，或者血，或同时两样，洒在长大麻风

的，或因摸了尸首变得不洁净的人身上，藉此他们最终脱离因污染他们落在其下的拘束限制。“主啊，让我就像那些通过这做法被重新接纳得回之前特权的人一样，大大肯定我重新得回祢的眷顾。”但这是建立在福音恩典之上的：求祢用牛膝草洁净我，就是，通过活的信心，把基督的血加在我灵魂之上，就像用一束牛膝草洒洁净的水一样。洁净良心脱离死行为，脱离那把我们挡在与神相交之外的罪责和对神惧怕的（就像在律法之下，因摸了死人，人被挡在神圣殿的院外），是基督的血，这血因此被称为所洒的血，来12:24。如果这洁净一切罪的基督的血，洁净我们脱离我们的罪，那么我们就真洁净了，来10:2。如果我们在这开了的源泉里洗了，我们就要比雪更白，不仅得赦免还被接纳；得称义的人就是这样，赛1:18，你们的罪虽象朱红，必变成雪白。

2. 他祷告，求他罪既得赦免，自己就可以得着这赦免带来的安慰。他不首先被洁净就不求得安慰；但如果罪这忧愁的毒根被除去了，他就能凭信心祈求，“求祢使我得听欢喜快乐的声音（诗51:8），就是，让我得着一种根基稳固的平安，是祢作成的，祢说的，让祢用知罪和威胁压伤的骨头可以踊跃，不仅重新被接合，痛苦解除，还可以感受到安慰，像先知所说，得滋润，象嫩草一样。”请注意，（1.）真正因罪破碎的心的痛苦，完全可以被比作是被压伤骨头的痛苦；捆绑的灵击伤，收纳人作神儿女的灵医治包扎伤口，这都是同一个灵。（2.）从得证明的赦免而来的安慰和喜悦，对于一位悔罪罪人来说，就像完全脱离最剧烈痛苦一样令人振奋。（3.）神的工作不仅是发出这欢喜快乐的声音，还使我们听见，以此得到安慰。他热切希望神的面光照在他身上，就这样把喜乐加在他心里，让他不仅与神和好，还进一步施恩，让他知道自己已经如此。

3. 他祈求完全和有效的赦免。这是他最热切祈求的，作为他安慰的根基（诗51:9）：“求祢掩面不看我的罪，就是不要因这些罪动怒，按我当得的待我；它们常在我面前，求祢把它们抛在祢背后。涂沫我一切的罪孽，不再记在祢的账上；涂抹它们，像云被阳光涂抹驱散一样，”赛 44:22。

4. 他祈求使他成圣的恩典；这是每一个真正悔罪之人热切恳求的，就像恳求赦罪与平安一样，诗51:10。他不是求，“主，保守我的名誉，”不像扫罗那样求，“我有罪了！虽然如此，求祢在这百姓面前抬举我。”不是这样；他极关注的，是神改变他败坏的本性：他所犯的罪，是（1.）这

本性不洁的证据，所以他祈求，神啊！求祢为我造清洁的心。他现在比以往更看到，自己有一颗何等不洁的心，为此伤心哀叹，但看到要改变它，这是在他自己能力之外，所以恳求神为他造一颗清洁的心（创造是神的特权）。只有造人心的那一位，才能把它再造；祂的大能没有什么做不成的事情。作为自然的神，祂用祂大能的话语创造世界，作为恩典的神，祂用祂大能的话语使我们干净（约15:3），使我们成圣，约17:17。（2.）他本性混乱的原因，把在他里面成就的许多善工拆毁；所以他祈求，“神啊，求祢使我里面重新有正直的灵；修补因罪造成的灵里力量衰败，让我重新得回正直。” 使我里面重新有坚定的灵，一些人这样读作。他在这件事上发现自己有极多不坚定不一致之处，所以他祈求，“主，为着将来坚定我，使我不再像从前那样离开祢。”

5. 他祈求神继续向他施行善意，祂在自己里面的善工继续推进，诗51:11。（1.）求神永不把自己排斥在祂的眷顾之外：“不要丢弃我，使我离开祢的面；仿佛我是一个祢厌恶，不能忍受观看的人。”他祈求不要从神的保护中被扔出去，而是无论去到哪里，都有神与他同在，可以在祂智慧的引导之下，在祂大能的护卫之中，不被禁止不得与神相交：“不要把我逐出祢的殿中，而是让我总能通过祷告来到祢面前。”他并不反对神通过拿单威胁要带给他的现世审判。“愿神的旨意成就；但是主啊，求祢不要在祢的怒气中责备我。如果临到我家的刀剑永不离开，却求祢让我有一位神，在我受苦时可以去到祂那里，那么一切就好了。”（2.）求神永不把祂的恩典从自己这里夺去：不要从我收回祢的圣灵。他知道他犯罪让圣灵担忧，触动祂的怒气，让祂退去，因为他也属乎血气，神本可公义地说，祂的灵不永远住在他里面，不在他身上动工，创6:3。他害怕这一点，超过惧怕任何事情。如果神从我们收回祂的圣灵，我们就有祸了。扫罗是这方面的可悲例子。当耶和华的灵从他身上离开，他是何等极其有罪，何等极其可悲！大卫知道这一点，所以这样热切乞求：“主啊，不管祢从我这里收回什么，是我的孩子，我的冠冕，还是我的生命，然而不要从我收回祢的圣灵”（见撒下7:15），“而要继续让祢的圣灵住在我里面，完成我悔改的工作，防止我重回罪中，使我能够尽作为王和诗人的本分。”

6. 他祈求重新得到从神而来的安慰，神恩典永远的传递，诗51:12。大卫发现他的罪有两个恶果：—（1.）这罪让他忧伤，所以他祈求，求祢使我仍得救恩之乐。除了神的救恩之乐，在他的救主神里面的喜乐，对永生的盼望之外，神的儿女就不知道还有任何真正实在的喜乐。因着故意犯罪，我们失去这喜乐，自己夺去自己的这喜乐；我们的确据无法不被阴云笼罩，我们的盼望无法不被摇动。当我们给自己带来如此多怀疑自己是否在救恩中有分的理由，我们怎能期望可以得着这救恩之乐呢？但是当我们真正悔改，我们可以祈求盼望神要使我们重新得着这些喜乐。现在悔罪流

泪撒种的，当更新的时候来到，必要在神救恩的喜乐欢呼中收割。(2.）这罪让他软弱，所以他祈求，“赐我乐意的灵扶持我：我要跌倒了，落入罪中，或是绝望之中；主啊，求祢扶持我；我自己的灵”（人的灵远远不能扶持他的软弱）“力量不够；如果祢撇下任由我自己，我肯定必要沉没；所以求祢用祢的圣灵扶持我，让祂做工对抗那使我在美善中跌倒的邪灵。祢的圣灵是自由的灵，祂自己自由行事，自由做工”（祂在谁身上动工，就使谁得自由，因为主的灵在哪里，那里就有自由）— “祢真诚王一般的灵。”他自己明白，在乌利亚的事情上他行事非常奸诈，没有王的体统；他的表现卑贱可鄙，他说：“主啊，让祢的圣灵用高贵宽大的原则鼓舞我的心灵，使我行事总能与我相称。”乐意的灵是稳固坚定的灵，要扶持我们。我们尽本分时越欢喜，我们在当中就越坚定。

II. 看大卫在此保证什么，诗51:13.请观察，

1. 他保证要做什么善工：我就把祢的道指教有过犯的人。大卫自己曾经是一个有过犯的人，所以能用经验对有过犯的人说话，他定意，自己在悔改的道中找到了神的怜悯，就把神的道指教给别人，神的道就是，（1.）我们通过悔改到神面前的道；他要指教其他犯了罪的人，走他已经走过的道，降卑自己，认罪，寻求神的面；（2.）神通过赦罪的怜悯到我们这里来的道；祂是何等乐意接纳向祂回转的人。他以身作则指教前一样，引导罪人悔改；他用自己的经历指教后一样，鼓励他们。他用这篇诗篇，正在指教有过犯的人，并要指教，直到世界末了，对他们说神为他灵魂已经成就的事。请注意，悔罪之人应当成为传道的人。所罗门是怎样，蒙福的保罗也是如此。

2. 他给自己指望，从这样做要得到什么样的美好果效：“罪人必归顺祢，不再顽固游荡离开祢，向祢回转时也不会绝望，以为不能得到怜恤。”指教有过犯的人，这样做的极大目标，就是让他们向神归正归顺；那是达到的有福目标，对此作出贡献，作神使用工具的人是有福的，雅5:20。

诗51:14-19

51:14神啊！祢是拯救我的神，求祢救我脱离流人血的罪；我的舌头就高声歌唱祢的公义。

51:15主啊！求祢使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美祢的话。

51:16祢本不喜爱祭物；若喜爱，我就献上；燔祭祢也不喜悦。

51:17［神所要］的祭，就是忧伤的灵。　神啊！忧伤痛悔的心，祢必不轻看。

51:18求祢随祢的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。

51:19那时，祢必喜爱公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在祢坛上。

I. 大卫祈求脱离罪责，求告得到神的恩典，用神的荣耀为理据强调这两样恳求，他带着感恩许愿，要将神的荣耀表明出来。 1. 他祈求脱离罪责，求自己得以脱离，许下诺言，那时他要赞美神，诗51:14。他祈求要脱离的具体的罪，是流人血的罪，他现在犯了这罪，用亚扪人的刀剑杀了乌利亚。可能到目前为止，他都以没有亲自杀他那无意义的借口，堵住良心的口；但现在他知罪，知道自己是那杀人的，听见那血向神呼求伸冤，他就向神呼求怜悯："求祢救我脱离流人血的罪；不要让我卧在我已染上的这种罪责之下，而是赦免我这罪责，不要再任凭我自己，再次沾染上类似的罪责。"请注意，热切祷告求脱离血的罪责，这事关我们每一个人。在这祷告中，他看神是拯救的神。请注意，祂是拯救那些人的神，要救他们脱离罪责，因祂是神施拯救，是救人脱离罪。因此我们可以与他一起这样祈求，"主啊，祢是拯救我的神，所以求祢救我脱离罪的辖制。"他许诺，如果神救他，他的舌头就高声歌唱祂的公义；神要因着赎罪的怜悯和先在的恩典这两样得到荣耀。神的公义常常是作为祂恩典的同义词使用，在称义和成圣这大事上尤为如此。他要以此安慰自己，所以要歌唱神的公义；这一点也是他要努力让别人知道，让别人受感动的；他要高声

歌唱这公义。所有得着这公义带来福益的人都当如此行，承认他们一切福益都是受惠于神的公义。2. 他祈求神的恩典，许诺善用这恩典，把荣耀归给祂（诗51:15）：“主啊！求祢使我嘴唇张开，不仅我可以教导教训罪人”（除非神使人开口，使人得着受教者的舌头，否则最好的传道人也无法作成任何事）， “而且我的口便传扬赞美祢的话，不仅我有许多值得赞美的事，还要得着在赞美中得扩张的心。”罪责曾使他嘴唇关闭，已经几乎让他住口不能祷告；因着羞辱他不能，因着惧怕他不能来到他知道自己已经得罪的那一位神面前，更不能对祂说话；他的心定他的罪，所以他对神几乎不能怀有信心。这特别压制他的赞美；当他失去了他的救恩之乐，他的琴就挂在柳树上；所以他祈求：“主啊，求祢张开我的生命，调整我心，使我能再次赞美。”因着罪责舌头被捆绑的人，他们得赦罪的保证有效地说，以法大 —开了吧；当嘴唇得开，除了像撒迦利亚那样赞美神，路1:64，他们还能说什么呢？

II. 大卫献上忧伤痛悔的心为祭，他知道神要喜悦这祭。1. 他很清楚献牲畜为祭，这件事本身对神并无意义（诗51:16）：祢本不喜爱祭物；若喜爱，我就献上（我就全心献上，为得赦免与平安）；燔祭祢也不喜悦。在此我们看到，若能赎罪，大卫是何等乐意献上千千的公羊。彻底清楚因罪他们悲惨危险的人，要不惜代价得到对罪的赦免，弥6:6-7。但请看神何等不看着这些。作为对人顺服的试炼，对基督的各样预表，神确实要求人把祭物献上；但祂不是因为它们本身有任何价值而喜悦这些祭物。祭物和礼物，祢不喜悦。因它们不能为罪作偿还，所以除了献上这些，为的是表明对神的爱和向祂当尽的本分，否则神不能对它们有任何满足。2. 他也知道真悔改是何等蒙神悦纳（诗51:17）：“神所要的祭，就是忧伤的灵。这里请看，（1.）神在每一个真正悔罪之人身上行了何等善工 — 忧伤的灵，忧伤痛悔的心。这是在心里动的工；这是神在一切信仰的作为，特别是在悔改这作为上察看和要求的。这是在心里所行剧烈的工作，丝毫不亚将心破碎；不是令人绝望（不像我们说的，一个人完了，他的心就破碎了），而是所必需的为罪降卑忧伤。这是心与自己决裂，决裂离开它的罪；这是心向神的话语变得柔顺，在神的杖下忍耐，被制伏变为顺从；这是温柔的心，像约西亚的心一样，因神的话语颤抖。哦，愿我们有这样的心！（2.）神何等充满恩惠，乐意接受这一点。它是神所要的祭，不是一样，而是许多的祭；这是取代所有的燔祭和献祭。基督身体为罪破碎，这是唯一的赎罪祭，因为除此以外别无其它献祭可以除罪；但我们内心为罪破碎是知罪的祭，神所要的祭，因这是向祂献上的；祂要求这祭，祂预备这祭（祂预备了这羔羊作燔祭），祂要接纳这祭。讨神喜悦的，不是喂养一只牲畜，为它大肆张罗，而是把它杀死；同样神要接纳的，不是体贴肉体，而是治死肉体。祭物被捆绑，放血，焚烧；同样心被知罪捆绑，在痛悔中流血，然后在圣洁的热心中焚烧，这圣洁热心是对抗罪、向神发出的。祭物献在祭坛上，祭坛使祭物成圣；同样破碎的心只能通过耶稣基督才能得神悦纳；没有对神的真信心，就没有真正的悔改；而这是祂绝不轻看的祭。人轻看破碎的东西，但神不轻看。祂轻看以撕裂破碎的牲畜献上的祭，但祂不轻看一颗撕裂破碎的心。祂不会对此视而不见，祂不会将它排斥拒绝；虽然这不能补偿因罪对神造成的伤害，然而祂却不将它轻看。那位骄傲的法利赛人轻看

那内心破碎的税吏，而那税吏非常轻看自己；但神并不轻看他。这里隐含的要比言明的更多；伟大的神不看天地，却眷顾察看忧伤痛悔的心，赛66:1-2；赛57:15。

III. 大卫为锡安和耶路撒冷代求，为的是神的荣耀。请看他所关切的，

1. 神教会的益处（诗51:18）：求祢随祢的美意善待锡安，就是，（1.）“善待所有在锡安敬拜的个人，善待所有爱和敬畏祢名的人；保守他们不至落入像我的罪那样伤害荒废人的罪；保护和支持所有敬畏祢名的人。”自己曾落在灵里困苦之中的人，知道如何同情那些同样受苦的人，如何为他们祷告。或者，（2.）善待以色列公众的利益。大卫清楚因他的罪，他对犹大和耶路撒冷造成的伤害，它怎样削弱了义人手里的力量，令他们内心难过，使他们的仇敌开口攻击；他同样害怕，自己是公众人物，他的罪会给这城这国带来审判，所以他向神祈求，保护和推动这些他曾破坏、使其落入危险的公众利益。他祈求神拦阻不降下他的罪配受的那些对国民的审判，求祂让那些祝福继续，继续那善工，是他的罪威胁要拦阻终止的。他祈求，不仅求神用祂的护理善待锡安，就像祂善待其它地方一样，而且是随祂的美意善待锡安，特别眷顾祂已拣选作祂名居所的那地方，让可能现在正在兴建的耶路撒冷城墙得以建成，那美好的工作可以完工。请注意，[1.] 我们有自己最重要的事，在施恩座前最重要的事要办时，那时却决不可忘记为神的教会祷告；而且正如我们的主已经教导我们的，在每天的祷告中当以此作为开始，愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临。[2.] 思想因我们的罪给公众利益造成的伤害，这要促使我们尽自己所能，特别是用我们的祷告服务公众利益。

2. 神的教会的尊荣，诗51:19。如果神按他祈求的，表明自己与他和祂的百姓和好，那么他们就应继续集体服事神的家，（1.）他们自己欢欢喜喜地服事。感受到神对他们的善意，这要扩张他们的心胸，这要表现在各样感恩和顺服的实例和言语上。他们那时要到会幕献上燔祭，全牲的燔祭，这是完全为了荣耀神，他们不仅要在祂的坛上献上羊羔和公羊，还要献上公牛，那至为昂贵的祭物。(2.) 蒙神悦纳：“祢必喜爱，就是，我们看到那拦阻祢悦纳的罪被除去时，我们有理由盼望祢要悦纳。”请注意，思想到神和祂集体聚集的百姓之间的相交，神怎样因着他们对祂的服事得尊荣，祂施恩接纳这服事他们就欢喜，义人就得了极大安慰。

诗篇52篇

当大卫对亚比亚他说（撒上22:22）："你父的全家丧命，都是因我的缘故，"他必然是非常难过，亚比亚他的父亲，是因多益恶毒告密而被处死；为多少宣泄这忧伤，让他在这忧伤之下的思想得到一些舒缓，他写了这篇诗篇，在当中，他作为先知，因此仿佛像他现在已经在宝座上作王一样，就带着理当有的权柄，I. 因着多益所行的责备他，1节。II. 他控告他，定他的罪，让他的罪行显得恶极，2-4节。III. 他向他发出宣判，5节。IV. 他预言义人执行这判决时要得胜，6-7节。V. 他以神的怜恤，以及他肯定他还要赞美祂来安慰自己，8-9节。我们在歌唱这篇诗篇时，应该想到应对说谎的罪心生厌恶，预见到坚持在这罪中的人必要灭亡，因肯定神的教会和百姓虽有撒但（牠是那说谎之人的父）的子孙设下各样恶毒阴谋反对他们，却要得蒙保守而欢喜。

诗52:1-5

以东人多益来告诉扫罗说："大卫到了亚希米勒家。"那时，大卫作这训诲诗，交与伶长。

52:1勇士啊！你为何以作恶自夸；神的慈爱是常存的。

52:2你的舌头邪恶诡诈，好象剃头刀，快利伤人。

52:3你爱恶胜似爱善，又爱说谎，不爱说公义。细拉

52:4诡诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话。

52:5神也要毁灭你，直到永远；祂要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出。细拉

这标题是对这篇诗篇所指故事的简短叙述。大卫此时终于看见一定要离开王宫，因怕扫罗，为求自己安全离开，扫罗又一次企图杀害他。大卫因得不到兵器和粮食，就想出计谋，让祭司亚希米勒给他提供这两样。以东人多益正好在场，他去扫罗那里告发亚希米勒，把他说成是与叛党结盟，扫罗根据这指控下了一道血腥命令，要杀掉所有祭司；提出控告的人多益，成为行刑人，撒上22:9，等等。在这些经文中，

I. 大卫向这骄傲和大有能力的人辩解这案情，诗52:1。有可能多益是一个在体力方面大有力量的人；但他若是如此，也不因着轻易胜过耶和华没有武装的祭司，而使他的力量得名声；佩剑之人威吓穿戴以弗得之人，这并不是什么荣耀的事。然而他因他的职分是一位勇士，因他被安排在扫罗的仆人之上，作他的管家。这是他用来炫耀的，不仅以他害人的权势，还以造成的祸害为夸口。请注意，行恶已经够坏，但当我们行了恶，不仅不以恶行为耻，不仅为此辩护，还以此夸口，我们自己看重这恶行，以此夸奖炫耀，这就更恶劣。以罪夸口的人，是以他们的羞耻夸口，然后这就变得更羞耻；勇士常常是行恶的人，以心愿自夸，诗10:3。我们不确定以下这句话是怎样出现在这里的：神的慈爱是常存的。一些人认为这是这恶人对此提问的回答。神的忍耐克制（这些大大证明祂的良善），遭罪人滥用，以致他们在恶道中内心变得刚硬；因对他们恶行的判决不是速速执行，而且因着神继续向他们行善，所以他们以恶夸口；仿佛他们在恶中兴盛，就是这恶没有害处的证据。但其实这句话是用来反对他的论据，为要表明，1. 他罪的恶极："神不断行善，在这方面像祂的人，有理由因自己是这样而夸口；但你是不断行恶，在这方面完全不像祂，与祂相反，却以此为荣耀。"2. 这罪的愚昧："你以为，用你夸口的恶行（如此机巧谋算，如此成功执行出来），打倒伤害神的百姓；但你要发现自己错了：神的慈爱是常存的，要保守他们，那时他们无需惧怕人能把他们怎么样。"我们有神的怜悯为夸口，敌人就是徒然以他们的恶为炫耀。

II. 他在天庭向他发出严重指控，就像多益在扫罗宫中向亚希米勒发出严重指控一样，诗52:2-4。他指责多益舌头邪恶（那没有人能制伏的恶物，满了害死人的毒气），还有他内心邪恶，他舌头的邪恶是内心邪恶的证据。他控告他四件事：—1. 恶毒。他的舌头邪恶诡诈，不仅像针扎人，还好象剃头刀割人。藐视讥诮的言语不能令他满足，他爱吞噬人的言语，毁灭耶和华的祭司的言语，他是仇恨这些祭司。2. 虚谎。他用来害人的，是诡诈的舌头（诗52:4）；他爱说谎（诗52:3），这锋利的剃刀确实快利伤人（诗52:2），就是说，在他得着这个机会显出对这些祭司的恶意之前，他对他们说话非常乖巧；虽然他是一个以东人，却到祭坛前，带来祭物，向祭司表达敬意，像任何一个以色列人一样正派；他强行控制着自己（因他留在耶和华面前），这样就有了机会向他们更多多行更大的恶。或者这是指他针对亚希米勒所作的告密本身；因为事情在实质上是确实的，却遭曲解，加上虚假的修饰，所以大可以说他爱说谎，有诡诈的舌头。他讲事实，但不像证人当做的，讲全部的事实；要是他说大卫让亚希米勒相信自己是在执行扫罗的任务，那么他向大卫显出的善意，就显明不仅不是背叛扫罗，还是对他尊重。如果我们能说，“我们讲的话有一些是真的，”却扭曲真相，使之看起来和它实际的不同，这并不能救我们免除说谎的罪责。3. 狡猾犯罪：“你的舌头邪恶诡诈；就是，它把你心里谋划的说出来。”在任何恶中狡诈计谋越多，它就越属魔鬼。4. 爱犯罪：“你爱恶胜似爱善；就是，你爱邪恶，不爱一切是善的；你喜欢说谎，不愿行正确的事。你宁可说谎讨扫罗喜悦，也不愿讲真话，讨神喜悦。”那些不喜欢有任何机会向人身体、生活或美名行善（这是我们当做的），而是喜欢得着好机会害人，愿意抓住这种机会的人，就是有着多益的灵；这就是爱恶胜似爱善。讲吞噬人的话，这已够糟糕，但喜爱别人或我们自己说这样的话，这更恶劣。

III. 大卫因多益的邪恶，宣告他的灭亡和神对他的审判（诗52:5）：“你毁了耶和华的祭司，把他们剪除，所以神也要毁灭你，直到永远。”主动的沉沦之子必要成为被动的沉沦之子，就像犹大和那大罪人。毁灭人的必要被毁灭；特别是那些仇恨、逼迫和毁灭耶和华的祭司，祂的工人和百姓，向我们的神作祭司、君尊祭司的人，其性命必要被神夺去，遭遇快速和直到永远的毁灭。多益被定罪，1. 从教会中去驱逐出去：祂要把你从你的帐棚中抽出 ，不仅从你的住处，还从神的住处抽出（最有可能作这样理解）；“你必要被剪除，离开神的眷顾、祂的面、一切与祂的相交，得不到神圣言或献祭的任何益处。”他如此毒害神的仆人，因此被剥夺神的家所有的特权，这是公义；有时他到神的帐幕这里来，到祂的院中，但他被留在那里；他厌倦了他的服事，要找机会辱没他家的名声；所以他被夺去，从那里被抽出，这是非常恰当的；我们应当禁止我们家中有任何人如此待我们。请注意，如果我们滥用蒙恩之道，就要失去它们的福益。2. 从世界上被驱逐出去；“祂要从活人之地将你拔出，从你以为自己深深扎根的这地将你拔出。”义人死的

时候，他们从地上活人之地，义的苗圃，被移植到天上的活人之地，耶和华的园中，在那里，他们要永远扎根；但是恶人死的时候，他们从活人之地被拔出，永远灭亡，作神忿怒之火的燃料。这将是那些与神相争之人的份。

诗52:6-9

52:6义人要看见而惧怕，并要笑他。

52:7说："看哪！这就是那不以神为他力量的人，只倚仗他丰富的财物，在邪恶上坚立自己。"

52:8至于我，就象神殿中的青橄榄树，我永永远远倚靠神的慈爱。

52:9我要称谢祢，直到永远，因为祢行了这事；我也要在祢圣民面前仰望祢的名，这名本为美好。

大卫此时落在极大苦难中，多益对他的伤害不过是他苦难的开始；然而我们在此看见他在患难中不仅仅大大欢喜，而且夸胜。蒙福的保罗在患难中，也是在夸胜中，林后2:14。大卫在此，

I. 以多益的败落夸胜。然而免得这看起来是个人报复，他不是讲他自己如此行，而是借用其他义人的话。他们必看到神对多益的审判，讲述这些审判，1. 把荣耀归给神：他们要看见而惧怕（诗52:6）；就是说，他们要敬畏神的公义，肃立敬畏祂，以祂为大能的神，最骄傲的罪人在祂面前不能站立，所以在祂面前我们每人都当降卑自己。请注意，神对恶人的审判应当激起义人的敬畏，

使他们惧怕得罪神，招致祂不悦，诗119:120；启15:3-4。 2. 令多益蒙羞。他们要笑他，不是讥笑，而是一种理性严肃的笑，就如那坐在天上的必发笑，诗2:4。他要显为可笑，配得遭取笑。我们得知他们如何以神对他公义的审判夸胜（诗52:7）：“看哪！这就是那不以神为他力量的人。一位富有勇士的跌倒败亡，不可能不被大众留意，人人都会对此作出自己的评论；这里是义人要对多益跌倒作的评论，就是结局只能如此，因他采用了靠财富和权力建立自己的错误方法。如果一幢新建的建筑物轰然倒塌，每一个人都会立刻询问，在建造的时候哪里出了问题。在此，那毁坏多益兴盛的是，（1.）他不是把它建造在磐石上：他不以神为他力量，就是，他不认为他继续兴盛是取决于神的眷顾，所以不在乎要确定这眷顾，也不保守自己在神的爱中，不理会自己对神当尽的本分，丝毫也不寻求神。认为无需神和信仰，用自己力量和财富就可以支持自己的人，是可怜地自己欺骗自己。（2.）他确实把这建造在沙土上。他认为他的财富要自己支持自己：只倚仗他丰富的财物，他以为这财富积存，可作多年的费用；而且还认为，他的邪恶要有助于支持这兴盛。他定意为得到和推进自己的尊荣和权势不择手段。无论对错，他都要得着他能得到的，抓住他已有的，不惜毁灭任何妨碍自己的人；他认为，这要给他加力。要得着一切的人，会背着良心不惜一切。但现在让我们来看事情的结局；来看他如何立起墙壁，用未泡透的灰抹上，现在这墙倒塌，他自己被埋在废墟当中。

II. 以他自己得稳固夸胜，诗52:8-9。“这勇士被连根拔起；至于我，就象青橄榄树，种植扎根，稳固发旺；他被逐出神的住所，但我在其中得建立，不像多益，我留在耶和华面前，完全是因为我在当中得到丰富满足。“请注意，凭信心和爱心住在神殿中的人，要像殿中的青橄榄树；圣经说恶人兴旺如一棵青翠树（诗 37:35），虽有大量大叶子，却不结有用果子；但义人兴旺如青橄榄树，既常发青也满了汁浆（诗 92:14），满了供奉神明和尊重人的油（士9：9），得着橄榄根的肥汁， 罗11:17。我们要像青橄榄树就必须做什么？1. 我们必须活出对神和祂的恩典有信心和圣洁信靠的生活。“我看到人仗他们丰富的财物有何结果，所以我永永远远倚靠神的慈爱 —不倚靠世界，而倚靠神，不倚靠我自己的功德，只倚靠神的怜悯，神的怜悯白白分发恩赐，就连不配的人也施予，全然充足作我们的份和我们的福。”这怜悯是直到永远的，它不断不变，它的恩赐继续直到永恒。所以我们必须永远倚靠它，决不离开这根基。2. 我们一定要活出对神感恩，对神圣洁喜乐的生活（诗52:9）：“我要称谢祢，直到永远，因为祢行了这事； 已经在祢祭司那些嗜血仇敌身上为他们的血报仇，已经给他血喝，已经成就祢对我的应许，”他肯定时候到了这必成就，仿佛它已作成一般。多多赞美神，这极大促进我们美好的认信，使我们在各样美德上多结果子；而肯定的是，我们绝不会缺乏要赞美的事。3. 我们一定要活出盼望神、谦卑倚靠神的生活：“我要仰望祢的名；我要在祢已经显明自己的所有那些道路上跟随祢，盼望祢向我显出恩待，愿意等候，直到为这些恩典所定的时候临到；因在祢圣民面前，这名本为美好，”或这名在祢圣徒看法判断中本为美好，大卫衷心与他们认同。 Communis sensus fidelium — 所有圣徒都如此认为，（1.）神的名本为美好，神向祂百姓显明自己，这是充满恩惠，非常仁慈；除了祂的名，没有别的名赐下，可作我们的避难所和高台。(2.）我们等候这名，这对我们非常美好，我们受到试探，心灵急躁不安时，要用任何不诚实方法使自己得帮助时，除了仰望耶和华，静默等候祂的

救恩（哀3:26），就别无更好的方法，使我们心灵安静平稳，保守我们行在尽本分的道中。所有圣徒都已经历这等候的益处，他们从未徒然跟随祂，听从祂的引导，结局必然美好，也从未因信靠等候祂而羞愧。在众圣徒面前为好的，让我们就在当中坚持，更加进深，在这方面更要如此：你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神，何12:6。

诗篇第53篇

神说话一次，又说第二次，如果人这时看到这一点，这就好了；神使用这篇诗篇两次说话，因这几乎和诗篇第十四篇字句相同。它的目的是让我们知罪，使我们因罪羞愧战抖；要使我们变成这样，这如此困难，以致要达此目的，这需要例上加例。神的道，作为使人知罪的道，被比作大锤，必须经常重复击打。神通过诗人，在此I. 让我们看到自己是何等恶劣，1节。 II. 用他自己确定的知识向我们证明这一点，2-3节。 III. 他向逼迫人的，罪人当中最恶劣的人说话，令其惧怕，4-5节。IV. 他向遭受逼迫的神的百姓说话，6节。诗篇第14篇和这一篇有一些小小的差异，但没有一处是大差别，只在那里的5-6节和这里的5节之间有不同；那里的一些说法这里没有使用，讲的是恶人对神百姓的羞辱，而这里是预言神要使恶人蒙羞，他按照神的指引，把这第二次交与伶长时，作出这改变，以及其它变化。我们在歌唱这篇诗篇时，应当哀叹人本性的败坏，我们生活在其中世界可悲的堕落，然而却要欢喜盼望那如此大的救恩。

诗53:1-6

大卫的训诲诗，交与伶长，调用麻哈拉。

53:1愚顽人心里说："没有神。"他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽，没有一个人行善。

53:2神从天上垂看世人，要看有明白的没有？有寻求他的没有？

53:3他们各人都退后，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。

53:4作孽的没有知识吗？他们吞吃我的百姓如同吃饭一样，并不求告神。

53:5他们在无可惧怕之处，就大大害怕，因为神把那安营攻击你之人的骨头散开了。你使他们蒙羞，因为神弃绝了他们。

53:6但愿以色列的救恩从锡安而出， 神救回他被掳的子民；那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。

这篇诗篇我们之前曾作阐述，所以在此只是简单观察一些关乎罪的事情，为要加增我们对罪的忧愁和恨恶。1. 罪的事实。这是得到证明的吗？能发出这控告吗？是的，神是它的见证，一位无可指摘的见证：祂从祂的圣所看世人，看到他们当中善是何等之少，诗53:2。他们内心和生活一切的罪行，在祂面前都是赤露敞开的。2. 罪的过错。罪有任何坏处吗？是的，它是作孽（诗53:1,4）；它是一件不义的事；它当中没有善（诗53:1,3）；它是一件恶事；它是诸般邪恶之中最恶劣的；是它把这世界变成现在如此一个邪恶的地方；罪是退后离开神，诗53:3。 3. 罪的根源。人怎么会变得如此坏？肯定这是因为他们眼中不怕神：他们心里说："没有神，根本就没有神要传召我们交账，根本就没有神，我们需要在祂面前肃立敬畏。"人的坏行为出于他们的坏原则；如果他们口里承认认识神，然而因着在思想里认为没有神，就在行为中不承认有神。4. 罪的愚昧。他是一个愚顽人（按神的判断，我们肯定祂的判断是正确的），窝藏如此败坏的思想。无神论者，无论是在意见还是在行为方面，都是世上最大的愚顽人。不寻求神的人是不明白的人；他们就像无知的畜类；因为人与畜类有别，不同之处与其说是在于理智的能力，更不如说是在于信仰的能力。作孽的，不管他们如何装假，都是没有知识；不认识神的人，确实可以说是什么也不认识，诗53:4。 5. 罪的污秽。罪人是邪恶（诗53:1）；他们的本性腐化败坏，本性越是高贵，它败坏时就越是恶劣，正如天使的本性就是如此。Corruptio optimi est pessima—最好的一旦败坏，就变成最坏的。他们的不义是可憎的；它在圣洁的神面前显为丑恶，让他们确实如此；若

非如此，祂是不恨恶祂造作的一切。罪使人变得污秽，全然污秽。故意犯罪的人，让天上的神和圣天使感到厌恶。骄傲的罪人无论谎称如何正派，肯定的是，邪恶是世上最大的污染。 6. 罪的果子。请看罪最终把人带到何等野蛮的程度；当人心因罪的蒙骗变得刚硬，请看他们对他们弟兄，他们骨中的是何等凶残 — 因为他们不愿与他们同奔那放荡无度的路，他们就吞吃他们如同吃饭一样；这就好像他们不仅变成兽类，还变成了食肉兽。请看他们同时对神藐视。他们不求告祂，而是藐视，不向祂感恩。7. 伴随着罪而来的惧怕与羞耻（诗53:5）：与神为敌的人大大害怕，他们自己感到罪责的良心威吓他们，使他们充满恐惧，除此以外并无明显惧怕的原因。恶人虽无人追赶也逃跑。请看这害怕的原因；这是因为神已经正式把那安营攻击祂百姓之人的骨头散开了，不仅击破他们的权势，驱散他们的军队，还杀戮他们，把他们的身体变为枯骨，就像散在墓旁的骨头一样，诗141:7。这将是那些包围圣徒的营与蒙爱的城的人的命运，启20:9。认识到这一点，就不能不让那些吞吃神百姓的人惧怕。是这让锡安的处女，耶路撒冷的女子令他们蒙羞，使他们出丑，因为神弃绝了他们，让她们能嗤笑他们，因为那坐在天上的嗤笑他们。 神藐视的仇敌，我们无需看见他们就惧怕。如果祂藐视他们，我们也可。8. 在消除这极大的恶方面，圣徒的信心，他们的盼望和能力，诗53:6。将有一位救主要来，有一极大的救恩，救人脱离罪的救恩要来。哦愿它快来！因它要引入荣耀喜乐的时候。这时候是旧约时候的人观看盼望的，为他们的得赎祷告等候。(1.) 神要在恰当的时候，救祂的教会脱离仇敌犯罪的恶毒，这要给长久以来处在哀伤忧愁光景的雅各和以色列带来欢喜。神常常行出这样的救恩，都是预表得荣耀的教会永远的得胜。(2.) 祂要救所有相信的人脱离他们自己的罪孽，使他们不至被这些罪孽掳去，这要使他们永远欢乐。救赎主从这工作得名 — 耶稣，因为祂要将自己的百姓从罪恶里救出来，太1:21。

诗篇第54篇

打开这篇诗篇的钥匙就挂在门口，因为标题告诉我们它是在什么情形之下写成 — 在西弗的居民，犹大的人（预表叛徒犹大）向扫罗出卖大卫，向他告密他在哪里，告诉他如何能抓住他的时候。这样的事他们做过两次（撒上23:19；撒上26:1），以此记载他们留下永远的恶名。这篇诗篇甜美，前半部分可能是在他患难中的默想，当危险过后付诸纸上，并加上最后两节，这两节表达他为得救感恩，可能是他仍惧怕时凭信心写下的。在此，I. 他向神抱怨他敌人的恶毒，祈求帮助对抗他们，1-3节。 II. 他以确信神要眷顾和保护来安慰自己，就是时候到了，他的仇敌要狼狈不堪，他要得救，4-7节。我们何时落在患难中，都可歌唱这篇诗篇得安慰。

诗54:1-3

西弗人对扫罗说："大卫岂不是在我们那里藏身吗？"那时，大卫作这训诲诗，交与伶长。用丝线的乐器。

54:1神啊！求祢以祢的名救我，凭祢的大能为我伸冤。

54:2神啊！求祢听我的祷告，留心听我口中的言语。

54:3因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命；他们眼中没有神。细拉

我们在此可以观察，1. 大卫此时落入的极大患难，标题对此作了叙述。西弗人自愿来，告诉扫罗大卫在何处，答应要把大卫交在他手里。人会以为，大卫退到乡间就不会被追逐，进入旷野就不会被发现，进入他自己地方就不会被出卖；然而看起来并非如此。一个义人不到天堂，都让他决不要以为自己是安全。这些西弗人何等阴险，何等爱管闲事！幸好神是信实的，因为人并不可靠，弥7:5。 2. 他祷告求神帮助拯救，诗54:1-2。他诉诸于神的大能，藉此祂能帮助他，并诉诸于神的名，藉此祂承诺要帮助他，恳求神救他脱离仇敌，为他伸冤，就是为他的事辩护，为他判断。除了神的名，大卫别无其它恳求可以依靠，除了神的大能，别无其它能力可以依靠，他以这些作他的避难所和所信靠的。这要有效回应他的祷告（诗54:2），即使在他逃跑，没有机会向神庄严陈词时，他也不断常常向天上发出这些祈求：求祢听我的祷告，从我心中出来的祷告，留心听我口中的言语。3. 他的申诉理由，这是根据他敌人的品行作出，诗54:3。(1.) 他们是外人；西弗人就是这样的人，不配得以色列人的名。"他们待我，比非利士人他们自己会做的还要卑贱野蛮。"人会料到最恶劣的对待，会来自己经破坏挣脱亲属和盟友关系，把自己变成外人的人。(2.) 他们是强暴人；扫罗就是这样的人，他身为君王，本应使用权力保护他所有忠良的臣民，但却滥用这权力，要把他们摧毁。没有什么比审判之处的强暴更如此令人难过，传3:16。保罗陷入

的最大危险，是来自他的同族和假弟兄（林后11:26），大卫的情形也是如此。(3.) 他们非常势力强大和凶恶；他们不仅恨他，希望他遭殃，还结队起来反对他，合力要伤害他。(4.) 他们非常怀怨和恶毒：他们寻索我的命；他们追逼这宝贵的生命，除此以外什么也不能使他们满足。我们可以凭信心祈求，神使用祂的护理之工，使之不能得逞，免得看上起神容让如此残忍嗜血的人。(5.) 他们非常亵渎和不相信神，出于这个理由，他认为神要关注自己的尊荣，出面反对他们：他们眼中没有神，就是说，他们完全抛弃了对神的顾虑，他们并不认为神的眼睛在察看他们，他们与神的百姓争战，就是在与祂争战，他们也不惧怕这种如此不势均力敌的交锋必然带来的致命后果。请注意，不要期望能从眼中没有神的人那里得到什么好处；而且这样的人有什么恶是不会干犯的呢？有什么人性的约束、友情、感恩或盟约，能制止那些挣脱了对神敬畏的人？细拉— 注意这一点。让我们所有人确保在任何时候都眼中有神；因为若非如此，我们就有变得无可救药的危险。

诗54:4-7

54:4神是帮助我的，是扶持我命的。

54:5祂要报应我仇敌所行的恶。求祢凭祢的诚实灭绝他们。

54:6我要把甘心祭献给祢。耶和华啊！我要称赞祢的名，这名本为美好。

54:7祂从一切的急难中，把我救出来；我的眼睛也看见了我仇敌［遭报］。

我们在此看到大卫的信心在他的祷告中活跃动工，藉此他肯定结果将是安慰，虽然人对他的企图是凶恶。

I. 他肯定神在他这一边，神帮助他（诗54:4）；他带着得胜和欢喜的语气说这番话，神是帮助我的。如果我们在祂一边，祂就在我们这一边，我们在祂里面有这样的帮助，以致无需惧怕反对我们的任何势力。虽然人和鬼魔目的要摧毁我们，只要神是帮助我们的，他们就必不能得胜：神与扶持我命的人同在（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。比较诗118:7，“在那帮助我的人中，有耶和华帮助我。有人扶持我，神是其中之一；祂是那主要的，如果祂不帮助他们，他们就没有一人能帮助我。”每一个受造之人对于我们而言，就像神要他成为的样子，仅此而已。他的意思是，“主是扶持我命的，保守我，使我不在工作中疲倦，不在重担下消沉。”用祂护理之工扶持万有的那一位，用祂恩典扶持祂百姓的性命。神要在恰当的时候拯救祂的百姓，与此同时扶持他们，承托起他们，以致祂所造的灵性不在祂面前发昏。

II. 神在他这一边，他就不怀疑敌人要逃跑，在他面前跌倒（诗54:5）：“祂要报应我仇敌所行的恶，他们找机会要害我。我们设计害我的恶，公义的神要使之转回到他们自己头上。”大卫不会报应他们，但他知道神会：我如聋子不听，但祢必听。我们赦免的仇敌，如果他们不悔改，神就要审判；出于这个原因，我们绝不可自己伸冤，因为神已经说了，伸冤在我。但他祈求，求祢凭祢的诚实灭绝他们。这不是一个恶意的祈求，而是一个信心的祷告；因为它着眼于神的话语，只愿神的话语成就。神的威胁就像祂的应许一样是真实的，不悔改的罪人要明白这一点，自己付出代价。

III. 他许愿，要为着自己经历神对他一切的慈爱，向神发出感谢（诗54:6）：我要把甘心祭献给祢。虽然祭物昂贵，然而当神要求敬拜祂的人要这样来赞美祂，大卫就不仅献上，还甘心献上，并不勉强。在这意义上，我们所有灵里的献祭都必须是甘心祭；因为献得乐意的人是神喜悦的。然而他不仅要带来祭物，这祭物不过是影儿，是礼仪；他还要重视实质：我要称赞祢的名。感谢的心，我们嘴唇称赞祂的名，是神要悦纳的祭：“我要称赞祢的名，这名本为美好。祢的名不仅威严还是美好，所以当得称赞。称赞祢的名，不仅是我们必须要做的，这还是美好的，这是愉悦的，这是有益的；这对我们是美事（诗92:1-3）；所以我要称赞祢的名。”

IV. 他提到他得救，就像这件事已经成就（诗54:7）：我要称赞祢的名，说，“祂已把我救出来，这就是这时我要唱的歌。”他为之大大欢喜的，是一种完全的拯救 —祂从一切的急难中，把我救出来；这拯救让他心得满足 —我的眼睛也看见了我仇敌遭报，不是看见他们被剪除遭毁灭，而是看见他们被迫撤退，有消息传给扫罗，非利士人正攻击他，撒上23:27-28。大卫渴望的一切，就是他自己安全；当他看见扫罗撤军，他就看见他所愿的。祂从一切的急难中，把我救出来。1. 大卫落在困苦中时这样想，安慰自己：“到目前为止，祂从一切的急难中，把我救出来，许多次我都达成心愿，看见我的仇敌遭报；所以祂要救我脱离这次的苦难。”就这样，我们在最大急难中时，应当以过往的经历鼓励自己。或者，2. 当惧怕已过，他以这思念尊崇他当前的得救，看这是将来得救的凭据。他把他得救完全说成是一件已做成的事，虽然他前面还有许多苦难，但因有神为此作的应许，他就肯定这好像已经成就一般。“祂已经开始救我脱离一切苦难，最终要让我看见我仇敌遭报。”这也许是指向基督，大卫是祂的预表；神要救祂脱离祂降卑光景中的一切苦难，对此祂完全肯定；经上说万有都服在祂脚下；虽然我们还未见万物都服祂，然而我们却可以肯定，祂要作王，直到祂所有的仇敌都作了祂的脚凳，祂必看见祂的仇敌遭报。然而，这是鼓励所有信徒都像圣徒保罗那样（像大卫在此所做的），看待他们各自具体的得救，提后4:17-18，我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进祂的天国。

诗篇第55篇

许多解经家猜测，大卫在押沙龙背叛的时候写下这篇诗篇，他在这里讲到的那具体的仇敌，那以奸诈待他的人，是亚希多弗；一些人因此把这里讲的大卫的苦难，看作是预表基督受苦，亚希多弗的背叛是犹大背叛的象征，因为这两个人都上吊自杀了。但这诗篇没有任何方面，是在新约圣经中具体应用在基督身上。大卫写这篇诗篇时落在极大危难中。I. 他祈求神显明对他的眷顾，以自己的忧愁和惧怕作为申诉的理由，1-8节。 II. 他祈求神向他的敌人显出不悦，以他们的大恶和背叛作为申诉的理由，9-15节，再一次，20-21节。 III.他让自己确信，神要在恰当时候为他显现，反对他的仇敌，以对此的盼望安慰自己，鼓励其他人信靠神，16-19节，再一次，22-23节。我们在歌唱这篇诗篇时，若有这样的情形，就可以把它应用在我们自己的苦难上；如果没有，我们就可以同情那些这里讲的更接近他们情况的人，预见到最终神的震怒和忿怒要临到逼迫的人，救恩和喜乐要临到受逼迫的人。

诗55:1-8

大卫的训诲诗，交与伶长。用丝弦的乐器。

55:1神啊！求祢留心听我的祷告，不要隐藏不听我的恳求。

55:2求祢侧耳听我，应允我。我哀叹不安，发声唉哼。

55:3都因仇敌的声音，恶人的欺压；因为他们将罪孽加在我身上，发怒气逼迫我。

55:4我心在我里面甚是疼痛，死的惊惶临到我身。

55:5恐惧战兢归到我身，惊恐漫过了我。

55:6我说：“但愿我有翅膀象鸽子，我就飞去，得享安息。

55:7我必远游，宿在旷野。细拉

55:8我必速速逃到避所，脱离狂风暴雨。”

我们在这些经文中看到，

I. 大卫祷告。祷告是医治各样伤口的膏药，安慰落在各样重担下的心灵：神啊！求祢留心听我的祷告，诗55:1-2。他没有写下他在患难中向神呈上的各样恳求，而是乞求神垂听他内心每次向祂献上的祷告，赐它们平安的应允：求祢侧耳听我，应允我。扫罗不愿听他的恳求，他的其他仇敌不顾他的诉求；但是，“主啊，求祢乐意听我。不要隐藏不听我的恳求，不要像是漠不关心，不顾我的恳求，看上去不留意，或者好像不悦，对我发怒，所以对我的祷告发怒。”如果我们祷告时真诚向神敞开自己，敞开我们的情形，我们的心，我们就有理由盼望，祂将不会向我们隐藏祂自己，隐藏祂的眷顾，祂的安慰。

II. 大卫哭泣；在这方面他是基督的预表，他是一个忧愁的人，常常流泪（诗55:2）：“我哀叹不安”（或我深思，思想忧伤时不安），“发声唉哼；我无法抑制这样的叹息呻吟，还有其它伤心的表露，不向我身边的人发出。”极大的忧伤有时发声吵闹，这样在某种程度上就得到缓解，而压制不让发泄的，就会加增。但问题是什么？诗55:3。这是因仇敌的声音，押沙龙那一党的人恐吓凌辱，变得高亢，大张声势，激发起百姓高呼反对大卫，大声喊叫把他赶出王宫和都城，就像后来祭司长挑动暴徒高声呼叫反对大卫的子孙，除掉祂，钉祂在十字架上。然而让大卫眼睛掉泪的，不仅是仇敌的声音，还有他们的压迫，他因此被陷在其中的苦难：他们将罪孽加在我身上。他们不能正义地控告大卫统治是治理失当，不能证明他有任何压迫或不公正行为，但他们在他身上堆积污蔑。虽然他们在他身上找不到任何与他受托身为君王犯罪的事，然而却把各样罪孽加在他身上的，面对百姓把他说成是一个配得驱逐的暴君。无辜本身并非对抗激烈说谎舌头的保障。他们自己恨他，而且是在狂怒中恨他；在他们的敌意中既有愤怒的热力和狂暴，突然的狂暴，也有毫不留情的仇恨和根深蒂固的恶毒；所以他们深思熟虑要使他臭名昭著，让其他人也来恨他。这让他忧伤，因着想起曾有一段时间，他是百姓所钟爱的，正如他的名字一样，大卫，蒙爱的人，这就让他更加难过。

III. 大卫颤抖，极其恐惧。我们有理由认为，在押沙龙阴谋爆发，百姓，甚至那些他毫不怀疑的人普遍背叛时，他是这样。1. 请看什么样的恐惧抓住了他。大卫是一个极勇敢的人，在

一些非常突出的事例中显明他的勇气，然而当危险出乎意料近在眉睫时，他的心不能支持他。所以让坚强的人不要以自己的勇气夸口，正如强壮的人不要以自己的力量夸口一样。现在大卫的心在他里面甚是疼痛，死的惊惶临到他身，诗55:4。心里惧怕，身体颤抖，这临到他，恐惧环绕他，将他压倒，诗55:5。外有争战，难怪内有惧怕；如果这是由押沙龙背叛引起，我们可以猜想，记起在乌利亚的事情上他的罪（神现在为此惩罚他），就让惧怕更加加添。有时大卫的信心以某种方式使他成为无惧的人，他能被敌包围时勇敢地说，我不惧怕，人能把我怎么样呢？但其它时候他的惧怕占了上风，将他压制；因为最好的人也不总是信心刚强。2. 请看他在这惧怕中多么渴望退下，去到旷野，去到任何远得听不到仇敌声音，看不见他们压迫的地方。他说（诗55:6），他在祷告中对神说，在默想中对自己说，在抱怨中对朋友说，但愿我有翅膀象鸽子！就像他有时爱上耶路撒冷，现在它变成背叛的城，他盼望远离它，像先知一样，希望他在旷野有行路人住宿之处，使他可以离开他的民出去，因他们都是行奸淫的，是行诡诈的一党，耶9:2。这非常吻合大卫在那阴谋发动时的决定，我们要起来逃走，要速速的去，撒下15:14。请观察，（1.）他要怎样逃跑。他被仇敌如此包围，以致看不到除了展开翅膀以外，他还能怎样逃脱，所以他希望，但愿我有翅膀！不是像飞翔迅速的鹰；他希望有翅膀，不是飞向猎物，而是飞离扑食猎物的猛禽，因为他的仇敌就是这样的人。鸽子的翅膀最适合他，因他有鸽子一般的精神，所以鹰的翅膀不会与他相称。鸽子低飞，一有可能就找庇护所，大卫也愿如此飞。(2.) 他想逃离什么 — 脱离狂风暴雨，脱离那城现在所处的喧嚣骚动，他现在暴露其中的危险。在这方面他像鸽子，不能忍受噪音。(3.) 他这样逃离时追求什么，不是胜利，而是安息："我就飞去，得享安息，诗55:6。我愿飞到任何地方，如果那是荒凉可怕的旷野，即使如此遥远，只要我能安静就行，"诗55:7。请注意，沉默中的和平安静，是最有智慧最好的人至为渴慕的，当他们因周围的人发出的噪音喧扰而烦恼疲倦时，就更是如此。蒙恩之人希望从这世界的忙乱喧闹中退下，好使自己能甜美以神为乐，自得其乐；如果天堂这一边有任何真正的幸福，享受这幸福的，就是那些这样隐退的人。这让死对一个神的儿女来说变得可慕，它最终逃离这世界的狂风暴雨，去到完全和永远的安息。

诗55:9-15

55:9主啊！求祢吞灭他们，变乱他们的舌头；因为我在城中见了强暴争竞的事。

55:10他们在城墙上昼夜绕行，在城内也有罪孽和奸恶。

55:11邪恶在其中，欺压和诡诈不离街市。

55:12原来不是仇敌辱骂我；若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大；若是恨我的人，就必躲避他。

55:13不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。

55:14我们素来彼此谈论，以为甘甜；我们与群众在神的殿中同行。

55:15愿死亡忽然临到他们，愿他们活活地下入阴间；因为他们的住处，他们的心中，都是邪恶。

大卫在此抱怨他的仇敌，他们的邪恶计谋虽然没有打消他的信心，却让他智穷才尽，他受预言的灵感动，祷告反对他们。在此请观察，

I. 他判定他仇敌有怎样的品性。他们是最坏的人，他对他们的描述与押沙龙和他同党非常吻合。1. 他抱怨耶路撒冷城，这城奇怪地跟从了押沙龙，离弃了大卫，以致他在城中，除了仍可以信赖的他自己的护卫和仆人以外，就别无一人：可叹忠信的城，变为妓女！大卫对它的描写不是根据道听途说，而是伤心亲眼所见，他自己除了在城中见了强暴争竞的事（诗55：9），就什么也看不到；因为当他们变得对大卫不忠不义，他们对彼此也变得恶意相待。如果他在城墙上绕行，就能看见城中日夜有强暴争竞的事，站岗控制这城，诗55:10。叛党用来坚固这城的一切技巧方法，都由强暴争竞作成，他们当中不再剩下诚实或爱。如果他往这城的心里看，当中就有罪孽伤害，互相冤枉惹气：邪恶，各式各样的邪恶在其中。Jusque datum sceleri —邪恶变得合法。欺压和诡诈，各式各样叛逆的作为，不离街市，诗55:11。这可能是指他们卑贱野蛮对待大卫的朋友，他们知道对他保持坚定忠诚的人；他们用欺诈或暴力，尽一切所能伤害他们。这就是耶路撒冷，那王城，更是在大卫的时候，在审判的宝座和以色列的常例都在当中设立后，也快快成为圣城的耶路撒冷的品性吗？难道人所称为全美的，就是这城吗？哀 2:15。”耶路撒冷，神祭司的总部，是如此愚昧不受教吗？耶路撒冷能对大卫他自己，它自己杰出的奠基人如此忘恩负义，对他变得太炙

热，以致他不能住在当中吗？让我们不要对地上这教会的败坏和混乱感到惊奇，而要盼望得见那新耶路撒冷，在那里既没有强暴也没有争竞，没有欺压也没有诡诈，任何不洁之物，任何搅扰的事情都不得进入。2. 他抱怨这阴谋其中一位头目，这人非常努力煽动嫉妒，诬告他和他的统治，激怒这城来反对他。这人责备他，仿佛他滥权或疏忽职守，那就是押沙龙恶意的暗示：无奈王没有委人听你申诉，撒下15:3。这和类似的控告被人努力在百姓当中传播；谁在当中最为积极？“不是一位死敌，不是示美，也不是任何一位没有宣誓效忠的人；若是这样我还能忍受，因为我原来就不期望从他们得到更好的待遇；”（我们看到他是何等忍耐承受示美的咒诅）“也不是一个承认恨我的人，若是这样，我就会警惕防备他，会把我自己和意图向他隐藏，让他没有能力背叛我。不料是你，你原与我平等，”诗55:13。迦勒底版的意译，举出亚希多弗的名字，说他是这里所指的人，看来在那场图谋中，没有什么比听到亚希多弗也在叛党之中，随从押沙龙（撒下15:31），是更令大卫沮丧，因他是王的谋士，代上27:33。“是你，你原与我平等，我敬重，看作是我自己，我自己心上朋友的人，我对你敞开胸怀，使你与我平等，把我一切秘密传达给你，你像我自己一样，知道我心里想什么 —你是我的向导，我接受你的意见，在我一切事中受你指引，我使你成为议事会的主席，国家的首相 — 亲密的知己和熟悉的朋友；这就是现在恶待我的人。我曾善待他，但我发现他如此卑贱忘恩负义。我曾信任他，但我发现他如此卑贱背叛；而且我要是不向他显出如此多的敬意，他对我行的伤害就不可能有现在的一半。”这一切必然令一个心思坦白直率的人非常难过，然而这并非全部；这叛徒曾看起像圣徒，否则他绝不可能成为大卫的心腹之交（诗55:14）：“我们素来彼此谈论，花很多时间在一起讨论信仰的事情，非常愉快，”或者就像哈蒙德博士解读的，“我们在会中结合；我在神圣的圣礼中与他行右手之交，那时我们结伴前往神的家，参加集体敬拜。”请注意，（1.）在有形教会中过去总有，将来也必然有好坏，纯正与不纯正的混杂，我们可能长期都不能把这些人区分开来；但察验人心的神可以。大卫真诚上神的家，有亚希多弗结伴同行，而他是假冒为善去的。法利赛人和税吏一起去到殿里祷告，但迟早，完全的人和不完全的人要被显明。(2.）信仰流行，给人带来好处时，属肉体的谋略可能在支持人认信方面走得很久很远。在敬虔大卫的殿中，无人能及亚希多弗敬虔，然而他的心在神眼中不正。(3.）如果有人在信仰和友情这两件神圣事情上大大装假，我们受其欺骗，却决不可惊奇；大卫本人虽然是极有智慧的人，却遭欺骗，这要让我们更能承受类似的失望。

II. 他为反对他们而作的祷告，对此我们必须把这看作是预言，肃然起敬，也以此安慰自己，但不可把它照搬进我们的祷告，反对任何我们自己具体的仇敌。他祷告，1. 神要像处置建造巴别塔的人一样处置他们（诗55:9）：“主啊！求祢吞灭他们，变乱他们的舌头；就是说，让他们之间彼此不和，彼此冲突，以此打碎他们的计谋。差遣一个邪恶的灵到他们当中，使他们不能明白对方，而是彼此嫉妒仇恨。”这祷告在神兴起户筛的计谋反对亚希多弗的计谋，使其变为愚昧这件事上得到应允。神经常通过分裂教会的仇敌，将其摧毁；对任何人来说也是一样，没有什么比分裂，是更肯定通往毁灭的路。一国，一种关系，自相分裂对抗，必不能长久。 2. 神要摧毁他们，就像祂摧毁大坍、亚比兰，以及他们的同伙一样，这些人联合起来反对摩西，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们面前的地开口，把他们都吞下去。这是神行的一件新事，民16:30。但大卫

祷告，这事现在可以重复，或有某些同样的事情（诗55:15）：“愿死亡忽然临到他们，按照神的命令临到他们，愿他们活活地下入阴间；让他们片刻之间死了，埋葬了，如此彻底被摧毁了；因为无论他们在哪里，邪恶就在那里，就在他们当中。”不悔改的罪人，他们的灵魂快快，或活着下到阴间，因为他们要完全感知他们的悲惨，仍要这样永远活着，使他们仍在悲惨之中。这祷告是预言，所有无论秘密还是公然反对叛逆耶和华的弥赛亚的人，都要彻底、最终和永远灭亡。

诗篇第56篇

从这篇诗篇，还有很多其它诗篇来看，即使在最大愁苦患难时，大卫也从未把琴挂在柳树上，从未把琴弦松开，把它搁置一旁；反而当他危险和惧怕是最大的时候，他仍合调歌唱对神的赞美。他写这篇诗篇，至少默想它的时候，是落在逼近眼前的危险中；然而就在那时，他对神的默想仍是甘甜。I. 他抱怨仇敌的恶毒，为自己乞求怜恤，求神施行公义反对他们，1-2,5-7节。II. 他信靠神，肯定祂支持他，所以他是安全，必要得胜，并且只要他还活着，就要赞美神，以此安慰自己，3-4,8-13节。一个良善的基督徒歌唱这篇诗篇时，可以何等欢喜以神为乐，既为祂已经做的，也为祂将要做的来赞美祂。

诗 56:1-7

非利士人在迦特拿住大卫。那时，他作这金诗，交与伶长。调用远方无声鸽。

56:1神啊！求祢怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。

56:2我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多。

56:3我惧怕的时候要倚靠祢。

56:4我倚靠神，我要赞美祂的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？

56:5他们终日颠倒我的话，他们一切的心思，都是要害我。

56:6他们聚集，埋伏窥探我的脚踪，等候要害我的命。

56:7他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊！求祢在怒中使众民堕落。

大卫在这篇诗篇中，即使他曾因惧怕和愚昧，把自己交在非利士人手中，现在却凭信心把自己交在神手中；那时他们在迦特把他抓住，他因惧怕扫罗逃到那里，忘记了因他杀死歌利亚，非利士人就与他有仇，但很快他们就让他想起这一点，撒上21:10-11。在那重大关头，他改变自己的行为，但对自己心情的扰乱是如此微小，在那时他写下了这篇以及第34篇诗篇。这被称作Michtam—金诗。其它一些诗篇也有这标题，但这篇的标题有某些特别之处；它是调用Jonathelemrechokim，意思是远方不出声的鸽子。 一些人把这用在大卫自己身上，他希望有鸽子的翅膀，可以飞去。他像鸽子一样无辜，与人无伤，温良忍耐，此时从他的窝里，从圣所（诗84:3）被赶走，被迫游荡远方，在遥远的国家寻求庇护；他在那里就像谷中的鸽子，哀伤忧郁；但他无声，没有对神发怨言，也不怒骂作成他受苦的工具；在这方面他是基督的预表，基督如羊，在剪羊毛的人面前不作声；大卫也是基督徒的榜样，无论他们在哪里，人对他们造成什么伤害，都应当像无声的鸽子一样。在这诗篇的前半部分，

I. 他向神抱怨他仇敌的恶毒邪恶，他因什么原因怕他们，有什么事，有什么需要，是神应当为他申辩，与他们作对的（诗56:1）：神啊！求祢怜悯我。这恳求包括了我们在施恩的宝座前所求的一切；如果我们在那里得着怜恤，我们就得着了所能渴慕的一切，无需再多使我们有福。这同样意味着，我们最好的诉求根据，不是我们的功德，而是神的怜悯，祂白白和丰富的怜悯。他祷告可以从神得怜恤，因从人那里他找不到怜悯。当他逃离扫罗残忍的手，他落入非利士人残忍的手。他说，“耶和华啊，求祢现在怜恤我，否则我就有祸了。”当我们被困难和危险四面包围，神的怜恤是我们可以逃向，信靠并凭信心祈求的。他抱怨，1. 他的仇敌众多（诗56:2）：“攻击我的人甚多，以为可以用人数将我胜过；祢这至高的神啊，求祢看到这一点，他们逞骄傲，求祢显出比他们更高。”这是尊荣的一点，帮助一个人对抗众人。如果神在我们这边，无论与我们为敌的人有多少，我们都可以有充足理由，夸口说与我们在一起更多；因为正如那位伟大的将军所说，“我们要把祂算作是多少人呢？”2. 他们非常野蛮：他们要把他吞了，诗56:1，再次，诗56:2。他们寻求把他吞噬，不达目的誓不甘休；他们像食肉兽，带着最大的怒气前来，要吃他的肉，诗27:2。人，那些他自己的人，他本可以期望得到他们人道对待的人要把他吞了。贪食的野兽不吃同类，然而一个坏人若是能够，就要把一个好人吞噬了。“他们是人，软弱无力；求祢让他们知道，他们不过如此，”诗9:20。 3. 他们极其一致（诗56:6）：他们聚集；虽然他们众多，在他们自己当中有不同利害关系，却团结联合反对大卫，就像希律和彼拉多反对大卫的子孙。4.他们极有力量，如果神不帮助他，他要应对他们，根本就是太难：“他们攻击我（诗56:2）；他们欺压我，诗56:1。我几乎被他们胜过压倒，被贬低到极处。” 5. 他们非常阴险狡猾（诗56:6）：“他们埋伏；他们努力掩盖他们的企图，好使他们可以更有效执行追求这些图谋。他们像巢穴中的狮子一样埋伏，好跟踪我的脚步；”就是，“他们用批判的眼光观察我的一言一行，好得着一些事情来控告我”（基督的仇敌就是这样窥探祂，路20:20），或“他们眼看我一切动作，好得着机会害我，可以给我布下网罗。”6. 他们非常怀恨恶毒。他们恶意揣测他说的每一句话，虽然他的话意思诚实，慎重表达（诗56:5）：“他们颠倒我的话，把它们放在刑架上，逼供要它们供出它们里面根本没有的东西；”就这样他们在争讼的事上，定无罪的为有罪（赛29:21），把他的话向扫罗误传，加以夸大，更激怒他来反对大卫。他们以毁坏大卫为己任，他们一切的心思都是为了害他，用恶意解释他一切的话。7. 他们非常动作不停，不知疲倦。他们不断潜伏要夺他的命；他们追捕的，是生命，宝贵的生命；他们盼望的，是他的死，诗56:6。他们终日攻击他（诗56:1），终日要把他吞了（诗56:2），终日颠倒他的话，诗56:5。他们的恶意不容争战、敌意动作有丝毫止息，而是不断逼迫他。撒但和牠的代理就是以如此敌意反对基督的国度，祂至圣信仰的利益，我们若是热心接受这国度和利益，遇上如此的对待，就决不可以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。我们的谦卑曾遭这样对待。他们也是如此逼迫先知。

II. 他以神，祂的应许、权柄和护理来鼓励自己，诗56:3-4。在他一切抱怨当中，在他说完要对仇敌说的一切话之前，他以神的保护夸胜。1. 危险最吓人，所有其它依靠的事失败时，他定意要信靠神："我惧怕的时候，在我惧怕的日子，因外面的事最被惊吓，因里面的事至为胆怯的时候，那时我要倚靠祢，这样我的惧怕必然无声静下。"请注意，有一些时候是以特别的方式，成为神百姓惧怕的时候；在这些时候，倚靠神，以祂作他们的神，知道他们信靠的是谁，这是他们的本分和利益。这要安定人心，保守人心平安。2. 他定意以神的应许作他赞美的内容，同样我们有理由如此行（诗56:4）："我要赞美神，不仅赞美祂已经行出的作为，还要赞美祂已经说出的话；我要为着祂的一个应许赞美祂，虽然这应许尚未成就。在神里面（在祂的力量里面，靠着祂的帮助）我要以祂的话夸口，并因他的话把荣耀归给祂。"一些人把祂的话理解为祂的护理，祂命定安排的每一件事："我赞美神的时候，我要赞美祂做的每一件事。"3. 这样得到支持，他就要对抗所有敌对势力："我倚靠神，我就安全，我就安适，必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢；这不过是血气，不能做多少事；不，没有神的许可，什么也做不了。"正如血肉的臂膀要帮我们时，我们决不可倚靠它，同样血肉的臂膀伸出来反对我们时，我们也决不可惧怕它。

III. 他预见和预言与他相争之人，还有所有其他以为在任何恶行中，靠任何恶行，自己可以得坚立的人要跌倒（诗56:7）：他们岂能因罪孽逃脱吗？他们希望靠暴力和欺诈，不义和背叛的诡计，就像脱离人的审判一样，可以逃脱神的审判；但他们能逃脱吗？不能，肯定他们必不得逃脱。罪人的罪绝不可能作他们的保障，他们的厚颜无耻和假冒为善也不能使他们逃脱神的审判；神要在怒气中击倒这样的人，把他们赶出去，罗2:3。没有哪些兴起如此之高，或如此稳固得建立的人，是神的公义不能把他们从他们尊贵或自信的地位上拉下来的。谁晓得神怒气的权势，晓得它能升到多高，能何等强烈击打人呢？

诗56:8-13

56:8我几次流离，祢都记数。求祢把我眼泪装在祢的皮袋里，这不都记在祢册子上吗？

56:9我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。

56:10我倚靠神，我要赞美祂的话；我倚靠耶和华，我要赞美祂的话。

56:11我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？

56:12神啊！我向祢所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给祢。

56:13因为祢救我的命脱离死亡。祢岂不是［救护］我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？

在此，大卫在困苦惧怕的日子用几件事情安慰自己。

I. 神特别留意他一切的苦情和他一切的忧伤，诗56:8。1. 神留意他处境中一切不便：我几次流离，祢都记数，古老的翻译作我的迁移。大卫现在不过是一位年轻人（三十岁以下），然而他却已经搬迁多次，从他父家搬到宫中，从那里搬到营里，现在被驱逐，在他能找到一席之地的地方作客旅，却不得在任何地方得安息；他像山上的斑鸠被追捕；不断的恐怖和苦难跟随着他；但神记数他所有的走动，数算他日夜走过的所有疲倦脚步，这就给他带来安慰。请注意，神看到祂百姓所有的苦难，人排斥，不与其相识来往的人，神却不把这样的人从祂的关心和慈爱中排斥出去。2. 神留意所有这一切给他精神带来的冲击。他流荡时常常哭泣，所以祈求，“求祢把我眼泪装在祢的皮袋里，保留察看；我知道它们记在祢册上，祢记念的册上。”神为祂百姓的眼泪，为罪和因患难流的眼泪，安排有一皮袋和一册子。这表明，(1.) 祂用同情和温柔的关切观察着他们；他们受患难，祂与他们一道受苦，明白他们处在逆境中的心。正如祂圣民的血，和他们的死，在耶和华眼中至为宝贵，他们的眼泪也是如此，没有一滴会落在地上。我看见了你的眼泪，王下20:5。我听见以法莲为自己悲叹，耶31:18。 (2.) 祂要记住这些眼泪，加以回顾，就像我们对待我们已经记上的账本一样。保罗记念提摩太的眼泪（提后1:4），神不会忘记祂百姓的忧伤。神受逼迫百姓的眼泪，被装在皮袋里，封存在神的宝库里；当这些册子要被打开，神忿怒的碗要倾倒在逼迫他们的人身上，神确实要为他们迫使祂百姓流下的一切眼泪与他们算账；这些册子要如胸膛一般安慰属神忧伤的人，他们的麻衣要变成赞美衣。神要按着祂使他们受苦的时间安慰他们，让流泪撒种的欢呼收割。种下是泪水的，要变为一颗珍珠。

II. 他的祷告要大有能力，既支持鼓励自己，也击败他的敌人，令他们难堪（诗56:9）：“我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后；除了祷告和眼泪，我不需要其它武器；神帮助我，为我的事辩屈，保护和拯救我，这是我所知道的；如果神帮助我，谁又能反对我，并且得胜呢？”圣徒有神帮助他们；他们可以知道这一点；他们被敌人包围时，必须向祂呼求帮助；如果他们凭信心这样做，就要发现神发挥力量，为他们行事；他们的仇敌，他们灵里的敌人，就都要转身退后，双膝跪下，我们就能最好与他们争战，弗6:18。

III. 他对神的信心要使他超越对人的惧怕，诗56:10-11。这里他带着强烈感情重复他曾说过的（诗56:4），“我倚靠神，我要赞美祂的话；就是说，因发出应许的神的缘故，我要牢固依靠应许，祂是真实忠信，有足够的智慧、能力和良善，让这应许成就。”我们相信一个人的支票，我们就是相信开支票的那人；同样当我们依靠神的应许，为神做工，为神受苦，不对这应许疑惑，我们就是把荣耀归给神，我们赞美祂的话，就这样赞美祂。就在这样信靠神之后，他带着神圣的藐视，看待人威胁的势力：“我倚靠神，唯独倚靠祂，所以必不惧怕。人能把我怎么样呢（诗56:11），虽然我很清楚，人若能行，会对我做什么，”诗56:1-2。这得胜的话，如此表明一种神圣的宽宏大量，是使徒让每一个真信徒要成为基督徒英雄，口里当说的话，来13:6。我们每一个人都可以放胆说，主是帮助我的，那么我必不惧怕。人能把我怎么样呢？因为除了从上头给他的权柄，他就没有任何权柄。

IV. 他与神立约（诗56:12）：“神啊！我向祢所许的愿在我身上 — 不是作为重担在我身上，而是我夸口的荣耀徽号，以此显明我是祢卑微的仆人— 不是作为约束我的锁链加在我身上（那些迷信的许愿就是这样），而是作为笼头，约束我，使我离开那要伤害我的事，指引我行在尽本分的道中。我的愿，我向祢所许的愿在我身上，祢不仅见证这许愿，还是其中一方，这愿是祢命令和鼓励我许的。”很有可能他是在特指在他愁苦患难时向神许的愿，他要记住这些，他惧怕过后，要承认这些愿的义务。请注意，向神所许的愿在我们身上，这应当是我们思想和大大欢喜的事 —我们受洗时许的愿，在主餐的桌前得更新，我们落在知罪之下，受管教时，当时许的愿，我们都受这些约束，向神活着。

V. 他仍要有越来越多的的机会赞美祂：我要将感谢祭献给祢。这是对他许愿部分的还愿；因为感谢祭理当伴随求怜悯的祷告，当领受了怜悯，人就必须还所许的愿。当我们认真思想我们当献上什么，这是我们能定意要做最小的事，向神献上感谢祭 — 我们领受丰富，却是微薄偿还！有两件事，是他向神赞美的：—1. 为神已经为他成就的事（诗56:13）：“因为祢救我的命，我的灵魂脱离死亡，这死差一点就抓住我。”如果神用先在的恩典拦阻我们犯罪，或用赦罪的怜悯使我们免于刑罚，以此救我们脱离罪，我们就有理由承认，祂已经藉此救了我们的命脱离那是罪工价的死亡。如果我们按本性是死在罪中，与基督一道活过来，在灵里复活，我们就有理由承认，神救了我们的灵魂脱离死亡。2. 神要为他行的事：“祢救我的命脱离死亡，就这样给了我一个新生命，藉此给了我进一步施恩的凭据，就是祢要救护我的脚不跌倒；祢已经行了那更大的事，所以祢要行那较小的；祢已经开始了一件善工，所以祢要继续，使之完全。”这可以理解为他根据经历作的祷告，也可以理解为他赞美的内容，让自己有更大期望；懂得如何凭信心赞美的人，既要为着得到的怜悯，也要为着应许的、前面的怜悯感谢神。这里请看，(1.) 大卫盼望的，就是神要救护他的脚不跌倒，不跌落罪中，伤害他的良心，或不落入看似犯罪的事，免得仇敌抓住机会伤害他的美名。以为站立得稳的人，必须小心免得跌倒，因为最好的人，超过神乐意扶持他们的地步，就一刻也站立不住。我们软弱，我们的道路滑脚，其中有许多绊脚石，我们灵里的仇敌努力要把我们推倒，所以我们当凭信心用祷告，努力把自己交托，由祂看顾，祂保护圣民的脚步。(2.) 他把盼望建立在什么之上：“祢救我的命脱离死亡，以此彰显祢的大能和良善，让我能够进一步领受从祢而来的怜悯；现在祢岂不保守祢自己的工作，给它加冕吗？”神带祂的百姓出埃及，决不是为了在旷野中杀死他们。使用归正救灵魂脱离像罪如此之大死亡的，不会不能救它进祂的天国。(3.) 他在这些盼望中有何计划：使我在生命光中行在神面前，就是，[1.] “我可以去到天堂，那唯一光明和生命之地；因在这个世界上，黑暗和死亡掌权。”[2.] “只要今生继续，我就要尽我的本分。”请注意，这是我们渴慕盼望得救脱离罪和愁苦时当追求的，就是我们能更好事奉神 —叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以坦然无惧事奉祂。

诗篇第57篇

这篇诗篇很像在它前面的那一篇；它是在类似情形中所写，是大卫落在苦难危险和犯罪试探中的时候；它和上一篇一样，以“求祢怜悯我”开始；顺序也是一样。 I. 他以祷告和申诉开始，却不是没有一些确信，相信他的请求要快快蒙应允，1-6节。 II. 他以喜乐和赞美结束，7-11节。

这样，在我们恳求和感恩的时候，都可以得到指引和鼓励，可以在唱这篇诗篇时，把这两样都向神献上。

诗57:1-6

大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他作这金诗，交与伶长。调用休要毁坏。

57:1神啊！求祢怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠祢。我要投靠在祢翅膀的荫下，等到灾害过去。

57:2我要求告至高的神，就是为我成全［诸事］的神。

57:3那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。

57:4我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是快刀。

57:5神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀，高过全地。

57:6他们为我的脚设下网罗，压制我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。细拉

这篇诗篇的标题有一个新词，Altaschith — 休要毁坏。一些人认为这只是这篇诗篇所谱的曲调；其他人把这应用在这篇诗篇写作的原因和内容上。休要毁坏；就是，大卫现在在洞里，有杀扫罗的好机会，他的仆人希望如此行，他却不愿扫罗被毁坏。大卫说，不，休要毁坏他，撒上24:4,6。或者其实是，神不让大卫被扫罗毁坏；祂容许他逼迫大卫，但仍在祂约束之下，休要毁坏；正如祂允许撒但击打约伯，只要存留他的性命。大卫绝不可被毁坏，因为在他身上，福在其中（赛65:8），就是基督，各样福中最好的福。大卫在此告诉我们，他在洞中，在最迫切的危险中，他的心如何向神发动；人落在危险中，心思意念里有像这样美好想法的人是有福的！

I. 他以对神的信心盼望支持自己，并向祂祷告，诗57:1-2。看见自己被仇敌包围，他抬头看神，献上那合适的祈求：神啊！求祢怜悯我。他重复这话，这并非用许多重复话：求祢怜悯我。这是那税吏的祷告，路18:13。任何人竟然轻慢亵渎地用这说法，高喊求神怜悯我们，或者，主啊，求祢怜悯我们， 其实他们只想表达惊叹、惊奇或懊恼，但心中全无神和祂的怜悯，这真令人遗憾。大卫在此带着极大敬虔的感情祷告，“主啊！求祢怜悯我，怜悯看待我，用祢的慈爱和同情救我。”把自己交上，求神怜悯，他在此就承认三件事，

1. 他一切的依靠都在神身上：我的心投靠祢，诗57:1。他不仅承认信靠神，他的心还唯独投靠神，真诚委身，把自己献上，全然满意满足。他到神那里去，在祂恩典宝座的脚凳前，谦卑承认对祂的信靠：我要投靠在祢翅膀的荫下，就像猛禽准备扑食小鸡，小鸡就藏在母鸡的翅膀下一样，等到灾害过去。(1.) 他相信他的苦难时候到了，要有美好结局；灾害将要过去；风暴要吹过去。Non si male nunc et olim sic erit—虽然现在忧愁，我却必不总是如此。我们的主耶稣受苦时以此安慰自己，路22:37，那关系我的事，必然成就。(2.) 同时他在神保护下非常安稳。[1.] 他以神本性良善安慰自己，神因此愿意帮助保护祂的百姓，就像母鸡出于本能庇护她的幼雏。神借着翅膀来帮助祂的百姓，这表明一种迅速的拯救（诗18:10）；祂把他们接过来藏在祂的翅膀之下，这表明温暖和精神恢复，即使灾难临到他们也是如此；见太23:37。[2.] 他以祂应许的话语和祂恩典的约安慰自己；因这可以是指基路伯的翅膀，那伸出的翅膀，经上说神在这翅膀中间居住

（诗80:1），祂从那里发出祂的圣言。“我要向神飞去，以祂作施恩的神，祂的应许要作我的避难所，可靠的保障，使我经历这一切的危险。”神按祂的应许，把祂自己交给我们，给我们信靠；我们必须凭我们的信心接受祂，把我们的信靠放在祂身上。

2. 他所有的心愿都倾注在神身上（诗57:2）：“我要求告至高的神，求帮助求解救；我要向至高的神，就是为我成全诸事的神举起我心，恳切祈求。”请注意，(1.) 在临到我们的各样事上，我们应当看见并承认神的手；无论所做的是什么，都是祂成全的；在这当中祂的旨意成就，圣经应验。(2.) 神无论为祂的百姓成全什么，到了最后都要显明是为他们，为他们的福益成全。虽然神是高高在上，是至高，然而祂却如此屈尊俯就低微，确保万事互相效力，使他们得益处。(3.) 这是我们在一切困境和难处当中，当向祂求告，不仅祷告，还切切祷告的一个很好理由。

3. 他一切的盼望都由神而来（诗57:3）： 神从天上必施恩救我。以神为他们唯一避难所，凭信心和祷告飞向祂的人，可以肯定必按神的方式和时间得着救恩。这里请观察，(1.) 他盼望救恩从何而来 — 从天上来。在这地上，他无论往哪边看，避难所都失败，没有帮助显明；但他盼望这从天上来。将心高举求上面的事的人，可以盼望从那里得着一切好处。(2.) 他盼望的救恩是什么。他信靠神要救他脱离那要吞他的人的辱骂，这些人瞄准要毁灭他，与此同时尽一切所能让他烦恼。一些人把这解读为，神从天上必施恩救我，因祂已经令要吞我的人蒙羞；至今为止，祂已挫败他们反对我的一切筹算，所以祂要使我的得救完全。(3.) 他要把他的得救归于什么原因：神必向我发出慈爱和诚实。神祂自己为良善，信守祂说过的每一句话，当祂为祂百姓成就拯救时，要使这显明出来。除了得着神慈爱诚实的福益，我们就无需更多，才能使我们有福，诗25:10。

II. 他陈明敌人的势力和恶毒（诗57:4）：我的性命在狮子中间。扫罗和他身边的人，如此凶猛狂怒反对大卫，以致他在这样的人当中，就像他在一窝狮子当中一样安全，他们不断咆哮反对他，随时准备捕食他。他们被火点燃，从口里喷出来的，除了火焰，就什么也没有；他们点燃自己的性子，彼此加火燃烧，反对大卫，并且他们自己是从地狱里点着的，雅3:6。他们是人，一个人本应以为他们会有作为人的一些理性和同情；但他们是人形猛兽；他们向他磨牙，希望用牙齿把他

撕成碎片，把他吃掉，他们的牙齿是枪、箭，准备好行伤害和凶杀；他们用来咒诅他，破坏他名声的舌头是快刀，要行砍杀；见诗42:10。恶毒的舌头是危险的武器，充当撒但工具的人使用它来与神的百姓争战。他描写了他们反对他的恶毒计划（诗57:6），说明这些计划的结果："他们为我的脚设下网罗，用来抓住我，使我不能再次脱离他们的手；他们在我面前挖了坑，让我还不知道，就一头扎入其中。"请看教会仇敌的策略，请看他们费煞苦心要行伤害。但让我们来看这一切的结果。 1. 这确实给大卫带来一些搅扰：他们压制我的心。想到有人对他心怀如此大的恶意，这让他垂头丧气。但是，2. 遭毁坏的是他们自己；他们为大卫挖了一个坑，自己反掉在其中。他们设计要给大卫造成的伤害，转回落在他们自己身上，他们因他们的计谋蒙羞；当扫罗追捕大卫，那时非利士人侵犯他；而且在洞中，扫罗以为大卫要落入他手中，那时他落入大卫手里，任由他摆布。

III. 他向神祷告，求神荣耀祂自己和祂自己的尊名（诗57:5）："无论我和我的利益有何遭遇，神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢受圣天使，那些上面世界荣耀居民的赞美；愿祢的荣耀，高过全地（或遍满全地）；让这地所有的居民都被带来认识祢、赞美祢。"就这样，神的荣耀当更贴近我们内心，我们当更关心祂的荣耀，超过关心我们自己任何具体的利益。大卫落在最大的愁苦羞辱中时，他不是这样祷告，主啊，愿我崇高，而是，主啊，愿祢尊崇祢自己的名。同样那位大卫的子孙，当祂心里忧愁，并且祷告，父啊！救我脱离这时候；但他立即收回这恳求，并献上这祈求，取而代之，但我原是为这时候来的，父啊！愿祢荣耀祢的名，约12:27-28。或者这可以被理解为是一个恳求，为要强调他要得拯救的恳求："主啊，求祢从天上施恩救我，藉此祢要荣耀祢自己，显明祢是天地的神。"我们祷告中最大的鼓励，是来自神的荣耀，所以我们所有为要得到具体怜恤的恳求，都要着眼于此，超过求我们自己的安慰；因为主使这成为主祷文第一样的恳求，是规范指引余下一切恳求的，我们在天上的父：愿人都尊祢的名为圣。

诗57:7-11

57:7神啊！我心坚定，我心坚定；我要唱诗，我要歌颂。

57:8我的灵（原文作"荣耀"）啊！你当醒起；琴瑟啊，你们当醒起；我自己要极早醒起。

57:9主啊！我要在万民中称谢祢，在列邦中歌颂祢。

57:10因为祢的慈爱，高及诸天；祢的诚实，达到穹苍。

57:11神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀，高过全地。

曲调在此有何等奇怪的改变！大卫的祷告和申诉，因着信心活泼的作为，在此突然变成赞美感恩；他的麻衣得松脱，以喜乐束腰，他的哈利路亚和他的和撒那一样热切。这应当使我们爱上祷告，因为迟早它要被赞美吞没。请观察，

I. 他如何预备自己尽赞美的本分（诗57:7）：神啊！我心坚定，我心坚定。我心直立，或得高举（一些人如此解读），这心之前曾被压制，诗57:6。我心坚定，1. 这是指着神的护理之工说的；这心倚靠耶和华，预备好迎接各样发生的事，诗112:7；赛26:3。我心坚定 ，然后没有一样事情能把我摇动。如果神的恩典把我们带进这种灵里平和的光景，我们就有极大理由感恩。2. 这是指着对神的敬拜说的：我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。这意味着心是神一切敬拜举动中要求的主要事情；在信仰中所做的一切，最有意义的莫过于是用心去做。心必须坚定，坚定尽本分，为尽本分作好预备，进入状态；通过切实应用，坚定尽本分，得以殷勤服事主，没有分心的事。

II. 他如何激发自己尽赞美的本分（诗57:8）：我荣耀啊！你当醒起，就是，我的舌头（我们的舌头是我们的荣耀，用来赞美神的时候，是再确实不过了），或我的心，必须首先要醒起；沉闷昏昏欲睡的敬拜，绝不能得神悦纳。我们必须把自己，把我们里面的一切激发起来赞美神；祭物必须用圣火点燃，在神圣的火焰中向天上升去。在这些赞美诗中，大卫的舌头要带领，他的琴瑟要跟随。我自己要醒起，不仅“我在这作工中不像死了一样，昏睡无心，”还要，“我要在最活泼的光景之中，像刚刚从使人振作的睡眠中醒起一样。”他要极早醒起做这工，早上极早，与神

开始一日，极早，在怜悯开始的时候。神带着祂的眷顾到我们这里来时，我们必须带着我们的赞美上前迎接祂。

III. 他在赞美的作为中如何自乐，（我可以说）甚至自豪；他根本不以承认蒙了神的恩惠，他要倚靠神为耻，以致决心要在万民中称谢祂，在列邦中歌颂祂，诗57:9。这表明，1. 在赞美神时，他自己内心受极大感动，得极大扩张；他甚至希望全地对他的圣歌产生回响，让所有人都可以看到，他是何等认为自己有赖于神的良善。2. 他渴望带领其他人来与他一道赞美神。他要在万民中宣扬对神的赞美，让对神的认识、敬畏和爱可以得到传扬，地的四极，都看见祂的救恩。大卫被赶到外邦人之地时，不仅不愿拜他们的神，还要公开承认他对以色列的神的尊崇，无论去到哪里，都要把他的信仰带在身边，要努力使其他人爱上这信仰，在身后留下这信仰甜美的香气。我们可以说，大卫在他的诗篇，那充满普世教会，要直到时间末了的诗篇中，仍然在万民中称谢神，在列邦中歌颂祂；因所有义人都用他的言语赞美神。就这样，圣经说圣徒约翰用他写的书指着多民、多国再说预言，启10:11。

IV. 他如何用赞美的内容装备自己，诗57:10。那是他盼望与安慰所在的（神必向我发出慈爱和诚实，诗57:3），在此是他感恩的内容：祢的慈爱，高及诸天，高得超过人的想象和表达；祢的诚实，达到穹苍，极高超过人能穷尽发现的，因为人的眼睛能看到什么高过云上达到穹苍的事情吗？神的慈爱和诚实高及诸天，因他的慈爱和诚实，要把所有将自己的财宝积蓄在其中，把他们的盼望建立在其上的人带到天上。即使在天上，神的慈爱和诚实仍要得到赞美，就是受那上面世界所有光明蒙福居民的赞美，他们不断把对神的赞美提升到最高之处，而大卫在地上，正努力把他的赞美传到最远之处，诗57:9。

V. 他如何最终让神荣耀祂自己的名（诗57:11）：神啊！愿祢崇高，他曾用过，概括他祷告的同样言语（诗57:5），在此他再次使用（这不是许多重复话），概括他的赞美："主，我渴慕尊崇祢的名，愿凡受造的都尊崇祢的名；但我们最好的一切，能对它作成什么呢？主，求祢亲手接过这工作，由祢自己来做：神啊！愿祢崇高。在得胜教会的赞美中，祢得尊崇过于诸天，在争战教

会的赞美中，祢的荣耀遍布全地；但祢是超乎一切称颂和赞美（尼9:5），所以主啊，愿祢崇高，过于诸天，高过全地。父啊！愿祢荣耀祢的名。祢已经荣耀了祢的名，还要再荣耀。”

诗篇第58篇

一些人（特别是亚目拉督）作了这很有可能的推测，扫罗在开始用武力逼迫大卫，要兴兵逮捕他之前，首先采用法律的方法反对他，使他未得听诉就被定罪，大公会，或最高法院，判定他为叛徒，剥夺了他的公权，然后宣告他是“qui caput gerit lupinum — 一头被剥夺法律保护的狼，”对他，人人皆可诛杀，人人皆不可庇护。长老们为讨好扫罗，通过了剥夺令，人认为大卫就是在这样的情形里写下这篇诗篇。I. 他描写了他们的罪，使之显为恶极，1-5节。II. 他祈求并预言他们要遭毁坏，公义的神要因他们的不义，在他们身上降下审判（6-9节），这要使，1. 圣徒得安慰，10节。2. 神得荣耀，11节。罪在这里显明是极其邪恶，极其危险，神显明是公义伸冤的神，我们歌唱这篇诗篇时当有此感悟。

诗58:1-5

大卫的金诗，交与伶长。调用休要毁坏。

58:1世人哪，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？

58:2不然，你们是心中作恶，你们在地上秤出你们手所行的强暴。

58:3恶人一出母胎，就［与神］疏远；一离母腹，便走错路，说谎话。

58:4他们的毒气，好象蛇的毒气；他们好象塞耳的聋虺，

58:5不听行法术的声音，虽用极灵的咒语，也是不听。

我们有理由认为，这篇诗篇是指着扫罗的恶毒和他对大卫的嫉恨所写，因为它有与之前和之后诗篇同样的标题（休要毁坏，以及大卫的金诗），那两篇诗篇，从标题可以看出，是指着那场逼迫所写，神保守了他脱离这逼迫（Altaschith— 休要毁坏），所以他当时所写的这些诗篇对他实为宝贵，是金诗 — 大卫的珍宝，哈蒙德博士如此翻译。

大卫在这几节经文中，不是作为君王（因他尚未登基），而是作为先知，奉神的名控告审判他的那些人，宣告他们有罪，他具有的权柄和公义超过他们逼迫他似乎拥有的权柄公义。他控告他们两件事：—

I. 他们腐败的治理。他们聚集开会，作为法官开庭，甚至可能召开国家会议，人本期望他们公平行事，因他们是精通律法的人，从小就学习这些典章和判断，这些典章判断如此公义，其他民族的法律根本无法与之相比。人本不会想到这样的人聚集，这样的大会能受金钱贿赂而生偏见，然而看来他们却是如此，因为基士的儿子要为他们做耶西的儿子不能做到的事，撒上22:7。他有葡萄园、田地和提拔升迁，可以给他们，所以为了讨好他，他们愿意做任何事情，无论对错。在所罗门对这地和这地不平的所有悲观看法中，没有什么比看到在审判之处有奸恶（传3:16），是更令他大大苦恼。扫罗的时候就是这样。1. 法官不秉公办事，不愿保护无辜受压迫的人，不愿为他

们伸冤（诗58:1）："你们真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？不；你们根本不是这样；你们自己的良心只能告诉你们，你们辜负托付给你们这些长官的信任，这信任要约束你们，要叫作恶的惧怕，罚恶赏善。这就是你们假装施行的公义吗？这就是一个诚实人，一件诚实事要从你们那里得到的保护，得到的支持吗？要记住你们是世人，必死和正在死去的人，你们和你们践踏的最卑微的人，在神面前是站在同样地位上，你们自己必须被传唤来交账，受审判。你们是世人，所以我们可以向你们申诉，诉诸于那写在每个人心上的自然律：你们默然不语，真合公义吗？你们回想过来，岂不要纠正你们做了的事吗？"请注意，我们用这严肃的问题，"我们默然不语，真合公义吗"，常常反思我们所说的话，这对我们的好的，好使我们收回说错的话，不在当中再进一步。 2. 他们行大量的恶；他们使用他们的权柄支持伤害和压迫（诗58:2）：你们是心中作恶（生命中一切的恶都在心中作出）。这暗示他们使用大量计谋和手段行事，不是出乎他们意外，而是预先深思熟虑，作好计划，对此有强烈意愿，在当中有坚定决心。心中任何行恶的事越多，这就越发恶劣，传8:11。他们的恶是什么？就是如下，"你们在地上秤出你们手所行的强暴，你们本是受指派作维护这地上和平的人。"他们尽其所能行一切暴力和伤害之事，不是为自己致富，就是为自己报复，并且他们衡量秤度此事；就是说， 1. 他们使用大量计谋和谨慎行这事："你们用尺和线谋划此事"（这词有这含义），"好使它有效实现你们害人的图谋；你们是如此的大师，熟练运用压迫人的技巧。"2. 他们以公义为借口行这事。他们手中把握天平（公义的象征），仿佛他们计划行正义之事，人可以期望他们行正义之事，但结果是暴力和压迫，这些在律法和正义的借口下施行得更加有效。

II. 他们本性的败坏。这是苦胆茵陈萌发的根源（诗58:3）：恶人，心中行恶的恶人，一出母胎，就疏远，与神与一切的善疏远，与神的生命隔绝，与这生命的原则、大能和喜悦隔绝，弗4:18。有罪的光景疏远，离开我们受造的目的，就是认识神、服事祂。让人不要对恶人胆敢行这样的事感到惊奇，因为恶是滋生在他们的本性之内；他们把它连同自己带入这个世界；他们本性之中有行恶的强烈意愿；他们从他们行恶的父母学会此事，因着恶毒的教育，就在恶中受训成长。他们自从出胎以来，便称为悖逆的，这样称他们并没有错；所以人只能指望他们行事极其诡诈；见赛 48:8。他们一出生就偏离神和他们的本分（就是，他们一有可能就如此行）；蒙住他们心的那愚昧，随着理智的第一次运作就显明出来；随着麦子发芽，稗子也与之一道发芽。这里列举了本性败坏的三个例子：—1. 谎言。他们一学会说话就说谎，他们弯起舌头，象弓一样，为要说谎话，耶9:3。小孩子会何等快快为做错的事辩护，或为表现自己！他们一能说话，就说话不荣耀神，舌头犯的罪是其中一些我们最开始的实际过犯。 2. 恶毒。他们的毒气（就是他们邪恶的意愿，对美善和所有义人，特别是向大卫所怀的恶毒），好象蛇的毒气，生来固有，有毒，非常有害，他们绝不能得治愈摆脱。我们可怜一条偶然吃了毒物的狗，但憎恶一条按本性有毒的蛇。这就是这毒蛇的种类对主和祂的受膏者所怀受咒诅的敌意。3.不受教。他们恶毒，没有什么能影响他们，理智、善意都不能使他们软化，使他们脾性变好。他们好象塞耳的聋虺，诗58:4-5。诗人把他在这里抱怨的恶人，因他们有毒的恶意比作毒蛇之后，因此使用这机会，出于另外一个考虑，把他们比作耳聋的虺蛇，这是因为当时有这种民间传统，人通过音乐或某种其它技巧，可以

有办法驯服蛇，要么把它们毁灭，要么至少使它们不能害人，这耳聋的虺蛇要把一只耳朵紧贴地面，用尾巴堵住另外一只耳朵，使自己不听这行法术的声音，就挫败这计划，保守自己安全。使用这比喻，既不证实这故事的真实性，即使这是真的，也不证明使用这法术合理；因它只是提及有这种事情的传说，为的是举例说明罪人在犯罪道中顽梗不化。神使用祂的话语和护理之工，目的是医治各样蛇，除去它们的恶性；为此目的，神使用的方法是何等智慧、何等大有能力、何等选择得当！所用的词何等有力恰当！但对大部分人而言，这是无用；原因是什么？这是因为他们不愿意听。没有比不愿听的人更耳聋的了。我们向人吹笛，他们不跳舞；他们堵住耳朵，又怎能有反应呢？

诗58:6-11

58:6神啊！求祢敲碎他们口中的牙；耶和华啊！求祢敲掉少壮狮子的大牙。

58:7愿他们消灭如急流的水一般；他们瞅准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断。

58:8愿他们象蜗牛消化过去，又象妇人坠落未见天日的胎。

58:9你们用荆棘烧火；锅还未热，祂要用旋风把青的和烧着的一齐刮去。

58:10义人见［仇敌］遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚。

58:11因此，人必说：“义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。”

我们在这些经文中看到，

I. 大卫祷告反对他的仇敌，以及神的教会与百姓的所有仇敌；因为他是这样看待他们，他被一种代表公众的灵激动，祷告反对他们，而不是出于任何个人报复。1. 他祷告求他们失去能力，不能进一步伤害（诗58:6）：神啊！求祢敲碎他们口中的牙。不是为了让他们不能自己吃饭，而是不能猎食其他人，诗3:7。他不是说，“折断他们的颈项”（不，让他们活着，可以悔改，不要杀他们，恐怕我的民忘记），而是，“敲碎他们的牙，因为他们是狮子，他们是少壮狮子，以掠食为生。” 2. 让他们已经布下的阴谋遭受挫折，不能达到目的：“他们瞅准射箭的时候，瞄准正直人的心的时候，愿箭头仿佛砍断，诗58:7。 让箭落在正直人脚前，绝不能接近目标。”3. 愿他们和他们的利益荒废，一事无成，愿他们消灭如急流的水一般；就是，像泛滥地上的洪水一样，虽然一时看似可怕，不久却被土地吸收，或者回归渠道，或总体而言，如同水泼在地上，不能收回，而是渐渐干掉消失。匪类的急流就要变成这样，这急流有时使我们惊惧（诗18:4）；同样，那威胁要淹没我们的狂傲的水也要减退，诗 124:4-5。那么让我们凭信心看到他们将会变成怎样，我们就不会惧怕他们现在的样子。他祈求（诗58:6）他们象蜗牛消化过去，蜗牛因着自己的动作被消耗成为无用，每一伸张都在身后留下一些粘液，虽然这生出一条路，在它后面发光，却必然渐渐将它耗尽。像蜗牛在自己壳里的人是plenus sui— full of 充满自我，以自己为乐，倚靠自己，但这不过是把自己耗尽，快快让自己归于无有。他祷告，让他们象妇人坠落未见天日的胎，一开始活就死去，从未见天日。约伯在极大痛苦中希望自己是这样一个人（伯3:16），但他不知道自己在说什么。我们可以像那先知一样，凭信心祷告祈求反对教会仇敌的图谋（何9:14，耶和华啊！求祢加给他们，加什么呢？要使他们胎坠乳干），这解释了诗人的这祷告。

II. 他预言他们毁灭（诗58:9）：“你们锅还未热，还未被锅底下的荆棘烧热（他们现在正在烧，因为这样火就快快点燃，还烧的时候极其猛烈），烧得如此之快，有如此匆忙猛烈的火焰），但神要把青的和烧着的刮去，如在烈怒中一样。”

1. 这句谚语一般的说法有一点难解，但意思是清楚的，(1.) 神的审判常常让正在寻欢作乐的恶人大吃一惊，突然间把他们刮去。他们开始行在他们的火焰里，并他们所点的火把中，神就要使

他们躺在悲惨之中（赛50:11），他们的笑声证明是锅下烧荆棘的爆声，他们还不能说，啊哈，我暖和了，这带来的安慰很快就消失了，传7:6。（2.）无人能在从大能的神而来的毁灭面前站立得住；因为谁晓得神怒气的权势？神除去罪人，无论死活的时候，他们不能与祂相争。恶人在所行的恶上，必被推倒。在这里，

2. 有两件事，是诗人向自己保证的，肯定罪人被毁带来的美好果效：—（1.）圣徒要因此得鼓励与安慰（诗58:10）：义人见遭报就欢喜。恶人虚荣掌权，兴盛成功，让义人受挫折；他们伤心，双手变得软弱无力，有时这对他们来说成了强烈的试探，让他们质疑自己的根基，诗73:2,13。但是当他们看到神的审判把他们刮去，公义的报应，因着他们向神百姓所行的一切伤害落在他们身上，他们就要因着他们的疑惑得解答，因此对神护理，神治理世界公正公义的信心得坚固而大大欢喜；义人要看到他们的结局，因此胜过那试探而大大欢喜，诗73:17。义人要在恶人的血中洗脚；就是说，将有大量的流血（诗68:23），圣徒看见神在罪人灭亡上得荣耀，正如疲倦的行路人可以洗脚一样，这就使人振奋。这同样也要促进他们的成圣；看见仇敌遭报，这要使他们在神面前发抖（诗119:120），要让他们深信罪的邪恶，他们蒙了那位为他们的事辩屈，不容人害他们却不受惩罚的神的恩惠。这样，圣徒因恶人被毁的喜乐就是一种圣洁的喜乐，当它有助使他们成为圣洁，洁净他们脱离罪，这喜乐就是有道理的。(2.) 罪人会因此知罪并得归正，诗58:11。神有时在今世对恶人施行的报应，要让人说，义人诚然有善报。任何人都能从这样的护理之工得出这样的推论，许多人，从前连这些明显的事实都予以否认，或对此怀疑，现在要得出这结论。一些人要因这些事不得不承认这一点，其他人的心思要得到如此改变，以致他们要自愿承认这一点，感谢神让他们看到一件事，看到就得了满足，就是，[1.] 神丰丰富富地善报祂的圣徒和仆人：诚然（这也可以读作，然而）义人要有结果；不管他为他的信仰受到何种伤害，承受何等苦难，他不仅并不因此有所损失，反而到了最后得着说不出的好处。即使在今生，义人也有善报；他们在地上要得到补偿。他们看似受人轻慢、藐视和抛弃，却要得到关注、尊荣和保护。[2.] 神是公义治理这世界的神，必然要审问祂国度的仇敌：诚然，不管情况如何，虽然恶人兴旺，藐视神的公义，然而神要显明，这世界不是由偶然控制，而是由一位无限智慧与公义的神掌管，这就令恶人慌乱不堪；在地上果有施行判断的神，虽然祂在天上已经预备了祂的宝座。祂掌管人一切的事务，按祂的旨意指引处置他们，使祂自己得荣耀；祂要惩罚恶人，不仅在来世，还在地上，他们积蓄财宝和向自己保证要得幸福的地方惩罚他们 — 在地上，让耶和华因祂施行的审判为人所知，这些审判可以被看作是将来审判的凭据。祂是一位神（我们如此读作），不是一个软弱的人，不是一个天使，不是一个仅仅的名字，不像无神论者认为的那样，是人惧怕和幻想的产物，不是一位神化的英雄，不是拜偶像的人以为的日头月亮，而是一位神，一位自存完全的神；祂是审判全地的神，所以让我们寻求祂的眷顾，对各人的审判由祂而出，所有审判都交由祂定夺。

诗篇第59篇

这篇诗篇与前面六篇或七篇诗篇的性质和内容相同；它们都充满大卫对他仇敌恶毒，他们陷害他的可恶与残忍计谋的抱怨，他反对他们的祷告和预言，他以神作他的神，在祂里面所得的安慰与信心。相同方面，第一样是用词的性质，这样用是可以的；第二样是先知的灵，指向基督和祂国度的仇敌，所以不可以此为先例效法；第三样是恩典和至圣的信心，这是我们每一个人都当效法的。在这篇诗篇中，I. 他祷告求神保护他，救他脱离仇敌，表明他们是极坏的人，野蛮、恶毒和不信神，1-7节。II. 他预见并预言他仇敌被毁，为此他把荣耀归于神，8-17节。只要神百姓任何具体的仇敌符合这些特征，我们在歌唱这篇诗篇时，就可以看到他们要遭灭亡的结局，预见他们的毁灭。

诗59:1-7

扫罗打发人窥探大卫的房屋要杀他。那时，大卫作这金诗，交与伶长。调用休要毁坏。

59:1我的神啊！求祢救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。

59:2求祢救我脱离作孽的人和喜爱流人血的人。

59:3因为他们埋伏，要害我的命；有能力的人聚集来攻击我。耶和华啊！这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。

59:4我虽然无过，他们预备整齐，跑来攻击我。求祢兴起鉴察，帮助我。

59:5万军之神耶和华以色列的神啊！求祢兴起，惩治万邦，不要怜悯行诡诈的恶人。细拉

59:6他们晚上转回，叫号如狗，围城绕行。

59:7他们口中喷吐［恶言］，嘴里有刀，［他们说］：“有谁听见？”

这篇诗篇的标题让我们具体了解它写成时的情形；那时扫罗派遣一队卫兵，在夜间包围大卫的家，好要抓住他，把他杀掉；我们在撒上19:11看到这个故事。那是他对大卫敌意刚刚开始的时候，大卫前不久才好不容易逃过扫罗向他投来的枪。扫罗恶意第一次的猛然爆发，必然让大卫陷入混乱，让他既难过又惧怕，然而他保持继续与神相交，心意如此镇定，以致从未失去祷告和赞美的心；与天上的交往不受挂虑、忧伤、惧怕，或任何受苦光景的忙乱（无论外在或内在）拦阻中断的人有福了。在这些经文中，

I. 大卫祷告求得救脱离仇敌的手，求他们反对他的残忍计谋遭到挫败（诗59:1-2）：“我的神啊！求祢救我脱离仇敌，祢是神，能拯救我；祢是我的神，我把自己交在祢的保护之下；祢已经应许我作全能的神，所以祢是尊荣自己和信实的，必要把我拯救。求祢把我安置在高处，在那些兴起反对我的人敌意到不了的地方，脱离对此的惧怕。求祢让我安全，看我自己是安全，安全安稳，安全满足。哦求祢把我救出，把我拯救。”他像一个马上就要死的人一般大声呼求，完全仰望神求拯救和解脱。他祈求（诗59:4），“求祢兴起鉴察，看我的情形，用怜悯的目光鉴察我，发挥祢的大能帮助我。”门徒就是这样在风浪中叫醒基督说，“主啊，救我们，我们丧命啦！”我们也当这样每天恳切祷告，求神保护我们，拯救我们脱离我们灵里的仇敌，撒但的试探，我们自己内心的败坏，这些都是与我们的灵命争战的。

II. 他恳求得解救。我们的神不仅许可我们祷告，还容许我们与祂理论，把我们的事呈在祂面前，用论证充满我们的口，不是为了感动祂，而是为了感动我们自己。大卫在此就是这样做的。

1. 他以他敌人的恶劣品格为理由申诉。他们是作孽的人，所以不仅是他的仇敌，还是神的仇敌；他们是喜爱流人血的人，所以不仅是他的仇敌，还是全人类的仇敌。“主啊，不要让作孽的人胜过一个行义的人，不要让喜爱流人血的人胜过一个慈善的人。”

2. 他以他们反对他的恶毒，他们使他落入的急迫危险为由，发出申诉，诗59:3。“他们的恶意是大的；他们要夺我的灵魂，我的生命，我上好的部分。他们狡猾，非常有手段：他们埋伏，抓住机会要害我。他们都是有能力的人，有尊贵地位的人，在宫中和国家里都有关系。他们组成联盟，他们通过结盟联合起来，确实是聚集来攻击我，一同合谋并采取行动。他们的计谋非常机巧，执行时非常努力（诗59:4）：他们预备整齐，跑来攻击我，带着最快的速度和怒气要伤害我。”他特别指出扫罗打发来抓他的人凶残的举动（诗59:6）：“他们晚上转回，从白天分派给他们的任务转回，让自己行黑暗的工作（他们晚上的工作，这完全是他们白天的羞耻），那时他们叫号如狗，像追逐兔子一般。”大卫的仇敌就是这样，他们来抓拿他的时候，把他当作叛党、叛徒、一个不配活着的人，发出高声反对他；带着如此喧嚣，他们围城绕行，要把恶名加在大卫身上，若是可能，就发动众人反对他，至少要防止众人被激怒来反对他们，因为大卫得众人所爱，他们有理由害怕情况会是这样。逼迫我们主耶稣的人就是这样，他们被比作是犬类（诗22:16），嚎叫着要追捕祂，否则他们不能抓住祂，至少当节的日子不可，恐怕民间生乱。他们口中喷吐那在他们心里燃烧翻腾的恶意，诗59:7。他们嘴里有刀；就是说，要辱骂我，使我伤心（诗42:10），要毁谤我，击打伤害我的名声。他们不断暗示挑动，引发挑旺扫罗用刀来击杀他，这过错落在这些污蔑的人身上。这刀若不是首先在他们嘴里，可能就不会在扫罗手中。

3. 他以自己的无辜作为理由申辩，不是向着神清白（他从未不愿不承认自己在祂面前有罪），而是在逼迫他的人面前清白；他们控告他的，是彻底虚假，他没有说过、做过任何事情，配得他们如此对待（诗59:3）：“耶和华啊！这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。祢是知道万事的，祢知道情况不是这样。”再一次（诗59:4），我无过。 请注意，(1.) 义人的清白不能保护他们脱离恶人的敌意。像鸽子与人无伤的人，然而因基督的缘故，却被万人恨恶，仿佛他们像蛇有毒，因此令人憎恶。(2.) 虽然我们的清白不会保护我们脱离苦难，但这却要在我们受苦时大大支持安慰我们。我们的良心为我们作见证，对恶待我们的人，我们却是善待他们，这要在灾祸的日子成为我们极大的喜乐。 (3.) 如果我们清楚自己的清白，就可以谦卑向神申诉，恳求祂为我们受伤害的事辩屈，祂要在恰当的时候如此行。

4. 他提出申辩的理由，就是他的仇敌亵渎神，不信神，与大卫为敌的时候，以对神的藐视为自己撑腰：他们说，有谁听见？诗59:7；神祂自己不听见，诗10:11；诗94:7。请注意，如果自以为神不留意他们说话的人，也会肆无忌惮不在意自己说的话，这就没有什么可奇怪的。

III. 他把自己和他的事交由神公义判断，诗59:5。“耶和华，审判的主，请在我和逼迫我的人之间作判断。”在对神的这申诉中，他看神是万军之神耶和华，有能力执行审判，一切受造之物，连天使的大军都听祂调遣；他也把祂看作是以色列的神，祂以特别的方式作以色列的王和审判主，毫无疑问祂要为那些正直人，那些是真以色列人的人申辩。扫罗的军队逼迫他时，他求助于神，以祂作万军之神耶和华；恶待他的人在灵里是在以色列国民以外，他却可以求助于神，以祂作以色列的神。 他渴慕（就是，他非常肯定）神要兴起惩治万邦，要早早和细致察验人当中的纷争和争执；将有惩治奖罚的一日（赛10:3），大卫以此庄严的申诉，让自己盼望那日，不要怜悯行诡诈的恶人。细拉 —留意那点。1. 如果大卫自己知道他是一个行诡诈的恶人，他就不会期望得着怜悯；但是对他仇敌而言，他能说他根本不是恶人（诗59:3-4）：“这不是为我的过犯，所以祢要为我申诉。”面对神，他能说他不是行诡诈的恶人；因为他虽曾犯罪，却是一个悔罪的罪人，不顽固坚持他做错的事。2. 他知道他的仇敌是行诡诈的恶人，故意、恶毒和刚硬地得罪神和得罪人，所以他求神行公义反对他们，审判他们，不施怜悯。让从不怜悯的人不要以为可以得着怜悯，因为这样的人是行诡诈的恶人。

诗59:8-17

59:8但祢耶和华必笑话他们，祢要嗤笑万邦。

59:9我的力量啊！我必仰望祢，因为神是我的高台。

59:10我的神要以慈爱迎接我；神要叫我看见我仇敌［遭报］。

59:11不要杀他们，恐怕我的民忘记；主啊！祢是我们的盾牌。求祢用祢的能力使他们四散，且降为卑。

59:12因他们口中的罪和嘴里的言语，并咒骂虚谎的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。

59:13求祢发怒，使他们消灭，以至归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。细拉

59:14到了晚上，任凭他们转回；任凭他们叫号如狗，围城绕行。

59:15他们必走来走去，寻找食物；若不得饱，就终夜在外。

59:16但我要歌颂祢的力量，早晨要高唱祢的慈爱；因为祢作过我的高台，在我急难的日子，作过我的避难所。

59:17我的力量啊！我要歌颂祢；因为神是我的高台，是赐恩与我的神。

大卫在此面对仇敌威胁的势力，下敬虔的决心要仰望神，相信盼望他仍要赞美祂，以此来鼓励自己。

I. 他决心仰望神（诗59:9）：因着这“力量” （可以指他仇敌的力量，因惧怕这力量，就把他驱使到神面前，或指因神的力量，对这力量的盼望，吸引他到神这里），“我必仰望祢，相信依靠祢，相信祢。”在危险和困难的时候仰望神，这是我们的智慧和本分；因祂是我们的高台，是我们的保护，在祂里面我们必得安全。他盼望，1. 神对他作施慈爱的神（诗59:10）：“我的神要以慈爱迎接我，以祂良善的祝福和祂慈爱的恩赐迎接我，在我惧怕之前就迎接我，在我祷告之前就迎接我，恩待我，超过我自己的期望。”我们祷告时仰望神，不仅以祂作慈爱的神，还是向我们发出慈爱的神，作成我们里面一切良善，赐下我们拥有的一切美事的神，这对我们是极大的安慰。神里面无论有什么样的慈爱，这都是为我们积存的，预备施加在我们身上。诗人称神是以慈爱迎接他的神，这是完全有道理的，因为新约所有的福气都被称为应许大卫那可靠的恩典 （赛55:3），那给他的慈爱；并且这些是应许定然归给一切后裔的。2. 神对逼迫他的人要作施报应的神。对于他的这盼望，他部分是以预言的方式，部分是以恳求的方式表达出来，这一切都归结于同一件事；因为他的祷告就是，求神让这等同于一个预言，使事情得以如此成就。在此他预言了关乎他仇敌，或窥探他的人的几件事，他们寻找机会反对他、伤害他，在这一切当中，他要看他这心愿不是一种急躁要报复的心愿，而是一种针对他们 相信神的心愿，诗59:10。（1.）祂预见神要揭露他们，使他们受责骂，正如他们确实让自己显为当受嗤笑，诗59:8。“他们以为神不能听见他们，不留意他们；但祢耶和华必笑话他们，笑话他们的愚昧，他们以为造人耳朵的不能听见，祢不仅要笑话他们，还要嗤笑所有活在在世上没有神，像他们一样的那些外邦人。”请注意，无神论者和逼迫人的人当被笑话，已经受到嗤笑。见诗2:4；箴1:26；赛37:22。(2.）神要使他们成为祂公义长存的记号（诗59:11）：不要杀他们；不要全部杀掉他们，恐怕我的民忘记。如果处决快快施行，人就不能对此留下印象，所以不会持久，而要快快消失。急速的毁灭在当时令人惊诧，但他们很快忘记，为此他祈求这要渐渐成就：“求祢用祢的能力使他们四散，让他们四散的时候身上带着神不悦的这般记号，可以向全国各处地方传达他们受惩罚的通告。”该隐他自己就是这样，虽然杀了人，却没有被杀，免得人忘记神的报应，而是受到宣判，流离飘荡在地上。请注意，当我们思想神的审判慢慢临到罪人身上，我们必须得出结论，神渐渐发出祂的忿怒，这有智慧和圣洁的目的。“如此使他们四散，让他们不能再联合起来害人，祢是我们的盾牌。求祢用祢的能力使他们降为卑。”如果神已经承担要作盾牌保护祂的百姓，无疑祂就要使所有与祂百姓争战的人降卑败落。(3.）神要按照他们当受的处置他们（诗59:12）：因他们口中的罪和嘴里的言语（他们所讲的每一句话都有罪在其中），并咒骂（咒骂别人和自己，这是扫罗落入其中的罪，撒上14:28,44）虚谎的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。请注意，舌头的罪有极多恶毒之处，超过人一般以为的。另外请注意，咒骂虚谎的话，言语骄傲，是其中一些最严重的舌头的罪；神按

着这些罪当受的待人，让他们必然绊跌，被自己的舌头所害，这人就真是悲惨了。(4.) 神要作以色列的神和君王，在摧毁他们的这件事上荣耀自己（诗59:13）：“求祢发怒，使他们消灭；就是，用一个接一个审判追逐他们，直到他们彻底被毁；让他们感知到，但却是渐渐被耗尽，让他们在这场消灭中自己知道，旁人也可从中推论看到，神在雅各中间掌权，直到地极。 ”扫罗和他的同党以为自己掌权，掌控他们面前的一切，但神要使他们知道，有一位比他们更高，有一位确实现在，并且将来要胜过他们。神审判的目的是让人信服，主作王，向所有受造之人颁布律法，处置万有，归于祂自己的荣耀，这样，最伟大的人也在祂控制之下，祂按自己的意思使用他们。祂在雅各中间掌权；因为祂在那里建立祂的宫殿，在那里祂的名显为大。但祂掌权直到地极；因万民都在祂国的疆界之内。祂掌权直到地极，甚至掌管那些不认识祂的人，但祂为雅各作王（可以读作这样）；祂统治世界时，着眼祂教会的好处；这作王的治理，是直到地极，是因祂仆人雅各，祂所拣选以色列的缘故，赛 45:4。 (5.) 祂要使他们的罪成为对他们的惩罚，诗59:14，比较诗59:6。他们的罪是追捕大卫，要使他成为猎物；他们的惩罚要是，他们要没落到如此极端的贫困，以致要搜寻食物充饥，像抓不住大卫一样，得不着他们的食物。这样他们不是立刻被剪除，而是被驱赶四散（诗59:11），渐渐被消灭（诗59:13）；因饥荒而死的人是慢慢死去，自己感受到死的滋味，哀4:9。 他预言他们要被迫逐门逐户乞讨食物。[1.] 他们这样做，要带着最大的懊悔，能想象得出的最大不情愿。讨饭呢，他们怕羞（这让此事成为对他们更大的惩罚），所以他们在夜间，天色开始变暗时如此行，好使他们不被人看见，在其它猎食的野兽爬出来时如此行，诗104:20。[2.] 然而他们却要非常喧嚷大声发出抱怨，这要出于他们对自己境况的极大愤恨，他们丝毫不能让自己接受这光景：他们叫号如狗。他们追捕大卫时叫号如愤怒的狗，咆哮吠叫；现在他们找食物，必要叫号如饿狗，咆哮哀号。为罪懊悔的人，落在苦难中时哀鸣如鸽；内心刚硬之人，在苦难中叫号如狗，好象黄羊在网罗之中，都满了耶和华的忿怒。见何7:14，他们并不诚心哀求我，乃在床上呼号。他们为求五谷新酒聚集，仍然悖逆我。[3.] 他们必得不到什么帮助，而是百姓对他们变得非常心硬，以致他们要围城绕行，走来走去，寻找食物（诗59:15），若不靠不住乞求就一无所获（按照我们一本的边注，他们若不得饱，就终夜在外），所以人给他们吃的，并不是出于善意，而是是为了把他们打发了事，免得他们不断来，使自己厌烦。[4.]他们得不到满足，这是贫穷光景中一切愁苦中最大的。这些狗贪食，不知饱足（赛 56:11），他们若不得饱，就终夜在外。一个满足的人，如果得不到他想要得的，却不会心怀妒忌，与神的护理争论，也不会自己心里烦躁不安；但以他们的肚腹为神的人，如果不得吃饱，欲望不得满足，就对神对己生气。让人不快乐的，不是贫穷，而是不知足。

II. 他盼望赞美神，在神的护理之工中找到赞美的内容，盼望神的恩典在他里面作成一颗赞美的心，诗59:16-17。请观察，

1. 他要为着什么赞美神。（1.）他要赞美祂的力量和祂的慈爱；这两样都要成为他歌颂的主题内容。力量没有慈爱，这是可怕；慈爱没有力量，人就不能盼望能从中大得福益；但神因此有能力帮助我们的力量，以及祂因此愿意帮助我们的慈爱，要理所当然成为所有圣徒永远的赞美。(2.) 他要赞美神，因为他已多次，并一直发现神是他在急难日子的高台和避难所。神把祂的百姓带进急难之中，好使他们经历祂保护庇佑他们的力量和慈爱，可以有赞美祂的理由。(3.) 他要赞美神，因为他仍依靠祂，仍相信祂，以祂作自己的力量支持他，在尽本分的道路中扶持他，作他的高台，保护他安全脱离凶恶，以神作爱他的神，使他有福安舒。祂是我们的这一切，肯定配得我们最好的爱、赞美和事奉。

2. 他要怎样赞美神。(1.) 他要歌颂。正如歌颂是喜乐自然的流露，同样它也是神设立的命令，为要发挥激起圣洁的喜乐与感恩。(2.) 他要高唱，因神的荣耀大受感动，不耻承认神的荣耀，渴慕也以此感动其他人。他要歌颂神的力量，但他要高唱祂的慈爱；想到这一点，这就要比任何其它更兴起他的情感。(3.) 他要在早晨，他的精神最有生机活力的时候高唱。神的慈爱每天早晨都是新的，所以以赞美祂开始每一天，这是合适的。（4.）他要歌颂神（诗59:17），歌颂祂的尊贵荣耀，眼中对他的顾念。正如我们必须向神祷告，同样我们必须把我们的赞美指向祂，必须仰望，向主歌唱。

诗篇第60篇

在大卫于患难日子所写的许多诗篇之后，我们看到这篇为得胜日子所写的诗篇；这是他安坐宝座之后，因着神祝福他的军队，大胜亚兰人和以东人而写的诗篇；这是在大卫兴盛如日中天，他国的事务看来光景最好，胜过之前之后时所写。见撒下8:3,13；代上18：3,12。兴盛时的大卫，就像患难中的大卫一样敬虔。他在这篇诗篇中，I. 回想多年以来神与他们相争，让他们遭遇在公共利益方面的可悲光景，1-3节。II. 他留意到最近神让他们的事经历可喜转变，4节。III.他祈求神救祂的以色列脱离仇敌，5节。IV. 他以盼望胜过仇敌夸胜，祈求神让他们继续得胜，使得胜完全，6-12节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以着眼教会的作为和我们自己灵魂的光景，这两样都会经历各自的挣扎。

诗60:1-5

大卫与两河间的亚兰并锁巴的亚兰争战的时候，约押转回，在盐谷击杀以东，杀了一万二千人。那时，大卫作这金诗，叫人学习，交与伶长。调用为证的百合花。

60:1 神啊！祢丢弃了我们，使我们破败。祢向我们发怒，求祢使我们复兴。

60:2 祢使地震动，而且崩裂。求祢将裂口医好，因为地摇动。

60:3 祢叫祢的民遇见艰难，祢叫我们喝那使人东倒西歪的酒。

60:4 祢把旌旗赐给敬畏祢的人，可以为真理扬起来。细拉

60:5 求祢应允我们，用右手拯救我们，好叫祢所亲爱的人得救。

标题向我们叙述了，1. 这篇诗篇的总体目的。它是一首Michtam— 金诗，大卫的珍宝，它是为了叫人学习。利未人必须以此教导百姓，以此教导他们信靠神，以祂夸胜；我们必须在它当中教导自己和彼此教导。在众人欢喜的日子，我们需要受到教导，把我们的欢喜指向神，让祂作为这欢

喜的终点，不把这唯独当归给祂的赞美，归于作成我们得救的工具，并且以我们的喜乐为盼望鼓励自己。2. 它的具体写作情形。它写作的时候，是（1.）他与美索不达米亚和锁巴的亚兰人争战，仍与他们冲突的时候。(2.）他使用在约押指挥下的军队，对以东人取得大胜的时候，约押使一万二千个敌人当场死去。大卫在这篇诗篇中关注这两件事：他关注与亚兰人的争战，为此他祷告祈求；他以对抗以东人取得成功大大欢喜，对此他以对神圣洁的信心夸胜，相信他要取得完全的胜利。我们大大欢喜的同时，也有我们担忧的事，它们可以互相平衡，不让其中一样过分。它们同样可以给我们提供祷告和赞美的内容，因为这两样都要用合适的情感摆在神面前。如果我们达到一点，在另外一点却仍在争战：以东人被征服，但亚兰人还没有；所以才顶盔贯甲的，休要象摘盔卸甲的夸口。

在开始这篇诗篇的经文中，我们看到，

I. 大卫伤心回忆起神在过往一些年间让百姓落在其中的蒙羞羞愧。在扫罗作王期间，特别是在后期，以及大卫只在犹大作王，与扫罗家争战期间，国事非常混乱，邻国给他们带来烦恼。1. 他抱怨非利士人和其他居心不良的近邻占上风反对他们时，他们曾遇见的艰难（就是他们已经遭受的苦楚），诗60:3。神有时甚至让属祂自己的百姓看到这世上的难事，让他们不以这世界作为他们的安息，只要与祂安舒同住。2. 他承认神的不悦是他们经历一切苦难的原因：“祢向我们发怒，因我们发怒、发怒反对我们（诗60:1），祢在发怒中丢弃了我们，使我们破败，使我们失去祢的保护，否则我们的敌人不可能胜过我们。要不是祢折断了我们以此为联结，称为联索的那根杖（亚11:14），如此驱散我们，他们就不可能找机会与我们开战，掠夺我们。”不管我们落入何等苦难，不管作成这苦难的工具是哪些人，我们都必须承认神的手，祂公义的手是在其中。3. 他哀叹近年失败的恶劣果效和后果。全国落入动荡：祢使地（或国土）震动，诗60:2。众人想到这些事情的结果就惧怕。义人自己落在恐慌之中：“祢叫我们喝那使人东倒西歪的酒（诗60:3）；我们像喝醉酒的人，不知所措，不知道如何把这些神使之发生的事与祂的应许和祂与百姓的关系调和起来；我们惊奇什么也做不了，也不知道该做什么。”这里提到此事，是要叫人学习，就是教导百姓。当神转过来眷顾我们，记起我们从前经历的灾难，这是好的，（1.）这可以让我们记住这些灾难给我们带来的美好感动，让这些感动重新兴起。我们的心必须仍要记住苦难悲惨，就在里面忧闷，哀3:19-20。（2.）这可以让神解救和兴起我们的良善更大得彰显；因为这就像从死里复活一样，如此奇异，如此令人振奋。我们的灾难可以衬托出我们的喜乐。(3.）好使我们不至自

负，而是总要欢喜战惊，就像我们如没有彻底炼净的银子，刚从窑中被取出来，不知多快又要再被放回去。

II. 虽然事情曾经艰难，但现在开始改善，这就让他们感恩留心神赐他们的鼓励，使他们能有盼望（诗60:4）："祢把旌旗赐给敬畏祢的人（时候虽然险恶，我们当中却仍有一群余民，是渴慕敬畏祢的名，是祢温柔关心的），可以为真理，祢的应许必要成就的这真理，由祢扬起来，捍卫真理和公平，"诗45:4。这旌旗就是大卫的统治，在以色列全地建立和扩张的统治。敬畏神，顺服神让大卫作王安排的敬虔以色列人，看他的高升是一种美好标记，对他们就像旌旗扬起一样，1. 这旌旗把他们团结起来，就像士兵按他们的军旗聚集起来。那些从前破败（诗60:1），自己当中出现分裂，如此被削弱，暴露在危险当中的人，当他被安置在宝座上时，就在他里面联合起来。2. 这激发起他们的活力，把生命和勇气注入他们里面，就像士兵看见旌旗就振奋一样。3. 这击打他们的敌人，让他们惧怕，对于敌人，他们现在能扬出一面对抗的旗帜。大卫的子孙基督，被赐予敬畏神的人作万民的大旗（赛11:10），作他们团结的中心，他们被收聚起来合为一；祂是他们寻求的，祂是他们荣耀、以此为鼓励的。祂的爱是覆盖在他们身上的那面旌旗；奉祂的名，靠着祂的力量，他们与黑暗的权势争战，在祂率领之下，教会变得像扬起旌旗的军队一样震慑威严。

III. 谦卑祈求及时的怜悯。1. 求神与他们和好，虽然祂曾对他们不悦。在祂的不悦中，他们的灾难开始，所以他们的兴旺，也必然要在祂的眷顾中开始：求祢使我们复兴！（诗60:1）向我们发出微笑，与我们在一起；与我们和睦，在这和睦中我们必得平安。Tranquillus Deus tranquillat omnia — 与我们相和的神，将和平扩展全地。2. 他们可以彼此和好，虽然在他们自己当中曾有断绝，不幸的分裂："求祢将裂口医好（诗60:2），不仅医好我们敌人给我们带来的裂口，还医好我们不幸的分裂在我们自己当中造成的裂口。"这些是人的愚昧和败坏造成的裂口，除了神的智慧和恩典把爱与和睦的灵浇灌下来，就没有任何事情能愈合修复，只有靠着这样，一个被震动分散的国才能归正，得救脱离败落。3. 求神让他们就这样得保守脱离仇敌的手（诗60:5）："好叫祢所亲爱的人得救，不成为猎物，用右手拯救我们，用祢自己的大能，用祢乐意使之成为祢右手，作祢使用工具的人施行拯救，求祢应允我们。"敬畏神的人是祂所亲爱的人；他们是祂亲爱的，如同祂眼中的瞳仁。他们常常身处患难，但他们必要得救。神自己的右手要拯救他们；因为得着祂心的，要得着祂手的拯救。求祢应允我，拯救他们。请注意，神祷告的民，可以把教会普遍的得救看作是对他们祷告具体的应允。如果我们善用在施恩宝座前的关系，为公众求神祝福，神把这些祝福赐下，我们除了可以与其他人分享这些祝福的好处，还可以带着特别的满足对彼此说，"神已经在这件事上听了我的祷告，应允了我。"

诗60:6-12

60:6神已经指着祂的圣洁说（或作“应许我”）：“我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷。

60:7基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，

60:8摩押是我的沐浴盆。我要向以东抛鞋。非利士啊，你还能因我欢呼吗？”

60:9谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？

60:10神啊！祢不是丢弃了我们吗？神啊！祢不和我们的军兵同去吗？

60:11求祢帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。

60:12我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是祂。

大卫在此在盼望中欢喜，在盼望中祷告；这就是圣徒的得胜，与其说是因他们现在拥有的，其实更多是因着他们预料要得着的（诗60:6）：“神已经指着祂的圣洁说（就是，祂已经把祂应许的话赐给我，已经指着自己的圣洁起誓，祂决不向大卫说谎，诗 89:35），所以我要欢乐，以盼望应许成就欢喜，这应许的目的，不只是要作一个令人欢喜的应许。”请注意，神应许的话，是盼望的牢固根基，对所有相信的人来说是充满喜乐的源泉。

I. 大卫在此欢乐，是因盼望两件事：—

1. 他自己国的这场变革要有圆满结果。神已经指着祂的圣洁说大卫要作王，他不怀疑这国要完全属于他，就像它已经在他手中一样：我要分开示剑（示剑是一座美好的城，位于以法莲山上），丈量疏割谷，就像这些是属于我自己的一样。基列是我的，玛拿西也是我的，这两地都被完全征服，诗60:7。以法莲要为他供应士兵，作他的护卫和常设部队；犹大要为他的法庭供应有能力的审判官；就这样，以法莲要成为护卫他头的，犹大是他的杖。一个有活泼信心的人，就可以这样以应许夸胜，因应许中的一切美事得安慰；因为它们在基督里都是是的，都是阿们的。“已经指着祂的圣洁说，那么赦罪是我的，平安是我的，恩典是我的，基督是我的，天堂是我的，神祂自己是我的。”全是你们的，并且你们是属基督的，林前3:22-23。

2. 一直以来搅扰以色列，此时仍充满危险，反对大卫作王的邻国要被征服，诗60:8。摩押要受奴役，被安排去做最卑贱的苦工。摩押人就归服大卫，撒下8:2。以东要成为粪堆，成为扔旧鞋的地方；至少大卫要占领它，作为自己的地方，这是由为它脱鞋象征出来的，得4:7。至于非利士人，他们若是胆敢，就让他们像过去那样对他夸胜吧；他很快要迫使他们改变口风。而是让那些人知道，他们自己的利益要因他得胜，因为被征服顺服大卫，得以与以色列交往，这是他们能想象最大的好处。但战争尚未终结，有一坚固城，（可能是）亚扪人的拉巴，仍在顽抗；以东地尚未被征服。现在，(1.) 大卫在此求助，为要继续运送约柜：“谁能领我进坚固城？我能依靠什么盟友，什么辅助，使我成为敌国和它们堡垒的主？”已经开始了善工的人，不能不渴望它得以彻底完工，使之完全。(2.) 他只盼望这些从神而来：“神啊！祢不和我们同去吗？因为祢已经指着祢的圣洁说；祢岂不是与祢说的一样可靠吗？”他留意到之前他们曾经落在神不悦的护理之下：神啊！祢不是仿佛丢弃了我们吗？祢不和我们的军兵同去。他们被击败，遭遇挫折的时候，承认这是因为没有（就是因为他们放弃了）神与他们恩惠的同在；然而他们并不因此飞跑离开祂，而是更紧紧抓住祂；最近祂为他们做得更少，他们就更盼望祂要为他们行事。与此同时他们承认神在过往为公义，盼望在将要临到的事上祂要施怜悯：“虽然祢丢弃了我们，却没有与我们永远相争；祢不会永远责备；虽然祢丢弃了我们，却开始向我们显出怜悯；祢岂不要使祢开始做的成为完全吗？”大卫的子孙在受苦中，当祂高呼，祢为什么离弃我，看起来是被父丢弃；然而即使在那时候，祂

也荣耀得胜，胜过黑暗的权势和它们的坚固城，这得胜无疑最后要成为完全；因为祂已经出来，胜了又要胜。神的以色列，祂灵里的以色列，也要一样依靠祂得胜有余。虽然有时他们受到试探，以为神已经丢弃了他们，在具体的冲突中被击败，然而神却要最终领他们进坚固城。Vincimur in prælio, sed non in bello — 我们在一场战役被击败，但在整场战争中却并非如此。 对应许活泼的信心要让我们确信，不仅赐平安的神快要将撒但践踏在我们脚下，而且我们的父，乐意把国赐给我们。

II. 他在盼望中祷告。他的祷告是，求祢帮助我们脱离患难（亨利先生的译本如此作，译者注），诗60:11。即使在他们得胜的日子，他们也是看自己在患难中，因为仍在争战，这即使对得胜方也是愁苦。所以除了喜欢浑水摸鱼的人，无人能以战争为乐。他们祈求得帮助脱离患难，是求得保守脱离与之争战的人。虽然现在他们得胜，然而（战争的结果是如此不确定），除非神在接下来的交锋中赐他们帮助，否则他们就可能被击败；所以，主，愿祢从圣所救助我们。帮助我们脱离患难，就是歇了争战，是他们祈求的，他们为是公义而战，不是为得胜而战。Sic quærimus pacem—我们这样寻求和平。他们在这祈求中用来支持自己的盼望，其中有两件事：—1. 不信自己，不信一切对受造之人的依靠：人的帮助是枉然的。只有当我们被神带领来承认，所有受造之人不能为我们做到我们期望神为我们做的事，我们才有资格领受从神而来的帮助。2. 对神，祂的大能与应许的信心（诗60:12）：“我们倚靠神，才得施展大能，所以我们必要得胜；因为践踏我们敌人的就是祂，只是祂，祂要因此得到赞美。”请注意，(1.) 我们对神的信心绝不可取代，反而必须要鼓励、唤醒我们尽本分之道的努力。虽然是神为我们成全诸事，却有一些事，是要由我们做的。(2.) 对神的盼望，这是真勇气的最佳动因。在祂引导下尽本分的人，可以有勇气施展大能来尽本分；因为有神在我们这边，我们还需要惧怕什么呢？ (3.) 只有倚靠神，靠着祂恩典动工，我们才能有勇气施展大能；是祂给我们加力量，用勇气和决心鼓舞我们，靠着自己，我们是软弱胆怯。(4.) 虽然我们是如此施展大能行事，成功却必须要全然归功于祂；因为践踏我们敌人的就是祂，不是我们自己。我们一切的勇气，连同我们一切的胜利，都是从祂而来，所以我们所有的冠冕都必须放在祂脚前。

诗篇第61篇

大卫在这篇诗篇中，就像在许多其它诗篇中一样，以忧伤的心开始，但以欢乐的气氛结束 — 以祷告和眼泪开始，但以赞美的歌声结束。人心就是这样，被高举到神那里，回到自得其乐的光景中。看来大卫写这篇诗篇时，他是被驱逐流放，至于是被扫罗还是押沙龙驱赶则不确定：一些人认为是押沙龙，因为大卫自称为“王”（6节），但那是指弥赛亚王。大卫在这篇诗篇中，决心坚忍尽自己的本分，他的经历和盼望都鼓励他如此行。I. 他要呼求神，因为神已经保护了他，1-3节。 II. 他要呼求神，因为神已经为他做了美好供应，4-5节。III. 他要赞美神，因为他确信神要继续眷顾他，6-8节。所以我们在歌唱这篇诗篇时，可以发现它非常生动表达了我们的信心和盼望，我们的祷告和赞美；这篇诗篇中一些经文非常特别。

诗61:1-4

大卫的诗，交与伶长。用丝弦的乐器。

61:1神啊！求祢听我的呼求，侧耳听我的祷告。

61:2我心里发昏的时候，我要从地极求告祢。求祢领我到那比我更高的磐石。

61:3因为祢作过我的避难所，作过我的坚固台，脱离仇敌。

61:4我要永远住在祢的帐幕里，我要投靠在祢翅膀下的隐密处。细拉

我们在这些经文中可以观察到，

I. 大卫在忧愁困苦的日子，通过祷告紧紧跟从神，把自己交给祂：“不管发生何事，我要求告祢（诗61:2） —不向别神呼求，只向祢呼求 — 不因为祢击打我就离开祢，而是仍要仰望祢，等候祢 —不是以冰冷漠不关心的方式谈论祢，而是用最大的迫切坚持和灵里火热向祢呼求，除非祢祝福我，否则就不让祢走。”他要如此行，1. 虽然他远离他习惯去，作为祈求之处的圣所，祷告的殿：“我要从地极求告祢，大地或国土的极处，从国家最偏僻不为人知的角落求告祢。”请注意，我们在何处，都有自由可以来到神面前，可以找到一条道路开了，通到施恩的宝座前。Undique ad coelos tantundem est viæ— 各处同样可以通往天上。 “而且因为我现在在地极，在忧愁和孤单中，所以我要求告祢。”请注意，那把我们与我们其它安慰分隔的，应该驱赶我们更大大亲近神，到是一切安慰源头的神那里。2. 虽然他灵里消沉沮丧：“虽然我心里发昏，它却不消沉，如此背负重担，却可以通过祷告向神高举；如果它不能这样被兴起，那么它就肯定太消沉了。不，因为我心快要发昏，所以我要求告祢，因为藉此我心要得支持安慰。” 请注意，哭泣必须让祷告更活泼，而不是让它变得死寂。你们中间有受苦的呢，他就该祷告，雅5:13；诗篇102篇标题。

II.他心发昏，快要消沉的时候，他向神发出的具体恳求：求祢领我到那比我更高的磐石；就是说，1.“去到那太高，除非祢帮助，否则我就去不到那磐石。主，求祢赐我对我自己安全如此的确据和满足，除了祢特别的恩典在我里面作成如此信心，我就永远达不到的确据和满足。” 2. “去到那磐石，在上面我必要更远离患难，更接近那安详宁静之地，是靠着我自己任何力量或智慧达不到的。”神的大能和应许是比我们更高的磐石。这磐石就是基督；在祂里面的人是安全的。除非神用大能领我们去，否则我们就不能到这磐石之上。我必将你放在磐石穴中，出33:22。所以我们应当凭信心和祷告，把自己置于神的管理之下，使我们可以被接到神的保护之下。

III. 他对平安应允的渴慕盼望。他凭信心恳求（诗61:1）：“神啊！求祢听我的呼求，侧耳听我的祷告；就是，让我现在就得安慰，知道我蒙垂听（诗20:6），时候到了，让我得着我祈求的。”

IV. 这盼望的根据，他用来加强他恳求的理据（诗61:3）：“因为祢作过我的避难所；我已发现在祢里面有一比我更高的磐石：所以我信靠祢仍要领我到那磐石。”请注意，过去经历了信靠神的福益，这要让我们更紧密跟从祂，好使这些经历鼓励我们，盼望这信靠绝非枉然。“祢作过我的坚固台，脱离仇敌，祢和从前一样坚固，祢的名和从前一样，是义人的避难所。”箴18:10。

V. 他决心继续行在向神尽本分、倚靠祂的道中，诗61:4。 1. 事奉神要成为他不断的工作和事务。所有盼望要发现神是他们避难所和高台的人，都必须以此作为他们的本分：除了祂工作的仆人，无人能得到祂保护的福益。我要永远住在祢的帐幕里。大卫现在遭放逐，远离帐幕，这是他最大的忧伤，但他确信神要通过祂的护理，把他带回祂的帐幕，因为祂曾施恩，在他里面作成对这帐幕如此的爱慕，以致决心要以它作自己永远的居所，诗27:4。他讲到要永远住在它里面，因为这帐幕是天堂的预表和象征，来9:8-9,24。那些在地上短暂的永远中，要住在神的帐幕里，以它作为尽本分所在的人，必要在一种无止境的永远中，住在是荣耀所在的那帐幕中。2. 神的恩典和恩典之约要作他不断的安慰：我要投靠在祂翅膀下的隐密处，就像小鸡投靠在母鸡翅膀下寻求温暖保护。已经发现神作他们避难所的人，仍要在他们一切急难中投靠祂。住在神帐幕中的人要得这益处，就是在患难的时候，祂仍要在那里作他们的藏身之所。

诗61:5-8

61:5神啊！祢原是听了我所许的愿；祢将产业赐给敬畏祢名的人。

61:6祢要加添王的寿数，他的年岁必存到世世。

61:7他必永远坐在神面前；愿祢预备慈爱和诚实保佑他。

61:8这样，我要歌颂祢的名，直到永远，好天天还我所许的愿。

我们在这些经文中可以观察到，

I. 大卫何等喜悦回顾神从前为他成就的事（诗61:5）：神啊！祢原是听了我所许的愿；就是，1. “我许的这些愿本身，我用来约束我的心的这些愿，祢已经注意到了；祢已经接纳了它们，因为我是诚心许下，祢喜悦它们；祢已经关注它们，让我想起这些愿。”神使雅各想起他许的愿，创31:13；创35:1。请注意，神见证我们许的一切愿，我们一切美好的心意，以及我们要有新顺服的所有严肃承诺。祂把这些记录下来，这成为我们应当还我们的愿的很好理由，就像在这里这成为大卫要还愿的很好理由，诗61:8。因为我们若不还愿，听见我们许愿的那一位，就要让我们听回关于这些愿的事。2. “与这些愿一起的祷告，祢已经施恩垂听和应允的祷告，”在鼓励他现在祷告，神啊！求祢听我的呼求。祂从未对雅各的子孙说，你们寻求我也是枉然，祂现在也不会开始这样说。“祢已经听了我所许的愿，实在回答了它们；因为祢将产业赐给敬畏祢名的人，已经使我与他们同得产业。”请注意，(1.) 世上有一群特别的民，他们是敬畏神的民，带着圣洁的敬畏接受、顺服神乐意向人发出关于祂自己的启示。(2.) 有一种特别的产业，是给那特别的民的，这是现在的安慰，他们将来蒙福的凭据。神自己作他们的产业，他们永远的分。有神作他们产业的利未人，必须以神为满足，不可期望得到像他们弟兄一样的分；同样敬畏神的人在祂里面有满足，所以如果他们在这世上所得不过极少，却绝不可抱怨。(3.) 我们无需盼望得着比那些敬畏神的人所得更美的产业。如果神按祂待爱祂名的人一样待我们，我们就无需盼望得到更好的待遇。

II. 他带着何等确信，展望他的生命要得到延续（诗61:6）：祢要加添王的寿数，这可以理解为，1. 讲的是他自己。如果这篇诗篇是在他登基前，却已被撒母耳膏抹，知道神已经凭祂的圣洁说话时所写，他就能凭信心称自己是王，虽然他现在是被当作歹徒遭遇逼迫；或这可能这是在押沙龙企图把他赶下王位，逼他退位时所写。有人要让他短寿，但他信靠神要加添他的寿数，超过摩西定的人的年岁（即七十岁），这年岁用在按神的旨意服事他那一世的人（徒13:36），就可以被算作是存到世世；因为这样存到世世对他就是更好。他的决心，就是要以尽本分的方式住在神的帐幕里，直到永远（诗61:4）；现在他的盼望，就是要以安舒的方式坐在神的面前，直到永远。活在神面前的人，是在这世上活着行善，服侍祂，行在对祂的敬畏中；这样的人要永远住在祂面前。他以第三人称讲到自己，因为这篇诗篇是交与伶长，供教会使用，他要百姓在歌唱这篇诗篇时得到鼓励，确信虽然他们王的仇敌充满恶意，他却要如他们所愿永远活着。或者，2. 这是讲弥赛亚，他作为祂预表的那一位王。大卫想到不管有什么事情发生在自己身上，祂的政权与平安必加增无穷，这就要给他带来安慰。中保要坐在神面前直到永远，因为祂总是为我们来到神面前，永远活着，为我们代求；因为祂活着，我们也要活着。

III. 他何等切切不住恳求神接纳他，保守他在祂的保护之下：愿祢预备慈爱和诚实保佑他！神的应许和我们对这些应许的信心并不取代祷告，反而要唤醒、鼓励祷告。大卫相信神要延长他的寿数，所以祷告祈求神保守他的性命，不是求神为他预备坚强的守卫，或防御坚固的城堡，而是求神预备慈爱和诚实保佑他；就是说，求神的良善按照应许，为他提供安全。在神慈爱和诚实的保护下，我们就无需渴望要得到更好的保障。这可以应用在弥赛亚身上，“求神时候满足，就差遣祂来，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。”弥7:20；路1:72-73。

IV. 他带着何等欢喜，起誓要感恩向神还他许的愿，向神尽本分（诗61:8）：这样，我要歌颂祢的名，直到永远。请注意，神对我们的保守，要呼吁我们来歌颂祂，所以我们要切慕活着，使我们能歌颂祂：愿我的性命存活，得以赞美祢。我们必须要把赞美神作为我们这时候的工作，直到末了（只要我们生命得以延长，我们就必须继续赞美神），那时它必成为我们永远的工作，我们必要赞美祂，直到永远。好天天还我所许的愿。他赞美神，这本身就是还他许的愿，这预备他的心，去在其它情形里还他许的愿。请注意，1. 我们许的愿，一定要真心还愿。2. 赞美神，向祂还我们许的愿，这必须成为我们每天的工作；每天我们都必须朝着这方向做一些事，因为与我们当行的相比，这一切只不过是一点点而已，因为我们每天从神领受新的慈爱，因为如果我们认为每天如此行太过分，就不能期望永远如此行。

诗篇第62篇

这篇诗篇本身没有讲到任何直接关乎祷告或赞美的事，从它本身也看不出它是在怎样的情形下写成，是因什么特别缘故，是因忧伤抑或喜乐。但在其中，I. 大卫大大欢喜承认他自己相信神，倚靠祂，鼓励自己继续等候祂，1-7节。II. 他带着极大热切，激发和鼓励其他人也同样信靠神，不要信靠任何受造之人，8-12节。我们在歌唱这篇诗篇时，应当激发自己起来等候神。

诗62:1-7

大卫的诗，照耶杜顿的作法，交与伶长。

62:1我的心默默无声，专等候神，我的救恩是从祂［而来］。

62:2惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台，我必不很动摇。

62:3你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙，将倒的壁，要到几时呢？

62:4他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下；他们喜爱谎话，口虽祝福，心却咒诅。细拉

62:5我的心哪！你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从祂［而来］。

62:6惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台，我必不动摇。

62:7我的拯救，我的荣耀，都在乎神；我力量的磐石，我的避难所，都在乎 神。

我们在这些经文中看到，

I. 大卫承认为了一切的美事，他倚靠神，只倚靠神（诗62:1）：我的心默默无声，专等候神。“虽然（一些人作如此解读），不管我会遇到任何困难或危险，虽然神对我皱眉不悦，在我侍奉祂的时候遇到挫折，我的心仍要等候神”（或向神默默无声，原文是这意思）“对祂所行的不发任何怨言，而是安静盼望要看祂做什么。”当我们心等候神，当我们欢喜把我们自己，我们一切的事务交由祂的旨意和智慧处置，当我们让自己顺服祂护理之工的一切安排，耐心等候一件我们不确定的事发生，对祂的公义和良善全然满足，不管如何，我的心去不顺服神吗？（七十士译本如此作）这样我们就是在尽本分和得安慰的道中。是这样，肯定是应该这样；我们的意思必须融合进入祂的旨意当中。我的心尊崇神，我的救恩是从祂而来。他不怀疑他的救恩必要到来，虽然现在他受威胁，在危险当中；他期望这救恩从神而来，只从祂而来；因为仰望从小山或从大山得帮助，真是枉然的，耶3:23；诗121:1-2。“我知道救恩从祂而来，所以我要耐心等候祂，直到它真的来到，因为祂的时间是最好的时间。”我们可以把这应用在我们永远的救恩上，这救恩被称为神的救恩（诗50:23）；这救恩从祂而来；祂为我们预备这救恩，保守我们，使我们得着这救恩，所以让我们的心等候祂，按祂看为合宜的方式，接受祂的引导，经过这个世界，去到那永远的救恩那里。

II. 这依靠的根基和理由（诗62:2）：惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台。1. “祂如此多次是这样；在祂里面我找到庇护、力量和帮助。我落在患难中时，祂已施恩支持我，将我托起，并且用祂的护理之工保护我，使我免遭仇敌攻击，救我脱离我被推入其中的患难；所以我指望祂要救我们，”林后1:10。 2. “唯有祂能作我的磐石和我的拯救。受造之人能力不足；离开祂，他们一无所是，所以我要越过他们去仰望祂。”3. “祂以按祂的圣约承担要如此。祂是那万古磐石，就是祂要作我的磐石；祂是拯救的神，要作我的拯救；祂是至高的神，作我的高台；所以我有世上一切的理由相信祂。”

III. 他善用对神的信心。

1. 因着信靠神，他心就得安定。“如果神是我的力量，大能的拯救，我必不很动摇（就是说，我必不至有祸被毁）；我可能受震动，但必不至沉没。”或，“我自己内心必不至大大烦乱不安。我可能会经受一些惊吓，但我必不至诧异受惊，也不至失去对自己内心的控制。我可能会心里作难，却不至失望，”林后4:8。这对神的盼望要作灵魂的锚，确定安稳。

2. 他轻看仇敌，藐视他们所有反对他的图谋，诗62：3-4。如果神是帮助我们的，我们就无需惧怕人能做什么伤害我们的事，虽然他们是如此强大和充满恶意。他在这里，(1.) 描写了他敌人的特征：他们攻击一人，带着大量毒蛇的毒液图谋伤害，用大量毒蛇的狡猾设计，而这是为了攻击一人，他们自己同类中的一人，这人无法与他们匹敌，因为他们人数众多；虽然神的护理已经经常挫败他们恶毒计划，他们却仍继续逼迫。“你们这样做，要到几时呢？你们从来不认识到自己的错误吗？你们的恶毒绝不会消耗殆尽吗？”他们一致谋划，要把一个尊贵人从他的尊位上把他推下；诱惑一个诚实人离开他的正直，将他陷入罪的网罗，这是他们能把我们从我们的尊位上推下的唯一有效方法，把一个神已高举的人推倒，从他的尊贵中推下，以此争战反对神。他们恶意的实质是妒忌，他们看到大卫高升就难过，所以图谋污蔑他的品格，将此抹黑（这就是从他的尊位上把他推下），拦阻他高升。为此目的他们诽谤他，喜爱人对他品格讲的坏话，喜爱那些兴起来并传播，关于他的恶劣传闻，他们自己知道这些都是假的：他们喜爱谎话。正如他们昧着良心

说关于他的谎言，要伤害他，同样他们昧着良心向他说谎话，隐藏他们谋划要对他做成的伤害，更有效达成他们的计划：他们口虽祝福（他们当着大卫的面恭维他），心却咒诅；他们在心里对他怀有一切恶意，私下阴谋反对他，密谋行出这样那样恶毒的计划，希望通过这些毁坏他。我们信任如此虚谎的人，这是很危险的；但神是信实的。(2.) 他看到他们灭亡，向他们发出死刑判决，不是以君王的身份，而是以先知的身份：你们都将被杀（亨利先生在此引用的第3节，他使用的译本作："你们大家攻击一人，把他毁坏，要到几时呢？你们都将被杀，如同毁坏歪斜的墙，将倒的壁。"译者注），被神公义的审判杀灭。按此预言，扫罗和他的仆人在基利波山上被非利士人杀死。企图毁灭神选民的恶人，只不过是在为自己预备毁灭。神的教会是建立在一块必要立定的磐石上，但与它相争、与支持它保护它之人相争的人，必要像毁坏歪斜的墙，将倒的壁，根基朽坏，自身的重量就把自己压垮，突然倾倒，把让自己身处它影子之中，它保护之下的人埋在它的废墟里。大卫已经信靠神，就这样预见他的仇敌被推翻，实际上就挑战他们，让他们行出最坏的事也不惧怕。

3. 他本人得到鼓励继续等候神（诗62:5-7）：我的心哪！你当默默无声，专等候神。请注意，我们做的美事，我们应当激发自己继续做，做得越来越多，就像那些靠着恩典，已经经历了这美事的安慰和福益的人一样。我们已经发现，等候神是美事，所以应当吩咐我们的心，甚至说服我们的心来如此不断依靠祂，好使我们常常得到安舒。他曾说（诗62:1），我的救恩是从祂而来；他现在说（诗62:5），我的盼望是从祂而来。他的救恩是他盼望的主要内容；让他从神得到救恩，他就不再有更多盼望。他的救恩从神而来，他所有其它盼望也是从祂而来。"如果神拯救我的灵魂，其它所有的事情，就让祂欢喜怎样待我就怎样待我吧，我要默默接受祂的安排，知道它们终必叫我得救，"腓1:19。他重复（诗62:6）他曾说过关于神的话（诗62:2），就像一个人不仅确信此事，还对此大大欢喜，在思想中大大专注思考：惟独祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高台，我知道祂是；但他加上一句，我必不很动摇，这里则是我必不动摇。请注意，人越使用信心，信心就越活跃。Crescit eundo—它因操练而成长。 我们越多默想神的属性和应许，以及我们自己的经历，我们就越胜过我们的恐惧，我们的恐惧就要像哈曼一样，当它们开始败落，就必在我们面前败落，而我们必得保守十分平安，赛26:3。随着大卫对神的信心进深到一种不可摇动的恒久倚靠，同样他对神的喜乐就正在提高自己，成为一种神圣的夸胜（诗62:7）：我的拯救，我的荣耀，都在乎神。我们的拯救在哪里，我们的荣耀就在哪里；因为我们的拯救，不就是那荣耀，那极重无比、永远的荣耀被显明出来吗？我们得荣耀，必然要在那里。让我们在神里面终日夸口。"我力量的磐石（就是我坚固的磐石，我在其上建立我的盼望和倚靠的磐石），我的避难所，我被追捕时逃往寻求庇护的避难所，都在乎神，唯独在乎神。 我没有谁可以逃往投靠，没有别人可以信靠；我越思想此事，就对我已经作出的选择越感到满足。"他就是这样以耶和华为乐，乘驾地的高处，赛 58:14。

诗62:8-12

62:8你们众民当时时倚靠祂，在祂面前倾心吐意。神是我们的避难所。细拉

62:9下流人真是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就必浮起；他们一共比空气还轻。

62:10不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲；若财宝加增，不要放在心上。

62:11神说了一次、两次，我都听见，就是能力都属乎神。

62:12主啊！慈爱也是属乎祢，因为祢照着各人所行的报应他。

我们在此看到大卫劝勉其他人像他那样信靠神、等候祂。自己已经发现神的道路带来安慰的人，要邀请其他人进入这些道中；在神里面有足够的，给所有圣徒吸取，其他人与我们分享，我们绝不会得到的就少了。

I. 他劝告所有人像他一样等候神，诗62:8。请观察，

1. 他向哪些人发出这美好劝告：你们众民（就是所有人）；所有人都必受欢迎来信靠神，因为祂是一切地极的人所倚靠的，诗65:5。你们以色列家的众民（迦勒底版本如此作）；他们特别受邀来信靠神，因为祂是以色列的神；众民岂不应该寻求他们的神吗？

2. 他给的美好劝告是什么。(1.) 信靠神："当倚靠祂；面对祂，愿意信靠着面对祂；信靠祂为你们成就一切，信靠祂的智慧和良善，祂的大能和应许，祂的护理和恩典。时时都这样行。"我们必须习惯了常常信靠神，必须活出倚靠祂的生活，必须时时如此信靠祂，以致没用任何时候是把这种信靠放在我们自己，或任何受造之人身上，这信靠只当放在祂身上；我们一定要在所有情形里实际信靠神，在各样危难中信靠祂，信靠祂在我们疑惑时指引我们，在我们落在危险中时保护我们，我们缺乏时供应我们，为着各样善言善事加力量给我们。(2.) 与神交谈：在祂面前倾心吐意。这说法看来是指着在主面前倾倒奠祭说的。当我们为罪懊悔认罪，我们的心就是这样浇在神面前，撒上7:6。但在此这是指祷告，祷告若要名副其实，就当是在神面前倾心吐意。我们一定把我们的愁苦摆在祂面前，带着一切谦卑的自由，把我们的心愿向祂献上，然后全然把自己交给祂处置，耐心让我们的意志顺服祂的意志：这就是我们的倾心吐意。

3. 他给我们什么鼓励，让我们接受他这美好劝告：神是我们的避难所，不仅是我的避难所（诗62:7），还是我们所有人的避难所，就是所有要逃向祂，在祂里面寻求庇护之人的避难所。

II. 他警告我们，不要错放我们的信靠，在这件事上，和任何事情一样，人心诡诈，耶17:5-9。真正信靠神的人（诗62:1），要只信靠祂，诗62:5。1. 让我们不要信靠这世界上的人，因为他们是压伤的芦苇（诗62:9）：下流人真是虚空，完全不能帮助我们，上流人也是虚假，如果我们信靠他们，他们就要欺骗我们。人可能会想依靠下流人，因为他们人数众多，有体力，愿侍候；依靠上流人，因为他们有智慧、能力和影响力；但这一种和另外一种人都不可靠。在两种人中，这里提到上流人时，说他们更具欺骗性；因为他们是虚假，这表明不仅虚妄，而且不义。我们不太容易依靠下流人，却更容易依靠君王和军队的元帅，他们用生出来的名望，试探我们信靠他们，当我们这样做，他们负我们所托时，就证明是虚假。但是把他们放在天平里，圣经的天平里，或

试验他们，看他们要显明是怎样，他们是否能达到你对他们的期望，你就要在他们身上写下提客勒这个词；他们一共比空气还轻；与神相比，除了服从神的命令之外，不可依靠他们的智慧给我们出主意，依靠他们的能力为我们行事，依靠他们对我们的善意，不，连他们的承诺都不可依靠。2. 让我们不要信靠这世界的财富，不要以此作我们的坚固城（诗62:10）：不要仗势欺人，就是说，不要信靠用欺骗和暴力得回来的财富，因为有大量财富的地方，人通常是通过不诚实的积攒储蓄（我们的救主把这称为不义的钱财，路16:9），或致富的巧计得回来的。“不要以为因为你们资财丰富，或正在得到大量钱财，你们就足够安全；或者以为因抢夺而骄傲是没有问题，你们思想怎样骗人，那是在骗自己。”人只倚仗他丰富的财物，那是在邪恶上坚立自己（诗52:7）；但他终久成为愚顽人，耶 17:11。让人不要如此愚昧，以为可以用他们的罪支持自己，更不要以为可以用这件罪支持自己。不可，因为拥有财富却不依靠它们，这是难的，如果财宝加增，虽是使用合法诚实的方法，我们却要小心，免得让我们的情感过度倾向它们：“不要放在心上；不要急切追求，不要以此自满，作你们灵魂的安息，也不要倚靠它们作你们的分；不要过度求富，不要用它们衡量你们自己和其他人；不要把世上的财富作为你们的至善和最高目的；简单说，不要把它变成偶像。”财宝加增时，这是我们最危险会去做的事。当那财主的田产带来丰收，那时他对他的灵魂说，有这些事，只管安安逸逸吧，路12:19。最容易吸引人心离开神的，是一个微笑的世界，人心只应投靠上帝。

III. 他提出一个非常充分的理由，证明我们为何应该相信神，因为祂是一位拥有无限能力、慈爱和公义的神，诗62:11-12。这是他自己很确定，要我们也很确定的：神说了一次、两次，我都听见；就是，1. “神已经这样说了，我已经听见了，一次，还有两次。祂已经这样说了，我已经通过理智之光听见了，从无限完全神的本质，从创造和护理之工，理智之光都轻易推论出这一点。祂已经这样说了，我已经通过特别与我有关的事，听见了一次，还有两次（就是说，很多次）。祂已经说了，我已经听见了，这是通过异梦和异象（伯4:15），通过在西乃山上祂对自己荣耀的显明”（一些人认为，这里特别所指的就是这一点），“还有通过所写下来祂的话语听见了。”神已经经常对我们说，祂是一位何等伟大良善的神，我们应当同样经常留意祂对我们说的话。或者，2. “虽然神说了，只有一次，但我听见了两次，努力地听，不仅用我外面的耳朵，还用我的灵魂和思想来听。”神对一些人说了两次，他们却一次也不愿听；但对其他人祂说了只不过是一次，他们却听见两次。比较伯33:14。这样说，这样听见的是什么事？(1.) 就是与我们有关系的神，祂的能力是无限的。能力都属乎神；祂是大能，能行作万事；在祂没有不可能的事。所有受造物的能力都是从祂而出，依靠祂，按祂意思被祂使用。祂的能力是那真能力，我们一定要把这能力归于祂。这就是我们应该在一切时候信靠祂，活着不断依靠祂的充分理由；因为祂有能力为我们做成我们托付祂去做的事。 (2.) 祂是一位无限良善的神。这里诗人转过来对神祂自己说话，渴慕把祂良善的荣耀归给祂，祂的良善是祂的荣耀：主啊！慈爱也是属乎祢。神不仅是一切生命中最伟大的，也是最好的。慈爱属乎祂，诗130:4,7。祂以一种对祂自己来说特别的方式充满慈爱；祂是发慈悲的父，林后1:3。这是我们应该信靠祂，驳斥以我们有罪和不配作理由，反对我们去信靠祂的进一步理由；虽然除了祂的忿怒，我们什么也不配得，但我们仍可盼望从祂慈

爱而来的一切好处，祂的慈爱遍满祂一切的作为。(3.) 祂从未，将来也决不会冤屈祂造的任何人：祢照着各人所行的报应他。虽然祂并不总是在这世上让人看到祂如此行，然而祂要在报应的日子做此事。对祂的服事，没有一件会不得赏赐，对祂的冒犯，除非悔改，否则没有一件会不受惩罚。藉此祂要显明，能力和慈爱都属乎祂。如果祂不是一位有能力的神，就会有一些罪人，是太过强大不会受惩。如果祂不是一位慈爱的神，就会有一些服事，是太无价值，不能得到赏赐。这看来是特别表明，神要公义判断受冤屈的无辜之人向祂提出的申诉；祂肯定要按事实审判，为受伤害的人伸冤，报应伤害他们的那些人，王上8：32。所以让受冤屈的人把他们的事交给祂，信靠祂要为此抗辩。

诗篇第63篇

这篇诗篇在如此小的篇幅之内，和大卫任何诗篇一样，充满极多热情和活泼的敬拜。正如保罗书信中最甜美的，是那些从监狱里写的，同样大卫诗篇中，其中一些最甜美的，是那些像这篇一样，在旷野中写成的诗篇。在流放中最令他伤心的，是不能参加集体的敬拜；这些是他在这里渴望得以恢复享受的；目前的缺乏只不过令他更加渴想。然而他心所挂念的，并不是敬拜，而是敬拜所拜的神。在此我们看到，I. 他对神的渴慕，1-2节。II. 他对神的看重，3-4节。III. 他在神里面得满足，5节。IV. 他与神秘密的相交，6节。V. 他欢喜倚靠神，7-8节。IV. 他在神里面圣洁地向仇敌夸胜，确信他自己安全，9-11节。一颗敬拜敬虔的心，无需指引就知道如何歌唱这篇诗篇，它如此自然就说出它自己真实的话；一颗不圣洁的心，不认识神的事，不因神的事受感动的心，一定不能用悟性歌唱这篇诗篇。.

诗63:1-2

大卫在犹大旷野的时候，作了这诗。

63:1神啊！祢是我的神，我要切切地寻求祢；在干旱疲乏无水之地，我渴想祢，我的心切慕祢。

63:2我在圣所中曾如此瞻仰祢，为要见祢的能力和祢的荣耀。

诗篇的题目告诉我们，它是何时写成，就是大卫在犹大旷野，就是哈列的树林的时候（撒上22:5），或在西弗旷野，撒上23:15。1. 就算在迦南，虽然它是多结果子之地，人口众多，但仍有旷野，比其它地方少结果子，少人居住的地方。世界和教会也是如此，但天堂并不是这样；那里都是城，都是乐园，没有沙漠地；旷野在那里必然象玫瑰开花。2. 神最好、最宝贵的圣徒和仆人，有时候他们的分会被安排在旷野，表明他们孤独孤单，凄凉受苦，缺乏，游荡不定，对如何安排自己完全不知所措。3. 旷野一切的艰难困苦，绝不可让我们失声不能唱圣歌；即使在那时候，我们的本分和利益，也是保持与神欢喜的相交。有合适在旷野歌唱的诗篇，为着我们是在犹大的旷野，而不是在罪的旷课，我们有理由感谢神。

大卫在这些经文中，激发自己抓住神，

I. 这是用一种活泼活跃的信心：神啊！祢是我的神。请注意，在我们所有对神的说话中，我们必须看祂是神，是我们的神，这将成为我们旷野光景中的安慰。当我们说神啊这严肃的话时，我们必须承认神是神，我们是在向一位真实存在，与我们同在的神说话；人竟把这当作一句随便说的话，这真不幸。我们必须承认祂在我们之上的权柄，必须对祂有礼，必须承认我们与祂的关系：“祢是我的神，凭着创造是我的神，所以是我理当的主人和王，凭着圣约和我自己的认同，是我

的主人和王。”我们一定要像那些持守“神啊！祢是我的神”这话的人一样，带着最大的自得其乐和对神感激说这话。

II. 这是用敬虔敬拜的情感，依照他对神的选择，以及神与他立的约。

1. 他决心寻求神，以及神的眷顾和恩典：祢是我的神，所以我要寻求祢；因为百姓不当求问自己的神吗？赛8:19。我们一定要寻求祂，我们一定要渴慕以祂的眷顾作我们的至善，追求祂的荣耀作我们最高的目的；我们一定要寻求通过祂的话语认识祂，通过祷告寻求祂的怜悯。我们一定要寻求祂，(1.) 切切寻求，带着至大的关切，就像害怕失去祂的人一样；我们必须以祂作为我们一天的开始，每天以祂作为开始：我要切切地寻求祢，早早寻求祢。(2.) 恳切寻求：“在干旱疲乏之地，我渴想祢，我的心切慕祢 （就是说，我的全人因这寻求受感动）。”请观察，[1.] 他抱怨失去神眷顾的同在。他在干旱疲乏之地；他这样认为，与其说是因为这是一片旷野，倒不如说因为它远离约柜，远离圣道和圣礼。这世界是一个令人疲乏之地（原文的词就是这意思）；它对那些自己的分在这世上，爱这世界的人是如此 — 它不能给他们带来真正满足；对在这世上经过的义人是如此 — 它是流泪谷，他们从这世界得不到什么。[2.] 他切切恳求神的同在：我渴想，切慕祢。他的缺乏激活他的渴慕，非常热切的渴慕；他如遭捕猎的鹿渴慕溪水一般；任何不及这一点的事情，他都不能接受。他的渴慕几乎变成不耐烦；他盼望，他憔悴，直到他要重新得到敬拜神的自由。请注意，蒙恩之人带着圣洁的藐视轻看这世界，带着圣洁的渴慕抬头仰望神。

2. 他盼望以神为乐。他如此热切希望得着的是什么？他的恳求，他的请求是什么？就是这件事（诗63:2），我在圣所中曾如此瞻仰祢，为要见祢的能力和祢的荣耀。就是，(1.) “我要在旷野这里看见，如同曾经在会幕里看见一样，为要在隐秘中看见，如同我曾在严肃会中看见一样。”请注意，当我们被剥夺了集体敬拜的福益，我们应当渴慕和努力保持在隐退时与神相交，就像我们在大会中曾有过的那相交一样。一间密室，可以变成一座小小的圣所。以西结在巴比伦得着异象，看见全能者；约翰在拔摩岛得见神。我们孤身一人时，我们可以有父与我们同在，这就足矣。(2.) “我要再次在圣所中看见，如同我曾在那里见过一样。”他盼望被带出旷野，不是为了再见朋友，重新得回宫中的欢喜快乐，而是使他能来到圣所，不是为了见那里的祭司，敬拜

的礼仪，而是为了“见祢的能力和祢的荣耀”（就是祢荣耀的大能，或祢大能的荣耀，这是代表神一切的属性和完美），“使我能更加认识这些，让它们在我心里留下美好的印象” — 好使我得以看见主的荣光，就变成主的形状，林后3:18。“为要见祢的能力和祢的荣耀，” 他不是说，正如我曾看见它们，而是“正如我曾如此瞻仰祢。”我们不能看见神的本体，但当我们凭信心看见祂的属性和完全，我们就这样看见祂。大卫在此回忆这些看见，让自己欢喜。那些是他与神相交的短暂宝贵时光；他欢喜再想起这些；这些是他哀痛失去，盼望重新得着的。请注意，蒙恩之人参加严肃会敬拜，曾令他们欢喜，让他们现在渴慕的，就是得以在当中看见神和祂的能力和荣耀。

诗63:3-6

63:3因祢的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞祢。

63:4我还活的时候，要这样称颂祢，我要奉祢的名举手。

63:5-6 我在床上记念祢，在夜更的时候思想祢，我的心就象饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美祢。

大卫的哀叹和祷告，多么快就变成颂赞和感恩！在表明他渴慕寻求神的两节经文之后，这里是表明他已经找到神的喜乐与满足的一些经文。若不是出于我们自己的过错，忠心的祷告就会快快变成喜乐的颂赞。寻求耶和华的人，心中应当欢喜 （诗105:3），人当赞美神，因祂在他们里面动工生出这些渴慕，赐他们确信，祂要满足这些渴慕。大卫现在在旷野，然而内心却因颂赞神大得宽广。我们若是有颂赞神的心，即使在患难中，也不会缺乏颂赞的内容。请观察，

I. 大卫要为着什么颂赞神（诗63:3）：因祢的慈爱比生命更好，比众多生命更好，比生命和生命一切的安慰，在最好光景中，长寿和兴旺的生命更好。神的慈爱按其本身，在所有圣徒看来，要比生命更好。它是我们属灵的生命，这比现世的生命更好，诗30:5。死在神的眷顾中，比活在祂的忿怒下更好，更好千倍。大卫在旷野，通过安慰他的经历发现，神的慈爱比生命更好；所以（他说），我的嘴唇要颂赞祢。请注意，因得着神眷顾的记号内心焕然一新的人，应当用颂赞使他们心得宽广。我们有极多的理由赞美神：我们拥有比这世界财富能给我们更好的供应和更好的产业，在服事神，与祂相交时，我们有比这世界上的工作和交往更好的工作和享受。

II. 他要怎样颂赞神，要颂赞多长久，诗63:4。他定意活出一种向神感恩、倚靠祂的生活。请观察，1. 他称颂神的态度："我要这样称颂祢，像我现在已经开始这样；目前敬虔的情感必不像早上的云雾消失，而是要像早上的日头，越来越闪耀发光。"或者，"我要用曾向祢祈求时同样的恳切炽热，向祢发出称颂。"2. 他在当中继续坚忍：我还活的时候，要这样称颂祢。请注意，称颂神，这必须成为我们毕生的工作；我们必须常常保持对祂从前眷顾的感恩之情，为此重复我们的感恩。我们必须每日为着祂天天堆积在我们身上的福益向祂感恩。我们必须凡事感恩，不被今世任何患难破坏这心态。不管我们活着遭遇什么日子，无论多么黑暗荫蔽，虽然我们会对临到的日子说，这是我们毫无喜乐的那些年日，然而每天必须是感恩的日子，直到我们的死日也是如此。我们必须花时间在这工作上，因为我们盼望使用蒙福的永恒来做这工。3. 他在一切场合不断仰望神，这应当伴随着他对神一切的颂赞：我要奉祢的名举手。我们在我们所有的祷告和颂赞中，一定要着眼于神的名（着眼祂藉此显明祂自己的一切），我们得到教训，要以此作为开始 — 愿人都尊祢的名为圣，以此作为结束 — 因为荣耀全是祢的。在我们的工作和争战中，这是我们一定要着眼仰望的；我们一定要奉神的名，就是靠祂的灵和恩典的力量，举手尽我们的本分，与我们特别的仇敌争战，诗71:16；亚10:12。在我们所有的起誓中，一定要奉神的名；我们必须把自己交给祂，倚靠祂的恩典。当我们在安慰和喜乐中把下垂的手挺起来时，这必然要奉神的名；我们必须要从祂取得我们的安慰，这些安慰必须要向祂分别为圣。我们终日因神夸耀。

III. 他要带着怎样的欢喜快乐颂赞神，诗63:5。1. 带着内在的满足：我的心就象饱足了骨髓肥油，不仅象吃饱了给人营养的饼，还象吃饱了令人欢喜和美味的骨髓，赛25:6。大卫盼望能重新以敬拜神为乐，那时他要如此得到满足，因着他有一段时间落在窘迫中，就更加满足。或者若是不能，然而靠着神的慈爱，在孤身一人时与祂相交，他要如此得到满足。请注意，是一位满有恩惠的神，以及与祂的相交，给一个蒙恩的人丰富满足，诗36:8；诗65:4。是蒙恩之人里面的，以

神和与神相交为丰富满足。圣徒有一种以神为满足的满足；除了神眷顾使他们有福，他们就别无所慕；他们在神里面有一种超然的满足，与之相比，感官一切的欢乐不过是枯燥乏味，就如水坑里的泥水与这安慰的美酒相比一般。2. 带着这种满足外在的表现；他要以欢乐的嘴唇赞美神。他要赞美神，(1.) 公开赞美祂。他的口和嘴唇要赞美神。人心里相信感恩，必须口里承认这两样，把荣耀归给神；不是无心只有口的表演可得神悦纳（太15:8），而是内心充满了，口一定要说出来（诗45:1），既是为了激发我们自己的敬虔情感，也是为了造就他人。(2.)欢欢喜喜地赞美。我们一定要用欢乐的嘴唇赞美神；我们一定要用极大的喜乐，让自己去尽信仰这样和其它的本分，出于圣洁喜乐的动因述说对神的赞美。赞美的嘴唇必须是欢乐的嘴唇。

IV. 在祂最隐退的时候，他是如何用对神的思念使自己欢乐（诗63:6）：我在床上记念祢的时候，我要赞美祢。我们每次想起神的时候，都一定要赞美祂。现在大卫被挡在集体敬拜之外，他就更多多与神有隐秘的相交，以此做一些事情，弥补他的损失。这里请观察，1. 大卫怎样让自己动工思想神。神在他一切所想中，这与恶人的特征相反，诗10：4。对神的思念随时临到他："我记念祢；就是我去思想的时候，我发现祢在我右边，在我脑海里。"这思念的主题应当首先向我们显出，是我们不能忘记或忽视的。这些思念牢牢立定在他里面："我思想祢。"对神的思想绝不可是一瞬即逝的思想，从脑子里经过，而是要成为长久的思想，住在脑子里。2. 大卫这样让自己去思想神的时候— 在床上，在守夜的时候。大卫现在游荡不定，但是无论他去到哪里，都随身带着他的信仰。在我许多张床上（一些人这样读作）；被扫罗搜捕，他很少有连续两个晚上在同一张床上过夜；但无论他在哪里过夜，但如果像雅各一样，睡在冰冷的地上，以石头作枕头，对神美好的思念也与他一同躺卧。大卫白天如此忙碌，要为自己安全作筹划，以致几乎没有闲暇让自己严肃进行信仰操练，所以他不是变得没有时间如此行，而是让自己放弃必要的睡眠。他的生命现在不断落在危险之中，所以我们可以猜想，担心和惧怕让他眼要睁开，使他度过难眠之夜；但那时他用对神的思念让自己高兴起来，得到安慰。有时候我们发现大卫在床上流泪（诗6:6），但他这样思想，就抹去泪水。当睡眠从我们眼中离去（因着疼痛，身体有病，或思想中任何搅扰），我们的心，因着记念神，可以得安舒，得安睡。也许一个小时敬虔的默想，给我们带来的好处要超过一个小时的睡眠。见诗16:7；诗17:3；诗4:4；诗119:62。人在会幕中守夜，为要赞美神（诗134:1），也许大卫有自由时，曾与利未人一道守夜；现在他不能与他们同在一地，但他与他们同守一时，希望自己在他们当中。

诗 63:7-11

63:7因为祢曾帮助我，我就在祢翅膀的荫下欢呼。

63:8我心紧紧地跟随祢，祢的右手扶持我。

63:9但那些寻索要灭我命的人，必往地底下去。

63:10他们必被刀剑所杀，被野狗所吃。

63:11但是王必因神欢喜。凡指着他发誓的，必要夸口；因为说谎之人的口，必被塞住。

大卫表达了对神的渴慕和对神的赞美之后，在这里表明对祂的信心，对祂满有喜乐的盼望（诗63:7）：我就在祢翅膀的荫下欢呼，这是指基路伯在约柜之上伸出的翅膀，经上说神住在中间（“我要以祢的圣言，祢的圣约和与祢相交为乐”），或是指飞禽的翅膀，无助的雏鸟在其下得着庇护，如鹰的雏鸟（出19:4；申32:11），表明的是神的大能；以及普通母鸡的幼雏（太23:37），这更多表明的是神的温柔。这是诗篇常用的句子（诗17:8；诗36:7；诗 57:1；诗 61:4；诗 91:4），在别处就没有这个意思，得2:12除外，在那里，当路得成为新入教之人，经上说她是投靠耶和华以色列神的翅膀下。我们的本分，就是在神翅膀的荫下欢呼，这表明我们凭信心和祷告求助于祂，很自然就像小鸡感到冷或受惊吓时，出于本能奔向母鸡的翅膀下。它也表明我们依赖祂，相信祂有能力并愿意帮助我们，我们以祂的看顾和保护为满足，重新得力。在把我们自己交给神之后，我们必须安舒欢喜，安静脱离对邪恶的惧怕。现在让我们进一步看，

I. 是什么支持和鼓励大卫相信神。有两件事，是支持那唯独由神话语作其根基的盼望：—

1. 他从前经历神解救的大能：“因为祢曾帮助我，而其他帮助和帮助的人都辜负我所托，所以我仍要以祢的救恩为乐，要为将来信靠祢，带着欢喜和圣洁的喜乐信靠。祢不仅曾帮助我，而且还是我的帮助；”因为在过往，除非靠祂，我们绝不可能是帮助了自己，任何其他受造之人也不可能帮助了我们。在此我们可以立起我们的以便以谢，说到如今耶和华都帮助我们，所以必须定意我们决不离弃祂，决不不信靠祂，我们与祂同行时决不低头丧气。

2. 他目前感受到，神的恩惠在支持着他来跟随祂（诗63:8）：我心紧紧地跟随祢，这表明一种非常急迫的愿望，一种非常严肃活泼的努力，要保持与神相交；我们若不能总是紧紧抓住神，却必须要总是着眼于祂，奔向祂，以祂作我们的奖赏，腓3:14。紧紧追求神，就是紧紧追随祂，就像怕转眼看不见祂的人，快快地跟随祂，就像那些盼望与祂同在的人。这是大卫曾经所做的，他承认这一点，把荣耀归给神，祢的右手扶持我。神扶持他，(1.) 在他受患难时扶持他，免得他在患难之下消沉。在底下是那永久的膀臂。(2.) 在他敬拜时扶持他。神在他圣洁的愿望和跟随中扶持着他，使他行善不至丧志。紧紧跟随神的人，若神的右手不扶持他们，他们很快就要失败灰心了。是祂给我们加力，让我们跟随祂，唤醒我们美好的情感，在我们尚未得到所求之事时安慰我们。是靠着神的大能（就是祂的右手），我们蒙保守不至跌倒。这是对诗人极大的鼓励，让他盼望时候到了，神就要赐他如此热切渴望的，因为他已经靠着神的恩典，在心中生出这些渴慕，并且保持。

II. 大卫盼望夸胜的是什么。

1. 祂的仇敌要遭毁灭，诗63:9-10。有人寻索要灭他命，不仅要灭他的性命（这是他们急迫要做到的，既是为了拦阻他得加冕作王，也是由于他们因他智慧、敬虔和被神使用而嫉妒憎恶他），还要灭他的灵魂，他们企图驱逐他，不让他敬拜神（对神的敬拜是滋养支持灵魂的，他们这样做，就能让灵魂挨饿），并且派他去事奉别神 ，以此毒害他的灵魂，撒上26:19。但他预见并预言，

(1.) 他们必往地底下去，去到坟墓，地狱；他们对大卫的敌意要成为他们的死亡和定罪，他们的败坏，他们永远的败坏。(2.) 他们要落在刀剑之下，神忿怒和公义的刀剑之下，人的刀剑之下，伯19:28-29。他们必遭遇暴死，启13:10。这在扫罗身上应验，他死于刀下，他自己的刀下；大卫预言此事，然而他一次又一次手有能力时，却不愿行此事；因为作我们守则的，是诫命，而非预言。（3.）他们必被野狗所吃；他们的尸首必作贪食兽类的食物（扫罗倒下，很久不得埋葬），或指他们的房屋家产要作野兽的居所，赛34:14。这必将是基督敌人，反对祂国度和祂在这世上利益之人灭亡的结局；“把他们拉来，在我面前杀了吧！”，路19:27。

2. 他本人必最终得胜（诗63:11），他要高升到他受膏抹要坐的宝座上：王必因神欢喜。(1.) 他称自己作王，因为他知道按照神的旨意和设立，自己是王；就这样，保罗虽然仍在争战之中，却写道他自己是得胜有余，罗8:37。神使信徒作王，虽然他们要直到复活的那天早上才得统治。（2.）他不怀疑虽然自己现在是流泪撒种，却必要欢呼收割。王必欢喜。(3.) 他定意要以神作他一切欢喜的阿拉法和俄梅戛。他必因神欢喜。这可以应用在得高升的救赎主的荣耀和喜乐上。弥赛亚君王必因神欢喜；祂已经进入那摆在祂前面的喜乐，祂的荣耀要在祂再来时得完全。有两件事，要成为大卫高升的美好果效：— [1.] 这要成为他朋友的安慰。凡向他发誓的（就是向大卫发誓），与他建立关系，起誓效忠于他的人，必要夸口，因他的成功夸口；或者；凡指着祂发誓的（就是指着神配得称颂的名，不是指着任何偶像起誓的，申6:13），那么这就是指所有义人，真诚公开承认神的名的人；他们要以神夸口；他们要以大卫的高升夸口。敬畏祢的人见我，就要欢喜。 衷心拥戴基督事业的人，要以它的最终得胜夸口。我们若忍耐，也必和祂一同作王。[2.] 这要驳倒他的敌人：说谎之人的口，必被塞住； 扫罗、多益，以及其他诬告大卫，侮辱他，仿佛他的事业穷途末路的人，他们的口必被完全塞住；他们将要连一句反对他的话都说不出，而要永远被塞住口，并且蒙羞。把这应用在基督的敌人身上，那些如一切假冒为善之人那样向祂说谎，对祂说他们爱祂，却不与祂同心的人；他们的口要被那句话塞住，“我不晓得你们是哪里来的；”他们必永远无言可答，太22:12。那些说谎反对祂，混乱主的正道，污蔑祂的神圣信仰的人，在主来，清算不敬虔之罪人所说顶撞祂的刚愎话的那一日，他们的口要被塞住。基督的再来将是祂所有忠心朋友和跟从者永远的得胜，所以他们对此存着相信的盼望，现在就可以夸胜。

诗篇64篇

这整篇诗篇所指的是大卫的仇敌，逼迫他，毁谤他的人；这样的人很多，他们几乎在他一切的日子，都给他带来大量烦恼，所以我们无需猜测这篇诗篇是在哪个特别时候写成。I. 他祈求神保守

他，脱离他们反对他的恶毒阴谋，1-2节。II. 他描写了他们恶劣的特征，是因着他们自己的邪恶，被打上记号要遭毁灭的人，3-6节。III. 他被先知的灵感动，预言他们要遭毁灭，这要把荣耀归给神，并且鼓舞祂的百姓，7-10节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须留心女人后裔自古以来与蛇的后裔为仇的结果，让我们自己深信，最后蛇的头必要被打破，把荣耀和喜乐归给那神圣的后裔。

诗64:1-6

大卫的诗，交与伶长。

64:1神啊！我哀叹的时候，求祢听我的声音；求祢保护我的性命，不受仇敌的惊恐。

64:2求祢把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋和作孽之人的扰乱。

64:3他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好象比准了的箭。

64:4要在暗地射完全人；他们忽然射他，并不惧怕。

64:5他们彼此勉励设下恶计，他们商量暗设网罗，说："谁能看见？"

64:6他们图谋奸恶，［说］："我们是极力图谋的。"他们各人的意念心思是深的。

大卫在这些经文中，在神面前陈明他自己所处的危险，他敌人的特征，以此强调他的祈求，求神保护他，惩罚他们。

I. 他热切祈求神保守他（诗64:1-2）：神啊！我哀叹的时候，求祢听我的声音；就是说，赐我所祈求的，就是，求祢保护我的性命，不受仇敌的惊恐，即脱离我惧怕的敌人。这生命以一种特别方式，对他显为宝贵，因他知道神设计他的生命来大大服事神和他的世代。当他生命遭受打击，我们无法想象他还能闭口不言，斯7:2,4。如果他以惧怕仇敌为理由恳求，这并非是对他勇气的贬损；他的祖先雅各，那在神面前为王子的，在神面前也这样求，创32:11，求祢救我脱离以扫的手，因为我怕他。求祢保护我的性命，不受惊恐，不仅脱离我惧怕的那件事本身，还脱离对它不安忧虑的惧怕；这实际上是保守性命，因为惧怕，特别是对死的惧怕折磨人，因此一些人终身落在捆绑之下。他祈求，“求祢把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋，脱离他们自己秘密谋划要反对我，给我造成的伤害，脱离作孽之人的扰乱，他们既联合谋划，也联合力量来害我。”请观察，阴谋的发展就是扰乱；背叛的作为始于背叛的结盟和阴谋。“求祢把我隐藏，让他们触摸不到我。让我在祢保护之下得安全。”

II. 他抱怨仇敌极大的恶毒邪恶：“耶和华啊，求祢把我隐藏，使我脱离他们，因为他们是最坏的人，不配得纵容；他们是危险的人，行事毫无顾忌；如果祢不站在我这一边，我就有祸了。”

1. 他们的毁谤和污蔑非常恶毒，诗64:3-4。这里把他们描写为军人，有刀箭，用弓秘密瞄准，突然之间射向那不晓得自己落在任何危险当中的无害的鸟儿。但（1.）他们的舌头是他们的刀，发火的刀剑，两刃的刀剑，拔出来的刀剑，在怒气中拔出来的刀剑，以此砍、伤和杀死他们邻舍的

美名。舌头是小小的器官，却像刀剑一样，能说大话，雅3:5。它是危险的武器。(2.) 苦毒的言语是他们的箭 — 污言秽语责骂，无耻给人取绰号，毁谤，污蔑，恶人的火箭，点燃地狱的火。因着这些，他们的恶毒好象比准了的箭，更大力射出。(3.) 正直人是他们的靶心，他们的怒气向他发出，不能说他的和睦话，也不能向他说和睦话。任何人更好，就越受本身是坏的人嫉妒，就越被他们说坏话。 (4.) 他们用极大的巧计和狡猾安排此事。他们暗地射，让他们射向的人发现不了他们，不能躲避危险，因为在任何飞鸟面前铺设网罗，这是枉然（亨利先生在此引用他所用译本的箴言1:17，译者注）。并且他们忽然射， 不给人理当要给的警告，或任何为自己辩护的机会。暗中杀人的，暗中杀人名声的，必受咒诅，申27:24。人无法防卫虚假舌头的攻击。(5.) 他们并不惧怕，就是说，他们自信能取得成功，不怀疑他们的方法必要达到他们恶意瞄准的目的。或者其实是，他们不惧怕神的忿怒，这忿怒要作虚假舌头之人的分。他们在向义人行恶的事上大胆无耻，仿佛自己绝不会被传召来为此交账。

2. 他们在施行恶毒计划上非常团结非常坚决，诗64:5。 (1.) 他们在这件恶事上给自己加力，使自己坚定，在这件事上联手，彼此让对方变得更苦毒更大胆。Fortiter calumniari, aliquid adhærebit— 堆积大量责骂，部分必然粘住不放。做一件错事，这已经很糟糕，但鼓励自己和彼此做坏事，这更糟糕；这是替魔鬼做牠的工作。这是人心刚硬到了最大程度，专于行恶，毫无畏惧的标记。良心的职分是拦阻人行恶，但当这也遭遇挫折，情况就绝望了。 (2.) 他们自己彼此谋划，如何行出最大伤害，最有效害人：他们商量暗设网罗。他们一切的商量都是在罪中进行，他们一切的沟通都是为了如何有把握地犯罪。他们召集作战会议，找出最有效害人的便利方法；他们设下的每一样网罗，都是预先商量好，集合他们所有邪恶的机巧布下。 (3.) 他们用一种不信神的欺骗安慰自己，以为神祂自己不留意他们的恶行：他们说：“谁能看见？”实际上不相信神的全知，是恶人一切邪恶的根源。

3. 他们非常努力施行他们的计划（诗64：6）：“他们图谋奸恶；他们费煞苦心找出一些罪过或别的事，加在我身上告我；他们深挖，回头看很久以前的事，把事情夸大到极处，好得着一些事情来控告我；”或者，“他们努力要找新的谋略害我；在这方面他们极力图谋；他们至始至终谋划，不惜代价，无惧劳苦。”匪徒图谋奸恶。许多人付出劳苦，定自己灵魂的罪，这些劳苦的一半，都足以拯救他们。他们是各种害人毁灭人诡计的大师，他们各人的意念心思是深的，深如地狱，极度邪恶，有谁知道呢？因着他们计谋和心意说不尽的邪恶，他们显明自己既是狡猾也是恶毒，是那古蛇真正的后裔。

诗64:7-10

64:7但神要射他们；他们忽然被箭射伤。

64:8他们必然绊跌，被自己的舌头所害；凡看见他们的，必都摇头。

64:9众人都要害怕，要传扬神的工作，并且明白祂的作为。

64:10义人必因耶和华欢喜，并要投靠祂；凡心里正直的人，都要夸口。

我们在此可以观察，

I. 神的审判必然要临到这些恶毒逼迫大卫的人。虽然他们在邪恶中给自己打气，这里讲的，如果他们相信和思考，就足以令他们沮丧。值得留意的是，惩罚如何对应罪。1. 他们暗地忽然射大卫，要伤害他；但神要射他们，祂所射的是火箭（诗7:13），向他们的脸搭箭在弦，诗21:12。神的箭比他们的箭射得更准，飞得更快。他们有许多箭，但只是苦毒的言语，言语不过是风：无故的咒诅，必不临到。但神有一枝箭，要置他们于死地，祂的咒诅绝不是无故的，所以必然临到；因它他们要突然受伤，就是说，它给他们带来的伤出乎他们意料，因他们安稳，不知道有任何危险。2. 他们的舌头要害他，但神要让他们被自己的舌头所害。因他们罪，他们被自己舌头所害；神用祂忿怒的公义，作成此事，诗64:8。当神按照人舌头所犯的罪待人，让他们热切恶毒降祸在他人身上的危害落在他们身上时，这就是祂让他们被自己的舌头所害了；这就像一大块铅，沉重得足以把人沉到最深的地狱。许多人用自己的舌头割断自己的喉咙，更多人用自己的舌头，让自己的

灵魂下了地狱，这要加大他们的定罪。以色列啊！你自取败坏，被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。你若亵慢，就必独自担当。爱咒诅的人，咒诅必临到他们身上。有时人秘密的恶被他们自己的供认揭露，那时他们就是被自己的舌头所害。

II. 这些审判要对别人有影响；因 神在众人眼前击打他们，伯34:26。

1. 他们的邻舍要回避他们，为求自己安全。他们都必摇头，逃离他们，就像以色列人离开可拉、大坍、亚比兰的帐棚一样，民16:27。一些人认为，这在扫罗之死上应验了，他的军队不仅被击溃，而且邻近的居民，因着不仅他们的王，还有他三个儿子的死，如此惧怕，以致弃城逃跑，撒上31:7。

2. 旁观者要敬畏在这事当中神的护理之工，诗64:9。(1.) 他们要认识、观察神的手在这一切当中（除非我们这样做，否则不大可能因着神护理的作为得益，何14:9）：众人要明白祂的作为。人需要正确考虑，严肃思想，才能明白事实，需要智慧，才能对事实作出正确解读。神的作为完全值得我们察看（传7:13），但我们一定要有智慧地思想，免得错误遮蔽一处纯洁的经文。 (2.) 思想此事，他们必受感动，对神生出一种圣洁的畏惧。众人（所有有一点人的理智的人），都必因神的审判惧怕发抖，诗119:120。他们必惧怕做同样的事，惧怕被显为是逼迫神百姓的人。鞭打亵慢人，愚蒙人必长见识。(3.) 他们必宣告神的作为。他们必彼此对说，对所有人述说神惩罚逼迫之人的公义。我们自己明白的事，要有智慧地向别人宣讲，为的是造就他们，把荣耀归给神。这是神的手段。

3. 义人要特别留意此事，这要使他们受感动，生出一种圣洁的欢喜，诗64:10。(1.) 这必加增他们的喜乐：义人必因耶和华欢喜，不是因与他们同为人的那些人的悲惨和败坏欢喜，而是

因着神得荣耀，祂话语得成就，受伤害无辜之人的事有效申诉得直欢喜。(2.) 这必鼓励他们的信心。他们必在尽本分的道中向祂委身，愿意全然相信祂，为祂放胆行事。(3.) 他们的喜乐和信心要以圣洁的夸口表现出来：凡心里正直的人，保守无愧良心，向神显出自己为正的人，都要夸口，不是夸耀自己，而是以神的眷顾，祂的义和良善，他们与祂的关系，在祂里面的利益夸口。夸口的，当指着主夸口。

诗篇第65篇

我们在这篇诗篇中得到指引，把神的大能和良善当得的荣耀归给祂，这大能和良善显明在，I. 恩典的国度里（1节），神垂听祷告（2节），赦免过犯（3节），令百姓的心得满足（4节），保护和支持他们，5节。II. 护理的国度里，安定诸山（6节），平静大海（7节），保守日夜固定交替（8节），让大地肥沃多产，9-13节。这些都是我们有赖神所得的祝福，所以我们在歌唱这篇诗篇时，可以很容易让自己投身其中。

诗65:1-5

大卫的诗歌，交与伶长。

65:1神啊！锡安的人都等候赞美祢；所许的愿，也要向祢偿还。

65:2听祷告的［主］啊！凡有血气的，都要来就祢。

65:3罪孽胜了我；至于我们的过犯，祢都要赦免。

65:4祢所拣选，使他亲近祢，住在祢院中的，这人便为有福。我们必因祢居所，祢圣殿的美福知足了。

65:5拯救我们的神啊！祢必以威严秉公义应允我们；祢本是一切地极和海上远处的人所倚靠的。

诗人在此并无特别关乎他自己的事要在施恩的宝座前呈上，而是以对神的说话开始，他担当集合的带领，会众的出口；请观察，

I. 他如何把荣耀归给神，诗65:1。1. 通过谦卑感恩：神啊！锡安的人都等候赞美祢；等候直到赞美来到，当它一来到，就可以带着感恩迎接。当神带着祂的眷顾到我们这里来，我们一定要带着我们的赞美，前往迎接祂，等候直到日子破晓。“赞美等候，以祢圣洁的旨意为全然满足，全然依靠祢的慈爱。”当我们在每一件事上预备好随时感恩，这样就是赞美在等候神。“赞美等候祢的接纳，”利未人夜间站在耶和华殿中，预备在所定的时刻唱出他们的赞歌（诗134:1-2），就这样，他们的赞美在等候祂。赞美对祢默然不语（原文如此作），好像不知用什么言辞表达神浩大的良善，被它打动，安静称羡。正如有圣洁说不出的叹息，同样有不能说出的圣洁赞美，然而这必得鉴察人心的，晓得灵的意思的那一位悦纳。我们的赞美是安静的，让那些在力量上超越的蒙福天使，他们的赞美可以听见。不要告诉祂是我在说话，因为若有人自告奋勇，要能表明神一切的美德，他必灭亡，伯37:20。在祢面前赞美被算作安静（迦勒底版本如此作），神是如此崇高，超越我们一切的颂赞和赞美。全世界都当赞美神，但它只在锡安，祂的教会，在祂的百姓当中等候祂。祂一切的作为在赞美祂（它们提供了赞美的内容），但只有祂的圣徒用实际的敬拜赞美祂。得赎的教会在锡安山上唱新歌，启14:1,3。锡安是神的居所，诗76:2。在那里与祂同住的人有福了，因为他们仍要赞美祂。2. 通过真诚守信：所许的愿，也要向祢偿还，就是说，所许愿要献上

的祭，必要献上。除非我们良心认定要还我们寻求怜悯时许的愿，否则我们为着已经领受的怜悯，向神献上的感恩就不会得悦纳；因为不许愿也强如许愿却不还愿。

II. 他为着什么把荣耀归给神。

1. 为着祂垂听祷告（诗65:2）：等候赞美祢；为何赞美如此乐意？(1.) “因为你乐意应允我们的恳求。听祷告的主啊！祢能应允每一个祷告，因为祢能为我们行，超过我们所求所想（弗3:20），祢要应允每一个信心的祷告，按所求的或按祢的慈爱应允。”祂是听祷告的神，以此作为祂其中一样尊称，这是为了大大尊荣祂的良善，鼓励我们的信心；如果我们不抓住一切机会，把这尊号归给祂，我们自己就是大有亏欠。(2.) 因为，出于这原因，我们落在急难中时，就快快奔向祂。“因为祢是听祷告的神，所以凡有血气的，都要来就祢；每一个人都等候赞美祢，这是应当的，因为每一个人，不管其它时候在做什么，在他缺乏或愁苦时，都等候向祢祷告。现在只有以色列的后裔来就祢，以及新入犹太教的人来就他们的信仰；但是当祢的殿必称为万民祷告的殿时，那时凡有血气的必来就祢，要受到欢迎，”罗10:12-13。让我们到祂这里来，放胆来，因为祂是一位听祷告的神。

2. 为着赦罪。在这件事上，有何神像祂？弥7:18。祂以此宣告祂的名（出34:7），所以为此缘故，人要等候赞美祂，诗65:3。“我们的罪孽升到诸天，罪孽胜了我们，显为如此众多，如此险恶，以致当它们被陈列在我们面前，我们都充满混乱，快要绝望了。它们如此胜了我们，以致我们不能假装用任何我们自己的义来抗衡它们，所以当我们来到神面前，我们自己的良心控告我们，我们无言以对；然而，至于我们的过犯，祢都要赦免，出于祢自己白白的怜悯，为祢自己供应的义的缘故赦免；让我们必不至因它们定罪。”请注意，因着罪我们的危险越大，我们就越有理由赞美神赦罪怜悯的大能和丰富，这怜悯能让我们多重的过犯和强大的罪失去威胁的力量。

3. 为着祂慈爱接待那些服事祂的人，他们与祂相交所得的安慰。首先罪必须得赦免（诗65:3），然后我们受到欢迎来围绕神的祭坛，诗65：4。来进入与神相交的人，必然要在这相交中找到真正的福和完全的满足。

(1.) 他们有福。不仅那国有福（诗33:12），而且人有福，具体的人，不管多么卑微的人，祢所拣选，使他亲近祢，住在祢院中的，这人便为有福；他是一个有福的人，因为他得着神眷顾最确实的证据，永远福乐最确实的凭据和保证。这里请观察，[1.] 为要得着这种福，来进入与神的相交，这是指什么。第一，这是通过抓住祂的圣约，把我们最好的情感倾注在祂身上，向祂阐明我们的愿望，以此来亲近祂；这是以祂为我们所爱、所看重的，与祂相交。第二，这是像祭司和利未人那样，住在祂的院中，以神的殿为家；是不断进行信仰的操练，把自己投入到对这些事的细密操练中，就像我们对待我们家中的事一样。[2.] 我们怎样进入与神的相交，不是由任何我们自己的功德举荐，不是通过我们自己任何的安排被带进来，而是靠神自由的拣选："祢所拣选，这人便为有福，如此与其他被撇下由得他们自己的人分别的，这人便为有福；"是靠着按那拣选而来的祂有效的特别恩典；祂拣选的人，祂让他们进前来，不仅只是邀请，还使他们愿意，使他们有力量来亲近祂。祂吸引他们，约6:44。

(2.) 他们必得满足。诗人在此改变人称，不是他必得满足（祢所拣选的那人），而是我们必得满足，这教导我们把诸般应许应用在我们自己身上，通过活泼的信心，把我们自己的名放在其中：我们必因祢居所，祢圣殿的美福知足了。请注意，[1.] 神的圣殿是祂的居所；祂在那里居住，祂的圣礼在其中施行。[2.] 神有一个美福的居所，祂的居所有丰富的美福，就是义、恩典和永约一切的安慰；有足够的给所有人，足够的给每一个人；它预备好，随时预备好了；一切都无须付价钱，不用银钱，不用价值。[3.] 这些事情当中，有令人灵魂满足的，所有蒙恩之人都必因此满足。让他们得着与神相交的喜乐，这要满足他们；他们有足够的，不求更多。

4. 为着祂为他们荣耀施行的大能（诗65:5）：拯救我们的神啊！祢必以威严秉公义应允我们。这可以理解为神在祂护理之工中有时对祂自己百姓的责备；祂经常以威严应允他们，为要唤醒他们，使他们振作，但这总是秉着公义；祂既不冤枉他们，也不是为了要给他们带来任何伤害，因为即使祂如此行的时候，祂仍是拯救他们的神。见赛45:15。但这其实应该理解为祂对他们仇敌的审判；神应允祂百姓的祷告，为他们的缘故，在外邦人中行摧毁的事，报应傲慢压迫他们的人，作秉公义的神，伸冤在祂的神，保护和拯救祂百姓的神。以奇妙的事（一些人这样读作），非常令人惊奇的事，我们没有料到的事应允我们，赛64:3。或者，“以令我们生出敬畏的事应允我们。”我们得接纳，有圣洁的自由进入神的院，与祂亲近的密切，绝不可在任何方面减弱我们对祂的敬畏和敬虔畏惧；因为祂从圣所显为可畏。

5. 为着祂对祂所有百姓的看顾，不管他们多么愁苦，被分散到哪里，祂都看顾。祂是一切地极的人所倚靠的，就是全世界的圣徒，不仅是以色列后裔属他们自己的人；因为祂既是犹太人的神，也是外邦人的神，是那些远处的，远离祂的圣殿和院宇，住在外邦人海岛上，或者在海上落在愁苦中的人的神。他们穷途末路的时候信靠祢，向祢呼求，诗107:27-28。无论身处何方，不仅在神百姓的严肃会中，也在遥远的海上，我们都能凭信心和祷告保持与神相交，从祂那里获取安慰。

诗65:6-13

65:6祂既以大能束腰，就用力量安定诸山；

65:7使诸海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗，都平静了。

65:8住在地极的人，因祢的神迹惧怕；祢使日出日落之地都欢呼。

65:9祢眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。神的河满了水；祢这样浇灌了地，好为人预备五谷。

65:10祢浇透地的犁沟，润平犁脊；降甘霖，使地软和；其中发长的，蒙祢赐福。

65:11祢以恩典为年岁的冠冕，祢的路径都滴下脂油，

65:12滴在旷野的草场上；小山以欢乐束腰，

65:13草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱。

留意神作为自然界的神的奇妙和主权，祂护理作为国度的丰富和慷慨，这有助于我们更因神的奇妙俯就受感动。

I. 祂坚定了地，地就长存，诗119:90。祂用力量安定诸山（诗65:6），一开始就让它们坚立，仍保守它们稳固，虽然有时诸山因地震摇动。

——— Feriuntque summos.

Fulmina montes.

击破长空的闪电，最最巍峨的高山。

因此它们被称作永久的山，哈3:6。然而经上说，神与祂百姓所立的约，比它们更坚固，赛54:10。

II. 祂平静大海，海就安静了，诗65:7。风暴中的大海发出大声，加增它威胁人的可怕；但是当神乐意的时候，祂命令波浪安静，使它们入睡，快快使狂风止息，诗107:29。通过这大海的改变，以及之前山不摇动的例子，这显出海和旱地都属祂的那一位，是以大能束腰。并且通过这一点，就是祂吩咐风和水，连风和水也听从祂了，我们的主耶稣就证明祂的神能。除了安静大海这例子，诗人还加上一件性质几乎相同的实例，就是祂平静万民的喧哗，大众的喧哗。没有什么比暴徒的叛乱，暴民的攻击更难驾驭对付；然而即使连这些，神也能以秘密的方式，他们不觉察的方式平息。或者这是指与以色列为敌的万民的愤怒，诗2:1。神有许多方法让他们安静，并要永远平息他们的喧嚣。

III. 祂使早晨夜晚更新，它们交替不断，诗65:8。日夜这固定的交替可以被看作是，1. 神大能的实例，它使万人心生敬畏：住在地极的人，因祢的神迹（或记号）惧怕；他们因这些神迹确信，有一位至高的神，一位主权的君王，在祂面前他们当敬畏颤惊；因在这些事情上，神不可见的事清楚显明；所以经上说它们是作记号的，创1:14。许多住在地上遥远黑暗角落的人，对这些记号如此惧怕，以致他们便被勾引敬拜事奉它们（申4:19），并不思想它们是神的记号，祂大能和神性不可否认的证据，所以他们本应当被它们带领来敬拜祂。2. 神极大良善的实例，所以它给所有人带来安慰：祢使日出日落之地都欢呼，日头升起的地方，日头落下的地方都欢呼。是神将晨光发散出去，拉上夜间的帐幕，祂做这两样，都是为眷顾人，使这两地都欢呼，给我们机会，因这两样欢呼；所以不管光暗对比何等强烈，它们之间的分隔何等不可违背（创1:4），按其各自时候，两者都同样受世人欢迎。我们很难说，是与白日工作为友的晨光，还是与夜间休息为友的夜影，哪一样更受我们欢迎。守夜的等候天亮吗？雇工人同样切慕黑影。一些人把这理解为指早晨和晚

间的献祭，义人因它们大大欢喜，神在当中不断得到尊荣。祢让它们歌唱（原文如此）；因为每个早晨和每个夜间，利未人都唱赞美的歌，这是每天的本分要求做的。我们当看我们每天的敬拜，我们独自和与家人在一起的敬拜，是我们每天工作中最必不可少的，是我们每天安慰最令人欢喜的；我们若以此保持与神相交，日出日落之地就因此要真正欢呼。

IV. 祂浇灌地，使之丰富多产。在这个关于神大能良善的实例上，他讲述得非常详细，这篇诗篇可能是在一次非同寻常的丰收，或者久旱之后一场及时雨这样的情形下写成。受造界这下面部分的多产，是何等大大依靠那上面部分的作用，这是显而易见的；如果天要变为铜，地要变为铁（这是神向愚昧世人作的形象说明，表明各样美善和全备的恩赐都是omnia desuper—从上头来的），我们就必须要向山举目，眼界超过这些山，上升到天上，眼不能见一切祝福原本源泉所在的地方，我们的赞美必须回归到那里，承认地上初熟的果子从天而来，以此作为向天献上的举祭。神一切的祝福，就连祂灵里的祝福，都是以祂把义浇灌在我们身上表现出来的。现在来观察，这里是如何描写从天降雨的普遍祝福和多结果子的时节的。

1. 神的大能和良善内容何等丰富，这里用极多不同的生动说法表现出来。(1.) 造大地的神以此眷顾地，赐予地，显出祂看顾地的凭据，诗65:9。这是施恩的眷顾，地上的居民当以赞美回应。(2.) 使地成为干地的神，以此将它浇灌，为要使它多结果子。虽然在神使天上降雨之前，地上已有丰富的出产，但即使那时候，地上也有雾气，达成这目的，滋润遍地，创2:5-6。除非神亲自向我们作雨露，浇灌我们，否则我们的心就是干旱荒芜；祂自己栽种的，祂要浇灌，使之增长。(3.) 雨使神的河满了水；云是这河的源泉，云不是随意飘动，而是在神为它划定的通道中移动。祂按自己的意思转动方向，像河水一样降雨。(4.) 这条神的河丰润大地，没有了它，地就要快快贫瘠。从地表面出产的丰富，要比深藏它里面的富足更多多对人有用，服务人；没有金银，我们仍可以好好活着，但没有五谷和草，却是不能。

2. 从它而来有何等多益处，临到地和地上的人。(1.) 临到地本身。按时的降雨给地新的表面；没有什么比雨降在已割的草上，是令万物复苏，更焕然一新，诗72:6。即使雨水看似流向的地的犁沟， 也被浇透，因它们畅饮那经常降在它们之上的雨水；为要播种，犁头翻起的地的犁

脊，被雨水润平，使之合适接收种子（诗65:10）；它们变得柔软，就这样被润平。让人的心田变得柔软的那一位，使之润平，因人心是靠这恩得坚固。就这样年岁中生发的，蒙神赐福；如果一年伊始的春天蒙赐福，作为神赐福全年的凭据，那么就有这里的话说，神以恩典为年岁的冠冕（诗65:11），在每一方面用恩典环绕年岁，就如头的每一面都被冠冕环绕一样，使它所得的安慰得完全，正如一件事的结局被称作是给它加冕一样。经上说祂的路径滴下脂油，地里无论有什么脂油孕育地的出产，都是来自神发出的良善。神无论去到哪里，都在祂身后留下祂慈爱的记号（珥 2:13-14），让祂的路径在祂身后如此发光。神的恩典向这下面世界的传递，是非常广泛扩散（诗65:12）：它滴在旷野的草场上，不仅只是落在有人居住之地的草场。人不照料，不从中得益的沙漠，是在神护理之工的看顾下，它们的得益把荣耀归回神，荣耀祂为整个受造界伟大的恩主，虽然这益处不是直接造福于人；我们不仅应当为那些服务我们的事感恩，还要为服务受造界任何部分的事感恩，因为以此它把荣耀归回给造物主。不像耕地一样有如此回报的旷野，确实像肥沃的土地一样，领受同样多的天上雨水；因神也向恶人和不知感恩的人行善。神丰盛的恩赐如此广泛，以致山，小山以欢乐束腰，在各面因这恩赐欢喜（亨利先生使用的译本作“小山在各面欢喜”，译者注），就连北面，最远离阳光的那一面也欢喜。大山不会不需要神的护理，小山不会不得到神护理的看顾。但正如祂若乐意，就能使它们颤抖（诗114:6），同样，当祂乐意，祂能使它们欢喜。(2.）临到地上的人。神通过为地供应雨水，就为人预备五谷，诗65:9。至于地，能出粮食（伯28:5），因五谷从地而出；但从地而出的五谷，每一粒都是神亲自预备；所以祂为地提供雨水，藉此可以为人预备五谷，祂已把其余的受造物置于人的脚下，预备它们供人使用。当我们思想，每年五谷收成，这不仅是那使死人复活的同一大能的作为，而且还是那一种与这复活大能相差无几的能力的实际体现（从我们救主的那句话，约12:24可以看得出来），我们从它不断得到的福益，是神良善直到永远的一个实例，我们就有理由认为，为我们预备五谷的，不是别人，正是神。五谷和牲畜是两样主要的农产品，直接与地所结果子打交道的农夫，丰富得着这两样；这两样都托赖于神浇灌地的良善，诗65:13。托赖于此，草场以羊群为衣，诗65:13。草场放养的牲畜如此丰富，以致看起来是以放牧其间的牲畜为衣，然而草场却不会承载过度；牲畜得到如此饱足喂养，以致它们成了它们在其间得饱足的草场的装饰和荣耀。谷中如此硕果累累，以致看起来是在收割时长满了五谷。地上最低的部分通常是出产最多的，一亩谦卑的山谷价值五亩高傲的大山。但五谷的田地和草场地，都达致它们受造的目的，经上说这一切都欢呼歌唱，因为它们服事于神的尊荣和人的安慰，因为它们为我们提供了喜乐赞美的内容：正如地上的喜乐没有一样大得过收割的喜乐，同样在犹太人当中，耶和华的节期，没有一个比在年底收藏，收藏节，出23:16，是更加用感恩的表示庄严庆贺。让我们年年天天取用的所有这些神丰富的普遍恩赐，加增我们对神的爱，以祂为一切生命中的最好，吸引我们用身子荣耀祂，祂为这身子作了如此美好的供应。

诗篇第66篇

这是一首感恩的诗篇，具有如此普遍的用处和应用，以致我们无需认为它是在任何具体情形下写成。所有人都受到呼吁来赞美神，I. 为着祂在整个受造界主权的治理和大能普遍的实例赞美祂，1-7节。II. 为着祂眷顾教会，祂特别的民的特别记号赞美祂，8-12节。然后，III. 诗人为着他自己经历神特别对他所施的良善，特别是应允他的祷告赞美神，13-20节。如果我们学会了在凡事上为着古时和当代所蒙的怜悯，集体和个人所蒙的怜悯感恩，就必晓得如何用美德和悟性来歌唱这篇诗篇。

诗66:1-7

一篇诗歌，交与伶长。

66:1全地都当向神欢呼，

66:2歌颂祂名的荣耀，用赞美的言语，将祂的荣耀发明。

66:3当对神说："祢的作为何等可畏，因祢的大能，仇敌要投降祢。

66:4全地要敬拜祢，歌颂祢，要歌颂祢的名。"细拉

66:5你们来看神所行的，祂向世人所作之事是可畏的。

66:6祂将海变成干地，众民步行过河；我们在那里因祂欢喜。

66:7祂用权能治理［万民］，直到永远；祂的眼睛鉴察列邦，悖逆的人不可自高。细拉

I. 诗人在这些经文中呼吁所有人来赞美神，全地，全大地，世上所有有能力赞美神的居民都来赞美祂，诗66:1。 1. 这说明神的荣耀，祂配受所有人赞美，因祂对所有人施良善，给各民提供了赞美的内容。2. 人的本分，所有人都有义务来赞美神；赞美是创造定律的一部分，所以是对每一个受造之人的要求。3. 对外邦人归信基督的预言；时候将到，全地都要赞美神，在每一个地方，这香都要向祂献上。4. 对赞美神这美好的工作，诗人所怀衷心的美好愿望。他自己要多多做这工，希望神不仅只是得到以色列地，还得着地上万民的颂赞。他激发全地，(1.) 向神欢呼。出于敬虔情感的圣洁欢呼，当把活力赋予我们一切的赞美；虽然神悦纳的，并不是在信仰的事上呼喊（经上说假冒为善之人使他们的声音听闻于上，赛58:4），然而在赞美神的时候，[1.] 我们必须衷心、火热，必须尽我们的全力，用尽我们里面的一切来赞美神。[2.] 我们一定要公开在众人面前，就像不以我们的主为耻的人。这两点都隐含在呼喊，欢呼之中。 (2.) 我们当带着欢乐歌唱，为造就他人，歌颂祂名的荣耀，就是，歌颂祂用来把自己显明的一切，诗66:2。荣耀神的名的事，当成为我们赞美的内容。(3.) 尽一切可能将祂的荣耀发明。在赞美神的时候，我们必须为了荣耀祂而赞美，荣耀祂，这必须成为我们一切赞美的内容和要点。以赞美神作为你最大的荣耀，一些人如此解读。受造之人能使造物主得名声，得颂赞，这是人能达到的最高尊荣。

II. 他已呼吁全地赞美神（诗66:1），他现在预言（诗66:4）他们将要如此：全地要敬拜祢；在地上每一处，甚至最遥远地区的一些人，因为有永远的福音要传给各国、各族、各方、各民，这样的目的，是为要敬拜那创造天地的，启14:6-7。 这话如此发出，必不徒然返回，而要让全地，人无论多少，都来敬拜神，向祂歌唱。在福音时代，神必因人歌唱诗篇得到敬拜。他们必向神歌颂，就是，歌颂祂的名，因为通过我们的赞美，我们只能对祂藉此显明祂自己的宣告性荣耀，而不是祂本体的荣耀有所贡献。

III. 为了我们可以得着赞美的内容，我们在此得到呼吁，要来看神所行的；因为我们赞美与否，祂自己的工作荣耀祂；我们不更多更好赞美祂的原因，是因为我们不恰当和专注留心祂的作为。所以让我们观看神的作为，观察在祂的作为中，祂智慧、能力和信实的实例（诗66:5），然后述说这些事，对祂说这些事（诗66:3）：对神说："祢的作为何等可畏！祢所作之事是可畏的！"1. 神的作为本身奇妙，如此奇妙，当我们正确思想，就理当使我们充满惊奇。神的作为是可畏的（就是，当称颂的），如果祂的大能，如此的大能，在祂一切所作的事上如此明亮发光，如此光明闪耀，如此强烈，以致我们确实可以说，祂的作为无可比。因此经上说祂是可颂可畏，出15:11。在祂向世人所作一切事中，祂是可畏的，人当带着圣洁的畏惧看祂。信仰的很大一部分，在于敬畏神的护理。2. 它们对祂的敌人显为可畏，很多次强迫他们、惊吓他们，使他们假装投降（诗66:3）：因祢的大能（无人能在祢的大能面前站立得住），仇敌要投降祢；他们必向祢说谎（原文如此），就是说，他们必被迫，痛苦违背自己意愿，接受任何条件与祢讲和。由惧怕逼出来的顺服很少是真诚的，所以武力并非传扬信仰的正当方法，这样改宗加入教会的人不会有多少喜乐，到头来要显为是对信仰虚假，申33:29（亨利先生使用的译本在此作"祢的仇敌必向祢显为虚谎"，译者注）。3. 它们安慰祂的百姓，使他们得益，诗66:6。以色列出埃及的时候，在他们面前祂将海变成干地，这鼓励他们跟从神的引导经过旷野；他们准备进入迦南的时候，神为鼓励他们作战，在他们面前把约旦河拦住，众民步行过河；这样的脚步，如此特别得上天帮助，在主的争战中可谓是像骑兵，而不像步兵。在那里仇敌在他们面前发颤（出15:14-15；书5:1），但我们在那里因祂欢喜，信靠祂的大能（因为依靠神常被说成是因祂欢喜）和歌唱赞美祂，诗106:12。我们在那里欢喜，就是说，我们的祖先欢喜，我们在他们的腰中欢喜。我们列祖的欢喜是我们的欢喜，我们应当看自己是在它们当中有份。4. 它们支配所有人。神通过祂的作为，保持祂在世上的统治（诗66:7）：祂用权能治理，直到永远；祂的眼睛鉴察列邦。(1.) 神的眼目支配人，从天上的高处祂的眼目支配地上一切的居民，祂清楚完全看着他们。耶和华的眼目遍察全地；最偏僻和不起眼的民也在祂察验之下。(2.) 祂有支配的臂膀；祂的大能统治，统治直到永远，绝不变得软弱，绝不被拦阻。祂的手有力，祂的右手也高举。由此他推论出，悖逆的人不可自高；让有造反悖逆之心的人，不要胆敢兴起任何公然背叛的作为反对神，不要像亚多尼雅那样自尊，说："我必作王。"让那些悖逆神的人不要自高，仿佛他们有任何得胜的可能。不要这样，让他们不要动弹，因为神已经说了，我必被尊崇，人不能反对这话。

诗66:8-12

66:8万民哪！你们当称颂我们的神，使人得听赞美祂的声音。

66:9祂使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。

66:10神啊！祢曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。

66:11祢使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。

66:12祢使人坐车轧我们的头；我们经过水火，祢却使我们到丰富之地。

诗人在这些经文中，呼吁神的百姓以特别的方式赞美神。让全地都赞美神，但以色列的地要特别赞美神。称颂我们的神，以祂为我们的神，与我们立约的神，把我们作为属祂自己的人看顾的神来称颂祂。让他们使人得听赞美祂的声音（诗66:8）；因为除了是祂特别眷顾和拣选来跟从祂的人以外，人还能从谁那里听到这赞美呢？有两件事，是我们称颂神的原因：—

I. 普遍的保护（诗66:9）：祂使我们的性命存活，使它不自己跌落；因为我们的性命若在我们手中，它就容易从我们指间滑走。我们必须承认，是神良善的护理保守生命和灵魂在一起，是祂的眷顾保守着我们的灵。祂把我们的灵魂放在生命中，原文如此。祂赋予我们生命，通过不断更新的作为维持我们的生命，祂的护理是一种持续的创造。我们快要昏厥和死亡时，祂挽回我们的性命，这样就好像是把它放在一个新生命中一样，赋予它新的安慰。Non est vivere, sed valere, vita— 配得生命之名的，不是存在，而是幸福。 但我们容易绊脚跌倒，暴露在许多毁灭性的事故面前，既有灭命的疾病，也有灭命的灾难，所以神的大能也保护我们脱离这些。祂不叫我们的脚摇动，拦阻许多我们不能预见的凶恶，我们自己不知道我们的危险来自其中的这些凶恶。我们没有在这很早之前就跌入无尽的毁灭，这是有赖于祂。祂必保护圣民的脚步。

II. 特别得救脱离大患难。请观察，

1. 患难和危险何等令人难过，诗66:11-12。看不出这是指教会遭遇的哪一样特别苦难说的；可能只是某些个人或家庭遭遇的苦难。但不管是什么，他们都如鸟儿在网罗里一样受惊，像鱼儿被网包围缠绕一样受困；他们因这苦难受压制，被压在下面，就像重担放在他们的身上，诗66:11。但他们承认，这当中有神的手。除非神带我们进入，我们就绝不会落入网罗，除非神加在我们身上，否则就不会在患难之下。有什么是比水火更危险的吗？我们经过水火，就是各种不同的患难；一样苦难的尽头是另外一样的起头；我们脱离了某种危险，又发现自己身陷另外一种危险之中。神最好的圣徒，可能会遭遇这样的苦难，但祂已经应许，你从水中经过，你从火中行过，我必与你同在，赛43:2。然而骄傲残忍之人可能像水火一样危险，或许更甚。你们要防备人，太10:17。人起来攻击我们的时候，那是水火，这一切都威胁人（诗124:2-4），这里的情形就是这样："祢使人坐车轧我们的头；践踏我们，侮辱我们，威吓苦待我们，把我们完全变为奴隶；他们对我们说，你屈身，由我们践踏过去吧，"赛51:23。好王的美意要在他们臣民心中作王，暴君的骄傲要在他们头上坐车轧压；然而受苦的教会在这样的事上也承认当中有神的手："祢使他们如此苦待我们；"最狂怒的压迫者，除了从上面给他的权柄就别无任何权柄。

2. 神把他们带进这困苦和危险，目的是何等充满恩惠。请看它的意义是什么（诗66:10）：神啊！祢曾试验我们，熬炼我们。当我们按照这想法来看患难，这样我们就有可能因着我们的患难得益处，因为这样我们就能在它们的下面看到神的恩典和慈爱，在它们的尽头看到我们自己的尊荣和益处。通过患难我们像火中的银子得到验证，（1.）使我们的美德经过试验，可以更明显，这样我们可以像银子被试金石试验，打上纯银的记号，得到认可，在耶稣基督显现的时候，得着称赞（彼前1:7），也许在这世上的时候就可以得着称赞。雅各的正直和坚定，因着他受到的患难得到显明。(2.)我们的美德得到操练，可以变得更强大和活跃，这样我们就可以像银子被火炼净，更撇去它的杂质时一样，得到改善；这要成为我们说不出的好处，因为这样我们就变得在神的圣洁中有分，来12:10。公开显明的苦难，为的是洁净教会，但11:35；启2:10；申8:2。

3. 最后结果是何等荣耀。教会的苦难必然有美好的结局；有美好结局的原因是，(1.) 苦难的出路令人欢喜。他们在水火之中，但他们安然经过："我们经过水火，没有在火焰或大水中灭亡。"不管圣徒有何苦难，感谢神，苦难中有一条出路。(2.) 进入更美光景的进路更是令人欢喜：祢使我们到丰富之地：得到很好灌溉之地（这词有这意思），像主的园子， 所以结果累累。神带祂的百姓进入苦难，让他们后来的安慰可以更加甜美，他们的患难可以就这样结出平安的果子，就是义，这要使得地上最贫瘠的地方，变成丰富之地。

诗66:13-20

66:13我要用燔祭进祢的殿，向祢还我的愿，

66:14就是在急难时我嘴唇所发的，口中所许的。

66:15我要把肥牛作燔祭，将公羊的香祭献给祢，又把公牛和山羊献上。细拉

66:16凡敬畏神的人，你们都来听，我要述说祂为我所行的事。

66:17我曾用口求告祂，我的舌头也称祂为高。

66:18我若心里注重罪孽，主必不听。

66:19但神实在听见了，祂侧耳听了我祷告的声音。

66:20神是应当称颂的！祂并没有推却我的祷告，也没有叫祂的慈爱离开我。

诗人在前面激发所有人，特别是所有神的百姓起来称颂主之后，在此激发自己起来，让自己投身称颂。

I. 在他自己的敬拜中称颂主，诗66:13-15。他已经呼吁其他人歌颂对神的赞美，一起欢呼；但对于他自己，他的决心更进一步，他要赞美神，1. 用昂贵的祭物赞美神，这些祭物在律法之下，是为了尊荣神献上。不是所有人都有钱献上这些祭物，也不是所有人都想要有热心，付出如此花费赞美神；但大卫就他而言，有能力，并且愿意，以他能支付的这方式，向神表明尊崇（诗66:13）：我要用燔祭进祢的殿。他的献祭应当是公开的，在神拣选的地方献上："我要带着这些祭物进祢的殿。"基督是我们的殿，我们一定要把我们灵里的礼物献给祂。它们应当是君王能献最好的 — 燔祭，在祭坛上全然焚烧的祭，为荣耀神，献祭者在当中无份吃的祭；肥牛作燔祭，不是瘸腿或消瘦的，而是养得最好，在他自己桌上最可接受的。神是最好的，必须受到我们所有最好的服事。神为我们铺设的筵席，是用满髓的肥甘设摆的筵席（赛25:6），这样的祭物，我们应献给祂。他要把公牛和山羊献上，他要在以赞美回应这件事上如此慷慨，毫不吝啬：他不愿献上那不费他分文的，而要献上那他要付出重价的。这是连同公羊的香祭献上，就是公羊的油脂，这油脂是烧在祭坛上，它的烟要像香一样上升。或用公羊与香一同献上。这香预表基督的代求，没有了它，我们最肥美的祭物也不会蒙悦纳。2. 通过认真还愿赞美神。除非我们还我们在苦难中所许的愿，否则我们为着神救我们脱离苦难赞美祂，这赞美就不会得祂悦纳。这是诗人的决心（诗66:13-14），我要向祢还我的愿，就是在急难时我嘴唇所发的。请注意，(1.) 落在任何患难的压力下，或在寻求任何怜悯时，我们许愿，在主面前庄严发出这许愿，约束我们自己脱离罪，更忠心尽本分，这是很常见，也是值得嘉许的做法；不是这把看作等同神的眷顾，或神考虑许愿就眷顾，因此这许愿有价值，而是作为领受这眷顾标记时的限制。(2.) 困难过去，我们在苦难中许的愿绝不可被我们遗忘，而要认真还愿，因为不许愿要比许愿而不还愿要好。

II. 在他向他的朋友的宣告中称颂主，诗66:16。他召集一群好人来听他对神眷顾他的感恩叙述："凡敬畏神的人，你们都来听，因为，1. 你们要加入我一道来赞美，帮助我献上感恩。"我们应当渴慕敬畏神的人帮助我们，为着我们领受的怜悯感恩，就像我们渴慕为我们要为他们祷告的人祷告一般。2. "你们要因着我要说的得造就和得鼓励。谦卑人听见，就要喜乐，诗34:2。敬畏祢的人见我，就要欢喜（诗119:74），所以让我有他们来陪伴我，我要向他们述说，不向那些要嘲讽、讥笑此事的人述说"（珍珠不可丢在猪的面前）；"而要向敬畏神的人述说，要善用

此事，我要述说神为我做了的事，”不是骄傲和炫耀地说，让别人以为他比其他人更是上天的宠儿，而是为了荣耀神，对这眷顾，我们必须承认这完全是我们欠神的债，并且也是为造就他人。请注意，神的百姓应当彼此沟通他们的经历。我们应当抓住一切机会，彼此述说神为我们已经成就的大事和美事，特别是祂为我们灵魂成就的事，祂在属天的事上给我们的属灵祝福；这些我们应当用来感动我们自己的事，所以我们应当渴慕用这些事感动其他人。现在来看，神为他的灵魂行了什么事？(1.) 祂已经在他里面动工，使他爱祷告这本分，向他施恩，使他在尽这本分时心得宽广（诗66:17）：“我曾用口求告祂。但如果神在为我们灵魂成就的诸般事情当中，没有赐我们儿子的心，使我们能呼叫：“阿爸！父！”我们就绝不可能尽这本分。神已容许我们祷告，命令我们祷告，鼓励我们祷告，在这一切的之上的，赐我们一颗祷告的心，我们就有理由应当用口向祂感恩赞美；如果我们越多用口求告祂，我们的舌头也越称祂为高，就是说，如果我们向祂寻求怜悯和恩典的时候，得到信心和盼望加我们能力，把荣耀归给祂，我们就要为着尚未得着、但已望见的怜悯向祂赞美。向祂求告，我们就确实在称祂为高。祂乐意看自己因义人谦卑相信的祷告得尊荣，这是祂为我们灵魂已经行的一件大事，祂已如此乐意，竟使祂与我们利益相关，使我们在求我们自己福祉的时候，就是在求祂的荣耀。祂得尊崇，这是在我舌下（这句话可以这样读作）；就是，我在心里思想，可以怎样高举尊崇祂的名。祷告在我们口中时，赞美必须在我们心中。(2.) 祂已经在他里面动工，让他惧怕罪，看罪是与祷告为敌（诗66:18）：我若心里注重罪孽，我很清楚，主必不听。犹太人作家，其中一些沾染了法利赛人的酵，即假冒为善，对这句话作了非常败坏的曲解：我若心里注重罪孽，他们说，这就是指，如果我容让自己只犯心里的罪，罪孽不在我的言行中爆发出来，神必不听，就是，祂不因我受到冒犯，不会留意这罪，以此控告我；仿佛心里的罪在神看来并不是罪。这种谎言是我们的救主已经在祂对律法作的属灵解释中揭露出来的，马太福音第5章。但这里意思是清楚的：我若心里注重罪孽，就是说，“如果我对这罪孽有喜欢的想法，如果我爱它，纵容它，容让我自己落在其中，如果我看它是一位朋友，欢迎它，为它作安排，不愿与它分手，如果我把它卷在我舌之下，当作甜美的食物，虽然它只是这样纵容和大大看重的心里的罪，如果按我里面的人是喜欢这罪，神必不听我的祷告，必不悦纳我的祷告，必不欢喜我的祷告，我也不能期望祂回答我的祷告。”请注意，心里注重的罪孽，必然要破坏祷告的安慰与成功，因为恶人献祭，为耶和华所憎恶。继续在罪中，与罪为伍的人，在应许和中保中均无分，所以不能期望祷告取得成功。(3.) 祂已施恩赐他祷告平安的应允（诗66:19）：“但神实在听见了；虽然我自己清楚意识到，我里面有极大过失，我开始惧怕我的祷告会被拒绝，然而给我安慰的是，我发现神乐意听我的祷告。”这是神为他灵魂做成的事，通过应允他的祷告，赐他眷顾他的记号，在他里面动了善工的证据。所以他得出结论（诗66:20），神是应当称颂的！前两节经文是一个三段论的大小前提：我若心里注重罪孽，神必不听我的祷告；这是大前提：但神确实听了我，这是小前提，由此他可以合理得出推论，“所以我心里并不注重罪孽；”但他不是自己洋洋自得，而是把赞美归给神：神是应当称颂的。无论前提是什么，神的荣耀必须总是结论。神实在听见了，所以神是应当称颂的。请注意，我们通过祷告赢得的，必须用赞美穿戴在我们身上。神应允祷告赐下的慈爱，以特别的方式敦促我们感恩。祂没有推却我的祷告，也没有叫祂的慈爱离开我。他免得有人以为神是因他的祷告有一些配得之处而赐下拯救，就把它归于神的慈爱。他是通过纠正的说法补这一点：“使我得到解救的，不是我的祷告，而是赐下这解救的祂的慈爱。”因此神不推却我们的祷告，是因为祂不离开祂自己的慈爱，因这慈爱是我们盼望的根基和我们安慰的源头，所以应当成为我们赞美的内容。

诗篇第67篇

这篇诗篇与教会有关，是为集体所写。在当中是，I. 为以色列的教会兴旺作的祷告，1节。II. 为外邦人归正，把他们带入教会作的祷告，2-5节。III. 展望神必做成此事时那蒙福和荣耀的前景，6-7节。诗人就这样被先知的灵感动，预言基督教会荣耀的光景，在当中，犹太人和外邦人要联合成为一群，在歌唱这篇诗篇时，这配得称颂作为的起头，当成为我们喜乐和赞美的内容，它的完成，当成为我们祷告和盼望的内容。

诗67:1-7

一篇诗篇，交与伶长。用丝弦的乐器。

67:1愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们；细拉

67:2好叫世界得知祢的道路，万国得知祢的救恩。

67:3神啊！愿列邦称赞祢，愿万民都称赞祢。

67:4愿万国都快乐欢呼，因为祢必按公正审判万民，引导世上的万国。细拉

67:5神啊！愿列邦称赞祢，愿万民都称赞祢。

67:6地已经出了土产。神，就是我们的神，要赐福与我们。

67:7神要赐福与我们，地的四极都要敬畏祂。

这篇诗篇的行文，大大表现出笔者的情感非常火热活泼，他被这敬拜的灵提升，去领受先知的灵，讲述关乎神国度扩张的事。

I. 他为当时存在的教会的福祉和兴旺祷告，他要分享其中的福分，思想自己有福，以此作为开始，诗67:1。我们的救主在教导我们说我们的父时，已经表明我们当与其他人一起祷告，为其他人祷告；所以诗人在此不是祷告求，愿神怜悯我，赐福与我，而是愿神怜悯我们，赐福与我们； 因我们必须为众圣徒祈求，愿意并乐意与他们同甘共苦。我们在此得到教导，1. 我们一切的福都来自神的怜悯，从中而出；所以祈求的第一件事就是，愿神怜悯我们，怜悯我们这些罪人，赦免我们的罪（路18:13），怜悯我们这些悲惨的罪人，帮助我们脱离悲惨。2. 这是由神的祝福传递给人，在当中得保证的：神赐福与我们；就是说，使我们在祂的应许中有份，把应许中包含的一切益处加在我们身上。神向我们说美言，等于神向我们行美事。神赐福与我们，这是一个全面的祷告；可惜这如此美好的话，人竟当作俗语轻慢草率地说。3. 这在祂面光中得完全：神用脸光照我们；就是说，神用恩典使我们有资格得祂眷顾，然后赐我们祂眷顾的记号。有神用脸光照我们，有神爱我们，让我们知道祂爱我们，我们就无需渴慕更多来使我们蒙福：与我们一道发光（边注如此读作）；与我们做我们努力做的事，用成功给我们的努力加冕。我们若凭信心与神同行，就能盼望祂要用脸光照我们。

II. 他从这点去到为外邦人归正作的祷告（诗67:2）：好叫世界得知祢的道路。“主，我不仅祈求祢怜悯我们，赐福与我们，还求祢怜悯全人类，好叫世界得知祢的道路。”我们祷告时必须要有这样为公的精神。天上的父，愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国度降临。其他人来与我们分享，我们所得神的怜悯、祝福和眷顾却不因此变少。或可以这样理解这句话：“愿神怜悯我们犹太人，赐福与我们，藉此好叫世界得知祢的道路，通过祢眷顾我们的特别分别的记号，其他人可以被吸引来，加入我们，说道，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了，”亚8:23。

1. 这些指向外邦人归正的经文，可以理解为是，(1.) 一个祷告，这样它就是在讲旧约圣徒的愿望；他们根本不是希望独占教会的特权，反而他们最大的心愿，莫过于推翻围墙，把好处敞开。那么请看，在基督和祂使徒的年代，犹太人的精神与他们列祖的精神是多么不同。古时那些真以色列人，愿望就是外邦人认识神的名；那些假冒的犹太人，因着福音向外邦人传讲狂怒不已；基督教信仰里面没有一点是像这一样激怒他们的。(2.) 他此时祷告，这要成为一个预言。许多圣经预言和应许是被祷告包裹起来的，为要表明神要像成就祂的应许一样，肯定应允教会的祷告。

2. 这里祈求与外邦人有关的三件事：—

(1.) 神的启示可以在他们中间传递，诗67:2。有两件事，是他渴慕世界，就是万国知道的，不仅仅是犹太人的国知道：—［1.］神的道路，人尽本分的准则：“让他们像我们一样，都知道何为善，耶和华我们的神向他们所要的是什么；让他们得着我们这一国如此称颂，我们所有邻舍如此嫉妒的，那同样的公义的律例、典章，”申4:8。［2.］祂的救恩。神的道路是包裹在祂的律法当中，而这一点是在祂的福音当中。如神向我们显明祂的道路，我们行在当中，祂就要让我们看到祂的救恩，诗50:23。亲身经历得知神道路的愉悦，祂救恩的安慰的人，不能不渴慕和祷告祈求其

他人，就是万民，也认识这一切。全地的人都要行在神的道路中，都需要祂的救恩，祂的救恩足够给所有的人；所以我们应当祷告，这一样和另外一样，两样都让所有人知道。

(2.) 对神的敬拜可以在他们中间设立，在得到和接受神启示的地方设立（诗67:3）：“神啊！愿列邦称赞祢，让他们得着赞美的内容，让他们得着赞美的心；是的，不是让一些人，而是让万民都称赞祢，”按民族范围说的万民，万民中的一些人。这再次重复（诗67:5），这是诗人内心大大向往的。本身欢喜赞美神的人，只会情不自禁渴望其他人也被带领来赞美祂，让神得着这赞美的尊荣，他们得着这赞美的益处。这是一个祈求，[1.] 福音向他们传讲的祷告，然后他们就有充分的理由赞美神，就像漫长黑夜过后赞美黎明到来一样。Ortus est sol— 太阳已经升起。徒8:8。[2.] 祈求他们可以得到归正，被带进教会的祷告，这样他们就会得着赞美神的性情，赞美永生真神，而不是他们过去拜的哑巴神和粪堆般的神祇，但5:4。那时他们反对神的顽固想法就要被打消，他们就要按照福音的看法来寻求祂，认识到祂就是爱本身，是赞美理所当然的对象。[3.] 祈求他们可以被合并加入严肃会，可以在一个身体之内赞美神，使他们可以一心一口赞美祂的祷告。就这样，当人公开承认神，在信仰的聚集中恰当赞美神时，信仰的面貌就出现在一方土地之上。

(3.) 神的统治可以在他们当中得到承认，欢喜顺服（诗67:4）：愿万国都快乐欢呼！圣洁的喜乐，以神和祂的名为喜乐，是感恩赞美的核心和灵魂所在。愿万民都称赞祢，愿万国都快乐。靠主常常喜乐的人，必凡事谢恩。他希望万国得到的喜乐，是一种圣洁的喜乐；因这是以神的统治为喜乐，以神执掌大权作王了为喜乐，对此未归正的外邦发怒，启 11:17-18。让他们快乐，[1.] 因为国权是耶和华的（诗22:28），祂是绝对主权的神，必要治理地上的万国，通过祂护理之工的国度，祂必按照祂的旨意反胜列国的事，虽然他们并不认识祂，并不承认祂，时候到了，祂要通过祂福音的广传，使万民作祂的门徒（太28:19），在魔鬼的国的废墟上，建立起祂恩典的国度 — 当祂掌权的日子，祂必使他们成为甘心的民，就连世上的国也成了主和主基督的国。[2.] 因为定人事乃在耶和华。“让他们快乐，因为祢必按公正审判万民，祢必赐下律法和福音，这要成为审判的公义标准，要按照这标准，对所有的人作出无误判决，无人能与之争辩。”让我们都快乐，因为我们不是要彼此审判，而是审判我们的那一位是主，我们肯定，祂的审判是按照真理。

III. 他以充满喜乐、一切都甚美好的展望结束，那时神必成就此事，那时万民要归正，被带领来赞美神。

1. 下面的世界要对他们发出微笑，他们必得这地的果实（诗67:6）：地已经出了土产。不是指万民坐在黑暗中时，神从天降雨，赏赐丰年（徒14:17）；而是指他们归正，地向神生出土产；饮食在那时候成了献给耶和华我们神的素祭和奠祭（珥2:14）；那时它多结果子，达致某个美好的目的。那时它出了土产，比从前更多，使人得安慰，人藉着基督得到这地果实的圣约权利，对它有分别为圣的使用。请注意，福音的成功有时随之带来外在的怜悯；公义使邦国高举。见赛4:2；赛62:9。

2. 上面的世界要对他们发出微笑，他们要得着那世界的眷顾，那美好得多的眷顾：神，就是我们的神，要赐福与我们，诗67:6.再一次（诗67:7），神要赐福与我们。请注意，(1.) 世上有一群人，能有可靠的根据称神作他们的神。(2.) 相信的人有理由以他们与神的关系，他们在祂里面的利益为夸口。这里是带着夸胜的语气讲述这事。神，就是我们的神。(3.) 靠着恩典称神作他们自己的神的人，可以带着谦卑的信心，盼望从祂而来的祝福。如果祂是我们的神，祂就要用特别的祝福赐福我们。(4.) 神的赐福，按圣约是我们的，使我们所得的一切造物安慰对我们变得甘甜，使它们成为真的安慰；那时我们领受地的出产，以此为真正的怜悯，那时神，就是我们的神，要以此赐福我们。

3. 全世界必要因此被带领来，像他们一样行事：地的四极都要敬畏祂，就是说，敬拜祂，以敬畏来敬拜祂。神加在我们身上的祝福，不仅呼吁我们来爱祂，也要敬畏祂，不断尊崇祂，害怕得罪祂。当福音开始传播的时候，它要越来越多占领阵地，直到它抵达地极。藏在面里的酵要自己发散，直到全团都发起来。人承认自己领受了这许多赐福，这些人被带进教会，邀请其他人与他们一道分享这些赐福。我们与蒙神赐福的人同分，这是好的。

诗篇第68篇

这是一篇至为卓越的诗篇，但其中很多地方，人不容易看出其真正的含义；因为就像某些其它经文一样，这篇诗篇中有一些晦涩难明白的事情。看不出大卫是在什么时候，因什么缘故写下这篇诗篇；但很有可能是在神赐他安靖，脱离周围他一切仇敌，他把约柜（这约柜既是神临在的记号，也是对基督中保之工的预表）从俄别以东家带到他在锡安为它搭的帐幕时所写；因为这诗篇的第一句，是摩西移动约柜时作的祷告，民10:35。从这他得到先知的灵带领，讲述关乎弥赛亚，祂升到天上，以及在世上建立祂的国的荣耀事情。I. 他以反对神的敌人（1-2节），以及为祂百姓（3节）作的祷告开始。II. 他继续赞美，这占了本篇诗篇余下的部分，呼吁所有人来赞美神（4,26,32节），提示很多事，作为赞美的内容，有，1. 神的伟大和良善，4-6节。2. 神从前为祂百姓行的奇妙作为，带领他们经过旷野（7-8节），在迦南安置他们（9-10节），使他们胜过仇敌（11-12节），救他们脱离压迫他们之人的手，13-14节。3. 神在祂教会中特别的同在，15-17节。4. 基督的升天（18节），以及祂对祂百姓的拯救，19-20节。5. 基督要获得的对祂敌人的胜利，祂要赐给祂教会的眷顾，21-28节。6. 因外邦人加入，教会得到扩张，29-31节。这样他以敬畏承认神的荣耀和恩典结束这篇诗篇，32-35节。看到所有这些大事，我们就当努力，在歌唱这篇诗篇时正确受到感动。

诗68:1-6

大卫的诗歌，交与伶长。

68:1愿神兴起，使祂的仇敌四散；叫那恨祂的人，从祂面前逃跑。

68:2他们被驱逐，如烟被［风］吹散；恶人见神之面而消灭，如蜡被火熔化。

68:3惟有义人必然欢喜，在神面前高兴快乐。

68:4你们当向神唱诗，歌颂祂的名，为那坐车行过旷野的修平大路；祂的名是耶和华，要在祂面前欢乐。

68:5神在祂的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。

68:6神叫孤独的有家，使被囚的出来享福，惟有悖逆的住在干燥之地。

在这些经文中，

I. 大卫祈求神在荣耀中显现，

1. 混乱祂的仇敌（诗68:1-2）："愿神兴起，作审判的神，对他们发出判决，作元帅，上战场，向他们执行判决；使祂的仇敌四散，在祂面前逃跑，叫那恨祂的人，从祂面前逃跑，不能守住阵地，更不能与祂对抗。愿神兴起，像日头带着能力出去，黑暗的儿女要被驱散，就像夜间的黑影

在升起的日头面前消散一样。让他们被驱逐，像烟被风吹散一样，这烟上升，仿佛要遮蔽日头，但马上被驱散，只剩下残余。让他们如蜡被火熔化，快快被消灭。”大卫就是这样解释摩西的祷告，不仅重复，把它应用在他自己身上，他自己的年代，还加以详述，指引我们如何使用圣经上的祷告。而且它看得更远，去看到救赎主胜过与这国为敌的人，因为祂是那位立约的使者，引导以色列经过旷野。请注意，（1.）现在有，过去有，将来也有像这些与神为敌，仇恨祂的人，他们与那古蛇一道反对神在人当中的国度，反对那位女人的后裔。(2.) 他们是恶人，不是别的，正是恶人，与神为敌，是那恶者的子孙。(3.)虽然我们要为作我们仇敌的这些人祷告，我们却要祷告反对作神仇敌的这些人，反对他们对神的敌意，反对他们对神国度的一切破坏企图。(4.) 只要神一兴起，所有不悔改不改变，不愿悔改把荣耀归给祂的敌人，就必肯定和快快四散，被驱逐，在祂的面前消灭；因为硬着心反对神的人，没有一个能成功。审判的那日将是不敬虔之人完全最终遭沉沦的日子（彼后3:7），他们必将在主在其中显现的那烈火面前如蜡熔化，帖后1:8。

2. 安慰祂自己的百姓，让他们欢喜（诗68:3）：“义人必然欢喜，现在忧愁的，必然欢喜；在神面前高兴，在祂恩待的同在中高兴。神是祂百姓的喜乐，他们什么时候到神面前，都让他们高兴，是的，让他们高兴快乐，让他们欢喜快乐。”请注意，以神为乐的人有理由高兴快乐；这喜乐是我们希望所有圣徒都有的，因它属于他们。散布亮光，是为义人。

II. 他为着神荣耀的显现赞美祂，并且呼吁我们赞美祂，歌颂祂的名，颂扬祂，

1. 是伟大的神，无限伟大（诗68:4）：祂驾车在天上经过，祂的名是耶和华（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。祂是天体所有动作的源头，指引管理它们，就像驾车的让车开动，至高无上指挥天上的影响力；祂为帮助祂的民，乘在天空（申 33:26），如此迅速，如此强大，如此超越，在反对势力能触及的范围之上。祂以祂的名耶和华统治这一切，是自存自足的神，一切生命、能力、动作和完全的源泉；这是祂永远的名。当我们这样歌颂祂，我们就必须要在祂面前高兴快乐。 神圣的以神为乐，与我们敬拜祂时的尊崇敬畏极其相符。

2. 是满有恩惠的神，慈爱温柔怜悯的神。祂伟大，但不藐视任何人，连最卑微的也不藐视；而且作为大能的神，使用祂的能力，扶助那些愁苦的人，诗68:5-6。孤儿，寡妇，孤独的人，发现祂是一位向他们显为完全充足的神。请观察，神的良善是何等大大显为祂的荣耀。祂驾车在天上经过，祂的名是耶和华，人会想祂会立刻受尊崇，作万王之王，万主之主，行使主权指引万国万民的一切事务；祂确实如此，但祂宁愿以此为祂的荣耀，就是祂作孤儿的父。耶和华虽高，仍看顾低微的人。与这样一位神有关系的人是有福的。驾车在天上经过的祂，是一位值得我们有的父；以耶和华为神的，那民是有福的，是十分有福的。(1.) 当家人失去他们的一家之主，神看顾他们，祂自己作他们的一家之主；寡妇和孤儿在被接走亲人里面失去的，必要在祂里面找到，并且是无限更多和更好。祂作孤儿的父，同情他们，祝福他们，教导他们，为他们作供应，给他们作分配。祂要保全他们的命（耶49:11），在祂那里他们必得蒙怜悯，何14:3。他们可以自由称祂为父，以祂作守护他们的神这关系作为求告的理由，诗146:9；诗10:14,18。祂作为寡妇伸冤的判官和恩主，给她们出谋划策，纠正她们的冤情，承认她们，为她们辩屈，箴22:23。祂耳听她们一切的申诉，张手满足她们一切的缺乏。祂在祂的圣所如此行，这可以理解为祂在天上荣耀的居所（在那里祂已预备审判的宝座，孤儿寡妇可以自由前来，获得保护，诗9:4,7），或理解为祂在地上施恩的居所；所以这是指示孤儿寡妇如何求神帮助；让他们去到祂的圣所，去到祂的话语和典章之中；在那里他们可以找到祂，在祂里面找到安慰。(2.) 家庭需要建造时，祂为他们奠定根基：神叫孤独的有家，带领孤独的人进入得安慰的关系，让不得安定的人得安居（诗113:9）；祂使被迫出外求帮助的人安居家中（哈蒙德博士如此认为），让贫穷潦倒的人走在得生计的路上，这是救济人的极美道路，因它是神丰富的道路。

3. 是公义的神，(1.) 帮助受压迫之人。祂使被囚的出来享福，使被冤枉入狱，落入奴役的人得自由。神使之自由的人，没有锁链能将他们拘束。(2.) 审判压迫人的：悖逆的住在干燥之地，在他们靠欺诈害人得回来的事上得不到安慰。对那些因悖逆失去神祝福的人，最好的地也是干燥之地，神的祝福是我们一切享受的精髓和脂油。以色列人被带出埃及进入旷野，但比埃及人他们自己得到更好供应，埃及人的地，如果尼罗河不效力（有时它是如此），就是干燥之地。

诗68:7-14

68:7神啊！祢曾在祢百姓前头出来，在旷野行走。细拉

68:8那时，地见神的面而震动，天也落雨；西乃山见以色列神的面也震动。

68:9神啊！祢降下大雨；祢产业［以色列］疲乏的时候，祢使他坚固。

68:10祢的会众住在其中。神啊！祢的恩惠是为困苦人预备的。

68:11主发命令，传好信息的妇女成了大群。

68:12统兵的君王逃跑了，逃跑了；在家等候的妇女，分受所夺的。

68:13祢们安卧在羊圈的时候，好象鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般。

68:14全能者在境内赶散列王的时候，势如飘雪在撒们。

诗人因着神最近为他和祂百姓所行的大事感恩之后，进一步为着神在古时为他们祖先所行的大事向神赞美。新的怜悯应当让我们记起从前的怜悯，唤醒我们对此感恩的感受，让我们决不要忘记，

I. 引导以色列经过旷野的，是神祂自己；祂把他们从被囚当中带出来后，并没有把他们留在干燥之地，而是亲自在他们前头出来，在旷野行走，诗68:7。这不是旅行，而是行军，因为他们是作为士兵，作为一支扬起旌旗的军队出去。埃及人对自己说，旷野把以色列人困在里面，但他们错

了；神的以色列，有神作他们的领袖，行军经过旷野，没有在当中迷路。请注意，如果神把祂的百姓带进旷野，祂在当中必然要在他们前头出去，带领他们从旷野中出去。歌8:5。

II. 祂在西乃山显明祂与他们荣耀的同在，诗68:8。从未有任何人像以色列人那样看见神的荣耀，听见祂的声音，申4:32-33。从未有任何人有如此卓越的律法赐给他们，如此得到解释，如此得到执行。那时地震动，可能邻国感受到这震动；那时有可怕的雷声，无疑伴随着雷雨，天看起来都要落下；神的教训淋漓如雨，申32:2。西乃山，那大山，长长的山脉，见以色列神的面也震动，见士5:4-5；申33:2；哈 3:3。威压的神这可畏的显现，既是要用对祂的敬畏惧怕震慑他们，也是要鼓励他们对祂的信心和依靠。在他们蒙福安居的路上，无论有什么艰难的大山拦阻，能震动西乃山的那一位，都能将它们除去，都能越过它们。

III. 祂在旷野和西乃山供应他们，使他们大得安慰（诗68:9-10）：祢降下大雨；祢的恩惠是为困苦人预备的。这可能是指，1. 神在旷野给他们全营的人供应吗哪，还有鹌鹑（诗78:24,27），这可以贴切称为是慷慨丰富的降雨，因它是表明神丰富的实例，令人难忘。这坚固以色列的营（这里被称作神的产业，因为祂已选择他们作特别的珍宝归给祂自己），在他疲乏的时候，快死的时候坚固他：这坚固他们的信心，是神大能和良善长存的证据。即使在旷野，神也为以色列找到一个安舒的居所，就是祂的会众。或者是指，2. 在迦南赐给他们及时供应，那地流奶与蜜，经上说是雨水滋润之地，申11:11。当那硕果累累之地因住在其中之人的罪孽，快要变成不结果子的时候，神在审判中记念施恩，赐他们大雨，使之焕然一新，让以色列会众住在其中，有足够供应，甚至用食物使他们的穷人得满足。这是向前展望为神的以色列作的灵里供应；施恩的圣灵和恩典的福音，是神坚固祂产业的大雨，由此他们找到他们的果子，赛45:8。基督祂自己是这雨，诗72:6。祂必降临，如甘霖滋润田地。

IV. 祂常使他们胜过仇敌；他们一开始进迦南时，一直到士师的时候，直到大卫的时候，大军，统兵的君王，出来反对他们，但无论是开始还是最后，他们胜过他们的敌人，诗68:11-12,14。这里请观察，1. 神是他们的统帅：主发命令，作为他们军队的元帅发命令。祂为他们兴起士师，赐

他们任务和指示，保证他们成功。神指着祂的圣洁说，然后“基列是我的。” 2. 他们有先知，是神的使者，向他们显明祂的心意。神赐他们祂的话语（主发命令，临到他们），然后传好信息的人（亨利先生使用的译本作传好消息的人，译者注） — 先知和女先知成了大群，因这词是阴性。神有信息要传的时候，祂不会缺乏使者。或者这可能是暗指得胜时妇女加入，一道欢庆胜利，像通常那样（出15:20；撒上18:7），在当中她们留意到神的话语，以此夸胜，就如以祂的作为夸胜一样。3. 他们的敌人被击败，变得混乱：统兵的君王逃跑了，带着能想象最大的恐惧和匆忙逃跑，不是打仗和逃跑，而是逃跑和逃跑，不发出一击就撤退；他们飞奔逃跑，逃跑，不再聚集。4. 他们因战场上的战利品得富足：在家等候的妇女，分受所夺的。不仅男人，看守器具的士兵，按照分配的规定分享掠物（撒上 30:24），就连在家等候的妇女也有一份，这表明要得的战利品十分丰富。5. 神为他们做的这些大事，向他们分别为圣，帮助他们振兴（诗68:14）：全能者为她（为教会）赶散列王的时候，她如飘雪在撒们一样洁白，被神的恩惠净化炼净；他们出兵攻打仇敌，就远避诸恶，同样军队凯旋，以色列因得胜，他们的纯洁和敬虔得坚固。这对以色列得胜的叙述，适用在得高升的救赎主为属祂的人得胜，胜过死和地狱这件事上。因着基督复活，我们灵里的仇敌被迫逃跑，他们的势力被打破，被永远夺去能力，不能伤害神百姓中任何一个。这胜利是首先由妇女（宣告的女性）告知门徒的（太28:7），通过门徒向全世界传讲，而在家等候的信徒，对此事没有任何贡献的信徒，分享它的福益，分了掠物。

V. 他们从卑微遭藐视的光景被提升，成为显赫兴旺。他们在埃及为奴的时候，以及后来他们有时被一强大的邻国压迫，有时被另一邻国压迫时，他们确实好像是卧在罐中（亨利先生使用的译本作“祢们卧在罐中的时候”，译者注）或垃圾中间，被当作打碎的器皿遭人藐视，或者被看作是令人厌恶的器皿 — 他们乌黑，肮脏，黯然失色。但神最终使他们的手放下罐子（诗篇81:6，亨利先生使用的译本如此作，译者注），在大卫的时候，他们走在美好的道路上，成为世上其中一个最兴旺的国，在他们周围所有人眼中看为是可羡慕的，好象鸽子的翅膀镀白银，诗68:13。哈蒙德博士说，“同样在基督的国度之下，从前被带入任何受造之人所处最卑贱、最被人藐视光景，拜木头石头，放纵最卑劣的情欲的拜偶像的外邦人，要从那光景被提升去服事基督，践行一切的基督徒美德，拥有世上最大的内在之美。”这也可以应用在教会得救脱离受苦光景，具体的信徒沮丧之后得到安慰等的事情上。

诗68:15-21

68:15巴珊山是神的山，巴珊山是多峰多岭的山。

68:16你们多峰多岭的山哪！为何斜看　神所愿居住的山？耶和华必住这山，直到永远。

68:17神的车辇累万盈千。主在其中，好象在西乃圣山一样。

68:18祢已经升上高天，掳掠仇敌；祢在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和华神可以与他们同住。

68:19天天背负我们重担的主，就是拯救我们的 神，是应当称颂的！细拉

68:20神是为我们施行诸般救恩的　神；人能脱离死亡，是在乎主耶和华。

68:21但神要打破祂仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶。

大卫在为着神作为以色列的神（诗68:8），为以色列所行的事全面赞美祂之后，在此以祂作为锡安的神具体歌颂祂；请比较诗9:11。应当歌颂居锡安的耶和华，为此原因锡安被称作神的山。

I. 他把锡安山和巴珊山和其它多峰多岭的山作比较，喜爱锡安山超过其它的山，诗68:15-16。确实，锡安与它们相比不过是低微，不像它们那样遍布羊群牛群，然而因它是神的山，神所愿居住的山，选择在这山上显明祂特别同在的记号（诗132:13-14）这缘故，它就超越它们全部。请注意，向神成为圣洁，远比在世上高而伟大更加尊贵。“你们多峰多岭的山哪！为何斜看神所愿居住的山？你们为何侮辱卑微的锡安山，夸耀你们自己高大？它是神拣选的山，所以虽然你们在规模上超过它，是第一流，然而因为在这山上升起王旗，你们全部就必须向它屈服。”锡安特别尊荣，因为它是福音教会的预表，所以福音教会被称作是锡安山（来12:22），在这里，当他说耶和华必

住这山，直到永远，这就暗示了这一点，这必然要在福音的锡安山上得到成就。世上没有一国可与救赎主的国相比，没有一城可与按福音宪章建立的那城相比，因为神住在那里，要住到永远。

II. 他把锡安山与他刚讲过（诗68:8）的西乃山相比，表明锡安山真正有神的同在，虽然不像西乃山它自己那样明显让人感知神的同在，诗68:17。神的使者是神的车辇，祂的战车，祂用来与敌争战，祂接送的车辇，祂派来接祂朋友，像祂接以利亚一样（还有，经上说拉撒路是被天使接去），祂国的车辇，在当中显出祂的荣耀和大能。他们数目甚多：累万盈千，数以万计。在天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，来12:22。大卫与之争战的敌人拥有战车（撒下8:4），但与神的车辇相比，在数目和力量上，他们又算得了什么呢？只要大卫有这些在他一边，他就无需惧怕那些靠车靠马的人，诗20:7。神在西乃山上显现，有极多的天使相随，神使用他们赐下律法，徒7:53。祂从万万圣者中来临，申33:2。神仍在锡安山显明祂的荣耀，是真正临在，有极多祂的天军随从，这通过经上说的神住在其间的二基路伯象征出来。就这样，一些人把这节经文最后部分读作，西乃在圣所内；就是说，对以色列来说重要的，是圣所，而不是西乃山，他们在其中领受神的圣言。我们的主耶稣有这些车辇听从祂调遣。长子被带到世上来时，神如此吩咐，神的使者都要拜祂（来1:6）；他们在一切场合都伴随服侍祂，祂现在在他们当中，众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了祂，彼前3:22。新约圣经暗示，在基督徒的严肃会中有天使临在，林前11:10。让女人为天使的缘故蒙头；请看弗3:10。

III. 锡安山的荣耀，在于神立祂的君在那圣山上（诗2:6），这君王到锡安的女子这里，太21:5。诗人在这里讲到祂的升天，他的用词是明明白白指这件事（弗4:8）：祢已经升上高天（诗68:18）；比较诗47:5-6。基督高升，在这里被说成是一件过去的事，如此肯定；这被说成是祂的尊荣，如此伟大。这可能包括祂整个高升的状态，但特别指向祂升到天上，到父右边，这既是祂的高升，同样也是使我们得益处。因为，1. 祂那时胜过了阴间的门。祂掳掠仇敌；就是说，祂得胜掳掠仇敌，就像从前伟大的征服者一样，明显给众人看，西2:15。祂掳掠那那些曾掳掠，若不是祂干预，就要永远掳掠我们的。而且祂把掳掠本身掳掠了，已经完全打破罪和撒但的权势。正如祂是死的死，同样祂是掳掠的掳掠，何13:14。这表明耶稣基督完全胜过我们灵里的仇敌；情况如此，以致靠着祂我们也是得胜有余，就是胜利者，罗8:37。2. 然后祂为所有相信的人打开天堂的门：祢受了供献。使徒把它读作，祂将各样的恩赐赏给人，弗4:8。因为祂接受了，使祂可以赏给人；圣灵的膏抹倾倒在祂头上，从祂那里这膏抹流到祂的衣襟。祂赐下祂领受的；已经领受了赐人永生的权柄，祂就把永生赐给所赐给祂的人，约17:2。祢为人受了供献（亨利先生使用的译

本如此作，译者注）；神没有把堕落的天使变为圣徒，也不使站立得稳的天使成为福音的执事，来2:5。不是只为犹太人，而是为所有人，任何要得到这些恩赐益处的人。使徒告诉我们这些恩赐是什么（弗4:11），有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，有福音事奉的设立，有参与这事奉的人的资格，这些都当被看作是属天的恩赐和基督升天结出的果子，加以珍重。祢在人间受了供献（我们圣经的标注如此作），就是在基督乐意让自己披戴的人性之内，使祂可以在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司。祂作为中保，一切的丰盛在祂里面居住，从祂丰满里，我们都领受了。诗人为了尊荣基督为我们受这些供献，以此向我们怀有的慈爱，他观察到，(1.) 我们曾失去这些。祂是在悖逆的人间受了供献，为悖逆的人受了供献，因为这些人曾是悖逆的人；所有在堕落光景中的人均是如此。也许这是特指外邦人说的，他们曾因着恶行，心里为敌，西1:21。为他们基督受了供献，把供献赏给他们，好使他们可以放下武器，他们的敌意可以被杀灭，使他们重回对神的效忠。这大大彰显了基督的恩典，藉着祂悖逆之人一顺服，就不仅得赦免，还得宠爱。在基督之下，神把赏赐给了他们，一些人说，按我们的法律，这等同于对剥夺财产判决的逆转。基督来到一个悖逆的世上，不是定它的罪，而是让它可以因祂得救。(2.) 在当中要使我们得到的眷顾：祂在悖逆的人间，受了供献，叫耶和华神可以与他们同住，让祂可以在悖逆的世上建立一家教会，通过祂的话语和典章住在当中，就像古时在圣殿中居住一样，使祂可以设立祂的宝座，基督可以居住在曾经悖逆的具体的人心里。基督工作的恩惠目的，是在人间设立神的居所，让神可以与他们同住，他们自己可以成为活的圣殿，把赞美归给祂，结37:27。

IV. 锡安君王的荣耀，就是祂向所有甘心顺服祂的人作救主和恩主，向所有坚持悖逆祂的人作烈火，诗68:19-21。在此有善恶，生死，祝福与咒诅摆在我们面前，就像那（可16:16）一样，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。

1. 以神作他们的神，如此把自己交给祂作祂百姓的人，要满得祂的福益，对他们，祂要作拯救他们的神。我们如果诚心承认神是我们的神，以此寻求祂，(1.) 祂就要不断向我们行善，给我们赞美祂的缘由。在提了基督为我们受的供献之后（诗68:18），他在接下来说的话里很恰当地追加一句，主是应当称颂的；因基督中保之工，我们得以存活，安舒存活，天天满得福益。神对我们丰盛的恩赐如此众多，如此有分量，以致确实可以说祂用这些为重担加给我们（亨利先生使用的译本如此作，译者注）；祂倾福与我们，甚至无处可容，玛 3:10。这些福益如此不断，祂向我们行善如此不倦，以致祂是按照每天要求的需要，天天用这些为重担加给我们。(2.) 祂最终要向我们作拯救的神，永远拯救的神，那按正路而行的，祂必使他得着神的救恩（诗50:23），灵魂的拯救。

天天用福益为重担加给我们的神，不会用现今之事打发我们，作我们的分，而是要作拯救我们的神；祂现在赐给我们的，是祂作为拯救我们的神赐下的，为要达致拯救我们的伟大目的。祂是我们的神，所以祂要向我们作永远拯救我们的神；因为只有这样才能对应祂作为我们的神，与我们圣约关系的广阔范围。但祂有能力完成这拯救吗？有的，肯定有的；因为人能脱离死亡，是在乎主耶和华。死亡和阴间的钥匙被交在主耶稣手里，启1:18。祂复活，自己脱离了死，有权柄和能力拯救属祂的人脱离死的辖制，当他们死的时候，改变死的性质，他们复活的时候，让他们完全胜过它；因为尽末了所毁灭的仇敌就是死。对于那些要如此脱离死，要找到如此出路，免受第二次死伤害的人，得救脱离今世的死，这肯定是极大的恩惠，这是出于神，那拯救他们的神。林后1:10。

2. 坚持与祂为敌的人必定要遭毁灭（诗68：21）：神要打破祂仇敌的头 —打破古蛇撒但的头（神通过第一个应许，预言女人的后裔要打破牠的头，创3:15）— 要打破反对祂和祂在人当中的国的万民，无论是犹太人还是外邦人的头（诗110:6，祂要在许多国中打破仇敌的头） — 无论何人，所有那些不要祂作他们王的人的头，祂看这些人是祂的仇敌，他们要被拉来，在祂面前杀了，路19:27。祂要伤那常犯罪之人的发顶。请注意，常犯罪，恨恶被归正的人，神看他们是祂的仇敌，要相应对待他们。把头称作发顶，也许这是暗示押沙龙，他浓密的头发成了他的绞索。或者这是指祂仇敌中最狂暴野蛮的人，他们蓄发，让自己显得更令人害怕，或指祂仇敌中最精细精巧的，他们呵护他们的头发：这种或那种人都肯定要被神的公义击伤，这公义要打破常犯罪之人的头。

诗68:22-31

68:22主说：“我要使众民从巴珊而归，使他们从深海而回；

68:23使你打碎仇敌，你的脚踹在血中；使你狗的舌头，从其中得分。”

68:24神啊！祢是我的神，我的王；人已经看见祢行走，进入圣所。

68:25歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。

68:26从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神。

68:27在那里有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领和他们的群众；有西布伦的首领，有拿弗他利的首领。

68:28以色列的能力是神所赐的；神啊！求祢坚固祢为我们所成全的事。

68:29因祢耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给祢。

68:30求祢叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊，把银块踹在脚下； 神已经赶散好争战的列邦。

68:31埃及的公侯要出来朝见神，古实人要急忙举手［祷告］。

我们在这些经文中看见三件事：—

I. 神发出的救赎祂百姓，以及他们要胜过祂和他们仇敌的恩惠应许（诗68:22-23）：主说，按祂自己施恩的目的和应许，“我要为我的百姓行大事，作为他们施行诸般救恩的神，”诗68:20。神不会辜负那些凭信心以祂作他们的神的人的期望。神应许，1. 正如祂从前那样，祂要使他们安全稳固，脱离危险：“我要再次使他们从深海而回，”正如祂带领以色列脱离埃及奴役，进入旷野的安舒自由时所行的那样；“我要使众民从巴珊而归，”正如祂带领以色列脱离他们在旷野中的

欠缺和游荡，进入迦南地的丰富和安定时所行的一般；因巴珊地是在约旦河的另一边，他们曾在那里与西宏和噩争战，他们脱离这争战，接着就进入迦南。请注意，从前神在大能和良善中为祂百姓显现，这应鼓励他们为着将来对祂的信心和盼望，相信盼望祂曾做过的，祂要再次行。祂要二次伸手救回自己百姓中所余剩（赛11:11）；我们可能看见，我们的列祖向我们说的奇妙的作为重复发生。但这并非全部：2. 祂要使他们胜过他们的仇敌（诗68:23）：你经过的时候，你的脚踹在血中，你仇敌的血中，这血像水大大流出，你狗的舌头，从其中得分。狗舔亚哈的血；在摧毁敌基督世代的时候，我们读到血高到马的嚼环，启14:20。这里预言神祝福大卫的军队，胜过以色列的仇敌，但这是预表基督为自己和为所有相信的人胜过死和坟墓，在祂复活时（也是因着祂的复活，他们的复活）脱离地，摧毁基督和祂教会的仇敌，他们要得到给他们喝的血，因他们配得。

II. 神自己的百姓欢迎接受在神话语和作为中，对祂恩典的这些荣耀显明。祂已经凭祂的圣洁说话吗？祂已经说祂使众民从巴珊而归吗？那么神要求我们对此如何回应？

1. 祂要我们观察祂的作为（诗68:24）：“神啊！人已经看见，祢的百姓已经看见祢行走，虽然其他人不理会主的工作，祂手的作为，他们却看见了我的神，我的王，进入圣所。”这里请看，(1.）活泼的信心如何相信神；祂是神和王；但这并非全部，祂是我的神和我的王。这样以神作他们的神和王的人，可以看见祂作为他们的神，他们的王，为他们得益处，应允他们祷告一切的行走，所行的一切。(2.）神至为明显的行走，就是在圣所里，在祂的话语和典章里，通过祂的话语和典章，以及特别在福音教会祂百姓的中间，在他们中间，通过他们显明神多方的智慧。神在圣所的这些行走，光芒远超早晨夜晚交替的行走，更大声宣扬祂的永能和神性。(3.）就这些行走而言，我们的本分，就是留心观察。这是神的手段。神真是在我们中间了。

2. 神要我们按最敬虔和庄严的方式把荣耀归于祂。当我们看到神行走，进入圣所，（1.）就让那些直接在圣殿服事中做工的人赞美祂，诗68:25。利未人，其中一些是歌唱的，另外一些作乐的，最靠近得见神行走进入圣所， 他们理当带领人来赞美祂。大大得胜的日子，他们都在击鼓的童女

中间，完成一同的歌唱奏乐。哈蒙德博士说，“基督升天之后，众使徒必欢庆，向全世界宣告此事，就连见证此事的妇女也必充满感情，与他们一道宣告此事。”(2.) 让所有以色列人在庄严的信仰聚会中把荣耀归给神：称颂神，不仅在圣殿中，还在会堂里，或在先知学校里，或在任何有从以色列源头而来，是雅各的子孙的人的聚集当中，让他们一道赞美神。集体所蒙的怜悯，我们一同享有，这呼吁要有集体的感恩，所有人都当参加。哈蒙德博士说：“就这样，所有基督徒都当有义务尊崇弥赛亚的名，为此目的，常常在聚会中聚集。” (3.) 让他们中间，在任何方面是至显赫，是公众人物的人，在赞美神时带领其余的人，诗68:27。有统管他们的小便雅悯（那是扫罗时候王从中而出的支派），有犹大（那是大卫时候王从中而出的支派）的首领和他们的群众，他们的首领。大卫开始作王的时候，犹大和便雅悯曾有长时间的争战，但现在他们都一道为着成功胜过共同的敌人而赞美神。但这里为何特别提到西布伦和拿弗他利支派？也许是因为这些向北的支派，最暴露在亚兰人，以及骚扰他们的其他邻舍的入侵之下，所以应当为着这些胜过他们的胜利特别感恩。哈蒙德博士举出另外一个原因，就是这两个支派是有学问的支派。拿弗他利出嘉美的言语（创49:21），西布伦有持杖检点民数的人，士5:14。这些支派，特别是他们的首领，一起来赞美神。在尊贵、权柄和名望方面在其他人之上的人，在敬拜神的时候带领其他人，在为着推动对神任何服事的方面，积极使用他们的影响力和利害关系，这是大大尊荣神的。哈蒙德博士由此的观察就是，世上所有有权势的，有学问的，最终要顺服弥赛亚的国度。

3. 神要我们寻求祂，为着成全祂已经开始的工作依靠祂，诗68:28。在这节经文前半部分，诗人对以色列说：“以色列的能力是神所赐的；就是说，无论为你做的是什么，或者无论你有什么样的力量帮助自己，它都是从神、祂的能力和恩典，还有祂赐下这力量时所发的话而来；只要你有神所赐的力量，你就没有理由惧怕，只要你除了祂所赐的，就别无其它力量，你就没有理由夸口。”在经文的后半部分，受到他经历鼓舞，他对神说话：“神啊！求祢坚固祢为我们所成全的事。主，坚固祢所赐的，履行祢应许的，让祢已经如此荣耀开始的工作得到一个美好结局。”神已经动工的，祂要加力量；在祂已经赐下真恩典的地方，祂要赐更多恩典。一些人认为这整句话是一个相信的人对弥赛亚说的，大卫像往常那样，称弥赛亚为神，诗45:6,8。“祢的神”（父神）“已经赐祢力量，已经为祂自己使祢坚强，作祂右边的人（诗80:17），已经在祢里面为我们珍藏积蓄力量，所以我们向祢祈求，子，神啊，求祢坚固祢为我们所成全的事，成全祢在我们身上为我们开始的善工。”

III. 对在教会以外的人发出的大能邀请和鼓励，要他们进来，加入教会，诗68:29-31。这在大卫和所罗门的日子，许多归信犹太人信仰的人被接纳进来这件事上部分得到应验；但它要在神使外邦人的万民归信对基督的信仰，使他们与以色列的后裔同为后嗣，同为一体这件事上完全

成就，弗3:6。 1. 一些人要因惧怕而顺服（诗68:30）：“持枪的众人（“芦苇中的野兽”，在亨利先生使用的译本作“持枪的众人”，译者注），起来反对基督和神的福音，不愿被祂统治，逼迫传道人，认信祂名的人，像群公牛狂怒凶残，像列邦中的牛犊肥胖放纵”（这是对反对基督的福音，尽其所能拦阻祂在这世上建立祂的国的那些犹太人和外邦人的描写），“主啊，斥责他们，除去他们的骄傲，平息他们的恶意，挫败他们的诡计，直到通过让他们的良心知罪，祢护理之工对他们的许多拦阻，征服他们，让他们每一个人最终都把银块踹在脚下，以此表明顺服，高兴要按任何条件与教会和好。”就连犹大也供认，“我卖了无辜之人的血，”把银子送回去，表明认罪。也见启3:9。 许多人因遭叱喝，就已经蒙福得救免于毁灭。但至于那些虽遭这些叱喝却不愿顺从的人，他祷告求神驱散他们，这等于是对此事的预言：赶散好争战的列邦，这些人如此欢喜反对基督，以致绝不愿意与祂和好。这可以是指那些不信的犹太人，他们欢喜与那神圣的后裔开战，不愿让自己顺从，所以被分散到地面各处。大卫自己曾是军人，但可以诉诸于神，让神证明他绝不因战争和流血这事本身的缘故，喜悦这些事情；至于那些喜欢，不愿接受最公平的和好条件的人，他毫不怀疑神要驱散他们。丧失了基督教信仰和人性一切神圣原则，能以战争为欢喜，喜悦相争的人，让他们期望迟早要受够这些，赛33:1；启13:10。 2. 其他人要甘愿顺服（诗68:29,31）：因祢耶路撒冷的殿（大卫是凭信心讲到这殿，因为在他的时候，耶路撒冷的殿尚未兴建，只是预备了材料和模型），列王必带贡物献给祢；丰富的贡物，适合君王带来的要被带来；就连极喜悦尊荣特权的繁文缛节的君王本人，也必花费极大，求基督的恩待。那在神圣殿中的，在服事神和与祂相交中的美好和福益，在那从耶路撒冷传出去的福音中，有足够的好处，邀请列王带贡物来献给神，把自己作为活祭献给神，自己有最好的表现。他提到埃及和古实，人最没有想到会臣服和恳求神的两个国家（诗68:31）：埃及的公侯要出来朝见神，作为使者求神眷顾，向祂顺服；他们要被接纳，因为万军之耶和华赐福给他们，说：“埃及我的百姓有福了，” 赛19:25。就连伸手反对神的以色列的古实（代下14:9），现在也要向神急忙举手，祷告，献上贡物，紧紧抓住祂，这会很快发生。赶紧与你的对头和息。从列邦中一些人要被召聚出来归向基督，得祂承认是属于祂的。

诗68:32-35

68:32世上的列国啊！你们要向神歌唱；愿你们歌颂主，

68:33歌颂那自古驾行在诸天以上的［主］；祂发出声音，是极大的声音。

68:34你们要将能力归给神，祂的威荣在以色列之上，祂的能力是在穹苍。

68:35神啊！祢从圣所显为可畏。以色列的神，是那将力量权能赐给祂百姓的。神是应当称颂的！

诗人在为外邦人归正祷告，预言此事之后，在此邀请他们来，与敬虔的以色列人一道赞美神，表明他们进入教会，这要成为让他们喜乐和赞美的事（诗68:32）：让世上的列国向神歌唱；他们全部都应当如此行，当他们成为耶和华和祂基督的国，他们要如此行。这里指出神是他们赞美的正确对象，原因有几个：—

I. 因为祂至高和主权的统治：祂自古驾行在诸天以上（诗68:33）；与诗68:4作比较。祂已经从一开始，不，是时间开始之前，就预备了祂的宝座；祂坐在穹苍之上，指引天体一切的动作；从祂荣耀居所的最高天上，祂向这在下面的世界发出祂大能的作用力及良善。

II. 因为祂可畏可怕的威严：祂发出声音，是极大的声音。这可能泛指雷声，雷声被称作是耶和华的声音，大有能力，充满威严（诗29:3-4），或特指神在西乃山，在雷声中向以色列说话。

III. 因为祂的大能：你们要将能力归给神（诗68:34）；承认祂是一位拥有如此不可抵抗的大能的神，与祂相争，就是愚昧，向祂顺服，就是智慧；承认祂有充分的能力保护向祂尽忠的臣民，摧毁祂顽梗的敌人；为着祂全能的一切实例，把荣耀归给祂。国度、权柄全是祢的，所以荣耀全是祢的。我们一定要承认祂的大能，1. 在恩典国度里的大能：祂的威荣在以色列之上；祂保护和治理祂的教会，显出祂主权的看顾；这是祂大能的威荣，发挥来使祂百姓得益处。2. 在护理国度

里的大能：祂的能力是在穹苍，祂大能的雷鸣，祂力量的大雨和暴雨从那而出。虽然神在穹苍大有能力，祂却屈尊俯就，收聚祂的以色列在祂翅膀的荫下，申33:26。

IV. 因为祂圣所的荣耀，在当中施行的奇事（诗68:35）：神啊！祢从圣所显为可畏。在神圣所中服事祂，领受祂圣言，观察祂按祂圣言行事，向祂顺服的人，当用敬畏和敬虔的畏惧赞美称颂祂。祂从祂圣所显出祂的可畏，大声宣告，祂在亲近祂的人中，要显为圣。在天上，在祂上面的圣所，祂现在，并将要显明自己是一位可畏的神。除了神的圣洁，没有任何祂的属性是更令罪人惧怕。

V. 因为祂赐给祂百姓的恩典：以色列的神，是那将力量权能赐给祂百姓的，这些是那些为虚空和虚谎的列邦的神不能给拜牠们的人的；牠们不能帮助自己，又怎能帮助他们呢？以色列对抗敌人的一切力量都来自神；他们自己无力，代下20:12。我们能承担进行属灵工作和争战的所有力量，是出自神的恩典。我们凡事都能做，这是通过基督加我们力量，而不是别的缘故；所以在我们所做一切的事上，祂都一定要得着荣耀（诗115:1），我们一定要为着祂使我们有能力去做，接纳祂自己手在我们身上的工作而谦卑感恩。如果是以色列的神，把力量全能赐给祂百姓，他们就应当说，神是应当称颂的。如果一切都出自于祂，那么就让一切都归于祂。

诗篇第69篇

大卫在患难之中写下这篇诗篇，在当中，I. 他哀叹自己所处的极大患难愁苦，热切恳求神解救帮助他，1-21节。II. 他祈求神审判逼迫他的人，22-29节。 III. 他以喜乐赞美之声结束，确信神要帮助救济他，要为教会行美事，30-36节。在这篇诗篇中，大卫是基督的预表，这篇诗篇许多经文，在新约圣经中应用在基督身上，圣经说它们在祂身上应验（4,9,21节），22节指的是基督的敌人。所以它像诗篇22篇一样，是以基督的降卑开始，以基督的高升结束，其中一枝讲的是犹太民族因逼迫基督被毁，这里恳求神施行审判，是对此的预言。我们在歌唱这篇诗篇时，一定要着眼于基督的受苦，接着而来的荣耀，也不可忘记基督徒的受苦，以及必接着受苦而来的荣耀；因这可以带领我们思想为逼迫之人存留的毁灭，为受逼迫之人存留的安息。

诗69:1-12

大卫的诗，交与伶长。调用百合花。

69:1神啊！求祢救我，因为众水要淹没我。

69:2我陷在深淤泥中，没有立脚之地；我到了深水中，大水漫过我身。

69:3我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。

69:4无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇，要把我剪除的甚为强盛。我没有抢夺的，要叫我偿还。

69:5神啊！我的愚昧祢原知道；我的罪愆不能隐瞒。

69:6万军的主耶和华啊！求祢叫那等候祢的，不要因我蒙羞；以色列的神啊！求祢叫那寻求祢的，不要因我受辱。

69:7因我为祢的缘故受了辱骂，满面羞愧。

69:8我的弟兄看我为外路人，我的同胞看我为外邦人。

69:9因我为祢的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂祢人的辱骂，都落在我身上。

69:10我哭泣，以禁食［刻苦］我心，这倒算为我的羞辱。

69:11我拿麻布当衣裳，就成了他们的笑谈。

69:12坐在城门口的谈论我，酒徒也以我为歌曲。

大卫在这些经文中哀叹他的苦难，混杂着这些哀叹的，是求解救的请求。

I. 他的哀叹非常伤心，他在耶和华面前把它们倾倒出来，就像一个希望以此让自己摆脱非常沉重加在自己身上重担的人一样。

1. 他哀叹他的苦难给他的灵带来的深深冲击（诗69:1-2）："患难的众水，那些苦水，已经淹没我，不仅威胁我的性命，还让我思绪不安；它们让我头脑里充满困惑的忧虑，让我心里充满压制我的悲伤，使我不能像从前一样以神为乐，自得其乐。"我们若是能够把我们的苦难挡在内心之

外，我们就必能在它们之下承担得住；但是当它们使我们不能把持内心，我们的情况就糟了。人有疾病，心能忍耐；但心灵受伤，我们该怎么办呢？这是大卫在此的情形。他的思想寻求一些可信靠的事，用来支持他的盼望，但他什么也找不到：他陷在深淤泥中，没有立脚之地，没有稳固的立脚之处；曾经支持鼓励他的思想，现在负他所托，或者消失了，他快要放弃自己，以为一切都完了。他寻找一些事情安慰自己，但发现自己到了深水中，大水漫过他身，把他淹没；他就像一个沉下去的溺水之人，如此混乱惊恐。这指向基督说“我现在心里忧愁”，“我心里甚是忧伤”时，祂心里的受苦，内心的痛苦；因为祂是出于内心，把自己性命作为赎罪祭献上。这教导我们，我们落在患难之中时，要把保守我们的心这件事交托给神，使我们不至因不满而愁眉不展，或陷入绝望之中。

2. 他哀叹他的苦难长久持续（诗69:3）：我因呼求困乏。虽然他不能自保，他却向他的神求救，他越看到死，他的祷告就越是求生命；然而他没有立刻得到平安的应允，也没有得到神百姓过去得到的祷告中的支持和安慰；所以 他几乎因呼求困乏，变得声嘶力竭，他的喉咙如此发干，以致不能再呼喊。他也得不到在相信、盼望和期望解救时平常得到的满足：我因等候神，眼睛失明；他盼望得拯救，几乎望穿了眼。然而他以此为理由向神恳求，这表明他决心不放弃相信和祷告。他的喉咙发干，但他的心不发干；他的眼睛失明，但他的信心不失明。我们的主耶稣，在十字架上就是这样呼求，“祢为什么离弃我？” 然而与此同时，祂牢牢抓住祂与神的关系：“我的神，我的神。”

3. 他哀叹抱怨他敌人的恶毒和人数众多，他们的不义和残忍，以及他们让他所受的苦，诗69:4。他们仇恨他，要毁灭他，因为仇恨瞄准要把所恨之人毁灭；但他有什么罪孽，有什么罪，他激怒了他们什么，让他们对他如此怀恨？什么也没有：“他们无故恨我；我从未给他们造成丝毫伤害，让他们对我心怀如此恶意。”我们的救主把这应用在祂自己身上（约15:25）：“他们无故地恨我。” 我们很容易使用这句话，为我们因恨我们之人被激怒辩护，就是我们从未给他们理由恨我们。但这其实是我们应当忍受仇恨的一个理由，因为要是我们像基督那样受苦，那么我们就能盼望神要为我们伸冤。“他们无理与我为仇，因为我并没有与他们为仇。”在一个不义如此大大掌权的世界上，如果我们遇见无理与我们为仇的人，我们就决不要惊奇。让我们谨慎，决不要伤害人，那么如果我们受到无理伤害，就能更好忍受。这些敌人不可小视，而是非常强大，既是人数众多 —他们比我头发还多（基督的敌人众多，来抓拿祂的人是一大群；让他愁苦的人是何等加增！），也是力量强大 — 他们在权柄和力量方面强盛。我们软弱，但我们的仇敌强大；因我们

乃是与那些执政的，掌权的争战。我没有抢夺的，要叫我偿还。把这应用在大卫身上，这是他仇敌强迫他做的（他们让他为着他从未犯过的过犯受苦）；这是他同意做的，就是如果可能，他要平息他们的怒气，使他们与他和好。他本可以坚持按公义和关于名声的法则行，前者不要求，并且人通常认为后者禁止偿还我们没有抢夺的，因为那就是在财富和名誉方面自己冤枉自己了。然而有时情形变得如此，这样行可能与我们的本分相称。蒙福的保罗，虽然是自由的，不受任何人辖制，然而为了基督的尊荣，为了造就教会，就让自己作所有人的奴仆。但把这应用在基督身上，这就是在明显描述祂用祂的血，为我们的罪向神作的满足：祂没有抢夺的，要叫祂偿还；祂承受了我们当受的惩罚，还清了我们的债，为我们的过犯受苦。在某些实际情形里，神的荣耀被人的罪抢夺；人的尊贵、平安和幸福被抢夺；抢夺这些的并不是祂，但通过祂死的功德，祂偿还了这一切。

4. 他哀叹他朋友和亲人的不善，这对思想坦诚的人来说，这伤痛之深，不亚于其它任何伤害（诗69:8）：“我的弟兄看我为外路人；他们自己看我为陌生人，把我当成陌生人使唤，羞于与我来往，以承认我为耻。”这在基督身上应验了，祂的弟兄不信祂（约7:5），祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂（约1:11），祂对待他们如弟兄般坦诚的门徒将祂弃绝。

5. 他哀叹人加在他身上的藐视，他不断沉重背负的辱骂。在这方面他的哀叹是特别指向基督的，基督为我们的缘故，服在最大的羞辱之下，并且虚己。我们已经因着犯罪损害了神的尊荣，基督向神作出偿还，不仅夺去自己那道成肉身的神性当得的尊荣，还顺服在能对任何人发出的最大羞辱之下。大卫在此指出两件事，是让对他的侮辱更加严重的：— (1.) 辱骂的理由和内容，诗69:10-11。他们为着他既是降卑自己，也是尊荣神而做的事讥笑他。当人在骄傲和虚荣中高抬自己，他们因自己的愚昧受耻笑，这是应当的；但大卫刻苦己心，拿麻布当衣裳给自己穿上，让自己降卑，他们却抓住这个机会践踏他。当人不尊荣神，他们如此行，就要反过来令他们蒙羞，这是公义；但当大卫完全是出于敬拜神，见证自己对神的尊荣，哭泣，以禁食刻苦己心，拿麻布当衣裳，像谦卑悔罪之人所作的一样，他们不是表彰他的委身，举荐它作为敬虔的极大榜样，反而尽其所能拦阻他如此行，阻止其他人效法他的美好榜样；这倒算为他的羞辱。他们因着他这样治死自己的罪，就把他当作傻瓜取笑；甚至因此他成了他们的笑谈；他们把他当作他们取笑的一致对象。如果我们因着好行为，有理由盼望使我们得神悦纳的好行为被人辱骂，千万不要以此为奇怪的事。我们的主耶稣因善行被人用石头打（约10:32），祂呼求“以利，以利 — 我的神，我的神”的时候被人讥笑，以为祂是在呼叫以利亚。 (2.) 辱骂他的人，诗69:12。[1.] 就是那些最

严肃和最体面，人以为会做得更好的人：坐在城门口的谈论我，他们的辱骂算作是元老的意见，法官的判词，相应被人信服。[2.]最卑贱，最恶劣的人，那些下流人（诗35:15），国中的渣滓，愚顽下贱人的儿女，伯30:8。像这样的酒徒，让自己变得恶毒，酒徒以他为歌曲；他们让自己和他们的同伴取笑他作乐。请看酗酒这罪的恶果；它让人不爱良善，提后 3:3。王宴乐的日子，因酒的烈性成病，与亵慢人拉手，何7:5。酒徒的座位是亵慢人的座位。请看最好的人通常会得什么样的分：智慧人称赞的，是愚昧人的歌曲。但正确判断如此被藐视之事的人，对此要坦然处之。

II. 他的认罪非常严肃（诗69：5）："神啊！我的愚昧祢原知道；祢知道我的愚昧是什么，不是什么；我犯的罪愆不能向祢隐瞒，所以祢知道他们控告我的那些罪行，我是如何无辜。"请注意，就连人不义控告我们，我们申诉自己无罪的时候，然而在神面前我们必须承认，自己配受临到我们身上的一切，配受比这些更糟得多的事。这是一个悔罪之人的真认罪，他知道掩盖罪，他就不能亨通，所以认罪，这就是他的智慧，因为这在神面前是赤露敞开的。1. 祂知道我们本性的败坏：我的愚昧，那蒙住我心的愚昧祢知道。我们所有的罪出于我们的愚昧。2. 祂知道我们生活中的过犯；它们不能向祂隐藏，不能，连我们心里的罪，那些至为秘密犯下的罪也不能。它们都是在祂眼前犯下，除非悔改得赦免，就绝不能被祂抛诸脑后。这可以贴切适用在基督身上，因为祂不知罪，却为我们成为罪；当耶和华喜悦将祂压伤，使祂受痛苦时，神是知道这一点，这不能向祂隐藏。

III. 他的恳求非常迫切。1. 他为自己恳求（诗69:1）："神啊！求祢救我，救我免于沉没，不让我绝望。"就这样基督就因祂的虔诚蒙了应允，因祂得救免于祂承担要做的工失败，来5:7。2. 他为朋友恳求（诗69:6）：万军的主耶和华啊！求祢叫那等候祢的，不要因我蒙羞；以色列的神啊！求祢叫那寻求祢的，不要因我受辱（我们应当作为这两样的人寻求神，寻求祂等候祂，以祂作万军的神，有一切大能帮助我们，以祂作以色列的神，与祂的百姓立约，所以祂凭尊荣和信实委身要施行帮助）。这表明他害怕，如果神不为他辩护，这就要让所有其他好人灰心，给他们的仇敌机会胜过他们，以及他强烈的愿望，就是不管他遭遇何事，所有寻求神，等候祂的人，他们的心蒙神保守，保持镇静，他们自己不至灰心，也不会遭他人藐视。如果耶稣基督在受苦时得不到祂父承认和悦纳，所有寻求神，等候祂的人，就要蒙羞混乱了；但他们是对神有信心，奉祂的名放胆来到施恩的宝座前。

IV. 他的恳求很有力量，诗69:7,9。辱骂是他身上其中一样最大的重担：“主，求祢除去那辱骂，为我的事辩护，因为，1. 是因为祢，因为服事祢和信靠祢，我受人辱骂：因我为祢的缘故受了辱骂。”因行善受人污蔑的人，可以带着谦卑的信心，把这交给神，让祂使他们的公义，如光发出。 2. “我是与祢一道受辱骂：我为祢的殿心里焦急，如同火烧，就是，这让我忘了自己，去做那些他们邪恶利用来辱骂我的事。恨祢和祢的殿的人，为这缘故也恨我，因为他们知道我对此是何等发热心受感动。是因这一点，他们要把我吞吃掉，已经把他们对我曾有过的所有爱和尊重吞吃掉了。”亵渎神，谤渎祂的话语和道路的人，确实就这样因着大卫相信祂的话，行在祂的道中而辱骂他。或者这可以理解是用实例说明大卫为神的殿发的热心，他恨恶对神的名一切的侮辱，看成是对他自己名声的侮辱。他把人对神一切的不尊重，对信仰的所有轻蔑放在心上；和他自己任何外面的苦难相比，他把这些更放在心上。所以他有理由盼望，神把对他的辱骂看作是与祂自己切身相关，因为他一直看自己与人对神的辱骂有切身关系。这节经文的两部分都应用在基督身上。(1.) 祂用鞭子把做买卖的人赶出圣殿时，为祂的殿心里焦急，如同火烧，这实际表明祂对父的爱，这让祂的门徒想起这节经文，约2:17。(2.) 这是祂舍己的一个实例，祂不求自己的喜悦，辱骂神人的辱骂，都落在祂身上（罗15:3），在这方面祂为我们树立了一个榜样。

诗69:13-21

69:13但我在悦纳的时候，向祢耶和华祈祷。神啊！求祢按祢丰盛的慈爱，凭祢拯救的诚实，应允我。

69:14求祢搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中；求祢使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。

69:15求祢不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上合口。

69:16耶和华啊！求祢应允我，因为祢的慈爱本为美好；求祢按祢丰盛的慈悲，回转眷顾我。

69:17不要掩面不顾祢的仆人。我是在急难之中，求祢速速地应允我。

69:18求祢亲近我，救赎我，求祢因我的仇敌把我赎回。

69:19祢知道我受的辱骂、欺凌、羞辱，我的敌人都在祢面前。

69:20辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁；我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个。

69:21他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。

大卫之前讲了他仇敌对他的恶毒辱骂；在此他加上，但我向祢祈祷。他们因他禁食和祷告就说他坏话，为此缘故酒徒以他为歌曲；但虽如此，他仍坚持祷告。请注意，虽然我们可能会因做事做得好而受讥笑，却决不可被讥笑而不再做。只能为神忍耐一点点的人，在人面前承认祂的名，是不能承受嘲笑和恶言，却要放弃他们的本分。大卫的敌人大大咒骂他，但他以他有一位神，可以去到那里交托他的事，作为对自己的安慰。“他们以为靠侮辱毁谤成事；但我用其它方法。不管他们做什么，但我向祢耶和华祈祷！”这是悦纳的时候，不因是患难时候就蒙悦纳较少。虽然驱赶我们到祂那里来的是需要，神却不会把我们从祂那里赶走；不，这更蒙悦纳，因为神百姓的悲惨和愁苦，让他们更加成为祂怜悯的对象：所有其它帮助失败，他们有祸，感到祂若不帮助他们，他们就有祸的时候，这就是祂帮助他们的合宜时候。我们发现这句话用在与基督有关的方面。赛49:8，“在悦纳的时候，我应允了祢。”现在请观察，

I. 他的请求是什么。1. 他求神开恩听他的哀叹，他患难中的呼求，他内心的愿望。求祢应允我

（诗69:13），再一次，耶和华啊！求祢应允我（诗69:16），求祢速速地应允我（诗69:17），不仅听我有什么要说，还应允我所求的。基督知道父常听祂，约11:42。2. 他求可以得救脱离他的苦难，可以得救免于在忧伤的重压下沉没（求祢搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中，而是帮助我，让我出来，使我的脚立在磐石上，诗40:2），得救脱离仇敌，不让他们把他吞没，不让他们随心所欲反对他：“求祢使我脱离那些恨我的人，像羔羊得救脱离狮子的爪，诗69:14。虽然我已经到了深水中（诗69:2），快要以为大水要漫过我，然而求祢制止我的惧怕，堵住它的口；大水虽然涌到我身上，求祢不容它漫过我，诗69:15。不要让我落入绝望的深渊，不要让那深渊吞没我；不要容那深坑合口把我咬住，因为那样我就有祸了。”在诗篇开始的时候，他以为自己失丧了，已经绝望；但现在他头探出水面，不像从前以为自己的那样，如此疲于呼求。3. 求神向他回转（诗69:16），求神向他发出微笑，不要掩面不顾他，诗69:17。神眷顾我们的记号，祂面光照在我们身上，这就足以保守我们的灵，不至陷在外在患难最深的淤泥中，我们无需渴望更多来使我们变得安全安舒，诗69:18。“求祢亲近我，向我显现，这样就必救赎我。”

II. 他坚持这些恳求的依据是什么。1. 他以神的慈爱和诚实为理由恳求（诗69:13）：求祢按祢丰盛的慈爱，应允我。神有慈爱，有丰盛的慈爱，各种的慈爱，耗之不尽的慈爱，足够给所有人，给每一个人的慈爱；我们因此在祷告中得鼓励。祂的拯救也是诚实的（祂向信靠祂的人作出的一切拯救应许都是诚实的），这是进一步的鼓励。他重复根据神的慈爱所作恳求的理由：“求祢应允我，因为祢的慈爱本为美好。这慈爱本为美好，它丰富丰盛浩大。所有圣徒看它为美好；这对他们来说非常宝贵，这是他们的生命，他们的喜乐，他们的一切。哦让我得着这慈爱的福益！求祢按祢丰盛的慈悲，回转眷顾我，”诗69:16。请看他是何等尊崇讲到神的良善：在祂有慈爱，怜悯的慈爱，极多的慈爱。如果思想神为好，落在最大苦难中时继续这样思想，我们就无须惧怕，就必相信神要为我们行得好；因祂喜爱敬畏祂和盼望祂慈爱的人，诗147:11。2. 他以自

己的愁苦和患难作为理由恳求："不要掩面不顾我，我是在急难之中（诗69:17），所以需要祢的眷顾；所以这眷顾要及时来到，所以我要知道如何珍惜这眷顾。"他特别以他落在其下的辱骂和人对他的侮辱作为理由，以此恳求（诗69:19）：祢知道我受的辱骂、欺凌、羞辱。请看他多么强调这一点；因为在基督为我们受的苦当中，也许没有什么是比祂经受的辱骂、欺凌、羞辱，是更大大促成祂作的赎罪，这罪是如此诽谤神的尊荣；神注意到基督经历的这一切，接受它是远超我们罪配得的永远羞辱和藐视，所以我们必须以悔改表明我们对自己感到羞愧，承担幼年的凌辱。如果在任何时候神呼召我们，为祂的缘故受辱骂、欺凌、羞辱之苦，我们就可以以此作我们安慰，就是祂知道这一切，因祂在我们之前，祂必不会在我们之后。诗人用直率的语言说（诗69:20）：辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁；一个经历到美名的价值被人用恶名污蔑的人，因这件事心情极其沉重；但是当我们思想，为神受凌辱，这是何等尊荣，把被算是配为这名受辱，看作是何等眷顾（正如他们是这样看，徒5:41），我们就要看到，这根本没有理由要令我们如此忧愁，使我们如此伤心。3. 他以他仇敌的傲慢残酷作为理由恳求（诗69:18）：求祢因我的仇敌把我赎回，因为他们按他之前描写，是如此的人，诗69:4。"我的敌人都在祢面前（诗69:19）；祢知道他们是怎样的一等人，我从他们那里会有什么样的危险，他们如何与祢为敌，因着他们对我做的事，反对我的阴谋，祢是受到何等中伤。"这里举了一个他们野蛮的例子（诗69:21）：他们拿苦胆给我当食物（一种苦的植物，常常与茵陈一起用）；我渴了，他们拿醋给我喝。这是按字义应验在基督身上，如此直接指着祂说，以致这不应验，祂都不愿说"成了"；为了让祂的仇敌有机会应验这话，祂说"我渴了"，约19:28-29。一些人认为，人把沾了醋放进祂口里的牛膝草，就是他们给祂醋喝时让祂吃的那苦的植物。请看圣经如何具体预言基督的受苦，这证明圣经是神的话语，预言何等完全应验在耶稣基督身上，这证明祂是真正的弥赛亚。这就是将要来的那一位，我们无需等候别人。4. 他以他朋友的不善，他对他们的失望作为理由恳求（诗69:20）：我指望有人体恤，却没有一个；他们都如夏天干涸的溪流负他所托。这在基督身上应验了，因为祂受苦时，祂所有的门徒离弃祂逃跑了。我们对人期望再低也不可能太低（他们安慰人，反叫人愁烦）；我们期望神，期望再大也不可能太大，因为祂是发慈悲的父，赐各样安慰的神。

诗69:22-29

69:22愿他们的筵席，在他们面前变为网罗，在他们平安的时候，变为机槛。

69:23愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿祢使他们的腰，常常战抖。

69:24求祢将祢的恼恨，倒在他们身上，叫祢的烈怒，追上他们。

69:25愿他们的住处，变为荒场；愿他们的帐棚，无人居住。

69:26因为祢所击打的，他们就逼迫；祢所击伤的，他们戏说他的愁苦。

69:27愿祢在他们的罪上加罪，不容他们在祢面前称义。

69:28愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。

69:29但我是困苦忧伤的；神啊！愿祢的救恩，将我安置在高处。

这些降祸的祈求，并不是大卫反对他仇敌的祷告，而是对逼迫基督的人，特别是犹太民要被毁灭的预言，这是我们主亲自泪流预言的，在基督死后约四十年就应验了。这一段的前两节经文，由使徒直接应用在神对不信的犹太人的审判上（罗11:9-10），所以整段必须按此来加以看待。犹太人因拒绝基督而被拒绝，正如这是神公义的一个明显实例，是神最终要报应所有顽梗不信之人的一个确定预兆，同样它当时是，并且继续是一个令人信服的证据，证明基督教信仰的真实。一开始人反对基督教信仰的极大理由，就是它废除了礼仪律；但这是极其有理由的，当神彻底毁灭圣殿，把那些顽梗坚守礼仪律，以此反对基督福音的人，连同摩西律法的秩序安排一同淹没时，这种反对意见就被排除了。让我们在此观察，

I. 什么样的审判要临到钉基督十字架的人？不是临到这样做的所有人，因为有一些在祂的死当中有份参与的人，却是悔改找到了怜悯（徒2:23；徒3:14-15），而是临到当中那些顽梗不信，拒绝

祂的福音，与祂的门徒和跟从者为仇，不共戴天，以此为他们钉基督十字架辩护的人，以及他们的接班人。见帖前2:15-16。这里预言，

1. 他们的献祭和奉献要变成对他们的祸害和损伤（诗69:22）：愿他们的筵席变为网罗。这可以理解为指主的祭坛，这祭坛被称作祂的和他们的筵席，因为在筵席上吃祭物，他们就在在祭坛上有份。这理当成为他们的福祉、平安（因为这些祭物是平安祭），但对他们来说，这成了网罗和陷阱；因着他们对祭坛的喜爱和坚持，他们坚持不信，在存偏见反对基督的事上变得刚硬，那祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的，来13:10。或者可以理解为是指他们一般造物方面的安享，就是他们必需的食物；他们把苦胆和醋给了基督，所以理当他们的饮食要对他们变成苦胆和醋。当因着我们本性的败坏，生命的扶持和感官的愉悦对我们来说成为犯罪的机会，成为支持我们纵欲的食物和动力，这时我们的筵席就是网罗，这就是我们决不可只知喂养自己，无所惧怕的一个很好理由，犹12。

2. 他们绝得不到因那认识，或因相信之人在基督福音里蒙福所得那平安而来的安慰（诗69:23），他们要被弃绝，（1.）落在受审判而来的瞎眼之中：愿他们的眼睛昏蒙，看不见在基督面上神的荣耀。他们的罪是他们不愿看见，反而闭上眼睛反对光，宁愿爱黑暗；他们的惩罚是他们不得看见，被任凭按自己内心私欲行，这些私欲是使人刚硬的，神容许这世界的神弄瞎他们的心眼，林后4:4。圣经对他们预言了这一点（赛6:10），基督印证了这一点，太13:14-15；约12:40。（2.）落在受审判而来的恐惧中。有一种施恩的恐惧，向人打开得安慰的道路，就像保罗的经历（徒9:6）；他颤抖震惊。但这是一种结局永远不是平安的恐惧，而是要让他们因着良心惧怕，他们的腰常常战抖，就像伯沙撒腰骨脱节一样。“让他们被驱赶到绝望中，充满混乱。”这在罗马人进攻犹太人时，他们计谋穷途末路上应验了。

3. 他们要跌倒，落在神的怒气和火一般的恼恨下（诗69:24）：“求祢将祢的恼恨，倒在他们身上。”请注意，拒绝传给他们的神极大救恩的人，完全有理由惧怕祂的恼恨要倾注在他们身上；因为不顺从祂爱子的人，必然要成为惹祂忿怒的世代。不信基督的人，落在他们身上的判决，就

是神的震怒常在他们身上（约3:36）；神的震怒抓住他们，绝不让他们脱身。救恩本身不愿拯救那些不愿被它掌管的人。看啊，神的恩慈和严厉！

4. 他们的地土和百姓要被彻底夺去，这正是他们惧怕，并且以此为理由逼迫基督，企图防止发生的事（约11:48）：愿他们的住处，变为荒场（诗69:25），这在罗马人让他们家园荒废时 应验了，因他们的缘故，锡安必被耕种象一块田，弥 3:12。圣殿是他们特别引以为豪的家，但这要成为荒场，留给他们，太23:38。然而这并非全部；如果我们被赶走，不得享受我们的产业，我们被驱逐时，其他人要因我们产业得益，这应该使我们得到一点满足：但这里加上一句，愿他们的帐棚，无人居住，这在犹大和耶路撒冷明显得到应验，因为犹太人被毁之后，很久之后这地方才有人专门居住。但这是由圣徒彼得特别应用在犹大身上，徒1:20。因为他felo de se— 自杀，我们可以推论，他的产业被没收，结果他的住处变为荒场，他的亲族中无人在内居住。

5. 他们通往毁灭的道路要走下坡路，没有什么能拦阻他们，没有干预能防止这毁灭（诗69:27）：“主啊，任凭他们自己，愿祢在他们的罪上加罪。”坏的人，若被放弃任凭他们自己内心的私欲行，肯定要变得更坏；他们要罪上加罪，而且他们要罪上又加悖逆，伯34:37。经上说犹太人常常充满自己的罪恶，帖前 2:16。愿祢在他们的罪上加对罪的惩罚（一些人如此读作），因这同一个词有罪和惩罚两个意思，它们的联系如此紧密。如果人要犯罪，神就要对此发出审判。但罪恶加增的人，仍可能找到怜悯，因神通过那中保的义，加增赦免；所以要叫他们被排除在得怜悯的一切盼望之外，他加上一句，不容他们在祢面前称义，得到神的义带来的福益（这是通过相信一位中保得到的，腓3:9）。不是说神把任何人排斥在那义之外，因为任何不因不信把自己排除在外的人，福音都不排斥；而是指让他们任凭自己走自己的路，他们永远不得进入这种治理；因不知道神的义的要求，想要立自己的义，他们就不服神的义了，罗10:3。如此骄傲，自以为是，以致不愿在神面前称义的人，要相应得着他们的灭亡，他们自己已经决定了这一点：他们不得在祂面前称义。不愿、不欢喜对神的义心生感恩的人，不要期望得到它任何的福益。

6. 他们要被剪除，得不到任何得福的盼望（诗69:28）：愿他们从生命册上被涂抹；不要让他们活得更久，因为他们活得越久，他们就越行恶。众多不信的犹太人倒在刀剑和饥荒之下，接受了基督教信仰的人，无一人在他们当中灭亡；这民族，作为一个民族，被涂抹，不成为一个民族。许多人把这理解为他们从神的约，这约一切的福益中被排除出去；那是生命册；“让以色列国民本身，按肉体作以色列的，现在变得与那到目前为止他们独占的应许之约隔绝。让这显明，就是他们的名字从未被写在羔羊的生命册上，而是人必称他们为被弃的银渣，因为耶和华已经弃掉他们。让他们不得记录在义人之中；就是说，当圣徒被收聚在所有名字写在天上之人的大会中时，让他们在圣徒的会中没有一席之地，”诗1:5。

II. 让这些可怕的审判临到他们的罪是什么（诗69:26）：因为祢所击打的，他们就逼迫；祢所击伤的，他们戏说他的愁苦。1. 基督是神击打的，因为耶和华喜悦将祂压伤，人以为祂是受责罚，被神击打苦待了，所以祂被人掩面不看，赛 53:3-4,10。他们带着直冲到天上的怒气逼迫祂；他们高呼，“钉祂十字架，钉祂十字架。” 比较圣徒彼得对此的说法，徒2:23。虽然祂是按着 神的定旨、先见，被交与人，他们却是借着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。 主耶稣在十字架上时，他们戏说祂的愁苦，说道，“祂倚靠神，神可以救祂，”所说的没有比这更令祂愁苦的。2. 受苦的圣徒是属神被击伤的，在祂的事业中，为祂的缘故受伤，他们逼迫圣徒，戏说他们的愁苦。为着这些事情，忿怒临在他们身上，已经到了极处，帖前2:16；并见太23:34，等。这也可以更广泛加以理解，它教导我们，没有什么比侮辱祂击伤的，让受苦之人苦上加苦，是更惹动神的怒气，为此可以很有理由在此得出推论，他们是罪上加罪；见亚1:15。灵魂受伤，落在愁苦之下，担心他们属灵光景的人，应当得到非常温柔的对待，必须小心，不可戏说他们的愁苦，不可使义人伤心。

III. 在这一切当中，诗人怎样看自己（诗69:29）：“但我是困苦忧伤的；在外在患难之下，这是我最糟的光景，但我是记录在义人之中，不像他们，在神的忿怒之下。”有神的祝福，贫穷忧伤，要比在祂咒诅之下，富有嬉笑要好。在神面前称义的人，很快要看到他们的贫穷忧愁终止，祂的救恩要把他们安置在高处，这是大卫在此祈求的，赛61:10。这可以应用在基督身上。祂降卑、贫穷忧伤，长经忧患，没有枕首的地方。但神把祂大大高举；为祂施行的救恩，由祂施行的救恩，将祂安置在高处，远超过一切执政的、掌权的。

诗69:30-36

69:30我要以诗歌赞美神的名，以感谢称祂为大。

69:31这便叫耶和华喜悦，胜似献牛，或是献有角有蹄的公牛。

69:32谦卑的人看见了，就喜乐；寻求神的人，愿你们的心苏醒。

69:33因为耶和华听了穷乏人，不藐视被囚的人。

69:34愿天和地，洋海和其中一切的动物都赞美祂。

69:35因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑；祂的民要在那里居住，得以为业。

69:36祂仆人的后裔，要承受为业。爱祂名的人，也要住在其中。

诗人在此即是作为基督的预表，也是作为基督徒的榜样，以圣洁的喜乐和赞美结束这篇他以哀叹和愁苦抗议开始的诗篇。

I. 他定意自己要赞美神，不怀疑这样做的时候，他要蒙神悦纳（诗69:30-31）："我要以诗歌赞美神的名，不仅用心，还用我的诗歌，以感谢称祂为大；"因祂乐意看自己因祂百姓的感恩赞美而显为大。这表明所有的基督徒，都应该用诗章、颂词、灵歌来赞美荣耀他们的神。这便叫耶和华喜悦，通过基督中保，我们的祷告，以及我们的赞美，要比按律法献的最贵重祭物（诗69:31），就是牛或公牛更美。这清楚表明，在弥赛亚的日子，不仅赎罪的献祭，而且按礼仪律设置的赞美和感恩献祭也要终止；取代它们的，是赞美和感恩的灵里献祭 — 我们用嘴唇献的牛，而不是牛圈内的牛，要蒙神悦纳，来13:15。谦卑感恩的赞美，要比现在或过去最贵重盛大的献祭更讨神喜悦，这对我们是极大的安慰。

II. 他鼓励其他好人以神为乐，继续寻求祂（诗69:32-33）：谦卑的人看见了，就喜乐。他们必因观察到这些而得安慰， 1. 圣徒的经历。他们要看到，穷乏人向神呼求时，神何等乐意听他们，赐他们向祂呼求的，祂何等不藐视属祂被囚的人，人虽藐视他们，祂却用祂的施恩眷顾恩待他们，要找时间使他们得释放。谦卑的人看见了，就喜乐，不仅因为一位肢体得尊荣时，所有肢体都因此欢喜，还是因为这要鼓励在困境难处中的人信靠神。寻求神的人，看到对这事实更多的印证和认同，看到雅各的神从未对雅各的后裔说，"你们寻求我是徒然的，"这就要使他们的心重新振奋。 2. 救主得高举，因为诗人一直在讲祂，他自己是祂的预表。当祂的忧愁过去，进入摆在祂面前的喜乐，当祂蒙神垂听，得释放脱离坟墓的囚禁，谦卑的人要看见此事就喜乐，通过基督寻求神的人，内心就要苏醒得安慰，得出结论，如果他们与祂一道受苦，他们也必与祂一道作王。

III. 祂呼吁所有受造之物来赞美神，呼吁天和地，洋海和其中一切的动物都赞美祂，诗69:34。天和地，其中的万军，都是祂所造，所以愿天和地都赞美祂。天上的天使，地上的圣徒，他们每一位都可以在各自的所在，使自己得着足够的内容，不断赞美。让海里的鱼，虽不能出声，却赞美主，因为海是祂的，祂造了海。世界必须为着神眷顾祂的教会，向神献上赞美，诗69:35-36。因为神要拯救锡安这圣山，保守对祂敬拜的地方。祂要拯救所有分别为圣归给祂的人，所有投身敬拜祂的人，以及所有基督作王统治的人；因为祂是锡安圣山上的君王。祂为犹大的城邑存留慈爱，犹大是基督从中而出的支派。神要为福音教会行大事，让它当中所有对它怀有美好祝愿的人大大欢喜。因为，1. 福音教会必要充满人，人要住在当中，神要把得救之人加增给它。神要建造犹大的城邑，各个教会要按福音模式形成建立，将有一群余民在那里居住，得以为业，享受神加给它的特权，献上神要求于它的奉献和敬拜。爱祂的名，总体上对信仰有好感的人，必接受基督教信仰，在基督教教会中安身；他们必身为城邑的市民，神家中的人，住在其中。2. 福音教会必要不断延续传承。基督教信仰不是res unius ætatis— 瞬间细微之事。不是的：祂仆人的后裔，要承受为业。神要为自己获得和兴起后裔服事祂，他们要继承他们列祖的特权；因为正如古

时那样，这应许是给你们和你们的儿女的。“我要作你和你后裔的神。”应许之地绝不会因缺乏后嗣而失去，因为神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来，宁可如此行也不让预定的继承被剪除。大卫永不缺人侍立在祂面前。救赎主必看见后裔，并且延长在他们当中的年日，直到神的奥秘完成，奥秘的身体成全。因为那神圣的后裔是这世界的本质所在，如果世上所有被收聚的要有一个快快结局，仅仅因着它要蒙保守的保证，天和地就都要为此赞美祂。

诗篇第70篇

这篇诗篇切合患难的光景，几乎是逐字逐句抄录第四十篇，一些人认为，为此原因，它的标题就称为是“记念诗”；因为有时我们按照之前向神所发的祷告，在类似的情形中带着新的情感，再作为我们的祷告，这会有用。大卫在此祷告神， I. 赐下帮助给他自己，1,5节。II. 令他的仇敌蒙羞，2-3节。III. 让他的朋友喜乐，4节。这五节经文是诗篇第四十篇的最后五节。看来他打算让这简短的祷告作他自己和我们的安慰，医治各样的伤痛，所以要常记念；我们在歌唱这篇诗篇时，可以把它应用在我们具体的苦难上，不管它们是什么。

诗70:1-5

大卫的记念诗，交与伶长。

70:1神啊！求祢［快快］搭救我！耶和华啊！求祢速速帮助我！

70:2愿那些寻索我命的，抱愧蒙羞；愿那些喜悦我遭害的，退后受辱。

70:3愿那些对我说“啊哈、啊哈”的，因羞愧退后。

70:4愿一切寻求祢的，因祢高兴欢喜；愿那些喜爱祢救恩的常说：“当尊神为大。”

70:5但我是困苦穷乏的；神啊！求祢速速到我这里来！祢是帮助我的，搭救我的。耶和华啊！求祢不要耽延。

标题告诉我们，这篇诗篇是为记念；就是用神的慈爱和应许提醒祂（我们向祂祷告，与祂辩论时，经上说我们就是在提醒祂，赛43:26，“你要提醒我”）— 不是心意亘古就有的神需要提醒，而是祂乐意把这尊荣赋予信心的祷告。或者这其实是让他自己和别人记念从前的患难，让我们绝不要安逸，而是常常预料会有苦难，记念从前的委身，当雨后乌云再现，我们可以再次使用之前发现有用，可以得着安慰救助的同样方法。我们可以在祷告中使用之前常用的说法：我们的救主在痛苦中祷告三次，说同样的话；同样大卫在此使用他之前说过的话，却不是没有一些修改，表明他不是要让自己或其他人死守形式。神看内心，而不是言词。

I. 大卫在此祷告，求神快快解救帮助他（诗70:1,5）：我是困苦穷乏的，缺乏，愁苦，自己不知如何是好。困苦穷乏是向一位无限怜悯的神祷告的很好祈求理由，祂不轻看内心痛悔之人的叹息，祂称灵里贫穷，内心谦卑的人为有福，叫饥饿的得饱美食。祂祈求，1. 神为他显现，在恰当的时候救他脱离苦难。2. 求祂与此同时来帮助祂，他在苦难之中时帮助他，使他不至沉没晕倒。 3. 求祂快快如此行：求祢速速帮助我（诗70:1），再一次（诗70:5），求祢速速到我这里来！求祢不要耽延。有时神看来是延迟帮助祂自己的百姓，使祂可以激发像这样的热切愿望。信靠的人必不着急，必不走在神的旨意之前，走得比神的旨意更快，强行走一条挣脱的路，或采取任何不合法的解救方法；但他可以在谦卑的祷告中速速前来迎见神，求神让他渴望的帮助速速来到。“求

祢速速到我这里来，因为我心盼望渴慕祢；如果我不快快得到帮助，我就没有指望从别人得到解救：祢是帮助我的，搭救我的。祢已经承诺要向所有寻求祢的人如此行；我依靠祢向我如此行；我已经发现祢常常这样待我；祢是有能力，全然有能力如此行；所以求祢速速到我这里来。”

II. 他祷告求神让他仇敌满面蒙羞，诗70:2-3。请观察，1. 他怎样描写他们；他们寻索他的灵魂 — 他的性命，要毁灭它 — 他们寻索他的心思，要扰乱它，拉他离开神去犯罪，落入绝望。他们想要伤害他，毁坏他；当任何灾难临到他，或者威胁他，他们说，“啊哈、啊哈，遂我们的心愿了；我们现在要达到目的了，要看着他毁灭。”他们就是这样怀恨，这样傲慢。2. 他反对他们的祷告是什么：“愿他们抱愧蒙羞；让他们被带领悔改，如此充满羞耻，好叫他们寻求祢的名（诗83:16）；让他们看到，与祢确实保护的人相争，这是他们的过错和愚昧，看祢为百姓发的热心，因而抱愧，赛26:11。然而让他们反对我的计谋遭遇挫败，他们的措施失效；让他们从他们的恶意追求退后，使他们抱愧蒙羞，就像犹太人的敌人那样，愁眉不展，”尼 6:16。

III. 祂祷告求神用喜乐充满他朋友的心（诗70:4），求神让所有寻求神，喜爱祂的救恩，渴慕这救恩，以此为乐，依靠它的人，不断有喜乐赞美的内容，有渴慕这两样的心；他并不怀疑他可以提出要求，在他祈求的祝福中有份；同样，如果我们符合这特征，我们也可以提出这样的要求。 1. 让我们以服事神作为我们的大事，以神的眷顾作为我们极大的高兴欢喜，因为这就是寻求祂，喜爱祂的救恩。让追求在神里面的幸福，成为我们极大的关注，让享受此福，成为我们极大的满足。喜爱主救恩，喜爱它，胜过任何世界的好处，宁可欢喜放弃一切，也不愿危及我们所得救恩的心，是我们在当中有份，有得着它的权利的一个充分证据。 2. 那么让我们肯定，若不是因我们自己的过错，主的喜乐必要充满我们的心，对主崇高的赞美必要充满我们的口。寻求神的人，如果早早和努力寻求祂，必要欢喜，在祂里面快乐，因为他们寻求祂，这是祂对他们怀有善意的证据，是他们要寻见祂的预先凭据，诗105:3。就连寻求神，这也有欢喜快乐，因为信仰的其中一条基本原则，就是神赏赐那寻求祂的人。喜爱神救恩的人，要欢喜，常常欢喜地说（因为我们如果把赞美神当作我们不断的工作，这就要成为我们常常的喜乐），“当尊神为大”，因祂要在拯救祂百姓的事上为大，直到永远。所有衷心祝愿圣徒得安慰，神得荣耀的人，对此祷告不能不衷心说阿们，喜爱神救恩的人可以常说，“当尊神为大。”

诗篇第71篇

大卫在老年的时候写下这篇诗篇，这从当中几处经文可以看得出来，这就让许多人认为，这是在押沙龙背叛时所写；因那是他后来日子极大的苦难。这篇诗篇可能是因示巴造反，或在他人生那阶段临到他的某些苦难引发写成，对那阶段，神预言刀剑必不离他家。但他没有过分具体表述他的情况，因为他要神的百姓在患难时普遍使用这篇诗篇，特别给在衰老年间遇见患难的神百姓使用；因为这篇诗篇，超过任何其它一篇，是适合给耶稣基督老年的门徒使用。I. 他以信心的祷告开始这篇诗篇，祈求神搭救他，拯救他（2,4节），不要丢弃他（9节），不要远离他（12节），祈求他的敌人要蒙羞，13节。他以对神的信心（1,3,5,7节），他之前得着神帮助的经历（6节），他敌人反对他的恶毒（10-11节）作为恳求的理由。II. 他以信心的赞美结束这篇诗篇（14节，等）。他的盼望比以往更得到建立，16,18,20-21节。他的喜乐感恩比以往更得扩张，15,19,22-24节。他在喜乐的赞美中欣喜若狂；我们在歌唱这篇诗篇时，也应让我们对神的信心得鼓励，我们的心得提升，称颂祂的圣名。

诗71:1-13

71:1耶和华啊！我投靠祢，求祢叫我永不羞愧。

71:2求祢凭祢的公义搭救我，救拔我，侧耳听我，拯救我。

71:3求祢作我常住的磐石。祢已经命定要救我，因为祢是我的岩石，我的山寨。

71:4我的神啊！求祢救我脱离恶人的手，脱离不义和残暴之人的手。

71:5主耶和华啊！祢是我所盼望的；从我年幼，祢是我所倚靠的。

71:6我从出母胎被祢扶持，使我出母腹的是祢。我必常常赞美祢。

71:7许多人以我为怪，但祢是我坚固的避难所。

71:8祢的赞美，祢的荣耀，终日必满了我的口。

71:9我年老的时候，求祢不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求祢不要离弃我。

71:10我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的彼此商议，

71:11说："神已经离弃他，我们追赶他，捉拿他吧！因为没有人搭救。"

71:12神啊！求祢不要远离我；我的神啊！求祢速速帮助我！

71:13愿那与我性命为敌的，羞愧被灭；愿那谋害我的，受辱蒙羞。

有两件事，是大卫在此广泛祈求的— 求神不让他羞愧，让他的仇敌、逼迫他的人羞愧。

I. 他祷告，求神绝不要让他因倚靠祂蒙羞，不要让他因相信盼望祂而羞愧。每一个真相信的人，可以带着这祈求大胆来到施恩的宝座前；因为神绝不会让祂自己兴起的盼望蒙羞。现在在此请观察，

1. 大卫如此承认他对神的信心，他用何等欢喜和感恩的不同说法，重申他对这相信的承认，仍然把对此的承认呈现在神面前，以此作为理由向祂恳求。我们告诉神（如果确实可以这样说的话），我们是如何全然相信祂（诗71:1），“耶和华啊！我投靠祢，我唯独投靠祢。不管别人如何，我选择雅各的神作我的帮助，”就这样我们赞美神，以此讨祂喜悦。以神全然的完备，祂应许的实在全然满足，依靠这一点，认定它足以弥补他们损失的人，为了祂心甘情愿行事受苦，损失冒险的人，可以真的说，“耶和华啊！我投靠祢。”与神相处的人，必须凭信靠与祂相处；如果我们耻于与祂相处，这就是我们不信靠祂的记号。“祢是我的岩石，我的山寨”（诗71:3）； 再有，“祢是我坚固的避难所”（诗71:7）；就是说，“我飞奔向祢，肯定在祢里面，在祢保护下是安全。如果祢使我安全，没有人能伤害我。祢是我所盼望的所倚靠的”（诗71:5）；就是说，“祢已经在祢的话语中，让祢自己作我盼望我倚靠的对象；我已经以祢作我的盼望，从未发现这样做是枉然。”

2. 他对神的信心怎样得到他经历的支持和鼓励（诗71:5-6）：“从我年幼，祢是我所倚靠的；自从我能分辨左右手以来，我就让自己倚靠祢，看到这样做是很有道理；因为我从出母胎被祢扶持。”自从他能使用理性，他就一直倚靠神的良善，因为自从他得着生命以来，他就是神良善的印证。请注意，思想神护理在我们出生和幼年时对我们的施恩看顾，这应当使我们委身，年幼就作敬虔的人，不断委身于祂的尊荣。自从我们出生祂就作我们的帮助，我们应当自从年幼，就以祂作我们的盼望。如果在我们还能对神有任何服事之前，就从祂领受如此大怜悯，我们能服事祂的时候，就当毫不延迟如此行。在此这是对落在目前患难中这位诗人的支持；不仅神赋予他生命和存在，把他带出母腹，带入世界，确保他不至于在母胎中就夭折，出母腹就断气，而且很早之前就使他成为祂家的一员：“祢是带我出母腹，进入祢恩典怀中，在祢翅膀荫下，进入祢约保证中的那一位；祢接我进入祢的教会，我是你婢女的儿子，生在祢家中，诗116:16。所以，”（1.）“我有理由盼望祢要保护我；到目前为止祢已经扶持我，祢不会现在让我跌倒；祢造作我，不会放弃祢亲手的工作；我不能帮助自己的时候，祢帮助我，现在我像当时一样无助的时候，祢不会抛弃我。”（2.）“所以我有理由定意委身与祢：我必常常赞美祢；”就是，“我要以赞美祢作为我每天的工作，要抓住一切机会如此行。”

3. 他凭这信心，对神有什么请求。

(1.) 求神叫他永不羞愧（诗71:1），不至盼望得怜悯却失望，因他的盼望蒙羞。这样我们都可以凭信心祷告，祈求我们对神的信心不至成为我们的羞愧。对神荣耀的盼望，是不至蒙羞的盼望。

(2.)求神叫他得救脱离敌人的手（诗71:2）：“求祢凭祢的公义搭救我。因祢是公义审判世界的主，为受伤害的人辩屈，惩罚害人的人，所以求祢让我以这样那样的方式得着出路”（神要在人面对试探时，为人开一条出路，林前10:13）：“求祢侧耳听我的祷告，应允我的祷告，拯救我”脱离我的苦难，诗71:4。我的神啊，救我脱离那些要把我撕裂的人的手。”他以三件事作为求搭救的理由：— [1.] 神已经给他鼓励，盼望得救：祢已经命定要救我（诗71:3），就是，祢已经应许要如此行，神的应许有如此功效，以致常常被称为是命定，就像那句话，要有光，就有了光。祂说话，事情就成就。[2.] 他敌人的人品；他们是恶人，不义和残暴之人，神为他辩护，反对他们，这是为了祂的尊荣（诗71:4），因为祂是一位圣洁，公义和良善的神。[3.] 很多人都在看着他（诗71:7）：“许多人以我为怪，人人都在等着看，我已经落入的这些异乎寻常的苦难，我承认对神怀有的这异乎寻常的信心会有什么结果。”或者，“我被看作是怪物，人人回避的怪物，所以主祢若不作我的山寨，我就有祸了。人离弃我，但神不会。”

(3.) 求神叫他总能在神里面找到安息与安全（诗71:3）：求祢作我常住的磐石；求祢作我藏身的磐石，可以不断投靠在当中。以神为家，活在与神相交，信靠祂的生活中，凭信心和祷告不断到祂面前来，眼目定睛于祂的人，可以让自己盼望，祂要作他们常住的磐石，是绝不失败，任何入

侵势力也无法攻破的磐石；他们必受欢迎，在一切时候不断投靠祂，绝不会因来得太过频繁而受责备。

(4.) 求神叫他有不断感谢神的内容，可以不断被使用来做这愉悦的工作（诗71:8），“祢的赞美，必睄了我的口，正如现在哀怨满了我的口一样，那时我必不至因我的盼望羞愧，我的敌人反而要因他们的傲慢羞愧。”爱神的人爱赞美祂，渴慕终日赞美，不仅在他们早晨和晚间敬拜的时候，不仅一天七次（诗119:164），还是终日，他们所说的一切话当中，穿插着这样那样的话，归于对神的尊荣和赞美。他们定意只要活着就如此行，他们盼望在一个更美的世界如此行，直到永远。

(5.) 求神不要在他现在晚年的时候不看他（诗71:9）：现在我年老的时候，求祢不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求祢不要离弃我。这里请观察，［1.］他肉体方面感受到老年的软弱：我力气衰弱。从前身体强壮，思想敏锐，目光锐利，声音洪亮，肢体强健，哎呀！在老年的时候它们衰弱；生命继续，但力量消失，或者那不过是劳苦愁烦的所矜夸之事消失了，诗90:10。［2.］在这些软弱之下，他希望神继续与他同在的美好愿望：求祢不要丢弃我；那时不要离弃我。 这表明，如果神抛弃他，他就看自己有祸了。被神丢弃离弃，这在任何时候都是一件可怕的事，在年老，我们力量辜负我们所托的时候更是如此；因为神是我们心中的力量。但这表明他有理由盼望神不会抛弃他；神忠心的仆人可以安慰得保证，祂不会在他们年老的时候丢弃他们，不会在他们力量衰残的时候离弃他们。祂是不会丢弃老仆人的主人。大卫在此是带着这信心再次祷告（诗71:12）：“神啊！求祢不要远离我 ；不要让我惧怕祢会退去，因为那时我是愁苦。我的神啊！与我立约的神，求祢速速帮助我，免得帮助未到我就死了。”

II. 他祷告求神让他的敌人因反对他的阴谋蒙羞。请观察， 1. 他们不义说的反对他的话是什么，诗71:10-11。他们的阴谋深入，倾尽全力，是反对他的性命：他们窥探要害我命（诗71:10），与他的性命为敌，诗71:13。他们的能力和计谋合在一起：他们彼此商议。他们的脾气非常傲慢：他们说，“神已经离弃他，我们追赶他，捉拿他吧！”在此他们的前提全然错误，他们以为因为一位好人落在大苦难中，长久落在其中，不像他也许盼望的那样很快得救，所以神就是离弃了他，不再理会他。不是所有认为自己光景是这样，或者别人认为他们光景如此的人，都

是被神离弃。因为他们前提错误，所以他们的结论凶残。如果神已经离弃他，那么就追赶他，捉拿他，毫不犹豫把他当作猎物。这就是，神所击伤的，他们戏说他的愁苦，诗 69:26。他们就是这样企图令大卫灰心，就像西拿基立企图威吓希西家，暗示说神与他为敌，与他争战。“现在我上来攻击毁灭这地，岂没有耶和华的意思吗？”赛 36:10。 确实，如果神离弃了一个人，就没有一个人能救他；但那些自己清楚知道，他们自己配得被神永远离弃的人，因此就攻击这人，这是极不合宜的。但我的仇敌啊！不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来。短时间内看似被离弃的人，要被神用永远的慈爱收聚。 2. 他被先知的灵感动，不是出于狂怒的灵，公义祈求的是什么（诗71:13）：“愿那与我性命为敌的，羞愧被灭；愿那谋害我的，受辱蒙羞。如果他们不通过悔改羞愧，因此得救，就让他们永远受辱羞愧，因此毁灭。”那些把神和祂百姓的荣耀变为羞耻的人，神要把他们的荣耀变为羞耻。

诗71:14-24

71:14我却要常常盼望，并要越发赞美祢。

71:15我的口终日要述说祢的公义和祢的救恩，因我不计其数。

71:16我要来［说］主耶和华大能的事，我单要提说祢的公义。

71:17神啊！自我年幼时，祢就教训我；直到如今，我传扬祢奇妙的作为。

71:18神啊！我到年老发白的时候，求祢不要离弃我，等我将祢的能力指示下代，将祢的大能指示后世的人。

71:19神啊！祢的公义甚高；行过大事的神啊！谁能象祢。

71:20祢是叫我们多经历重大急难的，必使我们复活；从地的深处救上来。

71:21求祢使我越发昌大，又转来安慰我。

71:22我的神啊！我要鼓瑟称赞祢，称赞祢的诚实；以色列的圣者啊！我要弹琴歌颂祢。

71:23我歌颂祢的时候，我的嘴唇和祢所赎我的灵魂，都必欢呼。

71:24并且我的舌头，必终日讲论祢的公义，因为那些谋害我的人，已经蒙羞受辱了。

大卫此刻处在神圣的激情澎湃当中，喜乐赞美，这喜乐赞美是因对神的信心和盼望而起；我们在诗71:14看到这两样，当中他的声音突然明显改变；他的惧怕被堵住了口，他的盼望得到提升，他的祷告变成感恩。“我的敌人要使我绝望，让他们想说什么就说什么好了，我却要常常盼望，在各种光景中，在最乌云密布黑暗的日子盼望；我要活在盼望中，我要盼望到底。”因为我们盼望那位绝不辜负我们的神，那么让我们对祂的盼望绝不辜负我们，这样我们必越发赞美祂。“他们越辱骂我，我就越紧紧抓住祢；我要越发赞美祢，比我从前还要赞美更好更多。”我们活得越久，我们就在赞美神这件事上变得越熟练，我们就应越多多赞美。我要在对祢一切赞美之上外加赞美，在到目前为止献上的赞美之上外加赞美，因为这一切都太少。我们尽我们所能说了一切，荣耀神的恩典之后，还有更多可说；这是绝不可能耗尽的主题，所以我们绝不可对此变得厌烦。在这些经文中，现在让我们观察，

I. 他的心如何在信心和盼望中得坚固，心如此得坚固，这是好的。请观察，

1. 他依靠什么盼望，诗71:16。（1.）神的大能："我要来［说］主耶和华大能的事，我要依靠主耶和华的大能来，不是在绝望中坐下，而是激发自己起来，做我的工，打我的仗，前进继续，不靠我自己任何的力量，而是靠着神的力量— 放弃我自己的能力，只依靠祂是全备的 — 靠着祂护理的力量，祂恩典的力量。"我们必须常常靠着神的力量来做祂的工，仰望祂在我们里面动工，使我们愿意，使我们去行。（2.）神的应许："我要提说祢的公义，就是祢信守祢说过的每一句话，祢处事公平，祢对信靠祢的民充满慈爱。我祷告祈求祢怜悯时，要提说这一点，作为我恳求的根据。"我们可以非常恰当地认为这是指基督的义，这义被称为有律法和先知为证，因信耶稣基督加给相信的人的神的义； 我们必须依靠神的力量作我们的帮助，依靠基督的义使我们蒙神悦纳。公义、能力，惟独在乎耶和华，赛45:24。

2. 他盼望的是什么。

（1.）他盼望在年老时神不离开他，而是像祂一直待他那样，同样待他一直到底，诗71:17-18,。在此请观察，［1.］他年幼时神为他做成的事："自我年幼时，祢就教训我。"他年幼时父母给他的美好教育和教训，他承认这归因于神，感谢祂如此大大眷顾他。我们年幼起就受教于神，从孩童起就认识圣经，这是蒙神祝福的事，这是我们有理由为此称颂神的事。［2.］他中年时为神做的事：他传扬神奇妙的作为。年幼时领受神赐他们善的人，长大时必须行善，必须继续把他们领受的传递出去。我们必须承认，神良善对我们所行的一切作为都是奇妙的作为，惊叹祂竟然为我们这些如此不配的人行如此大的作为，我们必须以传扬这些作为为我们的事，以此荣耀上帝，造就他人。［3.］他现在年老时对神的渴慕：我到年老发白的时候，向这个世界死，快快奔向另外一个世界时，神啊！求祢不要离弃我。这是他热切渴慕，相信盼望的。从幼年起就受教于神的，以荣耀祂作他们一生的事的人，可以肯定他们年老发白的时候，神不会离弃他们，不会离弃他们，使他们无助不得安慰，而要使年老这衰败的日子成为他们最美好的日子，如此美好，以致他们有理由说他们以此为欢喜。［4.］他年老时打算要为神做什么："我不仅要通过我自己的经历，将祢的能力指示下代，我还要把我观察到的记录下来，使后代，后世的人得益。"只要我们还活着，就当努力荣耀神，彼此造就；对神良善有最多和最长时间经历的人，应当善用他们的经历，使他们的朋友得益处。基督年老的门徒，有义务在身后向接续的后代留下庄严见证，见证神的大能、喜乐、信仰的益处、神应许的真实。

(2.) 他盼望神使他复活，使他兴起脱离目前低落和忧愁的光景（诗71:20）：祢是叫我多经历重大急难的，超过大多数人之上，祢必使我复活。请注意，[1.] 神最好的圣徒和仆人，有时在这世上也要经历重大急难。[2.] 圣徒在一切苦难中，都当察看在当中神的手，这要帮助减轻苦难，使它们看为轻省。他不是说，“祢使我背负这些苦难，”而是说，“祢使我经历这些苦难，让我看到这些苦难，”就如慈父让孩子看杖，让他不断肃然起敬。[3.] 虽然神的百姓被带到如此低谷，祂却能使他们复活，使他们兴起。他们是死的吗？祂能使他们复活。见林后1:9。他们被埋葬了，像死人不被人记起吗？祂能把他们从地的深处救上来，能让最消沉的灵欢喜，最消沉的兴趣兴起。[4.] 如果我们正确看到神在我们苦难中的手，我们就可以使自己心怀指望，时候到了，神要救我们脱离苦难。我们目前的苦难，虽然重大急难，却必不能拦阻我们从地的深处欢喜复活，我们伟大的主见证这一点，这可能与祂有一定关系；祂的父叫祂多经历重大急难，但使祂复活，把祂从坟墓中带上来。

(3.) 他盼望神不仅救他脱离苦难，还比以往更促进他的尊荣喜乐（诗71:2）：“祢不仅使我复原，使我再次昌大，还要使我越发昌大，在这震撼我的经历之后，赐我比从前更美的利益；祢不仅安慰我，还转来安慰我，在每一面安慰我，让我转向每一面，都看不到任何黑暗威胁之事。”请注意，有时神使用祂百姓的苦难促进他们越发昌大，他们的日头因曾在云背后，越发光明发光。如果祂使用这些苦难使他们越发昌大，这到了最后就要显明，他们的昌大，他们的荣耀要越发加增；如果祂按照祂曾在每一面使他们受苦的时间和程度，转来安慰他们，在每一面安慰他们，他们就没有理由抱怨。当我们的主耶稣复活，从地的深处被带上来，祂就越发昌大，祂就进入那摆在祂前面的喜乐。

(4.) 他希望他所有仇敌都要变为羞愧，诗71:24。他极肯定地讲到这一点，仿佛事情已经成就，并相应以此夸胜：那些谋害我的人，已经蒙羞受辱了。他的尊荣要成为他们的羞耻，他的安慰要成为他们的苦恼。

II. 让我们现在来看他的心如何在喜乐和赞美中变得宽广，他怎样在盼望中喜乐，在盼望中歌唱，因为我们得救是在乎盼望。

1. 他要述说神的公义和神的救恩，它们是大事，他非常熟悉，大大感动他，他渴望通过这些，神能得荣耀，其他人可以认识得安慰的事（诗71:15）：我的口终日要述说祢的公义和祢的救恩；再一次（诗71:24），我的舌头，必讲论祢的公义，是终日讲论。神的公义，看来大卫特别因此受感动的，包括了极大内容：祂本性的正直，祂护理安排的公平，祂赐我们，以此治理我们的公义律法，祂赐我们，使我们依靠的公义应许，以及祂儿子带来，使我们称义的永义。神的公义和神的救恩在此是联在一起；让人不可以为可以把它们分开，以为没有公义却可以得到救恩，诗50:23。如果这两样成为我们渴慕的对象，就让它们成为我们终日讲论的题目，因为它们是绝不可能穷尽的内容。

2. 他要带着惊奇和称颂讲论它们，对神的慈爱和恩典的层面范围，它的长阔高深感到震惊："我不计其数，诗71:15。虽然我不能详尽计算祢给我的恩待，它们如此众多，如此伟大（我若数点，比海沙更多，诗40:5），虽然我知道它们是无数，我却仍要讲论它们，因为在它们里面，我要发现新的内容，"诗71:19。在神里面的公义非常高；祂为祂百姓行的事非常大；把两样连在一起，我们就必要说，神啊！谁能象祢？这是赞美神，承认祂的完全和行事是，(1.) 高过我们想象；它们非常高，非常大，如此高，以致我们不能识透，如此大，以致我们不能领会。 (2.) 无与伦比；没有谁像祂，没有什么作为像祂行的事：神啊！谁能象祢？天上没有谁，地上没有谁，没有天使，没有君王像祂。神是无比的，如果我们不承认祂是这样，我们就不是在正确赞美祂。

3. 他要用一切欢喜快乐的话讲论这些，诗71:22-23。请观察，

(1.) 他赞美神时愿意如何看祂。[1.] 看祂是信实的神：我要称赞祢，称赞祢的诚实。神用祂的话显明自己；如果我们称赞祂的话，祂话的诚实，我们就是在称赞祂。因信我们印证神是诚实的；所以我们称赞祂的诚实。[2.] 看祂是与他立约的神："我的神啊！我认同，我公开承认祢是我的神。"和我们祷告一样，我们赞美时必须仰望神作我们的神，因着我们在祂里面的利益，我们与祂的关系，把荣耀归给祂。[3.] 看祂是以色列的圣者，特别作以色列的神，在祂百姓中间充满荣耀，信守与他们所立的约。神是圣者，这是祂的尊荣；祂是以色列的圣者，这是祂百姓的尊荣。

(2.) 他要如何表明他的欢喜快乐。[1.] 用手弹奏圣乐来表达 — 要鼓瑟称赞，要弹琴歌颂；在这些方面大卫十分擅长，他最好的技巧要用在表明对神的赞美上，善用来感动其他的人。[2.] 用嘴唇唱圣歌来表达："我歌颂祢，归荣耀给祢，渴慕蒙祢悦纳，我歌颂祢的时候，我的嘴唇必欢呼，知道它们派上的用场是再好不过。"[3.] 在这两方面他都用心："祢所赎我的灵魂必欢呼。"请注意，第一， 圣洁的喜乐正是感恩赞美的核心和生命。第二，如果不用心，我们就不是向主口唱心和，歌唱赞美祂。我的嘴唇欢呼，但那不算什么；嘴唇的功夫，虽然是下大工夫，如果这就是全部，就不过是在服侍神方面浪费功夫；心必须动工，我们必须用我们里面的一切称颂祂的圣名，否则我们所做的一切都没有价值。第三，得救赎的灵魂应当是喜乐感恩的灵魂。在神一切作为中，我们赞美称颂时，首要称颂的是祂救赎的工作。被杀的羔羊，已经救赎我们归给神，所以我们必须看祂配受一切的称颂赞美。

诗篇第72篇

前一篇诗篇是大卫年老时所写，这篇看起来也应当是如此；因为所罗门现在准备接受加冕，这是他为自己作的祷告，这是为继承他的儿子作的祷告，伴随着这两篇诗篇，耶西的儿子大卫的祷告结束，正如我们在这篇诗篇结束时看到的一样。我们活着的时候，若只有神的同在，有对我们后代的美好盼望，盼望我们在天上赞美祂的时候，他们要在地上赞美祂，这就足矣。这篇诗篇的标题是"为所罗门作的诗"，很有可能是大卫口授，其实是配得称颂的圣灵向他口授，在他死前不久，他跟从神的指引，安排好继承事项，下令宣告所罗门为王，王下1:30，等等。但虽然提到所罗门的名，这里却是使用预表和所罗门国度的形象预言基督的国度。大卫知道神的圣言是什么，

就是神“要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，”立基督坐在他宝座上，徒2:30。当他预见他的家在神面前并非如此，不像他希望的那样强大美好，他在这里见证基督，看到祂国度的荣耀，他就在临死的时候以此安慰自己。大卫受圣灵感动，I. 在开始的时候为他的继承人作简短祷告，1节。 II. 他立刻转到对他作王荣耀详细的预言，2-17节。III. 他以赞美以色列的神结束，18-20节。在歌唱这篇诗篇时，我们必须定睛基督，赞美祂是王，以我们作祂臣民蒙福为欢喜。

诗72:1

所罗门的诗。

72:1神啊！求祢将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。

这节经文是为君王，还有王的儿子作的祷告。

I. 我们可以把它应用在所罗门身上：神啊！求祢将判断的权柄，将公义赐给他；使他作男子汉，作王；使他作优秀的男子汉，优秀的王。1. 这是父亲为儿子作的祷告，临死的祝福，就像列祖给他们子孙的祝福。我们能为我们子孙求的最好的事，就是求神赐他们智慧和恩典，认识和遵行他

们的本分；这比金子更好。所罗门的父亲为他祷告，结果他学会为他自己祷告，不求财富和尊贵，而是求有一颗智慧聪明的心。大卫自己的儿子要作他的继承人，这是对大卫的安慰，但他很有可能是既有判断也有公义，这就令他更得安慰。大卫已经给他良好的教育（箴4:3），已经教导他正确的判断和义，然而除非神赐他判断的权柄，这就毫无用处。父母不能把恩典赋予他们的儿女，但可以用祷告把他们带到施恩典的神面前，他们寻求祂必不至枉然，因为他们的祷告若不是蒙应允，就是必返回，把安慰带进他们自己里面。2. 这是君王为他的继承人作的祷告。大卫在作王期间已经行判断和公义，现在他祷告，求神让他儿子也如此行。我们为后代当有像这样的关注，渴望和努力使在我们之后的人，可以在他们的日子更多更好服事神，胜过我们在我们自己日子所行的。对神对人爱甚少的人，精神非常狭隘自私，并不关心他们死后世界和教会会变得怎样。3. 这是臣民为他们君王作的祷告。看起来大卫写这篇诗篇，是给百姓使用，让他们歌唱时可以为所罗门祷告。希望可以平安无事度日的人，必须为君王和一切在位的祷告，求神赐他们判断和公义。

II. 我们可以把这应用在基督身上；不是说为我们代求的那一位需要我们为祂代求，而是，1. 这是旧约教会为神差遣弥赛亚，作教会的君王，锡安圣山上的君王作的祷告，论到这君王，万王之王的神曾说，“祢是我的儿子，”诗2:6-7。“愿所有判断交托给祂的那一位快来；”我们必须这样盼望基督快快再来，那时祂要按公义审判世界。2. 这表达了所有真信徒以主耶稣从父领受的权柄为满足：“让祂拥有天上地上所有的权柄，作我们公义的主；让祂为所有属于祂的人作神恩典伟大的受托人，把恩典赐给祂，好使祂把恩典赐给我们。”

诗72:2-17

72:2他要按公义审判祢的民，按公平审判祢的困苦人。

72:3大山小山，都要因公义使民得享平安。

72:4他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。

72:5太阳还存，月亮还在，人要敬畏祢，直到万代。

72:6他必降临，象雨降在已割的草［地］上，如甘霖滋润田地。

72:7在他的日子义人要发旺，大有平安，好象月亮长存。

72:8他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。

72:9在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌，必要舔土。

72:10他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物。

72:11诸王都要叩拜他，万国都要事奉他。

72:12因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。

72:13他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。

72:14他要救赎他们脱离欺压和强暴；他们的血在他眼中看为宝贵，

72:15他们要存活。示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，终日称颂他。

72:16在地的山顶上，五谷必然茂盛（或作“有一把五谷”），所结的谷实，要响动如利巴嫩［的树林］；城里的人，要发旺如地上的草。

72:17他的名要存到永远，要留传如日之久；人要因他蒙福，万国要称他有福。

这是对在所罗门作王影子之下基督国度兴旺长久作的预言。这预言， 1.以恳求加强祷告的形式出现："主，求祢将祢的判断和祢的公义赐给他，这样他要按公义审判祢的民，以此达到他得高升的目的，诗72:2。把祢的恩典赐给他，这样交托给他管理的祢的百姓，就要得着他高升的益处。"因为神爱以色列人，所以立你作他们的王，使你秉公行义，"代下9:8。我们可以凭信心与神摔跤，求祂赐下那恩典，我们有理由认为，那恩典要使祂的教会普遍得益处。2. 以对祷告平安应允的形式出现。正如我们可以用信心的祷告回应神赐怜悯的应许，同样神用赐怜悯的应许回应我们信心的祷告。这预言必然是指弥赛亚的国度说的，这是显然的，因为当中有许多经文，不能应用在所罗门作王上。确实在他统治开始时有极多公义平安，但在他作王结束之前，苦难和不义都出现了。这里所讲的国度要如日头长久，但所罗门的国很快就要熄灭。所以就连犹太人的解经家也把它理解为是指弥赛亚的国度。

让我们留意这里作的许多大而宝贵的应许，它们只是在基督的国度里才完全成就；但其中一些在所罗门作王时就部分成就了。

I. 这国将是公义的统治（诗72:2）：他要按公义审判祢的民。比较赛11:4。基督国度一切的律法，都与永恒公义的法则一致；它设立，用来舒缓对违背律法采取严厉惩罚的大法院，确实是公义的法庭；祂的终审判决不可推翻。祂国度的平安要由公义支持（诗72:3）；因为只有公义如海浪，平安才能如河水。祂要按公义审判天下，徒17:31。

II. 这国将是平安的统治：大山小山，都要因公义使民得享平安（诗72:3）；哈蒙德博士认为，这是指所罗门的国的高等和初级法院说的。这国将大有平安，诗72:7。所罗门名字的意思就是平安，他的统治就是如此；因为在这统治中，以色列享受之前王朝的胜利，保持这王朝的安靖和安息。但平安按特别的方式，是基督国度的荣耀；因为在它所到之处，它使人与神，与自己，彼此和好，杀灭一切敌意；因为祂是我们的和睦。

III. 穷乏之人要被特别置于这统治的保护之下：他要审判祢的困苦人，诗72:2。因持守无愧良心变得贫困的人，他们是神的困苦人，这样的人应当得到一种特别看顾的供应，应当受到公平审判，他们的案子要特别留意，冤屈他们的人，要特别得报应。对困苦人，还有穷乏之辈，他必然要伸冤拯救，诗72:4。这是再次强调的（诗72:12-13），表明基督必然要为祂受到伤害的困苦人行事。受压迫之人摆布的穷乏人，祂要搭救；困苦人，祂也要搭救；因为他们都没有人帮助，帮助他们是祂的尊荣，并且因为他们向祂呼求，祂已经应许要应允他们的祷告，帮助他们；他们用祷告把自己交托祂，诗10:14。把自己完全交托给祂怜悯的穷乏的人，祂要怜恤， 不严酷严厉待他们；祂要拯救他们的性命，这是他们渴望的一切。虚心的人，灵里贫穷的人有福了！因为天国是他们的。基督是穷乏人的王。

IV. 骄傲欺压人的要受审判：他要压碎那欺压人的（诗72:4），要夺取他们害人的权势，为着他们已经行的一切伤害惩罚他们。这是一位良善君王的职分，Parcere subjectis, et debellare superbos—怜恤受欺压的，使骄傲的屈服。魔鬼是欺压人中最大的一位，基督要压碎牠，牠的国，基督要摧毁。祂要以嘴里的气杀戮那恶者（赛11:4），要拯救祂百姓的性命脱离欺压和强暴 ，诗72:14。祂要救他们脱离撒但的权势，撒但既是古蛇，用诡计陷他们于网罗之中，也是吼叫的狮子，用暴力威吓吞噬他们。他们的血在他眼中看为宝贵，如此宝贵，以致撒但或牠工具用诡计或暴力流他们的每一滴血，都不会不受到报应。基督是王，虽然祂呼吁祂的臣民为祂抵挡，有时到流血的地步，然而却不浪费他们的血，只有看为祂荣耀，他们荣耀为有价值，要使他们仇敌恶贯满盈时，才容他们流血。

V. 在基督的统治下，信仰必要兴旺（诗72:5）：太阳还存，月亮还在，人要敬畏祢。所罗门确实建造圣殿，有一段时候，在他统治之下，人对神敬畏敬拜，得以保持，但这并没有持续很久；所以这必然是指基督的国度说的，它所有的臣民都被带来敬畏神，并继续敬畏神；因为对于支持和推进自然信仰，基督教信仰有直接的趋势，强大的影响力。相信基督，这要树立和维持对神的敬畏；所以应当敬畏神，将荣耀归给祂（启14:7），这就是所传的永远的福音。正如基督的统治促进对神的敬虔，同样它促进在人中间的公义和爱（诗72:7）：在祂的日子义人要发旺；人要行义，行义的人要得高升。义要显多，享受美名，要下令，要掌权。写在人心里的基督的律法，使人诚实公义，按人当得的待众人；同样它要使人活在爱中，所以它生出大平安，要把刀打成犁头。圣洁和爱都要在基督的国度里长存，绝不衰落，因为祂国的臣民，太阳还存，月亮还在就要敬畏神；基督教信仰通过认信，在世界得立脚之处后，要坚守阵地，直到时间的末了；靠着它的力量，在人心内得立脚之处后，要在当中继续，直到死时，太阳、月亮和星星（这是指肉体的感官）变得黑暗为止。经历世界一切改变，生活一切改变，基督的国度要自我维持；如果只要日月尚存，对神的敬畏就要继续，大有平安也必如此。教会的平安，灵魂的平安，要与祂国度的纯洁和敬虔并行，只要这些持续，就必延续下去。

VI. 基督的统治要大大安慰所有向祂忠心、爱祂的臣民（诗72:6）：通过祂的灵诸般的恩典和安慰，祂必降临，象雨降在已割的草上；不是那些剪除的草，而是留下让其生长的草，让它可以再次萌发，虽然它上面已经被割。基督的福音如雨滴下，软化那刚硬的土地，让干地变得湿润，就这样使之青翠多结果子，赛55:10。让我们的心吃雨水，来6:7。

VII. 基督的国度必扩展辽阔，极大扩张；请思想，

1. 祂领域的范围（诗72:8）：祂要执掌权柄，从这海直到那海（从南边的海到北边的海，或从红海到地中海），从大河（幼发拉底河或尼罗河）直到地极。所罗门掌权范围非常广阔（王上4:21），这是按照创15:18的应许。但这里没有列出海和大河的名，这谚语式的表达方式，表明主耶稣普世的王权。祂的福音已经，或将要，向万民传讲（太24:14），外邦人人数满的时候，世上

的国必要成了祂的国（启11:15）。祂的领土要扩展到，（1.）从前不认识祂的国：在旷野的，住在所有大路所到之处以外地方，很少听到消息的，必要听到救赎主和祂成就的那救赎的好消息，他们必在他面前下拜，必要相信祂，接受祂，敬拜祂，负祂的轭。在主耶稣面前，我们不是下拜就是被打碎；如果我们被打碎，我们就毁坏了；如果我们下拜，我们就必永远有福。(2.）从前与祂为敌，与祂争战的国：他们必要舔土；他们必被打倒，卧在尘土中，必懊恼舔土，如此饥饿，连吃那蛇吃的食物，就是土（创3:15）也感到高兴，因为他们是牠的后裔；连祂的敌人也如此被降为卑，被打倒，祂还不能统治谁呢？

2. 尊贵人要向祂进贡。祂不仅必作住在旷野之人，农民和乡下人的王，还必要作住在宫中之人的王（诗72:10）： 他施和海岛的王，离以色列最遥远地方，各国的海岛（创10:5）的王要进贡，向祂进贡，以祂作他们主权的主，靠着祂，在祂之下，他们掌王权，管理他们一切的王土。他们必求祂眷顾，与祂建立关系，使他们可以聆听祂的智慧。这在所罗门身上按字义应验了（因为普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话，他们各带贡物，代下9:23-24），这也在基督里应验了，那时东方的博士，很有可能是他们自己国中最尊贵的人，来敬拜祂，把礼物献给祂，太2:11。他们必把自己向祂献上；这是我们能向基督献上的最好供物，没有这一点，其它供物都不得悦纳，罗12:1。他们要献礼物，把祷告和赞美的灵祭，向基督献上，以基督作他们的神，以基督作他们的祭坛献上，祂使每一样礼物分别为圣。他们向神归正，这被称为外邦人被献上，或作为祭物献上，罗15:16。是的，迟早所有君王都要叩拜祂，不是向祂表示恭敬，就是从祂领受灭亡的判决，诗72:11。他们必要在祂面前俯伏，不是作祂甘心情愿的臣民，就是作被祂征服掳掠的人，不是恳求祂施恩，就是等候祂审判。当君王顺服，民众自然归顺：万国都要事奉祂；万民都必得到邀请来服事祂；万民中的一些人要进入这服事，在万民中，人必奉祂的名烧香，献洁净的供物，玛 1:11，启7:9。

VIII. 所有祂的臣民必尊荣祂、爱祂（诗72:15）：祂要存活（亨利先生使用的译本15节如此作，译者注）； 祂的臣民要渴慕祂活着（愿王万岁），这是很有理由的；因为祂说了，“因为我活着，你们也要活着。”有为祂作见证的说，祂是活的，祂是长远活着，替他们祈求，来7:8,25。祂要存活，兴盛活着； 1. 人必向祂献上贡物。虽然没有贡物祂也必能存活，因祂不需任何人的礼物和服事，然而示巴的金子要奉给祂 — 金子，金属中最好的，示巴的金子，可能是最纯的精金；因为最好的祂，必须要得到最好的服事。世上多有财富的，有金子可用的人，必须把它献给基督，必须用它服事祂，用它行善。你要以财物尊荣耶和华。2. 人必向祂祷告，常常祷告。百姓为所罗

门祷告，有助于使他和他的统治成为对他们如此大的祝福。为君王和一切在位的祷告、代求、祝谢，这是臣民的本分；不是像人太经常的那样恭维他们，而是出于对公众福利的关心。但这如何应用在基督身上？祂不需要我们的祷告，也不能因我们的祷告得益。但是旧约圣徒为祂降临祷告，常常为此祷告；他们呼求祂，将要来的那一位。现在祂已经来了，我们必须为祂福音的成功，祂国度的推进祷告，祂呼吁人为祂祷告（和散那归于大卫的子孙，愿祂的王权兴盛），并且我们必须为祂再来祷告。这可以读作，人必须通过祂祷告，或为祂的缘故祷告；我们无论向父求什么，都必须奉祂的名，依靠祂的代求向父求。3. 必须赞美祂，极高尊崇祂的智慧、公义和良善：人必终日称颂祂。我们天天奉祂的名祷告，就是尊荣祂。臣民应当称颂那是他们祝福的统治；基督徒更当称颂耶稣基督，天天赞美祂；因为他们的一切都是托赖祂，他们向祂当尽最大的义务。

IX. 在祂的统治下，粮食和人口，乡间田地地里的果实和城市的居民都必奇妙加增，诗72:16。乡间必变得富裕。1. 只需用一把五谷撒种，种在地的山顶上（我们会以为，这样的土地会出产很少），所结的谷实，却要响动如利巴嫩；它必生出如树木，如此结实，如此高大强壮，就像利巴嫩的香柏木。就连在山顶，地也一把一把地出产；这是对极大丰盛的说法（创41:47），与割草的人一手就能抓满长在屋顶的草这样的说法成对比。这适用在弥赛亚的日子，福音的种子有奇妙出产这个事实上。撒在外邦世界多山和贫瘠土地上的一把那样的种子，要产出奇妙的收成，响动如利巴嫩的树林的谷实，收聚归给基督。田地庄稼已经发白，约4:35；太9:37。芥菜种长大成了一棵大树。2. 城镇要变得人口众多：城里的人，要发旺如地上的草，人数和兴旺均如此。福音教会，在人当中神的城，必将拥有兴旺的一切记号，许多人必被加添到其中，被加添进入其中的，必在当中快乐。

X. 祂的统治必长存，使尊荣归于祂，福分归于祂的臣民。主耶稣必永远作王，这只能理解是指祂讲的，根本不是指所罗门。人要敬畏直到万代的，只是基督（诗72:5），祂好象日月长存，诗72:7。1. 君王的尊荣是不朽，必不变得玷污（诗72:17）：祂的名要存到永远，虽然黑暗势力的一切邪恶企图和努力，要掩盖它的荣光，砍断它的延续；它必得保守，它必得长久，它必得传扬。正如地上君王的名在他们后代身上延续，同样基督的名要在祂自己身上延续。Filiabitur nomen ejus—祂的名必传续给后代。只要世界尚存，万国必称祂为有福，为祂称颂神，不断传扬祂的美名，思想自己在祂里面有福。直到时间的末了，直到永恒，祂的名要受称颂，要被人使用；万口必承认祂的名，万膝必在祂的名面前跪拜。2. 人蒙的福也是普世性的；这福完全，直到永远：人要蒙福，真正永远蒙福，因祂蒙福。这显然是指那向列祖所作的应许说的，因弥赛亚，地上的万族都要得福，创12:3。

诗72:18-20

72:18独行奇事的耶和华以色列的　神，是应当称颂的！

72:19祂荣耀的名，也当称颂，直到永远。愿祂的荣耀，充满全地。阿们！阿们！

72:20耶西的儿子大卫的祈祷完毕。

以衷心的祷告和赞美，结束之前经文中关于弥赛亚并祂国度如此辉煌的预言，这是恰当的。

I. 诗人在此因着预言和应许大大发出感恩，诗72:18-19。神话语的每一句如此确定，我们依靠它，可以得到如此大满足，以致我们有足够的理由为着祂说的话感恩，虽然祂所说的尚未成就。我们必须承认，因着神在护理的国度中，在恩典的国度中，为世界、为教会、为人、为祂自己儿女所行的一切大事，因着祂交在救赎主手中一切的能力和信任，神是配受赞美；我们必须激发自己，激发我们里面的一起，起来按照最好的方式赞美祂，渴望其他人也如此赞美。耶和华是应当称颂的，就是，祂荣耀的名是应当称颂的；因为只有奉祂的名，我们才能对祂的荣耀和配得称颂有任何贡献，然而这也是超乎一切称颂和赞美的。让这永远得到称颂，因它配得永远称颂，我们盼望永远对此发出称颂。我们在此得到教导，要称颂基督的名，为着神通过基督为我们行的一切，在基督里称颂祂。我们必须称颂祂，1. 称颂祂是耶和华神，自存自足的神，我们主权的主。2. 称颂祂是以色利的神，与那百姓立约，接受他们敬拜，祂如此行，是以诚实待雅各，向亚伯拉罕施慈爱。3. 称颂祂是独行奇事的神，在创造和护理中，特别是在超越一切创造和护理作为的这救赎

之工中行奇事的神。人行的事是微小、平常和不足道，甚至连这些事，离开了祂人也不能行。但神是用祂自己的大能行所有这一切事，这些事要成为圣徒和天使永远的赞美。

II. 他为这预言和应许恳切祈求：愿祂的荣耀，充满全地，当他施和海岛的王要进贡时，祂的荣耀要充满全地。思想全地是如何亏欠了神的荣耀，祂是全地如此慷慨的恩主，却从全地得到如此少的服事和尊崇，这真令人难过。所以所有心怀美好愿望，盼望神得荣耀，人类得福祉的人，不能不渴望祂的荣耀发出，充满全地，全地以感恩承认祂的荣耀合宜回应。让对神最大的赞美充满每一颗心，每一张口，每一处聚会。我们若是观察到以下几点，就必然能看到大卫在这祷告中何等恳切，他的心何等投入其中。1. 他是如何用一种双重的印证坚定结束他的祷告：“阿们! 阿们！一次又一次我说，我如此说，愿所有人也如此说，愿此事成就。阿们为此目的我的祷告，阿们为此目的所有圣徒的祷告— 愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临。” 2. 他是何等甚至用这祷告坚定结束他的生命，诗72:20。虽然这篇诗篇并非排列在这诗篇汇编的最后，却是 他写的最后一篇诗篇；他躺卧在临终的榻上写下这篇诗篇，以此作他最后一口气息：“让神得荣耀，让弥赛亚的国度在世上建立，坚立，对我这就足矣，我不再作他求。让这阿们，阿们完毕作耶西的儿子大卫的祈祷。阿们！主耶稣啊，愿祢快来！”

诗篇第73篇

这篇诗篇，以及接着的十篇诗篇，标题带着亚萨的名字。如果他是它们的作者（许多人如此认为），我们就可以正确把它们称为亚萨的诗。如果他只是这些诗篇交与的那位伶长，那么我们圣经的边注就是正确的，边注称这些诗篇是交与亚萨的诗篇。很有可能他写了这些诗篇，因为我们在经上读到有大卫和先见亚萨的诗词，是在希西家的时候用来赞美神的，代下 29:30。虽然先知的灵通过神圣的诗歌，主要降临在大卫身上，所以他被称为“以色列的美歌者”，然而神把这灵的一部分加在他身边的一些人身上。这是一篇被神大大使用的诗篇；它向我们叙述了诗人与一种强烈试探的争战，这试探要他嫉妒恶人得平安。他以一个神圣的原则，他持守，藉此帮助他站稳脚跟，证明他要点的原则开始这叙述，1节。然后他告诉我们， I. 他如何落入这试探，2-14节。II. 他怎样脱离这试探，胜过这试探，15-20节。 III. 他如何从这诗篇得益，因它变得更好，21-23节。如果我们在歌唱这篇诗篇时，坚固自己抵挡生活的试探，我们使用这篇诗篇就不会枉然了。其他人的经历应当成为对我们的教训。

诗73:1-14

亚萨的诗。

73:1 神实在恩待以色列那些清心的人!

73:2 至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。

73:3 我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。

73:4 他们死的时候，没有疼痛；他们的力气，却也壮实。

73:5 他们不象别人受苦，也不象别人遭灾。

73:6 所以骄傲如链子戴在他们的项上，强暴象衣裳遮住他们的身体。

73:7 他们的眼睛，因体胖而凸出；他们所得的，过于心里所想的。

73:8 他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话；他们说话自高。

73:9 他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。

73:10所以神的民归到这里，喝尽了满［杯的苦］水。

73:11他们说：“神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”

73:12看哪！这就是恶人。他们既是常享安逸，财宝便加增。

73:13我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜，

73:14 因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。

这篇诗篇开始多少有一些突然：神却是恩待以色列（边注如此读作）；他一直在思想恶人得平安的事，他这样沉思的时候，有火在烧，最后他说话，压制制止自己一直在想的事。“无论如何，神却是良善的。”虽然恶人领受了祂护理丰盛的许多恩惠，我们却必须承认，祂以一种特别的方式恩待以色列；他们从祂得着眷顾，是其他人没有的。

诗人叙述了他受到一种试探强烈攻击 — 嫉妒恶人的平安，这是一场常见的试探，试探许多圣徒的美德。在这叙述中，

I.他首先陈明他决心持守，面对这试探决不放弃的那重大原则，诗73:1。约伯进入这样的试探时，以神的全知作为他的原则：全能者定期，不会不看见那日子，伯24:1。耶利米的原则是神的公义：耶和华啊！我与祢争辩的时候，祢显为义，耶12:1。哈巴谷的原则是神的圣洁：祢眼目清洁不看邪僻，哈1:13。诗人在此持守的原则是神的良善。这些是不能摇动，我们必须定意是生是死都要依靠的真理。虽然我们可能无法把神护理之工的一切安排与它们协调起来，我们却必须相信，这些真理是互相协调的。请注意，在思想上对神有美好认定，这要坚固我们敌挡撒但的许多试探。神实在恩待；他思想上对神的各样护理作为有许多看法，但这句话最终使他安定下来："尽管有这一切，神是良善的，恩待以色列那些清心的人。"请注意，1. 有一颗清洁的心，被基督的血洁净，洗净罪污，全然委身于神荣耀的人，这样的人是属神的以色列人。正直的心是清洁的心；清洁是在里面持守真理。2. 恩待万人的神，以特别的方式恩典祂的教会和百姓，正如祂恩待古时的以色列一样。神恩待以色列，救赎他们脱离埃及，接纳他们来与祂自己立约，把祂的律例典章赐给他们，在与他们有关的各样护理中恩待他们；祂以特别的方式恩待所有清心的人，不管发生何事，我们都决不可另有他想。

II. 他现在来讲，一个让他嫉妒恶人平安的强烈试探，是怎样冲击他对神与别不同恩待以色列的信心，让他以为属神的以色列人不比其他人有福，神待他们不比待他人更好。

1. 他讲这件事，说他是死里逃生，几乎被这试探完全打败击倒（诗73:2）："至于我，虽然我对神恩待以色列是如此心满意足，但我的脚几乎失闪（那试探人的，几乎绊倒我的脚），我的脚险些滑跌（我想放弃我的信仰，放弃对因着信得益处的一切盼望）；因为我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。"请注意，1. 连坚固的信徒，他们的信心有时也会强烈摇动，几乎不能支持他们。有一些风暴，要试炼最稳固的锚。 2. 绝不完全跌倒的人，有时非常接近完全跌倒，按他们自己所看的，就像已经滑跌一样。许多要得永生的宝贵灵魂，曾经死里逃生；几乎和非常接近灭亡，在永生和致命的背道之间不过是一步之遥，却好像从火中抽出来的一根柴，要在得救的万民中永远尊崇神丰富的恩典。在此，

2. 让我们留意诗人受试探的经过，他受到什么试探，要试探他去做什么。

(1.) 他观察到，恶人和狂傲人有时有极多的外在平安。他见，难过地看见狂傲人享平安，诗73:3。狂傲人是真正的恶人，行事反对理智和他们的真利益，然而每一个旁观者却看见他们平安。[1.] 他们似乎最少有今生的苦难和灾祸（诗73:5）：他们不象别人受苦，不像智慧和良善的人一样受苦，也不象别人遭灾，而是似乎靠着某种特别的特权，免于愁苦这人通常的分。如果他们遇上某种小小麻烦，这和其他犯罪不及他们，受苦比他们大的人忍受的相比，这根本算不得什么。[2.] 他们看起来在今生的安慰方面享有最多。他们生活安逸，是自己沉浸在欢乐中，以致他们的眼睛，因体胖而凸出，诗73:7。请看这是何等过分的欢乐；对欢乐的节制使用，使人眼目明亮，但放纵沉迷在感官之乐中的人，眼睛就要从头上凸出来了。享乐主义者其实是在折磨自己，他们以为是在满足本性，其实是给本性加上沉重负担。那些让自己饱足到如此程度，以致他们所得的，过于心里所想的，过于他们自己曾经想过，曾经以为自己能驾驭的人，也是如此。他们所得的，至少多于一个内心谦卑、安静、知足的人希望有的，却达不到他们自己希望的。很多人手中拥有大量今生之物，心中却连一点关于来生的事情也没有。他们是罪人，活着不怕神，不敬拜神，然而却平安，在这世上顺利，不但富足，还财宝加增，诗73:12。人看他们是平安的人；其他人为了保持已有的忙忙碌碌，他们却仍在加增更多，通过加增财宝，加增更多的尊贵、权力和欢乐。他们是当代兴旺的人，一些人如此解读。[3.] 他们的结局看似平安。这是首先提到的，被看作是所有事情当中最奇怪的，因为死的时候有平安，这是人人以为属于敬虔之人特别的特权（诗37:37），然而从外面看，这经常是不敬虔之人的分（诗73:4）：他们死的时候，没有疼痛。他们不是暴死被接走；他们是愚顽人，死得却不像愚顽人；因为他们手未曾捆绑，脚未曾锁住，撒下3:33-34。他们不是因早死被夺去性命，不像果子未熟就从树上被强行摘下，而是任由挂在树上，到了老年，自己温和落下。他们不是因患病极其痛苦而死：他们死的时候，没有疼痛，没有挣扎；直到最后，他们的力气，却也壮实，以致几乎感觉不到自己要死了。他们是那些至死身体强壮，尽得平靖安逸的人，不是那些人，至死心中痛苦，终身未尝福乐的滋味，伯21:23,25。而且他们临终时刻没有被良心的恐惧捆绑；他们不会因想起他们的罪，思想他们将来受苦的前景而受惊，而是自负地死去。我们不能通过人死的方式，或者他们死时候的精神状态，来判断他们在死那一边的光景。人可能像羔羊般死去，却与山羊同处一处。

(2.) 他观察到，他们非常滥用他们外在的平安，因它在恶中变得刚硬，这大大加增让他落入其中，对此现象烦躁不安的试探。如果这真的曾给他们带来任何好处，如果这真的让他们较少激动神的

忿怒，或使他们较少压制人，这本是不会让他烦恼；但这给他们带来的是完全相反的结果。[1.] 这使他们变得非常骄傲，趾高气扬。因为他们生活安逸，骄傲如链子戴在他们的项上，诗73:6。他们向所有看见他们的人炫耀自己，因着他们的平安变得自吹自擂，如人炫耀他们的装饰一样。以色列的骄傲当面见证自己，何5:5；赛3:9。骄傲绑在他们的链子上，颈链上，哈蒙德博士如此解读。戴链子或项链，这并无害处，但是当骄傲附在其上，当人穿戴它，是为满足虚荣心，它就不再是一种装饰。问题主要不在于穿着打扮（虽然我们有关于这方面的规矩，提前2:9），更多是在于与之结合在一起的动因是什么，人按着什么精神穿戴这些。正如罪人的骄傲显明在他们的穿着上，同样这也表现在他们的言谈里：他们说话自高（诗73:8）；他们造作说虚妄矜夸的大话（彼后2:18），夸耀自己，藐视他们身边所有人。出于他们心里极大的骄傲，他们说大话。[2.] 这使他们压制他们贫穷的邻舍（诗73:6）：强暴象衣裳遮住他们的身体。他们用欺诈抢夺得来的，他们用同样邪恶的方法加增，不在乎他们给别人造成什么伤害，他们使用什么暴力，只要他们能让自己致富，变得尊大就行。他们败坏 ，像那些巨人，古时世界的罪人一样，当时地上满了强暴，创6:11,13。他们不在乎为行恶的缘故，或者为他们自己得好处的缘故，自己要行什么样的恶事。他们凭恶意说欺压人的话；他们欺压人，为此自我辩解。说罪好话的人，是邪恶地说罪的话。他们败坏，就是融化在作乐和各样奢华的事情中（一些人如此理解），然后他们讥笑，说恶意的话；他们并不在乎他们用诽谤的毒箭伤害谁，从高处他们说欺压人的话。[3.] 这使他们在对神对人态度上非常傲慢（诗73:9）：他们的口亵渎上天，藐视神祂自己和祂的尊荣，向祂和祂的能力及公义发出挑战。他们不能用手触天，摇动神的宝座，否则他们真会如此行；但他们以口亵渎上天，以此表明他们的恶意。还有，他们的舌毁谤全地，他们肆无忌惮污蔑所有拦阻他们的。没有一个人的尊大或良善，能保守他脱离恶毒舌头的鞭笞。他们以讥笑全人类为荣为乐；他们是国中的祸害，因为他们既不怕神也不看人情面。 [4.] 在这一切当中他们非常不信神，亵渎神。要是他们没有学会说（诗73:11），“神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”他们就不可能变得如此邪恶。他们根本不是渴望得着对神的认识，神赐了他们拥有的一切美物，本要教导他们如何善用这些事物，他们不愿相信神对他们有任何认识，不愿相信祂晓得他们任何的邪恶，真会要他们为此交账。仿佛因为祂是至高者，他就不能或不愿看见他们，伯22:12-13。正因为祂是至高者，所以祂能，祂要留意所有人，他们一切所行所言所想。问“祂岂有知识呢”，这是对拥有无限知识，一切知识都来自于祂的神何等的冒犯。诗人大可以说（诗73:12），看哪！这就是恶人。

(3.) 他观察到恶人这样在不敬虔中得享平安，因着他们的平安变得越发不敬虔，与此同时义人却落在极大患难中，他自己尤为如此，这就大大增强了他要与神的护理作为争辩的试探。[1.] 他朝外看，看到神许多的百姓大大不知所措（诗73:10）：“因为恶人如此猖狂，所以神的民归到这里；他们和我一样，在同一个地方停下，在同一个地方跌倒；他们不知对此该说什么，正如我不知道一样，这是因为他们喝尽了满杯的苦水；他们不仅被迫喝，大口喝受苦的苦杯，还被迫喝尽。人使他们把那不快的份一滴不漏喝下；人使他们喝尽满杯的苦水，连杯中的渣滓都喝尽。他们听见恶人亵渎神，说亵渎的话时，倾倒出大量的眼泪，”就像大卫那样，诗119:136。这是他们要喝尽

的苦水。[2.] 他朝里看，感觉自己落在神护理不断的皱眉不悦之下，而恶人则在神护理的微笑下沐浴阳光（诗73:14）：他说，“至于我，我终日遭灾难，遭遇一件又一件的灾难，每早晨受惩治，惩治就像早晨一样按时来到。”他受的苦难是大的 — 他受惩治，遭灾难；它们不断再来，每早晨与早晨一起来，它们持续，无中断，终日不断。他想到亵渎神的人享平安，他敬拜神，却落在如此大患难之下，想起这点就很难受。他说起自己经受的苦难就深有感触；若非凭信心，人就无法对抗感官的经历。

(4.) 从这一切有一非常强大的试探生出，要他抛弃信仰。[1.] 一些人察看到恶人得享平安，特别把它与义人受苦作比较，受到试探要否认有一种护理的作为，以为神已经弃绝全地。一些人按此意思理解诗73:11。有一些人，甚至在神认信的百姓当中，也有人说，“神怎能晓得？肯定万事都任凭盲目的运气处置，不受一位察看万事的神处置。”有一些异教徒，因着这样的说法就问道，Quis putet esse deos?—谁会相信有神呢？[2.] 虽然诗人脚步不至摇动，以致质疑神的全知，然而他却受到试探，要质疑信仰的益处，说（诗73:13），“我实在徒然洁净了我的心，全然无用，徒然洗手表明无辜。”在此请看何为敬虔；就是首先通过悔改和重生，洁净我们的心，然后全面使我们生活归正，洗手表明无辜。这样做不是徒然的，服事神、遵守祂的律例，这不是徒然的；但义人有时受到试探要说，“这实在徒然，”还有，“靠信仰什么也得不到，”因他们看到恶人平安。但不管事情现在看起来如何，当清心的人，那些有福的人得见神的时候（太5:8），他们必不会说他们是徒然洁净了他们的心。

诗73:15-20

73:15我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待祢的众子。

73:16我思索怎能明白这事，眼看实系为难。

73:17等我进了神的圣所，思想他们的结局。

73:18祢实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。

73:19他们转眼之间，成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。

73:20人睡醒了，怎样看梦；主啊！祢醒了，也必照样轻看他们的影象。

我们已经看了诗人落入何等强烈的试探，嫉妒亵渎之人的平安；这里我们得知他是如何站稳脚跟并且得胜。

I. 他保持对神百姓的尊重，以此约束自己，不说他想错的事，诗73:15。他逐步得胜，而这是他赢得的第一点；他就要说，“我实在徒然洁净了我的心，”以为自己有理由这样讲，但想到这一点，他就闭口不言，“我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待祢的众子，背叛，背道离开，就是按能想得出来的方式，以最大的奸诈待祢的众子。”在此请观察， 1. 虽然他想错了，却谨慎不说出他已形成的恶念。请注意，有坏的想法，这是糟糕，但把它说出来，这更糟糕，因为这就是给恶念一种imprimatur——一种认可；是容许恶念，认同它，公布它，传染他人。但如果我们压制内心邪恶的想象，这错留在我们自己里面，这就是我们为这恶念悔改的好迹象。所以你若如此愚昧，以致怀了恶念，却要有如此智慧，要用手捂口，不让这恶念走得更远，箴30:32。“我若说，我要这样讲。”请观察，虽然他败坏的内心从恶人平安得出这推论，却不向人提起，无论这样提是否合适。请注意，我们讲一次之前必须想两次，这是因为一些事情可以想却不可说，并且因为再想可以纠正一开始的错误念头。2. 他不愿讲的原因，是怕这要让神承认是祂儿子的人跌倒。请注意，(1.) 世上有一种人，是神的众子，一种以神作他们的父，敬畏、爱祂的人。 (2.) 我们必须非常谨慎，不说不做任何真让这样的一个小子跌倒的事（太18:6），特别是会让他们众人跌倒，让他们伤心，或使他们双手无力，或摇动他们利益的事。(3.) 再也没有什么比说“我们实在徒然洁净了我们的心，”或者说服事神是徒然，是更在普遍方面让神的众子跌倒；因为没有什么是比这些更违背他们普遍的情感经历，再也没有什么比听到神这样受人责难，是更让他们难过。(4.) 希望自己处在恶人光景之中的人，实际上是离开了神众子的阵营。

II. 他预见到恶人沉沦。以此他挫败这试探，正如他用前面那一点多少压制住这试探一样。因他不敢把所想的说出，害怕让人跌倒，他就开始考虑，他那样想到底有没有道理（诗73:16）：“我努力要明白神护理这无法解释安排的含义，但这对我实系为难。靠着我自己推究的能力，我无法将它征服。”这是一个仅仅靠本性之光不能解决的难题，因为在今生之后没有另外一种生命，我们就不能把恶人得享平安和神的公义完全调和起来。但是（诗73:17）他进了神的圣所，他去敬拜，默想神的属性，默想属我们和我们子孙的明显的事；他察考圣经，咨询在圣所里服事的祭司；他向神祷告，求祂向他显明这件事，帮助他胜过这个难处；最终他明白恶人有恶的结局，他清楚预见到这一点，以致恶人即使在平安的高峰，也当可怜他们，而非嫉妒，因为他们不过是成熟预备沉沦。请注意，有许多大事，以及需要明白的事，人若不通过神的话语和祷告进神的圣所，就无法明白。所以圣所必须成为受试探之人常去的地方。请注意，另外我们必须按照在神启示光照下的人和事来判断他们，这样我们就必作出公义的判断；我们特别要按结局来作判断。一切结局好，好到永远的，就真是好；但结局坏，坏到永远的，就没有一样是好。义人受苦，结局是平安，所以他是有福；恶人的享乐结局是沉沦，所以他是悲惨。

1. 恶人的平安短暂不定。神的护理把他们放置在高处，是滑地的高处（诗73:18），他们不能长久站稳脚跟；而是当他们企图爬得更高，这尝试本身就要成为他们滑倒的缘由。他们的平安没有稳固的基础，不是建立在神的眷顾或祂的应许之上；他们得不到安歇在稳固根基之上经历的满足。

2. 他们的沉沦确定、突然和极大。这不可能是指任何现世的沉沦；因为他们要度日诸事亨通，他们死的时候，没有疼痛：他们转眼下入阴间，就连这一点也几乎不能被称作是他们沉沦；所以这必然是指在死另一边的永远沉沦— 地狱和沉沦。他们一时兴旺，但永远有祸。(1.) 他们的沉沦是确定无可避免。他把这说成是一件已经做成的事 — 使他们掉在；因为他们的沉沦就像已经完成一样确定。他说这是神的作为，所以不能抵挡：祢使他们掉在。毁灭从全能者来到（珥1:15），沉沦是离开主权能的荣光，帖后1:9。神使之掉在沉沦中，神在他们身上加上重担的，有谁能支持他们呢？(2.) 它快速突然；他们的沉沦并不打盹；他们转眼之间，成了何等的荒凉！诗73:19。这轻易做成，对他们自己，他们身边所有人都是极大震惊。 (3.) 它严厉，非常可怕。它是全然和最终的沉沦：他们被惊恐灭尽了，沉沦之人的愁苦，就是他们与之为敌的全能神带来的惊恐，牢牢抓住他们负罪的良心，他们的良心既不能掩盖他们脱离这些惊恐，也不能给落在这些惊恐之下的他们加力；所以惊恐必然全然灭尽的，不是他们的生命，而是他们的福乐；不再有丝毫的安

慰或盼望留给他们；他们在平安中被举得越高，他们掉在沉沦中（沉沦这词用的是复数）就越必然，他们成了荒凉就越突然。

3. 所以根本不应嫉妒他们的平安，而要藐视，证明完毕 — 这就是要证明的要点，73：20。人睡醒了，怎样看梦；主啊！祢醒了（或他们醒了，一些人如此读作），也必照样轻看他们的影象，他们的影子，使之消失得无影无踪。在大审判的日子（按迦勒底抄本对此的意译），他们从他们的坟墓中醒来，祢必要在忿怒中轻看他们的影象；因为他们要复活，受羞辱永远被憎恶。在此请看，(1.) 他们现在的平安是什么；它不过是一个影象，一个虚妄的外表，要过去的世界的样子；它不真实，不过是影象；让它变成看似有福的，不过是一种败坏的想象；它不是实在，仅仅是影子而已；它并不是看起来的样子，我们向自己保证，从它能得到什么，但实际证明并非如此；它就好像梦一般，我们睡觉时可能让我们高兴一点，但即使那时，它也打扰我们的休息；但不管它多么令人欢喜，它不过是欺骗，全然虚假；我们醒来，要发现情况如此。饥饿的人，梦中吃饭，醒了仍觉腹空，赛 29:8。人不会因发梦自己富贵，实际就变得如此。所以有谁会嫉妒一个发梦以为自己快乐的人呢？(2.) 它的结果会是如何；神要醒来施行审判，为祂自己和祂百姓受伤害的事申辩；他们要被唤醒脱离属肉体安稳的睡觉，那时神要轻看他们的影象；祂要让全世界的人看到，它是何等可鄙；同样义人要笑他们，诗 52:6-7。神对那财主说，“无知的人哪！今夜必要你的灵魂”时，神是何等轻看他的影象！路12:19-20。我们应当以神的心为心，因为祂按照真理审判，我们不应羡慕嫉妒祂现在轻看，将要轻看的人；因为迟早神要让全世界都认同祂的判断。

诗73:21-28

73:21因而我心里发酸，肺腑被刺。

73:22我这样愚昧无知，在祢面前如畜类一般。

73:23然而我常与祢同在，祢搀着我的右手。

73:24祢要以祢的训言引导我，以后必接我到荣耀里。

73:25除祢以外，在天上我有谁呢？除祢以外，在地上我也没有所爱慕的。

73:26我的肉体和我的心肠衰残；但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。

73:27远离祢的，必要死亡；凡离弃祢行邪淫的，祢都灭绝了。

73:28但我亲近神是与我有益；我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说祢一切的作为。

请看参孙的谜语再次被解开，吃的从吃者出来，甜的从强者出来；因为在此我们看到一段记述，表明诗人如何善用那极大的试探，他受此试探攻击，几乎被它胜过。步履踉跄却没有跌倒的，让自己站稳之后，向前迈出更大步伐。诗人在此情况就是如此；他从他受的试探，与这试探的争战，他对它的得胜中得到许多美好教训。神的恩典若不够祂的百姓用，祂就不会容他们受试探，神不仅救他们脱离伤害，还让他们因此得益；就连这也必要动工发挥效力，使他们得益处。

I. 他学会了非常谦卑看自己，在神面前自我降卑、自我控诉（诗73:21-22）；他带着羞耻之心反思他落在其中的混乱和危险，因着纵容试探、与试探妥协带来的自寻烦恼：我心里发酸，肺腑被刺，就像一个因肾结石身体剧痛的人一样。如果恶念在任何时候进入一个义人的心，他不会把它当作美食含在舌头之下，恶念而是让他们忧伤痛苦；试探对保罗来说如同肉中的刺，林后12:7。这特别的试探，嫉妒和不满的作动，和任何病痛一样痛苦；它常留在哪里，哪里就有骨中的朽烂（箴14:30）；它偶然临到的地方，感觉就像肺腑被刺一样。 烦恼不安是一种败坏，又是它自己的纠正方法。他现在反思这一点，1. 就承认他如此自寻烦恼，这是他的愚昧：“我折磨自己，是这样愚昧。”让容易恼怒的人如此责备自己，自觉羞愧，以此脱离他们的不满。“我这样无缘无故让自己不安，是何等愚昧。”2. 他承认他为此自寻烦恼，这是出于他的无知：“我对本应知道

的如此无知，对此事我若真知道，就足以堵住我的抱怨。在祢面我如畜类（极大的畜类）一般 。”畜类只关注眼前的事，决不会朝前看将临到的事；我过去也是如此。我要不是如此大的愚昧人，就绝不可能容许如此无意义的试探，让它到目前为止把我胜过。什么！因着恶人平安嫉妒他们！想希望自己成为他们当中的一员，想与他们交换境况！我是这样愚昧无知。”请注意，如果义人任何时候，确实因着试探的惊吓和威力，思想、说话或行动有错失，当他们看见他们的错误，他们会反思，忧伤蒙羞，自我厌恶，要为此自称是愚昧人。我比众人更蠢笨，箴30:2；伯42:5-6。大卫也这样说，撒下24:10。

II. 他因此抓住这机会，承认他依靠、受惠于神的恩典（诗73:23）：“虽然我是愚昧，然而我常与祢同在，蒙祢眷顾；祢搀着我的右手。”这可能是指， 1. 从他开始到现在，一直以来神对他的看顾，向他显出的慈爱。他在受试探的时候曾说过（诗73:14），“我终日遭灾难；”但在这里他为着这急躁的抱怨纠正自己：“虽然神惩治我，却没有把我丢弃；虽然我生活中遭遇各样挫折，但我常与祢同在； 我有祢与我同在，在我呼求祢的一切事上祢与我亲近；所以我虽困惑却不绝望。虽然神有时写下严厉的话反对我，祂却依然搀着我的右手，既是要保守我，使我不至弃绝祂，快快逃离祂，也是要防止我在重担下消沉昏厥，在我走过的旷野迷路。”如果我们已经得保守与神同路，得保守认真履行我们的本分，得支持保守我们的正直，我们就必须承认，我们自己是欠了神保守我们的白白恩典的债：我蒙神的帮助，直到今日还站得住。如果祂已经这样维持着属灵的生命，得永生的凭据，那么目前无论遇见什么样的灾难，我们都不应抱怨。或者，2. 这是指他最近经历了神恩典的大能，扶持他脱离这强烈的试探，最终使他得胜：“我愚昧无知，祢却体谅我，教导我（来5:2），保守我在祢的护庇之下；”因为人的不配并不拦阻神白白的恩典。我们绝不可把在试探中得安全，得胜胜过试探归因于我们自己的智慧，因为我们是愚昧无知，而必须把这一切归因于神施恩与我们同在，基督为我们代求占了上风，使我们的信心不至失落：“我的脚几乎失闪，本来会是完全失脚，无法挽回，但祢已经搀着我的右手，保守我不至跌倒。”

III. 他鼓励自己盼望救他脱离这邪恶作为的同一位神，要救祂进祂的天国，正如圣徒保罗盼望的那样（提后4:18）：“我现在被祢扶持，所以祢要以祢的训言引导我，带领我，正如祢到目前为止已经在做的一样，带领我迈出许多艰难的脚步；因为我现在常与祢同在，祢以后必接我到荣耀里，”诗73:24。这使圣徒的福分得完全，使他们没有理由嫉妒罪人属世的平安。请注意，所有把自己交托给神的人，必得神训言的引导，祂话语和祂圣灵训言的引导，这些是最好的谋士。诗人在经受这试探时听从自己的谋划，付出了高昂代价，所以决心在将来听从神的忠告，定意遵行的

人，绝不会得不到神的忠告。2. 所有在这世界上接受神训言引导带领的人，必被接到另外一个世界的荣耀里。如果我们以神在我们身上得荣耀作为我们追求的目的，祂就要以我们与祂同得荣耀作为我们必在其中永远蒙福欢喜的目的。思想到这一点，就让我们绝不要嫉妒罪人，反而要称我们自己在我们蒙福的光景中为有福。如果神引导我们走在尽本分的道中，拦阻我们偏离这道，后来我们试炼预备的光景成为过去时，祂必接我们进到祂的国度和荣耀里去，这相信的盼望和前景，要使我们坦然面对所有现在令我们困惑的难解护理作为，舒缓我们被某些威胁人的试探带进的痛苦。

IV. 他藉此被唤醒，更紧紧抓住神，在选择跟从祂的这事上大得坚固与安慰，诗73:25-26。他的思想在此专注在他自己在神里面蒙的福分，这福比罪人世上平安的福要大得多。当他发现在造物主里他得着的安慰是何等大得多、好得多，确实得多和甜美得多，他有何等理由为此祝贺自己，他就发现没有理由嫉妒那些人在受造物里得到的安慰。他曾抱怨他受苦难（诗73:14）；但这让这些苦难变得非常轻省容易承受，神若属我则一切安好。我们在此看到一个得以成圣之人所向往的，他的寄托，这对于一个义人来说是真实的，而世人的平安对世人则是欺骗和幻想：除祢以外，在天上我有谁呢？全部诗篇中几乎没有一句，是比这更表现出人的灵魂对神敬虔和委身的情感；在此灵魂飞升到神那里去，紧紧跟从祂，然而与此同时在祂里面有全然的满足与自得。

1. 这里认定唯独神是人的至福和至善。祂造作灵魂，唯独祂能使灵魂快乐；除祂以外天上没有谁，地上没有谁自称能做到这一点。

2. 这里表明灵魂相应对神的追求向往。神若是我们的至福，

(1.) 那么我们就必须得着祂（除祢以外我有谁呢？），我们必须选择祂，确保我们自己在祂里面有份。如果祂不是我们灵魂的至福，如果我们不在永约中与祂联合，不凭活的信心以祂作我们的神，祂是灵魂的至福，这与我们又有何用？

(2.) 那么我们爱慕的必须是祂，必须与祂为乐（这词有这两种含义）；我们必须以我们从神得着的为乐，必须爱慕我们盼望要进一步得到的。我们不仅必须把我们爱慕的献上给神，我们的爱慕还必须全部止于祂里面，爱慕的全部都不在神以外，而是仍要越来越爱慕祂。主，把祢自己赐给我们，这要作为我们一切祈求的结束；因我要作他们的神，这包括了所有的应许。我们心里所羡慕的是祢的名。

(3.) 我们的选择和爱慕，必须以祂为首位，胜过任何其它一切。[1.] "除祢以外，在天上我有谁呢？除祢以外，没有谁是要寻求，信靠，求、渴慕认识的。"神在祂自己，比任何天上的生命更充满荣耀（诗89:6），必须在我们眼中显为无限可值得爱慕。天上有卓越的生命，但惟有神能使我们蒙福。对我们来说，祂的眷顾无限超越天上的甘露，天上众星美好的作用，无限超越天上圣徒的相交，那里天使美好的服事。[2.] 除祢以外，在地上我也没有所爱慕的；不仅在天上，一个遥远的地方，我们只有一点点认识的地方，而且在地上，我们有众多朋友，我们极多目前利益和关注所在的地方也是如此。"地吸引大部分人，成为他们所爱慕的，我却除祢以外，除了和祢一道以外，没有谁，没有事，没有财产，没有乐事，是我所爱慕的，是可以与祢比较，与祢匹敌的。"除了对神的爱慕，我们决不可爱慕任何除祂以外的（nil præter te nisi propter te—除非为祢缘故，除祢以外别无一切），除我们爱慕要从祂得着的以外，我们别无爱慕，若在祂里面能得补足，得不着也心满意足。除神以外，需要与祂合作，使我们蒙福以外，我们决不可爱慕别的。

(4.) 这样我们就必须让自己安息在神里面，全然满足，诗73:26。在此请观察，[1.] 有极大的愁苦：我的肉体和我的心肠衰残。请注意，肉体和心肠衰残，这是其他人已经经历，我们必须料到要临到我们的。身体要因疾病、年龄和死衰残；那触动骨肉的，触动我们里面敏感的部分，我们

自己一直以来太钟爱的部分；肉体衰残的时候，心也快将衰残；行动、勇气和安慰衰残。[2.] 在这愁苦中神供应的主权解救：但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。请注意，蒙恩的人，在最大的愁苦中，以神为安息，作他们灵里的力量和他们永远的福分。第一，“祂是我心里的力量，我心里的磐石，稳固的根据，要承托我的重量，不在它之下沉没。神是我心里的力量；我已经发现祂确实如此；我现在仍发现祂是如此，盼望永远发现祂是如此。”在认定有的愁苦中，他说明双重衰残的情况，肉体和心肠衰残；但讲到解救，他紧紧抓住单独一个支持：他撇下肉体和对肉体的顾念，神作他心里的力量，这就足够了。他说话，像是一个不顾身体的人（让身体衰残，那没有解决办法），而是一个关心灵魂的人，要心里的力量刚强起来。第二，“祂是我的福分，直到永远；祂不仅在我还在地上的时候支持我，还让我离开时蒙福。”圣徒选择了神作他们的福分，他们的福就是祂要作他们的福分，像不死灵魂一样持久到永远的福分。

V. 他完全确知一切恶人光景悲惨。这是他因这机会在圣所里明白的，他绝不会把这忘记（诗73:27）：“远离祢的，在远离和隔离光景中，希望全能神离开他们的，肯定必要死亡；定他们的罪是必然的；他们选择要远离神，他们必要永远与祂远离。凡离弃祢行邪淫的，祢都灭绝了， 就是说，所有背道的，承认已经许配给神，但离弃了祂，离弃了他们对祂的本分，他们与祂的相交，投入外人怀抱的人，祢都公义灭绝。”这定罪是弃绝，不亚于沉沦遭毁灭。这是普遍的：“他们都必被毁，无一例外。”它是确定的：“祢都灭绝了；肯定将要如此，就像已经做成了；一些罪人遭毁灭，这是所有罪人沉沦的预兆。”神亲自确保要做成此事，落入祂的手，这是可怕的：“祢虽然无限良善，却要人为伤害祢的尊荣，滥用祢的宽容交账，要灭绝那些离弃祢行邪淫的人。”

VI. 他大得鼓励，要紧紧抓住神，相信祂，诗73:28。如果远离神的，必要死亡，那么，1. 让这约束我们，活在与神的相交之中；“如果远离祂生活的人结局如此可怕，那么人至为认真追求神，确保要得着祂，这就是善，极善，至善，我亲近神，有神亲近我，这对我是最有益的；”原文可作这两方面理解。但至于我（我这样解读），我亲近神是与我有益。我们亲近神，这源于祂亲近我们，使之成为至福的，是这有福的相遇。这里阐述了一个重大真理，就是亲近神，这与我有益；但这真理的生命所在，是在于应用，“这与我有益。”知道什么是与自己有益的人是智慧人：“他说（每一个义人都认同他的话），我亲近神是与我有益；这是我的本分，这是我的利益。”2. 所以让我们不断依靠祂而活：“我以主耶和华为我的避难所，决不离弃祂行邪淫，信靠任何受造之物。”如果恶人虽然得享一切平安，却必灭亡被毁，那么让我们以耶和华神为避难所，信靠祂，不信靠他们（见诗146:3-5），信靠祂，不信靠我们在世的平安；让我们信靠神，不因他们烦恼，不惧怕他们；让我们信靠祂得更好的福分，胜过他们的分。3.我们如此行时，让我们不

要怀疑，而是相信我们必有机会赞美祂的名。让我们以耶和华神为避难所，好叫我们述说祂一切的作为。请注意，内心正直，以神为避难所的人，绝不会缺乏向祂感恩的内容。

诗篇第74篇

这篇诗篇如此具体描述了尼布甲尼撒和迦勒底人军队毁坏耶路撒冷和圣殿的事，可以如此令人难过地应用在我们在犹太人历史中看到的任何其它事件上，以致解经家们认为它是由大卫，或大卫时候的亚萨所写，预言性地指向那令人伤心的时候（然而这不大可能），或者这是由另外一位亚萨所写，他生活在被掳的年代，或是耶利米写的（它与他写的哀歌浑然一体），或某位其他先知所写，在从被掳回归之后，这篇诗篇被交给亚萨的子孙，供教会集体敬拜之用，这位子孙也叫亚萨。这是以斯拉时候歌唱之人最显赫的家族，拉 2:41；拉3:10；尼11:17,22；尼12:35,46。那时候神百姓可悲的光景，在此展现在主面前，被交给祂。先知奉教会的名，I. 因他们所受之苦，发出哀怨的呼求，求神复兴他们祷告的愿望，1-11节。 II. 他为鼓励他们祷告的信心，发出安慰的呼吁，12-17节。III. 他以向神发出的各样恳求结束，求神拯救，18-23节。在歌唱这篇诗篇时，我们必须被教会从前的荒凉打动，因我们是同一身体的肢体，可以把它应用在基督教教会任何部分任何目前的困苦或荒凉之上。

诗74:1-11

亚萨的训诲诗。

74:1神啊！祢为何永远丢弃我们呢？祢为何向祢草场的羊发怒如烟冒出呢？

74:2求祢记念祢古时所得来的会众，就是祢所赎作祢产业支派的，并记念祢向来所居住的锡安山。

74:3求祢举步去看那日久荒凉之地，仇敌在圣所中所行的一切恶事。

74:4祢的敌人在祢会中吼叫；他们竖了自己的旗为记号。

74:5他们好象人扬起斧子，砍伐林中的树。

74:6圣所中一切雕刻的，他们现在用斧子锤子打坏了。

74:7他们用火焚烧祢的圣所，亵渎祢名的居所，［拆毁］到地。

74:8他们心里说，我们要尽行毁灭，他们就在遍地把神的会所都烧毁了。

74:9我们不见我们的标帜，不再有先知；我们内中也没有人知道［这灾祸］要到几时呢！

74:10神啊！敌人辱骂要到几时呢？仇敌亵渎祢的名，要到永远吗？

74:11祢为什么缩回祢的右手？求祢从怀中伸出来，毁灭他们。

这篇诗篇标题为Maschil—训诲诗，因它是在受苦日子所写，目的是为了教训人；这训诲在总体上教导我们，我们因任何缘故落在苦难之中时，通过忠心热切的祷告向神求，这就是我们的智慧和本分，我们必要发现，这样做不是枉然的。神的百姓在此哀叹三件事：—

I. 神对他们不悦，这是他们所有灾难的原因和痛苦之处。他们抬头看，越过给他们带来苦难的工具，他们知道这些人，若非有从上面给他们的权柄，他们就没有权力反对他们，他们定睛在神身上，因着神立定的旨意，他们被交在邪恶不讲理之人的手里。请观察他们是如何冒昧与神说话（诗74:1），基督祂自己在十架上大声喊，“我的神，我的神，为什么离弃我？”我们认为这并非是太大的冒昧。教会在此也是如此，“神啊！祢为何永远丢弃我们呢？” 在此他们是按照他们目前所处的黑暗和忧愁的认识说话；若不是这样，神弃绝了祂的百姓吗？断乎没有！罗11:1。神的百姓决不可认为，因他们被击倒，这并不意味着因此就被丢弃，因着人丢弃他们，神因此就丢弃他们，因着祂似乎有一段时间丢弃他们，他们就真永远被丢弃：然而这恳求暗示，他们害怕神丢弃他们，过于害怕任何事，不管他们在人手里受了什么苦，他们渴望神认他们，渴望要知道祂为何与他们如此相争：祢为何发怒如烟冒出呢？就是说，祢的怒气为何升到如此程度，结果我们周围所有人都注意到，并且问，这样大发烈怒是什么意思呢？申29:24，比较申29:20，这两处经文把耶和华的愤怒和忌邪之恨说成是反对罪人的烟。请观察，他们现在落在祂忿怒的记号，对此的惧怕之下，他们以什么向神恳求。1. 他们以与祂的关系作为理由恳求：“我们是祢草场的羊，祢曾乐意布满在草场上的羊，祢特别的民，乐意为祢自己分别出来，为要使祢自己得荣耀的民。狼折磨羊，这并不奇怪；但曾有任何牧羊人对他自己的羊如此不悦吗？求祢记念我们是祢的会众（诗74:2），由祢建立，为祢建立，全然投入对祢赞美的会众；我们是祢所赎作祢产业支派的，祢曾乐意宣告这民为祢特别的产业，胜过其它的民（申32:9），从这民祢领受了回应归给祢的赞美敬拜，超过从邻近各民所得的。而且一个人的产业可能位于远处，但我们是为祢向来所居住的锡安山恳求， 这曾是祢特别喜悦和居住的地方，祢的产业和居所。”2. 他们以神曾为他们行过的大事，曾在他们身上付出的极大代价作为理由恳求：“这是祢的会众，不仅是祢说一句话就造作，还是他们一开始形成一民时，祢用许多施恩的神迹在古时所得来的会众；这是他们被卖为奴时，祢所赎作祢的产业的会众。” 神使埃及作他们的赎价，败坏埃及，使人代替他们，使列邦人替换他们的生命，赛43:3-4。“主啊，现在祢要放弃让祢付出如此大代价，曾对祢来说如此宝贵的民吗？”如果以色列得赎离开埃及，是鼓励他们盼望祂不将他们丢弃，对于基督用自己血买赎的人，我们是有何等更大的理由盼望，神必不将任何一个这样的人丢弃；祂买赎的民必将永远作赞美祂的民。3. 他们以所处灾难性的光景为理由恳求（诗74:3）；“求祢举步；就是，快快修补祢圣所中的荒凉，否则就永远不可修复了。”有时人说神的报应用铁的手击打人，但有铅的脚步；等候主的日子的人高声呼吁，求祢举步，尊崇祢的脚步；在祢护理作为的显明中尊崇祢自己。当圣所长久荒凉，我们就受到试探，以为这荒凉会是永远；但这是一种试探，因为神要为祂自己的选民伸冤，要快快为他们伸冤，虽然祂是长久宽容压迫逼迫他们的人。

II. 他们抱怨他们仇敌的强暴残忍，主要不是，不，根本不是抱怨仇敌对他们世上利益的伤害；这里不是抱怨他们的城被焚烧，他们的国遭破坏，只是抱怨他们所做反对圣所和会所的事。对信仰的关注，应当比任何对世界的关注，不管这些关注是什么，更贴近我们的内心，更影响我们。神的家荒凉，这应当比我们自己家荒凉更令我们忧伤；因为只要神的名被人尊为圣，祂的国降临，祂的旨意成就，我们、我们的家结局如何，这就不大重要。

1. 诗人如同但以理一样，但9:17，抱怨圣所荒凉。在耶路撒冷的圣殿是神名的居所，或圣所，诗74:7。在这件事上仇敌行了一切恶事（诗74:3），因他们毁坏圣所，全然藐视神，冒犯祂。(1.) 他们在神会中吼叫，诗74:4。那是神忠心的百姓带着谦卑敬畏安静，或轻声说话侍奉祂的地方，仇敌暴动狂欢吼叫，在他们有时听到有可畏事情发生的圣所自立为主，因此得意忘形。(2.) 他们竖了自己的旗为记号。他们把军旗竖立在圣殿里（只要以色列继续紧紧跟从神，圣殿就是它最坚固的堡垒），作为他们得胜的纪念。在那里，神同在的记号曾在其中的地方，现在敌人竖立起他们的旗帜。这大胆藐视神和祂大能的做法，击中神百姓的痛处。(3.) 他们以毁坏圣殿雕刻的物件自夸。正如从前人以出手帮助建造圣殿为荣，为做这工伐木的被认为出名一样，现在人以毁坏圣殿的工作自豪，诗74:5-6。同样，正如从前服事信仰的人被称赞是智慧人，现在帮助打倒信仰的人受人夸奖是有智慧。一些人这样读作：他们炫耀自己，就像在树丛中高举斧头的人一样，因这样做，他们打坏圣殿华丽护壁板，胜过伐木的人砍倒树林中的树木；他们对圣殿如此心怀怒气，以致人见过最精致的雕刻，被普通士兵打破，毫不顾惜，不看它是献给神的物件，或是精致的艺术品。(4.) 他们放火焚烧圣殿，如此破坏，拆毁到地，诗74:7。迦勒底人焚烧神的殿，那宏伟昂贵的建筑，代下36:19。罗马人让没有一块石头留在石头上（太24:2），毁坏它，毁坏它，甚至去到根基之处，直到圣山锡安被提多维斯帕西安当作土地耕田。

2. 他抱怨会所，或先知学校荒凉，在被掳之前，这些地方就投入使用，虽然之后更多多派上用场。在那里没有祭坛或祭物，人宣读解释神的道，赞美呼求祂的名。敌人对这地方也心怀恶意（诗74:8）：我们要尽行毁灭，不仅毁坏圣殿，还毁灭所有信仰敬拜的地方，连同它们还毁灭敬拜的

人。我们要尽行毁灭，一把火把这一切都烧了。他们行出这邪恶的决定，就在遍地把神的会所都烧毁了，把它们都荒废了。他们对信仰如此深仇大恨，以致信仰的场所，因与信仰有关，都被夷为平地，不让敬拜神的人在严肃会中聚集荣耀祂，彼此造就。

III. 让所有这些灾难大大恶化的是，根本看不到得舒缓的前景，他们也无法预见这些灾难的终结（诗74:9）："我们看见我们敌人在圣所里竖了自己的旗，但我们不见我们的标帜，一点看不见神同在的记号，看不到拯救将近的盼望迹象。不再有先知告诉我们苦难要持续多久，关乎我们的事何时到头，最终结果的盼望，在我们受苦时支持我们。"他们被掳到巴比伦的时候有先知，曾被告知被掳要持续多久，但那日子密云黑暗（结34:12），他们还得不着蒙恩得知事情如何结局带来的安慰。神说一次、两次，说美言和安慰的话，他们却不理会。请观察，他们不是抱怨说："我们看不见我们的军队；没有勇士统帅全军，没有任何人与我们的大军一同上去；"而是抱怨，"没有先知，没有人告诉我们这灾祸要到几时。"这让他们对神说，祂是延迟，1. 宣示祂的荣耀（诗74:10）："敌人辱骂亵渎祢的名，要到几时呢？"圣所荒凉时，我们首要的关注，应当是神的荣耀，神的荣耀不至因为祂缘故逼迫祂百姓之人的亵渎受损，因为百姓是属于祂的；所以我们的求问不应当是，"我们要受苦到几时？"而应当是，"神遭亵渎要到几时呢？" 2. 宣示祂的能力（诗74:11）："祢为什么缩回祢的右手？为何不伸手出，拯救祢的百姓，毁灭祢的仇敌？求祢从怀中伸出来，不要象受惊的人，象不能救人的勇士，不愿拯救的勇士，"耶14:9。敌人势力最吓人的时候，奔向神的大能，这给人安慰。

诗74:12-17

74:12神自古以来为我的王，在地上施行拯救。

74:13祢曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。

74:14祢曾砸碎鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽（原文作"民"）为食物。

74:15祢曾分裂磐石，水便成了溪河，祢使长流的江河干了。

74:16白昼属祢，黑夜也属祢；亮光和日头，是祢所预备的。

74:17地的一切疆界，是祢所立的；夏天和冬天，是祢所定的。

哀叹的教会在此紧紧抓住它想起的某事，心里就有指望（象哀3：21讲的那样），它以此鼓励自己，平息自己的抱怨。有两件事，让这里为严肃会忧伤的人思想平静下来：—

I. 神是以色列的神，与祂百姓立约的神（诗74:12）：神自古以来为我的王。这既是向神祷告的理由（诗44:4，神啊！祢是我的王），也支持他们自己的信心和盼望，鼓励他们自己追想古时之日，期待拯救，诗77:5。教会是作为一个综合体说话，每一个世代都是一样，所以呼求神，“我的王，自古我的王，”或“远古以来”我的王；亘古的神让自己与他们建立这种关系，在这关系中为他们显现行事。作为以色列的王，祂在地上万民之中施行拯救；祂治理世界，所行的，为要拯救祂的教会。这里提到几件事，是神作为祂百姓自古的王，已经为他们做成的，这鼓励他们把自己交托给祂，依靠祂。

1. 他们出埃及的时候，在他们面前将海分开，这不是靠摩西或他杖的能力，而是靠祂自己的能力；能做成那事的，能做成任何事。

2. 祂摧毁了法老和埃及人。法老是那鳄鱼，埃及人是那大鱼，凶猛残暴。请观察，（1.）对这些敌人的得胜。神打破他们的头，挫败他们的政治阴谋，正如以色列越被他们压迫，人数就越发加增。他们势力虽强大，神却将这击垮，用十灾败坏他们的国，最终把他们都淹死在红海里。法老和他的群众乃是如此，结31:18。这是耶和华的作为，除祂以外无人能行，祂用强力的手和伸出的臂膀行了这事。这是预表基督对撒但和牠国的得胜，是按照第一个应许，即女人的后裔要打破蛇的头。（2.）应用这得胜，鼓励教会：祢把它给旷野的民，现将要住旷野的以色列民为食物。从埃及人夺取的掠物使他们富足；他们剥夺被杀的埃及人，就这样得着了他们的武器，就像之前得着他们的珠宝一样。或者，其实是这神的护理之工，是他们信心和盼望的食物，当他们在旷野中可能遇到其它困难时支持鼓励他们。这是他们全部人都要吃的属灵食物的一部分。请注意，打破教会敌人的头，这是教会朋友心里的喜乐和力量。就这样，搭伙的，连这鳄鱼也要拿它当货物，伯41:6。

3.神有办法改变自然进程，可以从磐石取出溪河，也可以把溪河变为磐石，诗74:15。（1.）祂把磐石消化成水：祢曾带出泉源和大水（一些人如此读作）；每一个人都知道这是从那磐石，那坚硬的磐石而出。让人绝不要忘记，而要特别记念这磐石就是基督，从这磐石而出的水是属灵的饮水。(2.）祂曾把水凝固变为磐石：祢使长流的江河干了，快快流动的河，约旦河，特别在它漫过堤岸的时候。祂曾行这些事，现在能救祂受压迫的百姓，打破压迫之人的轭，正如祂从前行的一样；而且祂要如此行，因祂的公义和良善，祂的智慧和真理，和祂的大能一样仍是不变。

II. 以色列的神是大自然的神，诗74:16-17。是祂安排，1. 白昼黑夜有秩序的交替变化。祂是全部时间的主。夜晚和早晨由祂命定。是祂打开晨光的眼睑，拉上夜晚阴影的帷幕。祂预备了月亮和太阳（一些人如此解读），这两个大光体，交替在日间和晚上治理。预备它们，意味着它们是不断候命，准确遵守它们的时间，它们从未错过片刻时间。2. 夏天冬天有秩序的交替变化："地的一切疆界，是祢所立的，地各个地区不同的气候，也是祢所立，因夏天和冬天，是祢所定的，寒冷地区，炎热地区，是祢所定；或者，其实是一年和它不同的季节，是祢所定。"在这当中我们当承认神，大自然一切定律和能力皆由祂而出；但这与这里讲的有何关系？（1.）通过天体昼夜和年度的运动，有能力在起初设定，现在仍有能力保持大自然这进程的那一位，当然拥有一切大能，既施行拯救，也施行摧毁，在祂没有不可能的事，也没有任何不能超越的难处或反对。(2.）信守祂与白昼黑夜所立之约，保守天上定例不可侵犯的那一位，肯定要成就祂向祂百姓作出的应许，决不丢弃祂已经拣选的人，耶31:35-36；耶33:20-21。祂与亚伯拉罕和他后裔所立的约，如同祂与诺亚并他子孙所立的约一样稳固，创8:21。(3.）白昼和黑夜，夏天和冬天，在自然进程中交替，贯穿大地一切疆界范围之内，我们能预料的只有苦难与平安，兴盛与逆境，都要类似在

教会的一切疆界范围之内交替出现。我们大有理由预料苦难必会发生，正如预料黑夜和冬天必会临到一样。但我们同样没有理由对安慰重返绝望，正如没有理由对白昼和夏天再来绝望一样。

诗74:18-23

74:18耶和华啊！仇敌辱骂，愚顽民亵渎了祢的名，求祢记念这事。

74:19不要将祢斑鸠的性命交给野兽，不要永远忘记祢困苦人的性命。

74:20求祢顾念所立的约；因为地上黑暗之处，都满了强暴的居所。

74:21不要叫受欺压的人蒙羞回去，要叫困苦穷乏的人赞美祢的名。

74:22神啊！求祢起来，为自己伸诉；要记念愚顽人怎样终日辱骂祢。

74:23不要忘记祢敌人的声音；那起来敌祢之人的喧哗时常上升。

诗人在此以教会的名义，至为恳切乞求神为他们伸诉，反对他们的仇敌，终止他们目前的苦难。为鼓励他自己的信心，他在此事上让神牵涉其中（诗74:22）：神啊！求祢起来，为自己伸诉。这是我们肯定祂要行的，因祂是为自己的荣耀大发热心；祂自己的事无论大小，祂都用强有力的手为自己伸诉，要伸诉反对那些反对祂的人，支持那些热心拥护祂的人，并为他们伸诉。祂要起来伸诉，虽然一时之间祂似乎疏忽了此事；祂要激发自己起来，要显明自己，要按祂自己的时间做祂自己的工作。请注意，信仰的事是神自己的事，祂必然要为此伸诉。在此为表明这事是神的事，他伸诉说，

I. 逼迫人的人是神的死敌："主，他们不仅虐待我们，而且他们一直是，现在还是咒骂祢；因祢缘故所行反对我们的事，结果是在辱骂祢。但这并不是事情的全部；他们已经直接立刻辱骂祢，亵渎了祢的名，"诗74:18。这是他们在圣所中吼叫的事；他们曾听过神行的如此大事，他们夸胜，仿佛现在已经胜过以色列的神。正如没有什么是比听到神的名遭人亵渎更令圣徒忧伤，同样没有什么是比他们的仇敌到了如此邪恶地步，以致辱骂神祂自己，是更鼓励圣徒盼望神要伸诉反对仇敌；这让他们快快恶贯满盈，加速他们的毁灭。诗人在此大大强调这一点："我们不敢回应他们的辱骂；主，求祢回应。记住愚顽民亵渎了祢的名（诗74:18），愚顽人终日辱骂祢。"请看辱骂神的人的特征；他们是愚顽人。正如无神论是愚顽（诗14:1），亵渎不敬也是如此。也许人大声推崇这些讥笑信仰和神圣之事的人。说他们有时代的智慧；但其实他们是最大的愚顽人，很快要在全世界面前显为如此。另外请看他们的恶毒— 他们天天辱骂神，忠心敬拜神的人不断向祂祷告赞美，他们则不断辱骂；请看他们的厚颜无耻 — 他们并不把他们亵渎神的思想藏在自己心里，而是大声宣扬出来（不要忘记祢敌人的声音，诗74:23），这是大胆对抗神的公义；他们起来敌祢，用他们的亵渎甚至与天开战，拿起武器反对全能的神。他们的噪音和喧哗不断上升（一些人如此读作），正如所多玛的声音达到神耳中，要神施行报应一样，创18:21。它时常上升（我们这样读作），他们变得越来越糟，因着他们的成功，就在不敬虔中越发刚硬。主，记念此事，不要忘记。神无需我们提醒祂当做什么，但我们必须以此表明我们关注祂的荣耀，相信祂要为我们辩白。

II. 受逼迫的是祂的约民。1. 请看他们落在何等愁苦之中。他们已经落入野兽，极多恶人的手，诗74:19。这些加增何等令他们忧愁！人不能在狂怒的众人面前，特别在这些有权力武装的人面前站立；正如他们众多，他们也是野蛮：地上黑暗之处，都满了强暴的居所。迦勒底人之地，没有丝毫对真神知识之光的地方（虽然在其它方面以学问和艺术闻名），确实是黑暗之处；它的居民与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，所以他们强暴：没有真正对神敬畏的地方，是几乎找不到共通的人情。他们对神的百姓特别强暴；那些吞吃他们的人肯定是没有知识，诗14:4。他们受欺压（诗74:21），这是因为他们穷苦，无法帮助自己；他们受欺压，因此变得困苦穷乏。2. 请看他们有何理由盼望神要为他们伸诉，解救他们，不容他们永远遭人践踏。请观察诗人是怎样为他们向神求情。(1.）"要被野兽吞没的是祢的斑鸠，"诗74:19。教会是斑鸠，与人无伤和温柔驯良，无辜无害，纯洁多结果子，在苦难的日子哀鸣如鸽，是忠心和爱之恒久的斑鸠：斑鸠和鸽子是作为祭物向神献上的唯一飞禽。。"祢的斑鸠，向祢忠心，委身祢的荣耀的斑鸠，它的生命和性命和一切，竟要被交在野兽手里，很快变成轻易令他们满意的猎物吗？主，帮助弱者，特别是帮助属祢的弱者，这是祢的荣耀。"(2.）"这是祢的困苦人，不因他们贫穷，他们就不是祢的（因神已经拣选了世上的贫穷人，雅2:5），但他们有更多理由期望祢为他们伸诉，因为他们人

数众多：这是祢的困苦人的会（亨利先生使用的译本作“祢的困苦人的会”，译者注）；不要永远抛弃忘记他们。”(3.）“他们与祢立约；祢岂不顾念所立的约吗？诗74:20。祢岂不成就祢立约向他们所作的应许吗？祢岂不承认那些祢带入约的联系的人吗？”当神拯救祂的百姓，这是因祂记念祂的约，利26:42。“主，虽然我们不配受祢顾念，却求祢顾念约。”(4.）“他们信靠祢，以他们与祢的关系，对祢的盼望夸口。哦不让他们的盼望徒然返回蒙羞（诗74:21），如果他们失望，他们就会如此。”（5.）“如果祢拯救他们，他们就要赞美祢的名，因他们得救把荣耀归给祢。主，为赞美祢的名的人伸诉，反对亵渎祢名的人。”

诗篇第75篇

虽然标题把这篇诗篇归于亚萨所写，但它如此吻合大卫在扫罗死后登基的光景，以致大多数解经家把它应用在那时候，认为这篇诗篇是由亚萨代笔大卫，作为他的桂冠诗人写下（很有可能这篇诗篇的内容是大卫登基统治时，在列国的一次会议作的演讲，亚萨把它变成诗文，以诗篇形式发表，好使它在百姓当中更好传播），或由大卫所写，交给作圣殿伶长的亚萨。在这篇诗篇中，I. 大卫为神使他登上王座向祂感恩，1,9节。II. 他承诺把自己献上，为公众谋福利，使用神已赐他的权柄，2-3,10节。III. 他制止那些发对他登基之人的傲慢，4-5节。 IV. 他根据神主权掌管人的事，得出关于这一切的理由，6-8节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须因着国家国度的一切剧烈变更把荣耀归给神，相信这一切都是按照祂的旨意，祂要使这一切互相效力，使祂的教会得益处。

诗75:1-5

亚萨的诗歌，交与伶长，调用休要毁坏。

75:1神啊！我们称谢祢，我们称谢祢，因为祢的名相近，人都述说祢奇妙的作为。

75:2我到了所定的日期，必按正直施行审判。

75:3地和其上的居民，都消化了；我曾立了地的柱子。细拉

75:4我对狂傲人说，不要行事狂傲；对凶恶人说，不要举角；

75:5不要把你们的角高举，不要挺着颈项说话。

在这些经文中，

I. 诗人因他高升得尊荣权柄，神已经为他，为祂的以色列民行大事赞美神（诗75:1）：神啊！我们称谢祢，为着祢施予我们的一切眷顾称谢祢；再一次，我们称谢祢；因为我们必须常常重复感恩。我们求怜悯时岂不常常祷告求吗？我们得着之后，难道以为感恩一次两次就够了吗？不仅我确实称谢，而且我们确实称谢，我和我所有的朋友都称谢。如果我们与别人分享他们所得的怜悯，我们也必须加入与他们一道赞美。“神啊！我们称谢祢。祢是为我们所得的怜悯创始的（我们把荣耀唯独归给祢，不归给祢使用的工具），我们称谢祢；因为祢的名相近（祢向大卫所作的应许，它完全的成就并不遥远），人都述说祢奇妙的作为，祢已经为他行的奇妙作为。”请注意，1.神为祂百姓行的许多作为，确实可以称作奇妙的作为，与护理通常的过程不同，完全超出我们的期望。2. 这些奇妙作为宣告祂的名相近；它们表明祂自己就在附近，在我们呼求祂的事上与我们相

近，祂准备按照祂的目的和应许，为祂的百姓行某些大事。3. 当神奇妙的作为宣告祂的名相近，我们的本分就是向祂称谢，一次又一次向祂称谢。

II. 他让自己承诺，按照百姓对他的极大信任，善用他的权力（诗75:2）：我到了所定的日期，必按正直施行审判。他在此理所当然认为，神要在恰当的时候，成全那关乎他的事，虽然众人聚集归向他时非常缓慢，并且遇到极大拦阻，然而最终他要聚集众人，因神按祂的圣洁说的话，必要按祂的智慧和能力施行。他就这样期望神施怜悯，承诺要认真尽他的责任："我当审判官的时候，我要审判，并且按正直施行审判；不像那些在我之前的人，那些疏忽审判，而且更糟，扭曲审判，不善用权力，或做害人的事的人。"请注意，1. 被提升到尊荣位置上的人，必须记住这些位置是服事的位置，必须让自己勤奋，尽心做好他们得呼召来做的工。他不是说："我得着众人的时候，我要安逸，摆出排场，把公事留给其他人去做；"而是，"我要亲自尽心去做。"2. 人当以极大的诚实管理公众对他的信任；审判的人必须正直审判，按照公义的原则，不偏待人。

III. 他向自己保证，他的治理要成为对以色列集体的祝福，诗75:3。国目前的光景非常不好：地和其上的居民，都消化了；前任的统治如此堕落，一切都毁灭破坏，事情如此就不奇怪了。因着不施行律法惩治罪恶和亵渎，民风就出现了普遍败坏。他们因着没有按本应那样以神设立的治理为中心，就出现彼此分裂。他们全部分争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争，败落为内讧结党，这很有可能是导致他们毁坏的原因；但我曾立了地的柱子。即使在扫罗的时候，大卫也尽其所能为公众谋福利；但他希望自己聚集众人的时候要做得更多，不仅拦阻公众毁坏，还恢复公众的力量和美好。在此，1. 请看结党的祸害；他们令地和其上的居民都消化了。2. 请看一位带头人是何等大大经常维持大局。如果大卫不立定地的柱子，国早就分崩离析了。这大可以应用在基督和祂的治理上。世界和其上的居民都因罪消化了；人的背道威胁要毁灭整个受造界。但基督立定受造界的柱子，祂通过拯救祂百姓脱离罪，就拯救全世界脱离彻底败坏，对护理国度的治理被交托在祂手中，因祂常用祂权能的命令托住万有，来1:3。

IV. 他制止那些反对他统治，反对他高升统治，阻挠他施行统治，努力激发起他作为己任要压制的那罪恶和亵渎的人（诗75:4-5）：我对狂傲人说，不要行事狂傲。他在扫罗的时候曾这

样对他们说。当他无权约束他们时，却有智慧和美德责备他们，给他们好忠告；虽然他们自己因那不好的王恩宠他们就自视甚高，他却警告他们不要太自以为是。或者其实他是现在对他们说这番话。他一作王就发布命令反对罪恶亵渎，在此我们看到这命令的内容。1. 对无知偷偷摸摸的罪人，以色列的狂傲人，败坏自己的人，对他们他如此说：“不要行事狂傲，不要像你们行事为人违背神赐以色列的律法，违背向大卫所作的应许时那样，行事如此违背你们的理智和你们的利益。”大卫的子孙基督，给我们这忠告，发出这条命令，不要行事狂傲。神使祂成为我们智慧的那一位，命令我们要使自己有智慧，不要使自己成为狂傲人。2. 对骄傲大胆的罪人，恶人，藐视神祂自己的人，他说：“不要举角；不要以你们的能力和特权夸口；不要坚持你们的顽抗，对神安置在你们之上统治的藐视；不要把你们的角高举，仿佛你们可以随心所欲，为所欲为；不要挺着颈项说话，不要有铁一般的筋骨，绝不向在统治中神的旨意屈服；因为不愿屈服的，必被打破；颈项刚硬的，是自我毁灭。”这是基督在祂福音中命令的话，大小山冈都要在祂面前削平，赛40:4。让敌基督的势力不要抬头举角激发自己来反对祂，因它必被打得粉碎；我们挺着颈项说的话，必要内心破碎收回，否则我们就有祸了。法老挺着颈项说，耶和华是谁？但神让他付出代价知道。

诗75:6-10

75:6因为高举非从东，非从西，也非从南而来。

75:7惟有神断定；祂使这人降卑，使那人升高。

75:8耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒，祂倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。

75:9但我要宣扬，直到永远，我要歌颂雅各的神。

75:10恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角，必被高举。

我们在这些经文中看到有两个伟大教义陈明，以及从中得出的两个美好推论，为要证实他之前说过的话。I. 这里陈明与神治理世界有关的两个伟大教义，我们当用信心与这些教义调和，它们与下列情形均有关系 —

1. 君王唯独从神领受他们的权柄（诗75:6-7），所以大卫因着他得高举，唯独把称谢归给神；他从神得着他的权柄，他要为神使用这权柄，所以高举角反对神的人是狂傲人。我们在国家和王国里看到不可思议的急剧变革，因着某些人突然被贬，其他人突然得高升而惊奇；这些事情发生时，我们全部人都充满这样的改变；但在这里我们得到指示，要来看这些剧变的始作者，得到教训，权柄的源头在哪里，高升从谁而来。国度得高举，享有主权，这出于何处？在国度中得高举，升到掌权和得信任的位置，这是出于何处？前者并不取决于人民的意志，后者不取决于君王的意志；而是两者均取决于神的旨意，祂手中掌管万人的心；因此所有希望得高举的人必须仰望祂，这样他们就有正确的开始。我们在此被告知，（1.）反面而言，我们不应从哪一方面寻找权柄的源头：高举非从东，非从西，也非从南而来，并非从耶路撒冷以北和以南的旷野而来；这样我们就不应当期望，得高举的顺风从罗盘上的任何一个方向吹来，而是只是从上而来，直接从上而来。人不能靠东方人的智慧或财富，也不能靠位于西方外邦人诸海岛的大势力，或位于南边埃及或阿拉伯的大势力得高举；离开第一因，第二因一致的赞许都不能使人得高举。博学的劳埃德主教在讲论本处经文的讲道中对此作了这进一步说明：“所有人都认为权柄的源头来自天上，但从谁而来，许多人则不得而知；东方民族普遍沉迷占星术，以为这从他们的众星，特别是他们的神太阳而来。大卫说，不是，它非从东，非从西而来，非从这样的星或这样的星系的升降起落而来；也不是从南而来，也不是从太阳或中天之上任何星星的高升而来。”他没有提北，因无人想到得高举从北而来；或因为表明北的这同一个词象征隐秘处，得高举确实从神旨意的隐秘处而来，或它来自耶路撒冷北面锡安山上神的圣言。请注意，没有风能吹动使人得高举，而是手掌管风的神指引这一切。（2.）正面而言：惟有神断定，管辖，裁决。各方为权力争竞时，祂按自己看为合适的，使这人降卑，使那人升高，以此服务祂自己的目的，成就祂自己的旨意。在这当中祂凭王权行事，无需为任何这些事向我们交代；无限智慧、圣洁和良善的祂，按祂乐意的，有独断专制的权柄高举何人，使何人降卑，在何时，以何等方式如此行，这没有任何伤害、危险或羞耻。这就是民事长官应当为神掌权，必须向祂交账的充分理由，因君王靠祂作王掌权。

2. 唯独从神万人必须接受对他们的判决（诗75:8）：耶和华手里有杯，祂把这杯交在人手里，护理作为的杯，按祂看为合适的，把许多成分混合起来，是一个苦杯。基督的受苦被称为是杯，太20:22；约18:11。神对罪人的审判是耶和华右手的杯，哈2:16。其中的酒起沫，表明神的忿怒，这忿怒注入到对罪人的审判中，是患难和受苦中的茵陈和苦胆。它像火一样，像血一样红，因它燃烧，把人杀灭。它满了搀杂的酒，用智慧预备，为成就目的。苦杯交在神自己百姓手中时搀杂着怜悯与恩典，交在恶人手中时搀杂着咒诅；这是搀杂着苦胆的酒。这些杯，（1.）倾倒在所有人身上；见启15:7；启16:1；在当中我们看到天使把神忿怒的杯倾倒在地上。这忿怒的几滴可能落在义人身上；神审判广泛发出时，他们在涉及所有人的灾难中有份；但是，（2.）这杯的渣滓为恶人存留。灾难本身不过是注入忿怒和咒诅的载体，它的顶部不过只有一丁点注入；但沉淀在底部的是完全的忿怒，那必成为罪人的份；他们杯中的渣滓现在是良心的恐惧，以后是地狱的折磨。他们都喝，一滴忿怒也不会留下，而且喝尽，因咒诅必如水进他们里面，像油入他们的骨头。对他们来说，耶和华忿怒的杯就像使人发颤，永远发颤的杯，启14:10。恶人在世平安时喝的杯充满搀杂，但最坏的还留在底部。恶人为审判那日存留。

II. 这里有从这些重大真理得出的两条美好推论，与他在本诗篇开始时讲的本分目的相同。情况如此，1. 他就要为着神高举他，使他得权柄称谢神，把荣耀归给祂（诗75:9）：我要宣扬，直到永远，述说祢奇妙的作为，诗75:1。他要为他得高举称谢神，不仅在开始，怜悯尚是新的时候，还要永远称谢，只要活着就要称谢。那位大卫的子孙得高举，这要成为圣徒永远称谢的话题。他要把荣耀归给神，不仅以祂作他的神，还是雅各的神，知道这是为祂仆人雅各的缘故，因为祂爱祂的民以色列，祂立他作他们的王。2. 他要使用神托付给他的权柄，达致交在他手里的伟大目的，诗75:10，和之前讲的一样，诗75:2，4。按照更大权柄当尽的本分，(1.) 他定意要使作恶的惧怕，使他们的傲慢降为卑，打破他们的权势："虽然不是一切的头，但恶人一切的角，我要砍断，他们用这角顶撞他们贫穷的邻舍；我要使他们失去害人的能力。"神就是这样应许兴起匠人，打掉外邦人举起打散犹大和以色列的角，亚1:18-21。(2.) 他决心保护行善的人，令他们欢喜：义人的角，必被高举；他们要得高举，被安置在有权柄的位置上；为善，有行善的心的人，必不缺乏行善的能力和机会。这与大卫的决心一致，诗101:3，等。在这方面大卫是基督的预表，基督必用祂口中的气击杀恶人，却要高举义人的角，使之大有荣耀，诗112:9。

诗篇第76篇

这篇诗篇看来是在教会对这股或那股威胁的敌人取得某场极大胜利时所写，为欢庆这胜利所写。七十士译本称它是“得胜亚述人的歌”，因此许多优秀的释经家推测，这是在希西家的时候，当时围困耶路撒冷的西拿基立的大军，被灭命的天使完全剪除时所写；诗篇中几处经文非常适用在这件奇妙的作为上；但在约沙法的时候，有另外一场具有信仰意义的得胜，也很有可能是这篇诗篇的主题（代下20：28），这被称作“亚萨的诗歌”，可能是因为它总由亚萨的子孙歌唱。或者它是由生活在大卫年代的亚萨所写，因神乐意尊荣大卫作王，赐他许多胜利而写。在这荣耀得胜的时候（不管这是哪一场胜利），I. 诗人欢庆教会蒙福，有神与教会如此亲近，1-3节。II. 他赞美神大能的荣耀，4-6节是对这荣耀显赫的实际例证。III. 他从中推论，所有人有什么理由，当在神面前畏惧，7-9节。IV. 祂的百姓有何理由信靠祂，向祂还愿，10-12节。这是合适因集体成功，在感恩的日子歌唱，在其它时候也并非不合适歌唱的诗篇，为着神为祂教会从前行过的大事荣耀祂，特别是为着救赎主胜过黑暗的权势荣耀祂，这绝不会过时，所有旧约圣经中的得胜，至少诗篇中欢庆的得胜，都是对救赎主得胜的预表。

诗76:1-6

亚萨的诗歌，交与伶长。用丝弦的乐器。

76:1在犹大神为人所认识，在以色列祂的名为大。

76:2在撒冷有祂的帐幕，在锡安有祂的居所。

76:3祂在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑和争战［的兵器］。细拉

76:4祢从有野食之山而来，有光华和荣美。

76:5心中勇敢的人，都被抢夺；他们睡了长觉，没有一个英雄能措手。

76:6雅各的神啊！祢的斥责一发，［坐］车的、［骑］马的，都沉睡了。

在这里，即使教会仍是争战状态中的教会时就已得胜。诗人以教会的名义，在此以神夸胜，神是我们所有夸胜的中心。

I. 以神向他们作的自我启示夸胜，诗76：1。犹大和以色列的尊荣和特权，就是在他们中间，神为人所认识，在那里祂为人所认识，祂的名为大。神乐意显明自己，就为人所认识；祂乐意向他们显明祂自己的 — 有对神的认识充满他们全地的人是有福的，有他们的心被这认识充满的人是有福的。在犹大神为人所认识，这是其他民不认识的，这既使他们与别不同，也使这眷顾更显为大，诗147：19-20。

II. 以神在祂的律例中特别与他们同在的标志夸胜，诗76：2。在犹大和以色列全地，神为人所认识，祂的名为大；但在撒冷，在锡安，有祂的帐幕，有祂的居所。在那里祂立下行宫，在那里祂接受百姓献祭的敬拜，让百姓享用祭物，款待他们；他们到那里对祂说话，从那里祂通过祂的圣言颁布命令；在那里祂留下祂的名，论到那地方，祂曾说，“我要住在这里，因为是我所愿意的。”有神通过祂的典章住在一群民中间，这是他们的荣耀和幸福；但祂的居所是帐幕，移动的帐幕。光在我们中间还有不多的时候。

III. 以他们对敌人取得的胜利夸胜（诗76：3）：祂在那里折断弓上的火箭。请观察这危险是何等威胁人。虽然犹大和以色列，撒冷和锡安，是如此蒙了特权，却仍有人向他们开战，向他们磨亮兵器。

1. 这里有弓和箭，盾牌和刀剑，所有都是争战用的；但所有都被打破，变得无用。这事成就，是在（1.）犹大和以色列，是神对亲近祂的民的眷顾。虽然兵器用来反对其他的民时物尽其用，但是当它们转过来反对那圣洁的民时，它们立刻被打破。迦勒底抄本这样意译：当以色列家行祂的旨意，祂将祂的威严放在他们中间，在那里折断弓上的火箭；只要他们继续密切服事祂，他们就为大，就安全，每一件事都顺利。或者，（2.）是在锡安的帐幕和住地，祂在那里折断弓上的火箭；这事在战场上成就，却说成是在圣所中成就，因为这事成就，是回应神的百姓在圣所中对祂的祷告，行出祂在那里向他们所作的应许，关于这两样，请看那实例，代下20：5，14。集体的成功既是归因于在营内成就的事，也是归因于在教会里成就的事。在此，

2. 这得胜是极大增强，（1.）以色列的神不朽的尊荣（诗76：4）：祢从有野食之山而来，有光华和荣美，彰显出祢自己更有光华和荣美。［1.］“总体而言比地上大而有力之人，自认像山一样牢固，但其实是野食之山，压制他们身边所有人的那些人更有光华和荣美。他们的荣耀是摧毁，祢的荣耀是拯救。”［2.］“具体而言比入侵我们的人更有光华和荣美。他们围困犹大的城时，堆起山，建立起炮台来攻城；但祢有更大能力保护我们，超过他们滋扰我们的能力。”在哪里教会的敌人行事骄傲，在那里就要显明神超越他们。（2.）以色列敌人永远的羞辱，诗76：5-6。他们是心中勇敢的人，有极大的勇气和决心，因之前的胜利沾沾自喜，发烈怒反对以色列，自信能够成功；他们是英雄，强壮精干善于打仗；他们有车马，当时打仗时极有价值，受人依靠，诗20：7。但所有这些力量陈列出来反对耶路撒冷时，都变得无用。［1.］心中勇敢的人，都被抢夺；他们解除了自己的武装（一些人如此读作）；神乐意，就能让祂的仇敌自我削弱，自己毁灭自己。他们睡觉，不是像义人那样睡觉，义人是在耶稣里睡了，但他们睡了，是罪人睡觉，要醒来永远蒙羞受藐视。［2.］英雄不能措手，正如心中勇敢的人不能找回精神一样。正如大胆的人变得胆怯，同样强人变为残废，以致手都找不着，不能救自己的脑袋，更不用说害他们的敌人了。［3.］驱车的，骑马的沉睡了，这样确实就可以说连车马都沉睡了。神只要发话，正如雅各的神命令拯救雅各，祂一责备，车马就陷入死一般的沉睡。当灭命的天使当场把人杀死，车马就根本不显得可怕。请看神责备的大能和效力。我们基督徒可以何等欢喜把这一切应用在我们靠着救赎主享有的特权

上！靠着祂神向我们显明，在祂里面神的名为大，因着祂神在祂的教会中设立帐幕居所。是祂征服武装的强人，将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看。

诗76:7-12

76:7惟独祢是可畏的。祢怒气一发，谁能在祢面前站得住呢？

诗 76:8-9祢从天上使人听判断。神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人；那时地就惧怕而静默。细拉

76:10人的忿怒，要成全祢的荣美；人的余怒，祢要禁止。

76:11你们许愿，当向耶和华你们的 神还愿；在祂四面的人，都当拿贡物献给那可畏的主。

76:12祂要挫折王子的骄气；祂向地上的君王，显威可畏。

神施恩赋予、祝福祂教会的这荣耀得胜，在此表明三件事：—

I. 对神的仇敌的威慑（诗76:7-9）：“惟独祢是可畏的；得罪祢的人，当畏惧祢的威严，顺服祢的主权，惧怕祢的公义。”让世人从此事学会对伟大的神肃然起敬。1. 让所有人都惧怕祂对放肆

不敬虔的罪人的忿怒：祢怒气一发，谁能在祢面前站得住呢？如果神是烈火，即使祂的怒气快要发作，在祂面前糠秕和禾秸又怎能站立得住呢？诗2:12。2. 让所有人畏惧祂为受压迫无辜之人，祂自己百姓受伤害的事大发的热心："祢从天上使人听判断，那时祢起来施行审判，要救地上一切谦卑的人（诗76:8-9）；那时地就惧怕而静默，等候祢这些荣耀显现会有什么结果。"请注意，(1.) 神的百姓是世上的谦卑人（番2:3），是地上的安静人（诗35:20），能忍受任何冤屈，却不伤害人。(2.) 虽然世上的谦卑人因着谦卑暴露在人的伤害之下，但神迟早要为他们伸冤，拯救他们，为他们的事申辩。(3.) 当神来拯救地上一切谦卑的人， 祂要从天上使人听判断；祂要使世人知道，祂对人压制祂的百姓感到愤怒，看反对他们的作为是反对祂自己。公义的神看似长久沉默，然而迟早要使人听判断。(4.) 神从天上宣告出判断时，地上是时候整肃自己，变得安静，惧怕敬畏：地就惧怕而静默，就像开庭时宣告使人静默一样。"你们要休息，要知道我是神，"诗46:10。凡有血气的都当在耶和华面前静默无声。因为祂兴起判断，亚2:13。那些认为这篇诗篇是在西拿基立的军队被击溃时所写的人，肯定地认为行审判的灭命天使降临时伴随着雷声，神使用这雷声从天上使人听判断，地就惧怕（就是有一场地震）。但这是完全不确定的。

II. 对神百姓的安慰，诗76:10。我们生活在一个人非常容易动怒的世界；我们经常多多感受到，容易多多惧怕人的忿怒，这忿怒看起来无边无际。但极大安慰我们的是，1. 只要神许可人的忿怒在任何时候爆发，祂就要使它变成对祂的赞美，要通过这忿怒把荣耀归给祂自己，达致祂自己的目的：人的忿怒，要成全祢的荣美，不仅通过对这忿怒的制止，那时人就要被迫承认这忿怒的无能，甚至还通过一时任由它自由行事，神要以此成全祂的荣美。神的百姓因他们仇敌的忿怒遭受的苦难，神要使之把荣耀归于祂和祂恩典的荣耀；外邦越是争闹，商议敌挡耶和华并祂的受膏者，神就要越因着立祂的君在锡安祂的圣山上得荣美，诗2:1,6。虽然外邦发怒，神却已经执掌大权作王，天上的众军要以此作为他们歌唱赞美的内容（启11:17-18），那时人的忿怒要加增对神赞美的光芒。2. 不成全祂的荣美的事，神不容发生：人的余怒，祢要禁止。人绝不可因愿意却不能制止罪，就允许自己犯罪；但神能制止罪。祂能为人的忿怒定下界限，就像祂为波涛汹涌的大海定下界限一样。它只可到这里，不可越过，它狂傲的浪要到此止住。神禁止西拿基立的余怒，因祂用钩子钩上他的鼻子，把嚼环放在他口里（赛37:29）；虽然神容许他说话嚣张，却禁止他行出他打算要做的事。

III. 所有人的本分，诗76:11-12。让所有人顺从这位伟大的神，成为效忠祂的臣民。请观察，1. 要求于我们所有人，所有与祂相关，所有对祂有丝毫依赖、或有任何需要要到祂面前来的人的本分；有哪一个人不是这样的人呢？所以我们每一个人都领受了命令，要顺从这位万王之王：许愿还愿，即向祂宣誓效忠，认真遵守。向祂许愿，还你们所许的愿。以向祂当尽的义务约束你

们的心（因这就是许愿的本质），然后活出你们已经加给自己的义务；因你许愿不还，不如不许。我们已经以祂作我们的王，就让我们像臣民向君王献上礼物一样，向祂献上礼物，撒上10:27。你们当将羊羔奉给那地掌权的，赛16:1。不是说神需要我们能献上的任何礼物，或能因此得益；而是我们必须这样把荣耀归给祂，承认我们一切所有都从祂而来。我们的祷告和赞美，特别是我们的心，是我们应当献给主我们神的礼物。2. 尽这本分的原因：当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他；向神这样做岂不是应当的吗？是的；（1.）当惧怕祂：祂是可畏（原文如此）；祂的名是荣耀可畏的；祂是我们当畏惧的对象；在祂有可畏的威严。亚伯拉罕的神被称为以撒可敬畏的神（创31:42），我们得到命令要以祂为我们所当怕的，赛8:13。我们向祂献上礼物时，必须看祂是当大大敬畏的；因祂从圣所显为可畏。（2.）就连那些以为接受敬畏是自己独有特权的人，也当惧怕神（诗76:12）：祂要挫折王子的骄气；祂要轻易像我们从枝梗上折下花朵，从葡萄树上折下葡萄一样挫折王子的骄气；这词有这含义。祂能让最放肆的人失去志气，让他们内心消化；因祂是，或将要向地上的君王显威可畏；他们若无智慧，不让自己顺服祂，迟早祂就要强迫他们向山和岩石说，倒在他们身上，把他们藏起来，躲避祂的忿怒，启6:16，他们这样呼求，却是徒然。因人无法与神相争，我们顺服祂，这就既是我们的本分，也是我们的智慧了。

诗篇第77篇

这篇诗篇按照许多其它诗篇的方法，以哀怨开始，但以得安慰的鼓励结束。抱怨的似乎是个人的苦难，但鼓励与教会集体的关注有关，所以不能确定这篇诗篇是因个人还是集体的缘故所写。如果他在其下呻吟的是个人的苦难，这就教导我们，神在普遍方面为祂教会做成的事，个别的信徒可以加以应用，以此得到安慰；如果他在这里哀叹的是公众遭遇的某样灾难，他讲到这事如此深有体会，仿佛是他自己某样具体的愁苦，这就表明我们应当何等把神教会的利益放在心上，以此作为我们的利益。有一位拉比说，这篇诗篇是以被掳之人的口吻所写；所以有人认为这是在被掳巴比伦时所作。 I. 诗人在此哀叹他的愁苦给他的灵造成深深冲击，以及他落入试探，对得救感到绝望，1-10节。II. 他记起神从前为帮助祂的百姓显现，鼓励自己盼望到最后一切都要好起来，为此他举出几个实例，11-20节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须以我们一切对神、对祂护理和应许的有罪不信为耻，通过感恩记念从前祂为我们所行的，为着将来欢喜依靠祂，以此把荣耀归给祂的大能与良善。

诗77:1-10

亚萨的诗，照耶杜顿的作法，交与伶长。

77:1我要向神发声呼求；我向神发声，祂必留心听我。

77:2我在患难之日寻求主，我在夜间不住地举手祷告，我的心不肯受安慰。

77:3我想念神，就烦躁不安；我沉吟悲伤，心便发昏。（细拉）

77:4祢叫我不能闭眼；我烦乱不安，甚至不能说话。

77:5我追想古时之日，上古之年。

77:6我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察。

77:7难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？

77:8难道祂的慈爱永远穷尽，祂的应许世世废弃吗？

77:9难道神忘记开恩，因发怒就止住祂的慈悲吗？（细拉）

77:10我便说：“这是我的懦弱，但我要追念至高者显出右手之年代。”

我们在此看到一位义人落在压倒一切的忧郁之下，落入、正沉没在那可怕的坑内和淤泥中，但挣扎着要出来的生动描绘。沮丧的圣徒，心灵忧伤的圣徒，在此仿佛对着镜子看到自己面容。诗人写下这篇诗篇时，他与自己的忧愁惧怕的争战看来已经结束；因为他说（诗77:1）“我向神发声，祂留心听了我，”（亨利先生使用的译本为过去时态，译者注）挣扎持续时，他不像过后那样感受到这一点，获得安慰；但他在叙述开始的地方插入这句话，暗示他的愁苦没有以绝望终结；因为神听了他，最终他知道神听了他。请观察，

I. 他充满忧郁的祷告。他受苦，他祷告（雅5:13），在痛苦中，他祷告更加热切（诗77:1）：我要向神发声呼求；我向神发声，祂必留心听我。他充满哀叹，大声哀叹，但把它们指向神那里，把它们全部转为祷告，出声的祷告，非常热切不断。就这样他宣泄忧愁，得到一些安舒；就这样他走正道，为要得解救（诗77:2）：“我在患难之日寻求主。”请注意，患难之日，特别是内心愁苦之日，似乎神已经从我们这里离开之日，必须是祷告之日；我们必须寻求祂，直到寻见祂为止。他在患难之日并不寻求通过做事或娱乐使自己分心，用这种方法挣脱自己的患难，他而是寻求神，寻求祂的眷顾和恩惠。思想落在患难之中的人，绝不可认为可以忍受吞下了之，一笑了之，而必须祷告了之。“我在夜间不住地举手祷告；” 哈蒙德博士如此解读接下来的这句（亨利先生使用的译本作“我的痛苦夜间继续，并不止息；”译者注），讲的是他不断坚持祷告。比较诗143:5-6。

II. 他忧郁的痛苦。在以下的情形，痛苦确实可以称作是忧郁，1. 痛苦不得终止；他的痛苦就是这样：“我的痛苦（或伤痛）夜间继续，”内里流血，并不停止，在为休息和睡觉安排的时间也不停止。2. 痛苦不接受安慰；这也是他的情形：“我的心不肯受安慰；”他无心听那些要安慰他的人。对伤心的人唱歌，就如碱上倒醋，箴25:20。他也无心思想那些可能会安慰他的事；他让它们离他远远的，自己沉浸在愁苦之中。忧愁的人，无论什么原因，如果拒绝得安慰，就不仅令自己受损，还得罪神。

III. 他忧郁的沉思。他如此深思这苦难，无论它是个人，还是公众的苦难，以致， 1. 本应令他舒缓的方法，只不过是加增了他的悲伤，诗77:3。 (1.) 人会以为想念神，这会给他带来安慰，但却没有："我想念神，就烦躁不安，"正如可怜的约伯（伯23:15）；"所以我在祂面前惊惶；我思念这事，便惧怕祂。"他想念神的时候，他的思想只是专注在祂的公义、忿怒和可畏的威严上，这样神自己变得令他惧怕。(2.) 人会以为在神面前倾心吐意，这要使他得舒缓，但这并没有；他沉吟悲伤，然而他心便发昏，在重担之下消沉。2. 他不能使用让他目前得舒缓的方法，诗77:4。他不能享受睡眠，睡眠若安静使人焕然一新，就能打破我们的忧愁和挂虑："祢叫我不能闭眼；用祢的惧怕令我不能闭眼，使我尽是翻来复去，直到天亮。"他因着思想混乱，精神动荡，头脑陷入糊涂而不能说话：他的心在他里面发热，他就默然无声，连好话也不出口；他如新皮袋快要破裂 (伯32:19)，如此忧愁，以致不能说话，让自己振作。悲伤像这样被压制封闭，对人心的伤害就没有比这更大的了。

IV. 他忧郁反思（诗77:5-6）："我追想古时之日，把它们与目前的日子作比较；我们从前的兴旺不过是使我们目前的灾难更显严重；因为我们看不到我们祖先对我们说过的奇事。"忧郁的人容易全然关注在古时的日子，古时候的年月，把它们放大，为自己对目前时势的不安不满辩护。但是不要说先前的日子强过如今的日子，因为它们是否如此，这是过于你所能知道的，传7:10。也不要让我们想念失去的安慰，就让我们对尚存的安慰不知感恩，在我们遭遇的挫折中烦躁不安。具体来说，他想起他夜间的歌曲，他从前忧愁时支持自己，从前孤独时让自己欢喜起来的安慰。他想起这些歌曲，尝试看自己能否再唱；但他不能与这些歌曲合调，追想它们，只不过使他心极其悲伤，诗42:4。见伯35:10。

V. 他忧郁的惧怕不安："我扪心自问，"诗77:6。"我的心啊，这些事情会有什么结果？我能如何想这些事，我能期望最终它们有什么结果？我仔细省察我忧愁的原因，询问神为何与我相争，这会有什么后果。就这样我开始思想，难道主要永远丢弃我，就像祂现在待我一样吗？祂现在不施恩，祂就不再施恩吗？祂的慈爱现在离开，难道就要永远穷尽？祂的应许现在不成就，难道就世世废弃吗？神现在不施恩，难道祂就忘记开恩吗？祂的慈悲止住，也许是出于智慧；但它们止住，是因发怒就止住吗？"诗77:7-9。这是一个忧愁被抛弃，行在暗中，没有亮光的人说

的话，就连敬畏耶和华听从祂仆人之话的（赛50：10），这种情形也不罕见。这里可以把他看作是， 1. 在痛切的愁苦下叹息。神向他掩面，收回平常眷顾的记号。请注意，对一个蒙恩的人来说，灵里的苦难，是所有苦难中最令人愁苦的；没有什么比认识到神愤怒，暂时终止施恩，撤下祂的应许更让人受伤扎心了；这让人心灵忧伤，谁能承担呢？2. 与一阵强烈的试探挣扎。请注意，神自己的百姓，在乌云密布黑暗的日子，可能会受到试探，对他们自己属灵的光景，以及在这世上神的教会和国度的光景得出绝望的结论，对于这两方面，都要放弃，以为都完了。我们可能受试探，以为神已经抛弃我们，弃绝我们，恩典之约辜负了我们，我们神温柔的怜悯要永远从我们这里收回。但我们决不可对这样的暗示让步。如果惧怕和忧郁问这些暴戾的问题，让信心根据圣经加以回答：难道主要永远丢弃我吗？断乎没有，罗11:1。没有，耶和华必不丢弃祂的百姓，诗94:14。难道祂不再施恩吗？ 不，祂要施恩；主虽使人忧愁，还要照祂诸般的慈爱发怜悯，哀3:32。难道祂的慈爱永远穷尽吗？没有；祂的慈爱长存，是从亘古，是到永远，诗103:17。祂的应许世世废弃吗？不，神决不能说谎，来6:18. 难道神忘记开恩？没有；祂不能背乎自己，至于祂自己的名，祂已经宣告说是有怜悯、有恩典，出34:6。祂因发怒就止住祂的慈悲吗？不，祂的慈爱每早晨都是新的（哀3:23）；所以，“以法莲哪，我怎能舍弃你？”何11:8-9。就这样，正当他继续有这黑暗忧郁的不安时，突然之间，他首先用这句话制止自己，细拉，“在此停下，不要再进一步；让我们不要再听这些不信的猜疑；”然后他自责（诗77:10）：我便说：“这是我的懦弱。”他很快就意识到，这话说得不好，于是，“我的心哪，你为何忧闷？我便说：‘这是我的苦难’（一些人这样理解）；这是落在我身上的灾难，要作我的分，我必须最大加以善用；每一个人都有他的苦难，他肉体中的苦难；而这是我的苦难，我必须背起的十字架。”或者其实是，“这是我的罪，这是我的罪孽，我自己心的灾病。”这些怀疑惧怕出自没有信心，信心软弱，以及失常心思的败坏。请注意，(1.) 我们都知道，关于自己，我们必须说，“这是我们的懦弱，最容易缠累我们的罪。”(2.) 在受苦时心灵消沉，不信神，常常是义人的软弱，这样的软弱，我们当像诗人这里一样，带着忧伤蒙羞加以反思：这是我的懦弱。任何时候它在我们里面作动，我们就必须这样压制它，不让它兴起，不容邪灵说话。我们必须辩论，驳倒不信的造反，像诗人这里说的一样：“但我要追念至高者显出右手之年代。” 他一直在思想上古之年（诗77:5），从前享有的祝福，记念这一些，只让自己愁苦加增；但现在他看这些是至高者显出右手之年代，从那亘古常在者而来上古时候的祝福，出于祂右手的大能和主权安排，祂是在万有之上，永远可称颂的神，这就令他满足；因为至高的神岂不可以按自己的意思，用祂的右手作成改变吗？

诗77:11-20

77:11我要提说耶和华所行的，我要记念祢古时的奇事。

77:12我也要思想祢的经营，默念祢的作为。

77:13神啊！祢的作为是洁净的！有何神大如神呢？

77:14祢是行奇事的神；祢曾在列邦中，彰显祢的能力。

77:15祢曾用祢的膀臂赎了祢的民，就是雅各和约瑟的子孙。细拉

77:16神啊！诸水见祢，一见就都惊惶，深渊也都战抖。

77:17云中倒出水来，天空发出响声，祢的箭也飞行四方。

77:18祢的雷声在旋风中，电光照亮世界，大地战抖震动。

77:19祢的道在海中，祢的路在大水中，祢的脚踪无人知道。

77:20祢曾借摩西和亚伦的手，引导祢的百姓，好象羊群一般。

诗人在此让自己脱离之前落入的极大忧愁和灾病，想起神之前为祂百姓行过的大事，堵住他自己对神会弃绝祂百姓这担忧的口，虽然之前他曾这样尝试，却是徒然（诗77:5-6），他却再次尝试，在这第二次尝试时，发现这样做并非枉然。为增强信心，坚持使用正确的方法，这是好的，虽然这些方法一开始并不显得有效：“我要提说，我要记念神古时为祂百姓行的事，直到我能因此推论出目前看不透的安排的有福结局为止，”诗77:11-12。请注意，1. 主为祂百姓行的事是奇事。2. 圣经为了我们把它们记录下来，好叫我们记念这些事。3. 要通过记念这些事得益，我们必须默想它们，在我们的思想中专注思念它们，必须谈论它们，让我们自己和其他人熟悉这些事。4. 正确记念神的作为，是对抗不信祂应许和良善的大能解药；因为祂是神，祂不改变。祂若开始，就要成就祂的工作，带出祂作为最后完美的结局。

在总体上有两件事令他大大满足：—

I. 神的作为是在圣所中（亨利先生使用的译本如此作，译者注），诗77:13。一些人读作神的作为是圣洁的。我们思想神的护理，发现其中具体的难处无法解决时，这是我们可以肯定的，就是神一切的作为都是圣洁的，它们都配得祂自己，与祂本质永远的纯洁与正直和谐一致。在祂一切所行的事上，祂有圣洁的目的，要在祂护理之工的每一样安排上为圣。祂的作为是按照祂的应许，这应许是祂在圣洁中作出，在圣所中显明的。祂所行的是按照祂所说的，可以用祂所说的加以解释；从祂说过的话，我们可以轻易得出结论，祂不永远离弃祂的百姓。神的作为是为圣所，为它的益处所作的。祂做的一切都是为了祂教会的益处。

II. 神的道在海中。虽然神在祂一切所行的事上是圣洁、公义和良善，我们却不能明细解释祂行事的理由，也不能对祂的目的作任何确凿的判断：祂的路在大水中，祂的脚踪无人知道，诗77:19。神的道路就像深渊不能测透（诗36:6），就像船在海中行的道，不能追踪，箴30:18-19。人总要顺从神的做法，却并不总是能够说明。他举出一些具体的例子，最早回到犹太教会的初期，从中得出结论，1. 没有神可与以色列的神相比（诗77:13）：有何神大如神呢？让我们首先为着祂已经为祂百姓行了的大事把荣耀归于祂，在其中承认祂是伟大，无与伦比；然后我们可以以祂已经行的事安慰自己，以此鼓励自己。2. 祂是一位大有能力的神（诗77:14）：“祢是行奇事的神，独行奇事的神，超过任何受造物的能力；祢曾在列邦中，彰显祢的能力，可见、丝毫不可否认地彰显祢的能力。”神为祂的教会行过的事，是对祂大能常设不断的宣告，因在其中祂显露了祂永远的膀臂。(1.) 神带以色列出埃及，诗77:15。这是向他们施恩的开始，在他们当中，每年逾越节时当记念此事：“祢曾用祢的膀臂，在如此众多神迹中伸出的手臂，赎了祢的民出埃及人的手。”虽然他们是被大能拯救，这里却说他们是被赎，仿佛是通过付出赎价，因为这件事是预表那极大的赎，要留待时候满足的时候，通过赎价和大能两样成就。被赎的人这里不仅被称作是雅各的子孙，神向其作出应许的雅各的子孙，也被称作是约瑟的子孙，约瑟对神成就这应许有一种至为稳固和活泼的信心；因他临死的时候，提到以色列的子孙出埃及的事，为他的骸骨留下遗命。

(2.) 祂在他们面前分开红海（诗77:16）：诸水让路，立刻自己让出一条通道，诸水仿佛看见神亲自在以色列大军的前面，因着惊惶退下。不仅水面，而且深渊也都战抖，顺服祂下命令的话，向右向左被打开。(3.) 祂毁灭了埃及人（诗77:17）：云中倒出水来，倒在他们身上，而像以色列营上空一把伞的那火柱，遮挡以色列营不让淋着，就像古时那场大洪水，穹苍之上的水和穹苍之下的水合力，摧毁悖逆的人。那时天空发出响声，祢的箭也飞行四方，对此圣经解释说（诗77:18）：祢的雷声在旋风中（就是天空发出响声），电光照亮世界 — 这些电光是飞行四方的箭，将埃及的众军击溃，让人大大惊惶，以致岸边的大地战抖震动。就这样神的道在海中，既拯救祂的百姓，也摧毁祂的仇敌；然而当诸水回归本位，祂的脚踪无人知道（诗77:19）；那地方没有留下记号，就像后来在约旦河的情形一样，书4:9。我们在以色列过红海的故事中没有读到有雷声闪电，以及地震的事；但事情是有可能的，约瑟夫说有这样的事，在那次如此彰显神的威慑。但这有可能是指律法颁布时西奈山的雷声电光和地震。(4.) 祂把祂的民以色列带到祂亲自的引导和保护之下（诗77:20）：祢引导祢的百姓，好象羊群一般。他们软弱无助，容易像羊群一样走迷，暴露在猎食的野兽面前，神在他们前面行，有牧者一切的看顾温柔，让他们不致跌倒。云柱和火柱带领他们，但这里指出的不是这一点，而是摩西和亚伦的工作，神使用他们的手带领他们；没有神，他们不能做到，但神与他们，使用他们做到这一点。摩西是治理他们的，亚伦是大祭司；他们引导，监督和治理以色列，通过他们神引导以色列。民事长官和信仰事奉正确和有福的治理，对任何人来说，虽然不是如此大的神迹，却是极大的怜悯，就像云柱和火柱对于旷野中的以色列一样。

这篇诗篇突然结束，出人预料，并没有把这些古时神大能的实例应用在教会目前的苦难上。但只要义人一开始去默想这些事，他就发现达到了目的；他开始进入此事，这本身就给他亮光和喜乐（诗119:130）；他的惧怕突然和不可思议地消失了，以致他无需再进一步；他就像哈拿，走去吃饭，面上再不带愁容了，撒上1:18。

诗篇第78篇

这篇诗篇讲述历史；它是对神赐予以色列极大怜悯，他们以大罪惹动祂怒气，因他们的罪，落在祂不悦的许多记号之下的叙述。诗人在上一篇诗篇中，开始叙述神古时行的奇事，以此在困难的时候鼓励自己；他突然结束那篇诗篇，但在这里他继续这主题，为要造就教会，他详细阐述，不仅表明神曾何等善待他们，那是祂继续施恩得以成全的凭据，而且还表明他们自己是何等卑劣待神，这让祂完全有道理像此时这样管教他们，并堵住所有抱怨的口。请看，I. 这段教会历史的序，命令当代人关注它，向将来的世代举荐，让他们学习，1-8节。 II. 从摩西到大卫这段历史本身；

它被编成诗篇歌曲，可以让人更好记住，传给后代，歌唱它，可以用这里叙述的事更好感动他们，胜过对这些事仅仅的叙述。我们看到这篇诗篇的总体内容（9-11节），当中指出他们目前落在其中的责备（9节），让他们落入这等责备的罪（10节），以及神从前向他们施行的慈爱（11节），这让这罪更显恶极。至于具体的事，我们在此得知，1. 神行了何等奇妙的事，带他们出埃及（12-16节），在旷野中供应他们（23-29节），折磨毁灭他们的仇敌（43-53节），最终让他们得着应许之地，54-55节。2. 他们对神对他们的眷顾何等忘恩负义，用多少和何等大的挑衅触怒祂，在这事上有罪。他们何等向神发怨言，不信靠祂（17-20节），祂惩罚他们的时候，不过是假装悔改顺服（34-37节），就这样令神担忧和试探祂，40-42节。他们进入迦南之后，用拜偶像的罪何等冒犯得罪神，56-58节。3. 神在旷野如何因他们的罪公义惩治他们（21-22节），让他们的罪成为对他们的惩罚（29-33节），最近，到了现在，在约柜被非利士人夺去时惩罚他们，59-64节。4. 虽然他们惹动神的怒气，祂是何等施恩存留他们，向他们回转施恩。祂从前赦免了他们（38-39节），最近现在除去了他们自招的审判，带领他们进入有福设立的教会和国家之中，65-72节。正如我们歌唱这篇诗篇时，它的总体内容可以帮助我们，让我们回想神从前为我们，为祂的教会行了什么，我们行了什么得罪祂，同样这些细节也可以帮助我们，警告古时以色列如此臭名昭著犯下的不信和忘恩的罪，对于这些的记载，保存下来是供我们学习。“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，”林前10:11；来4:11。

诗78:1-8

亚萨的训诲诗。

78：1我的民哪！你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。

78：2我要开口说比喻，我要说出古时的谜语；

78：3是我们所听见所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。

78：4我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并祂奇妙的作为，述说给后代听。

78：5因为祂在雅各中立法度，在以色列中设律法，是祂吩咐我们祖宗，要传给子孙的，

78：6使将要生的后代子孙，可以晓得；他们也要起来告诉他们的子孙，

78：7好叫他们仰望神，不忘记神的作为；惟要守祂的命令。

78：8不要象他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈，向着神心不诚实。

包含着这段历史序言的这些经文，表明这篇诗篇内容与标题吻合；它确实是一篇Maschil— 训诲诗；如果我们不领受它给我们的训诲，这就是我们自己的过错。在此，

I. 诗人要人关注他所写的（诗78:1）：我的民哪！你们要留心听我的训诲。一些人认为这是诗人的话。作为君王的大卫，或作他国务书记，或为这位以色列的美歌者作抄写，以他名义写作的亚萨，在此呼吁百姓听从他的命令，听他的训诲。他把他的教训称为他的训诲或训令；它们自身有这样命令的力量。在真理的光中，带着对它的爱领受的每一个美好真理，都要对良心起到训诲的作用；然而这并非事情的全部：大卫是王，他要行使王权造就百姓。如果神用祂的恩典使伟人成为义人，他们就有能力比其他人更多行善事，因为他们的话要对他们身边所有的人成为训诲，所以人必须留心听；如果我们不愿侧耳听，让自己降卑，委身自己来聆听听从，神让我们听到祂的启示又有何用呢？或者诗人身为先知，作为神的出口说话，所以称他们是祂的民，命令他们顺服所说的话，以此作为训诲。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听，启2:7。

II. 诗人举出几个原因，说明我们为何应当努力关注这里讲的事。1. 这里讨论的事关系重大，值得思考；不可思议，需要思考（诗78:2）：我要开口说比喻，庄严非同寻常，但非常卓越，值得你们注意的事，我要说出谜语，这要挑战你们，要求你们最认真考虑，就像东方的王子和学者过去习惯彼此试验时用的谜语一样。这些被称作谜语，不仅是因为它们难懂，还因为它们当受极大称赞，认真探究。圣经说这要在我们救主讲的比喻中应验（太13:35），祂讲的（和这里这个比喻一样），是表明在人当中神的国的光景。2. 它们是古时的大事 —是我们的祖宗告诉我们的谜语，诗78:3。它们是不容置疑确定的事；我们听说，知道这些事，不容置疑它们的真实。路加福音被称作是在我们中间所成就的事（路1:1），我们中间至为人相信的事，这里讲的事也是如此。我们当尊荣我们父母和祖宗，这就要促使我们留心我们祖宗已经告诉我们的事，只要它显为真实良善，我们就当带着更大的尊重重视领受。3. 它们当传递给后代，我们认真把它们传递下去，这是加给我们的命令（诗78:4）；因为我们的祖宗向我们讲这些事，我们不将这些事向他们的子孙隐瞒。我们的子孙被称作是他们的，因为他们关注他们后裔的后裔，看他们是属于他们的；我们把对神的认识教导给我们的儿女，就是向我们的父母偿还一些因他们教导我们，我们因此欠他们的债。而且，如果我们没有我们自己的子孙，我们也必须向他们的子孙，其他人的子孙宣告神的事。我们必须关注普遍的后裔，不仅我们自己的后裔；既关注马上接下来兴起的世代和出生的子孙，也关注后来出现的世代，之后出生的子孙。我们向子孙传递的，不仅是语言、艺术的科学的知识，自由和财产，还特别是对主的赞美，以及祂在已经行的奇事中显明的祂的力量。我们极大关注的，必须是把我们的信仰，那交给我们重大的事，纯全交在接续我们的人的手中。有两件事，我们必须把对它们完全和清楚的认识留给我们的后裔：—(1.) 神的律法；因神赐人律法，特别命令要向他们的子孙作殷勤教导（诗78:5）：在雅各和以色列中祂立法度或约，设立律法，向他们赐下诫命和应许，吩咐他们要传给子孙，申6:7,20。神的教会，正路历史学家论及罗马城邦一样，不应该是res unius ætatis — 一个世代的事，而当继承，从一代传到下一代；所以正如神为利未支派和亚伦家为神做工的人接续传承作了供应，同样祂指定父母要训练儿女，让他们起来认识祂的律法：他们长大的时候，必须起来告诉他们的子孙（诗78:6），让一代神的仆人和敬拜神的人离去，另一代人可以兴起，教会如大地一样长存，并且就这样，神的名在人当中就可以是如天覆地的日子。(2.) 在施恩和审判方面，神对他们的护理。看来是为这一点而提到前面那一点；因

为神下令要把祂的律法向我们的后裔显明，那么必不可少的就是，也要把祂的作为，向顺服的人成就应许，向悖逆之人成就警告之事的作为显明。让我们把这些告诉我们的子孙和我们子孙的子孙，[1.] 好使他们得着鼓励遵从神的旨意（诗78:7）：好叫他们不忘记神的作为，神从前日子的作为，让他们可以仰望神，守祂的命令，以祂的命令作支配他们的，祂的圣约作支持他们的。认真遵从神命令的人，才能确信盼望神的救恩。正确思想神的作为，这要大大增强我们仰望神和守祂的命令的决心，因为祂能在这两方面支持我们。[2.] 好使我们领受警告，不要效法他们祖宗的榜样（诗78:8）：不要象他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈。这里请看，第一，他们祖宗的特征。虽然他们是亚伯拉罕的后裔，被接纳进入神的约，就我们所知，是神在当时世上唯一承认相信祂的民，但他们确是顽梗悖逆之人，行事与神相悖，完全违抗祂的旨意。他们确实承认他们与神的关系，但他们心却不正；他们不真诚向神尽本分，敬拜祂时也不是出于内心，所以他们向着神心不诚实，而是一有机会就逃离神而去。请注意，假冒为善是通向离道反教的大道。向神内心不正的人，不会向神稳固，而是一日一变。第二，对子孙的命令：不要象他们的祖宗。请注意，祖宗邪恶不义的人，只要思想神的话语和作为，就要看到有足够的理由不蹈其覆辙。从祖宗领受的传统，不能为我们行事虚妄作辩护（彼前1:18）；我们知道他们行的恶事，必然要成为对我们的警戒，让我们惧怕那些对他们如此有害的事，好叫我们回避他们所行那败坏他们健康或地位的道路。

诗78:9-39

78：9以法莲的子孙，带着兵器，拿着弓，临阵之日，转身退后。

78：10他们不遵守神的约，不肯照祂的律法行，

78：11又忘记祂所行的和祂显给他们奇妙的作为。

78：12祂在埃及地，在琐安田，在他们祖宗的眼前，施行奇事。

78：13祂将海分裂，使他们过去，又叫水立起如垒。

78：14祂白日用云彩，终夜用火光，引导他们。

78：15祂在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。

78：16祂使水从磐石涌出，叫水如江河下流。

78：17他们却仍旧得罪祂，在干燥之地悖逆至高者。

78：18他们心中试探神，随自己所欲的求食物，

78：19并且妄论神说："神在旷野岂能摆设筵席吗？

78：20祂曾击打磐石，使水涌出，成了江河；祂还能赐粮食吗？还能为祂的百姓预备肉吗？"

78：21所以耶和华听见就发怒；有烈火向雅各烧起，有怒气向以色列上腾。

78：22因为他们不信服神，不倚赖祂的救恩。

78：23祂却吩咐天空，又敞开天上的门，78：24降吗哪象雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。

78：25各人（或作"人"）吃大能者的食物；祂赐下粮食，使他们饱足。

78：26祂领东风起在天空，又用能力引了南风来。

78：27祂降肉象雨在他们当中，多如尘土；又降飞鸟，多如海沙。

78：28落在他们的营中，在他们住处的四面。

78：29他们吃了，而且饱足；这样，就随了他们所欲的。

78：30他们贪而无厌，食物还在他们口中的时候，

78：31神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人，打倒以色列的少年人。

78：32虽是这样，他们仍旧犯罪，不信祂奇妙的作为。

78：33因此，祂叫他们的日子全归虚空，叫他们的年岁尽属惊恐。

78：34祂杀他们的时候，他们才求问祂，回心转意，切切地寻求神。

78：35他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主。

78：36他们却用口谄媚祂，用舌向祂说谎。

78：37因他们的心向祂不正，在祂的约上也不忠心。

78：38但祂有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们，而且屡次消祂的怒气，不发尽祂的忿怒。

78：39祂想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。

在这些经文中，

I. 诗人观察过去神的护理作为对以色列民的责备，这是因他们诡诈待神而自招的责备，诗78:9-11。以法莲的子孙，细罗在这支派中，他们虽然武器精良，拿着弓，却在临阵之日，转身退后。这看来是指在以利的时候非利士人使他们遭受的可耻失败，那时非利士人夺走了约柜，撒上4:10-11。诗人在此开始讲这件事，在很长的一段引申之后，又回到这个话题，诗78:61。在大卫的时候，在超过四十年后，这件事让人记忆犹新，这是好的，因为在那场令人难忘的战斗中被非利士人夺去的约柜，虽然快快从被掳中被夺回，却一直落在湮没无闻的光景中，直到大卫将它从基列耶琳带回他的城。请观察，1. 以法莲的子孙可耻的胆怯，它曾是好战的支派，因出现勇士如此闻名，是约书亚的支派；这支派的子孙，虽然和过去一样武器精良，面对敌人的时候却转身退后。请注意，没有勇敢的精神，武器对人是毫无帮助，如果神离开，勇敢的精神也离人而去。罪使人气馁，夺去人心。2. 他们胆怯的原因，这些原因同样可耻；就是，(1.) 可耻违背神的律法及他们与神立的约（诗78:10）；他们可耻地狡诈不忠，因他们不遵守神的约，卑贱地顽梗悖逆（如诗78:8描写的那样），因他们断然拒绝按祂的律法行事为人，实际上是当面对神说，他们不愿由神作王统治他们。(2.) 对神曾施与他们的眷顾可耻地不知感恩：他们忘记祂所行的和祂奇妙的作为，忘记他们本应称颂的神奇妙的作为，诗78:11。请注意，我们忘记神的作为，这是我们悖逆祂律法的原因。

II. 他由此抓住机会考察先例，把这与他们祖宗的情形进行比较，他们的祖宗也是类似不记念神对他们的怜悯，对建立他们、他们伟大的恩主不知感恩，以此常落入祂的不悦之下。这些经文中的叙述非常值得留意，因为它讲述了神的良善和人的恶劣之间的一种争战，并且最终怜悯向审判夸胜。

1. 神在一开始召聚祂的百姓，使他们成为一民时，就为他们行了大事：祂在他们祖宗的眼前，施行奇事，不仅在他们眼前，还为他们的事，为他们的益处，行了如此奇异、如此良善的大事，以致人会以为他们绝不应当把这些事忘记。这里只是开始提到神在埃及地为他们行的事（诗78:12），后来还要再提，诗78:43。他在此继续让人看到，（1.）神如何为他们开路通过红海，使他们、给他们勇气通过，虽然海水在他们头上立起如垒，诗78:13。见赛63:12-13，那里说神仿佛亲手带领他们经过深处，使他们不至绊跌。（2.）祂如何提供引导，带领他们经过旷野中人未曾走过的道路（诗78:14）；祂一步一步带领他们，白日用云彩，这云彩也荫蔽他们脱离炎热，终夜用火光，也许也温暖空气，至少让黑夜不显得那么可怕，也许把野兽赶走，亚2:5。（3.）祂如何在没有水的干渴之地为他们的营地供应新鲜的水，不是通过开启天上的水瓶（这就是通常的方法了），而是通过使一块磐石分裂（诗78:15-16）：祂在旷野分裂磐石，虽然他们不能从天上的云彩或地下的泉源得水，但这磐石涌出水来。祂从干硬的磐石中给他们水喝，不是像出于蒸馏器，一滴一滴，而是成为水流，叫水如江河下流，像出于深渊。神丰富赐予，有丰盛的怜悯；祂及时赐下，有时让我们感受到缺乏怜悯，好使我们更认识怜悯的价值。神从磐石中赐给以色列的这水更显宝贵，因它是灵水。那磐石就是基督。

2. 神开始这样祝福他们的时候，他们就开始得罪祂（诗78:17）：他们却仍旧得罪祂，比在埃及的时候更甚，虽然在那里他们已经够坏，结20:8。他们更愿承受奴役的悲惨，胜过承受得救经历的难处，对他们工头的抱怨，从未像抱怨摩西和亚伦那样多；仿佛他们得救是要行那些可憎的事，耶7:10。正如罪有时利用诫命发动，同样，在其它时候它利用得救发动，变得极其恶极。他们悖逆至高者。虽然祂是至高者，他们知道自己无法与祂匹敌，他们却悖逆祂，甚至挑战祂的公义；这事发生在旷野，在那里他们是完全受祂支配，所以他们有义务为了自己的利益讨祂喜悦，在旷野祂向他们显出如此浩大的怜悯，所以有义务为了感恩讨祂欢喜；然而在那里，他们所说的，所做的，是他们知道要悖逆祂的事：他们心中试探神，诗78:18。他们的罪始于他们的心，从中取得它的恶毒。他们心里常常迷糊，来3:10。就这样他们试探神，试验祂的忍耐直到极尽，不管祂是否要忍耐他们，实际上是命令祂行最严厉的事。他们在两方面悖逆祂：—（1.）渴望，或者实际上是要求得到祂认为不适宜给他们的：他们随自己所欲的求食物。神已经赐他们食物充饥，给他们吗哪，那有益可爱的食物，丰富赐给他们；祂曾为叫他们相信，砸碎鳄鱼的头，把它给他们作食物，诗74:14。但这一切都不合他们的意思；他们必须随自己所欲的求食物，求美食和各样的食物，满足一种奢侈的食欲。再也没有比我们不满神分给我们的，放纵肉体的欲望，是更悖逆神的了。(2.) 不相信祂有能力赐他们想要的。这确实是试探神。他们挑战祂，要求祂给他们肉吃；如果祂不给，他们就要说这是因为祂不能，而不是说是因为祂看这不合适他们（诗78:19）：他们妄

论神说。给神的大能设下限制的人是妄论神。说“神在旷野岂能摆设筵席吗？”这是人能对神发出的最侮辱的责难。他们有吗哪，但除非他们有煮的烤的食物，有第一、第二和第三道菜，像在埃及那样，有肉有鱼，还有配菜（出16:3，民11:5），有肉菜和一盘盘的水果，否则就不认为神是在为他们摆设筵席。奢华是何等不讲道理不知满足的事情！这些享乐主义者认为一桌丰盛的筵席是如此大的一件事，以致他们认为在那旷野中，这是超过了神祂自己的力量，是祂不能给他们的；其实树林中的百兽，还有山中的飞鸟，都是祂的，诗50:10-11。他们同时承认，一切发生的，都是祂行的（诗78:20），“祂曾击打磐石，使水涌出，”他们和他们的牲畜都喝了这水，这样他们对神大能的不信就更显为恶了。在旷野摆设筵席，这是一个有钱人能做到的，还是从磐石取出水来，这地上最有权势的人都做不到的事，哪一样是更容易呢？不信虽然总是不讲道理，所问的问题却没有比这更荒唐的了：“祂使磐石化为流水，岂也能赐人饼吗？或者祂已赐下饼来，祂也能赐人肉吃吗？”对神的全能来说，有什么是太难不过的吗？自然正常的能力曾经被超越，神已经显露祂的臂膀，我们就必须得出结论，在祂没有不能的事。我们问，这是如此大的一件事吗？我们承认，主若肯必能，这就是与我们相宜的。

3. 神公义地恨恶人对祂的悖逆，对他们极不喜悦（诗78:21）：耶和华听见就发怒。请注意，神见证我们一切的抱怨和不信；祂听见这些，对此极不喜悦。为此有烈火向雅各烧起，耶和华使火在他们中间焚烧，民11:1。或可以理解为是指神怒气的火点燃反对以色列。对不信的人而言，我们的神祂自己是烈火。不愿相信神怜悯之大能的人，要感受到祂愤怒的大能，不得不承认，落在祂的手里，真是可怕的。在此我们被告知，(1.) 神为何如此恨恶对祂的悖逆（诗78:22）：因为藉此显明他们不信服神；他们不信祂对他们作的自我启示，因他们不敢让自己委身给祂，不敢放胆信靠祂：他们不倚赖祂的救恩，祂开始为他们行作的救恩；否则他们就不会如此质疑这救恩的进展。人心中不能信靠神按拯救所需护理做工，向人供应需用的饮食，就不能说是依赖神的救恩，以这救恩作他们至终的福。他们经历过神的大能和良善，这让他们的不信罪更大了，诗78:23-25。祂曾赐给他们关乎祂大能无可否认的证据，这大能不仅表现在这下面的地上，也显明在天上；因祂吩咐天空，作为创造诸天，命令它们存在的神吩咐；祂按自己的意思使用它们。通常祂通过天空降雨，使它们有助地出产粮食；但现在，当神这样吩咐它们时，它们就亲自降下粮食，所以这里把这称作天上的粮食；没有地，天仍能做工，但没有天，地却不能。神掌管天空的钥匙，敞开天上的门，这比敞开窗户更强烈，圣经已经把敞开窗户说成是一种极大祝福，玛3:10。对所有凭信心和祷告求，寻找和叩门的人来说，这些门必随时打开；因天上的神对所有呼求祂的人有丰富的慈爱。不仅持家，丰富供应家，还敞开这家的大门。当神对这些人如此仁爱，降吗哪象雨给他们吃，赐他们实在的食物，日用、按时、足够给所有人、足够给每一个人的食物时，他们不倚赖祂，神就大可以公义地不喜悦此事。人吃天使的食物（亨利先生使用的译本如此作，译者注），若天使需要吃食物的话，他们也会吃下并感恩；或其实是指通过天使服事赐下的食物，如迦勒底抄本所说，从天使住处降下的食物。每一个人，就连以色列人当中最小的，也确实吃大能者的食物（我们圣经的边注如此作）；最软弱的人的肠胃也能消化，这食物却是如此充满营养，其实是

给大能者的干粮。这食物供应如此好，没有限制，没有短缺配给；祂赐下粮食，使他们饱足。如果他们收得少，这是他们自己的过错；但即使是这样，他们也没有缺乏，出16:18。 神给我们每天的食物供应，自从我们来到世上，每天对我们的供应，虽不像这件事是极大的神迹，在怜悯方面却毫不逊色，所以我们不倚靠神，这罪就更大了。(2.) 祂如何表明对这悖逆的恨恶，不是不给他们如此过分起贪欲求的，而是把这赐给他们。[1.] 他们怀疑祂的能力吗？祂很快令他们感受确知祂能在旷野摆设筵席。虽然风看起来是随自己的意思吹，但是祂要的时候，祂能使风作听祂调遣包办食物的，带来食物供给，诗78:26。祂领东风起在天空，又用能力引了南风来。或指东南风，或首先东风，从东面带来鹌鹑，然后南风，从南面带来更多飞鸟；就这样祂降肉象雨在他们当中，是至美味的肉，不是屠夫剁碎的肉，而是野禽，大量的野禽，多如尘土，多如海沙（诗78:27），让最小的以色列人也有足够的食物；这不费他们分毫，甚至无需费力从山里打来，因祂使这些飞鸟落在他们的营中，在他们住处的四面，诗78:28。我们在民11:31-32看到对此的叙述。请看甚至对邪恶不知感恩的人，神也是何等良善，祂的良善没有胜过他们的邪恶，这真令人惊奇。请看我们何等没有理由，通过像这些神丰富的赐予来判断祂的慈爱；一点点的美味，并不是祂特别眷顾的记号。基督把干粮给祂所爱的门徒们吃，却把沾在盘子里的饼给卖祂的犹大。[2.] 他们藐视祂的公义，夸口说他们达到目的了吗?祂让他们为他们的鹌鹑付出高昂代价；虽然祂随了他们所欲的，他们却贪而无厌（诗78:29-30）； 他们的食欲贪得无厌；他们吃饱了，却不满足；因他们不知道他们要得什么。这就是私欲的本质；私欲是对什么也不满足，得到越多就变得越心绪不宁。放纵私欲的人，绝不能摆脱私欲。或者这暗示，神的慷慨没有让他们对自己不知感恩的私欲感到羞耻，如果他们对廉耻还有丝毫认识，这本应是要让他们羞愧的。但这件事有什么结果？食物还在他们口中的时候，含在舌头下当作美味的时候，神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人（诗78:31），那些最穷奢极欲，至胆大妄为的人。见民11:33-34。他们被喂饱，如同将宰的羊：屠夫首先宰杀最肥壮的。我们可以猜想，有一些敬虔知足的以色列人，确实有节制地吃了鹌鹑，绝没有受害；因害人的，不是食物，而是人自己的私欲。让享乐和纵欲的人在此看到他们的灭亡。他们的神就是自己的肚腹的人，结局就是沉沦，腓3:19。愚顽人安逸，必害己命，他们的败坏将会更大。

4. 神对他们的审判，没有令他们归正，如祂的怜悯，没有达到目的（诗78:32）：虽是这样，他们仍旧犯罪；他们和从前一样大大向神和摩西发怨言争闹。虽然神发怒击打他们，他们却仍然随心背道（赛57:17）；他们不信祂奇妙的作为。虽然祂公义的作为和祂怜悯的作为同样奇妙，同样证明祂的大能，他们却没有因此被改变来敬畏神，也没有被说服与祂为友（这符合他们的利益）。内心不被神的怜悯融化，也不被祂的审判破碎的人，他们是真的心硬。

5.他们坚持犯罪，神继续审判，但却是另外一种性质的审判，不是突然，而是慢慢施行的审判。祂现在惩罚他们，不是用像杀了他们内中的肥壮人那样剧烈的灾病，而是用一种拖延长期的疾病（诗78:33）：因此，祂叫他们的日子全归虚空，在旷野归于虚空，叫他们的年岁尽属惊恐。神用不可逆转的判决，定他们的罪，让他们在旷野消耗三十八个乏味年头，这确实是全归虚空；因为在那一切年间，他们一步也不曾离迦南更近，而是再次被调转头来，像在迷宫中来回游荡，在征服迦南的事上没有一点进展：这不仅虚空，还是惊恐，因为神定他们的罪，让他们的尸首倒在旷野，除了迦勒和约书亚，他们全数灭亡。请注意，继续犯罪的人，必然要料到继续落在惊恐之中。我们度日如此虚空惊恐，生活如此少得安慰，如此没有意义的原因，是因为我们不凭信心生活。

6. 他们落在这些责备之下，就宣称悔改，但他们这宣称并非恳切真诚。(1.) 他们的宣告足够看似有道理（诗78:34-35）：祂杀他们的时候，定他们的罪让他们被杀的时候，他们才求问祂，他们承认他们的错，求祂赦免。某些人被杀，其他人在恐惧中向神呼求怜悯，答应要改过自新，作很好的人；然后回心转意，切切地寻求神。人就会以为他们是渴望寻求神的人。他们假意这样做，因为不管他们从前如何忘记，现在他们追念神是他们的磐石，所以现在他们需要祂，他们要奔向祂，以祂为避难所，以至高的神作他们的救赎，带他们出埃及，所以他们可以放胆到祂面前来的神。神把患难加在我们身上，让我们想起神是我们的磐石，是我们的救赎；因为我们在兴旺的时候容易忘记神。(2.) 他们这般宣告并不真诚（诗78:36-37）：他们却用口谄媚祂，似乎他们以为用乖巧的话就可以说服祂收回判决，除去审判，他们秘密筹划，危险过后就食言；他们不一心归向神，不过是假意归祂，耶3:10。他们所有的宣认、祷告和承诺，都是被逼出来的。很清楚他们心口不一，因他们不坚守说过的话。他们阳光下融化，但在阴影里冻结。他们不过是用舌向神说谎，因他们的心向祂不正，从结果看向祂不正，因为他们在祂的约上不忠心。他们的归正并不真诚，因为他们前后不一；他们以为这样就能欺骗一位察验人心的神，实际上是用他们各样对神的非难得罪祂。

7. 于是神怜悯他们，停止威胁要向他们发出，并且已经部分执行的审判（诗78:38-39）：但祂有怜悯，赦免他们的罪孽。人会以为这伪装的悔改应当会使他们恶贯满盈。还有什么能比欺哄圣洁的神，于是把价银私自留下几分，留下主要部分是更悖逆神的呢？徒5:3。但祂有怜悯，赦免他们的罪孽，到如此的程度，以致祂没有毁灭他们，剪除他们，使他们不成为一民（按公义祂本可如此行），而是存留他们性命，直到他们养育下一代人，那一代人可以进入应许之地。不要毁坏，因为福在其中，赛65:8。祂屡次消祂的怒气（因祂是祂怒气的主），不发尽祂的忿怒 ，不

按他们配得的待他们：祂为什么不这样做？不是因为他们灭亡会给祂带来任何损失，而是，（1.）因为祂有怜悯，祂准备毁灭他们的时候，祂的怜爱大大发动 ，祂说，以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？何11:8。(2.）因为虽然他们不正确追念祂是他们的磐石，祂却想到他们不过是血气。祂想到他们本性的败坏，这本性驱使他们行恶，愿意以此作存留他们性命的原因，虽然这其实不是容许他们犯罪的原因。见创6:3。祂想到他们本性的怯懦脆弱，要压碎他们，这是何等轻而易举：他们不过是一阵去而不返的风。他们可以快快被除掉，但他们不在的时候，是不可逆转地不在，那么亚伯拉罕之约会怎样呢？他们是血气，他们是风；由此可以轻易论证，可以公义地，可以马上把他们剪除，这是毫无损失；但神从反面论证，所以不摧毁他们；因为那真正的原因就是，祂有怜悯。

诗 78:40-72

78：40他们在旷野悖逆祂，在荒地叫祂担忧，何其多呢？

78：41他们再三试探神，惹动以色列的圣者。

78：42他们不追念祂的能力（原文作“手”）和赎他们脱离敌人的日子；

78：43祂怎样在埃及地显神迹，在琐安田显奇事，

78：44把他们的江河，并河汉的水都变为血，使他们不能喝。

78：45祂叫苍蝇成群，落在他们当中，嘬尽他们；又叫青蛙灭了他们。

78：46把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。

78:47祂降冰雹打坏他们的葡萄树，下严霜打坏他们的桑树。

78：48又把他们的牲畜交给冰雹，把他们的群畜交给闪电。

78：49祂使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难，成了一群降灾的使者，临到他们。78：50祂为自己的怒气修平了路，将他们交给瘟疫，使他们死亡。

78：51在埃及击杀一切长子，在含的帐棚中，击杀他们强壮时头生的。

78：52祂却领出自己的民如羊，在旷野引他们如羊群。

78：53祂领他们稳稳妥妥的，使他们不至害怕；海却淹没他们的仇敌。

78：54祂带他们到自己圣地的边界，到祂右手所得的这山地。

78：55祂在他们面前赶出外邦人，用绳子将外邦的地量给他们为业，叫以色列支派的人，住在他们的帐棚里。

78：56他们仍旧试探悖逆至高的神，不守祂的法度，

78：57反倒退后，行诡诈，象他们的祖宗一样；他们改变，如同翻背的弓。

78：58因他们的丘坛，惹了祂的怒气；因他们雕刻的偶像，触动祂的愤恨。

78：59神听见就发怒，极其憎恶以色列人，

78：60甚至祂离弃示罗的帐幕，就是祂在人间所搭的帐棚。

78：61又将祂的约柜（原文作“能力”）交与人掳去，将祂的荣耀交在敌人手中。

78：62并将祂的百姓交与刀剑，向祂的产业发怒。

78：63少年人被火烧灭，处女也无喜歌。

78：64祭司倒在刀下，寡妇却不哀哭。

78：65那时主象世人睡醒，象勇士饮酒呼喊。

78：66祂就打退了祂的敌人，叫他们永蒙羞辱。

78：67并且祂弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派；

78：68却拣选犹大支派，祂所喜爱的锡安山；

78：69盖造祂的圣所，好象高峰，又象祂建立永存之地。

78：70又拣选祂的仆人大卫，从羊圈中将他召来，

78：71叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。

78：72于是，他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。

这一段的内容范围和前面是一样的，表明神曾赐予以色列何等大的怜悯，他们是何等悖逆，祂因他们的罪把何等审判降在他们身上，然而在审判中，祂如何最后记住施怜悯。让从神领受怜悯的人不要因此放胆犯罪，因为他们领受的怜悯要让他们的罪更显大，加快对这罪的惩罚；但是也不要让落在神对罪责备之下的人灰心，以致不愿悔改，因为对他们的惩罚是悔改的途径，必不拦阻神仍为他们存留怜悯。请观察，

I. 这里再次反思以色列在旷野的罪，因这是为警戒我们记载下来的（诗78:40-41）：他们在旷野悖逆祂何其多呢！不是一次，不是两次，而是多次；重复悖逆，以及悖逆的地点，让悖逆变得更罪大恶极，诗78:17。虽然他们没有数算，神却记下他们悖逆祂的次数。民14:22，这些人试探我这十次。他们悖逆祂，更是令祂担忧，超过令祂愤怒，因为祂把他们看作是祂的儿女（“以色列是我的儿子，我的长子”），儿女不孝不敬的行为，让慈爱的父母担忧，过于让他们发怒；父母把这记在心上，看这为不善，赛1:2。他们令祂担忧，因为他们让祂非要惩罚他们不可，祂惩罚他们，并非心甘情愿。他们在祂面前自卑后，再三试探神，和从前一样，惹动以色列的圣者，限制祂（亨利先生使用的译本作“限制以色列的圣者”，译者注），命令祂要举出什么样的证据，证明祂的大能和与他们的同在，祂要用什么方法带领他们、供应他们。他们要按自己的方法和时间限制祂，如果祂不从，他们就与祂争闹。我们要限制以色列的圣者，这就是傲慢自大了；因为作为圣者，祂要按最彰显祂自己荣耀的行事，作为以色列的圣者，祂要按最让他们得益处的行事；如果我们在各样事上向祂发号司令，我们就既是怀疑祂的智慧，也是暴露出我们自己的骄傲和愚昧。让他们为着将来限制神的，是他们忘记祂从前的眷顾（诗78:42）：他们不追念祂的手，祂的手何等强有力，曾经何等为他们伸出，也不追念祂赎他们脱离敌人的日子，祂赎他们脱离法老，那企图毁灭他们的大敌。有一些日子，因着特别的拯救显为突出，是绝不应忘记的；因为在我们落入最大困难时，追念这些日子，这要鼓励我们。

II. 他们试探神限制神的时候，不记念的神对以色列的怜悯；这里对神为他们行的奇妙作为的列举，与之前的相比，一开始就讲更大的事，并且讲得更深入，诗78:12，等等。

1. 这里开始讲的是神使他们得救脱离埃及，祂用来迫使埃及人让他们走的灾祸：这些是神在埃及地显的神迹（诗78：43），祂在琐安田显的奇事，就是在琐安的乡下。

(1.) 这里具体列举了降给埃及的几样灾祸，这有力述说神的大能和祂对以色列的眷顾，以及祂对祂和他们仇敌的威慑。就是，[1.] 把水变为血；埃及人让自己喝神百姓的血，就是那些婴孩的血，现在神让他们喝血，因他们配受，诗78：44。[2.] 大批出没扰害他们的苍蝇和青蛙，成群结队混杂的虫子，嘬尽他们，灭了他们，诗78:45。因神能按自己的意思，让最弱小、最让人看不起的动物成为祂忿怒的工具；它们没有力量，却可以因数目补足。[3.] 蝗虫的灾害，这吞噬了他们的出产，他们劳力得来的，诗78:46。它们被称作是神的大军队，珥2:25。[4.]冰雹打坏他们的树，特别是其中最弱的葡萄树（诗78:47），他们的牲畜，特别是他们牲畜中最弱的群羊，被闪电（诗78:48）杀死，严霜，或冻雨（这个词有这意思）如此猛烈，甚至摧毁了桑树。[5.] 长子被杀，这是降在埃及的灾祸中最后和最严厉的一样，这让以色列的得救最终成就；这是首先起意要做（出4:23），但最后才实施的；因为如果更柔和的方法可以起效，这本可避免；但这在此有详细描述，诗78:49-51。第一，神的愤怒是它的原因。忿怒现在已经临到埃及人，去到极处；法老的心在较小的审判令其软化之后，经常又变得刚硬，神现在发尽祂的忿怒；因祂使猛烈的怒气临到他们，最大程度的怒气，忿怒、恼恨是因，苦难（患难、困苦，罗2:8-9）是果。从高处祂使这临到他们，并不顾惜，他们不能逃脱神的手，伯27:22。祂为自己的怒气修平了路，或按这词的意思，衡量一条路。祂不是不定地使这降在他们身上，而是通过衡量。祂的怒气是在公义的天平上用最大的精确衡量；因祂在最大的不悦中，过去和将来都绝不会冤枉任何一个祂造的人；祂怒气的路总是经过衡量。第二，在这执行中，神的使者是作为工具被神使用：祂使降灾的使者，临到他们，不是说他们本性是恶，这而是指着他们奉差遣要完成的任务说的；他们是灭命的天使，或惩罚的天使，经过埃及全地，奉命按照神衡量的祂怒气的路，不是把全部人杀掉，而是只杀长子。对罪人来说，良善的天使成为降灾的天使。与圣洁的神为敌的人，绝不可期望圣天使会与他们为友。第三，审判执行，这本身非常严厉：祂将他们交给瘟疫，瘟疫立刻剪断生命线，使他们死亡，不存留他们性命免于死亡，而是容许死亡在他们当中夸胜通行无阻；祂在埃及击杀一切长子（诗78:51），他们强壮时头生的，他们各家的盼望；儿女是父母的力量，长子是他们的强壮。就这样，因以色列在神眼中看为宝贵，祂就使人代替他们，使列邦人替换他们的生命， 赛43:4。

(2.) 神使用降在埃及人身上的这些灾祸，为祂自己的百姓开路，领出自己的民如羊，把他们和埃及人分开，好象牧羊的分别绵羊、山羊一般，用洒在祂自己的民门框上那羔羊的血，在这些绵羊身上立下祂自己的记号。祂领出自己的民如羊，他们还不知道要往哪里去，祂在旷野引他们如羊群，如牧人用尽一切可能的关顾温柔，引领他的羊群，诗78:52。祂领他们稳稳妥妥的，虽然道路危险，却使他们不至害怕，就是说，他们无需害怕；他们在红海边确实受惊吓（出14:10），但神对他们说的话，为他们做的事，有效地让他们的惧怕止息。海却淹没他们的仇敌，那胆敢追着他们也进到海中的敌人，诗78:53。对他们，这是一条通道，但对逼迫他们的人则是一座坟墓。

2. 然后继续讲到他们在迦南定居（诗78:54）：祂带他们到自己圣地的边界，去到祂在其中设立圣所的那地，这圣所仿佛就像这地的中心和首都，这地的冠冕和荣耀。作神圣所边界的地是有福的。这地的福，就是在当中神为人所认识，在那里有祂的圣所和住处，诗76:1-2。泛指的全地，特指的锡安，是祂右手所得的这山地，祂用自己的大能为自己分别出来的地。见诗44:3。祂使他们乘驾地的高处，赛58:14；申32:13。他们发现迦南人完全牢固占据那地，但神在他们面前赶出外邦人，不仅作为全地的主，夺去外邦人对此地的土地财产所有权，而且还亲自施行对他们发出的审判，作为万军之耶和华，把他们赶出那地，让祂的百姓以色列踏在他们的高处，用绳子将外邦的地量给他们为业，给每一个支派为业，让他们住在他们已经摧毁的那些人的房子里。 神能把无人居住未经开垦的旷野（也许和迦南一样辽阔）变成多结果子的土地，在那里安置他们；但祂为他们安排的地，是要作为天堂的预表，所以必须在万国中是有荣耀的；同样要争战才能获得，因为天国是努力进入的。

III. 以色列定居迦南后的罪，诗78:56-58。儿女象他们的祖宗一样，把他们旧有的败坏带进他们新的安居之地。虽然神已经为他们行了如此多的事，但他们仍旧试探悖逆至高的神。祂把祂的法度赐给他们，但他们却不遵守；他们开始时很有指望，但他们回头，对神说好话，却待祂不忠，就如同翻背的弓，似乎要把箭射向靶心，但是当这弓被拉开就断了，让箭落在射箭手的脚下，也许让箭反弹打在他脸上。他们不可靠，他们的承诺和认信不可信。他们有时看似向神委身，但马

上改变，因他们的丘坛，惹了祂的怒气；因他们雕刻的偶像，触动祂的愤恨。拜偶像是最容易缠累他们的罪，虽然他们经常承认要为此悔改，却也同样轻易复发。拜偶像或使用雕像敬拜神，都是灵里的淫乱，用雕像敬拜神，仿佛祂是偶像一般，所以经上说他们因此触动神的愤恨，申32:16,21。

IV. 神因这些罪加在他们身上的审判。他们定居迦南，这和他们是以色列的后裔一样，不能让他们因此安身在罪的道中不受惩罚。在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽，摩3:2。神容许外邦人中的偶像崇拜，对以色列却并非如此，1. 神不喜悦他们（诗78:59）：神听见，听见升到祂面前他们罪孽的呼喊，就发怒，祂看这些是滔天大罪，祂这样看是完全正确的，祂极其憎恶祂曾大大爱和喜悦的以色列人。这些曾是祂选民的人使祂发怒。放肆犯罪，特别是拜偶像，让就连以色列人都在神的圣洁面前成为可憎，在祂的公义面前成为可恶。2. 祂离弃祂在他们当中的帐幕，移走在那荣耀之上的防护，诗78:60。我们不离开神，神就绝不会离开我们，除非我们把祂从我们这里赶走，祂就绝不会退去。祂名叫忌邪的，是一位忌邪的神；所以对于祂曾许配给自己的百姓，祂厌恶拒绝，我们不要感到惊奇；当他们拥抱外女的胸怀，祂就拒绝继续与他们同住。示罗的帐幕就是神在人间所搭的帐棚，在当中神要果真与世人同住在地上；但是当祂的百姓悖逆弃绝这帐幕，祂就公义弃绝它，那时它所有的荣耀都离去了。没有神在帐幕中的同在，以色列从中得的喜乐就是少的。3. 祂把这一切交在敌人手中。神离弃的人成为那杀人者轻易的猎物。非利士人是神的以色列的宿敌，对以色列的神来说也是如此，神却要使用他们惩罚祂的百姓。(1.) 神容许非利士人把约柜掳走，把它夺去，作他们得胜的战利品，表明祂不仅弃绝了帐幕，还弃绝了约柜本身，这约柜现在不再作祂同在的记号（诗78:61）：祂又将祂的能力交与人掳去，仿佛它被削弱胜过，祂的荣耀落在被交在敌人手中的羞辱中。我们在撒上4:11看到这个故事。当约柜在以色列人当中成为陌路人一般，它很快成为非利士人的囚徒，这就不奇怪了。 (2.) 祂容许以色列的军队被非利士人击溃（诗78:62-63）：祂将祂的百姓交与刀剑，交与祂自己的公义和敌人愤怒的刀剑，因祂向祂的产业发怒；祂的忿怒是那烧灭他们少年人的火，这些少年人正值年盛，神用刀剑或疾病烧灭他们，如此毁灭他们，以致他们的处女也无喜歌，就是说，她们不嫁（这是所有当中最尊荣的），因为没有少年人供她们可嫁，因为以色列的愁苦和灾难如此之多之大，以致婚礼的喜乐被看作不合时，以致有话说，不怀胎的有福了。全面的摧毁让男人稀少。赛13:12，我必使人比精金还少；使男人比精金还少，以致七个女人必拉住一个男人，赛4:1，赛3:25。但这还不是最糟的：(3.) 就连他们的祭司，侍候约柜的祭司，也倒在刀下，何弗尼和非尼哈倒在刀下。他们倒下，这是公义的，因他们让自己变为邪恶，是在耶和华面前极大的罪人；他们的祭司职分远非能作他们的保护，而是让他们的罪更显为恶，加速他们的倒下。他们倒在刀下，这是公义，因为他们没有神的呼召和许可，就把自己暴露在战场上。我们离开自己的本位，离开我们尽本分的道路，就是把自己甩出神的保护之外。祭司倒下时，他们的寡妇却不哀哭，诗78:64。所有哀伤的仪式都消失和埋葬在真正的哀伤中；非尼哈的妻子不是哀伤她丈夫的死，而是她给她的儿子起名叫以迦博后自己就死了，撒上4:19，等。

V. 在这之后神怜悯，向他们回转，施恩为他们显现。我们没有读到他们悔改向神回转的事，但看到神因以色列人受的苦难，就心中担忧（士10:16），关注祂自己的荣耀，惟恐仇敌惹动祂，只怕敌人错看，申32:27。所以那时主象世人睡醒（诗78:65），象勇士饮酒呼喊，不是像睡醒，脱离因不胜酒力而沉睡的人，这样的人醒来，看之前他似乎完全忽略的事，而是好像一个因睡眠精神焕发，因着慎重适度用酒内心变得欢畅，所以更活泼有力，适合做事的人。当神任由祂能力的约柜被人掳去之后，祂就像一个为祂尊荣发热心的人，很快伸出祂能力的臂膀将它救回，激发祂的能力为祂的百姓行大事。

1. 祂降灾给占据约柜的非利士人，诗78:66。即使他们以为自己得胜有余的时候，祂用痔疮击打他们后部，就打退了祂的敌人，从后面使他们受伤，仿佛他们从祂面前逃走。祂让他们蒙羞，他们自己用归还约柜时当作赔礼的金痔疮像（撒上6:5），使之成为永远的羞辱，继续in perpetuam rei memoriam — 作永远的记念。请注意，迟早神要使祂的仇敌蒙羞，以此荣耀祂自己，甚至当他们因成功最趾高气扬时也是如此。

2. 约柜被掳几个月，有几年时间默默无闻之后，祂为它安排一个新的固定居所。祂确实弃掉约瑟的帐棚，再也没有把约柜送回属以法莲支派的示罗，诗78:67。那地方的废墟，是神公义长久的标记。你们且往示罗去，察看我向那地所行的如何，耶7:12。但祂没有完全把荣耀从以色列挪去；移动约柜，但不是除去约柜。示罗失去了约柜，但以色列没有。神在世上总有一教会，在人当中总有一国度，虽然这地或那地的灯台可能被挪去；而且对示罗的拒绝成了对锡安的拣选，正如很久之后，犹太人的过失成了外邦人的富足，罗11:12。当神不拣选以法莲支派，约书亚所属的以法莲支派，祂却拣选犹大支派（诗78:68），因为耶稣要出于那支派，耶稣比约书亚更大。基列耶琳，就是约柜从非利士人手中被夺回来之后被带去的那地方，是属犹大支派。在那里它住在那支派内；但从那里它被移到锡安，祂所喜爱的锡安山（诗78:68），锡安山是居高华美，为全地所喜悦；在那里祂盖造祂的圣所，好象高峰，又象祂建立永存之地，诗78:69。大卫确实只为约柜树立了一顶帐幕，但那时为一座圣殿作了设计和预备，由他儿子完成；那是（1.）一个非常庄严的地方。它

建造得就像王宫，地上的伟人，不，在辉煌灿烂方面它远超这一切。所罗门建造圣殿，然而这里说神盖造祂的圣所，因他的父亲曾经教导他，也许是指这建造而言，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力，诗127:1，那是给所罗门写的诗篇。(2.) 一个非常稳固的地方，就像地，虽然不像地那样长久，但只要还存在，就像神用祂权能的命令托住的地一样稳固，直到福音的圣殿建立，才最终被毁，福音的圣殿要继续，如日之恒一般，又如月亮永远坚立（诗89:36-37），阴间的门不能胜过它。

3. 祂在他们之上设立一种美好的治理，一种王权统治，一位合祂心意的王：祂拣选祂的仆人大卫，从成千上万的以色列人中拣选他，把权杖交在他手中，从他身内基督要临到这世上，大卫要作基督的预表，诗78:70。关于大卫，在此请观察，(1.) 他卑微的起头。他的出身确实是伟大的，因他是犹大支派王子的后裔，但他受到的教育是可怜的。他不是作为学者，不是作为战士，而是作为牧羊人被抚养大。他像摩西一样从羊圈中被召来；因神喜悦尊荣谦卑勤奋的人，祂从灰尘里抬举贫寒人，使他们与王子同坐；有时祂看开始时独居沉思的人是最合适办理公众事务。那位大卫的子孙因出身默默无闻遭人诟病：这不是那木匠吗？他不是说神叫大卫不再带领公羊，而是说神叫他不再跟从那些母羊，特别是那些带奶的母羊，这暗示在一位牧羊人所有美好的品格当中，他最突出的是对羊群中最需要他关注的羊的温柔同情。这种思想性情让他适合治理，使他成为基督的预表，基督像牧羊人喂养羊群时，是特别小心慢慢引导那乳养小羊的，赛40:11。(2.) 他极大的高升。神让他要牧养自己的百姓雅各，诗78:71。神使他高升作王，特别是作神的选民，与祂亲近的雅各和以色列的王，这是神赐他极大的尊荣；但神命令他治理属于神自己产业的人，这也是托付给他的极大重任。神使他高升到宝座王，让他可以喂养他们，不是让他喂养自己，是让他行善，不是让他使自己的家为大。这是给所有在基督之下作牧者，作民事长官和牧师的人的命令，让他们喂养神的羊群。(3.) 他有福的管理。大卫有如此重任交在他手中，得到耶和华的怜悯，在履行职责上显为巧妙忠心（诗78:72）：于是，他牧养他们；他治理他们，教导他们，引导他们，保护他们，[1.] 他这样做时非常诚实；他是按心中的纯正牧养他们，目标不是别的，唯独是神的荣耀，交托给他管理的人的益处；他的信仰原则就是他的治理准则，他治理，不是用属肉体的策略，而是凭着神的诚实，靠神的恩惠。在每一件事上，他是出于美好动机行，不带私心。[2.] 考虑非常周到；他用手中的巧妙引导他们。他不仅在计划的事上非常诚实，还在所行的事上非常慎重，选择最准确的方法追求达成他的目的，因为他的神确实指教他有谋略。在这样治理下的百姓是有福的！诗人有充分的理由，以此作为神眷顾以色列最终登峰造极的实例，因为大卫是基督，那位伟大的好牧人的预表，基督首先降卑，然后得高举，对于祂，圣经预言说祂要被智慧和聪明的灵充满，以公义正直判断，赛11:3-4。祂内心的纯正，手上的灵巧，是祂所有臣民可以全然依靠的，祂的政权必加增，祂的百姓必无穷。

诗篇第79篇

这篇诗篇若是针对任何具体事件而写，那就最有可能是指向耶路撒冷和圣殿被毁，以及尼布甲尼撒带领下的迦勒底人给犹太民族带来的可悲浩劫。我可以说，它的基调和耶利米哀歌是一样的，那位流泪的先知从中借用了两节经文（6-7节），用在他的祷告中，耶10:25。 一些人认为这是诗人被先知的灵感动，在很久之前写成，预备供教会在那愁云惨淡黑暗的日子使用。其他人认为这是诗人，不是一名叫亚萨的先知，就是其他某位先知，为了亚萨的子孙，被祷告的灵感动，在当时写成。不管具体情形如何，我们在此看到，I. 对神百姓此时非常可悲光景的描述，1-5节。II. 恳求神帮助解救，让他们的仇敌受审判（6-7,10,12节），他们的罪可以得赦免（8-9节），他们可以得拯救，11节。III. 根据祂百姓愿意快快来赞美祂作的恳求，13节。在教会平安兴旺的时候，我们歌唱这篇诗篇，可以给我们有机会称颂神，我们不是像这里讲的一样遭践踏侮辱。但这篇诗篇在遭蹂躏和困惑的日子特别合宜，可以激发起我们对神的渴慕，鼓励我们的信心，相信祂是守护教会的神。

诗79:1-5

亚萨的诗。

79:1神啊！外邦人进入祢的产业，污秽祢的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆；

79:2把祢仆人的尸首，交与天空的飞鸟为食；把祢圣民的肉，交与地上的野兽；

79:3在耶路撒冷周围流他们的血如水，无人葬埋。

79:4我们成为邻国的羞辱，成为我们四围人的嗤笑讥刺。

79:5耶和华啊！这到几时呢？祢要动怒到永远吗？祢的愤恨要如火焚烧吗？

我们在此看到在天庭上展现出来的哀怨。世界充满哀叹，教会也是如此，因为教会不仅与世界一道，而且还因世界受苦，好象百合花在荆棘内。人向神发出哀怨，儿女受苦，除了去到他们的父，一位如此有能力并愿意帮助的父那里，还能到哪里去呢？抱怨的是外邦人，他们自己在以色列国民之外，作以色列的宿敌。虽然他们不认识神，也不承认祂，神却用锁链捆绑他们，教会可以非常合适向神控诉他们；因祂是万民的君王，反胜他们，在外邦人中审判，是圣徒的君王，眷顾保护他们。

I. 他们在此抱怨他们敌人怒气和压迫他们之人狂怒，这些发动，

1. 与各地为敌，诗79:1。他们力尽所能行一切破坏，(1.) 破坏圣地；他们入侵这地，进犯这地："外邦人进入祢的产业，将它掠夺荒废。"迦南因是神的产业，多于是他们自己的，这就让敬虔的以色列人觉得它更为宝贵，看它是那地，在当中神为人所认识，祂的名为大，过于看这地是他们生长其中，他们和他们的祖先长久以来拥有的地。请注意，对信仰的伤害应当比对公权造成的伤害，不，甚至比对我们自己权利的伤害更令我们难过。我们更能忍受看见我们自己的产业被荒废，却无法忍受看见神的产业被荒废。有一点是诗人在上一篇诗篇中提到的，把它看作是神大大眷顾以色列的实例，就是神曾在他们面前赶出外邦人，诗78:55。但是请看罪带来何等改变；现在

神容许外邦人蜂拥落在他们身上。(2.) 破坏圣城： 他们使耶路撒冷变成荒堆，垃圾堆，在坟墓上垒起的荒堆，一些人如此读作。居民被埋葬在他们自己房屋的废墟中，他们的住处变成了他们自己的坟墓，他们长眠的家。(3.) 破坏圣所。神建造好像高峰的圣所，被看作像是永存之地的圣所，现在被夷为平地：他们污秽祢的圣殿，进入将它荒废。神自己的百姓用他们的罪将它玷污，所以神容许他们的敌人用他们的野蛮行为将它玷污。

2. 与各人为敌，与神百姓的身体为敌；他们行的恶不能比这更大。(1.) 他们放肆流他们的血，毫无怜悯杀戮他们；他们的眼不顾惜，也没有任何宽恕（诗79:3）：外邦人无论在哪里遇见他们，在耶路撒冷周围，在所有通向这城的路上，流他们的血如水；无论是谁，出入之人都被刀剑等候。大量的人血被流，以致水道有血流淌。他们流人的血，就像大大流水一样随意，不加懊悔，根本不想在神追讨流人血之罪的那一日，他们要为所流人血的每一滴交账。(2.)他们虐待他们的尸首。他们杀害他们后，不让人埋葬他们。甚至已经下葬的人，连想起他们的名，他们就特别憎恨的神仆人的尸首，祂圣民的肉，他们都再挖出来，交与天空的飞鸟为食，交与地上的野兽；或者至少，他们把他们杀害的人如此暴露在外；他们用链子把他们的尸首挂起来，这是让犹太人看到特别难过的，因为神曾向他们颁布一条明白的命令，禁止这样做，看这是野蛮的事，申21:23。圣经预言了这样对基督的见证人不人道的虐待（启11:9），就这样，连尸首也见证反对逼迫他们的人。 奥古斯丁在《上帝之城》卷一12章中说，圣经提到这一点，不是作为受逼迫之人凄惨的实例（因为圣徒的身体要在荣耀中复活，不管它们是否变成飞鸟的食物），而是作为逼迫者恶毒的实例。

3. 与他们的名为敌（诗79:4）：“我们这些存活的人，成为邻国的羞辱；他们故意虐待我们，把藐视堆积在我们身上，把我们说成是可笑、可憎，或两者皆是的人，用我们的罪和我们的受苦责备我们，污蔑我们与神的关系，对祂的期望；以致我们成为我们四围人的嗤笑讥刺。”如果宣认信神的人从自己的光景，他们祖先的光景堕落，他们就一定要预料到这会被人传唱；如果有道理的羞辱可以带我们真正悔改，这就是好事。但是福音的以色列的份，就是遭遇人不公辱骂讥笑；使徒他们自己被人看作万物中的渣滓。

II. 他们对神的愤怒更加惊奇，诗79:5。他们在周围人的愤怒中看出有神的愤怒，这是他们最哀叹的：耶和华啊！这到几时呢？祢要动怒到永远吗？这暗示他们盼望的，就是神可以与他们和好，祂的怒气可以回转，人的余怒，祂要禁止。请注意，渴慕神的慈爱，看这比生命更好的人，不能不惧怕祂的忿怒，求祂免除，看这忿怒比死更糟。

诗79:6-13

79:6愿祢将祢的忿怒倒在那不认识祢的外邦和那不求告祢名的国度。

79:7因为他们吞了雅各，把他的住处变为荒场。

79:8求祢不要记念我们先祖的罪孽，向我们追讨；愿祢的慈悲快迎着我们，因为我们落到极卑微的地步。

79:9拯救我们的神啊！求祢因祢名的荣耀帮助我们，为祢名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。

79:10为何容外邦人说："他们的神在哪里呢？"愿祢使外邦人知道祢在我们眼前，伸祢仆人流血的冤。

79:11愿被囚之人的叹息，达到祢面前；愿祢按祢的大能力，存留那些将要死的人。

79:12主啊！愿祢将我们邻邦所羞辱祢的羞辱，加七倍归到他们身上。

79:13这样，祢的民，祢草场的羊，要称谢祢，直到永远；要述说赞美祢的话，直到万代。

这里向神发出的恳求，非常适合教会目前的苦况，这些恳求有理据加以证实，理据与恳求交织在一起，主要是根据神的荣耀提出的理据。

I. 他们祷告神要如此把祂的怒气从他们身上转回，转过来加在逼迫和虐待他们的那些人身上（诗79:6）：“愿祢将祢的忿怒，满杯的忿怒，倒在那外邦；让他们榨出其中的渣滓，全部喝尽。”这祷告实际上是预言，在其中，神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上。在此请观察，1. 他祷告反对的那些人的特征；他们是那些不认识神，不呼求祂名的人。人不呼求神的原因，是因为他们不认识神，神是多么能够并愿意帮助他们。坚持对神无知，忽略祷告的人是不虔的人，他们活在世上没有神。世上有一些国，是不认识神，不顺从福音的，但它们众多的人口，联合的力量，都不能保护它们免受祂公义的审判。 2. 他们的罪：他们吞了雅各，诗79:7。这在看摸祂百姓就是摸祂瞳人的神看来，是足够大的一件罪。他们不仅侵扰，还吞噬雅各，不仅围困他的住地，迦南地，还掠夺、消灭它的人口，将它荒废。(3.) 他们的定罪：“愿祢将祢的忿怒倒在他们身上；不仅约束他们，使他们不能再行恶，还为他们已经行的恶事审判他们。”

II. 他们祷告求神赦罪，关于这罪，他们承认是带来他们一切灾难的原因。不管人如何不义，神容许他们行他们所行的事，这却是义的。他们祷告，1. 神不要记念他们先前的罪孽（诗79:8），他们自己先前的罪孽，现在他们长大了，求神不要让他们被他们年轻时的罪孽纠缠；或他们百姓先前的罪孽，他们祖先的罪孽。他们被掳巴比伦的时候，神审判他们先前的罪孽；但神应许不再如此行（耶31:29-30），所以他们祷告求，“不要记念我们起初的罪，以此反对我们，”一些人把这理解为一直回到拜金牛犊的时候，因为神说过，“到我追讨的日子，我必追讨他们的罪，”出 32:34。如果子孙通过悔改和归正砍断祖先罪的遗留，他们就可以凭信心祷告求神不记念它们，以此反对他们。当神赦罪，祂是把罪涂抹，不再记念。2. 祂要洗净他们最近犯下的罪，因着这罪责，他们的心思和良心已经被玷污了：搭救我们，赦免我们的罪，诗79:9。当搭救脱离苦难是建立在赦罪之上，从赦罪而出时，搭救就是在爱中赐下，是真正的怜悯；所以我们当更恳切求神除去我们的罪，超过求神除去我们的患难，赦罪是我们搭救的根基和甘甜。

III. 他们祷告求神为他们作成拯救，让他们的苦难有美好的结局，并快快促成此事：愿祢的慈悲快迎着我们，诗79:8。除了神的怜悯，祂的慈悲，他们就别无盼望；他们的光景如此可悲，以致他们看自己是神当赐下怜悯的对象，他们的情形如此穷途末路，以致除非神的怜悯确实快快干预，赶在他们败亡之先来到，否则他们就有祸了。这让他们祷告更加恒切："主，求祢帮助我们，主，求祢搭救我们；我们落在苦难之下，帮助我们，使我们可以好好承受；帮助我们脱离苦难，使我们的灵不致衰败。救我们脱离罪，免得我们沦落。"他们用三件事作为恳求的理据：— 1. 他们落入的极大愁苦："我们落到极卑微的地步，极卑微，祢若不帮助，我们就必失丧了。"我们落得越卑微，我们就越需要从天而来的帮助，神的大能越因兴起我们而彰显为大。2. 他们对祂的依赖："祢是拯救我们的神，只有祢才能帮助。救恩属于耶和华，我们盼望帮助从祢而来；因为主百姓的拯救，是唯独在主里面。"以神作为拯救他们的神的人，必要发现祂确实如此。3. 在他们这情形里祂自己尊荣的利益。他们不是以他们自己的功德作为理据恳求；他们不自称拥有任何功德；而是，"求祢因祢名的荣耀帮助我们；为祢名的缘故赦免我们。"祷告中最好的鼓励，是唯独出于神的鼓励，以及祂藉此显明自己的事情。在这恳求的理据中暗示了两件事：— (1.)神如果不拯救他们，祂的名和荣耀就要受到极大伤害；因为讥笑他们的那些人亵渎神，仿佛祂是软弱，不能帮助他们，或者退下，不愿帮助他们；所以他们恳求（诗79:10），"为何容外邦人说："他们的神在哪里呢？祂已经弃绝他们，忘记他们；这是因为他们敬拜一位他们看不见的神的下场。"（Nil præter nubes et coeli numen adorant. Juv.—除了云天，他们不拜其他神明。）那称赞他们的话（就是他们事奉一位无处不在的神），现在变成对他们，也是对祂的辱骂，仿佛他们事奉一位哪里都不在的神。他们说，"主啊，求祢显明祢是与我们同在，帮助我们的，以此显明祢无处不在，以致当人问我们，你们的神在哪里？我们就能回答说，在我们呼求祂的一切事上，祂与我们相近，通过祂为我们行的事，你们可以看见祂是如此。"(2.) 如果神真的拯救他们，祂的名和荣耀就要大得高升；祂的怜悯要在拯救如此悲惨无助的人这件事上得荣耀。祂为他们显明祂永久的臂膀，这就要为祂建立自己永远的名；他们的得救要作那极大拯救的预表和影儿，时候满足的时候，弥赛亚君王要作成这极大拯救，荣耀神的名。

IV. 他们祈求神在他们敌人身上为他们报仇，1. 因他们的仇敌残忍野蛮（诗79:10）："愿祢使外邦人知道，祢伸我们流血的冤（这是按照那古老的律例，创9:6）；让他们感受到降在他们身上的审判，是对他们侵害我们的惩罚；让这成就在我们眼前，藉此使外邦人知道神是伸冤的神（诗94:1），神支持祂百姓的事。"用圣徒的血使自己喝醉的人，必有血给他们血喝，因为这是他们所该受的。2. 因他们骄傲藐视（诗79:12）："主啊！愿祢将羞辱归到他们身上。他们用言行向百姓的神祂自己和祂的名施加的侮辱，连本带利还给他们。"人只是对我们的羞辱，我们必须把

这交给神，听凭祂是否报应他们，我们必须祷告祈求祂赦免他们；但他们用来亵渎神祂自己的羞辱，我们可以凭信心祈求神要七倍归还他们怀中，击打他们的心，使他们降卑，引他们悔改。这祷告是一个预言，与以诺的预言含义一样，就是神要让罪人因着他们说的一切刚愎话证实他们的罪（犹15），要让他们想起这些话，把永远的惧怕归回到他们自己怀中。

V. 他们祷告神要找一条出路，拯救属祂可怜被囚的人，特别是被定罪的被囚之人，诗79:11。落入仇敌手中他们弟兄的情形非常悲惨；他们被牢牢囚禁，因为他们不敢让人听见他们在哀叹，就用深深和无声的叹息发泄他们的哀伤。他们的呼吸全是叹息，他们的祷告也是如此。他们像羊将要被屠宰一样将要死，在自己里面已经领受了死的判决。诗人举出这可悲的光景，1. 求神怜悯："愿他们的叹息，达到祢面前； 愿祢愿意听他们的哀叹。" 2. 求神发出能力："愿祢按祢的大能力，受造之人无人能与之相争的能力，存留那些将要死的人，脱离他们的将死。"人的尽头是神为祂百姓显现的机会。见林后1:8-10。

最后，他们答应用赞美回应祷告蒙应允（诗79:13）：我们要称谢祢，直到永远。请观察，1. 他们何等以他们与神的关系让自己欢喜。"虽然我们遭受压迫，被降为卑，我们却是祢草场的羊，因这一切没有被祢否认抛弃：我们是祢的，请救我们。"2. 他们怎样向自己保证，有机会就要为着他们得救赞美神，这是他们这样所愿，欢迎的，因为这要给他们感恩的内容，调整他们的心，准备做这极美的工作，属天的工作。3. 他们怎样向自己许诺，不仅要现在赞美神，还要述说赞美祂的话，直到万代 ，就是，尽一切所能延续对神眷顾他们的记念，直到永远，让他们的后代继续赞美的工作。4. 他们怎样以此向神求情："主，为我们显现，反对我们的仇敌；因为他们如果占上风，他们就要羞辱祢（诗79:12）；但如果我们得救，我们就要赞美祢。主，我们是祢的百姓，是祢为自己所造的，好述说祢的美德；如果我们被剪除，赞美称颂要从哪里来呢？"请注意，生命完全委身赞美神的人，必然被神接纳在祂的保护之下。

诗篇第80篇

这篇诗篇与前一篇大意相同。一些人认为这是在十个支派遭废弃被掳时所写，正如前面那篇是在两个支派遭废弃被掳时所写一样。但神的以色列愁苦甚多，许多也许并没有记载在圣经历史上，

其中一些可能就是促成写作这篇诗篇的原因，它在雅各受难的日子被人传唱，这是应当的，如果我们在歌唱这篇诗篇时，表现出教会的真爱，对它利益真心的关注，坚信神要施行大能帮助它脱离最大的困苦，我们就是口唱心合地赞美主了。诗人在此，I.为神与他们同在，眷顾他们的记号恳求。1-3节。II. 他哀叹他们现入其下的责备，4-7节。III. 他把教会比作曾经兴旺，但现在遭摧毁的葡萄树和葡萄园，举例说明教会目前的荒凉，8-16节。 IV. 他以祷告求神为他们预备怜悯，预备他们接受怜悯作为结束，17-19节。这和许多之前和之后的诗篇一样，事关神的以色列公众的利益，这利益应当比我们自己任何世上的利益更贴近我们的心。

诗80:1-7

亚萨的诗。

80:1领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊！求祢留心听；坐在二基路伯上的啊！求祢发出光来。

80:2在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展祢的大能，来救我们。

80:3神啊！求祢使我们回转（或作“复兴”），使祢的脸发光，我们便要得救。

80:4耶和华万军之神啊！祢向祢百姓的祷告发怒，要到几时呢？

80:5祢以眼泪当食物给他们吃，又多量出眼泪给他们喝。

80:6祢使邻邦因我们纷争，我们的仇敌彼此戏笑。

80:7万军之神啊！求祢使我们回转，使祢的脸发光，我们便要得救。

诗人在此以教会的名义，以祷告来求神，事关以色列目前受苦的光景。

I. 他恳求神眷顾他们（诗80:1-2）；这是圣所荒废时最重要的事，当首先寻求的事。请观察，1. 他向神说话时，怎样把祂看作是以色列的牧者，他曾把以色列称作祂草场的羊（诗79:13），以色列在祂引导看顾下，就像羊在牧羊人看顾引领之下一样。基督是那位伟大良善的牧者，我们可以凭信心，把赐给祂的羊交在祂的看管之下。祂领约瑟如领羊群 ，去到最好的草地，脱离危险的道路；如果约瑟不像羊跟从牧者那样顺服跟从祂，那是他自己的错。祂坐在二基路伯上，在那里预备接受恳求，发布指示。施恩座是在基路伯之间；祷告时仰望神，看到祂是坐在施恩座上，这使人大得安慰，对我们而言，就是承认那伟大的挽回祭，因为施恩座是挽回性的。2. 他盼望、渴慕从神得到什么，就是祂要垂听他们悲惨的呼声，他们祷告的呼求，祂要既为祂自己的荣耀，也为眷顾恩待祂百姓而发出光来，祂要显明祂自己，向他们微笑，祂要施展祂的大能，祂要激发和施行这大能。这大能似乎沉睡：“主，把它唤醒。”祂的事遇到极大反对，仇敌威胁要把它胜过：“主，更大大发出祢的力量，来救我们；作祢百姓大能和随时的帮助；主，在以法莲、便雅悯、玛拿西前面如此行，”就是说，“在以色列所有支派眼前；让他们看见，心满意足。”也许举出这三个支派，因为它们是以色列在旷野中行军，排成阵营列队紧跟在帐幕之后的支派；这样，在他们前面神力量的约柜起来，驱散他们的敌人。

II. 他哀叹神对他们的不悦。神发怒，他比任何事更惧怕此事，诗80:4。1. 这是极大的愤怒。他惧怕神向祂百姓的祷告发怒，不仅虽然他们祷告，希望用祷告使祂的忿怒回转离开他们，祂仍发怒，还惧怕祂对他们的祷告发怒，虽然他们是属于祂自己祷告的民。神对祂百姓的罪和祂敌人的祷告发怒，这不奇怪；但对祂百姓的祷告发怒，这就是真奇怪了。祂不仅延迟回答他们（祂在爱中常这样行），还对他们不悦。如果祂真对祂百姓的祷告发怒，我们可以肯定这是因为他们求得

不对的缘故，雅4:3。他们祷告，但他们不是用祷告与神摔跤；他们的目的不正确，或者他们里面隐藏着某些秘密的罪，沉溺在当中；他们不举起他们圣洁的手，或者是在忿怒和怀疑之中举手。但也许这只是他们自己的惧怕；祂看似对他们的祷告发怒，但其实并非如此；因为祂要这样试炼他们在祷告中的忍耐和坚忍，正如基督试验那位迦南妇人，说，“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”2. 这是持续很长时间的发怒：“祢发怒，要到几时呢？我们仍继续祷告，但仍在祢皱眉不悦之下。”他们长久落在其下，神不悦的记号，就是他们的忧愁和羞辱。(1.) 他们的忧愁（诗80:5）：“祢以眼泪当食物给他们吃，他们天天流泪吃饭，这是他们将饼蘸在里面的那醋，诗42:3。神把眼泪给他们喝，不是时不时给他们尝一尝那苦杯，而是多多量给他们。请注意，有许多人在忧愁中度日，却不能在喜乐中度永恒。(2.) 他们的羞辱，诗80:6。神通过对他们皱眉不悦，使邻邦因他们纷争；每一邻邦都击打他们，最大大攻击他们，他们在他们的邻邦面前变成如此卑贱束手无策的猎物，以致邻邦一切的纷争，都是在争谁要剥夺抢掠他们。他们的敌人看见他们落入的恐惧，他们沦落其中的困境，他们遇上的羞愧，就彼此戏笑。当神对祂百姓不悦，我们必然要料到他们流泪，他们的敌人得胜。

III. 他为使人归正的恩典切切恳求，好使他们可以被神接纳，可以得救：神啊！求祢使我们回转，诗80:3。万军之神啊！求祢使我们回转（诗80:7），然后使祢的脸发光，我们便要得救。这是这首诗歌的重点，因为我们又一次看到它，诗80:19。他们自己意识到，他们已经偏离神和他们的本分，已经走偏进入犯罪的道路，是这一点惹动神的怒气，使祂遮脸不看他们，把他们交在仇敌手中；所以他们渴望在正确的一方开始他们的工作：“主，使我们回转，在悔改归正的道中归向祢，然后无疑祢在施恩和拯救的道中回转归向我们。”请观察，1. 除了出于神的眷顾，就别无拯救：“使祢的脸发光，让我们得着祢的慈爱和祢面容的光照，然后我们就必得救。”2. 除非我们向神归正，否则就得不到神的眷顾。我们必须离开世界和肉体，再次归向神，然后祂就要使祂的脸向我们发光。3. 除了依靠神自己的恩典，人就不能向神归正；我们必须使我们所行的归向神（何5:4），然后切切恳求祂的恩典，求祢使我回转，我便回转。以那恩惠的应许（箴1:23）作为恳求的根据，“你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们。”这里的祷告是求国民的归正；我们必须用这方法求神向国民施恩，让过错可以更正，然后我们的愁苦可以很快得纠正。国民的圣洁要确保国民的蒙福。

诗 80:8-19

80:8祢从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。

80:9祢在这树跟前预备了［地方］，它就深深扎根，爬满了地。

80:10它的影子遮满了山，枝子好象佳美的香柏树。

80:11它发出枝子，长到大海；发出蔓子，延到大河。

80:12祢为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？

80:13林中出来的野猪，把它糟踏；野地的走兽，拿它当食物。

80:14万军之神啊！求祢回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，

80:15保护祢右手所栽的和祢为自己所坚固的枝子。

80:16这树已经被火焚烧，被刀砍伐，他们因祢脸上的怒容就灭亡了。

80:17愿祢的手扶持祢右边的人，就是祢为自己所坚固的人子。

80:18这样，我们便不退后离开祢。求祢救活我们，我们就要求告祢的名。

80:19耶和华万军之神啊！求祢使我们回转，使祢的脸发光，我们便要得救。

诗人在此献上为神的以色列作的恳求，在施恩座前切切求，求神为他们赐下怜悯与恩惠。教会在此被描写为是一棵葡萄树（诗80:8,14），一座葡萄园，诗80:15。这棵葡萄树的根是基督，罗11:18，枝子是信徒，约15:5。教会就像一棵葡萄树，软弱需要帮助，不好看，外面看来没有希望，但伸展、多结果子，它的果子至为美好。教会是一棵美好高贵的葡萄树；我们有理由承认神的良善，祂在这世界的旷野栽种这样的一棵葡萄树，保守它直到今日。在此请观察，

I. 旧约教会这棵葡萄树在一开始是怎样种下的。神强力把它从埃及挪出，从迦南赶出外邦人，为它预备地方，七国为那一国让位。祢在它面前清扫（一些人这样解读诗80:9），做清除的工作；神用毁灭的扫帚把各国扫在一边。神为它预备地方后，栽种它，在教会和国家中建立美好的管治，以此让它深深扎根，这根如此坚固，虽然他们的邻舍常常对它有所企图，却不能胜过它，将它拔出。

II. 它如此伸展兴旺。1. 迦南地本身住满了人。一开始他们没有这样多的人，不能将它住满，出23:29。但是在所罗门的时候，犹大人和以色列人如同海边的沙那样多；这地充满他们，然而这是如此多结果子的土地，不会人口过多，诗80:10。迦南的山被他们的影子遮满，他们的枝条虽然发出，伸展极远，就像葡萄树的枝条，却不像它们那样软弱，而是像佳美香柏树的枝条一样强壮。以色列不仅人口众多，它的人口还是大能勇敢的人。2. 他们把征服统治扩展到邻国（诗80:11）：它发出枝子，长到大海，西边的大海；发出蔓子，延到大河，东南边埃及的大河，北面大马色的河，或其实是东面的幼发拉底河，创15:18。圣经用一棵兴旺的树来描写尼布甲尼撒的大，但4：20-21。但值得注意的，这里对这棵葡萄树的称赞，是放在它的影子，它的枝子，它的蔓子上的，但对它的果子却一言未发，因为以色列是虚妄的葡萄树，何10:1（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。神来找葡萄，看啊，只有野葡萄，赛5:2。如果一棵葡萄树不结果子，就没有树是像它一样无用、没有价值，结15:2,6。

III. 它怎样被荒废被毁坏：“主，祢已经为这棵葡萄树行了大事，为什么要把它全部再次推翻？如果它不是神栽种的，看见它被连根拔起，这就不奇怪；但神会丢开放弃祂亲自赋予生命的吗？”

诗80:12。祢为何拆毁这树的篱笆？神这样改变对待他们的方式，是很有道理的。这高贵的葡萄树已经成了外邦葡萄树的坏枝子（耶2:21），羞辱它伟大的主人，那么祂撤去篱笆（赛5:5），这就不奇怪了；然而诗人使用神从前对这棵葡萄树的眷顾，作为向神祷告的理据加以强调，使用它鼓励信心，相信尽管发生了这一切，神却不会将他们全然弃绝。请观察，1. 外邦各国对以色列的恶毒和敌意。神一拆毁这树的篱笆，让他们暴露在外，敌军就马上闯进来攻击他们，敌军已经在等机会要摧毁他们。过路的人摘取他们像摘果子；林中出来的野猪和野地的走兽准备破坏它，诗80:13。但是，2. 也请看这些凶残的敌人落在怎样的约束之下；因为若非神已经拆毁这树的篱笆，他们就连这棵葡萄树的一片叶子也不能摘取。只要神继续四面圈上篱笆围护他（伯1:10），魔鬼就不能伤害约伯。请看，任何人保守自己在神的眷顾之中，这是何等事关重大，这样他们就无需惧怕任何田里的野兽，伯5:23。如果我们触动神的怒气，让祂退下，荫庇我们的已经离开我们，那么我们就有祸了。这里描写以色列可悲的光景（诗80:16）：这树已经被火焚烧，被刀砍伐；百姓被当作荆棘和蒺藜对待，近于咒诅，结局就是焚烧，不再像被神保护珍惜的葡萄树。他们不是因着野兽和野猪的怒气，而是因祢脸上的怒容灭亡；这是他们害怕，把他们一切灾难归结于的原因 。我们是好是坏，这是按照我们是在神的微笑还是皱眉不悦之下。

IV. 因此他们对神有什么样的请求。1. 求神帮助这棵葡萄树（诗80:14-15），求祂施恩看顾它的事，按祂看为合适的为它行事：“万军之神啊！求祢回转，因为祢已经似乎离开我们。从天上垂看，从祢已经退回到其中的天上垂看 — 从天上，那看得远的地方，祢看见人对我们所行一切伤害的地方 — 能力的地方，在其中你能赐下有效帮助的地方 — 从天上，祢已经预备好我们前往申诉的审判宝座的地方，你为那些真以色列人预备了一个更美的国的地方，从那里垂看，求祢施恩垂看，然后施恩眷顾这棵葡萄树。求祢同情考虑我们可悲的境况，我们把自己交给祢，求赐下祢怜悯特别的果子。只求祢垂看葡萄园，或其实是葡萄树的根，那祢右手所栽的，因此我们盼望祢右手要保护的，和祢为自己所坚固的枝子，好诉说祢美德的枝子（赛43：21），让它所结的果子可以使祢得荣耀。主，它是由祢自己，为祢自己造作的，所以它可以带着谦卑的信心把自己交给祢自己，交在祢亲自的看顾下。”至于神，祂的作为完全。 这里的枝子，在希伯来文中是那儿子 (Ben)，按祢的旨意，为自己所坚固的。那枝子要出于以色列的树干（我仆人的苗裔，亚3:8），所以在祂来到之前，总体上以色列，具体是大卫家，一定要蒙保守，得扶持，得保守生命。祂是真葡萄树，约15:1；赛11:1。不要毁坏，因为福在其中，赛65:8。 2. 求祂帮助栽种葡萄树的人（诗80:17-18）：“愿祢的手扶持祢右边的人，”现在要在他们前面进出的大卫家的那位君王（不管他是谁）；“求祢的手扶持他，不仅保护遮盖他，还承认他，加他力量，赐他成功。”我们看到这句话，拉 7:28，因耶和华我神的手帮助我，我就得以坚强。他们的君王被称作是神右边的人，因为他是他们国家的代表，这国是神所亲爱的，是祂的便雅悯，那右手之子，是总管他们事务的，是神右手使用的工具，大大向他们行善，保卫他们脱离他们自己，脱离他们的仇敌，引导他们走在正路上，他是在祂之下祂手下的牧者，祂是以色列的大牧者。有权力的君王，必须记住他们是人子，亚当之子（人子其实是这个意思），如果他们坚强，是神使他们坚强，祂已经为

祂自己使他们坚强，因为他们是祂的执事，在人当中服务祂国度的利益，如果他们真诚如此行，祂的手必扶持他们；我们应当凭信心祷告，求神让事情如此，加上这承诺，就是如果神紧随治理我们的人，我们也要紧随祂：这样，我们便不退后离开祢；我们绝不离弃一件我们看到是神支持、鼓励的事。让神作带领我们的，我们要跟从祂。也加上这祈求，“求祢救活我们，把生命加在我们里面，复兴我们垂死的关注，振奋我们消沉的精神，然后我们就要求告祢的名。我们发现这样行不是枉然的，要继续在所有光景中如此行。”除非神救活我们，否则我们就不能正确求告祂的名；是祂把生命注入我们灵魂里面，把生气注入我们的祷告当中。但许多犹太人和基督教的解经家，把这应用在大卫的子孙弥赛亚，教会的保护者和救主，看守葡萄园的那一位身上。(1.) 祂是神右手的人，向祂，神已经用祂的右手起誓（迦勒底抄本如此作），神已经把祂升高到祂右手边，祂确实是神的右手，耶和华的臂膀，因为所有权柄都赐给祂了。(2.) 祂是神为自己所坚固的人子，为在人的当中荣耀祂的名，推进祂国度的利益。 (3.) 在祂所做的一切事上，神的手扶持祂，为祂作证，扶持祂向前，保护祂，赋予祂活力，让耶和华所喜悦的事，必在祂手中亨通。(4.) 信徒的稳固和坚忍完全依赖于在耶稣基督里神为我们积蓄的恩典和力量，诗68:28。在祂里面我们找到我们的力量，靠这力量我们能坚忍到底。愿祢的手扶持祂，让我们的帮助都落实在大能的祂身上；让祂成为有能力拯救到底，这要作我们的保障；这样，我们便不退后离开祢。

最后，这篇诗篇以之前两度提出的同一恳求结束，这却不是虚妄重复的话（诗80:19）：求祢使我们回转。出现对神的称呼，诗80:3，神啊！诗80:7，万军之神啊！诗篇80:19，耶和华万军之神啊！我们到神这里来求祂的恩典、祂对我们的善意和祂在我们身上动善工时，我们当恳切求，不断恒切求，至为恳切地求。

诗篇第81篇

人认为，这篇诗篇不是因神护理作为引发的任何具体事件而写，而是为了某一具体律例典章规定的严肃会而写，不是一般的月朔，就是七月初一日的吹角节，利23:24；民29:1。 大卫被圣灵感动，把颂唱诗篇引入圣殿服事时，这篇诗篇是为那日所唱，为要激发、帮助对圣殿侍奉的正确委身。所有诗篇都是有益的，但如果有一篇诗篇比其它更适合那日子、对那日子的遵守，我们就应当选择那一篇诗篇。我们信仰聚会的两大目的，也是我们参加时应着眼关注的，在这篇诗篇中得到回应，就是荣耀神，从神领受教训，“瞻仰耶和华的荣美，在祂的殿里求问；”相应地，靠着这篇诗篇，我们在严肃聚集的日子得帮助， I. 为神作祂百姓的神（1-3节），为他们成就的事（4-7节）赞美祂。II. 为着我们对神的义务（8-10节），悖逆远离祂的危险（11-12节），我们

若只要紧紧跟从祂，就要蒙福（13-16节），彼此教导和警戒。这篇诗篇虽然主要是讲到古时的以色列，却是为供我们学习所写，所以当带着应用歌唱。

诗81:1-7

亚萨的诗，交与伶长，用迦特乐器。

81:1你们当向神我们的力量大声欢呼，向雅各的神发声欢乐，

81:2唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。

81:3当在月朔并月望，我们过节的日期吹角。

81:4因这是为以色列定的律例，是雅各神的典章。

81:5祂去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。我［在那里］听见我所不明白的言语。

81:6［神说］：“我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子。

81:7你在急难中呼求，我就搭救你；我在雷的隐密处应允你，在米利巴水那里试验你。”细拉

神的百姓在严肃日，耶和华的节期聚集时，必须被告知，他们有事要做，因为我们上教会，不是为了睡觉或闲懒；不是的，有每日的本分要求的，有当日的工作要做，是要在它的日子做的。在此，

I. 敬拜神的人受激励去做工，通过歌唱这篇诗篇，得到教导，要激发起自己，彼此激发来做这工，诗81:1-3。我们的任务，就是把神的名当得的荣耀归给祂，在我们所有的信仰聚集中，必须以此作我们要做的事。1. 这样做的时候，我们必须看神是我们的力量，是雅各的神，诗81:1。祂是作为一民的以色列的力量；因为祂是与他们立约的神，要大能保护、支持和拯救他们，要与他们一道争战，使他们争战勇敢得胜。祂是每一个以色列人的力量；靠着祂的恩典，我们得到能力尽一切服事，经过一切受苦、冲突并得胜；我们必须向作我们力量的祂祷告，我们必须向祂，雅各所有与神摔跤子孙的神，我们与祂有灵里相交的神歌唱赞美。2. 我们必须用圣洁喜乐和得胜的各样表达来这样做。那时是通过乐器这样行，手鼓，美琴与瑟 ；吹角，有人认为这是记念西乃山上的吹角声，那声是越来越响亮。这是那时的做法，现在当通过颂唱诗篇，大声欢呼，发声欢乐来这样行。美琴的欢乐声，号角的庄严声，向我们表明当用欢喜喜乐，并当用敬畏和敬虔的畏惧来敬拜神。大声欢呼和发声欢乐，表明我们赞美神的时候必须热心充满感情，我们必须像不以承认我们倚靠祂，欠下祂恩惠为耻的人一样，用衷心的美好愿望表现出对祂的赞美，我们应当与许多人一起来做这工作；人越多越好，这就更像天堂。3. 必须按指定的时间这样做。赞美神，什么时间都不会有错（我一天七次赞美祢；还有，我半夜必起来称谢祢）；但一些时候是指定的时候，不是为了神与我们相遇（祂总是预备好与我们相遇），而是为了彼此相遇，使我们能一起赞美神。严肃的节期必须是赞美的日子，我们领受神丰盛的恩赐，以此欢喜，然后向祂歌颂赞美，这是理所当然的。

II. 他们在此得到指引做他们的工作。1. 他们必须看神所设立的，以此遵守。在一切的信仰敬拜中，我们必须着眼于命令（诗81:4）：这是为以色列定的律例，在他们当中维护信仰的面貌；这是雅各神的典章，是雅各所有子孙都必须遵守，必须服从的。请注意，赞美神不仅是一件

好事，我们这样行就好了，它还是我们不可推卸的本分，是我们必须要做的事；我们若忽略对神的赞美，就要风险自负了；在一切的信仰操练中，我们必须着眼神所设立的，以此作为我们的根据和法则："我这样做，因为神已经这样命令；所以我盼望祂要悦纳我；"这样就是凭信心行了。2. 他们必须回头去看神护理之工的作为，以此作为记念。这严肃的服事是立此为证（诗81:5），长存的传统证据，验证事实。这是对以色列作的见证，让他们可以知道并记念神为他们列祖已经成就的事，如果他们对此无知，遗忘，就是反对他们的见证。(1.) 诗人以百姓的名义，让自己记念神为以色列做的总体工作，这工作是通过这和其它的严肃会加以记念的，诗81:5。当神出去击打埃及地，使之荒废，好强迫法老让以色列走的时候，那时祂颁布一条律例，设立守严肃的节期，让以色列在他们的世代中永远遵守，作为对此的记念，特别是逾越节，过节可能就是指逾越节（诗81:3）；那就是在神出去，在埃及全地击杀头生的，越过以色列家的时候设立的，出12:23-24。藉此这件奇妙的工作得到永远记念，让历世历代可以在它里面留心观看神的良善与严厉。诗人为祂的百姓说话，留意到他们在埃及受奴役这苛刻的光景，在那里他们听见他们所不明白的言语；在那里他们是在一片陌生的土地上作客旅。埃及人和希伯来人彼此不明白对方的言语，约瑟是通过翻译对他的弟兄说话（创42:23），经上说对雅各家而言，埃及人是说异言之民，诗114:1。留心让我们得救脱离其中的那苦显得更令人痛苦的每一件事，这就能得拯救显得更恩惠更荣耀。(2.) 诗人以神的名义，提醒百姓他们得救的一些具体事情。在此他改换人称，诗81:6。神通过他说话，说道，"我使你的肩得脱重担。"让他在节期记住这一点，就是，[1.] 神已经带领他们出了为奴之家，已经让他们的肩得脱压迫的重担，在这重担之下他们快要被压垮，使他们的手放下筐子，或篮子，他们用来背土或砖的筐子或篮子。得救脱离奴役，这是让人深有体会的怜悯，是人应当永远记念的。但这并非全部。[2.] 神已经在红海拯救他们；那时他们在苦难中呼求，祂就拯救他们，挫败他们敌人反对他们的企图，出14:10。那时祂用实在的回答，在雷的隐密处应允他们；就是说，从火柱之间，神从中向埃及人的大军观看，使之混乱，出14:24-25。或这可以是指在西乃山颁布律法说的，西乃山是隐密处，因为观看它的就要死（出19:21），那时神在雷鸣中说话。即使西乃山的恐惧也是对以色列的眷顾，申4:33。[3.] 神忍耐他们在旷野中的为人："我在米利巴水那里试验你；你在那里显出你的脾气，你是何等不信发怨言的民，我却继续向你施恩。"细拉 —留意这点；把神的良善和人的卑劣作比较，它们就互相映衬。如果他们在严肃的节期如此记念他们得救出埃及的事，我们就更应该在基督徒的安息日，记念耶稣基督为我们成就的更荣耀救赎，救我们脱离比埃及更糟的奴役，以及虽然我们多次惹动祂的怒气，祂却已经对我们作出的许多满有恩惠的应允。

诗81:8-16

81:8"我的民哪！你当听，我要劝戒你。以色列啊！甚愿你肯听从我。

81:9在你当中不可有别的神，外邦的神你也不可下拜。

81:10我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来；你要大大张口，我就给你充满。

81:11无奈我的民不听我的声音，以色列全不理我。

81:12我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。

81:13甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道；

81:14我便速速治服他们的仇敌，反手攻击他们的敌人。

81:15恨耶和华的人必来投降，但祂的百姓必永久长存。

81:16祂也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”

神通过诗人，在此对以色列说话，在当中对我们，世界的末了要临到我们身上的这些人说话。

I. 祂要求他们努力认真留心祂要说的话（诗81:8）："我的民哪！你当听。如果我的民不听，还有谁会听呢？我已经垂听、应允了你，现在你不愿听我吗？带着最大的严肃和最无可置疑的确定来听要说的话，因为这是我要劝戒你的话。不要只是听，还要听从我，就是听我的劝告，接受我

的管治。”没有什么是比这要求更理所当然，然而神在这句话上加上甚愿这说法：“甚愿你肯听从我。你这样做是符合你的利益，然而你是否愿意，这却成为疑问；因为你的颈项是铁的。”

II. 祂提醒他们，他们以祂作他们的耶和华，是他们的神和救赎主的义务（诗81:10）：我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来；这是十诫的前言，是遵守十诫的强有力原因，表明我们有本分一定要遵守，这是我们的利益，当出于感恩如此行，我们若是不顺服，就是破坏这一切的义务。

III. 祂对他们概括，作为耶和华他们的神，祂在他们出埃及时赐给他们的诫命和应许。1. 重大的命令，就是他们在祂面前不可有别神（诗81:9）：你当中不可有别的神，除了你自己的神，不可有别的神。很有理由把这些神称作别神，奇怪的神，因为有真正永生神作他们的神的百姓，竟然追求任何别的神，这真是非常奇怪。神在这件事上是忌邪的，因祂不容人把祂的荣耀归给别的神；所以在这件事上他们必须谨慎，出23:13。2. 重大的应许，就是神作为全然充分的神，在他们向祂呼求的一切事上，要亲自与他们相近（申4:7），如果他们紧紧跟随祂，以祂作他们大能的保护者和统治者，他们就总要发现，祂是赐他们丰富的恩主：“你要大大张口，我就给你充满，就像幼雏大大张口呼求，它们的父母就给它们充满一样。”在此请看，(1.) 我们的本分是什么— 提升我们对神的盼望，扩展我们对祂的渴慕。我们不可能对受造物期望过低，对造物主期望过大。祂对我们不是狭窄的，那么我们为什么自己的心肠对祂狭窄呢？(2.) 神的应许是什么。我要用美物充满你的口，诗103:5。神有足够的，可充满我们的府库（箴8:21），疲乏的人，神使他饱饫（耶31:25），供应我们一切的缺乏，满足我们一切的愿望，使我们完全有福。感官之乐要令人因过度不适厌恶，绝不能使人满足（赛55:2）；从神而来的欢乐要使人满足，绝不令人因过度不适厌恶。如果我们凭信心求，就可以从神得到足够的。你们祈求，就给你们。祂厚赐与众人、也不斥责人。神向以色列祂的民保证，如果祂不像对待他们列祖一样为他们行大事美事，这只是他们自己的错。只要他们不断紧跟神，神就不会想有什么太好、太多，是不能赐给他们的。祂早就加倍地赐给他们，撒下12:8。

IV. 祂责备他们大大藐视作为向他们颁布律法的神，赐恩典眷顾他们的恩主，祂具有的权柄，诗81:11。祂已经为他们行了极多的事，并且计划要行更多；但这一切都是枉然："无奈我的民不听我的声音，而是对我说的一切充耳不闻。"祂抱怨两件事：— 1. 他们悖逆祂的命令。他们确实听到了祂的声音，任何民都没有像他们那样听到神的声音；但他们不愿听这声音，不愿受它管治，不愿受律法，或律法所讲道理的管治。2. 他们不喜欢祂与他们约的关系：以色列全不理我。他们不认同我的话（迦勒底抄本如此作）；神愿意作他们的神，但他们不愿意作祂的民；他们不喜欢祂的要求。"我要招聚他们，但他们不愿。"他们不理祂，为什么？不是因为他们不可以，他们得到美好的邀请，进入与神的约。不是因为他们不能，因为这道离他们不愿，就在他们口中，在他们心里。这完全是因为他们不愿。神称他们是祂的民，因为他们是由祂买赎的，当归向祂，有千样的联系要归向祂，然而连他们也不听，不顺从。"以色列，我朋友雅各的后裔，藐视我，不愿理我。"请注意，这邪恶世界一切的恶，都归因于邪恶意志的恶。人不敬虔的原因，是因为他们不愿敬虔。

V. 祂以此证明自己在灵里审判他们实属合理（诗81:12）：我便任凭他们心里刚硬，这与任何邻近的民相比，是更危险的敌人，更害人的逼迫者。神从他们收回祂的灵，除去约束人的恩典的笼头，任凭他们自己，祂如此行，这是公义；他们要按自己的意思行，所以神让他们按自己的意思行。以法莲亲近偶像，任凭他吧！神放弃那些沉溺于自己刚硬的人，任凭他们心里刚硬，任凭他们被这心牵引，这是公义；祂的灵为何要常住在他们里面，与他们相争呢？祂的恩典是祂自己的，祂不欠任何人的债；然而正如祂从不把祂的恩典赐给任何能说自己配得这恩典的人，同样除非人首先放弃这恩典，否则祂就决不把恩典从人身上夺去：他们全不理我，我便任凭他们；让他们走自己的路。请看接着发生什么：他们随自己的计谋而行，在他们的敬拜和行事为人中，都按他们心里的道路，他们眼所见的行。"我任凭让他们做他们要做的事，然后他们做尽一切坏事；"他们随自己的计谋而行，不按神的旨意和祂的主张。所以神并不是他们罪的源头；祂任凭他们按自己心中的私欲，自己头脑中的计谋行；如果他们行得不好，责怪必然要落在他们自己心上，血必要归在他们自己头上。

VI. 祂希望他们为自己行得好就好了，以此见证祂对他们的善意。祂看见祂任凭他们自己心里刚硬时，他们的情形何等可悲，他们的灭亡何等确定；这比被交给撒但更糟，神把人交给撒旦，可能是为了他们可以得归正（提前1:20），可以得救（林前5:5）；但神任凭他们自己心里刚硬，他们就是被封闭在定罪之下了。污秽的，叫他仍旧污秽。有什么致命的悬崖，是这不会驱使人匆匆

前往的！神在此用怜悯看待他们，表明祂是带着不情愿，如此放弃他们，任凭他们愚昧和落入可怕结局。“以法莲哪！我怎能舍弃你？”何11:8-9。同样在此，甚愿我的民肯听从我！见赛48:18。基督就是这样哀叹耶路撒冷的顽梗。巴不得你知道，路19:42。这里的说法非常感人（诗81:13-16），为要表明神是何等不愿一人沉沦，而是愿意人人都悔改（祂不喜悦有罪的人或民灭亡），还有罪人本可按如此容易的条件得福，若不悔改，就是何等与自己为敌，他们的悲惨就何等大得多。在此请观察，

1. 神为祂的百姓预备，他们若顺服，祂本要为他们成就的浩大怜悯。（1.）祂本会让他们得胜仇敌，本会速速完成对敌人的消灭。他们本来不仅要守住阵地，还要在对抗留下的迦南人，以及侵犯搅扰他们的邻国时得胜（诗81:14）：我便治服他们的仇敌；在治服我们仇敌这件事上，我们只应该依靠神。这本也不会让他们打持久战，花费巨大，令人疲惫：祂本会速速成就此事，因祂本会反手攻击他们的敌人，敌人就不能在他们面前站立。这表明祂本会何等轻而易举、没有任何困难就成就此事。祂一反手，不，祂以嘴里的气杀戮恶人，赛 11:4。祂只要一反手，恨耶和华的人必来投降（诗81:15）；虽然他们不是被带来爱祂，却要变得惧怕祂，承认祂太强大，是他们不能应对的，与祂相争，这是枉然。因着叛乱与以色列为敌的人投降，虽然这不过是被迫和装出来的，神就得到尊荣，祂的以色列也是如此。(2.）祂本会坚固和延续他们的后代，把他们建立在确定持久的根基上。虽然他们的仇敌尝试一切反对他们，但祂的百姓必永久长存，他们得着神已经赐给他们的美地，绝不会受干扰，更不用说被赶走，失去对这地的拥有。(3.）祂本会大大赐他们一切美物（诗81:16）：祂也必拿上好的麦子给他们吃，最好的麦子，最优等的麦子。麦子是迦南的主要出产，大量出口，结27:17。祂本来不仅为他们供应最好的粮食，还要拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。除了丰饶土地宝贵的出产，他们所有土地都没有一点荒芜的地方，连磐石的裂口都要支持蜂房，在当中他们要找到大量的蜜。见申32:13-14。一句话，神要使他们在各方面安舒幸福。

2. 作为这一切怜悯的条件，神要求他们尽的本分。祂要求的，不过就是他们要听从祂 ，像学生听从老师，领受祂的训诲 — 像仆人顺服主人，领受祂的命令；要他们肯行祂的道 ，正确令人愉悦的主的道，要他们遵守祂设立的典章，专注祂护理之工的提醒。这当中没有任何不合理的要求。

3. 请留意这里是怎样把神扣下怜悯的原因归于他们疏于本分：如果他们肯听从我，我便速速治服他们的仇敌。国民的罪或悖逆，是极大和唯一拖延拦阻国民得救的障碍。我想医治以色列的时候，使他们当中一切事情归为正确的时候，那时以法莲的罪孽就显露出来，就这样拦阻医治，何7:1。我们容易说，“如果我们使用这种方法，使用这种工具，本来就可以速速治服我们的敌人了，”但我们错了；如果我们听从了神，尽了我们的本分，事情本就可以成就，是罪让我们苦难长久，得救来得缓慢。这是神祂自己抱怨，希望要是不一样就好了的情况。请注意，所以神要我们尽向祂当尽的本分，使我们有资格领受从祂而来的眷顾。祂喜悦我们服事祂，不是因为祂因此就得更大好处，而是因为我们就会如此。

诗篇第82篇

这篇诗篇是为王宫和法庭而写，不仅是为以色列，还是为其它国民而写；然而很有可能它首要是供以色列的官长，犹太人的大公会，以及他们在权位上的其他长老使用，也许这是按照大卫的指示。这篇诗篇要使君王有智慧，“管教世上的审判官”（如诗2:10），像撒下23:3一样，告诉他们，他们的本分是什么，像诗58:1一样告诉他们，他们有什么过失。我们在此看到，I. 官长职分的尊严，这职分对神的依赖，1节。 II. 官长的本分，3-4节。III. 坏官长的堕落，他们行的伤害，2,5节。 IV. 对他们灭亡的宣判，6-7节。V. 所有义人的渴望和祷告，盼望神的国度越来越得建立，8节。虽然官长可以至为紧密地把这篇诗篇应用在他们自己身上，我们每一个人却可以在归荣耀给神时，带着悟性歌唱这篇诗篇，歌唱它的时候，好像我们是在主持一切公众事务，为保护受伤的无辜之人做供应，预备惩罚最大的不义，相信神目前统治，盼望祂将来审判，以此安慰自己。

诗 82:1-5

亚萨的诗。

82:1神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。

82:2说：“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？细拉

82:3你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，当为困苦和穷乏的人施行公义。

82:4当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。

82:5你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去；地的根基都摇动了。”

我们在此看到，

I. 对神在所有会中和法庭上拥有至高支配和能力的宣告和阐述，表明这是君王和臣民都必须相信的伟大真理（诗82:1）：作为至大的指导，神站在有权力者的会中，祂是那一位大能者，in coetu fortis — 在王的会中，是至高的官长，祂在诸神中，低级的官长中行审判；君王的立法和行政权力是在祂眼下，在祂手下。在此请观察，1. 官长的权力和尊荣；他们是有权力者。他们在权柄方面是大有权力的人，为的是公众的益处（他们受托被赋予极大权力），他们在智慧和勇气方面也当大有权力。在希伯来文中，他们被称为神；用来形容拥有主权统治世界那一位的同一个词，被用来指这些在祂之下的统治者。他们是elohim。天使也有这称呼，因为他们掌权，大有能力，也因为神乐意使用他们的侍奉来统治这下面的世界；较低地位的官长同样是祂普遍护理使用的执事，维持人类社会的秩序与和平，特别是在惩罚作恶的，保护行善的方面，作维持祂公义和良善的执事。好的官长在按官长职分目的行事方面就像神一样；神把祂的一些尊荣加在他们身

上；他们是祂的代理，是对任何百姓极大的祝福。王的嘴中有神语，箴16:10。 但也有暴虐的君王辖制贫民，好象吼叫的狮子，觅食的熊，箴28:15。2. 对好的政府形式和制度的暗示，就是像我们有的一样的混合君主制；这里有大能者，主权的王，这里有会，他的枢密院，他的国会，他的法官，这些人被称为诸神。3. 在有权力者的会中，在这会之上，神保持祂无可争辩的主权。神站在会中，在他们中行审判；他们的权力从祂而来，要向他交账。帝王借祂坐国位。在他们一切的辩论中，祂在场，检查他们所有的言行，有错失的言行要被再次传召，他们要为他们的错误施政受审。神的手掌管他们的心，也掌管他们的舌头，祂指引他们，随意流转，箴21：1。就这样，在他们的一切决议中，祂有否决的声音，不管人心有何计谋，祂的旨意必得坚立。祂随己意使用他们，通过他们达成自己的目的计划，虽然他们的心并非这样打算，赛10:7。让官长思想这一点，因此心生敬畏；他们判断的时候，神与他们同在，代下19:6；申1:17。让臣民思想这一点，因此得到安慰；因为用意是好的好王和好判官，是在神的指引之下，坏的，不管用意何等险恶，是在神的制约之下。

II. 给所有长官的吩咐，命令他们使用他们的权力行善，因为他们要为此向托付他们这权力的神交账，诗82:3-4。1. 他们应当保护暴露在伤害之下的人，庇护需要指教和帮助的人：你们当为贫寒的人伸冤，他们无钱交友，聘用辩护人，你们当为孤儿伸冤，他们年幼，不能帮助自己，失去了本应在他们年少时引导他们的人。长官必须在总体上作他们国中的父，具体来说必须作孤儿的父。他们被称为神吗？在这方面他们必须效法祂，他们必须作孤儿的父。约伯就是这样，伯29:12。2. 他们应当施行公义，并不徇私，当为困苦和穷乏的人施行公义，这些人软弱无助，常常受人冤屈；如果长官不officio—按官职介入帮助他们，他们就落在失去一切的危险之中。如果一个贫穷人，他做事诚实，他的贫穷就绝不可成为对他的偏见，反对他的事，不管与他相争的是何人，他们有多伟大，有多大能力。3. 他们要援救已经落入压迫之人手中的人，拯救他们（诗82:4）：救他们脱离恶人的手。面对他们的对头，给他们伸冤，路18:3。这些是不能从他们得到任何报酬的诉讼委托人，服务他们没有报酬，帮助他们得不到利益；然而他们是长官和审判官必须让自己去关心的人，必须顾及使他们得安慰的事，必须支持他们的事。

III. 提出控告，责备坏的长官，他们疏忽职守，滥用权力，忘记了神站在他们当中，诗82:2,5。 请观察，1. 他们在被控告犯了什么罪；他们审判不秉公义，违反公平的原则，良心的命令，出于恶毒和恶意，作出判决反对有正义站在他们一边的人，或者出于偏袒和偏爱，支持那些行事不义的人。行不义，这很糟糕，但作不义的审判，这是糟糕得多，因为这是在正义的幌子下做坏事；面对这样不义的作为，受害者得到的保护最少，因此鼓励了害人的人。这是大恶，就像所罗门在日光之下看到的任何大恶一样，他看见在审判之处有奸恶，传3:16；赛5:7。他们不仅

因为富人富有就徇富人的情面（这已经够糟），还因为恶人邪恶就徇恶人的情面，这是糟糕得多；他们不仅纵容他们行恶，还因此更喜欢他们，与他们利益一致。邦国啊，你的审判官若是这样的人，你就有祸了！2. 这罪的原因是什么。他们清楚得知，他们的职分和本分是保护拯救贫寒的人；这是多次向他们下达的命令；然而他们审判不公，因为他们不知道，也不明白。他们不关心听关于他们本分的教训，他们不愿花大力气研究；他们没有断事正确的心愿，而是受利益操控，不受理性或公义掌管。贿赂叫他们变瞎了。他们不知道，因为他们不愿明白。没有人像不愿看见的人那样眼瞎。他们已经挫败了自己的良心，所以在黑暗中走来走去，不知道他们在做什么，不在乎他们要往哪里去。在黑暗中继续前行的人，是正走向永远的黑暗。 3. 这罪的后果是什么：地（或地球）的根基都摇动了。公义遭扭曲的时候，人还能盼望有什么好结果呢？正如诗人论到类似情形说的，地和其上的居民，都消化了，诗 75:3。公众人物行事不公，这是公众的祸患。

诗 82:6-8

82:6“我曾说，‘你们是神，都是至高者的儿子。’

82:7然而你们要死，与世人一样；要仆倒，象王子中的一位。”

82:8神啊！求祢起来，审判世界，因为祢要得万邦为业。

我们在此看到，

I. 地上的诸神遭贬被拉倒，诗82:6-7。这里承认他们的尊贵特征（诗82:6）：“我曾说，‘你们是神。’”他们曾得神名称和衔头的尊荣。神亲自在律例中称他们是神，对抗人说的叛逆话，出 22:28，不可毁谤神。 如果他们从尊荣的源头得到这称呼，有谁能对此提出抗辩呢？但人是什么，

竟然可以得着如此尊荣？祂称他们作神，因为他们承受神道，我们的救主就是这样解释的（约10:35）；他们得着从神而来的使命，被祂分派指定作地的盾牌，保护公众的和平，把忿怒施加在扰乱这和平的人身上，施行报应，罗13:4。 在这种意义上，他们都是至高者的儿子。神已经把祂尊荣的一部分加在他们身上，在祂行使护理之工统治世界时使用他们，就如大卫让他的众子作领袖一样。或者，“因为我曾说，‘你们是神’，你们就把这尊荣夸大超过原本的计划，想象自己是至高者的儿子，”就像巴比伦王一样（赛14:14），“我要与至上者同等，”还有推罗王（结28:2），居心自比神。人有神的手把如此大尊荣加在他们身上，给他们如此大尊荣，就按人当作的一样，不因此骄傲，不因此膨胀，看自己超过当看的，这是难事。但这里接着一个要治死人的理由： “然而你们要死，与世人一样。”这可以理解为，1. 对坏官长，那些审判不公，因着苛政使地的根基都摇动了的人的惩罚。神要审判他们，要在他们浮夸和兴盛之间将他们剪除；他们必要像其他恶人一样死，要仆倒，象王子，外邦人的王子中的一位（他们是以色列人，这和他们是行审判的一样，都不能保护他们脱离这下场），或者像犯罪天使中的一位，或古代世界巨人中的一位。把这一点与以利户对他那时候大大压迫人之人的观察作比较，伯34:26，祂在众人眼前击打他们，如同击打恶人一样。让滥权之人晓得，神要把权力和他们的性命都从他们这里夺去；因为在他们发狂傲的事上，祂要让他们得知耶和华比万神都大。或者，2. 这世上所有长官荣耀都有尽头。让他们不要因他们的尊荣骄傲，或者疏忽职守，而要思想他们是必死的，这就治死他们的骄傲，促进他们尽本分。“你们被称为神，但你们没有不死的特权；你们要死，与世人一样，像普通人一样；你们要仆倒，象王子中的一位。”请注意，君王和王子，地上所有的判官，虽然他们对我们来说是神，对神却是人，要死，与世人一样，他们一切的尊荣都要落在尘土之中。Mors sceptra ligonibus æquat— 死把权杖和铲子混在一起。

II. 天上的神得高举高升，诗82:8。诗人发现与这些骄傲压迫人的人论理没有意义；他们转耳不听他说的一切，在黑暗中走来走去；所以他仰望神，向祂呼吁，恳求祂执掌大权：神啊！求祢起来，审判世界；当他祈求神如此行时，他相信神要这样做：祢要得万邦为业。这是指，1. 神护理的国度。神统治世界，按自己的意思或立或废；祂得万邦为业，在他们之上行使绝对主权，像人对待自己的产业一样对待他们。这世界不像我们受试探以为那样，交在恶人手中，邪恶统治者的手中，伯9:24，我们应当相信这一点，以此安慰自己。神而是把权柄留给了自己，反胜他们。我们必须凭此信心祷告，“神啊！求祢起来，审判世界；反对不义审判的人，设立合祢心意的牧人牧养祢的民。”有一位公义的神，我们可以去到祂面前求助，所有发现自己因着不义判官受苦的人，都可以依靠神得有效帮助。2. 弥赛亚的国度。这祷告求这国度快来，求基督来，祂要审判世界，诉诸于那应许，就是神要将列国赐祂为基业。基督啊，祢要得万邦为业，诗2:8；诗22:28。让基督的再来纠正所有这些混乱。论到人当中的滥权，有两句话是我们可以安慰自己，彼此安慰的：一句是启19:6，“哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了。”另一句是启22:20，“是了。我必快来。”

诗篇第83篇

这篇诗篇是归于亚萨名下诗篇的最后一篇。和大多数这些诗篇一样，它是为公众的事而写，事关教会仇敌的攻击，他们寻求要将教会毁灭。一些人认为这是在约沙法的时候，摩押人和亚扪人威胁入侵犹大地的时候所写，这里讲到这些罗得的子孙（8节），这些人是联盟的领头人，这里提到的其他国是附属。我们在代下20:1看到这故事，在那里经上说，摩押人和亚扪人，还有他们以外其他人，入侵这地。其他人认为这篇诗篇从头到尾与反对以色列的所有邻国联盟有关。诗人在此发出申诉呼求，I. 诉诸于神的知识，说明他们要毁灭以色列的计划和努力，1-8节。II.诉诸于神为着祂的教会和祂自己的荣耀，是公义和忌邪的神，恳求祷告求神挫败他们的企图，让教会得以保存，敌人被降为卑，神得到荣耀，9-18节。我们在歌唱这篇诗篇时，可以把这一点应用在福音教会的仇敌，所有反对基督教的势力和派别上，把他们结盟反对基督和祂国度的事向神陈明，以他们的计划要遭挫败，阴间的门必不得胜过教会这盼望为欢喜。

诗83:1-8

亚萨的诗歌。

83:1神啊！求祢不要静默；神啊！求祢不要闭口，也不要不作声。

83:2因为祢的仇敌喧嚷，恨祢的抬起头来。

83:3他们同谋奸诈，要害祢的百姓；彼此商议，要害祢所隐藏的人。

83:4他们说："来吧！我们将他们剪灭，使他们不再成国，使以色列的名，不再被人记念。"

83:5他们同心商议，彼此结盟要抵挡祢。

83:6就是住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，

83:7迦巴勒、亚扪和亚玛力、非利士并推罗的居民；

83:8亚述也与他们连合，他们作罗得子孙的帮手。细拉

神的以色列现在落在危险、惧怕和极大愁苦之中，然而他们的祷告却被称为诗歌；因为歌唱诗篇，没有什么时候是不合时的，即使把琴挂在柳树上时也是如此。

I. 诗人在此恳求神为祂受伤受到威胁的百姓显现（诗83:1）："神啊！求祢不要静默；而是为我们判断，反对那些明显伤害我们的人。"约沙法就是在那次入侵时这样祷告（代下20:11），"看哪！他们怎样报复我们，要来驱逐我们出离你的地。"有时神似乎默许对祂百姓不公的待遇；祂静默，似乎对此没有留意，或不予关心；祂闭口，仿佛祂看到的是一件中立中性的事，并且让他们争斗解决；祂不作声，对祂百姓的仇敌不做任何使之变乱、反对他们的事，而是象受惊的人，象不能救人的勇士。然后祂容许我们呼求祂，像这里一样，"神啊！求祢不要静默；耶和华啊，用先知对我们说话，鼓励我们抗拒我们的恐惧"（就像祂在那次入侵时所行的一样，代下20:14，

等）；“耶和华啊，使用祢的护理为我们说话，反对我们的仇敌；向我们说拯救的话，向他们说挫败的话。”神说话就是行动；对祂来说说话和行事是同一回事。

II. 他在此叙述了反对以色列的邻国大同盟，他恳求神将其击破，将它的计划打得粉碎。在此请观察，

1. 这同盟结成是为了反对谁；它是反对神的以色列，这样实际就是反对以色列的神。就这样诗人用心让神与他们的事利益相关，毫不怀疑只要证明他们是支持神的，神就要显明祂是支持他们，然后他们就可以无视他们所有的仇敌；因为这样有谁能反对他们呢？祂说：“主啊，他们是祢的仇敌，他们恨恶祢。”所有恶人都是神的仇敌（体贴肉体的，就是与神为仇），邪恶逼迫人的，尤为如此；他们仇恨敬虔敬拜神的人，因为他们仇恨神圣洁的信仰，对祂的敬拜。是这一点让神的百姓如此热心反对他们 — 就是他们与神相争：他们彼此结盟要抵挡祢，诗83:5。要是只关乎我们的利益，我们就会更忍耐；但是当神祂自己遭遇攻击，这就是时候呼求，主啊，求祢帮助。神啊！求祢不要静默。他证明他们结盟反对神，因为他们是这样结盟反对神的民，神的民与祂亲近，是祂的儿子，祂的头生子，祂的分，祂产业的分；企图要毁灭我的儿女，把我的家连根拔除，毁灭我的产业的人，确实可以说他就是在与我相争。诗人说：“耶和华，他们是祢的仇敌，因为他们要害祢所隐藏的人。”请注意，神的百姓是祂隐藏的人，隐藏，(1.）是就秘密而言。他们的生命与基督一同藏在神里面；世人不认识他们；如果敌人认识他们，就不会像现在那样仇恨他们。(2.）是就安全而言。神把他们置于祂特别的保护之下，把他们隐藏在祂手虎口之中；然而他们挑衅神、祂的大能和祂要使祂百姓得安全的应许，他们彼此商议，专要从他们的尊位上把他们推下（诗 62:4），要捕杀耶和华已经分别归祂自己的人，诗 4:3。他们定意要毁灭神定意要保守的人。

2. 人怎样经营这同盟。魔鬼是在它的背后，所以它做工，（1.）带着极大的热气和暴力：祢的仇敌喧嚷，诗83:2。外邦争闹，诗2:1。外邦发怒，启11:18。他们喧嚷反对神的百姓，发出噪音，希望用大声的诽谤打倒他们。这被当作神不应静默的一个理由：“仇敌大声说话，多多说话；耶和华啊，让他们根本无法说话，而是求祢确实在怒中责备他们，” 诗 2:5。（2.）带着极大的骄

傲和蛮横：恨祢的抬起头来。他们自信能取得成功，如此飘然，仿佛能高过至高者，胜过全能者。(3.) 带着极多机巧和计谋：他们同谋奸诈，诗83:3。古蛇的狡猾表现在他们的经营中，他们用尽一切办法谋划，如此卑贱，如此恶劣，为要达致他们的目的。他们肆行杀戮（何 5:2），仿佛能在机智上胜过无限智慧的神。(4.) 极其同心。他们自己内部无论有怎样彼此冲突的利益，在反对神百姓的事上，他们却同心商议（诗83:5），撒但的国不会自相分争。他们为了推行这不圣洁的战争，一同摇头摆尾，也是齐心。Fas est et ab hoste doceri— 就连敌人也能指教人。教会的仇敌行事同心，为要把它摧毁吗？地上的君王同心合意，要把他们的能力权柄给那兽吗？教会的朋友岂不应该同心合意服务她的利益吗？如果希律和彼拉多成为朋友，为要联手把基督钉十字架，那么肯定保罗和巴拿巴，保罗和彼得，要很快成为朋友，好使他们可以联手传讲基督。3. 这同盟要达到什么目的。他们同心商议，不是好像基遍人要与以色列结盟，使自己因如此理想的结盟加强自己力量，若是这样，这就是他们的智慧了。他们商议，不仅为要剪掉以色列的翅膀，夺回他们新近被征服失去的土地，制止以色列得胜军队的推进，不仅要维持他们和以色列之间的均势平衡，防止以色列力量变得过大；这对他们没有用。他们的目的，丝毫不亚于就是把以色列彻底毁灭根除（诗83：4）：“来吧！我们将他们剪灭，使他们不再成国，就像他们剪灭迦南七国；让我们使他们根和枝子都不剩下，而是使他们的国家如此彻底荒废，使以色列的名，不再被人记念，在历史上也不被记念；”对他们而言，他们要毁灭他们的圣经，烧掉他们所有的记载。蛇的后裔就是怀着如此敌意反对女人的后裔。许多恶人秘密的愿望，就是神的教会不得在世上存在，在人类当中不存在像信仰这样的事。在自己心中把对信仰的意识排除出去之后，他们喜欢要看到全地也把它排除，它的律例典章全被废除，它的约束义务全被挣脱，对它的传讲、认信和实践全被剪除。他们若有能力，这就是他们要达成的事；但那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。

4. 被拉入这同盟的有哪些人。这里提到进入这同盟的民（诗83:6-8）；以东人和以实玛利人，他们都是从亚伯拉罕而出，由他们牵头；因为脱离教会的背道之人，一直就作它最苦毒仇恨的敌人，这有犹利安为证，这些人按血统是与以色列同盟，却结盟反对以色列。没有如此强大的血肉联系，但逼迫的精神却已经把它们击破。弟兄要把弟兄送到死地。摩押和亚扪人是义人罗得的后代；但正如是乱伦而出的后代，同样也是堕落的族类。非利士人长久以来是以色列肋旁的刺，非常令他们烦恼。推罗的居民，在大卫的年代作以色列坚固的盟友，如何变为他们的敌人，这一点我并不知道；但亚述也与他们连合，这并不奇怪，他们作罗得子孙的帮手，按字义，作他们的臂膀。请看与神的教会为敌的人，一直是如何众多。耶和华啊！它的敌人何其加增！ 神的产业如同一只斑点的鸷鸟，所有的鸷鸟在他四围攻击他（耶12:9），这极大彰显出，虽然地和阴间联手，神仍在世上保守一家教会归给祂自己，祂的能力何等强大。

诗 83:9-18

83:9求祢待他们如待米甸，如在基顺河待西西拉和耶宾一样。

83:10他们在隐多珥灭亡，成了地上的粪土。

83:11求祢叫他们的首领，象俄立和西伊伯；叫他们的王子，都象西巴和撒慕拿。

83:12他们说："我们要得神的住处，作为自己的产业。"

83:13我的神啊！求祢叫他们象旋风的尘土，象风前的碎秸。

83:14火怎样焚烧树林，火焰怎样烧着山岭，

83:15求祢也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。

83:16愿祢使他们满面羞耻，好叫他们寻求祢耶和华的名。

83:17愿他们永远羞愧惊惶，愿他们惭愧灭亡，

83:18使他们知道惟独祢名为耶和华的，是全地以上的至高者。

诗人在此以教会的名义，祈求神摧毁这些结盟的势力，并且以神的名义，预言这毁灭；这祷告如此相当于一个预言，以致它必然如此，这预言是适用在福音教会所有仇敌身上；反对基督国度的

人，无论是谁，在此都能看到他们的灭亡。简而言之，这祷告就是求神击败结盟反对以色列的这些敌人的各样企图，他们证明自己的灭亡，这样神的以色列就可以得保守和延续。这是通过几个例证说明的，

I. 一些先例。让其他之前使自己起来反对神的以色列之人的命运，成为对他们的惩罚。我们可以在祷告中，以从前敌人联盟的失败和挫折作为理据向神祈求，并且使用这些鼓舞我们自己的信心和盼望，因为神仍是与从前一样，还是同样对待祂的百姓，还是同样反对祂和他们的仇敌；在祂没有改变。1. 祂祷告他们的军队像从前敌军一样被毁（诗83:9-10）：求祢待他们如待米甸；让他们被自己的惧怕击溃，米甸人就是这样被自己击败，过于被基甸的300人击溃。对待他们，就像对待在西西拉率领下的军队一样（西西拉是迦南耶宾王手下的元帅），神在靠近隐多珥的基顺河，将那支大军挫败（士 4:15）。他们成了地上的粪土；他们的死尸像粪土一被抛弃，堆成堆，或摊在地上肥田；他们被巴拉人数少但得胜的军队践踏成土；这里把这作为先例，这是很恰当的，因为当时此事刚刚发生时，底波拉把这作为先例，运用到将来，士5:31，耶和华啊！愿祢的仇敌，都这样灭亡，就是，愿他们都灭亡。2. 他祈求他们的领袖就像从前一样被毁。若不是首领驱使，普通人就不会如此害人，所以诗人特别祷告反对他们，诗83:11-12。请观察，（1.）他们怀有何等恶意反对神的以色列。他们说，“我们要得神的住处，作为自己的产业”（诗83:12），就是神的华美之地（原文如此），我们把这理解为是迦南地，那是一片美地，是以马内利之地，或者圣殿，那确实是神的华美之地（赛64:11），或者正如哈蒙德博士认为的，是美好的草场，是这些贩卖牲畜的阿拉伯人特别寻求要得到的。首领和贵族目的是通过这场战争致富；他们的军队必然要成为地上的粪土，服务他们的贪婪和野心。(2.) 他们的分会是如何。他们必要象俄立和西伊伯（米甸人的两位首领，他们的军队被击败，逃跑时被以法莲的众人抓住杀掉，士7:25），象西巴和撒慕拿，这两人被基甸亲自杀掉，士8:21。“让我们的这些敌人，就像他们在征服他们的人面前一样，轻易成为我们的猎物。”我们不可向神发号司令，但我们可以向神祷告，求神就像祂在我们祖先的日子对待仇敌一样，在我们的日子对待祂教会的仇敌。

II. 他用一些比喻说明，并且祈求，1. 神叫他们象旋风的尘土（诗83:13），让他们不断动荡，不得安静，不定，他们的谋划和决定都是轻浮，轻易被滚动，快快滚向他们自己的灭亡。或者正如一些人认为的那样，他们要被神的审判击破，就像麦子被当时打谷用的碌碡破碎、击打出来一样。就这样，当智慧的王，簸散恶人，经上说他就是用碌碡滚轧他们，箴 20:26。信靠神的人内心安定；与神相争的人就像旋风的尘土一样不定。2. 他们要像风前的碎秸，或糠秕一样被追逐。

“碌碡虽然不断转动，自己的轴却是固定；但让他们像轻飘的碎秸一样不定，被风刮走，无人希望留下，而是愿意它走，”诗1:4。就这样恶人在所行的恶上，必被推倒；必被赶出世界。3. 他们像木头被火烧一样被烧灭，或像荆棘和蒺藜，像山上的蕨类或荆豆，被火烧灭，诗83:14。碎秸被风驱赶，最终要在某些篱笆之下，或在某些沟渠，或其它地方安定下来；但他祈求他们不仅要像碎秸一样被吹走，还要像碎秸一样被烧掉。这要成为恶人，特别是所有与神的教会为敌之人的结局（来6:8）。我们看到这些比较的应用（诗83:15）：求祢也照样用狂风追赶他们，追赶他们，让他们彻底被毁，用暴雨恐吓他们。请看罪人是如何变得悲惨；神忿怒的狂风在他们自己心中兴起恐惧，这样他们变得完全悲惨。神能对待抗拒祂公义最骄傲最大胆的罪人，能让他像蚱蜢一样惧怕。他们发抖，惧怕要受鬼魔遭受的折磨。

III. 他用他们混乱生出的好结果举例说明，诗83:16-18。他在这里祷告，神在让他们满心惧怕之后，要以此让他们满面羞耻，让他们可以因着与神的百姓为敌而羞愧（赛26:11），以他们愚昧，行事反对全能的神祂自己，反对他们自己真正的利益而羞愧。他们尽其所能让神的百姓蒙羞，但这羞耻最终要转回到他们自己身上。在此，1. 这羞愧的起头，可能成为使他们归正的一种方法：“让他们的企图被击破被挫败，好叫他们寻求祢耶和华的名。让他们被拦阻停下，使他们有空闲和理智稍微暂停，思想他们与谁争战，他们何等无法与祂匹敌，可以因此自卑，让自己降服，希望得着求和的条件。让他们惧怕祢的名，也许这要使他们来寻求祢的名。”请注意，我们应为仇敌、逼迫我们的人热切盼望，向神祈求的，就是神要带领他们悔改，我们应当希望他们为此降卑，遭遇的混乱不过是向他们归正迈出的一步。 2. 如果这证明不是让他们归正的方法，就让他们的混乱变得彻底，大大归荣耀给神。如果他们不蒙羞悔改，就让他们惭愧灭亡；如果他们不是惊惶回转（这要很快终止他们一切的惊惶，得到有福的结局），就愿他们永远惊惶 ，永远不得平安：这要把荣耀归给神（诗83:18），如果他们自己不知道承认，其他人也可以知道承认，惟独祢名为耶和华的（这虽不是不可说，却是不可说透的名），是全地以上的至高者。神胜过祂和祂教会的仇敌，这要成为无可辩驳的证据，证明，(1.) 祂如祂的名耶和华一样，是自存自足的神，在自己有一切的权柄和完全。 (2.) 祂是至高的神，万有主权的主，高过一切的神，高过一切的君王，高过所有高抬自己，假装是高的人。 (3.) 祂是这样的神，不仅是在以色列的地之上，还是全地以上，甚至是不认识祂，不承认祂的地上万国以上作这样的神；因祂的国统管万有。这些是伟大和无可置疑的真理，但人很难被说服认识和相信；所以诗人祈求毁灭一些人，这可以说服其他人。在那大日所有神的仇敌最终灭亡，要在天使和人面前有效证明这一点，那时罪人复醒，遭受的羞辱和永远被憎恶（但12：2），要把永远的尊荣和赞美归于伸冤在祂的那一位神。

诗篇第84篇

虽然大卫的名字没有出现在这篇诗篇的标题之中，我们却有理由相信他是这篇诗篇的笔者，因为它如此大大散发出他极佳的精神，与他执笔的诗篇63篇如此相似；人认为大卫是因押沙龙叛乱，被迫离开他的城时写下这篇诗篇，他哀叹自己离开这城，主要不是因为这是王城，而是因为它是圣城，有这篇诗篇为证，它包含着一个蒙恩之人渴慕神、渴慕与祂相交的敬虔气息。虽然标题没有写，但却可以恰当地把它看作是为安息日，我们严肃聚会时写的诗或歌。诗人在此极为敬虔地表露出，I. 他对神典章的爱；他对它们的看重（1节），他对它们的渴慕（2-3节），他深信享有它们的人实为有福（4-7节），以及他把自己的幸福如此大大建立在享受它们之上，10节。 II. 他对赐典章的神的爱；他对祂的渴慕（8-9节），他对神的信心（11节），以及他深信，相信祂的人实为有福，12节。我们在歌唱这篇时，应当和大卫一样，有向神发出的同样敬虔之爱，这样歌唱就极愉悦。

诗84:1-7

可拉后裔的诗，交与伶长，用迦特乐器。

84:1万军之耶和华啊！祢的居所何等可爱！

84:2我羡慕渴想耶和华的殿宇；我的心肠，我的肉体，向永生神呼吁（或作“欢呼”）。

84:3万军之耶和华，我的王，我的神啊！在祢祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。

84:4如此住在祢殿中的，便为有福，他们仍要赞美祢。细拉

84:5靠祢有力量，心中想往锡安大道的，这人便为有福。

84:6他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地；并有秋雨之福，盖满了全谷。

84:7他们行走，力上加力，各人到锡安朝见神。

诗人在此被暴力胁迫，不得按集体敬拜神的典章侍奉神，因着不能如此行，比从前更身有体会确知它们的价值。请观察，

I. 他在神圣制度中看到的奇异之美（诗84:1）：万军之耶和华啊！祢的居所何等可爱。一些人认为，他在此称神为万军之耶和华（就是按天使，天上众军的一种特别方式称呼），是因为在神圣所里在天使面前的缘故；他们服事充满荣光的神，像一些人认为的那样，由基路伯为代表。神是这些天军的主，这居所是属于祂的：这里把居所说成不止一处（用复数），因为百姓来服侍神时进入几座不同的院，因会幕本身包含一处圣所和一处至圣所。这些事何等可爱！在所有真正成圣之人眼中，圣所是何等可爱！蒙恩之人在圣工中看到一种奇妙、一种无法言说的美。居所是普通的住地，但外在环境不佳，丝毫无减神圣典章的可爱；因圣洁之美是在灵里，它们的荣耀是内在的。

II. 他渴望重新享受按神的典章集体敬拜，其实是以在当中的神为乐，诗84:2。这是一种完全的渴慕，身心灵共同渴慕。他浑然不觉有任何与之相反的念头出现。这是一种强烈的渴慕，就像雄

心勃勃、或贪恋、或重感官之人的渴慕。他盼望，他晕厥，他呼喊，切切恳求得以重回在神殿宇中他的位置，对拖延几乎失去了耐性。然而他苦苦求的，主要并不在于耶和华的殿宇，而是他在祷告中向永生神祂自己呼吁。哦愿我能知道祂，再次被接回与祂的相交！约壹1:3。我们若在神的典章中没有与神相遇，典章就是空虚之物。

III. 他羡慕在挨着神祭坛的建筑物里筑巢的小鸟，诗84:3。这句话表明他爱神的祭坛，说得文雅、令人惊奇：在祢祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。这些小鸟，靠着本能和本性指引，像其它在树林中的鸟儿一样，在房子中为自己预备居所，既为自己休息，也为产卵生下它们的雏鸟；大卫想在神殿宇附近的建筑物里有这样的小鸟，希望自己和它们在一处。他宁愿住在靠近神祭坛的鸟巢里，也不愿住在远离祭坛的宫殿中。他有时愿有翅膀象鸽子，飞入旷野（诗55:6）；在此他愿有翅膀象麻雀，使他可以飞进神的院中，不被发觉；虽然儆醒不睡，象房顶上孤单的麻雀（诗102:7），这被用来描写非常忧郁的光景和心情，大卫却愿意以此作为他的分，只要他能靠近神的祭坛即可。孤单服事神，强如与众人一道服事罪。麻雀这个词代表任何小鸟，我若可以猜测，也许在大卫的时候，人把音乐多多引入对神的敬拜，既有声乐，也有器乐，为了完成和谐，人把歌唱的鸟儿放进挂在会幕院子附近的鸟笼里（因我们看到，圣经提到鸟儿歌唱是为了神的荣耀，诗104:12），大卫羡慕这些幸福的小鸟，很高兴与它们交换位置。请观察，大卫羡慕的，不是在祭坛上方飞过。对神的殿宇只有短暂一见的鸟儿的幸福，而是那些在那里为自己安家的鸟儿的幸福。大卫不会认为在神殿中象寄居的，又象行路的只住一宵，这就足矣；而是让这作他的安息，他的家；他要在此居住。并且他注意到，这些鸟儿不仅为自己筑巢，还在那里产下雏鸟；在神的院中自己有一席之地的人，不能不渴望他们的儿女在神家中，在祂围墙之内也有自己地方，名字也列其中，可以把他们的山羊羔，牧放在牧人帐棚的旁边。一些人认为这节经文的意思是这样："耶和华啊，祢用祢的护理之工，为鸟儿预备了与它们本性相宜的窝和安息之地，它们可以自由回到其中；但那是我的窝，我安息之处，我像游荡的鸟儿渴望归巢一样渴望的祢的祭坛，我却不得近前。耶和华啊，祢为你的鸟儿供应的，要比为祢婴孩供应的更好吗？好象雀鸟离窝游飞，我现在离开神祭坛之地游荡，那是我的地方（箴27:8）；我不重回故地就绝不安息。"请注意，灵魂在神里面回到家中安息的人，不能不渴慕安定在祂典章附近。有两祭坛，一个是献祭用，另外一个是烧香用，大卫渴慕在神的院中有一席之地，这两个祭坛都关注，我们在服事神时也必须如此，关注基督的赎罪和代求。最后，请观察他在这称呼中如何看神：祢是万军之耶和华，我的王，我的神。一个可怜受苦的臣民，除了到他的王那里，还能去到哪里寻求保护呢？百姓不当求问自己的神吗？我的王，我的神，是万军之耶和华；让我靠着祂和祂的祭坛生和死。

IV. 他承认，得自由来到神祭坛前服事的神的工人和百姓是有福的：“他们便为有福。哦，我什么时候才能重新享有福呢？” 1. 神的工人，祭司和利未人是有福的，他们在会幕周围有住的地方，他们的生活是被神使用来服务会幕（诗84:4）：如此住在祢殿中的，便为有福，就是以那里为家，办的事是在那里的人便为有福。他根本没有可怜他们，认为他们是受限要不断服事，一定要不断认真的意思，他宁可羡慕他们，也不羡慕世上最伟大的王子。有一些人以贪婪之人为有福，但他以敬虔之人为有福。如此住在祢殿中的，便为有福（不是因为他们有美好的工价，每一样献祭的一部分要归他们自己，使他们饮食无忧，而是因为他们有美好的工作）：他们仍要赞美祢 ；如果地上有天堂，那它就是在于赞美神，仍要赞美神。把这应用在祂天上的殿；住在那里的，天使和得荣耀的圣徒便为有福，因为他们昼夜不住赞美神。所以让我们尽量花时间用在我们盼望把欢乐永世用在其上的那有福工作上。2. 百姓，住在乡间的居民是有福的，他们虽然不像祭司不断住在神的殿中，却在神指定他们过严肃的节期，那三个重大的节期，所有男性都要参加的节期（申16:16）时，有自由来到神的殿中。大卫根本不认为这是强加的，是加给他们的苦差事，他而是羡慕可以这样来过节的人，诗84:5-7。这里描写了他断言为有福的人。（1.）他们在信仰中行事，是根据一种牢固的原则，就是依靠神，向祂委身：靠祢有力量的，这人便为有福 ，以祢为他的力量，强烈让自己依靠祢，以祢的名为坚固台，奔入得安稳的人（箴 18:10），便为有福。仰望耶和华他神的，这人便为有福，诗40:4；诗146:5。 出去，并且继续进行信仰操练，不靠自己力量（因为若是这样，所行的必然失败），而是靠耶稣基督恩典的力量（我们所能承担的一切，都是出于祂），这样的人是真有福。大卫希望重返神的帐幕，在那里靠着耶和华他的神，使自己得力去服事和受苦。(2.) 他们是爱慕神圣典章的人：心中想往锡安大道的，就是以在神里蒙福为目的，以通向神的所有大道，以坚固美德、保持神相交的所有方法为欢喜。他们不仅行在这些大道中，而在心里想往这些大道，把这些大道紧紧放在心上；没有别的关心关注，高兴快乐，是比这更贴近内心。请注意，眼中关注新耶路撒冷的人，必须在心中想往它的大道，必须思想，他们的眼目必须向前直观这些大道，必须深思这些大道，必须紧紧持守这些大道，害怕偏左或偏右。如果我们以神的应许作为我们的力量，就必须以神的话语作我们的标准，并按此行。 (3.)他们是遵守神圣典章，以此事奉神时决心克服困难和障碍的人，诗84:6。当他们离开乡间，上去过节敬拜，他们走的大道要经过许多干旱多沙的山谷（一些人如此理解），在当中容易渴死；为了抗击这种不便，他们挖掘小坑接收储存雨水，方便给他们和其他人提神。他们挖这些池子时，天上打桩的撞槌为他们出力。如果我们预备好领受神的恩典，这恩典对我们必不至缺乏，而是在一切时候都够我们用。他们的大道要经过许多流泪谷，就是许多多水的山谷（其他人这样理解），在潮湿的天气，有秋雨盖满了全谷的时候，因着水位上升，或者道路泥泞，变得无法通过；但把水排干 ，给大道挖掘壕沟，就在山谷中开出一条道路，造福上耶路撒冷的人。人既要下功夫修理通往市集，也要下功夫修理通往教堂的道路。但所有这一切都是为了表明，[1.] 他们对这旅程怀有美好愿望。他们准备上耶路撒冷过严肃的节期时，不愿被坏天气、难行的道路拦阻，不以这些为借口留在家中。在尽本分的道路上，遇到的难处为的是试验我们的决心；看风的必不撒种。 [2.] 他们把通向锡安的大道修得最好，想办法花大力气修理难行的地方，不便之处不能挪开时，尽最大努力忍耐。我们通往天堂的道路要经过流泪谷，但我们若正确善用神为前往天城的天路客已经预备的安慰，这谷也要变为泉源之地。(4.) 他们是不断努力向前，直到最终抵达他们旅途终点，不愿放弃的人（诗84:7）：他们行走，力上加力；他们经过每个城镇，有更多人加入，队伍就扩大，直到他们成为人数浩大。来自远方的人呼吁那些几乎不动的人说，“我们往耶和华的殿去”

（诗122:1-2），好使他们可以组成一队一起去，表明他们互相的爱。或者具体的个人，不是因着旅途乏味，遇到的难处而疲倦，而是越接近耶路撒冷，他们就越活泼欢喜，就这样力上加力，伯17:9。神就是这样应许，那等候耶和华的，必从新得力，赛40:31。就是他们在哪里软弱，在那里就变得有力。他们行走，德上加德（一些人这样认为）；这里与用来描写那位才德妇人用的是同一个词。在基督徒道路中努力向前的人，要发现神给他们恩上加恩，约1:16。他们要被改变，荣上加荣（林后3:18），从一种程度的荣耀恩典加增到另一程度，直到最后，各人到锡安朝见神，把荣耀归于祂，从祂领受祝福。请注意，在恩典里长进的人，要最终在荣耀里得完全。迦勒底插本这样解读，他们行走，从圣所的房屋到教义的房屋，他们关注律法花的功夫要在神面前显明，神的威严住在锡安。我们行走，必须从一样本分到另一样本分，从祷告到神的话，从实践我们学到的，到学习更多；如果我们如此行，它的福益就要显明，归荣耀给神，使我们自己得永远的安慰。

诗 84:8-12

84:8耶和华万军之神啊！求祢听我的祷告；雅各的神啊！求祢留心听。细拉

84:9神啊！祢是我们的盾牌，求祢垂顾观看祢受膏者的面。

84:10在祢的院宇住一日，胜似［在别处住］千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。

84:11因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。祂未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。

84:12万军之耶和华啊！倚靠祢的人，便为有福。

在此，I. 诗人为神听他祷告，悦纳他祷告，没有具体提到他渴慕神为他做什么。他已表明对神典章如此深情的看重（他现在受约束被驱逐，不得遵守这些典章），就无需再多说。在那表白中，祂一切的渴慕都清楚陈明在神面前，他的盼望、他的叹息，不向祂隐藏；所以他只是祈求（诗84:8-9）神听见他的祷告，并且垂听，求神察看他的光景，察看他美好的情感，观看他的面，看他的面朝向何方，他的面容如何显出他对神殿宇的盼望渴慕。他称自己是神的受膏者（许多人这样认为），因为大卫由祂膏抹，为祂受膏。在这恳求中，1. 他以神几个充满荣耀的称号来仰望祂 — 看祂是耶和华万军之神，一切受造之物听从祂调遣，所以有天上地上一切的权柄 — 看祂是雅各的神，与祂自己百姓立约的神，一位从未对雅各祷告的后裔说过，你们寻求我是徒然的神 — 是神我们的盾牌，按照祂与他们祖先亚伯拉罕立的约，把祂的百姓置于祂特别保护之下的神。创15:1，“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌。” 当大卫不能藏在神帐幕的隐密处（诗27:5），而是与帐幕远离时，他却盼望无论自己身在何处，都要发现神他的盾牌就在自己身旁。2. 我倒是这样理解这句话，他仰望中保；求祢垂顾观看祢弥赛亚的面，祢受膏者的面，大卫讲的是祂的受膏，诗45:7。在我们对神说的一切话中，我们必须渴望祂垂顾观看基督的面，为祂的缘故接纳我们，在祂里面喜悦我们。我们必须用信心的目光看，然后神就要用眷顾的目光垂顾观看受膏者的面，我们没有这位受膏者就不敢出面时，祂确实出面。

II. 他以自己爱慕神的典章，倚靠神祂自己作为恳求的理由。

1. 神的院宇是他所喜爱的，诗84:10。 他极看重神圣的典章：他看它们的价值高于任何其它一切事物，他以此表达对它们的重视，(1.) 喜爱敬拜神的时间，胜过所有其它时间：在祢的院宇住一日，参与信仰服事，完全摆脱一切世事，胜似千日，不是在祢院宇中的一千日，而是这世上任何别的地方，尽管有人一切喜乐的一千日。胜似一千，他没有说日，你若愿意，可以给它加上年，世代，大卫要抓住它。“在祢院宇中住一日，一个安息日，一个圣日，一个节日，虽然不过是一日，对我都是极好；不但如此”（一些拉比这样意译），“就算明日我就要因此死去，这也要比花在今世事务和喜乐当中数以年计的时间更美。在神院宇中的日子，其中一日，连同它的愉悦，一日追赶千日，使万日逃跑，使之蒙羞，它们不配与之比较。”(2.) 喜爱敬拜神的地方，胜过所有其它地方：宁可在我神殿中看门，宁可在我神殿中最小的地方，最小的职分上，不愿住在恶人的帐棚里，不愿像主人一样住在恶人的帐棚里，大摆排场。请观察，他把像帐幕这样的地方称作殿，因神在当中同在，就让连其中那些幕帘也比皇宫更辉煌，比城堡更坚固。这是我神的殿；他以神作他的神，与神的圣约关系作为他极喜爱的，反复诉说；能很有根据称神是他们的神的人，

而且只有那些人，才以祂的殿宇为乐。我宁可在神的殿中看门，也不愿在邪恶当权的帐篷里作王，宁愿躺在门口（原文是这个意思），乞丐躺卧的地方（徒3:2）：大卫说："不管如何，让那作我的地方，我不要别的地方。" 只要在会堂里有高位，能引人注目，法利赛人是喜爱会堂的。圣洁的大卫不渴求这样；只要他得到允许到门口，他就要说，"夫子，我们在这里真好。"一些人把这读作，我宁可被限制在我神殿中的门框处，也不愿在恶人的帐篷中自由生活，指的是关于奴仆的那律例，如果他们不愿出去得自由，就要靠着门框让人用锥子穿他们的耳朵，出21:5-6。大卫如此爱他的主人，爱他的工作，以致渴慕永远与这服事绑在一起，更自由做此事，而不愿出去得自由脱离这服事，喜爱尽本分的约束，胜过最大的犯罪自由。圣洁的心对圣洁的本分有如此超越的喜爱，在他们看来，没有任何满足能和与神相交的满足相提并论。

2. 神亲自作他的盼望，喜乐和一切。所以他爱神的殿，因为他的盼望是从他的神而来，在那里他曾经常与神祂自己相交，诗84:11。请看，（1.）对神的百姓来说，神是，要是怎样的神：耶和华神是日头，是盾牌。我们在这地上处在黑暗中，但如果神是我们的神，祂就要向我们作日头，光照我们，赐我们活力，指示引导我们。我们在这地上有危险，但祂要向我们作盾牌，保护我们脱离在我们身边密集飞舞的火箭。祂必用恩惠如同盾牌四面护卫我们。所以让我们总是在耶和华的光明中行走，绝不挣脱祂的保护，我们就要发现祂是日头，供应我们一切的善，是盾牌，遮挡我们脱离一切的恶。(2.) 祂现在和将来要把什么赐给他们：耶和华要赐下恩惠和荣耀。恩惠代表神对我们的善意，以及神在我们里面作成的善工；荣耀代表祂现在赋予我们的尊荣，使我们得着儿女的名分，以及祂已经为我们预备，我们作为儿女要继承的产业。神要在这世上赐他们恩惠，预备他们得荣耀，另外那世界上的荣耀，是恩惠的成全；两样都是神的恩赐，祂白白的恩赐。一方面，神在何处赐下恩惠，祂也要在何处赐下荣耀（因为恩惠是荣耀的起头，是荣耀的凭据），同样，另一方面，那些祂现在不赐下恩惠给他们，或徒然领受恩惠的人，将来祂连一个人也决不会把荣耀赐给他们。如果神要赐下恩惠和荣耀，这两件一起使我们在两个世界蒙福的大事，我们就可以肯定，祂未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。所有义人的特征，就是他们行动正直，他们用心灵诚实敬拜神，在世上行事为人单纯、敬虔诚实；这样的人可以肯定，神未尝留下一样好处，不给他们，这对他们安适行经这世界来说是必不可少的。确保得着恩惠和荣耀，其它东西都要加给我们。这是一个全面的应许，保证圣徒目前得安慰，不管他们想要得什么，认为自己需要什么，他们可以肯定，无限智慧的神不是看这事对他们没有好处，就是无限良善的神要在恰当的时候把这赐给他们。让我们关注的是行动正直，然后让我们相信，神要把各样好处赐给我们。

最后，他如从前一样，宣告倚靠神的人为有福，诗84:12。得自由遵守神的典章，有特权来到神殿中的人是有福的。虽然我们会受到拦阻，不得享有这些，但我们若倚靠神，就不会受到拦阻，

不得蒙福。我们若不能去到神的殿，却可以凭信心去到殿中的神那里，在祂里面我们要有福、安适。

诗篇第85篇

解释圣经的人普遍认为这篇诗篇是在犹太人被掳巴比伦，回归之后所写，那时他们仍落在神不悦的某些记号之下，他们在这篇诗篇中祷告，求神把这些记号除去。没有什么看起来是反对这种意见，它和诗篇137篇一样，可能是在这样的时候写成。这些是公众关注的利益，在此诗人把这些事惦记在心上，这篇诗篇是为大会所写。在这当中教会像处在大洪水中一样；上面是云，下面是波浪；每一样事情都黑暗惨淡。教会就像方舟中的诺亚，介于生死之间，盼望和恐惧之间；情形如此，I. 在祷告中有鸽子放飞，是求神除去罪和忿怒（4节），赐下慈爱恩典（7节）的恳求。恳求的根据是从前神的眷顾（1-3节），目前的愁苦，5-6节。II. 在此鸽子带着和平与好消息的橄榄枝飞回；诗人期望她飞回（8节），然后叙述神对属祂的以色列的眷顾，他被先知的灵感动，向别人保证事实如此，他用信心的灵自己深信是这样，9-13节。我们歌唱这篇诗篇，可以帮助我们在总体方面为祂的教会，在具体方面为我们生长的地方向神祷告。前半部分可以用来引导我们的渴望，后半部分用来鼓励我们在这些祷告中有信心和盼望。

诗 85:1-7

可拉后裔的诗，交与伶长。

85:1耶和华啊！祢已经向祢的地施恩，救回被掳的雅各。

85:2祢赦免了祢百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。细拉

85:3祢收转了所发的忿怒和祢猛烈的怒气。

85:4拯救我们的神啊！求祢使我们回转，叫祢的恼恨向我们止息。

85:5祢要向我们发怒到永远吗？祢要将祢的怒气延留到万代吗？

85:6祢不再将我们救活，使祢的百姓靠祢欢喜吗？

85:7耶和华啊！求祢使我们得见祢的慈爱，又将祢的救恩赐给我们。

落在患难与忧愁中的教会，在此按照神的指引，向神发出她的呼求。神如此愿意垂听和应允祂百姓的祷告，以致祂通过祂的灵，在他们的言语和心中指示他们写下他们的恳求，把祷告的话语放在他们口中。在非常微弱光景下的神的百姓，在此得到教训，如何向神说话。

I. 他们应当感恩承认神已经为他们成就大事（诗85:1-3）：“祢已经为我们和我们的祖宗做了这样那样的事。”请注意，人体会到目前的患难，这不应当淹没对从前蒙受慈爱的回忆；而是即使我们被带到非常低微的光景，也必须记念过去我们经历了神的良善，这是我们必须带着感恩留意的，为要向祂发出赞美。他们在此欢喜讲到此事，1. 就是神已经显明自己是向他们的地施恩，向它发出微笑，以它作祂自己的地：“耶和华啊！祢已经向祢的地施恩，用分别的眷顾，当它是祢自己的。”请注意，神的眷顾是对具体的个人，也是对各民族所施恩惠的源头，是他们幸福的源泉。因着神的眷顾，以色列得到和一直拥有着迦南地（诗44:3）；如果不是祂继续眷顾他们，他

们很多次早就毁灭了。2. 祂拯救他们脱离敌人的手，使他们重得自由："祢救回被掳的雅各，让那些被赶出去，在异地作客旅，在压迫他们之人的地上作囚徒的人，重新在他们自己的地上安居。"雅各被掳，虽然持续时间很长，却要在合适的时候被带回。3. 祂没有按照他们惹动祂怒气当得的来待他们（诗85:2）："祢赦免了祢百姓的罪孽，没有按祢本可以行的那样用公义惩罚他们。祢遮盖了他们一切的过犯。"神赦罪的时候，祂遮盖这罪；祂遮盖祂百姓的罪时，祂是把它的一切都遮盖。他们被掳，把他们救回，当这伴随着神赦免他们的罪，这就是神眷顾他们的一个实例。4. 祂没有如此长久继续对他们发怒，如此长久，一直让他们有理由惧怕（诗85:3）："祢遮盖了他们一切的过犯，祢就收转了所发的忿怒；"因为当罪被搁置一旁，神的怒气就止息了；如果我们得洁净，神就得平定。请看什么是赦罪：祢赦免了祢百姓的罪孽，就是，"祢收转了祢猛烈的怒气 ，这怒气的火焰要把我们烧灭。祢怜悯我们，没有激发起祢所有的忿怒，而是当一位代求的站在破口当中，站在祢面前，祢就收转了祢的怒气。"

II. 他们得到教训，就着他们目前的患难，要向神祷告求恩典怜悯；这是从从前推论出来的："祢已经如此善待我们的祖先，求祢善待我们，因为我们是同一个约的儿女。"1. 他们祷告求神赐下使他们归正的恩典："拯救我们的神啊！求祢使我们回转，让我们从被掳中归回；使我们从罪孽中回转，使我们转向祢自己，转向我们的本分；求祢使我们回转，我们就必得转回。"神要拯救的人，迟早祂要使他们回转。没有回转归正，就没有拯救。 2. 他们祈求神除掉他们落在其下祂不悦的记号："叫祢的恼恨向我们止息，正如在我们祖先的日子，祢曾多次叫祢的恼恨止息一样，那时祢确实收转了对他们所发的忿怒。"请观察这方法，"首先求祢使我们回转归向祢，然后叫祢的恼恨离开我们。"我们与神和好的时候，那时，只有那时，我们才能期待得到祂与我们和好带给我们的安慰。3. 他们祷告求神向他们显明善意（诗85:7）："耶和华啊！求祢使我们得见祢的慈爱，不仅把慈爱加在我们身上，还让我们得着这慈爱令人安慰的诸般证据；让我们知道祢已经把慈爱加给我们，为我们存留慈爱。" 4. 他们祷告神向他们施恩，荣耀祂自己，为他们作辩护："将祢的救恩赐给我们；通过祢的应许赐给我们，这样无疑祢就要用祢的护理做成这救恩。"请注意，蒙神慈爱的器皿，是承受祂救恩的人；祂向祂赐下救恩的人显出慈爱；因为拯救唯独是因神慈爱的缘故。

III. 他们得到教训，要为着他们目前的苦难，谦卑向神恳求，诗85:5-6。在此请观察，1. 他们害怕，祈求神免去的是什么："祢要向我们发怒到永远吗？如果祢是这样，我们就有祸了，但我们盼望祢不会这样。祢要将祢的怒气延留到万代吗？不会，祢是有恩典的神，不轻易发怒，并且快快施恩，不永远与人相争。祢没有向我们的祖先发怒到永远，而是不久就收转了祢猛烈的忿怒；那么祢为什么要向我们发怒到永远呢？祢的慈爱怜悯，岂不是和从前一样丰盛大有能力吗？

对于不悔改的罪人，神要向他们发怒到永远；地狱是什么，不就是神的忿怒延伸到无尽的万代吗？但人间地狱会是祢百姓的分吗？”2. 他们渴慕和盼望的是什么：“祢不再将我们救活（诗85:6），向我们说安慰话，将我们救活，用为我们作成的拯救将我们救活吗？祢从前曾向祢的地施恩，这就将它救活了；祢现在不再次施恩，再次将它救活吗？”神曾让被掳的人在受辖制之中稍微复兴，拉 9:8。他们从巴比伦被救回，这就像死而复生一样，结37:11-12。他们说，现在，耶和华啊，祢不再将我们救活，二次伸手将我们带回吗？诗126:1,4。求祢在这些年间复兴祢的作为，哈 3:2。“再将我们救活，”（1.）“让祢的百姓快乐，我们得到由此而来的安慰，”诗14:7。赐他们生命，使他们可以欢喜。（2.）“让他们可以以祢为乐，祢因此就得荣耀。”如果神是我们所得一切慈爱的源头，祂就必然要作我们一切喜乐的中心。

诗 85:8-13

85:8我要听神耶和华所说的话，因为祂必应许将平安赐给祂的百姓，祂的圣民；他们却不可再转去妄行。

85:9祂的救恩，诚然与敬畏祂的人相近，叫荣耀住在我们的地上。

85:10慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲。

85:11诚实从地而生，公义从天而现。

85:12耶和华必将好处赐给［我们］，我们的地也要［多］出土产。

85:13公义要行在祂面前，叫祂的脚踪成为［可走的］路。

我们在此看到对之前经文中祷告和切切恳求的回答。

I. 总体上这是平安的回答。这是诗人很快就知道的（诗85:8），因他站在守望所，看神对他说什么话，哈2:1-2。我要听神耶和华所说的话。这表明，1. 他动荡的感情，他的愁苦，他的惧怕，由此引发他灵里的动荡都止息了："我的心啊，你要安静！谦卑静默等候神，等候祂的作为。我讲的已经够了，或者太多；现在我要听神要说什么，欢迎祂至圣的旨意。我主有什么话吩咐仆人？"如果我们要神听我们用祷告对祂说话，我们就必须准备好要听祂用祂的话语对我们说话。2. 他的期望上升；现在他已经祷告，他就盼望有从垂听祷告的神而来极大极善的事。我们祷告之后，就应当看守着我们的祷告，留下等候回应。在此请观察，(1.) 他向自己保证，神回应他的祷告要赐下的事：祂必应许将平安赐给祂的百姓，祂的圣民。世上有一群百姓，是属神的百姓，为了祂被分别出来，顺从祂，必得到祂的拯救。祂所有的百姓都是圣徒，被祂的恩典分别为圣，委身于祂的荣耀；这些人可能有时失去了平安，外有争战，内有惧怕；但迟早神必应许将平安赐给他们；如果祂不下令赐给他们外面的平安，祂也要给他们里面的平安，祂已经通过祂的道和工人，对他们耳朵说的平安，祂要通过祂的圣灵对他们心里说，使他们听见就欢喜快乐。(2.) 他如何应用这盼望。[1.] 他从中得安慰；我们也必须如此："我要听神耶和华所说的话，听祂应允祷告，应许保证赐平安的话。"当神应许把平安赐下，我们绝不可对此置若罔闻，而要带着一切的谦卑和感恩领受。[2.] 他告诫圣徒，要尽这要求他们当尽的本分：他们却不可再转去妄行；因为是按这些条件，唯独是按这些条件，人才能期望得平安。神对这些人，这些转离罪的人，唯独对这些人应许平安；但如果他们再转去犯罪，他们就要风险自负。所有的罪都是妄行，但后退尤为如此；在我们看似离开罪之后又再转去犯罪，在神应许平安之后再转去犯罪，这就是极大的妄行。神要赐平安，但祂应许平安时，再转去妄行的人是要找争战。

II. 这里讲到这平安应许的细节。诗人毫不怀疑一切都要在很快之间变得好起来，所以在这篇诗篇最后五节经文给我们看到教会光景兴旺的欢喜前景，这五节经文描写了神最终要赐福给被掳之人的平安兴盛，他们在大大服苦和受困扰搅动后，最终得以在他们自己的地上安居。但这也可以理解为是给所有敬畏神和行义之人的应许，就是他们要安舒得福，也是对弥赛亚国度，以及神要使这国度因蒙福得富足的预言。在此有，

1. 随时的帮助（诗85:9）：“祂的救恩，诚然相近，与我们相近，比我们以为的更近：它不久就要成就，不管我们的困难和愁苦多么大，神的时间要到时，那时间就不遥远。”做砖的数目加倍时，摩西出现。这救恩与所有敬畏祂的人相近；苦难近，救恩也就近了，因为神是所有属祂之人极随时的帮助；但救恩远离恶人，诗119:155。这可以很恰当地应用在为永远的救恩创始的基督身上：旧约圣徒的安慰，就是虽然他们不能活着看见他们等候的耶路撒冷得救赎，却可以肯定这是近了，所有敬畏神的人要欢喜迎接这救恩。

2. 确定的尊荣：“荣耀住在我们的地上，使我们当中有确定坚立的对神的敬拜；因这是地的荣耀。那离开的时候，以迦博 — 荣耀离开了；那留下，荣耀就住在其中。”这可能是指着弥赛亚说的，祂要作祂民以色列的荣耀，祂要来住在他们中间（约1:4），为此原因他们的地被称为以马内利之地，赛8:8。

3. 各样美德相遇，欢喜相拥（诗85:10-11）：慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲。这可以理解为，(1.) 百姓和政府的复兴，在这治理当中，所有这些美德要显眼占据指挥地位。长官和接受治理的人都有慈爱和诚实，公义和平安。没有诚实或慈爱，一切都要毁灭（何4:1；赛59:14-15）；但是当这些在对一切事务的管理中相遇，当这些定下目标，当这些颁布命令，当有如此大量的诚实，如地上的草发旺，有如此大量的公义，如雨从天降下，那时事情就安好了。当在各个会中慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲，普通的诚信变得真是普通，那时荣耀就住在地上，狡诈掌权的罪要成为对任何人的冒犯。(2.) 因此，神的眷顾重返并持续。当百姓向神回转，在尽本分的道中紧紧跟从祂，神就要向他们回转，在施恩的道中与他们常在。一些人就是如此把这里理解为，人的诚实和神的慈爱，人的公义和神的平安彼此相遇。如果神发现我们对祂诚实，彼此诚实，对我们自己诚实，我们就要发现祂满有慈爱。如果我们认真专注公义，我们就必得平安的安慰。如果诚实从地而生，如哈蒙德博士解释的那样，是从人心，诚实本应在其中生长的这土中生长，那么公义（就是神的慈爱）就要从天而现，就如阳光对地的出产发挥作用，抚育它们，以此对待世界一样。(3.) 在弥赛亚的工作中，神的属性和谐共处。在既是我们的拯救，也是我们的荣耀的弥赛亚身上，慈爱和诚实已经彼此相遇；神的慈爱和诚实，祂的公义和平安已经彼此相亲；就是说，拯救我们的这件大事，是设计得如此好，协调得如此好，以致神能向可怜的罪人施慈爱，与他们平安共处，而不对祂的诚实和公义造成任何伤害。祂诚实发出警告，公义进行管治，却赦免罪人，接纳他们与自己立约。基督作为中保，让罪曾使之分离的天地再次相遇；

通过祂，诚实，神喜爱的内里诚实，从地而生，然后公义从天而现；因神自己为义，也称信耶稣的人为义。或这是表明在弥赛亚的国度里，这些美德必要兴旺，占据上风，普世掌权。

4. 各样可羡慕之事极为丰富（诗85:12）：耶和华必将好处赐给我们，把各样祂看来对我们有好处的事赐给我们。所有的好处都从神的良善而来；当慈爱、诚实和公义对人心和人的生活发挥主权的影响作用，我们就可以盼望得到各样好处。如果我们是这样先求神国的义，其它东西都要加给我们了，太 6:33。当福音的荣耀住在我们的地上，那时这地要多出土产，因灵魂的兴盛不是一同带来外在的兴旺，也要使得即使缺乏外在兴旺，事情也变得甘甜。见诗67:6。

5. 美好道路上可靠的指引（诗85:13）：祂已经向我们作出应许，保证我们要蒙福的公义，还有成圣的公义，祂已经在我们里面成就的那善工，这些要行在祂面前，叫祂的脚踪成为可走的路，激发起我们对祂施恩眷顾的盼望，也装备我们得到这眷顾；这些也要行在我们面前，作我们的指引，使我们行在祂的路中，就是鼓励我们的盼望，指引我们的实践，让祂行在慈爱路中向我们走来时，我们可以出去迎见祂。基督是公义的日头，要把我们带到神那里，使我们走在通向神的道中。传义道的施洗约翰，要走在基督前面，为祂预备道路。公义是迎见神和跟从祂的可靠指引。

诗篇第86篇

这篇诗篇标题为“大卫的祈祷”；很有可能它不是因任何具体情形写成，而是他自己常用的祷告，并推荐给其他人使用，特别是在患难的日子使用。许多人认为大卫作为基督的预表写下这篇诗篇，基督“在肉体的时候，大声哀哭”，来 5:7。大卫在这祷告中，按祷告这本分的实质，I. 把荣耀归给神，8-10,12-13节。II. 求神施恩眷顾，求神听他的祷告（1,6-7节），保守和拯救他，怜悯他（2-3,16节），赐他喜乐、恩典和力量，把尊荣加给他，4,11,17节。他以神的良善（5,15节）和他敌人的恶毒作为祈求的理据。我们在歌唱这篇诗篇时，必须像大卫一样，用恳求让我们的心仰望神。

诗86:1-7

大卫的祈祷。

86:1耶和华啊！求祢侧耳应允我，因我是困苦穷乏的。

86:2求祢保存我的性命，因我是虔诚人。我的神啊！求祢拯救这倚靠祢的仆人。

86:3主啊！求祢怜悯我，因我终日求告祢。

86:4主啊！求祢使仆人心里欢喜，因为我的心仰望祢。

86:5主啊！祢本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告祢的人。

86:6耶和华啊！求祢留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。

86:7我在患难之日要求告祢，因为祢必应允我。

这篇诗篇以大卫的祈祷为题发布；不是说大卫把他所有的祷告都唱出来，而是在他的一些诗歌中插入祈祷；因为一篇诗篇会接纳任何表明敬虔向神献身情感的语句。但值得留意的是，这篇诗篇与其它一些诗篇相比，言语是多么朴素，当中诗意的焕发或修辞是何等之少；因才智飞扬，这并非祷告当有的装饰。在此我们可以观察到，

I. 他向神发出的恳求。确实祷告偶然会向人讲道，但最合适的（就像这篇诗篇一样），就是每句话都应向神说，因这就是这里描写的祷告的实质（诗86:4）：主啊！我的心仰望祢，正如他曾在诗25:1讲过的那样。人心在祷告的所有部分，都应攀上信心和圣洁愿望的翅膀，向神仰望，去迎见祂赐下的恩典，被提升到极高处，盼望从祂而来的大事。1. 他乞求神施恩垂听他的祷告（诗86:1）：耶和华啊！求祢侧耳应允我。 神听我们祷告的时候，说祂是垂听，垂下耳朵听，这是很恰当的，因是神可称颂的屈尊俯就，让祂乐意留意像我们这样如此卑微的受造物，像我们的祷告这样不完全的祷告。他重复这句话（诗86:6）："耶和华啊！求祢留心听我的祷告，我的祷告虽细声，虽结结巴巴，却求祢眷顾垂听；求祢垂听我恳求的声音。"不是说神需要被我们能说的任何话激发起感情；而是我们必须这样表达渴慕祂眷顾的愿望。大卫的子孙带着确信和欢喜说这句话（约11:41-42），"父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。我也知道祢常听我。"2. 他乞求神把自己置于祂特别的保护下，作为他做成救恩的神（诗86:2）：求祢保存我的性命，求祢拯救仆人。大卫以他灵魂的性命作神的仆人，因为服事神，得蒙祂悦纳的人，是用他们的心灵服事祂。大卫关注的是他的性命，如果我们把这理解为他肉身的生命，这就教导我们，最好的自我保存，就是把我们自己交托给神保守，凭信心和祷告让创造我们的神作保存我们的主。但这可以理解为是指祂属灵的生命，与身体有别的灵魂的性命；"保存我的灵魂脱离那对灵魂是邪恶危险的事，就是脱离罪；保存我的灵魂，这样就拯救我。"所有神要拯救的人，祂必保存，祂要保守他们直到他们进祂的天国。3. 他乞求神用可怜同情的眼目垂顾他（诗86:3）：主啊！求祢怜悯我。神赦免我们的罪，帮助我们脱离患难，这是因祂的怜悯；这两样都包括在"神啊！求祢怜悯我"这祷告中。"人不显出怜悯，我们自己不配怜悯，但主啊，为怜悯的缘故，祢怜悯我。"4. 他祈求神用内在的安慰充满他（诗86:4）：主啊！求祢使仆人心里欢喜。只有神才能使人心里快乐，使人心里欢喜，那时，只有那时，喜乐才能满足；正如作神仆人之人的本分是乐意事奉祂 ，同样他们的特权就是因信被诸般的喜乐平安充满，他们可以凭信心求，不仅神保存他们的性命，而且还使他们心里欢喜，有靠耶和华而得的喜乐作他们的力量。请观察，他祷告"求祢使仆人心里欢喜"时加上，"因为我的心仰望祢。"当我们努力保守我们与神的相交，就可以盼望从祂得到安慰：祷告是属灵喜乐的保姆。

II. 他用来加强这些恳求的理据。1. 他用自己与神的关系和在祂里面的利害关系作为理据恳求：“祢是我的神，我把自己向祢全然献上，我依靠的是祢，我是祢的仆人（诗86:2），顺从祢，所以盼望从祢而来的保护。”2. 他以他的患难作为理据恳求：“求祢应允我，因我是困苦穷乏的；所以我要祢的帮助，所以除祢以外别无他人应允我。”神是困苦人的君王，祂的荣耀就是拯救穷苦人的性命；灵里贫穷谦卑的人，看自己空虚贫苦的人，是最受到欢迎来到赐诸般恩典的神面前。3. 祂以神对所有寻求祂的人的善意作为恳求的理据（诗86:5）：“我的心向祢仰望，渴慕盼望，因为主啊！祢本为良善；”除了到良善家主的门前，乞丐还要到哪里去呢？神本性的良善，在我们对他的一切说话中大大鼓励我们。祂的良善在两件事上显明，赐予和饶恕。(1.) 祂是赦罪饶恕的神，不仅能饶恕，还愿意饶恕，比我们愿意悔改更愿意饶恕。我说：“我要向耶和华承认我的过犯。”你就赦免我的罪恶，诗32:5。(2.) 祂是应允祷告的神；祂有丰盛的慈爱，非常充满，非常白白赐下，向凡求告祂的人丰富慷慨赐下；祂有能力供应他们一切的需要，慷慨赐下那供应。4. 他以神在他自己里面所做的善工作为恳求的理据，藉此神已经让他有资格得到祂眷顾的记号。神的恩典在他里面做成三件事，他看这些是要得所有美善的凭据：— (1.) 顺从神（诗86:2）：我是虔诚人，所以求祢保存我的性命；因祂要保守圣灵使之分别为圣的人。他说这句话，不是骄傲和虚荣夸口，而是向神谦卑感恩。我是祢最眷顾的（边注如此读作），祢已经把我分别出来归给祢自己。如果神已经在我们里面开始了施恩的善工，我们就必须承认这时候是喜爱有时。那时我在祂眼中象得平安的人，神已经接纳进入祂眷顾的人，祂要接纳置于祂的保护之下。众圣徒都在祂手中，申33:3,。请观察，我是穷乏的（诗86:1），然而我是虔诚人（诗86:2），虔诚却又穷乏，是世上的贫穷人，却在信上富足。在最大的穷乏中保守自己纯洁的人，可以让自己安心，神要保存他们的安慰，保存他们的性命。(2.) 相信神：求祢拯救这倚靠祢的仆人。虔诚人却绝不可倚靠自己，也不可倚靠自己的义，而是只倚靠神和祂的恩典。倚靠神的人能盼望得着从祂而来的救恩。(3.) 愿意与神相交。他盼望神要应允他的祷告，因神已经让他愿意祷告。[1.] 恒切祷告：我终日求告祢，诗86:3。就这样，我们的本分就是常常祷告，不要歇息，继续恒切祷告；在其它时候，在所有时候，我们若认真尽此本分，我们就能盼望，在苦难时我们的祷告要蒙应允。如果患难时看到祷告的车轮正在转动，不是到那时才开始转动，这就给人带来安慰。[2.] 在祷告中内心面对神，心仰望祂，诗86:4。当我们在祷告中打发我们的心去迎见神，这样我们就能盼望神要在祂的慈爱中来迎见我们。[3.] 在患难时他特别向神恳求（诗86:7）：“我在患难之日，不管其他人做什么，我都要求告祢，把我的事交托给祢，因为祢要垂听应允我，我必不至枉然寻求，不像那些高呼巴力啊，求你应允，却没有声音，没有理会的人，”王上18:29。

诗86:8-17

86:8主啊！诸神之中，没有可比祢的；祢的作为也无可比。

86:9主啊！祢所造的万民，都要来敬拜祢；他们也要荣耀祢的名。

86:10因祢为大，且行奇妙的事；惟独祢是神。

86:11耶和华啊！求祢将祢的道指教我，我要照祢的真理行；求祢使我专心敬畏祢的名。

86:12主我的神啊！我要一心称赞祢，我要荣耀祢的名，直到永远。

86:13因为祢向我发的慈爱是大的；祢救了我的灵魂，免入极深的阴间。

86:14神啊！骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命，他们没有将祢放在眼中。

86:15主啊！祢是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。

86:16求祢向我转脸，怜恤我，将祢的力量赐给仆人，救祢婢女的儿子。

86:17求祢向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为祢耶和华帮助我，安慰我。

大卫在此继续他的祷告。

I. 他把荣耀归给神；因为我们应该在祷告中赞美祂，用最谦卑和尊崇的颂赞，把国度、权柄和荣耀归给祂。1. 以祂为无与伦比完全的神，无人像祂，任何事情都无法与祂相比较，诗86:8。诸神之中，那些外邦人拜的假神，天使，地上的君王，在他们一切当中，主啊！没有可比祢的；没有一位如此智慧，如此大能，如此良善；祢的作为也无可比，这是无可辩驳的证据，证明没有一位像祂；祂自己的作为赞美祂，我们赞美祂的最好方法，就是承认没有一位像祂。2. 以祂为所有生命的源头，一切赞美的中心（诗86:9）："祢造了万民，从一血脉造出他们所有的人；他们的生命都出自于祢，要不断依靠祢。所以他们都要来敬拜祢；他们也要荣耀祢的名。"这在大卫和所罗门时大批人归信犹太教信仰这件事上部分应验，但它完全的应验，要留待弥赛亚的日子，那时从各国各族出来的一些人，要被有效带来赞美神，启7:9。神是借着基督造了万民，因为凡被造的，没有一样不是借着祂造的，所以通过基督，借着祂福音和恩典的大能，万民都要被带来在神面前下拜，赛66:23。3. 以祂为无限伟大的神（诗86:10）："所以万民都在祢面前下拜，因祢是万民的王，祢为大，祢的主权绝对，无可抗辩，祢的威严可畏，人无法承受，祢的权能遍及全世界，无可抵挡，祢的丰富浩大，不可耗尽，祢的权柄无边，不容置疑；作为对此的证据，祢行奇妙的事，是万民称羡的，由此他们能轻易得出结论，唯独祢是神，不仅无人像祢，而且离开祢，无人能存在。"让我们总是心存对这位伟大的神尊崇意念，充满对这位行奇妙事的神圣洁赞美；让唯有祂得着我们的心，唯有祂是神。4. 以祂为无限良善的神。人是恶，非常邪恶恶毒（诗86：14）；人不能指望从人得到怜悯；但主啊！祢是有怜悯有恩典的神，诗86:15。祂以此属性宣告祂的名，所以我们当以此宣告祂的名，出34:6-7。是祂的良善遍布祂一切作为之上，所以这良善应当贯穿我们一切的赞美；就我们活在其中的这世界的邪恶而言，使我们得安慰的是，不管它多么邪恶，神却是良善的。人野蛮，但神良善；人虚谎，但神信实。神不仅怜悯，还满有怜悯，在祂里面怜悯向审判夸胜。虽然我们自己放弃了祂的眷顾，惹祂动怒，但祂对我们不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实，既慷慨应许，也信实成就应许。5. 以祂作自己良善的朋友和慷慨的恩主。因神本为良善，我们应该赞美祂，但当我们看到，祂一直对我们何等良善，我们就应更动情地赞美祂。所以这是诗人至欢喜详细阐述的，诗86:12-13。他曾说过（诗86:9），主啊！万民都要来敬拜祢；他们也要荣耀祢的名。义人想到其他人必敬拜赞美神，就得到某种满足，但他最关心，最乐意做的，就是亲自敬拜赞美。大卫说，"不管别人做什么，主我的神啊！我要称赞祢，祢不仅是我的主，还是我的神；我要一心称赞祢；我要快快赞美，诚心赞美；我要带着欢喜和活泼的心赞美，真诚看重祢的荣耀；因我要荣耀祢的名，不是一时，而是直到永远。只要我活着，就要赞美，希望不断赞美，直到永远。"他定意如此特别赞美神，这是很有道理的，因为神已经向祂显出特别的眷顾：因为祢向我发的慈爱是大的。慈爱的源泉充满，耗之不尽；慈爱的流水丰富，无法估量。当我们讲到神对我们的慈爱，我们如此赞美这慈爱，这于我们是合宜的：祢向我发的慈爱是大的。论到神极大的慈爱，他举出这实例，祢救了我的灵魂，免入极深的阴间。免于死亡，极大的死亡，像圣徒保罗说的那样（林后1:10），免于永远的死亡，就连一些犹太人作者也这样理解。大卫知道在乌利亚这件事上，因着他的罪，他配得被永远投入极深的阴间；但拿单向他保证，耶和华已经除掉他的罪，因这话他得救免入极深的阴间。在此神向他发的慈爱是大的。即使最好的圣徒也承认，他们得救脱离极深的阴间，不是因为自己的功德，而是因为神的慈爱；想到这点，这要激发他们内心赞美神的慈爱，这慈爱是他们要荣耀直到永远的。拯救人免受永远的悲惨，这如此荣耀，如此慈爱，理当要求人以永远的赞美加以回应。

II. 他恳切求神施予慈爱和恩典。他抱怨仇敌对他无休止不解怨的恶毒（诗86:14）：“主，求祢支持我，因为反对我的人很多。”他然后指出他们的特征；他们是骄傲的人，蔑视可怜的大卫（许多人因骄傲，就成了逼迫人的人。）他们是强横的人，无论对错，面对眼前的一切都以暴力对待。他们是恐怖可怕的人（一些人如此读作），尽一切所能惊吓他们身边所有的人。他留意到他们的人数：他们是一党；他们是有权柄的人，在公会和法庭上聚集，或好交往的人，在会所中相遇；但结成一党，他们就更有能力行恶。他留意到他们对他的敌意：“他们公然悖逆起来攻击我；他们不仅谋划，还尽其所能把阴谋执行出来；目的不仅是要废黜我，还要摧毁我：他们要索我的命，要杀我；要索我的灵魂，若有能力，就要把它下到阴间。”最后，他指出他们远离神，与神疏远，这是他们与大卫为敌的根本原因：“他们没有将祢放在眼中，眼中不惧怕神的人，能有什么好的呢？主啊，起来反对他们，因为他们既是我的，也是祢的敌人。”他的恳求是，

1. 求神的恩典在他身上动工，诗86:11。他求神赐他，(1.）一颗明白的心，求神告知和教训关于他本分的事：“耶和华啊！求祢将祢的道指教我，祢指定我行在其中的道路；当我对此有所怀疑时，向我清楚表明我当做什么；让我听到那声音说，这是正路，”赛30:21。大卫在神的事上得到很好教育，却仍认识到他需要进一步的指教，很多时不能相信自己的判断：求祢将祢的道指教我，我要照祢的真理行；有人可能认为，这应该说成是求祢将祢的真理指教我，我要照祢的道行，但这都是一样的；神指教的是真理之道，我们必须作出选择，行在其中，诗119:30。基督是道路和真理，我们必须既学习基督，也在祂里面行。除非神指教我们，否则我们不能在祂的道路和真理中行；如果我们要祂指教我们，就必须下定决心受祂的教训管治，赛2:3。(2.）一颗正直的心：“求祢使我专心敬畏祢的名。让我在信仰上真诚，假冒为善的人三心二意；当我的心向神单一完全献上，不一半分给祂，一半分给世界，不掉队落在祂后面。”我们的心容易游荡散漫；它们的能力和官能游荡，追逐千样怪异的事；所以我们需要神的恩典使我们专心，使我们能用我们里面的一切，小到足以被用来服事神的一切来专心服事祂。“让我的心为神专注，向祂坚定信靠，火热服事祂；这就是专心。”

2. 求神赐他眷顾自己的凭据，诗86:16-17。他在这里祷告求三件事：—(1.）神向他说平安和安慰：“求祢向我转脸 ，向祢爱，慈爱温柔看顾的人转脸。我的敌人向我翻脸，我的朋友转身离我而去；耶和华啊，求祢向我转脸，怜悯我；知道祢怜恤我，这要使我得安慰。”(2.）神为他作成拯救，使他得安全：“将祢的力量赐给我；把力量加在我里面，让我可以帮助自己，为我

发出祢的力量，使我得救脱离要毁灭我之人的手。”他以关系作为根据恳求：“我是祢的仆人；我生来就是，是祢婢女的儿子，生在祢家中，所以祢理所当然是我的主人，是拥有我的，我可以盼望从祢得到帮助。我是属祢的，求祢救我。”敬虔父母的儿女，在早年被奉献给主，可以以此为根据向祂求；如果他们受祂的家的管教，他们就有权得到这家的特权。(3.) 神要赐他名声：“求祢向我显出恩待我的凭据；既向我自己，也向其他人显明祢正在恩待我，要进一步恩待我。让我得着一些不容置疑明显的实例，表明祢是恩待我，叫恨我的人看见便羞愧，因他们对我的敌意就羞愧，叫他们看到祢耶和华帮助我，安慰我，所以他们就是在一直反对神，反对神认作是属祂的人，他们一直在徒然企图毁坏搅扰神亲自承担要帮助和安慰的人，叫他们看见这一点就有理由羞愧。”圣徒的喜乐必成为逼迫他们的人的羞愧。

诗篇第87篇

前面一篇诗篇非常清楚简单，但这篇诗篇里有黑暗难明之事。这是一篇锡安颂，以它作福音教会的预表和象征，这里所讲的，非常合适应用在福音教会上。因圣殿的缘故，诗人在此喜爱锡安，I. 超过迦南地其余的地方，它有神眷顾的特别记号为冠冕，1-3节。II. 超过任何其它各种各样的地方和国家，它充满更显赫的人，有更丰富的神的祝福，4-7节。有人认为这是在锡安处在兴盛光景时所写，为要表达神子民的喜悦；其他人认为这是在锡安破落，准备要在被掳后重建时所写，为要鼓励他们的信心和盼望。虽然无人理会她（耶 30:17，“这是锡安，无人来探问的”），但神曾为她行过大事，讲述她的荣耀事情，这一切必将在福音教会中得到完全和应验；所以我们歌唱这篇诗篇时，必须着眼于这一点。

诗87:1-3

可拉后裔的诗歌。

87:1耶和华所立的根基在圣山上。

87:2祂爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。

87:3神的城啊！有荣耀的事乃指着你说的。细拉

一些人把这篇诗篇的第一句话作为它的标题；这是主题为圣山的一篇诗篇或诗歌 — 圣殿建在摩利亚山上的锡安。这是论证的基础，或这篇诗篇的开始。或者我们可以认为，诗人现在看见帐幕或圣殿，思想它的荣耀，最后突然说出这样的话，这虽与他之前所写的无关，却指向他曾思想过的；当他这样突然地说，它的根基在圣山上，人人都知道他指的是什么。这里观察到三件事，是对圣殿的称颂：— 1. 它建立在圣山上，诗87:1。教会有一根基，所以它不能沉没或摇动；基督亲自作它的根基，这根基是神所立的。在上的耶路撒冷是有根基的一座城。这根基是在山上。它建在高处；耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，赛 2:2。它建造牢固；山如磐石一般，在一磐石上教会得建造。地是立在海上（诗24:2），海不断潮起潮落，是极软弱的根基；巴别塔是在平原上建造，那地腐朽。但教会是建立在那永久的山，长存的岭上；大山可以挪开，小山可以迁移，但神平安的约也不废除，就是在这之上教会得建立，赛 54:10。这根基是在圣山上。圣洁是教会的力量和稳固：是圣洁，要支持它，保守它不至沉没；它建在山上，但更是建在圣山上 — 建立在神的应许上，为确认这应许，祂已经凭着祂的圣洁起誓，加上圣灵分别为圣的工作，这要保证所有圣徒的幸福。2. 神已经表明对它特别喜爱（诗87:2）：祂爱锡安的门，圣殿的门，教义之殿的门（迦勒底抄本如此作），胜于爱雅各一切的住处，无论是在耶路撒冷，还是在乡间任何其它的住处。神已经论到锡安说，“这是我永远安息之所，我要住在这里。”在那里祂与祂的百姓相会，与他们来往，领受他们的敬拜，显出眷顾他们的记号，所以我们可以得出结论，祂是何等爱那些门。请注意，(1.) 神有一种爱，是爱雅各的住处，施恩看顾有信仰的家庭，悦纳他们的家庭敬拜。(2.) 但祂更爱锡安的门，这些门不仅比雅各任何的住处，还比雅各一切的住处更美。神在雅各的住处受到敬拜，家庭的敬拜是家庭的本分，绝不可忽视；然而，当它们有冲突，公众的敬拜（cæteris paribus — 其它事情同等）当优先于私下的敬拜。3. 神的话语中有极多论到锡安的话（诗87:3）：神的城啊！有荣耀的事乃指着你说的。我们要按照人和事的象征意义，在圣经中、由圣经对这些人和事作出的评价来判断它们。与神的城为敌的人，说了这城许多坏话，要让它变得卑贱令人厌恶；但我们肯定是按真理作判断的那一位，讲到它荣耀的事。神论到圣殿，“现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中，我的眼我的心也必常在那里，” 代下7:16。锡安山华美，诗48:2。这些事充满荣耀。但神论到福音教会，讲到更荣耀的事。它是基督的新妇，祂

血买赎来的；它是被拣选的族类，圣洁的国度，有君尊的祭司，并且阴间的门，不能胜过它。让我们不要以落在最卑微光景中基督的教会为耻，也不要以任何属于它的事为耻，不要不承认我们与它的关系，虽然这可能给我们带来极大责难，因为神说到如此荣耀的事，所说的一点一滴也绝不落空。

诗87:4-7

87:4我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的。看哪！非利士和推罗，并古实人，个个生在那里。

87:5论到锡安必说：这一个那一个都生在其中，而且至高者必亲自坚立这城。

87:6当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。细拉

87:7歌唱的，跳舞的，都［要说］：“我的泉源都在你里面。”

诗人在此把锡安和其它地方作比较，喜欢它，超过喜欢其它各处；基督的教会比地上的万国更荣耀卓越。1. 诗人承认其它地方有它们的荣耀（诗87:4）：“我要提起拉哈伯（就是埃及）和巴比伦人，是在认识我之中的，是我身边的人，我与他们讨论公众事务；看哪！非利士和推罗，并古实人（或其实是阿拉伯人），我们要看到，个个生在那里；这里那里有一个名人，知识和美德出众的人，会在当中出现，是这些国家本国的人；这里那里有人称为归信真神，敬拜真神的人。”但一些人认为它有另外的含义，认为这是一个预言或应许，讲的是神把外邦人带入教会，使他们与犹太人联合成为一体。神说，“我要把埃及和巴比伦算作是与认识我的人同列。他们必要领受基督的福音，那时我要算他们是我的民，承认他们是生在锡安，在那里重生，像真正是生来作以色列人的人一样，被接纳白白得享锡安的特权。”这些曾是外人和客旅的人，成为与圣徒同国的人，弗2:19。一个归正的外邦人，要与一个天生的犹太人平起平坐；比较赛19:23-25。耶和华说：“埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。”2. 诗人证明锡安的荣耀，在许多方面超过它们全部；因为，(1.) 锡安要出许多伟大美善的人，在他们的世代名声显赫，诗87:5。论到锡安，她所有的邻舍必然要说，这一个那一个都生在其中，许多因智慧和敬虔，特别

是因着认识神的话语和全能者的异象而闻名的人要生在那里 — 许多先知和君王，他们要成为上天更大大宠爱的人，对地是更大祝福的人，超过在埃及或巴比伦被培养起来的人。教会的杰出人物远超异教万民中的杰出人物，在直到永远的记录中，他们的名要发出更明亮的光。一个人，一个人生在那里，生在她里面，一些人把这理解为是指基督，那人，那人子，祂比世人更美；祂生在靠近锡安的伯利恒，是祂百姓以色列的荣耀。神赋予犹太人最大的尊荣，就是论到他们，按肉体说，基督也是从他们出来的，罗9:5。或这也可以应用在外邦人的归正上。论到锡安，人必要说，那出于锡安的律法，基督的福音，必要成为生出许多人归向神的工具，人必要承认，在上的耶路撒冷要作他们所有人的母。(2.) 神大能的力量，必要给锡安的利益加力量，使之安定。至高者必亲自坚立她，承担要坚立她，祂能有效成就此事；从各民中归信的人加入锡安，这根本不是引发不合与分裂的原因，而要大大促进锡安的力量；因为神已经亲自把她坚立在一个永远的根基上，不管邦国有何动荡和革命，不管天地会怎样被摇动，这些是不能被震动的事，必要长存。(3.) 锡安的子孙要被记录下来得荣耀（诗87:6）：“当耶和华记录万民的时候，把祂的臣民记录在册的时候，他要点出这一个生在那里，是生在其中，第一次的生，生在祂家中 — 是通过第二次的生，由祂的灵重生。”当神来审判人，好使祂按各人的行为报应各人的时候，祂要留意谁是生在锡安，因此享有神圣所的特权，谁有那儿子的名分、荣耀、诸约、礼仪，罗9:4；罗3:1-2。多给谁，就向谁多取，所以要对他们有更多要求，要他们相应交账；被托付了五千两银子的人，必须善用这五千两。我知道你的行为，你的居所，你生在哪里。细拉。让那些住在锡安的人留心这一点 ，活出他们的认信。 (4.) 人要欢喜得胜唱起锡安的歌：歌唱的，跳舞的，都要在那里赞美神，诗87:7。人在那里欢喜服事和敬拜神，这是锡安极大的尊荣，福音教会极大的尊荣：人做祂的工，欢喜做祂的工；见诗68:25。锡安啊，我的泉源都在你里面，神这样说；祂已经把恩典的宝藏安置在祂神圣的典章之中；在那里有泉源，流出的河水要使神的城欢喜，诗46:4。诗人就是这样说，承认他干渴灵魂必要得其滋润的源泉是在圣所里，在圣道和律例典章里，在圣徒相交里。属肉体爱世界的人，他喜乐的泉源是在于财富和欢乐；但蒙恩之人喜乐的源泉是在神的话语和祷告里。基督是真正的圣殿，我们所有的泉源都在祂里面，我们所有的河水都从祂而出。父喜欢叫一切的丰盛，在祂里面居住，所有的信徒也这样欢喜。

诗篇第88篇

这篇诗篇是一首哀歌，是所有诗篇当中其中一篇最忧郁的；它不像忧郁的诗篇通常那样结束，带着至少一点安慰或喜乐的暗示，而是至始至终都是哀伤和悲痛。诗人在此哀叹的，并不是为公众的缘故（这里没有提到教会受患难），而只是因个人的原因，特别是思想受困扰，因着外在的患难，也因着想起他的罪，惧怕神的忿怒，他的灵就被打上哀伤的印记。它被看作是属于悔罪诗，当我们的惧怕像这样被转到正确的管道，因着世俗的忧愁转为一种敬虔的忧愁，这就是好的。我们在这篇诗篇中看到，I. 诗人承受的巨大灵里压力，3-6节。II. 神的忿怒，这是那压力的原因，7,15-17节。III. 他朋友的邪恶，8,18节。IV. 他通过祷告向神发出的呼吁，1-2,9,13节。V. 他

对神谦卑的劝说恳求，10,12,14节。思想落在患难中的人，可以身有感触歌唱这篇诗篇；不是这样的人则要感恩地唱，为着这里讲的不是他们的光景感谢神。

诗88:1-9

可拉后裔的诗歌，就是以斯拉人希幔的训诲诗，交与伶长。调用麻哈拉利暗俄。

88:1耶和华拯救我的神啊！我昼夜在祢面前呼吁。

88:2愿我的祷告达到祢面前，求祢侧耳听我的呼求。

88:3因为我心里满了患难，我的性命临近阴间。

88:4我算和下坑的人同列，如同无力（或作“没有帮助”）的人一样。

88:5我被丢在死人中，好象被杀的人，躺在坟墓里。他们是祢不再记念的，与祢隔绝了。

88:6祢把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。

88:7祢的忿怒重压我身，祢用一切的波浪困住我。细拉

88:8祢把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶；我被拘困，不得出来。

88:9我的眼睛，因困苦而干瘪。耶和华啊！我天天求告祢，向祢举手。

从这篇和下一篇的标题来看，希幔是一篇的作者，以探是另一篇的作者。这些是犹大的儿子谢拉众儿子中两个人的名字，代上2:4,6。还有另外两位以智慧著称，王上4:31，那节经文为推崇所罗门的智慧，就把所罗门说成是智慧胜过以探并希幔的智慧。我们不肯定那是利未人和锡安的歌的伶长的希幔和以探，是不是这里讲的同一批人，或者这些人中哪些是，或有没有一个是这两篇诗篇的笔者。有一位希幔，是其中一位伶长，在神的话语中被称为王的先见，或先知（代上25:5）；很有可能这一位也是先见，却看到自己得不到安慰，是训诲和安慰别人的，自己却把安慰推却在身外。这篇诗篇正正第一句话，是全篇中唯一安慰和支持的话。除了乌云和黑暗，他就没有什么；但在开始哀叹之前，他把神称为拯救他的神，这表明虽然事情糟糕，他仍盼望得救，还有他仰望神求拯救，依靠祂做成对他的拯救。在此我们看到诗人是，

I. 一个祷告的人，全时间投身祷告，但特别是现今患难的时候；因为你们中间有受苦的呢，他就该祷告。他的安慰是，他已经祷告；他的哀叹是，虽然他祷告，他仍在患难中。1. 他祷告非常热切："我在祢面前呼吁（诗88:1），我向祢举手（诗88：9），像一个要抓住祢，就是要抓住怜悯的人，带着一种神圣的惧怕，害怕赶不上、错失怜悯。"2. 他经常和不住祷告：我天天求告祢（诗88:9），而且还是昼夜求告，诗88:1。就这样，人应当常常祷告，不要灰心；神自己的选民昼夜向祂呼求，不仅在早晨和夜晚，每一白昼、每一夜晚都以祷告开始，还花日夜的时间祷告。这是真的常常祷告；当我们坚持不住祷告，那时我们就要祷告成功。3. 他把他的祷告指向神，期望、渴慕从祂得到应允（诗88:2）："愿我的祷告达到祢面前，蒙祢悦纳，不是像法利赛人的祷告那样到人面前，被人看见。"他不愿人听见他的祷告，而是，"主啊，求祢侧耳听我的呼求，我让自己盼望此事，按祢喜悦的回答我的祷告。"

II. 他是一个长经忧患的人，所以一些人把这篇诗篇中的他看作是基督的预表，基督在十字架上的哀叹，有时在上十字架之前的哀叹，是与这篇诗篇的大意极为一致。他大声说（诗88:3），“我心里满了患难；”基督也这样说，“我现在心里忧愁；”祂在极痛苦中说，“我心里甚是忧伤，几乎要死，”就像这里的诗人一样，因他说，“我的性命临近阴间。” 希幔是一个非常有智慧的人，一个很好的人，一个属神的人，也是一位歌唱的人，所以人可能会认为他曾是一个灵里喜乐的人，现在却灵里忧愁，心里愁苦，濒临绝望。内心的患难是最大的患难，这有时是神最好的圣徒和仆人曾大大经受磨练的。人里头的灵，最坚强之人的灵，并不总能忍耐他的疾病，而会在疾病下颓丧消沉；心灵忧伤，谁能承当呢？

III. 他看自己是将死的人，内心快要因患难破碎（诗88:5）：“我被丢在死人中（是那可怕的一群人中的一员），好象被杀的人，躺在坟墓里，他们腐朽灭亡，无人留意理会，而且祢不再记念，不再保护死人，为死人作供应，他们成为朽坏和虫子轻易的猎物；他们与祢隔绝，与祢的手隔绝，祢的手曾支持他们，向他们伸出；但现在不再有这样的机会，他们与祢的手隔绝，被祢的手隔绝”（人仆倒，神不伸手，伯30:24）；“祢把我放在极深的坑里，再深不过的坑里，我的光景消沉，我的灵消沉，在黑暗地方，在深处（诗88:6），沉没，看不到逃脱的出路，被带到最后的绝境，准备放弃，以为全都完了。”因着忧郁的势力和信心的软弱，义人可能会像这样大大受苦，对他们的患难有如此可怕的忧虑，有时对他们的结局会得出如此绝望的结论。

IV. 他至为哀叹神对他的不悦，这给患难愁苦注入茵陈和苦胆（诗88:7）：“祢的忿怒重压我身。”他在患难中若能察觉到神的眷顾和慈爱，这就会让他变得轻省；但神的忿怒压在他身上，重重压在他身上，以致他在其下快要沉没昏厥。这加在他心灵之上的忿怒，是神用来击打他的波浪，这波浪席卷他，一头接一头涌在他身上，以致他几乎不能从一个绝望的念头恢复过来，另一个念头就压在他身上；这些波浪拍打着他，发出大声和狂怒；神不是用祂一些，而是用祂全部的波浪来击打他，把他压在下面。就连神所爱的儿女，有时也会惧怕自己会不会是可怒之子，外在患难对他们的压制，大不过这种惧怕。

V. 他的朋友离弃他，让自己与他疏远，这让他的患难加增。我们落在患难中时，身边有爱我们、同情我们的人，这对我们是某种安慰；但这样的人，这个好人连一个也没有，这让他不是责备他们，或控告他们不忠、忘恩负义和不人道，而是向神怨叹，看到在患难的这部分中有祂的手（诗88:8）：“祢把我所认识的隔在远处。”神的护理把他们挪开，或让他们不能服事他，或让他们的爱与他疏离；因每一个受造之人对于我们，就是神造他要他成为的（仅此而已）。如果我们的旧相识回避我们，我们期望得着他们爱的人证明没有爱，对于此，我们就必须像对待其它患难一样，同样耐心顺服在神的旨意之下，伯19:13。而且不仅他的朋友对他生疏，甚至还恨他，因为他穷困落难：“祢使我为他们所憎恶；他们不仅与我生疏，还厌恶我，我不仅遭他们藐视，还被他们恨恶。”对于像这样的试炼，让人不要感到奇怪，希幔如此以智慧著称，世人却向他皱眉，忽略他，看他是神不悦的器皿。

VI. 他看自己的情形是无助可悲：“我被拘困，不得出来，是被严密看守的囚徒，落在神忿怒的拘捕下，没有打开的逃脱之路。”他就这样躺下，在他的患难之下消沉，因他看不到有任何脱离这些患难的可能。为此他自己哀叹（诗88:9）：“我的眼睛，因困苦而干瘪。”有时哭泣发泄愁苦，这能给灵里忧愁的人带来一些舒缓。但哭泣绝不能拦阻人去祷告；我们必须流泪撒种：“我的眼睛因困苦而干瘪，但我天天求告祢。”让祷告和眼泪并行，它们就要一同被神接纳。“我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。”

诗 88:10-18

88:10祢岂要行奇事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞祢吗？细拉

88:11岂能在坟墓里述说祢的慈爱吗？岂能在灭亡中述说祢的信实吗？

88:12祢的奇事，岂能在幽暗里被知道吗？祢的公义，岂能在忘记之地被知道吗？

88:13耶和华啊！我呼求祢，我早晨的祷告要达到祢面前。

88:14耶和华啊！祢为何丢弃我？为何掩面不顾我？

88:15我自幼受苦，几乎死亡；我受祢的惊恐，甚至慌张。

88:16祢的烈怒漫过我身；祢的惊吓，把我剪除。

88:17这些终日如水环绕我，一齐都来围困我。

88:18祢把我的良朋密友，隔在远处，使我所认识的人，进入黑暗里。

在这些经文中，

I. 诗人就着他身处的目前可悲光景劝说神（诗88:10-12）："祢岂要行奇事给死人看吗？岂要让他们复活吗？死了、被埋葬了的人还能起来称赞祢吗？不能；他们让他们的子孙接替他们兴起称赞神；无人期望他们能起来称赞神；他们为何要起来，为何要活着，岂不是为了称赞神吗？我们开始出生得到的生命，我们盼望末后复活要得的生命，必须要用在称赞神上。人岂能在坟墓里述说祢的慈爱吗？埋在坟墓里的人能述说吗？人能向埋在坟墓里的人述说吗？岂能在灭亡中述说祢对祢应许的信实吗？祢的奇事，岂能在幽暗里被知道吗？岂能在其中行出来吗？祢的公义，岂能在坟墓，就是忘记之地被知道吗？在那里，人什么也记不得，他们自己也不被记念。离去的灵魂确实能知道神行的奇事，述说祂的信实、公义和慈爱；但死去的身体却是不能；身体既不能领受神的眷顾得安慰，也不能以赞美回应恩待。"我们不可把这些劝说看作是是绝望的话，仿佛他以为神不能或不愿帮助他，更不能以为这劝说暗示对死人末日复活有任何的不信；而是他这样向神

恳求，是要得快快的解救：“耶和华，祢是良善，祢是信实，祢是公义；祢的这些属性要在解救我这件事上显明，但如果它不加快，它来就来得太迟了；因为我就要死了，解救就太迟了，就要死了，不能领受任何安慰，我很快就会变成这样。”约伯经常这样恳求，伯7:8；伯10:21。

II. 他决心继续恒切祷告，因着拯救推迟，就更要如此（诗88:13）：“耶和华啊！我呼求祢，多次呼求祢，这样做的时候得到安慰，所以我要继续如此行；我早晨的祷告要达到祢面前。”请注意，虽然我们的祷告没有马上得到应允，我们却决不可就放弃祷告，因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。神延迟回答，为要试验我们祷告的耐心和坚忍。他定意要早早寻求神，在早晨寻求神，那时他的精神活跃，一天的事务还没有开始涌入 — 在早晨，在沉默和孤独的夜间，因挂虑和心绪不宁转辗反侧之后；但他怎能说，“我的祷告要达到祢面前，要走在前面？”不是说他仿佛能起来祷告，比神能垂听应允更早；因为神既不打盹也不睡觉；而是这表明，他要比平常更早起来祷告，要走在他平常祷告时候的前面。我们的苦难越大，我们就应越切切和认真祷告。“我的祷告要呈现在祢面前，早早到祢那里，不会停下等开始施恩对我的鼓舞，而是要在一天拂晓之前，用信心和盼望去迎接恩惠。”神常用祂的恩惠达到我们祷告和盼望的面前；让我们用我们的祷告和盼望达到祂恩惠的面前。

III. 他写下要在祷告中对神说的话。1. 他要谦卑与神理论，讲到他现在落入的可怜受苦光景（诗88:14）：“耶和华啊！祢为何丢弃我？是什么让你像对待一个被抛弃的人那样待我？要指示我，祢为何与我争辩。”他说话，惊奇神竟要丢弃一位老仆人，竟要丢弃一位决心不丢弃祂的人：“人丢弃我，这不奇怪；但是主，祢的恩赐和选召是没有后悔的，祢为什么要这样？为何掩面不顾我，仿佛对我发怒，不眷顾我，也不愿让我知道祢要眷顾？”没有比神掩面离开，是更让神的儿女难过，也没有什么是比惧怕神丢弃自己更让他害怕。如果太阳被云遮蔽，地球要变得黑暗；但如果太阳要放弃地球，把它完全丢弃，它会变成怎样的牢狱！2. 他要谦卑重申之前的怨叹，直到神怜悯他为止。他向神陈明两件事，作为他的苦情： —（1.）神让他惊恐：我受祢的惊恐，诗88:15。他不断不安惧怕神因他的罪向他发怒，惧怕这忿怒的后果。想到神，想到落在祂手里，来到祂面前，从祂领受对他的定罪，这就令他惊恐。想到神对他的不悦，祂威严的威慑，他就冒汗颤抖。请注意，就连神定意要向他们施恩的人，有一段时候也会受祂的惊恐。儿女的心在开始的时候是受捆绑惧怕的心。可怜的约伯抱怨神的惊吓摆阵攻击他，伯6:4。诗人在此解释自己说的话，告诉我们他说神的惊恐是什么意思，就是祂的烈怒。让我们看这些惊恐如何可怕地打动他，它们是何等深深伤了他。[1.] 它们几乎夺了他的性命：“我受苦，受惊，几乎死亡，（按原文）几乎断气。祢的惊吓，把我剪除，”诗88:16。什么是地狱，那永远的剪除，被定罪的罪人被剪除离开神和所有的福？不就是神的惊恐牢牢抓住和折磨他们有罪的良心吗？[2.]它们几乎夺去

他的理智：“我受祢的惊恐，甚至慌张。”耶和华的惊恐带来的这可悲效果落在许多人身上，落在一些好人身上，这样他们就完全不能把持他们的心，这是至为可怜的光景，我们当带着极大的同情看待这样的情形。[3.] 这已持续甚久：“我自幼受祢的惊恐。”他自幼就受忧郁之苦，在忧郁这学校的训练下，在愁苦中成长。如果我们以受苦开始我们的年日，我们哀伤的日子已经大大延长，就让我们不要以为奇怪，而是让患难生忍耐。值得留意的是，在智慧和良善方面变得卓著的希幔，是受苦，几乎死亡；自幼受神的惊恐。就这样，很多人发现对他们来说，幼年负轭，这是好的，对他们来说，愁苦比欢笑好得多，他们年幼的时候，大大受苦，几乎死亡，就靠着神的恩典，得到如此一种形成习惯的严肃，脱离对世界的依赖，这些对他们来说是终身受用。有时神定意要大大使用的人，神用这种操练预备他们。[4.] 他的患难现在极大，比以往更严重。神的惊恐现在临到他周围，所以他受各样苦难从各方发动的攻击，任何方向都无给他安慰的顺风。它们就像洪水泛滥爆发涌到他身上；这是每天发生，终日发生；所以他不得安息，没有歇息，一点喘息的时间也没有，没有明亮的间歇，没有任何盼望的光。这就是一个非常智慧良善之人落入的灾难光景；他如此被惊恐环绕，以致找不到庇护所，没有任何避风的地方。(2.)他在世上的朋友，没有一个能给他带来安慰（诗88:18）：“祢把我的良朋密友，隔在远处，”一些人死了，一些人相距甚远，也许很多还是不善。仅次于信仰安慰的，就是友情和社交的安慰；所以对于今生而言，没有朋友几乎就等于没有安慰；对于曾经有过，但又失去朋友的人，这不幸就更令人难过。诗人在此以这一点结束他的哀叹，仿佛这让他的痛苦去到极处，是忧郁的最后一击。如果因着神驱散的护理作为，神使我们的朋友与我们远离，甚至如果因着死，我们所认识的人，被接入黑暗里，我们就有理由看这是一种痛苦的患难，但必须承认和顺服神在当中的手。

诗篇第89篇

很多诗篇以哀叹和祷告开始，以喜乐和赞美结束；但这篇以喜乐和赞美开始，以伤心的哀叹和恳求结束；诗人首先详述神从前的恩待，然后思想这些，就让目前的哀叹更加痛苦。人不确定它写成的时间；只是在大体上知道，它是写在大卫家可悲地黯然失色的时候；一些人认为它是写在被掳巴比伦的时候，那时西底家王被尼布甲尼撒侮辱虐待，这样他们认为这篇诗篇标题的意思，不过就是这是按谢拉儿子以探的一首歌，被称为训诲诗的歌谱曲的一篇诗篇；其他人认为它由以探所写，所罗门的故事有提到此人，他比那荣耀的王活得更久，因此哀叹因着十个支派造反，在下一任君王统治中大卫家遭受的极大羞辱。I. 诗人在这篇诗篇欢喜快乐的部分，把荣耀归给神，安慰自己和自己的朋友。他更为简短提到这一点，提到神的慈爱信实（1节）和祂的约（2-4节），但他在接下来的经文中阐述得更详细，在当中，1. 他称颂神的荣耀和完全，5-14节。2. 他因着那些被接纳进入与神相交的人蒙福而欢喜，15-18节。3. 他把自己一切的盼望建立在神与大卫所立的约上，大卫是基督的预表，19-37节。II. 在这篇诗篇伤心的部分，他哀叹王和王的一家目前

多灾多难的光景（38-45节），以此劝说神（46-49节），然后以祷告求拨乱反正结束，50-51节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须对神有尊崇的意念，对祂与救赎主所立的约有活泼的信心，同情教会中受苦的那部分人。

诗89:1-4

以斯拉人以探的训诲诗。

89:1我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；我要用口将祢的信实传与万代。

89:2因我曾说，［祢的］慈悲必建立到永远；祢的信实必坚立在天上。

89:3“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。

89:4我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。”

对于大卫家此时的可悲光景，诗人发出非常难过的哀叹，但他却以赞美的颂歌作为这篇诗篇的开始；因我们必须在各样事上，在各样光景中都感谢神；就这样，我们必须在火中荣耀主。我们以为在苦难中哀叹就得舒缓；但我们做得更多，我们通过赞美得到喜乐。所以让我们把哀叹变为感

恩；我们在这些经文中，看到无论就个人还是就众人而言，在最苦时候让我们赞美感恩的内容，1.不管情况如何，永在的神是良善信实，诗89:1。虽然我们可能会发现，很难把目前难明的神的护理与祂的良善和信实协调起来，我们却要坚持这条原则，就是神的慈爱是耗之不尽，祂的信实是不可违背；这些必须成为我们喜乐颂赞的内容：“我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；歌唱赞美的歌，荣耀神，喜乐的歌，给我自己带来安慰，歌唱训诲的歌，造就其他人。”我们可以歌唱神的慈爱直到永远，这主题却不会变得干涸。只要我们还活着，就必须歌唱神的慈爱，训练其他人，在我们不在的时候起来歌唱，盼望在天上的世界歌唱，没有穷尽；这就是歌唱耶和华的慈爱，直到永远。用口，还用笔（因为我们确实也是用笔说话），将祢的信实传与万代，向后代保证，根据我亲身观察和经历，神对祂曾说过的每一句话都是信实的，让他们可以学习仰望神，诗78:7。2.不管情况如何，永约是坚固可靠，诗89:2-4。在此我们看到，(1.) 诗人的信心和盼望：“事情现在看来黑暗，威胁着要彻底把大卫家铲除；但我曾说，我有神的话语作保证，可以说，慈悲必建立到永远。”正如神本性的良善要成为我们歌唱的内容（诗89:1），在圣约中为我们建立的慈悲，更要成为我们歌唱的内容；它仍在加增，像正建立的房屋，要继续使我们得安息，直到永远，像已经建立的房屋一样。它必建立到永远；因为我们盼望在新耶路撒冷永远的居所，就是这房屋。如果慈悲必建立到永远，那么大卫倒塌的帐幕，那破坏的，必被建立起来，重新修造，象古时一样，摩 9:11。所以慈悲建立到永远，因为祢的信实必坚立在天上。虽然我们的期望，在某些具体的情形里会遇到挫折，但神的应许不被废弃；神的应许是坚立在天上（就是在祂亘古的旨意中）；它们远在这下面地方各样变化之上，远在地狱和地上的反对能触及的范围之外。物质界的天稳定，这是表明神话语信实的标志；天可能被从地上升起的雾气遮蔽，但不能被触动，不能被改变。(2.) 对这信心和盼望建立在其上的约的概括：诗人说，“我曾说”，因为神起了誓，让继承应许的可以全然满足于神旨意的不变。他带进神说的话（诗89:3），使祂的民得安慰，“我立了约，所以要使之成就。”这约是与大卫立的；王的约是与他立的。立他作他家的父，与通过他而出的后裔立的，为他的缘故立的，代表神与作为教会元首的基督，与作基督灵里后裔所有信徒立的恩典之约。大卫在此被称为神所拣选的，祂的仆人；正如神不改变，祂自己的选召是没有后悔的，同样祂并非不义，以致丢弃服事祂的人。有两件事，鼓励诗人把他的信心建立在这约之上：— [1.] 这约的认定；它是凭起誓确认的：耶和华起了誓，决不后悔。[2.] 这约的长存；这约的祝福不仅是保证赐给大卫他自己的，还是留给他家继承的；神应许他的家要继续 — “我要建立你的后裔，”好使他不会没有儿子在他的宝座上为王（耶33:20-21）；这约要继续坚固一个王的家 — “我要建立你的宝座，直到万代，”直到时间之内的万代。这只有在基督，大卫的那后裔里才得到应验，基督永远活着，神已经把他祖先大卫的宝座给祂，祂的政权与平安必加增无穷。关于这约，诗人要回过头来更详细阐述，诗89:19，等等。

诗89:5-14

89:5耶和华啊！诸天要称赞祢的奇事；在圣者的会中，要称赞祢的信实。

89:6在天空谁能比耶和华呢？神的众子中，谁能象耶和华呢？

89:7祂在圣者的会中，是大有威严的 神，比一切在祂四围的更可畏惧。

89:8耶和华万军之神啊！哪一个大能者象祢耶和华？祢的信实，是在祢的四围。

89:9祢管辖海的狂傲，波浪翻腾，祢就使它平静了。

89:10祢打碎了拉哈伯，似乎是已杀的人；祢用有能的膀臂打散了祢的仇敌。

89:11天属祢，地也属祢；世界和其中所充满的，都为祢所建立。

89:12南北为祢所创造，他泊和黑门都因祢的名欢呼。

89:13祢有大能的膀臂，祢的手有力，祢的右手也高举。

89:14公义和公平，是祢宝座的根基；慈爱和诚实，行在祢面前。

这些经文充满对神的称赞。请观察，

I. 神在何处受到何人称赞。1. 神受天上天使的称赞：耶和华啊！诸天要称赞祢的奇事，诗89:5；就是说，“上面世界充满荣耀的居民要不断称颂祢。”天使都要称颂耶和华，诗103:20。神的作

为，即使对最熟悉它们、与它们最密切相关的天使来说也是奇事；神的作为越为人所知，它们就越得钦佩和颂赞。这应当使我们爱慕天堂，盼望到那里去，在那里，除了称赞神和祂的奇事，我们别无其它要行。2. 神受地上祂聚集圣徒的称赞（锡安的人都等候赞美祂）；虽然他们的赞美远不及天使的赞美，神却乐意留心这些称赞，悦纳它们，看自己因它们得尊荣。“祢的信实和祢应许的真实，是教会建立其上的磐石，要受到圣徒聚会的称赞，他们的一切都归因于这信实，他们不断的安慰，就是有一应许，那应许我们的是信实的。”神在地上的圣徒理当称赞祂；如果他们不称赞，还有谁会称赞呢？让每一位圣徒称赞祂，但特别让圣徒聚会称赞祂；他们来聚集在一起的时候，让他们一道赞美神。越多越好，这就越像天堂。他再次讲到圣徒聚集对神的尊崇（诗89:7）：祂在圣者的会中，是大有威严的神。圣徒应当为着信仰的崇拜聚集，使他们能公开承认他们与神的关系，彼此激发归荣耀给神，在保持与神相交时，也同样保持圣徒相通。在信仰的聚集中，神已经应许祂恩典的同在，但我们也必须着眼祂荣耀的同在，使神接纳我们进入与祂的亲密，不至生出丝毫轻慢；因祂在祂的圣所大有威严，所以人当大大敬畏祂。我们每次来到神面前，即使是秘密地来，对神圣洁的畏惧必须要临到我们身上，充满我们，公开聚集的庄严大可以对这畏惧有所加增。一切在祂四围的，必须畏惧祂，作祂仆人，不断服事祂，或为任何具体要办的事来到祂面前的人，必须畏惧祂，见利10:3。只有用虔诚、敬畏的心事奉神的人，来 12:28，他们的事奉才蒙神悦纳。

II. 什么是称赞神；就是承认祂是无与伦比完全的神，没有一位像祂，任何一位都不能与祂相比，诗89:6。若有任何生命是自称能与神竞争，他们必然是在天使当中；但他们都无限不及祂：在天空谁能比耶和华呢？谁能发出挑战，要有份于那应当唯独归于祂的敬畏和赞美呢，或自立与祂竞争，夺取人的归顺呢？天使是神大能的众子，但哪一个能与耶和华相比呢？贵族与亲王同辈，他们之间存在某种平等。但神和天使之间没有任何平等；他们不与祂同等。那圣者说：“你们将谁比我，叫他与我相等呢？”

赛40:25。这一点再次得到强调（诗89:8）：“哪一个大能者象祢耶和华？”没有天使，没有地上的君王，无论何人，能与神相比，能有神那样的膀臂，能象祂发雷声。祢的信实，是在祢的四围；就是说，“在祢四周，用他们的称赞侍奉祢，愿意听祢调遣的天使，都是信实的。”或其实是，“在祢做的每一件事上，在所有方面，祢都显为对祢的话信实，超越任何王子君王的信实。”在人当中太经常不过的事，就是最有能力使他们的话失效的人，是至不在意要遵守诺言；但神既是大能也是信实；祂能行作万事，却决不行一件不义的事。

III. 我们在赞美中，要在什么事上把荣耀归给神。这里提到几件事。1. 神支配最难控制的受造之事（诗89:9）：祢管辖海的狂傲，没有什么是比海更可怕，更威胁人，人再大的能力也不能制止它；但它涌得再高，席卷得再远，拍打得再大力，持续得再长，造成的伤害再大，也超

不过神容许的。“它波浪翻腾，但祢能立刻下令它们入睡，使它们止息，让它们安静，把风暴变成风平浪静。”在此这以全能的作为出现，那么连风和海也听从主耶稣，祂又是怎样一种人呢？2. 神已经战胜祂教会的敌人。祂管治怒海，平息它的巨浪，就是此事的一个标记（诗89:10）：祢打碎了拉哈伯，很多人把这读作骄傲的仇敌（它有这含义），特别是指埃及，它有时被称为拉哈伯，把它击打得粉碎，就像是被杀，完全不能再抬起头来一样。“祢打破它的头，用有能的膀臂打散了其余的。”神有不止一种方法对付祂和祂教会的仇敌。我们以为祂会立刻击杀他们，但有时祂打散他们，把他们驱逐出去，作祂公义得胜的标记，诗59:11。想起埃及被打得粉碎，把这与巴比伦目前的势力联想起来，教会就得了安慰；因为神仍然是一样的。3. 祂对上面和下面世界一切受造物拥有无可争辩的所有权（诗89:11-12）：“人因产业多而得尊荣；但天属祢，地也属祢；所以我们称赞祢，所以我们信靠祢，所以我们不怕人能对我们怎样。世界和其中所充满的，当中一切宝藏，它的所有居民，住所和住在其中的人，全部都是祢的；因为这一切都为祢所建立，”建立的这一位，可以完全有理宣告自己是拥有者。他具体提到，(1.) 地上最偏僻的地方，南北，位于两极之间，无人居住、不为人知的偏僻地方：“它们为祢所创造，所以祢认识它们，看顾它们，从它们得着称赞。”经上说神将北极铺在空中，将大地悬在虚空；但有神作它的拥有者，其中必有何等的丰富。(2.) 世上最高的地方。他提到迦南地两座最高的山

—

“他泊和黑门”（一在西，一在东）；“这些必因祢的名欢呼，因它们在祢护理之工的看顾下，出产献在祢祭坛上的祭物。”经上说小山因多结果子而欢乐，诗 65:12。人通常认为，他泊就是加利利的那座高山，基督在它的山顶上变相；这样就可以说，听到在它上面神的声音说，“这是我的爱子，”它就欢呼。4. 祂用来治理世界，掌管人的事的大能和公义，慈爱与诚实，诗89:13-14。 (1.) 神能行作万事；因祂是大能的耶和华神。祂的膀臂，祂的手，大能坚强，既能拯救祂的百姓，也能摧毁祂和他们的仇敌；无人能抵挡或承受祂大能的手的威力。祂的右手高举，触及至高处，连在星宿之间搭窝的人也能抓到（摩9:2-3；俄1:4）；在祂所行的事上，祂的右手高举，得高举，因在千万的实例中，祂已经彰显祂的大能，诗118:16。(2.) 祂从未、也绝不会做任何不义或无智慧的事；因公义和公平，是祂宝座的根基。祂一切命令和预旨，没有一样偏离公平和智慧的原则，没有一样能指控神为不义或愚昧。一些人把这读作，公义和公平是祂宝座的预备，其他人则读作是它的建立。祂亘古旨意中为祂统治作的预备，祂直到永远统治的建立，都是全然公义和公平。(3.)祂总是行善待祂百姓，与祂讲过的话一致的事：“慈爱和诚实，行在祢面前，预备祢的道路，如先行官为祢开路

—

慈爱发出应许，诚实成全应许 — 诚实，像祢的话语一样为良善，慈爱，比祢的话语更良善。”这些事在伟人身上配得何等称赞，在这些事为完全的伟大的神身上，是配得更何等大的称赞！

诗89:15-18

89:15知道［向祢］欢呼的，那民是有福的。耶和华啊，他们在祢脸上的光里行走。

89:16他们因祢的名终日欢乐，因祢的公义得以高举。

89:17祢是他们力量的荣耀；因为祢喜悦我们，我们的角必被高举。

89:18我们的盾牌属耶和华，我们的王属以色列的圣者。

诗人在详细表明以色列的神配得称赞后，在此表明神的以色列是有福的。正如耶书仑哪！没有能比神的，同样以色列啊！你是有福的，谁象你这百姓呢？特别是作为由所有真信徒组成的福音教会以色列的预表，谁能像他们呢？这里描写了他们的福。

I. 神向他们荣耀显现，带给他们欢乐的好消息；他们听见，他们知道欢呼，诗89:15。这可以是指，1. 得胜军队的欢呼，一位君王的欢呼，民23:21。以色列打仗时有神与他们同在的记号，桑树梢上有脚步的声音，这确实是欢呼声（撒下5:24）；他们常常回应，让大地回响，响彻他们的凯歌；这些是欢呼声。或者，2. 献祭和严肃节期时的声音，诗81:1-3。以色列的福，就是在他们当中有自由和公开对神的神圣信仰的认信，他们的献祭有大喜乐。或者，3.这是指禧年吹号的声音；这对仆人和欠债之人，对他们宣告释放的人来说是欢呼声。福音确实是欢呼声，得胜、自由、与神相交的欢呼声，是多雨的响声；听见它，知道它，欢迎它的人是有福的。

II. 神赐给他们眷顾的特别记号："耶和华啊，他们在祢脸上的光里行走；他们必用祢的指示治理自己，必接受祢眼的指引；他们必在祢的安慰中以自己为欢喜。他们必得神的眷顾；他们必知道他们得到这眷顾，这必然要对他们作不断欢喜快乐的事。他们必在神慈爱大能的作用下，经历圣洁生活的一切操练，这要使他们尽的本分对他们成为喜乐，让他们真心尽责，以蒙主悦纳作为他们的目的。"当我们从神的眷顾取得我们一切的安慰，非常在意要保守自己在祂爱中，我们就是在主的光里行了。

III. 他们必不缺乏让他们欢喜的事：神的百姓是有福的，因为若不是他们自己的过错，他们必因祂的名终日欢乐，因祂的名，在祂显明自己的一切事上欢乐。以基督耶稣为喜乐，以神作他们极大喜乐的人，足以抗衡他们的忧伤，让他们的悲伤默然无语；所以他们的喜乐充足（约壹1:4）不断；他们的本分就是永远喜乐。

IV. 他们与神的关系是他们的荣耀尊贵。他们有福，因为他们得高举。他们有公义、能力，惟独在乎耶和华，在主基督里有公义、能力，因此得神的举荐，得神悦纳；所以以色列的后裔，都必因祂夸耀，赛45:24-25。这里就是这样，诗89:16-17。 1. "他们因祢的公义得以高举，不是因他们自己任何的义。"我们得高举脱离危险，进入尊荣，完全是靠着基督的义，披戴基督的义，这既是尊贵，也是保护。 2. "祢是他们力量的荣耀 ，"就是，"祢是他们的力量，祢是如此，这是他们的荣耀，他们以此为荣。" 感谢 神！常率领我们夸胜。3. "因为祢喜悦我们，我们藉着基督盼望祢喜悦我们，我们的角必被高举。"角表明美好，丰富和能力；在爱子里蒙悦纳的人有这一切。人在这世上，有什么提升是大得过作神所喜悦的人呢？

V. 他们与神的关系是他们的保护和安全（诗89:18）："我们的盾牌属耶和华，我们的王属以色列的圣者。神若作我们的王，祂必要作我们的保护者；那么还有谁能害我们呢？"以色列的福，就是神亲自建立起他们的坚固城，选立他们的王（一些人如此理解）；或其实是，祂本身作他们四围的火城，作为圣者，是他们信仰的创始和中心；神他们的王，因此作他们其中的荣耀。基督是以色列的圣者，那神圣的；祂生来作犹太人的王，这选民的福，没有一样是比这大的。这里讲到神的以色列的福，很难与他们目前多灾多难的光景协调起来。

诗89:19-37

89:19当时，祢在异象中晓谕祢的圣民，说：“我已把救助之力，加在那有能者的身上，我高举那从民中所拣选的。

89:20我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。

89:21我的手必使他坚立，我的膀臂也必坚固他。

89:22仇敌必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。

89:23我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。

89:24只是我的信实和我的慈爱，要与他同在；因我的名，他的角必被高举。

89:25我要使他的［左］手伸到海上，右手伸到河上。

89:26他要称呼我说：‘祢是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。’

89:27我也要立他为长子，为世上最高的君王。

89:28我要为他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约，必要坚定。

89:29我也要使他的后裔，存到永远；使他的宝座，如天之久。

89:30倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，

89:31背弃我的律例，不遵守我的诫命；

89:32我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。

89:33只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。

89:34我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。

89:35我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。

89:36他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前，如日之恒一般；

89:37又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”细拉

之前曾经提过神与大卫和他后裔所立的约（诗89:3-4）；但这几节经文详细阐述了这一点，作为理据向神恳求，求祂眷顾王的家，王的家现在几乎沉没毁灭；然而肯定的是，它是展望基督，在祂身上的成就远超在大卫身上的成就；而且这里的一些部分几乎根本不能应用在大卫身上，而是必须理解为只是指基督（所以祂被称为我们的王大卫，何3:5），它们是非常大而宝贵的应许，在此向救赎主作出，是被救赎之人在其上建立信心和盼望的强大根基。我们得赎的盼望是出自于救

赎之约；我们一切的源头都在这约里面，赛55:3。“我必将所应许大卫那圣洁、可靠的恩典赐给你们。”徒13:34。我们在此看到对这些可靠恩典的叙述。请观察，

I. 我们有何等确据，相信这应许的真实，这可以鼓励我们在上建造。我们在此得知，1. 经上怎样讲到这应许（诗89:19）：祢在异象中晓谕祢的圣民。这里特别指的神对大卫的应许，是在异象中向先知拿单晓谕的，撒下7:12-17。 当时，当以色列的圣者是他们的王（诗89:18），祂设立大卫作祂的副王。但对所有先知，那些圣者，祂在异象中晓谕关于基督的事，特别指到祂自己，基督是亘古就在祂的怀中，完全认识救赎整全的计划，太11:27。2. 它是怎样起誓和确认的（诗89:35）：“我一次指着自己的圣洁起誓，”指着圣洁这宝贵的属性起誓。祂指着祂的圣洁起誓，就是指着自己起誓；因祂若非圣洁，马上就不再存有了。祂一次起誓，这就足够了；祂不需要像大卫那样再起誓（撒上20:17）；因祂的道和起誓是两样不可改变的事。正如基督是凭起誓被立作祭司，同样祂是起誓被立作君王（来7:21）；因祂的国度和祭司职分是不改变的。

II. 神所选向其作出这应许的人是谁，诗89:19-20。大卫是神亲自所选的一位君王，基督也是如此，所以两位都被称为神的君，诗2:6。大卫是大有能力，有勇气，适合做君王这工作的人；他从百姓，不是王子，而是牧羊人当中被神拣选出来。神把他找出来，高举他，加给他帮助，命令撒母耳膏抹他。但这特别是应用在基督身上。1. 祂是那位有能者，各方面都得装备行祂要承担做的事，能拯救到底 — 在力量方面有能，因祂是神的儿子 — 在爱方面有能，因祂能在经历方面同情受试探的人。祂是全能的神，赛9:6。2. 祂是从民中所拣选的，是我们中的一员，我们骨中的骨，与我们同有血肉之体。祂为人所设，从人中被拣选出来，使祂的威严不会令我们惧怕。3. 神已寻得祂。祂是神亲自供应给人的救主；因为救恩至始至终完全是主的作为。祂已经得了赎价，寻得了赎价，伯33:24。我们绝不能寻得一位适合承担去做这伟大工作的人，启5:3-4。4. 神已把救助之力，加在祂身上，不仅救助祂，还在祂里面为我们珍藏了救助，以此吩咐祂救助堕落的人兴起，救助蒙拣选的余民上天堂。我是帮助你的，何13:9。5. 祂已经立祂为先知、祭司和祂教会的君王，让祂披戴能力，使祂从死里复活，让祂坐在祂自己的右边，以此高举祂。神拣选使用的，祂要高举。6. 祂已经膏抹祂，已经为祂的职分装备祂，赐祂圣灵，不是凭限量，而是没有限量的，无限超越祂的同胞，就这样确立祂担任这职分。祂被称作弥赛亚，或基督 ，受膏者。7. 在这一切当中，祂立祂作祂自己的仆人，为要成就祂亘古的旨意，推进祂的国度在人中间的利益。

III. 向拣选的这一位，向作为预表的大卫和作为预表应验对范的大卫的子孙作的应许，这些应许不仅讲到他蒙恩的事，也讲到他充满荣耀的事。

1. 就他自己，作为君王和神的仆人而言：向他应许的，也是向他所有爱的臣民应许的。在此神应许，(1.) 神要支持他，在他工作时坚固他（诗89:21）：我的手必使他坚立，不仅与他同在，还凭应许使他坚立，如此坚立，以致他必因此在他一切职分上得坚立和加固，没有一样职分要受破坏被推翻，虽然因着人的罪，人都要篡夺，开战反对这些职分。基督有大量艰苦的工作要做，要经受被人苦待；但赐祂使命的，赐祂足够的力量执行祂的使命："我的膀臂也必坚固祂，击破祂遇见的一切困难，承受这些困难。"没有善行会在神亲自承担使之坚固的人手中失败。(2.) 祂要胜过祂的仇敌，他们不能伤害祂（诗89:22）：凶恶之子也不苦害祂。一开始破坏和睦的，是要让自己反对承担要成就和睦的祂，尽其所能要破坏祂的计划：但凶恶之子最多只能伤祂的脚跟；他是不能进一步苦害祂。基督成了偿还我们罪债的担保人、中保，所以撒但和死想要勒索祂；但祂满足了神公义的要求，那时牠们就不能苦害祂。"这世界的王将到，牠在我里面是毫无所有，"约14:30。而且牠们不仅不能胜过祂，还要在祂面前跌倒（诗89:23）：我要在祂面前打碎祂的敌人；这世界的王要被赶出去，那些执政的，掌权的要被掳来，祂必作死本身的死，阴间的毁灭，何13:14。一些人把这应用在神让毁灭临到那些逼迫基督，把祂处死的犹太人这件事上。但所有与基督为敌，恨祂，不愿让祂作他们的王的人，都要被拉来在祂面前被杀，路19:27。(3.) 祂要作神人之间立约的伟大受托人，使神好向我们施慈爱和信实（诗89:24）："我的信实和我的慈爱，要与祂同在。"神的信实和慈爱与大卫同在，神继续向他施慈爱，如此证明自己为信实。神的信实和慈爱与基督同在；神成就向祂所作的一切应许。但这并不是事情的全部；神对我们的慈爱，祂对我们的信实，是与基督同在；祂不仅喜悦祂，还喜悦在祂里面的我们；是在祂里面，神所有的应许都是是的，阿们的。所以任何可怜的罪人若盼望要因神的信实和慈爱得益，他们就当知道，这好处是与基督同在，是交在祂手中，他们必须向祂求这益处（诗89:28）：我要为祂存留我的慈爱，由祂使用，直到永远；在基督中保之工这管道中，神良善一切的流水要永远长流。所以我们仰望直到永生的，是我们主耶稣基督的怜悯，犹 1:21，约17:2。正如神的慈爱是通过祂流向我们，同样神的应许是通过祂向我们坚立：我与祂立的约，必要坚定，与祂所立的救赎之约，以及与在祂里面的我们所立的恩典之约。所以新约是历久常新，建立牢固，因它是交在一位中保手中，来8:6。这约坚定，因它是坚立在这基础上。并且这把永远的荣耀归给主耶稣，神和人之间的那大事是全然交给祂，父把一切审判的事都交给了祂，叫人都尊敬子（约5:22-23）；所以这里说，因我的名，祂的角必被高举；祂是奉神名来的（出 23:21），祂奉神的名行事，这必是祂的荣耀。"父怎样吩咐我，我就怎样行。"(4.) 祂的国必大大扩张（诗89:25）：我要使祂的手伸到海上

（祂必管理海，以及海中的海岛），右手伸到河上，得河水浇灌的内陆国。大卫的国扩展到大海，红海，扩展到埃及的河和幼发拉底河。但这节经文是在弥赛亚的国得到完全应验，当世上的国成了我主和主基督的国（启11:5），海岛都等候祂的训诲，这就越来越得到应验。(5.) 祂要承认神是祂的父，神要承认祂是祂的儿子，祂的长子，诗89:26-27。这是对拿单关于所罗门的信息作的评论（因所罗门和大卫一样，也是基督的预表），我要作祂的父，祂要作我的子 （撒下7:14），双方都要承认这关系。[1.] 他要称呼我说：“祢是我的父。”很有可能所罗门这样做了；但我们肯定，基督在肉身之内的时候，当祂向神发出大声的呼求，称祂为圣父，公义的父，教导我们要称祂作我们天上的父，祂就是这样做了。基督在极痛苦时向神呼求，祢是我的父（太26:39,42，我父啊），在十字架上呼求，“父啊，赦免他们；”“父啊！我将我的灵魂交在你手里。” 祂同样看祂是祂的神，所以完全顺服祂，在祂所做的一切事上顺服祂的旨意（祂是“我的神，也是你们的神”，约20:17），是拯救祂的磐石，在祂所做的事上扶持祂起来，扶持祂经历过，使祂得胜有余，作完全的救主；所以祂带着无畏的决心，忍受了十字架，轻看羞辱，因祂知道祂必得称义和得荣耀。[2.] 我也要立祂为长子。我看不出这句话怎能应用在大卫身上；是首生的，在一切被造的以先，就这样，是承受万有的，西1:15；来1:2；这是属于基督的特权。6. 当天上地上所有的权柄都赐给了基督，一切所有的，都是父交付祂的，那时神就立了祂为长子，远比地上君王更高、更伟大和尊荣；因祂是万王之王，众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了祂，彼前3:22。

2. 就他的后裔而言。神的约总是包括与之立约之人的后裔；这里就是如此（诗89:29,36）：他的后裔，存到永远 ，他的宝座也是一样。按照我们把它应用在基督还是大卫身上，这有不同的理解。

(1.) 如果把它应用在大卫身上，我们就应当把他的后裔理解为他的继承人，所罗门和接续的犹大的王，他们是从大卫腰中而出。人认为他们会堕落，不按他们祖先大卫的灵和脚踪行；在这样的情形里，他们必然要料到会落在神的责备之下，就像此时大卫家落在这样的责备下一样，诗89:38。但让这一点鼓励他们，就是虽然他们受管教，却不被神放弃，剥夺要继承的产业。这指的是拿单信息的那部分（撒下7:14-15），“他若犯了罪，我必责打他，但我的慈爱仍不离开他。”大卫的后裔和宝座确实按此地步存到永远，即虽然他后代当中许多人是邪恶，令他家蒙羞，然而他的家继续存在，带着王的尊严继续存在了很长时间 — 就是只要犹大作为一国存在，他的家就继续存在，大卫的后裔是这国的王，这国的王权从未落在其他人家，不像十个支派那样，王权首先是属耶罗波安家，然后是巴沙家，等等 — 大卫家作为与众不同的人家继续存在，直到那位大卫的子孙来到，祂的宝座要持续直到永远；见路1:27,32；路2:4,11。如果大卫的后裔后来离弃神和他们

的本分，悖逆走上犯罪的道路，神要把使其荒废的审判降在他们身上，败坏这家；然而祂却不把祂的慈爱从大卫身上挪开，也不废弃祂与大卫立的约；因在从他肉身中而来的弥赛亚身上，所有这些应许都要得到完全成就。就这样，当犹太人被神拒绝，使徒表明神与亚伯拉罕立的约并未被废弃，因为这约在他属灵的后裔，因信称义的后裔身上得到应验，罗11:7。

(2.) 如果我们把这应用在基督身上，就当把祂的后裔理解为祂的臣民，所有信徒，祂灵里的后裔，神所给祂的儿女，来2:13。这就是神要使之存到永远的那后裔，神要使基督的宝座要在他们中间，在教会在人心里，如天之久。为此目的，基督必要在世上得到一群子民服事祂、荣耀祂。祂必看见后裔，并且延长年日。这神圣的后裔必要在得荣耀的状态存到永远，那时时间和日子不再有了；就这样基督的宝座和国度必要长存：祂恩典的国度必长存，历尽时间一切世代，祂荣耀的国度要历尽永恒无尽的世代。

[1.] 在此因着基督臣民的罪和患难，人对祂国度的长存有所怀疑；他们的罪孽和受到的灾难，威胁要毁灭这国。这里举出这情形，好使情况真的出现时，我们不致跌倒，而是可以把它和约的稳固协调起来，虽有这情形，仍确信约是稳固。第一，这里想定基督国度的臣民会有极多错失。祂的儿女可能因疏忽不行善而离弃祂的律法（诗89:30），因主动犯罪而背弃祂的律例 （诗89:31）。这些弊病是神儿女的弊病，申32:5。教会里面，和是它会员的人心里面一样，有许多败坏，这些败坏爆发出来。第二，他们在此被告知，他们必因此受罚（诗89:32）：我就要用杖责罚他们的过犯，先于责罚其他人的过犯。在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽，摩 3:2。他们与基督的关系，并不能使他们免除被传召来交账。但请观察加给神百姓的击打是什么。1. 它不过是一根杖，不是一把斧头，不是一把剑；它是为了纠正，不是为了摧毁。这表明在击打中有温柔；这是人的杖，人用来管教儿女的杖；这表明在击打中，通过击打要达成的美好目的，这样的杖要结出平安的果子，就是义。2. 这是神手里的杖（我就要），祂有智慧，知道自己在做什么，有恩典，要做最好的事。3. 只是在有极大需要时，他们才感受到这杖带来的刺痛：他们不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯，但其它事则不会。他们不守诫命时，必不可少的就是神的尊荣要得辩白，他们要变为卑，遭贬低。

［2.］虽有着一切，因神不可违背的应许和起誓，基督的国长存，这就确定（诗89:33）：只是我必不将我的慈爱全然收回，必不全然和最终收回。第一，“虽然他们惹动我的怒气，我的约却必不被破坏。”请注意，受苦不仅与神立约的爱一致，而且还是出于这爱，流到神百姓那里。虽然大卫的后裔要受责罚，人却不能因此推论他们的产业要被剥夺；他们可能被击倒，却不被离弃。神继续眷顾祂的百姓，1. 这是为基督的缘故，在祂里面神为我们积蓄慈爱，并且神说，我必不将我的慈爱收回（诗89:33），我决不向大卫说谎，诗89:35。我们不配，但祂配。 2. 这是为了约的缘故：我必不叫我的信实废弃，我必不背弃我的约。可以认定他们已经背弃神的律例，亵渎污染它们（这词有这含义），“但是，”神说：“我不毁坏，我不亵渎和污染我的约；”这里用的是同一个词。所说，所起誓的，就是只要日月尚存，神在世上就必有一教会，诗89:36-37。日月在天上为造物主的智慧、能力和良善作确实的见证，只要时间继续，衡量时间的日月就必持续存在；但基督的后裔要存到永远，正如只要世界尚存，世界的光就要在世上闪耀，世界终结时，它们必作坚立的光，在父的穹苍上发光。

诗89:38-52

89:38但祢恼怒祢的受膏者，就丢掉弃绝他。

89:39祢厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。

89:40祢拆毁了他一切的篱笆，使他的保障变为荒场。

89:41凡过路的人，都抢夺他；他成为邻邦的羞辱。

89:42祢高举了他敌人的右手，祢叫他一切的仇敌欢喜。

89:43祢叫他的刀剑卷刃，叫他在争战之中站立不住。

89:44祢使他的光辉止息，将他的宝座推倒于地。

89:45祢减少他青年的日子，又使他蒙羞。细拉

89:46耶和华啊！这要到几时呢？祢要将自己隐藏到永远吗？祢的忿怒如火焚烧，要到几时呢？

89:47求祢想念我的时候是何等的短少。祢创造世人，要使他们归何等的虚空呢？细拉

89:48谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？细拉

89:49主啊！祢从前凭祢的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢？

89:50主啊！求祢记念仆人们所受的羞辱，记念我怎样将一切强盛民的［羞辱］存在我怀里。

89:51耶和华啊！祢的仇敌，用这羞辱羞辱了祢的仆人，羞辱了祢受膏者的脚踪。

89:52耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们！阿们！

我们在这些经文中看到，

I. 对大卫家目前可悲光景至为哀伤的怨叹，诗人认为难以把这光景和神与大卫所立的约调和起来。“祢曾说过不会将祢的慈爱收回，但祢丢掉弃绝。”有时要把神的护理和祂的应许调合起来，这

并非易事，然而我们肯定，它们是可以调和的；因神的作为应验祂的话语，绝不与之矛盾。1. 大卫家似乎失去了它与神的关系，这关系是这家最大的力量和美好之处。神曾喜悦祂的受膏者，但现在祂恼怒他（诗89:38），曾与这家立约，但现在按诗人能看到的，神已经废弃这约，不是违背其中一些条款，而是将这约取消，诗89:38。如果我们认为神的护理取消了圣约，我们就是误解了神护理的责备。当那伟大的受膏者，基督祂自己被钉在十字架上，神似乎已经将祂弃绝，恼怒祂，但祂却没有废除与祂立的约，因这约是建立直到永远的。2. 大卫家的荣耀失去，落在尘土当中：祢将他的冠冕践踏，亵渎（这冠冕总看为是神圣），将它践踏于地，诗89:39。 祢使他的光辉止息（一切地上的荣耀都是如此不定，很快就要枯萎），将他的宝座推倒于地，不仅把王赶下宝座，还终止这国，诗89:44。如果这篇诗篇是写于耶罗波安的时候，这是在这国最大的部分应验，在六分之五的部分应验；如果它是写在西底家的时候，对于那可怜剩下的部分，它是尤其真切。请注意，宝座和冠冕是摇摇欲坠之事，常常被抛弃在尘土之中；但有一荣耀的冠冕，是为基督属灵后裔存留，是不会衰残的。3. 它被暴露在所有邻国面前，成为他们的猎物，他们侮辱那整一个历史悠久和尊贵的家族（诗89:40）：祢拆毁了他一切的篱笆（这一切都是对他们的保护，特别是他们以为神的圣约和应许给他们带来保护的篱笆），祢使他的保障变为荒场，使这些与其说是他们的保障，倒不如说是他们的羞辱；然后凡过路的人，都抢夺他（诗89:41），把他当作轻易的猎物；见诗80:12-13。仇敌说话傲慢：他成为邻邦的羞辱，邻邦以他从如此大程度的尊荣跌落而夸胜。而且，人人都给这灾难助一臂之力（诗89:42）：“祢高举了他敌人的右手，不仅给他们权柄，还让他们用这种方法使用他们的权柄。”如果教会的仇敌举手反对它，我们必然把这看作是神高举了他们的手；因为若不是从上头赐给他们的，他们就毫无权柄。但是当神的确容许他们伤害祂的教会，这却令他们欢喜：“祢叫他一切的仇敌欢喜；恨祢的人要欢喜看到爱祢之人的眼泪和愁苦，这为的是要成就祢的荣耀。”4. 大卫家无能自救（诗89:43）：“祢叫他的刀剑卷刃，使它变钝，不能像从前一样发挥效力；（更糟的是）祢叫他的灵卷刃，夺去了他的勇气，叫他在争战之中站立不住，不再像从前那样。” 造作人的灵的万灵的父造人的灵是怎样，人的灵就是怎样，我们得站立的力量和决心，不能超过神乐意扶持我们的程度。人的心会辜负人，是神让人的灵消沉；但教会的悲哀在于，应该为它站立，挺身而出的人却站立不住。5. 它落在羞辱没落的边缘（诗89:45）：祢减少他青年的日子；它就像正在花季的年轻人一样，很快要被剪除。这看起来是暗示，这篇诗篇是在耶罗波安的时候写成，那时大卫家不过是在它年轻的日子，却变得衰老，已经开始衰败。就这样它被羞辱遮盖，变成对它极大的责备，一个第一第二任王统治看起来如此辉煌的家族，竟然在第三代萎缩，看起来如此之小，大卫家在耶罗波安的时候就是如此。但这可以应用在被掳巴比伦的时候，那时候与期望相比，不过就是这国青年的日子。然而那时的王很明显由神减少他青年的日子，因那是在他们青年的日子，他们约三十岁的时候，约雅敬和西底家就被掳到巴比伦。

让我们从这一切哀叹中学到，1. 罪对家庭，高贵的王的家，信仰曾最居首位的家造成的破坏；后代堕落的时候，这家落入羞辱，罪孽玷污了他们的荣耀。2. 我们多么容易就把神所应许给教会的

尊荣和福祉放在外物上，如果我们对它失望，就以为应许失败了，约废弃了，如果我们现在落入这等错误，这就是难以原谅，因我们的主已经明明白白告诉我们，祂的国不属于这个世界。

II. 为此向神发出的非常伤感的劝说。他们用四件事向神求怜悯：—

1. 困难长久持续（诗89:46）：耶和华啊！这要到几时呢？祢要将自己隐藏到永远吗？最让他们难过的，是神仿佛不悦，不通过祂的先知向他们显现，安慰他们，也不使用祂的护理之工为他们显现，解救他们，祂已让他们留在黑暗中很久；神退下后，这看起来是永远的黑夜：祢要将自己隐藏到永远吗？而且神不仅向他们隐藏自己，还看似让自己反对他们："祢的忿怒如火焚烧，要到几时呢？它要烧多久呢？它不再被扑灭吗？什么是地狱，难道不就是神的忿怒永远燃烧吗？这就是祢受膏者的分吗？"

2. 生命的短暂，死亡的确凿："耶和华啊，求祢让祢的怒气止息，怜悯我们，向我们回转，记念我的时候何等短少，我的定期何等确定。耶和华啊，因我的生命如此短暂，不久就到尽头，不要让它总是如此悲惨，以致我宁愿选择不活，也不愿作这样的人。"约伯这样恳求，伯10:20-21。也许诗人在此以大卫家，以及这家当时的王的名义恳求，这王被减少他青年的日子，诗89:45。

(1.) 他以生命短暂和虚空作为理据恳求（诗89:47）：求祢想念我的时候是何等的短少，我是何等一瞬即逝（一些人这样说），所以不能承受祢忿怒的权势，所以适合成为祢怜悯的对象。祢为何枉然造所有人呢？或祢创造亚当的子孙，要使他们归何等的虚空呢？这里可以被理解为，[1.]是宣告一项重大的事实。如果神忘记了所讲从前的慈爱（诗89:49，那些与另外一种生命相关的慈

爱），人就确实是受造归于虚空了。因人是必死的，如果在死的另一边真的没有一种将来的状态，我们就可以认为，人受造是归于虚空，人被神赋予理智这高贵的能力和官能，被如此浩瀚的目的和愿望充满，这一切都是虚空；但神造人并非要人归于虚空；所以，主啊，求祢记念那些慈爱。或者，[2.］这是暗示诗人落在一种极大的试探之中。肯定的是，神没有创造世人，没有创造任何人，是要使他们归虚空，赛45:18。因为，第一，如果我们认为因如此多人今世生命短少，要承受漫长患难，神造人就是要人归于虚空，确实神使他们如此，但说因此他们受造是要归于虚空，这却不真。因为那些日子短少，充满愁苦的人，仍可以荣耀神，行一些善，可以保持与神相交和上天堂，这样他们受造就不是归于虚空。第二，如果我们因着大部分人既不服事祂，也不以祂为乐，就以为神造人就是使人归于虚空，这想法是错误；确实对于人自己而言，他们受造是归于虚空，他们没有出生，这要比他们没有重生更好；但他们受造归虚空，这并非是因神的缘故；这要归因于他们自己；对祂而言，他们受造并非归于虚空，因祂所造的，各适其用；就是恶人，也为祸患的日子所造，不荣耀祂的人，祂要在他们身上得荣耀。

(2.）他以死普遍存在、不可避免作为理据恳求（诗89:48）：“谁（什么人，什么强人，原文如此）能常活免死？出于大卫家的王他自己，也不能免受这判决，这击打。因他落在必死的致命光景下，主啊，求祢就不要让他一生变得如此悲惨。谁能救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？他不能，他的时候到了，他就必不能。所以在他的时候必然临到之前，求祢不要让必死生命的悲惨把他交在阴间手中。”我们在此必须看到，死是众人的结局；我们的眼睛必然很快要被闭上见死；我们无人能免于这场争战，或从中摆脱，被救脱离坟墓的囚牢。所以我们需关注，确保在死和坟墓的那一边得福，好让我们变得无用的时候，可以被接到永存的帐幕里去。

3. 接下来的恳求理据，是出于神对祂仆人大卫的慈爱，与他所立的约（诗89:49）：“主啊！祢从前凭祢的信实向大卫表明，不，是祢立誓，要施行的慈爱在哪里呢？祢会不行祢已经应许要做的事吗？祢要撤消祢已经做成的事吗？祢岂不是不变的吗？那么我们为什么得不到从前给大卫那可靠恩典带来的福益呢？”神的不变和信实要向我们保证，神不会弃绝祂已经拣选、与之立约的人。

4. 最后的理据是取自于仇敌的蛮横和对神受膏者的侮辱（诗89:50-51）：“主啊！求祢记念仆人们所受的羞辱，让它从我们身上滚开，归回我们的仇敌身上。”(1.) 遭受羞辱的人是神的仆人，对他们施行的虐待是反射到他们的主身上，特别这是因为他们是因服事祂而遭受羞辱。 (2.) 加在神仆人身上的羞辱，对所有关心神荣耀的人来说都是非常难过的重担：“我将一切强盛民的羞辱存在我怀里，因它被压倒；这就是我内心如此沉重，在这重压下几乎不能保守我心的原因。”(3.) “他们是如此羞辱我们的祢的仇敌；祢岂不愿显现反对他们这样的人吗？”(4.) 他们羞辱了祢受膏者的脚踪。他们诽谤王治理过程中采取的一切步骤，在他所做的一切事上跟踪他，为要对他说的每一句话，做的每一件事作令人反感的评论。或者，如果我们把这应用在基督，耶和华的弥赛亚身上，他们就以祂的脚踪，祂来得慢羞辱犹太人。他们羞辱责骂弥赛亚来得延迟；哈蒙德博士如此解释。犹太人称祂为那将要来的；因祂还没有来，因祂没有现在就来救他们脱离仇敌的手，当他们得不到一人拯救他们，仇敌就对他们说，祂绝不会来，他们一定要放弃等候祂。末世好讥诮的人，当他们问，“主要降临的应许在哪里呢？” 彼后 3:3-4，他们就是以同样的方式羞辱弥赛亚的脚踪。一些人把对受膏者脚踪的羞辱理解为是那蛇伤女人后裔的脚跟，或跟从基督之人受苦，他们跟从祂的脚踪行，为祂名的缘故受羞辱。

III. 这篇诗篇尽管有这可悲的哀叹，却仍以赞美结束（诗89:52）：耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们！阿们！他就是以此直面他仇敌的羞辱。其他人越亵渎神，我们就越当称颂祂。他就是这样纠正自己的抱怨，为着与神的护理之工争吵，质疑祂的应许而自责；让人用对神的赞美平息这两样有罪的激动感情。不管如何，神仍为良善，我们决不可以为祂是苛刻；神为信实，我们决不可不信靠祂。虽然大卫家的荣耀遭玷污毁损，使我们得安慰的却是，神是应当称颂，直到永远的，祂的荣耀不能被遮蔽盖过。我们若要因神稳固的应许得安慰，就必须为着这稳固向祂赞美；我们赞美神，是在鼓励我们自己。这里按照双重的意义，有双重的阿们。阿们 — 本是如此，神是应当称颂的，直到永远。阿们 —诚如所愿，让神得到称颂，直到永远。他在抱怨之前，以感恩开始这篇诗篇（诗89:1）；现在祂以颂赞结束这篇诗篇。为着神已经成就之事感谢神的人，也可以为着祂将要成就的感谢祂；神要使祂的慈爱跟随那些以正确方式，用赞美跟随祂的人。

诗篇第90篇

人认为前一篇诗篇是近到被掳巴比伦时所写；很清楚这篇则是早到得救出埃及时所写，然而神却把它们紧挨着放在这属神诗歌的汇编当中。这篇诗篇由摩西执笔所写（标题表明了这一点），他是圣经最古老的执笔人。我们在圣经记载中看到他的一首赞美诗（出埃及记15，出15:3提到它），

还有他写的一首训诲诗，申命记32章。但这一篇与那两首性质都不相同，因它被称作是一段祷告。人认为这篇诗篇是神在旷野因着以色列人不信、抱怨和悖逆，向他们发出宣判，宣告他们的尸首要倒在旷野中，他们要在三十八年间被一系列苦情全然废掉，那一代的人无一得进迦南时所写。这篇诗篇是为他们在旷野漂流而写，正如摩西另外一首诗歌是为他们在迦南定居而写一样（申31:19,21）。我们看到这篇诗篇似乎所指的那故事，民数记14章。很有可能摩西写下这段祷告，让人在旷野单调疲乏之时，供百姓在他们的帐篷中，或至少是供祭司在帐幕服侍中每天使用。在当中，I. 摩西用神的亘古无穷，他们与祂的关系来安慰自己和百姓，1-2节。II. 他思想人的脆弱，以此让自己和百姓降卑，3-6节。III. 他让自己和百姓顺服神对他们发出的公义判决，7-11节。IV. 他祷告求神怜悯和施恩，求神再次眷顾，以此把自己和百姓交托给神，12-17节。虽然它似乎是在这具体处境写成，却非常适用于表明在普遍方面人生命脆弱。我们在歌唱这篇诗篇时，可以很容易把它应用在我们走过今世旷野的年间，它为我们提供的默想和祷告，非常适用于庄严的葬礼。

诗90:1-6

神人摩西的祈祷。

90:1主啊！祢世世代代作我们的居所。

90:2诸山未曾生出，地与世界祢未曾造成，从亘古到永远，祢是神。

90:3祢使人归于尘土，说：“你们世人要归回。”

90:4在祢看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。

90:5祢叫他们如水冲去；他们如睡一觉。早晨他们如生长的草，

90:6早晨发芽生长，晚上割下枯干。

这篇诗篇标题为摩西的祈祷。我们不能确定神在摩西的时候，在哪里，在怎样的书卷中保存这篇诗篇，直到诗篇开始汇编成册；但它既是由神所默示，就是在一种特别保护之下：也许它是写在雅煞珥书上，或耶和华的战记上。摩西教导以色列人祷告，把话语放在他们口中，可以供他们在向耶和华回转时使用。摩西在此被称作神人，因他是一位先知，是众先知之父，那位大先知的预表。我们在这些经文中得到教训，

I. 要因着神在一切时候看顾祂的百姓，在我们一切的日子当中看顾我们，就把赞美归给祂（诗90:1）：主啊！祢世世代代作我们的居所，或住处，避难所，或帮助。现在他们落在神不悦之下，祂威胁要抛弃他们，他们就以祂此前对他们祖先的慈爱为理据恳求。迦南对列祖，他们的祖先来说是客旅之地，他们在那里住在帐篷中；但那时神是他们的居所，他们无论去到哪里，都在祂里面如在家中得到安息。埃及曾是他们在当中受捆绑多年的地方，但即使那时，神也是他们的避难所；在祂里面，贫穷受压迫的人生活，生命得以存留。请注意，真信徒在神里面得安息，与他们在这世界遇见的所有劳苦患难相比，这是他们的安慰。在祂里面我们可以安息，以祂作我们的居所，让我们自己得庇护。

II. 要因着神的亘古无穷把荣耀归给祂（诗90:2）：诸山未曾生出，世上的土质未曾生出（如箴8:26所言），地未曾落在生产之痛时，或如我们可以读作的，地与世界祢未曾造成（就是在时间

开始之前），祢就存在；就是从亘古到永远，祢是神，一位永远的神，祢的存在在时间方面无始无终，时间的交替剧变也无法衡量祢的存在，你而是昨日、今日和永远都是不变的，无日子之始，生命之终，时间变化。请注意，面对因我们自己必死，我们朋友必死而出的一切苦楚，我们可以从神的永生得到安慰。我们是正在死去的受造之人，我们在这世上一切的安慰都是正在死去的安慰，但神是一位永生的神，有祂作他们的神的人，要认识到祂是如此。

III. 要承认神在人之上绝对主权的统治，祂有不可抗拒、无可辩驳的权柄，随自己的意思处置人（诗90:3）：祢使人归于尘土，按祢的意思，说一句话，就能使人的身体，人在这地上的房屋归于尘土；祢说："你们世人要归回。"1. 当神通过疾病或其它患难使人归于尘土，祂是藉此呼吁人归向祂，就是为他们的罪悔改，过新的生活。这话神说一次、两次。"你已经悖逆离开我，要回来归向我，"耶4:1。2. 当神威胁要使人归于尘土，把他们带入死，并且他们自己里面已经领受了死刑判决，有时神会奇妙地使他们复原，说，正如从前的译本读作的，再次说，要归回，再次得生命健康。因神使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。3. 当神使人归于尘土，这是按照向所有人发出的普遍宣判，这宣判就是，"你们世人要归回，这样和那样归回，归回你们首先的动因；让身体归回大地，正如从前那样（本是尘土，仍要归于尘土，创3:19），让灵仍归于赐灵的神，"传12:7。4. 虽然神使人归于尘土，在普遍复活的时候，祂却再次说，"你们世人要归回，"那时虽然一个人死了，他却要复活；"祢呼叫，我便回答（伯 14:14-15）；祢必要我回归，我必要回归。"身体和灵魂必要回归重新联合。

IV. 要承认神和人之间存在无限的不相称，诗90:4。一些列祖活了将近一千年时间；摩西很清楚这一点，并且已经把它记录下来：但他们的长寿和神永远的生命相比又算得什么？"对我们而言，千年是很长一段时间，我们不能期望活得比这更长；或者我们若能，我们也不能对此保留记忆；但在祢看来，它如已过的昨日，像一天，思想里记得最清楚；不，它不过如夜间的一更，"一更不过是三小时。1. 对神的永恒而言，千年算不得什么；对千年来说，它们比一天还短，比一个小时还短。一分钟和一百万年之间还有一些比例，但时间和永恒之间则完全没有。列祖的长寿与神相比根本算不得什么，不及一个出生后同日死去孩子的生命与列祖生命之间的相比。 2. 千年发生的一切事情，不管是过去的还是将来的，在永远的神的思想里，如对我们而言发生在昨日，或过去一小时的事一样，是历历在目，甚至更在眼前。在那大日神要对祂已经使之归于尘土的人说，你们要归回 — 你们死人要起来。 但人可能对复活的教义提出反对，说人对复活期盼已久，却仍

未发生。这并不难解，因在神看来千年不过是一日。Nullum tempus occurrit regi —对王而言所有时期都一样。按此要旨彼后3:8引用了这句话。

V. 要看到人的脆弱，即使在最好光景仍是虚空（诗90:5-6）：我们看世人的时候就要发现，1. 他们的生命是一种正在死去的生命：祢叫他们如水冲去，就是，他们不断沿着时间的溪流滑下，流入永恒的海洋。水长流，他们被水冲去；我们一出生就开始死去，我们生命的每一天都带我们更接近死；或我们就像被洪水强力不可挡地冲去，就像被席卷在它前面一切的洪水冲去。虽然神应许了不再用水淹没世界，死却是一场不断的洪流。2. 这是一种做梦般的生命。人被水冲去，却如睡一觉；我们不思想自己的脆弱，不晓得自己与那可怕的永世何等接近。像睡觉的人一样，他们自己做梦，幻想做大事，直到死把他们唤醒，终结这美梦。时间流逝，我们却不觉察，就像睡觉的人不觉察一样；它结束的时候，什么也不剩下。3. 这是短暂无常的生命，就像那生长发旺的草的生命，在早上看起来青绿喜人，但在晚间被割草人割下，马上就枯萎，改变了颜色，失去了一切美容。死很快就要改变我们，也许是突然之间；死要在短短时间给我们带来重大改变。人在全盛之时不过是发旺如草，是软弱、低下、脆弱、暴露在外，老年的冬天临到，本身就要枯萎：但他可能就像仲夏的青草一样，被疾病或灾祸割下。凡有血气的，尽都如草。

诗90:7-11

90:7我们因祢的怒气而消灭，因祢的忿怒而惊惶。

90:8祢将我们的罪孽摆在祢面前，将我们的隐恶摆在祢面光之中。

90:9我们经过的日子，都在祢震怒之下；我们度尽的年岁，好象一声叹息。

90:10我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。

90:11谁晓得祢怒气的权势？谁按着祢该受的敬畏晓得祢的忿怒呢？

摩西在前面的经文中哀叹了人生普遍的脆弱；人如睡一觉，如生长的草。但他在这里教导以色列人在神面前承认，他们是以特别的方式落在义的死刑判决下，是因他们的罪自己招来的。他们与常人一样必死，这还不是全部，而且他们是在神不悦的特别记号下，必然要在这记号下生与死。在此他们讲到自己：我们以色列人消灭和惊惶，我们的年岁度尽。

I. 他们在此得到教导，要承认神的忿怒是他们一切愁苦的原因。我们消灭，惊惶，这是因祢的怒气，因祢的忿怒（诗90:7）；我们经过的日子，都在祢震怒之下，诗90:9。圣徒受苦，常常完全是因着神的爱，如约伯的情形；但对罪人的责备，因义人的罪对他们的责备，必须要被看作是从神的怒气而来，祂留意以色列的罪，并对此大大不悦。我们太容易把死看作仅仅是因着对本性的亏欠；其实并非如此；如果人的本性继续持守它起初的纯洁和正直，就不会有这样的亏欠了。这是对神公义的亏欠，对律法的亏欠。罪入了世界，死是从罪来的。我们因本性衰残，老年衰弱，还是长期病患而消灭？我们必须把这归因于神的怒气。我们因着任何突然或令我们惊奇的击打而惊惶吗？那也是神忿怒的果子，这忿怒是从天上显明在一切不虔不义的人身上。

II. 他们得到教导，要承认他们的罪，这罪已经惹动神对他们发出忿怒（诗90:8）：祢将我们的罪孽，我们的隐恶摆在祢面前。神对他们发怒并非无缘无故。祂曾说过，不可惹我发怒，这样，我就不加害与你们；但他们惹了祂发怒，要承认祂对他们发出这严厉判决，是对他们公义的惩罚。1. 因他们公然藐视祂，胆敢得罪祂：祢将我们的罪孽摆在祢面前。神在此看到他们的不信和抱怨，他们不信靠祂的大能，他们藐视那美地：祂对他们发出这判决时，是把这些摆在他们面前；这些点燃了神对他们忿怒的烈火，使得神不把美物赐给他们。2. 因他们更隐秘地偏离祂而去：“祢将我们的隐恶（那些不出内心之外，是在所有外在行动背后的罪）摆在祢面光之中；就是说，祢已经揭露这些，也要人为此交账，让我们这些从前忽视它们的人看见。”隐秘的罪为神所知，祂要审判。在心里回埃及去，在心里设立偶像的人，要被当作叛党或拜偶像的人加以处置。请看那些不停掩盖自己罪的人是何等愚昧，因为他们不能遮掩。

III. 他们得到教导，要看自己是正在死去和经过的人，不要以为会有长寿或欢乐的生活；因向他们发出、反对他们的旨意是不可逆转（诗90:9）：我们经过的日子，都好象在祢震怒之下，在祢不悦的记号之下；虽然我们余下的年月没有完全被剥夺殆尽，我们度过时，却好象一声叹息。在这之后的三十八年，他们在旷野里耗尽生命，不得成为神圣历史提说的对象；因为从第二年开始到第四十年，圣经对发生在他们身上的事很少或完全没有记载。他们出埃及之后，他们的时间完全虚度，不值得一段历史提说，只不过是一声叹息；因他们在旷野度过的这些年，只是度尽时间，像讲故事叹息；在他们被耗尽的同时，另外一代人兴起。他们出埃及的时候，他们支派中没有一个软弱的（诗105:37）；但他们现在是软弱。他们在迦南过兴旺荣耀生活的欢乐前景，变成了在旷野中乏味羞辱死去的可悲前景；就这样他们现在作为不悔改之人的一生，就完全成了任何一个冬天故事般的叹息。这能应用在我们每一个在今世旷野中的人的光景上：我们经过的日子，都在祢震怒之下；我们度尽年岁，我们使之到了尽头，让每一年，到最后是所有年岁，好象一声叹息 — 象冬天我们口中的呼吸（一些人如此解读），很快消失 — 象一个念头（一些人如此解读），没有什么比这更快 — 象一句话，快快地讲，然后消失在空中 — 或象一声叹息。我们度尽的年岁，好象一声叹息。一年过去，就像发出的一声叹息。我们的一些年岁，讲的是快乐的故事，其它的则是悲惨故事，大多数是悲喜交集，而全部则不过是短暂即逝：长时间做事的年岁，可以在短时间叹息中讲完。我们的年岁度过后，就像我们的话出口，不能收回。我们可以这样哀叹我们失去和浪费的时间（这是我们的过错和愚昧）：我们度我们的年岁，就当像快快办事一样，带着谨慎和勤勉；但是哎呀！我们却是度我们的年岁，像发出一声叹息，闲懒，漫无目的，毫不在意，不予重视。每年度过，好象一声叹息；但我们有多少年岁？正如它们虚妄，同样它们稀少（诗90:10）最多七十或八十岁，这可以理解为， 1. 旷野中以色列人活的年岁；出埃及时所有被数点在二十岁以上的人，都要在三十八年内死去；他们只数点那些能出去打仗的人，我们可以认为，他们大多数是介乎二十岁和四十岁之间，所以他们必然在八十岁之前就已经全部死去，很多人可能是在六十岁之前，甚至更早死去，这远远不及他们列祖的寿命。那些活到七十或八十岁的人，却在要消耗殆尽的判决下，要想脱离这旷野光景却悲哀绝望，他们的力量，他们的生活，不过是劳苦愁烦，他们本来可以因着迦南的喜悦过上一种新生活。请看罪所做的工。或者，2. 自从摩西的时候以来，人普遍的年岁。在摩西的时候之前，人通常活到约100岁，或将近150岁；但从他那时起，七十或八十岁是通常的限制，超过的寥寥无几，大部分人从未接近过这限制。我们看那些活到七十岁的人，是已经活到了人的足岁，是已经活到了他们有理由盼望的生命的很大部分；与永恒相比，这是何等短暂的时间！摩西是第一个把神的启示笔之于书的人，在这之前神的启示由传统传递；到了他那时候，世界和教会人数已经相当多，所以现在没有和从前一样人要长寿的相同理由。如果因着体格强健，一些人活到八十岁，他们那时的力量不足令他们欢喜；这不过是有助延长他们的悲惨，让他们的死更加乏味；因为连他们的矜夸也不过是劳苦愁烦，他们的软弱就更不用说是了；活的年岁，他们在其中找不到喜悦。或者可以这样理解：我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但我们年岁的气息（这个词是这个意思，而不是矜夸），它们的整个

范围，从婴孩期到老年，不过是劳苦愁烦。我们必汗流满面才得糊口；我们整个人生是劳苦愁烦；也许我们期望能活到什么年岁，但这转眼成空，我们便如飞而去，活不到我们一半的日子。

IV. 他们因着这一切，受教要敬畏神的忿怒（诗90:11）：谁晓得祢怒气的权势？1. 无人能完全认识它。诗人说这番话时，好像一个惧怕神的怒气，对它权势之大感到惊奇的人；有谁晓得神怒气的权势能扩展到多远，它能伤人多深呢？犯罪的天使在经历方面晓得神怒气的权势；在地狱里被定罪的罪人晓得这一点；但我们哪一个人能完全晓得它，描写它呢？2. 按理当严肃思想此事的人是寥寥无几。谁晓得，以致能善用对此的认识呢？对罪一笑了之，轻看基督的人，肯定是不晓得罪的权势。因为人是按着祢该受的敬畏晓得祢的忿怒；神的忿怒等同于最严肃思想的人对此的认识；让人大大惧怕神的忿怒，无论多大，都大不过理当的，事情原委配受的。神不是在祂的话语中表明祂的忿怒大过祂实际的忿怒；而且人在另外一个世界体会到的，要比在这世界惧怕的无限糟得多。我们中间谁能与吞灭的火同住？

诗 90:12-17

90:12求祢指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。

90:13耶和华啊！我们要等到几时呢？求祢转回，为祢的仆人后悔。

90:14求祢使我们早早饱得祢的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。

90:15求祢照着祢使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。

90:16愿祢的作为向祢仆人显现，愿祢的荣耀向他们子孙显明。

90:17愿主我们神的荣美，归于我们身上。愿祢坚立我们手所作的工；我们手所作的工，愿祢坚立。

这些是这祷告的恳求，建立在前面的默想和承认之上。有受苦的呢，他就该这样学习祷告。他们在此得到指引祷告求四件事： —

I. 把他们现在落在其下可悲的光景分别为圣，加以使用。受到判决，我们的日子变短，“求祢指教我们怎样数算自己的日子（诗90:12）；主啊，赐我们恩典，使我们正确思想这些日子何等少，我们活在这世上的时候何等短暂。”请注意，1. 正确数算我们的日子，以致我们的计算没有偏差，不像以为将来还有许多年月，神却在那天晚上要他灵魂的那人，这是一门卓越的艺术。我们活着的时候，必须不断认识到生命短暂不定，死和永世将近。我们必须如此数算我们的日子，把我们的工作与我们的日子比较，相应双重勤奋重视做工，像没有时间可供浪费的人一样。2. 希望学习这种计算的人，必须祷告求神指引，必须到神面前，恳求祂用祂的圣灵教导他们，让他们思想，赐他们美好的悟性。3. 当藉此我们的心愿意得到，并且运用真智慧，就是操练严肃的敬虔时，我们就是在数算我们的日子，达成美好的目的。成为敬虔，就是要成为有智慧；这是我们必须内心关注的事，这要求、值得我们密切关注，经常思想我们在这地上停留的短暂，我们从地上被接走的确定，这要大大有助于这专注。

II. 神的怒气从他们身上转移开，虽然敕令已经发出，无可撤回，没有解救，他们必然要死在旷野之中：“耶和华啊！求祢转回，求祢与我们和好，为祢的仆人后悔（诗90:13）；赐我们平安的消息，在这些沉重的消息之后再次使我们得安慰。我们必须看自己是在祢的忿怒之下，这还要持续多久？我们什么时候才能得着祢赐给我们，使我们得挽回得祢眷顾的记号？我们是祢的仆人，祢的百姓（赛64:9）；什么时候祢要改变对待我们的方式？”神在他们承认悔改时（民14:39-40），回应这祷告，在下一章接续颁布关于献祭的律法（民15:1，等），这就是祂为祂的仆人后悔的记号；因为耶和华若要杀他们，并不将这一切事指示他们。

III. 求神重新眷顾他们，使他们得安慰喜乐，诗90:14-15。他们祷告求神怜悯，因他们不装作可以靠自己任何功德为根据求。神啊！求祢使我们得祢的慈爱，这是我们都要说阿们的一个祷告。让我们求神早早施慈爱，在合时的时候传递神的慈爱，求神的慈悲快迎着我们，在我们日子还是早晨，我们年轻兴旺的时候（诗90:6）迎接我们。让我们求只有在神的眷顾和慈爱中才能得到的真满足和幸福，诗4:6-7。蒙恩的人，只要确信神的慈爱，就必要以此为满足，大大满足，接受这慈爱，不愿接受任何亚于这慈爱的事。为加强这对神慈爱的恳求，这里举出两件事作为根据：—1. 这要成为将来喜乐充满的泉源："求祢使我们饱得祢的慈爱，不仅让我们可以在自己里面得释放和得安息（我们只要还在祢的忿怒之下，这就是我们绝不能得到的），还求祢叫我们欢呼喜乐，不仅一时，在祢眷顾的迹象首先出现时，还是一生一世，虽然我们一生要在旷野度过。"那些以神为首要之乐的人，他们的喜乐可以充足（约壹1:4），可以不断，即使在这流泪谷中时也是如此；如果他们一生一世不喜乐，这是他们自己的过错，因为祂的慈爱要让他们在患难中也有喜乐，没有什么能使他们与祂的爱隔绝。2. 这要足以补偿他们从前的愁苦："求祢照着祢使我们受苦的日子，叫我们喜乐；让我们在祢眷顾中得喜乐的日子，就像我们过去因祢不悦受苦的日子一样多，从前忧愁，现在欢喜。神使这两样并列（传7:14）；求祢在我们的情形里也如此行。我们已经喝了那使人东倒西歪的杯很久，求祢让这变得已经够多；现在求祢把救恩的杯交在我们手中。"神的百姓看神的慈爱回归，是足以补偿他们一切的愁苦。

IV. 虽然如此，仍求神在他们当中的作为取得进展，诗90:16-17。 1. 求祂在继续的作为中显明自己："愿祢的作为向祢仆人显现；让情况显明，祢已经在我们身上做工，带我们归回祢自己，为了祢自己预备我们。"除非神在祂的仆人身上动工，在他们里面动工，使他们愿意并行动，否则他们就不能为祂做工；当祂恩典的作为在我们身上显现，我们就能盼望神护理的作为为我们显现。"愿祢的作为显现，在当中祢的荣耀向我们和在我们之后的人显现。"求神施恩时，神的荣耀必须成为我们的目的；我们必须在当中既着眼我们自己，也着眼我们的儿女，使他们也能经历向他们显明的神的荣耀，以致他们变成主的形状，荣上加荣。也许他们在这祷告中把他们自己和他们的儿女分别开来，因为神在最近对他们的信息中作这样区分（民14:29，31，你们的尸首必倒在这旷野，但你们的孩子，我必把他们领进去）；他们说："耶和华啊，愿祢的作为向我们显现，使我们归正，使我们有更好的脾性，然后愿祢的荣耀向我们子孙显明，应验向他们所作的应许，我们已经失去了这应许的福益。"2. 求祂在继续祂的作为时，在他们尽这工的本分时支持他们，加他们力量。（1.）求祂在这工中向他们发出微笑：愿主我们神的荣美，归于我们身上；让事情显明神是眷顾我们的。愿神的典章在我们当中得持守，有神与祂的典章同在的记号；一些人这样理解。我们可以把这恳求应用在我们的成圣和我们的安慰上。圣洁是主我们神的荣美；愿在我们一切言行上，这荣美都归于我们身上；愿神的恩惠在我们里面，我们好行为的光让我们的脸放光（这是神加给我们的美好，如此得美化的人，是真的美好），然后愿神的安慰使我们的心得喜悦，我们的脸面发光，这也是主我们的神的荣美归于我们身上。(2.）求祂使他们在当中兴盛：我们手所作的工，愿祢坚立。神在我们身上的作为（诗90:16），并不免除我们尽最大努力服事祂，

作成我们得救功夫的本分。但是当我们做了一切，我们必须等候神赐成功，求祂坚立我们手所作的工，让我们达成荣耀祂的目的。我们如此不配得神的帮助，但没有神的帮助，却如此完全不能做成任何事，以致我们需要恳切求这帮助，重复这恳求：我们手所作的工，愿祢坚立。并为此缘故，使我们在当中得建立。

诗篇第91篇

一些古人认为摩西不仅是前一篇诗篇的笔者（圣经明明白白说那是他写的），也是接在那一篇之后八篇诗篇的笔者；但这是不可能的，因圣经明明白白地说，诗篇第95篇是大卫写的，是在摩西很久之后写的，来4:7。很有可能这篇诗篇也是大卫写的；这是保护所有真信徒的命令，不是以大卫的名义，或盖着他的印章颁布；他自己也需要保护，如果这篇像一些人推测的那样，是在因他数点百姓，神降下瘟疫时所写，他就更需要保护了；它而是以万王之王的名义，盖着上天的印章颁布。请观察，I. 诗人自己以神作保守他的神的决心（2节），据此他指示和鼓励其他人，9节。II. 这里以神的名义，向所有真诚如此行的人发出应许。1. 他们必被置于上天特别的看顾下，1,4节。2. 他们必得救脱离恶毒的黑暗权势（3,5-6节），神把他们分别出来加以保守，以此拯救他们，7-8节。 3. 他们必管理圣天使，10-12节。4. 他们必胜过他们的仇敌，13节。5. 他们必作神祂自己特别宠爱的人，14-16节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须把自己至于神的保守下，以此安慰自己。许多人认为这些应许确实首要是给作中保的基督的（赛49:2），不是因为魔鬼把其中一个应许加在祂身上（太4:6），而是因为这些应许都非常适用在祂身上，通过祂临到，它们对所有的信徒就变得更加甘甜确定。

诗91:1-8

91:1住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。

91:2我要论到耶和华说：“祂是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。”

91:3祂必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。

91:4祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在祂的翅膀底下。祂的诚实，是大小的盾牌。

91:5你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；

91:6也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。

91:7虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。

91:8你惟亲眼观看，见恶人遭报。

我们在这些经文中看到，

I. 诗人以泛指的方式表明一个重大真理，就是所有过与神相交生活的人，在祂的保护下不断安全，所以可以全时间保守一种圣洁宁静和安全的心态（诗91:1）：住在，即坐在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下；因信选择神作他保护者的人，要在神里面找到他所需、能渴慕的一切。请注意，1. 住在至高者隐密处，这是一个真信徒的特征；他在神里面坦然自在，回到神面前，以神作他的安息，在神里面安息；他自己认识何为内里的信仰，以服事神作内心的工作，在幔子里敬拜，

喜爱与神独处，独自与神相交。2. 这样做的人，他们的特权和安慰，就是住在全能者的荫下；祂庇护他们，挡在他们和要搅扰他们的每一件事中间，无论是风暴还是日晒。他们必不仅得进入，还要住在神的保护之下；祂要作他们的安息和避难所，直到永远。

II. 诗人带着安慰，把这应用在自己身上（诗91:2）：不管其他人怎么说，我要论到耶和华说："祂是我的避难所，我选择祂作我的避难所。其他人以偶像作他们的避难所，但我要论到耶和华，永生的真神说，祂是我的避难所：任何其它的避难所都是谎言的避所。祂是不负我所托的避难所；因祂是我的山寨保障。"拜偶像的人把他们的偶像称为 Mahuzzim，他们最坚固的宝藏（但11:39），但在这件事上他们自欺；只有以耶和华为他们的神，他们的山寨的人，才得安全。人无理由质疑祂的充分能力，很自然的结论就是，祂是我所倚靠的。如果耶和华是我们的神，我们的避难所，我们的山寨，我们能盼望得着的，有什么是不肯定能在祂里面得到的呢？祂既不反复无常，也不虚假；既不软弱也不必然要死；祂是神，不是人，所以我们不会有危险，害怕祂让我们羞愧。我们知道我们所信的是谁。

III. 他给其他同样行的人带来极大鼓励，这不仅是出于他自己对因此带来安慰的经历（因其中可能有误），还是出自神应许的信实，其中没有、不可能有任何欺骗（诗91:3-4，等）：祂必救你。自己得着以神作他们避难所而来安慰的人，不能不盼望其他人也如此行。在此神应许，

1. 相信的人必得保守脱离近在他们眼前，要危害他们，对他们将是致命性的祸患（诗91:3），脱离捕鸟人的网罗，布下，看不见，突然抓住不加提防的猎物的网罗，还有毒害的瘟疫，人不知不觉就被抓住，对此不能防备。这应许保护，（1.）肉身的生命，常常应验在我们得保守脱离非常威胁人、迫在眉睫，而我们自己并不自知，就像鸟儿不晓得有捕鸟人的网罗的那些危险。我们已经得保守脱离传染病，脱离邪恶不讲理之人的手，这是归功于神的护理，远超我们所知道的。(2.)属灵的生命，神的恩典保护我们的灵命脱离撒但的试探，这些试探是捕鸟人的网罗，脱离罪的传染，这传染是毒害的瘟疫。施恩作人荣耀的神，要做成一道保障捍卫那荣耀的一切。

2. 神要亲自作保护他们的神；有祂保守他们的人必然安全，有祂为他们作承担的，必然成功（诗91:4）：祂必遮蔽你，必把你藏在隐秘处（诗31:20），以此保守你安全，诗27:5。神保护相信的人，（1.）用最大的温柔和爱加以保护，这在祂必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在祂的翅膀底下表明出来，这是指向母鸡把小鸡聚集在翅膀底下说的，太23:37。按天性的本能，她不仅保护他们，看见他们在危险中时还呼叫他们来到这保护下；不仅保守他们安全，还珍爱他们，给他们保暖。伟大的神喜悦把祂对祂百姓的看顾与这相比，祂的百姓就像小鸡一样无助，轻易被当作猎物，但他们得到邀请投靠在神应许和护理的翅膀下，来投靠耶和华以色列神的翅膀下（得 2:12），这是对一个新信之人来到真信仰面前的迂回说法。(2.）用最大的能力和功效加以保护。翅膀和翎毛，虽是带着最大的温柔张开，却是软弱，能轻易被击破，所以这里加上，祂的诚实，是大小的盾牌，是坚固的保障。神愿意守护祂的百姓，正如母鸡愿意守护小鸡一样，并且如披戴盔甲的战士一样大有能力。

3. 祂不仅保守他们脱离凶恶，还脱离对凶恶的惧怕，诗91:5-6。在此，（1.）认定人遇到大危险；光提到危险，就足以令我们惧怕；日夜我们都暴露在外，容易胆怯的人，日夜都不觉得自己是安全的。我们退下进入室内，上床，尽一切可能使我们身边的一切都变得安全，在这之后，黑夜仍有惊骇，除了一切当中最吓人，幻想想象出来的怪物以外，我们还惧怕小偷和强盗，大风和暴雨。我们看到经上有讲夜间有惊慌，歌3:8。 还有黑夜行的瘟疫，那是击杀埃及人长子，还有亚述人大军的。我们自己身体里面带着疾病的种子走来走去时，没有门锁或门闩能把疾病挡在门外。但肯定的是，在白日，我们能看清周围的事情时，我们不是如此大大落在危险中；然而也有白日飞的箭，确是飞着我们看不见的；有在正午时，我们清醒，朋友都在身边时荒废人的毁坏；即使这时我们也不能使我们自己安全，我们的朋友也不能使我们安全。在白日，神发出那荒废人的瘟疫，为着大卫数点百姓惩治他，这是一些人认为写这篇诗篇的缘由。但是，(2.）在这危险当中，这里有极大的安全，是神应许给相信的人的：“你必不怕。神要在最大的危险当中，用祂的恩典保守你脱离不安不信的惧怕（那折磨人的惧怕）。智慧要保守你脱离无端的惧怕，信心要保守你脱离过度的惧怕。你必不害怕那箭，知道它虽然可能会击中你，却不能伤害你；如果它夺去肉身的生命，却根本不能对灵命有任何伤害，而是要使灵命达致完全。”一个相信的人不需要惧怕，所以不应该惧怕任何箭，因为箭头已经被除掉，毒液已经被抹去。死啊！你的毒钩在哪里？ 它也是在神的指引之下，要击中神命定的地方，而非别处。每一粒子弹都有它的使命。不管什么成就，我们天父的旨意必成就；我们没有理由惧怕这一点。

4. 他们必在普遍的灾难中，被神分别出来，得到保守（诗91:7）：“当死得胜游行，疾病发出怒气，以致千人万人仆倒，因疾病仆倒，或因战争中的刀剑仆倒，仆倒在你旁边，仆倒在你右边，看到他们仆倒，这就足以令你惧怕，如果他们因瘟疫仆倒，他们在如此靠近你的地方仆倒，有可能把你传染，这灾却不得临近你，死必不得临近你，对死的惧怕必不得临近你。”在普遍败坏之时保守自己纯洁的人，可以在普遍荒凉之时，把自己的安全信靠交托给神。当环绕我们的众人死去，虽然因此我们必须被唤醒，为我们自己的死作好预备，我们却绝不可因恐吓而害怕，或把我们自己变成受捆绑的对象，像那些一生因怕死而为奴仆的人，来 2:15。千人仆倒时，洒血保守了以色列人的长子。而且有对神百姓的应许，他们必得满足，不仅看见神的应许向他们应验，而且祂的威胁要应验在仇恨他们的人身上（诗91:8）：你惟亲眼观看，见恶人遭报，这也许是指埃及人的长子被瘟疫毁灭，这既是对压迫者的惩罚，也是对受压迫者的释放；当以色列人看见自己不受伤害，没有被波及，他们观看到这一点。正如罪人亲眼观看到义人得赏赐，这要使他们的定罪更加严重（路13:28），同样当圣徒亲眼观看恶人被毁，他们得到的救恩就要得尊崇，赛66:24；诗58:10。

诗91:9-16

91:9耶和华是我的避难所。你已将至高者当你的居所。

91:10祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。

91:11因祂要为你吩咐祂的使者，在你行的一切道路上保护你。

91:12他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。

91:13你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。

91:14［神说］：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。

91:15他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。

91:16我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”

这里有更多与前面经文中目的一样的应许，它们极其伟大宝贵，定然归给一切后裔。

I. 诗人根据自己经历，向相信的人保证神要保护他们，他所说的是神的话，我们可以信靠。请观察，1. 必得着这些所应许福益与安慰的人，他们具有的特征；这和诗91:1所讲的非常一致。他们是那些将至高者当他们的居所的人（诗91：9），不断与神同在，在祂里面安息，以祂的名作他们的圣殿和坚固台，住在爱中，因此住在神里面的人。我们的本分是以神为我们的家，以祂作我们的选择，然后在祂里面活出我们的生命，以祂作他们的居所，与祂相交，以祂为乐，依靠祂；这样以神为家，这必成为我们的特权；我们必受欢迎到祂那里去，就像一个人受欢迎到他自己的居所那里去一样，没有任何拦阻障碍，没有任何骚扰，不受律法拦阻，良心控告；那时我们也必在祂里面安全，必得保守有十分平安，赛26:3。诗人为了鼓励我们以主作为我们的居所，在祂里面盼望安全和满足，就表明他这样做已经得到的安慰：“以祂作你居所的那一位，是我的避难所；我已经发现祂坚固信实，在祂里面有足够的地方，足够的遮盖，供你我使用。” 在我父的家里有许多住处，人无需彼此拥挤，更无须互相排挤。 2. 这些应许对所有这样将至高者当他们居所的人来说都是确实定然的。(1.) 不管有何事发生在他们身上，没有什么能伤害他们（诗91:10）：“祸患必不临到你；虽然苦难或患难临到你，当中却没有真正的祸患，因为这些是从神的慈爱而来，必要向神分别为圣；苦难或患难必临到，不是害你，而是为了你的益处；虽然当时不觉得快乐，反觉得愁苦，但最后有如此美好的结果，以致你自己要承认，祸患必不临到你。这不是祸患，不是仅仅祸患，而是当中掺杂着有益处，因此有好的结果。而且不仅你这个人，而且还有你的住处，都必要被安置在神的保护之下：灾害也不挨近你的帐棚，没有什么能给你或你的事情造成任何伤害。”Nihil accidere bono viro mali potest—祸患必不临到好人，塞内卡，《论天意》。

(2.) 光明的天使要服侍他们，诗91:11-12。这是一个宝贵的应许，讲述了大量既使圣徒得尊荣，也使他们得安慰的内容，并不因着它曾在魔鬼试探基督时被牠引用、滥用，太4:6，就变得糟糕。请观察，[1.] 关于圣徒，神向天使发出的吩咐。祂是天使的主，使他们得生命，向他们颁布律例，他们的所是，他们的受造，是要服事祂，祂要为你吩咐祂的使者，不仅为总体的教会，还为具体的信徒。天使遵守耶和华他们神的命；这是他们从祂领受的吩咐。这表明神对圣徒极大的看顾，连天使自己也受到吩咐要看顾他们，为他们被神使用做工。这吩咐是在你行的一切道路上保护你；这应许有一个限制：他们必在你行的一切道路上保护你，就是说，"只要你继续行在尽本分的道路上；"离开这道路的人，是让自己脱离神的保护。魔鬼引用应许加强试探时，留下这句不说，知道这句话是如何大大反对牠。但请观察这应许的范围；它是为了在你行的一切道路上保护你：即使在没有明显危险的地方，我们仍需要这应许，在有最迫在眉睫危险的地方，我们必得着这应许。圣徒无论往哪里去，天使都受到神吩咐看顾他们，就像仆人受到吩咐要看顾主人儿女一样。[2.] 天使顺从这吩咐，对圣徒的看顾：他们要用手托着你，这表明他们极大的能力和极大的爱。他们有能力托起圣徒，脱离危险能触及的范围，他们带着一切的温柔和爱如此行，就像乳母怀中抱着小孩子一般；它讲到我们的无助，他们的大有帮助。他们的服事是屈尊俯就，他们保守圣徒的脚，免得他们的脚碰在石头上，免得他们跌倒，落入罪中和愁苦之中。[3.] 黑暗的势力要被他们胜过（诗91:13）：你要踹在狮子和虺蛇的身上。魔鬼被称作是吼叫的狮子，古蛇，红龙；所以使徒在讲赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下（罗 16:20）时，看来是指这个应许说的。基督已经打碎那蛇的头，将我们灵里的仇敌掳来（西 2:15），通过祂我们得胜有余；因基督召我们，就像约书亚召以色列的军长，要我们前来，把脚踏在被征服仇敌的颈项上。一些人认为这应许是完全应验在基督身上，应验在祂的神迹大能上，这神迹大能是基督对整个受造界行使的，祂医治病人、赶鬼，特别是祂把这大能加在祂门徒的使命中，让他们手能拿蛇，可16:18。这可以应用在神的护理对我们的那看顾上，藉着那看顾，我们蒙保守脱离掠食有害的受造物（田里的野兽，也必与你和好，伯 5:23）；而且我们有方法和手段制伏它们，雅3:7。

II. 他让神亲自说安慰圣徒的话，宣告祂为他们存留的慈爱，诗91:14-16。一些人认为这是神对天使说的话，表明祂吩咐他们看顾圣徒的原因，仿佛祂在说，"看顾他们，因为他们是我亲爱的，我怜悯关注他们。"在此我们必须像之前一样来观察，

1. 这些应许是属于谁的；这里按他们的三个特征描写这些人：— (1.) 他们是那些知道神的名的人。祂的本质我们不能完全知道；但通过祂的名，祂已经显明自己让我们知道，我们必须让自己

熟悉这一点。（2.）他们是把他们的爱放在祂身上的人；正确知道祂的人要爱祂，要把他们的爱放在祂身上，作为唯一恰当爱的对象，要带着喜悦和释放，让他们的爱奔向祂，把他们的爱固定在祂身上，决心绝不把它转移到任何与神争竞的对象身上。（3.）他们是求告祂的人，通过祷告保持与祂不断交通，在各样艰难的情形里把自己交给祂。

2. 神向圣徒作出什么样的应许。（1.）祂要在适当时候救他们脱离急难：我要搭救他（诗91:14，再一次，诗91:15），表明双重拯救，活的时候和将死的时候，在急难中拯救，拯救脱离急难。如果神按照我们的力量，安排我们急难的程度和持续时间，如果祂保守我们，使我们在急难时不得罪祂，让我们的死成为我们最终的解脱，脱离一切急难，那时这应许就成就了，见诗34:19；提后3:11；提后4:18。（2.）同时祂在急难中要与他们同在，诗91:15。如果祂不马上终止他们的苦难，他们在急难中却要得着祂恩惠的同在；祂要留意他们的愁苦，知道他们心中的艰难，要用祂的话语和圣灵施恩眷顾他们，与他们相交，和他们在一起，支持安慰他们，使他们的受苦向他们变得分别为圣，这要作祂在他们的急难中与他们同在的最实在记号。(3.）在当中祂要应允他们的祷告：他若求告我；我要把祷告的灵浇灌在他身上，我就应允他，用应许应允他（诗85:8），用护理的作为应允他，带来合时的拯救，用恩典应允，使他们心里有能力（诗138:3）；祂就是这样用够用的恩典应允保罗，林后12:9。（4.）祂要使他们得高举和尊荣：我要把他安置在高处，脱离苦难的搅扰，远超风暴区之上，安置在大水之上的磐石上，赛33:16。他们必靠着神的恩典，得着能力，用圣洁的藐视和不计较来轻看这世界上的事；用圣洁的雄心壮志和关注仰望另外那世界上的事；那时他们被安置在高处，我要使他尊贵；神接纳他们进入约中，与自己相交，为着祂的国和荣耀，为他们制定计划，以此使他们得尊贵，这样的人是真尊贵，约12:26。(5.）他们在这世上必得着生命的满足（诗91:16）：我要使他足享长寿；就是说，［1.］他们必活得够长久：他们必在这世上继续，直到做完了他们奉差遣进入这世界要做的工，为天堂做好了准备，那是足够长久。有谁愿意多活一天，超过神让他做工，或在他身上做工所需的日子？［2.］他们必认为这够长久；因为神必用祂的恩典，使他们脱离对这世界的依赖，使他们愿意离开这世界。一个人可能年轻就去世，却是日子满足而死，satur dierum—因所活的满足。一个邪恶属世的人并不满足，不因长寿满足；他仍呼喊，给呀给呀。但财宝和心在另外一个世界的人，对此感到足够；他不愿永远活着。(6.）他们必在另外那世界得到永生。这是给有福加冕：我要将我的救恩显明给他，将弥赛亚显明给他（一些人如此认为）；良善年老的西面，当他能说，我的眼睛已经看见祢的救恩，他就满足了；对旧约圣徒而言，没有喜乐是大得过看见基督的日子，虽然只是远远看见。更有可能这词是指一个更美的家乡，就是天上的家乡，是列祖渴慕寻求的：祂要把这显明给他，带领他去到那蒙福光景，这光景的喜乐，是如此大大在于能面对面得见我们在这地上对着镜子观看，模糊不清的事；同时祂要赐他这盼望。一些人认为，所有这些应许，都是首要指向基督，在祂的复活和升天中得到应验。

诗篇第92篇

一些犹太人作者毫无根据地认为（他们通常不是出自己的臆测），这篇诗篇是由在无罪状态中的亚当在第一个安息日所写，由他歌唱。这与这篇诗篇本身不符，这篇诗篇讲到作孽的人，而亚当那时罪还没有进入世界。很有可能这是由大卫执笔，为安息日而写，I. 这里举荐赞美，这是安息日要做的工，1-3节。 II. 这里颂扬那引发出安息的神的工作，赞美它浩大，在普遍上不可测透，4-6节。具体而言，就护理和救赎而言，世人向神歌唱关于怜悯与审判，罪人的败坏和圣徒的喜乐的事，三次互换。1. 恶人必灭亡（7节），但神是直到永远的，8节。2. 神的仇敌必被剪除，但大卫必得高举，9-10节。3. 大卫的仇敌必受挫（11节），但所有的义人必多结果子兴旺，12-15节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须欢喜把祂名当得的荣耀归给祂，以祂的工作欢呼。

诗 92:1-6

安息日的诗歌

92:1称谢耶和华，歌颂祢至高者的名，

92:2-3 用十弦的乐器和瑟，用琴弹幽雅的声音；早晨传扬祢的慈爱，每夜传扬祢的信实，这本为美事。

92:4因祢耶和华借着祢的作为叫我高兴，我要因祢手的工作欢呼。

92:5耶和华啊！祢的工作何其大！祢的心思极其深！

92:6畜类人不晓得，愚顽人也不明白。

这篇诗篇是被指定用来，至少通常是在安息日、那安息的日子，在圣殿中歌唱，神设立安息日，为的是记念创造之工，神歇了那工，在祂的护理中继续那工；因父作事直到如今。请注意， 1. 安息日必须不仅是神圣安息的日子，还必须是神圣作工的日子，这安息是为了作工。2. 安息日恰当的工作是赞美神；每一个安息日都必须是感恩的日子；这日其它的服事都必须为了这目的，所以绝不可把赞美挤在一个次要的位置。其中一位犹太人作者把这篇诗篇与弥赛亚的国度联系起来，把它称为将来世代的诗歌，那时必完全是安息。信徒通过基督享受那为神的子民存留，另有一安息日的安息（来4:9），那永远安息的开始。在这些经文中，

I. 我们受到呼吁和鼓励来赞美神（诗92:1-3）：称谢耶和华，这本为美事。赞美神是一件美好的工作；它本身为美，对我们是美事。它是我们的本分、付出、贡献，是我们当向我们伟大的主献上的；如果我们压制着不赞美，我们就是不义。我们的特权，就是我们得到容许来赞美神，有盼望在这赞美中我们得悦纳。它是美事，因它令人欢喜，使人得益，这工作就是它自己的工价；它是天使的工作，天堂的工作。为着我们已经领受的怜悯献上感谢，这是美事，因为这是得更多怜悯之道：歌颂至高者的名，这是应当的，祂远超一切称颂和赞美之上。现在在此请观察，1. 我们必须怎样赞美神。我们必须传扬祂的慈爱和祂的信实，以此赞美神。确信祂荣耀的属性和完全，我们就必须把它们传扬出来，正如我们自己被这些大大感动，渴望同样用这些感动其他人。我们不仅必须传扬祂的伟大和威严，祂的圣洁和公义（这些尊崇祂，让我们心生敬畏），还必须传扬祂的慈爱和信实；因祂的良善就是祂的荣耀（出33:18-19），通过这些祂宣告祂的名。祂的慈爱和信实是对我们信心和盼望的强力支持，是对我们爱和顺服的强大鼓励；所以我们必须传扬这些，作为我们祷告的根据，我们喜乐的内容。那时人不仅通过歌唱，还通过与歌唱相连的音乐，用十弦的乐器（诗92:2-3）来这样传扬；但在那时这必须是幽雅的声音，不是轻浮作乐，容易使人精神涣散，而是庄严，容易让人思想集中的声音。2. 我们必须在什么时候赞美神 —早晨和每夜，不仅在安息日，还是每日；这是每日本分所要求的。我们必须赞美神，不仅在公开的聚会中，还

在隐秘处，在我们的家里，向我们自己和我们身边的人传扬祂的慈爱和信实。我们必须以赞美神来开始和结束我们的每一天，必须每天早晨，在我们精神还焕然一新，一日之事尚未临到我们身上时，并在每个晚上，我们再次安静下来，退下休息，让自己想起一天的事时感谢神；我们必须每天早晨为着夜晚的恩惠，每天夜晚为着白天的恩惠感谢祂；出入我们都必须称谢神。

II. 在诗人自己身上，我们有一个眼前的榜样，既是感动、也是指引我们做这工作（诗92:4）：因祢耶和华借着祢的作为叫我高兴。请注意，1. 亲身经历赞美这本分带来喜悦的人，能最好向别人举荐这本分。“神的作为是当受赞美的，因它们多次叫我的心高兴；所以不管其他人对此怎么看，我都一定要看它们为美，说它们的好话。”2. 如果神已经让我们借祂的作为叫我们高兴，我们就有一切理由应该为着它们把荣耀归给祂。祂叫我们的心欢喜吗？那么让我们对祂的赞美显为充满荣耀。神是不是已经让祂为我们做的护理之工，在我们里面祂的恩典，让这两样借着救赎大工叫我们高兴？(1.) 那么就让我们从我们的信心和盼望得到鼓励；诗人也是如此：我要因祢手的工作欢呼。从高兴记念神为我们已经做成的事，我们可以生出高兴的盼望，盼望祂将要做成什么，以对此的确信欢呼，面对所有反对仍欢呼夸胜，帖后2:13-14。(2.) 那么就让我们从中得到我们神圣称颂敬拜神的内容（诗92:5）：耶和华啊！祢的工作何其大！ — 大得超乎想象，超过能表达的，是极大能力和智慧的产物，有极大的影响和重要性！和它们相比，人的工作根本算不得什么。我们不能测透神工作的伟大，所以必须对它们发出敬畏的惊叹，就是对它们的宏大惊奇不已。“人的工作小而琐碎，因人的心思肤浅；但是耶和华啊，祢的工作何其大！不能衡量；因祢的心思极其深，不能测透。”神的旨意大大超过我们智慧的发明，正如祂的工作大大超过我们能力的努力一样。祂的意念，高过我们的意念，正如祂的道路，高过我们的道路，赛55:9。神的计划深哉！罗11:33。神工作的伟大应当带领我们思想祂心思的极深，思想祂按此行作万事的祂自己意志的旨意 — 祂的心思涵括何等范围，触及何等程度！

III. 我们从忽略神工作之人的特征得到告诫，不要忽略神的工作，诗92:6。这些是愚顽人，畜类一般，他们不晓得、不明白神的工作何其大，他们不让自己去认识神的工作，也不因它们把荣耀归给祂；他们不留心耶和华所行的和祂手所作的（诗28:5）；特别是他们不明白他们自己兴旺意味着什么（诗92:7讲到这一点）；他们以为这是对他们有福的保证，其实这是预备他们毁灭。如果有如此多人不晓得神护理的计划，不在乎要去知道，那些因着蒙了恩典晓得的人，爱慕去知道的人，就有更多的理由向神称谢。

诗 92:7-15

92:7恶人茂盛如草，一切作孽之人发旺的时候，正是他们要灭亡，直到永远。

92:8惟祢耶和华是至高，直到永远。

92:9耶和华啊！祢的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散。

92:10祢却高举了我的角，如野牛的角；我是被新油膏了的。

92:11我眼睛看见仇敌［遭报］，我耳朵听见那些起来攻击我的恶人［受罚］。

92:12义人要发旺如棕树，生长如利巴嫩的香柏树。

92:13他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。

92:14他们年老的时候，仍要结果子；要满了汁浆而常发青。

92:15好显明耶和华是正直的。祂是我的磐石，在祂毫无不义。

诗人曾说（诗92:4）他要因神的工作欢呼夸胜；在这里他这样做了。

I. 他对神的仇敌欢呼夸胜（诗92:7,9,11），因预见他们被毁欢呼，不是因这要令与他同为受造之人受苦，而是因这要把荣耀归于神的公义和圣洁而欢呼。他相信罪人要灭亡，1. 虽然他们现在兴盛（诗92:7）：恶人茂盛如草，如春天的草发旺（如此众多，如此密集，如此青翠，发展如此迅速），一切作孽之人发旺，盛大，掌权，有外在兴旺的一切实例，安适众多，在他们要办的事上成功，人就会以为这一切都是要使他们有福，这是神眷顾的确凿证据，是将来好事、更好的事的凭据：但这完全相反；这正是他们要灭亡，直到永远。愚顽人安逸，必害己命，箴1:32。要拿去宰杀的羊，是被放在最肥美的草场上。 2. 虽然他们胆大妄为，诗92:9。他们是祢的仇敌，厚颜无耻宣称自己是如此。他们与神相悖，他们与神争战。他们悖逆祂的王权和尊贵，所以很容易预见他们必要灭亡；因为谁向神刚硬而得亨通呢？请注意，所有不悔改的作孽之人都必被看作、当作是神的仇敌，作为这样的人，他们必灭亡和被驱散。基督看不愿让祂作他们的王的人是祂的仇敌；他们必被拉出来，在祂面前被杀。作孽之人现在结盟，密切联系在一起，联合反对神的信仰；但他们必被驱散，被夺去能力，不能彼此帮助来对抗神公义的审判。在将来的世界，他们必与义人的会隔离；迦勒底抄本诗1:5如此作。3. 虽然他们特别恶毒反对诗人，因这缘故，诗人可能受到试探要去惧怕他们，然而他却对他们夸胜（诗92:11）：“我眼睛看见仇敌遭报；我必看见他们不仅失去能力，不能进一步伤害我，还要因着他们已经对我造成的伤害受审判，不是被带领来悔改，就是被带领来灭亡：”这是他对他们的心愿。在希伯来文中这句不过如此：我眼睛看见仇敌，我耳朵听见恶人。他不是说他要看见什么，要听见什么，而是他要看见、听见神在其中得荣耀，他因此而满足的事。这也许是指着基督说的，说的是祂得胜撒但、死和阴间，以及逼迫祂、钉祂十字架，反对祂福音的人被击败，最后那日不悔改的人最终灭亡。兴起反对基督的人，要在祂面前跌倒，成为祂的脚凳。

II. 他以神，并祂的荣耀和恩典欢呼。1. 以神的荣耀欢呼（诗92:8）：“惟祢耶和华是至高，直到永远。反对我们的作孽之人可能一时身居高位，以为可以强势推行他们眼前的一切，但祢是高，是至高，直到永远。他们的高要被降为卑，被拉倒，但祢的高是直到永远。”所以让我们不要惧怕恶人的骄傲和势力，不要因他们无能的威吓丧胆，因为虫要像咬衣服一样把他们吃掉，但神的公义永远长存，赛51:7-8。2.以神的恩典，祂的眷顾和恩典的果子欢呼，（1.）向他自己欢呼（诗92:10）：“祢，耶和华啊，祢自己是至高，祢必高举我的角。”伟大的神是尊荣的源头，祂至高直到永远，祂要亲自高举祂的百姓，直到永远，祂一切圣民都赞美祂，诗148:14。神禁止恶人把他们的角高举（诗75:4-5），但用他们的尊荣或能力服事神和祂国度的利益，把这尊荣或能力交给祂保守，让祂按自己的意思兴起它，使用它，处置它的人，可以盼望祂高举他们的角，如野牛的角，举到最高，不是在这个世界，就是在另外那个世界：祢高举我的角，而祢的仇敌都要灭亡；那时，义人要发出光来，象太阳一样，而恶人必遭审判，受羞辱永远被憎恶。他加上一句，我是被新油膏了的，这表明对他受膏担任职分的新确认，或极大的丰富，什么时候要，都随时有新的油，或他精神低沉时，有更新的安慰令他重新振作。恩典是圣灵的膏油；当需要时，圣灵把它赐下帮助人，人领受，此时我们就是从基督耶稣的丰富里被新油膏了。一些人读作，我年

老时，祢要用新油膏我，祢要用丰富的怜悯高举我的老年；七十士译本就是这样翻译的。比较诗92:14，他们年老的时候，仍要结果子。神圣灵的安慰，祂救恩的喜乐，必作在公义的道上白发之人得更新的油。(2.）向所有圣徒欢呼。他们在此被比作是公义树，赛61:3，诗1:3。请观察，[1.]他们被栽种的那美好地方：他们栽于耶和华的殿中，诗92:13。公义树不是自己长出来的；他们是被栽种，不是在一般的泥土中，而是在乐园里，于耶和华的殿中。树一般不栽于殿中；但圣经说神的树栽于祂的殿中，因为他们是从祂的恩典，靠着祂的话语和圣灵，领受一切的汁液和效力，保守他们活着，多结果子。他们让自己持守圣洁的典章，在当中扎根，常在它们里面，把自己置于神的保护之下，结出他们所有的果子，使神得尊贵荣耀。［2.］他们要被保守在那美好的约中。这里应许说，第一，他们要生长，诗92:12。神在哪里赐下真正的恩典，祂也在那里赐下更多。神的树要长得更高，就像香柏树，黎巴嫩高高的香柏树一样；他们要生长，越来越靠近天堂，带着神圣的雄心壮志，必渴望那上面的世界；他们必生长得更强壮，像香柏树，更适合给神使用。手洁的人要力上加力。第二，他们要发旺，在他们的认信使人信服，以及在他们自己心里的安慰和喜乐方面发旺。他们自己必欢喜，并且得到周围人的尊重。他们要发旺如棕树，棕树身量宏伟（歌7:7），枝条强大，利23:40；士4:5。它的果子椰枣，非常受人喜爱，但这里特别所指的是它的长青。恶人茂盛如草（诗92:7），草很快枯萎，但义人发旺如棕树，棕树是长寿，冬天不能把它改变。人曾论到棕树说，Sub pondere crescit—它越受压制生长越快；义人在他们的重担下也同样发旺；他们越受苦就越加增。他们栽于耶和华的殿中（他们的根在那里），发旺在我们神的院里 — 他们的枝条在那里伸展。他们的生命与基督一同藏在神里面。但他们的光也照在人前。有一地方的人，可羡慕的是在神殿中，在祂墙内，有名号，赛 56:5。让良善的基督徒追求卓越，使他们可以卓著，可以兴旺，这样就可以尊荣我们救主神的道，如发旺的树尊荣一座房屋的院子。让那些在神的院里发旺的人，因此把荣耀归给神；他们发旺，是因这应许，他们要满了汁浆而常发青。他们外在的发旺是出于里面满了汁浆，是因得着橄榄根的肥汁，罗11:17。心中没有恩典活的动因，认信就不会长久兴旺；但有汁浆，叶子也不枯干，诗1:3。耶和华所栽种的，都满了汁浆，诗 104:16。见何14:5-6。第三，他们要多结果子。他们若除了叶子什么也没有，就不会是有任何价值的树；但他们仍要结果子。成圣的结果，活泼委身和行事为人为神所用的一切实例，善行，神因这一切得荣耀，其他人得造就，这些都是义的果子，义人多结果子，这既是他们的本分，也是他们的特权；他们多结果子，这既是一条命令，也是一条应许。神应许他们在老年必结出果子。其它树老的时候不再结果子，在神的树身上，恩典的力量不会因身体力量衰残而衰残。圣徒末后的日子有时是他们最好的日子，他们最后的工作是他们最好的工作。这确实表明他们是正直；坚忍是真诚最确实的证据。但这里说这显明耶和华是正直的 （诗92:15），祂信守祂的应许，对祂讲过的每一句话保持信实，祂不断做成祂已经开始做的工。正如是凭应许，信徒在一开始的时候与神的性情有份，同样是凭应许，这神的性情得到保守和支持；所以它发挥的力量是证据，证明耶和华是正直的，祂要这样显明，完全的人，祂以完全待他，以正直待正直人，诗18:25。这是诗人欢呼的：“祂是我的磐石，在祂毫无不义。我已经选择祂作我的磐石，在上面建造，在这磐石穴中寻找庇护，在它的上面立足。我已发现祂是磐石，强大稳固，我已经发现”（让每一个发现的人都这样说）“在祂毫无不义。”祂正如祂的话表明的那样，是有能力，要显慈爱。所有曾经信靠神的人，都已经发现祂是信实和全然充足，无一人曾因以祂为盼望而羞愧。

诗篇第93篇

这篇短短的诗篇表明神的国在人间的尊荣，这尊荣荣耀神，令祂的仇敌惧怕，所有爱祂的臣民得安慰。它讲到祂护理的国，藉此祂维系和治理世界，并且特别讲到祂恩典的国，藉此祂使教会安全，使之分别为圣，得到保守。这两国的治理都是交在弥赛亚手中，无疑先知在此见证的就是祂，以及祂的国，先知把祂的国讲成是现在的，因祂的国是确实的；并且因为作为亘古的道，即使在道成肉身之前，祂就是万有的主。关于神的国，这里讲到的荣耀事情有，I. 其他王身穿王袍吗？祂也穿，1节。II. 他们有宝座吗？祂也有，2节。III. 他们制伏仇敌，胜过仇敌吗？祂也是，3-4节。IV. 信实圣洁是他们的尊荣吗？这也是祂的尊荣，5节。我们在歌唱这篇诗篇时，如果忘记了父已经把天上地上一切权柄都交给了祂的基督，我们就是忘了自己了。

诗93:1-5

93:1耶和华作王，祂以威严为衣穿上。耶和华以能力为衣，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。

93:2祢的宝座从太初立定，祢从亘古就有。

93:3耶和华啊！大水扬起，大水发声，波浪澎湃。

93:4耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。

93:5耶和华啊！祢的法度最的确；祢的殿永称为圣，是合宜的。

除了相信和思想神的存有，我们最关心的莫过于就是相信思想神的统治，相信思想耶和华是神，这位神作王（诗93:1），不仅祂按权利作王，是所有人所有事的主人和业主，而且祂是事实的王，确实按照祂自己意志的谋划，指挥处置一切受造物，并他们一切的行动。耶和华作王，这是在这里，并在许多其它诗篇中称颂的。这是福音教会的颂歌，得荣耀教会的颂歌（启19:6），哈利路亚！因为主我们的神，全能者，作王了。在此我们得知祂如何作王。

I. 耶和华荣耀作王：祂以威严为衣穿上。地上君王的威严，与神可畏的威严相比，就如萤火虫的微光与充满力量出去日头的光明相比一般。神国度的敌人强大可怕吗？但让我们不要怕他们，因为神的威严要遮蔽他们的威严。

II. 祂大能作王。祂不仅如宫中的君王，以威严为衣穿上，还如军营中的将军，以能力为衣。祂以此支持祂的伟大，使之确实可畏。请看祂不仅披戴王袍，还身披军装。能力和威仪，是祂的衣服。祂能行万事，在祂没有难成的事。1. 祂以这能力束腰；这能力不是出于任何其它方面，它的执行也不取决于任何其它方面，而是祂拥有这能力，是在于祂自己，祂能按自己的意思随意使用。让我们不要惧怕人的能力，人的能力是借回来，是受约束的，那位有能力把人杀死，并扔在地狱里的那一位，倒要怕祂。2. 世界直到今日仍然站立，这要归因于这能力。世界也是得坚定；它一开始就是靠着神创造的能力得坚定；那时祂把世界建立在海上；今天世界仍得坚定，靠着那维系万有的神的护理之工得坚定，是一种继续的创造；这世界如此得坚定，虽然神将大地悬在虚空（伯 26:7），它却不得动摇；万有照祂的安排，存到今日。请注意，对自然力和自然过程的保守，这荣耀一定要归于自然的神；我们这些每天因此得益的人，若不因此把荣耀归给祂，就是漫不经心不知感恩了。虽然神以威严为衣，祂却屈尊俯就看顾这下面的世界，安定它的事务；如果祂使世界坚定，祂就更要使教会坚定，使它不能摇动。

III. 祂永远作王（诗93:2）：祢的宝座从太初立定。1.神统治世界的权利，是建立在祂创造世界上的；祂赋予世界的存有，无疑能向世界颁布律法，所以祂治理的权利无可置疑：祢的宝座；这是毫无缺陷的权利，并且它是从太初就有，它从太初立定，从时间的开始，在任何别的执政的、掌权的、有能的被建立起来之前，它就立定，当所有其他执政的，掌权的，有能的，都毁灭了，它仍要继续，林前15:24。2. 祂统治的全部治理，都是由祂创世前亘古的旨意确定；因祂是按自己定意的旨意行作万事；神护理的车从两座铜山中间出来，从像亘古的山一样固定不变的预旨中出来（亚6:1）：祢从亘古就有，所以祢的宝座从太初立定；因为神祂自己是从亘古就有，祂的宝座和宝座上一切的决定也是如此；因为在亘古的心意里，除了亘古的意念就不可能有别的。

IV. 祂得胜作王，诗93:3-4。我们在此看到，1. 设想有一场威胁的风暴：耶和华啊！大水扬起（这说法是向神祂自己作出），大水发声，发出威胁的声音，而且波浪澎湃，表明真正的危险。它是指着翻腾的海说的，圣经把恶人比作是这样，赛57:20。外邦争闹（诗2:1），想办法要毁灭教会，当它是海上的一条船，要使它沉没。圣经说教会被风飘荡（赛54:11），匪类的急流使圣徒惊惧，诗18:4。我们可以把它应用在我们自己心里有时的动荡，因着占据上风的激情和惧怕，内心变得混乱，准备要把它的美德与安慰抛弃；但如果主在海上作王，那么就连风和海都要听祂。2. 在这场风暴中，有一不可摇动的锚抛下（诗93:4）：耶和华大有能力，胜过。让这使我们思想坚定，(1.) 神在高处，在它们之上，这表明祂的安全（它们不能触碰到祂，诗29:10），以及祂的主权；它们受祂掌管，被祂反胜，它们悖逆，却被胜过，出18:11。(2.) 祂大有能力，胜过，比诸水的响声行更多奇妙的事；它们不能打扰祂的安息和统治；它们不能挫败祂的计划和旨意。请观察，教会仇敌的势力不过是诸水的响声；他们声音大过实质。埃及王法老不过是个声音，耶46:17。教会的朋友通常更多只是受怕，而不是受伤。神比这声音更大有能力；祂大有能力，保守祂百姓的利益不被这些诸水破坏，保守祂百姓的灵不受这些诸水的声音惊吓。祂能在祂喜悦的时候下命令使教会平静（诗65:7），使内心得平安，赛26:3。请注意，伟大耶和华无限的主权和不可抗拒的大能，在神的百姓面对在这世上遇到的一切响声和纷乱时，对他们是极大鼓励，诗46:1-2。

V. 祂以信实和圣洁作王，诗93:5。1. 祂一切的法度应许都是信实的，不可破坏：祢的法度最的确。正如神能保护祂的教会，同样祂信守祂所作关于教会得平安和胜利的法度应许。祂的话发出，所有圣徒都可依靠祂的话语。任何关于弥赛亚国度的预言，必然在时候到了就要应验。

旧约圣徒把信心和盼望建基其上的这些法度应许是非常的确，不会令他们失望。2. 祂所有的百姓应当真心实意保持纯洁：祢的殿永称为圣，是合宜的。神的教会是祂的殿；这是圣殿，得洁净脱离罪，由神分别为圣，使用来服事祂。它的圣洁在于它的美好（没有什么比圣徒与神的形象相符，全然委身于祂的尊荣，是更于他们合宜的了），是它的力量和安全；是神的殿的圣洁使它安全，对抗诸水和它们的响声。哪里有圣洁，那里就有平安。潮流改变，一时合宜的，在另外一个时候却并非如此；但圣洁总是于神的殿和家合宜，于属于这殿和家的人合宜；它永远合宜，没有什么比不圣洁，是如此于敬拜圣洁的神的人不合宜。

诗篇第94篇

这篇诗篇是在神的教会受压制，遭压迫和逼迫时所写；它是以神作天地的审判主，向祂发出的呼吁，对祂说的话，求祂为祂百姓伸冤，反对祂和他们的仇敌。这篇诗篇讲了两件事：— I. 对逼迫的人，定罪和威慑（1-11节），让他们看到他们的危险和愚昧，并与他们论证。II. 对受逼迫的，安慰与平安（12-23节），根据神的应许和诗人的亲身经历向他们保证，他们的苦难要有美好结局，时候到了，神要显现，使他们欢喜，使那些让自己起来反对他们的人慌乱。我们唱这篇诗篇时，一定要放开眼界，用神圣的义怒看待逼迫之人的骄傲，用神圣的怜悯看待受逼迫之人的泪水；但同时要用全然的满足仰望公义的审判主，用欢喜的快乐朝前看，看到所有这些事的结局。

诗94:1-11

94:1耶和华啊！祢是伸冤的神；伸冤的神啊！求祢发出光来。

94:2审判世界的主啊！求祢挺身而立，使骄傲人受应得的报应。

94:3耶和华啊！恶人夸胜要到几时呢？要到几时呢？

94:4他们絮絮叨叨，说傲慢的话；一切作孽的人，都自己夸张。

94:5耶和华啊！他们强压祢的百姓，苦害祢的产业。

94:6他们杀死寡妇和寄居的，又杀害孤儿。

94:7他们说："耶和华必不看见，雅各的神必不思念。"

94:8你们民间的畜类人当思想，你们愚顽人，到几时才有智慧呢？

94:9造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗？

94:10管教列邦的，就是叫人得知识的，难道自己不惩治人吗？

94:11耶和华知道人的意念是虚妄的。

我们在这些经文中看到，

I. 向神发出的庄严呼吁，求祂反对残酷逼迫祂百姓的人，诗94:1-2。他们有神百姓的祷告反对他们，神的百姓日夜呼求，求祂报应他们的敌人，这就让他们惧怕；祂岂不要快快报应他们吗？路18:3,7。在此请观察，

1.他们为鼓励自己作此呼吁时的信心，对神使用的称呼：耶和华啊！祢是伸冤的神；祢是审判世界的主。我们可以大胆向祂呼吁，因为，(1.) 祂是审判主，至高的审判主，唯一的审判主，对每一个人的审判由祂发出。颁布律法的神，凭那律法的原则，按各人的行为向每一个人发出判决。祂为审判已经预备祂的宝座。祂已经确实任命长官作在祂之下施行报应的人（罗13:4），但祂是为首施行报应的，连长官他们自己也要向祂交账；祂的宝座是受压迫无辜之人的最后避难所（如法律所言，是那dernier ressort）。祂是审判普世的主，不仅审判这城或这国家，还是审判世界的主，审判全世界：无人免于祂的司法管辖；也不能在任何coram non judice的法庭—在司法上无资格的人面前发出申诉反对祂。(2.) 祂是公义。正如祂有权柄伸冤，同样这也是祂是本性、特质和尊荣。这也隐含在这里对祂的称谓中，以及如此强调的重复，伸冤的神啊！ 祢不容许大能的总是胜过有理的。我们绝不可自己伸冤，这是有充分理由的，因为神已经说过，“伸冤在我；”篡夺祂的特权，踏进祂的宝座，这是大胆的任意妄为，罗12:19。让这警告那些秘密害人，不想让人发觉的人，或者那些高调害人，不想受控的人。有一位神，伸冤在祂，祂肯定要传召他们来交账；让这鼓励受冤屈的人安静承受，把自己交托给公义审判的主。

2. 他们向神求什么。(1.) 求祂荣耀祂自己，尊荣祂自己的名。邪恶逼迫人的人以为神已经退下，放弃了世界。他们说，“耶和华，求祢显明自己；让他们知道祢要，并且已经预备好要显大能帮助向祢心存诚实的人。”因为神的百姓被征服，敌人就以为神也被征服。他们说，“耶和华啊，求祢挺身而立，愿祢因自己的能力显为至高。求祢挺身而立，被人看见，受人敬畏；不容祢的名遭践踏遭诽谤。”(2.) 求祂抑制逼迫人的人：使骄傲人受应得的报应；就是，“为他们一切的傲慢，对祢百姓一切的伤害报应他们。”这些祷告是预言，让强暴之人惧怕。公义的神要按他们的行为审判他们。

II. 谦卑向神哀叹压迫者的骄傲和残忍，为此事向祂发出劝说，诗94:3-6.在此请观察，

1. 他们抱怨的那些仇敌的特征。他们是恶人；他们是作孽的；他们本身是坏的，是非常坏，所以他们仇恨和逼迫那些他们的良善让他们羞愧，定他们为有罪的人。残忍对待无辜之人，仇恨义人的人，确实是邪恶，是最作孽的，丧失了所有尊荣和德行。

2. 他们抱怨那些人高傲野蛮的举止。(1.) 他们骄傲，欢喜尊荣自己。他们高谈阔论，说高傲的话；他们夸口，他们大声说话；他们自夸，仿佛他们的舌头是他们自己的，他们的手也是如此，他们无需为他们的言行向任何人交账，仿佛胜利是属于他们自己的，他们并不怀疑，而是行反对神和信仰的事。自夸，夸胜和炫耀的人，容易说别人的坏话；但有一日审判要临到，审判不义罪人所说，反对神、祂的真理、道路和百姓的一切刚愎话，犹15。 (2.) 他们是不信神的人，喜欢诽谤神的百姓，因为神的百姓是祂的人（诗94:5）：“耶和华啊！他们强压祢的百姓，拆散他们的聚会，他们的产业，他们的家庭，他们的人，强压击破，尽一切所能打击祢的产业，要让他们难过，要压碎他们，践踏他们，把他们根除。”神的百姓是祂的产业；有人因祂的缘故仇恨他们，要毁灭他们。这是我们为教会代求时的一个极好理据：“主啊，教会是祢的；祢对它拥有产权。它是祢的产业，祢喜悦它，祢的荣耀从这世上收取赞美，这赞美由它而出。祢要容忍这些恶人如此践踏它吗？”(3.) 他们毫无人道，欢喜冤枉最没有能力帮助自己的人（诗94：6）；他们不仅压迫和使人穷困，还杀死寡妇和寄居的；不仅疏忽照顾孤儿，掠夺他们，还杀害他们，因孤儿软弱没有保护，有时任由他们摆布。他们应当保护使之免受伤害的人，他们最加以残害，也许是因为神已经把那些人纳入祂特别看顾的缘故。有谁会想到竟有任何人会如此残暴？

3. 就着逼迫持续这件事，谦卑求神：“耶和华啊，他们这样做，要到几时呢？再一次，要到几时呢？恶人这邪恶几时才能终止呢？

III. 控告逼迫者的无神论思想，表明这控告，据此控告劝说他们。

1.他们的无神论思想在此遭到揭露（诗94:7）：他们说："耶和华必不看见。"虽然他们邪恶的呼声极大和响亮，虽然他们悖逆本性之光和他们自己良心的命令，他们却有自信说，"耶和华必不看见； 他不仅眨眼不看小错，还闭眼不看大错。"或者他们以为自己已经如此巧妙处理此事，也许以正义和信仰为幌子，以致作恶不被神判定为是杀人。"雅各的神，虽然祂的百姓假称与祂有如此关系，祂却不会把此事看作是破坏公义，或敌对祂自己的百姓；祂绝不会要我们为此交账。"他们就是这样否认神对世界的管治，藐视那将来的审判。

2. 他们在此被定为是愚昧和荒谬。说耶和华永生的神必不看见，或雅各的神必不思念对祂百姓的伤害，这样的人，拿八是他的名字，愚昧与他相随；然而在此诗人与他合理理论，要让他知罪和归正，防止他落入混乱（诗94:8）："你们民间的畜类人当思想，让理智引导你们。"请注意，无神论者，虽然自诩为智慧人、哲学家和政治家，其实却是民间的畜类人；他们只要思想，就会相信。神通过这位先知说话，仿佛祂认为祂已经等了人很久，要让人成为人，等他们有思想能考虑，以此表明他们自己是人："你们愚顽人，到几时才有智慧呢，变得有智慧，明白神看见、思念你们一切的言行，变得相应说话行事，好像那些一定要交账的人？"请注意，无人如此糟糕，以致不能在他们身上使用方法，为要把他们挽回，使他们归正；无人如此如畜类一般，如此愚昧，以致不应该尝试，看看他们能否变得有智慧；只有生命尚存，人就仍有盼望。诗人为证明那些质疑神全知与公义的人是愚昧，

(1.) 就根据创造之工开展论证（诗94:9），人身体受造，这证明有一位神，也证明神祂自己拥有一切在任何受造之人身上的完美，无限和超越地拥有。造耳朵的（耳朵栽种在头上，正如树栽种在地里），难道自己不听见吗？ 无疑祂必听见，比我们能听见的听得更多更好。造眼睛的（解剖学家知道眼睛受造何等奇妙，超过身体任何部分，他们的解剖让我们知道这一点），难道自己不

看见吗？祂能，祂会把那种祂自己都没有的完美赐给一位受造之人吗？请注意，[1.] 自然的能力都出自于自然的神。见出4:11。 [2.] 通过认识自己，我们可以被带领更前进一大步来认识神 —如果通过认识我们自己的身体，以及感官，以致得出结论，如果我们能听见能看见，神就更能，那么肯定的是，通过认识我们自己的灵魂和它们高贵的官能，我们就能得出同样结论。外邦人的神有眼却不能看，有耳却不能听；我们的神不像我们那样有眼有耳。我们却必须得出结论，祂既能看见也能听见，因为我们的视力和听力是从祂而来，要为我们对这些能力的使用向祂交账。

(2.) 根据护理之工开展论证（诗94:10）：管教列邦的，因他们相信多神论，偶像崇拜管教他们的，难道自己不更因着祂自己百姓的无神论和亵渎管教他们吗？为着人彼此压迫冤枉对方惩治他们的，岂不惩治那些自称是祂自己的儿女，却逼迫那些真是祂儿女之人的人吗？全世界都在祂管治之下，我们岂不应该在祂的管教下吗？祂被看作是万民的君王，祂岂不更应该被看作是雅各的神吗？哈蒙德博士给出了这节经文另外一种非常有可能的含义：“教导列邦的（就是向他们颁布律法），难道自己不惩治人吗？就是按照那律法审判他们，传召他们为违背这律法交账？若不根据律法审判，它就是枉然颁布了。”确实这里这同一个词有惩治和教导的意思，因为惩治是为了教导，管教应与惩治同行。

(3.) 根据恩典之工开展论证：叫人得知识的，难道自己不知道吗？（亨利先生使用的译本如此作。）祂不仅作为自然的神，已经赐下理智之光，而且还作为恩典的神，赐下了启示之光，已经让人看到何为真智慧真聪明；祂这样做，难道自己不知道吗？伯28:23,28。河流流动，这是源头充满的确定记号。如果全部知识都是从神而来，那么无疑全部知识都是在神里面。诗人不仅根据神的全知这普遍教义驳斥那说“耶和华必不看见（诗94:7），祂必不审判我们做的事”的无神论者，而且还唤醒我们所有人，让我们思想神连我们所想的都要施行审判（诗94:11）：耶和华知道人的意念是虚妄的。[1.] 祂特别知道那些以为神眨眼不看恶人之恶的人的意念，知道这些意念是虚妄的，讥笑那些用如此自己溺爱的自欺支持自己犯罪之人的愚昧。[2.]祂知道所有人的意念，知道它们大部分是虚妄，人心所想的是恶，尽都是恶，不断思想恶。即使连好的意念也是易变和反复无常，这大可被称为虚妄。我们当留心谨守自己的意念，因神特别关注我们的意念。思想意念是对神说的话，虚妄的意念是触动神怒气的话。

诗94:12-23

94:12耶和华啊！祢所管教，用律法所教训的人，是有福的。

94:13祢使他在遭难的日子得享平安，惟有恶人陷在所挖的坑中。

94:14因为耶和华必不丢弃祂的百姓，也不离弃祂的产业。

94:15审判要转向公义；心里正直的，必都随从。

94:16谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？

94:17若不是耶和华帮助我，我就住在寂静之中了。

94:18我正说我失了脚，耶和华啊！那时祢的慈爱扶助我。

94:19我心里多忧多疑，祢安慰我，就使我欢乐。

94:20那借着律例架弄残害，在位上行奸恶的，岂能与祢相交吗？

94:21他们大家聚集攻击义人，将无辜的人定为死罪。

94:22但耶和华向来作了我的高台，我的神作了我投靠的磐石。

94:23祂叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，祂要剪除他们；耶和华我们的神要把他们剪除。

诗人在宣告对那加患难给神百姓之人的报应之后，在此向受患难之人保证，他们要得平安。见帖后1:6-7。他根据神的应许和他的亲身经历，向受苦圣徒说安慰话。

I. 根据神的应许，这些应许不仅救他们脱离愁苦，还确保他们得福（诗94:12）：耶和华啊！祢所管教的人，是有福的。在此他的目光超越带来患难的工具，仰望神的手，这就让患难有了另一个名字，给它来带另一种完全不同的色彩。仇敌强压神的百性（诗94:5）；他们不达此目标誓不干休；但事情的真相就是，神使用他们管教祂的百姓，正如父管教所爱的儿子一样，逼迫人的，不过是祂使用的杖。然而他们不是这样的意思，他们的心也不这样打算，赛10:5-7。这里应许，

1. 神的百姓必因受苦得益处。祂管教他们时，要教导他们，如此被置于神管教下的人时候有福的，因为教训人的，有谁象神呢？请注意，（1.）圣徒受到的患难，是从父而来的管教，为的是使他们得教训、归正和进步。(2.）当圣道和圣灵的教训与神护理之工的责备并行时，这两样就向人显明，他们是有福的，并要帮助他们，使他们有福；因为这样，它们就是人得儿子名分的标志，成圣的途径。我们受管教时，必须祷告求神教导，认真察看律法，看它是对神护理作最好的说明。向人行善的，并不是管教本身，而是与管教一同来到的教训，是对管教的说明。

2. 他们必看透他们的受苦（诗94:13）：祢使他在遭难的日子得享平安。请注意，（1.）神的百姓遭难之后，有一安息为他们存留，患难可能多而漫长，却必可以数算得尽，时候到了就要完结，并不永远持续。派来患难的，要派来安息，使祂可以按照祂使他们遭受患难的时间安慰他们。(2.）神因此使用他们的苦难教导他们，使祂可以预备他们得救，然后赐他们安息脱离苦难，他们得到归正，可以得解救，患难在完成它的工作后，可以被除去。

3.他们必得看见，作使他们受苦工具的人遭毁灭，这是应许的事，不是为了满足他们任何的怒气，而是把荣耀归给神：惟有恶人陷在所挖的坑中（其实是正在挖的坑中），神在安排祂的箭与逼迫者为敌，与此同时祂在为他们立定和平。

4. 虽然他们会消沉，但肯定必不遭丢弃，诗94:14。 神受苦的百姓当确信这一点，就是无论他们的朋友会如何待他们，神都不会把他们丢弃，不会把他们从祂的圣约，或从祂的看顾中扔出去；祂不离弃他们，因为他们是祂的产业，祂不会放弃对他们的产权，也不会容自己被剥夺这产权。圣徒保罗以此安慰自己，罗11:1。

5. 情况虽糟，他们却必要改正，虽然现在偏离正路，他们却必要回归他们正确和远古的道路（诗94:15）：审判要转向公义；神护理之工看似的无序（其实并无真正的无序）必要得纠正。神的审判，即祂的治理，有时似乎与公义相距甚远，恶人兴旺，最好的人遭遇最坏的待遇；但它必再次转向公义，不是在这个世界，就是最迟在那大日审判的时候，那审判要把一切拨乱反正。那时心里正直的，必都随从；他们必用赞美，带着全然满足来随从；他们必转向兴旺繁荣的光景，原本暗淡，现在发光；他们必让自己顺从神护理的安排，用恰当的情感随从它一切的作为。子民必跟随祂，何11:10。哈蒙德博士认为这是最明显首先应验在耶路撒冷被毁，后来是信异教的罗马被毁，钉基督十字架的人和逼迫基督徒的人被毁，众教会因此得到安息上。那时审判转向公义，转向恩赐良善，眷顾转向神的百姓，他们之前遭践踏，那时他们要大大受到敬重。

II. 根据他的亲身经历和观察。

1. 他和他的朋友曾遭残忍不虔之人压迫，他们手中把握大权，以此虐待所有的义人，滥用这权力。他们自己是作恶的，作孽的（诗94:16）；他们纵容自己陷入各式各样的不虔和道德败坏，那时他们的座位就是奸恶的位，诗94:20。他们用自己的高位为罪正名，用他们的权柄支持罪，实现他们邪恶的目的。本应让作恶的惧怕，保护和称赞行得好的位置，竟然成为罪孽的座位和庇护所，这真可悲。那是奸恶的位，坐在其上一伙的人架弄残害，使用权柄施行残害，把它变为律例。就算人的律例反对作孽时，作孽就已够胆大妄为，人的律例往往太过软弱，不能对它有效遏制；但当它得到律例支持，它就是何等傲慢，何等害人！作孽得到律例支持，这并不能使作孽变为正当，而是变得更恶劣得多；这也不能为作孽的提供借口，虽然他们说自己只是受命行事。这些作孽的人，借着律例架弄残害，花大力气确保这律例得以施行；他们大家聚集攻击义人，义人不敢守暗利的恶规，行亚哈家一切所行的；他们就将无辜的人定为死罪，因他们违背他们的命令。请看但以理的仇敌的一个实例；他们得到一条不虔的命令，就借着律例架弄残害（但6:7），当但以理不愿从命时，他们大家聚集攻击他（诗94:21），将无辜的人定为死罪，把他扔给狮子。在法律和公义的名义下，最为人类造福的人，经常受到如此待遇，被当作最大的罪犯。

2. 他们落入其下的压迫极重压制他们，也压迫他们的灵。但受苦的圣徒受逼迫，发现自己疑惑丧气时，请他们不要绝望；诗人在此就是这样：他的心几乎住在寂静之中（诗94:17）；他已无计可施，不晓得该说什么，该做什么；按他自己的想法，他的生命已到尽头，准备落入坟墓，那寂静之地。圣徒保罗情形也是类似，自己心里也断定是必死的，林后1:8-9。他说，“我失了脚（诗94:18）；我要离去不能挽救；没有解决的办法；我必要跌倒。必有一日我死在扫罗手里。我的盼望辜负我，我不能像从前有时那样，为我的信心找到坚固的立足点。”诗73:2。对他的处境，对这处境的解释，对他要走的道路，可能的结果，他心里有大量疑惑纠缠不清的念头。

3. 他们在这急迫中寻求帮助、援救和一些缓和。(1.) 他们寻求，但却失望（诗94:16）：“谁肯为我起来攻击作恶的？我有任何朋友，是爱我，为我出来辩护的吗？公义有任何朋友，出于对不义的义怒，要为我受伤害的事辩护吗？”他看，但无人施救，无人给他支持。请注意，欺压人的

一方掌权，受欺压的人无人安慰，无人敢认他们，为他们说好话，这就不奇怪了，传4:1。当圣徒保罗被带到尼禄作孽的位前，没有人前来帮助，提后4:16。(2.) 他们仰望上天求帮助，诗94:20。他们谦卑求神："耶和华啊，那在位上行奸恶的，岂能与祢相交吗？祢会纵容支持这些行恶的暴君吗？我们知道祢不会。"当高位是公义之位，实现竖立它的目的时，它就与神相交；因为靠祂君王掌权，当他们是为祂作王，他们的审判是祂的审判，祂要承认他们是祂的用人，任何人抗拒他们，起来反对他们，都要自取定罪；但是当它变成行奸恶的位，它就不再与神相交。公义圣洁的神绝不庇护不义，即使王子和坐在宝座上，是的，即使坐在大卫家的宝座上的，他们的不义神也不庇护。

4. 他们在神里面，唯独在神里面找到帮助和解救。当其他朋友辜负他们，在祂里面他们找到一位信实大能的朋友；这要推荐神所有受苦的圣徒来信靠祂。(1.) 神帮助落在极大重压之下的人（诗94:17）："当我几乎住在寂静之中，那时耶和华帮助我，保守我活着，让我不灰心；若不是我信靠祂，盼望从祂得解救，让祂帮助我，我就绝不可能保守了我的心；靠相信祂而活，这让我不被淹没，使我有气息，有话说。"(2.) 神的良善大大支持消沉的灵（诗94:18）："我正说我失了脚，滑入罪中，进到毁灭，落入绝望，耶和华啊！那时祢的慈爱扶助我，保守我不至跌倒，挫败那些彼此商议，专要从我的尊位上把我推下之人的图谋，" 诗 62:4。要在灵里得支持，我们不仅仰望神的大能，还仰望祂的慈爱：祢的慈爱，祢慈爱的恩赐，我对祢慈爱的盼望，扶助我。当神的百姓环顾左右，无人扶助他们的时候，神的右手支持他们；当我们感知自己软弱，不能靠自己力量站立，并且到神面前，承认这点，告诉祂我们怎样失脚，那时我们就预备好了接受祂满有恩惠的支持。(3.) 神的安慰是对灵里愁苦之人有效的帮助（诗94:19）："我心里多忧多疑，像众人发出的噪声，像众人彼此拥挤推撞，极其难以驾驭，不受控制，在我有诸多愁苦、挂虑和胆怯的念头时，祢安慰我，就使我欢乐；祢的安慰如此及时临到，使我不平的思虑沉默，让我心思安宁，没有欢乐是比这更大的了。"当世上的安慰被忧伤的念头紧追不放，它就几乎不能给人带来任何欢乐，它们是对沉重的心歌唱罢了。但神的安慰触及人心，不仅是幻想，并要随之带来那平安、那欢乐，是世人的微笑不能带来，世人的皱眉不满不能夺去的。

5. 神是，并将要作公义的审判主，支持保护义人，惩罚报应恶人；这是诗人确信和经历的。(1.) 祂要为受伤害的人伸冤（诗94:22）："当没有其他人愿意、能够、敢庇护我的时候，耶和华向来作了我的高台，保守我，使我免于我苦难的恶，使我不被它们压制沉没和摧毁；祂作了我投靠的磐石，我在这磐石的穴里寻求投靠，在这磐石之上可以立足，不被危险触及。"神是祂百姓投靠的避难所，他们可以飞奔向祂，在祂里面他们是安全的，可以稳妥；祂是他们投靠的磐石，像磐石一样，如此强大、如此坚固、不可攻破，不可摇动：自然的稳固有时超越人工的加

固。(2.）祂要审判害人的（诗94:23）：祂叫他们的罪孽归到他们身上；祂要按他们所行的待他们，他们所行、图谋反对神百姓的伤害，要原原本本加在他们自己身上：接着的是，他们正在行恶之中，祂要剪除他们。神若把一个人自己的恶加在他身上，他的悲惨就没有比这更大的；神要记住他的恶，让这恶把他修剪，神要报应这恶，让这恶把他剪除。这篇诗篇以对此得胜的确据结束：耶和华我们的神，要站在我们一边，认我们是属于祂，要把他们剪除，使他们不得与祂有任何的分，就这样必使他们全然痛苦，他们的排场和权势全然不能给他们帮助。

诗篇第95篇

要解释这篇诗篇，我们可以从使徒的讲论借用大量光照，来3-4，在那里可以看出，它由大卫写成，是为弥赛亚的日子所写；因那里明明白白说（来4:7），这里（第7节）讲的今天，应当理解为是福音的日子，神在这日子，通过祂儿子，用我们当关注的声音向我们说话，向我们提出一个迦南地之外的安息。我们在歌唱这篇诗篇时，I. 应当"向耶和华歌唱"；诗人在此激发我们，帮助我们如此行，呼吁我们来赞美神（1-2节），以祂为伟大的神（3-5节），我们恩慈的恩主，6-7节。II. 应当教导和告诫我们自己，并彼此教导劝诫；我们在此得到教导和警告，要听神的声音（7节），不要像旷野的以色列人那样硬心（8-9节），免得我们像他们那样落在神的忿怒之下，赶不上祂的安息，10-11节。我们歌唱这篇诗篇时，必须带着对神庄严的圣洁敬畏，对祂公义的畏惧歌唱，带着讨祂喜悦的愿望，害怕得罪祂的畏惧歌唱。

诗95:1-7

95:1来啊！我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。

95:2我们要来感谢祂，用诗歌向祂欢呼。

95:3因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。

95:4地的深处在祂手中，山的高峰也属祂。

95:5海洋属祂，是祂造的；旱地也是祂手造成的。

95:6来啊！我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。

95:7因为祂是我们的神，我们是祂草场的羊，是祂手下的民。惟愿你们今天听祂的话：

诗人在此像在别处经常做的那样，激发自己和其他人起来赞美神；因这是一种本分，当用最充满活力的情感履行，是我们急需要被激发起来行的，我们太过经常对此迟钝，在当中冷淡。请观察，

I. 应当怎样赞美神。1. 带着神圣的喜乐和对祂的欢喜。赞美的歌必须是欢呼，诗95:1，再一次，诗95:2。灵里喜乐，这是感恩赞美的心灵所在。神的旨意，就是当我们把荣耀归给祂，以祂作无限完全和配得称颂的神时，我们必须与此同时靠祂欢喜，以祂作我们的父和王，与我们立约的神（祂的恩典何等屈尊俯就）。2. 带着谦卑的敬畏，对祂圣洁的畏惧（诗95:6）：“来啊！我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，这对认识到我们和神之间有无限距离，我们落在触动祂忿怒这何等大的危险中，我们何等需要祂怜悯的人来说是合宜的。”虽然唯独操练身体，益处还少 ，但肯定的是，在我们履行信仰敬拜的本分时，用我们的身体，通过敬畏、严肃和谦卑的外在表现荣耀神，这是我们的本分。3. 我们必须用我们的声音赞美神；我们必须发自充满爱、喜乐和感恩的心，说出、唱出对祂的赞美 — 我们要向耶和华歌唱，欢呼，用诗歌向祂欢呼 — 就如我

们自己是被祂的伟大良善大大感动，乐意承认我们自己确实如此，渴慕越来越受感动，愿意也在别人身上起帮助作用，点燃、烧旺这同样敬虔委身的情感。4. 我们一定要在严肃会中一同赞美神："来啊！我们要向耶和华歌唱；让我们一起向耶和华歌唱；不是别人没有我歌唱，不是我单独一人歌唱，而是别人与我一起歌唱。我们要来感谢祂，一起来，在祂的殿中，祂百姓习惯来服侍祂，盼望祂显现自己的地方，来到祂的面前。"不管我们何时来到神面前，我们都必须带着感恩来，感谢祂接纳我们，给我们如此恩待；不管我们何时要向神感恩，我们都必须来到神面前，让我们自己来到祂面前，按照祂设立的典章，把我们自己献给祂。

II. 为什么要赞美神，我们的赞美，必须有什么内容。我们不缺乏赞美的内容，如果我们不缺乏赞美的心，则一切就安好。我们必须赞美神，

1. 因为祂是大神，万有主权的主，诗95:3。祂为大，所以当受极大的赞美。祂无限浩大，在自己里面有一切的完全。(1.) 祂有大能：祂为大王，超乎万神之上。超乎一切祂委派办事，被祂称为神的人，超乎一切民事长官，对他们，祂曾说过，你们是神（祂管理他们全部人，通过他们达成自己的目的，他们全部人都要向祂交账），超乎一切假神，一切假冒的，一切篡权的；祂能行这些当中无一位能行的；祂能、并且要了结和征服他们全部。 (2.) 祂有极大的产业。这里特别指出这下面的世界。我们看拥有大片领土，把它称为自己的，以此对抗全世界的人为伟人，然而这些领土却是宇宙极其微不足道的部分：地，和其中所充满的都属于神，那么神是何等伟大，这一切不仅在祂脚下，祂在所有受造之人之上拥有无可辩驳的主权，对其拥有产权，而且这是在祂手中，祂实际指引和安排处置万有（诗95:4）；就连我们视线之外，地的深处，地下的泉源和矿产，都是在祂手中；在我们触及范围之外，山的高峰也属祂，上面生长，在其上放养的一切，也是属祂。这可以按比喻理解：最卑微的人，就像地的低处一样，不在祂的看顾之外；最伟大的人，就像高峰的力量，不在祂的控制之上。任何受造之人，无论有什么力量，都是从神而来，为神由祂使用（诗95:5）：海洋属祂，它当中的一切（波浪应验祂的话）属祂；这是祂的，因它是祂造的，收聚它的众水，立定它的海岸线；旱地，虽然被赐给人，也是祂的，因祂仍保留了产权归给祂自己；旱地是祂的，因它是祂手造成的，祂的话语让旱地显露。祂是万有的创造主，这就让祂无可争辩作万有的拥有主。这篇诗篇是一首福音诗篇，我们大可认定我们在此受教，要去赞美的是主耶稣。祂是大神，全能神是祂其中一项称谓，祂是超乎万有之上的神，是应当称颂的，直到永远。作为中保，祂是大神，超乎万神之上；靠祂君王作王统治，天使、执政的、掌权的，臣服于祂；借着祂，这亘古的道，万物受造 (约1:3)，作为万有的创造主，祂应当作使万有得挽回，使万有

与神和好的主，这是很恰当的，西1:16,20。天上地上所有的权柄都赐给祂了，万有都交在了祂手中。是祂作为海和地主权的主，一脚踏海，一脚踏地（启10:2），所以我们一定要向祂唱我们的赞歌，在祂面前我们必须屈身敬拜。

2. 因祂是我们的神，不仅在我们之上拥有主权，正如祂在一切受造之人上拥有主权一样，而且与我们有特别关系（诗95:7）：祂是我们的神，所以我们理当赞美祂；如果我们不赞美，还有谁会赞美呢？祂造我们，除了让我们使祂得名声，得颂赞，还会为了别的目的吗？(1.) 祂是我们的创造主，为我们的生命创始；我们必须在造我们的耶和华面前跪下，诗95:6。拜偶像的人在他们自己造的神面前跪下；我们在造我们和全世界，所以是理所当然拥有我们的神面前跪下；因我们是祂的，不是我们自己的。(2.) 祂是我的救主，为我们所蒙的福创始。祂在此被称为救我们的磐石（诗95:1），不仅是那奇妙作为的奠基人，还是这作为的根基本身，这作为是在祂之上建造的。那磐石就是基督；所以我们必须向祂唱我们的赞歌，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。(3.)所以我们是祂的，领受祂一切可能的恩惠：我们是祂草场的羊，是祂手下的民。所有人都是如此；他们由祂的护理之工喂养引导，这护理之工看顾他们，引导他们，如牧者看顾引导羊。我们必须赞美祂，不仅因为祂造了我们，而且还因为祂保守和维持我们，我们的气息和道路在祂手中。所有教会的儿女，在特别的方式上都是如此；以色列是祂草场的羊，是祂手下的民；所以祂要求他们以特别的方式顺服祂。福音教会是祂的群羊。基督是这群羊的大牧者，好牧者。我们作为基督徒，由祂手引导到青草地上，靠着祂我们得保护，有很好的供应，我们作为特别的民，全然委身归于祂的荣耀和对祂的服事，所以祂必然要在教会中（不管这教会是在世界上抑或不是），得着荣耀，直到世世代代，弗3:21。

诗95:7-11

95:7因为祂是我们的神，我们是祂草场的羊，是祂手下的民。惟愿你们今天听祂的话：

95:8“你们不可硬着心，象当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。

95:9那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为。

95:10四十年之久，我厌烦那世代，说：‘这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为！’

95:11所以我在怒中起誓，说：‘他们断不可进入我的安息！’”

这篇诗篇的后半部分始于一节经文的中部，是对歌唱福音诗篇之人的劝勉，劝勉他们活出福音生活，聆听神话语的声音；否则他们怎能期望祂要听他们祷告和赞美的声音？请观察，

I. 向所有是基督草场的羊，是祂手下的民所要求他们当尽的本分。祂期望他们听祂的话，因祂已经说过，我的羊听我的声音，约10:27。他们说，我们是祂的民。你是吗？那么听祂的话吧。如果你称祂为夫子或主，那么就遵祂的话行吧，作祂顺命的百姓。听祂教训、祂律法的话，听祂的灵在这两样里说的话；听，留意；听，顺服。听祂的话，不是生人的声音。惟愿你们听祂的话；一些人把这理解为是一种愿望，哦，希望你们听祂的话！希望你们如此有智慧，为自己行得如此好；和这句话类似， 巴不得你知道（路19:42），就是说，哦要是你知道就好了！我们今天一定要听基督的话；这是使徒大大强调的，把它应用到福音的日子。祂对你们说话的时候，务必要听祂的话，因为你们有机会的这日子不会永远持续；所以总要趁着还有今日，善用这日子，来 3:13，15。听基督的话等于相信。今天，如果你们凭信心接受所传的福音，这很好，但明天可能就太迟了。在如此极重要的事上，没有什么是比拖延更危险的了。

II. 警告他们要提防的罪，与所要求用相信顺服的耳朵去听矛盾的罪，就是心硬。惟愿你们听祂的话，因你们所听的受益，那么你们不可硬着心；因撒在石头上的种子，绝不会结出任何果子达致完全。犹太人心硬，所以不信基督的福音；他们不信罪的邪恶，因罪带来的危险，所以无视所传的救恩；他们不愿屈身负基督的轭，不愿顺服祂的命令；如果罪人的心硬，这是他自己的作为行动（他自己使之刚硬），他自己要永远承受责备。

III. 他们受警告不要效法的例子，就是旷野中以色列人的例子。

1. “警惕不要像他们那样犯罪，免得你们像他们被拒绝在迦南之外那样，从永远的安息里被排斥出去。”不要象他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈，诗78:8。所以在这里，不要像你们从前那样（就是像你们的祖宗）硬着心，触动神的怒气，像在米利巴，他们与神和摩西争吵的地方（出17:2-7），在旷野试探神的日子，诗95:8。他们如此经常用他们的不信和抱怨触动神的怒气，以致他们在旷野的全部时间都可以被称为试探的日子，或玛撒，那地方的另外一个名字（出17:7），因他们试探耶和华，说，“耶和华是在我们中间不是？”这是发生在旷野中的事，在那里他们不能自助，只能依靠神的怜悯，在那里神奇妙地帮助了他们，给他们如此感受得到祂大能的证据，任何人之前或之后都得不到的祂恩待的凭据。请注意，(1.) 试探的日子是触动神怒气的日子。没有什么比得上因似乎有某些难处挡道，就不信神的应许，对神成就应许心生绝望，是更得罪神的了。(2.) 我们越多经历神的大能和良善，如果我们不信祂，我们的罪就越大。什么，在旷野，我们靠祂活着的地方试探祂！这既是荒唐不讲道理，也是忘恩负义。(3.) 心硬是我们一切对神不信，一切与祂争吵的根源。不领受神启示的感动，不遵从神旨意的意图，这样的心是刚硬的心，不愿融化的，是不愿屈膝。(4.) 其他人的罪应当成为对我们的警告，让我们不要重蹈他们的覆辙。以色列人的抱怨，写在经上，正是警戒我们，林前10:11。

2. 在此请观察，

(1.) 以神的名，向不信的以色列人发出的控告，诗95:9-10。神在这里，在许多世代之后，用高度厌恶的说法，抱怨他们对祂恶意的举动。[1.] 他们的罪是不信：他们试探神，观看祂；他们怀疑是否可以相信祂的话，坚持要得到进一步的保障才派出探子，前往迦南去；当这些人令他们丧胆，他们抗议反对神全备的大能和应许，要立一个元首回埃及去，民14:3-4。这被称为违背，申

1:26,32。［2.］让这罪罪上加罪的，是他们观看神的作为 ；他们看到了神把他们带出埃及，为他们做的事，而且看到了目前神每天为他们正在做的事，体现在祂为他们从天降下粮，从跟随他们的那磐石流出水上，今天祂正为他们做的事，他们没有比这些更大的不容置疑的证据，证明神与他们同在。对他们而言，甚至眼见还不为信，因为他们虽然看见法老硬着心有何后果，他们自己却硬着心。［3.］他们罪的原因。看神把这归咎于什么："这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。"人的不信，对神的不信靠，他们对祂的抱怨，与祂的争闹，是他们无知和糊涂的结果。第一，他们无知：他们不晓得我的作为。他们观看祂的作为（诗95:9），祂叫以色列人晓得祂的作为（诗103:7）；然而他们仍不晓得祂的作为，祂护理的作为，在当中祂走到他们那里去；或祂诫命的作为，在当中祂要他们走到祂那里去：他们不晓得，他们不正确理解，所以不认同这些作为。请注意，人轻慢和弃绝神作为的原因，是因为他们不认识祂。第二，他们糊涂：他们确实心里迷糊；他们偏离了道路；在心里他们走回头路。请注意，罪是糊涂，实践方面的糊涂，心里的糊涂；这些糊涂和头脑里的糊涂同样致命。当败坏的情感扭曲了判断，就这样带人偏离本分和顺服的道路，人心中就是存在一种错误、糊涂。［4.］神厌恶他们的罪：四十年之久，我厌烦那世代。不，神口头认信百姓的罪不仅让祂愤怒，还令祂厌烦，他们对祂的不信尤为如此；神计算他们多么经常（民14:22）和持续多久令祂厌烦。请看神对惹动祂怒气罪人的忍耐；祂厌烦他们四十年之久，然而这些年岁以下一代人得胜进入迦南为终结。如果我们的罪令神厌烦，肯定它们也应当令我们厌烦，罪里面没有什么应当比这更令我们厌烦。

(2.）因他们的罪，对他们宣告的判决（诗95:11）："所以我在怒中起誓，说：'他们断不可进入我的安息！'他们说我易变不真："请看详细的判决，民14:21，等。请观察，［1.］这判决从何而来 — 从神的忿怒中来。祂在怒中起誓，在祂公义神圣的忿怒中起誓；但让人不要因此就在他们的怒气中，他们有罪残暴的怒气中亵渎起誓。神不像我们会服在如此的激情下；但经上说祂对罪和罪人愤怒，非常愤怒，为要表明罪的恶毒和神治理的公义。配得从一位被触动怒气的神那里来的惩罚报应的，必然就是一件恶事。［2.］这判决是什么：他们断不可进入祂的安息，祂已经为他们预备和安排的安息，为他们和他们的后代预备安排的定居之地，除迦勒和约书亚，出埃及时被数点记在册上的人，无一人记在进入迦南时活人的名册上。［3.］这判决如此立定：我起誓。这不仅是意向，还是命令；起誓表明祂的旨意是不更改的；耶和华起了誓，决不后悔。这剪除了任何有怜悯存留的念头。神的警告和祂的应许一样是确实的。

在此，以色列的这光景可以应用在这篇诗篇写作时，生活在大卫这年代他们的后代身上；让他们听神的话，不可像他们的祖宗一样硬着心，免得如果他们像祖宗一样硬着颈项，神就要被触怒，禁止他们享有在耶路撒冷祂圣殿里的特权，对此特权祂曾说过，这是我的安息。但这必须应用在我们基督徒身上，因为使徒就是这样应用的。有一属灵和永远的安息摆在我们前面，向我们应许，迦南是它的预表；我们所有人（至少认信的）都走向这安息；但很多人看起来是赶不上了，断不可进入这安息。是什么锁住了他们的门？就是罪；就是不信，抵挡解决之道，抵挡我们呼吁的罪。那些人像以色列一样，不信靠神、祂的大能和良善，宁可要埃及的蒜和洋葱，也不要迦南的奶和蜜，他们要被公义地挡在祂的安息之外；他们的结局必然如此；他们自己已经决定了这一点。我们就当畏惧，来4:1。

诗篇第96篇

这篇诗篇是交在亚萨和他弟兄手中诗歌的一部分（代上16:7），由此看出大卫是它的笔者，所讲的是把约柜带上大卫城的事；是首先有那篇长诗，后来这篇诗篇从其中而出，还是这篇诗篇先作，有来借用其它部分作成那篇诗篇，对此人不能确定。但这一点是肯定的，就是虽然它是在迁移约柜时所唱，它却看得更远，看到基督的国，为要颂扬那国的荣耀，特别是外邦人进入那国的事。诗篇在此，I. 向所有人发出的呼吁，要求人赞美神，敬拜祂，把荣耀归给祂，以祂为伟大荣耀的神，1-9节。II. 向所有人指出神普世的治理和审判，这应当是普世欢喜的事，10-13节。我们在歌唱这篇诗篇时，内心应当充满对神荣耀和福音恩典尊崇的意念，以基督主权的统治，对将来审判的盼望为全然满足。

诗96:1-9

96:1你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。

96:2要向耶和华歌唱，称颂祂的名，天天传扬祂的救恩。

96:3在列邦中述说祂的荣耀，在万民中述说祂的奇事。

96:4因耶和华为大，当受极大的赞美；祂在万神之上当受敬畏。

96:5外邦的神都属虚无，惟独耶和华创造诸天。

96:6有尊荣和威严在祂面前，有能力与华美在祂圣所。

96:7民中的万族啊！你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。

96:8要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，拿供物来进入祂的院宇。

96:9当以圣洁的（或作“为”）妆饰敬拜耶和华，全地要在祂面前战抖。

当对神敬虔委身的情感在我们心中动工，使我们大大尊崇祂的威严和超然卓越，这些经文就能得到最好解释。这里对我们发出、要我们来赞美神的呼吁是非常活泼有力，赞美之声发出，向所有人重复，对此感恩的心当发出认同的共鸣，加以回应。

I. 诗人在此要求我们尊荣神，

1. 以歌声尊荣祂，诗96:1-2。在此我们三次得到呼吁，要来向耶和华唱歌；向父唱，向子唱，向圣灵唱，就像起初，那时晨星一同歌唱，如今，在争战的教会歌唱，并且永远，在得胜的教会歌唱。我们有理由经常歌唱，我们需要经常得到提醒要歌唱，被激发起来歌唱。向耶和华歌唱，就是，“称颂祂的名，诉说祂的美好，好使你能带领其他人来思想祂的美好。”（1.）唱新歌，一首卓越的歌，新情感的产物，带着新的措辞。我们说没有什么是比“一首旧歌”更可鄙，但一首歌是新的，这就是为这歌作举荐；因这样，我们就盼望它有某些令人惊奇之处。新歌是歌唱新的恩待眷顾，歌唱祂每天早晨都是新的怜悯。新歌是新约的歌，赞美新的约，那约宝贵特权的歌。新歌是永远为新的歌，绝不会变旧，也不会消失；它是永远的歌，绝不会变老过时。(2.）让全地都唱这新歌，不仅犹太人唱（到目前为止，服事神是他们的专利），他们不能（不愿）在外邦唱耶和华的歌；但让全地，所有从地上买来的，学和唱这新歌，启14:3。这是对外邦人蒙召的预言；全地都必口唱新歌，必有歌唱这新歌的理由和呼召。(3.）让这歌的主题内容是祂的救恩，由主耶稣作成的那极大救恩；必须要表明这救恩，作为这喜乐和赞美的理由。(4.）让人不断唱这歌，不仅在指定的过严肃节期的时候，而且是一日接一日地唱，这是一个绝不能耗尽的题目。让这日到那日发出这言语，在福音敬拜的影响下，我们可以每天展现出一种福音的行事为人。

2. 以讲道尊荣祂（诗96:3）：在列邦中述说祂的荣耀，就是在万民中述说祂的奇事。(1.）这里把基督作成的拯救说成是奇事，神的荣耀在这事当中大大明亮发光；我们表明这救恩时，就是在宣告神的荣耀，如这荣耀在基督面上发光一样。(2.）这拯救在旧约的时候，如同天堂的福在现在一样，是一种将来要显出的荣耀；但在日期满足的时候，它被述说出来，被完全显现出来，甚至向婴孩显出来，而这是先知和君王渴慕希望看见却不得见的。(3.）将要显出来的，当时只在犹太人当中述说出来，但现在是在列邦中，在万民中述说；长久以来坐在黑暗中的万民，现在看见了这大光。使徒向凡受造的传福音的使命，是从在列邦中述说祂的荣耀这句话抄回来的。

3. 以信仰的侍奉尊荣祂，诗96:7-9。到目前为止，虽然在各国中，那敬畏神行义的人都为祂所悦纳，但神设立的敬拜典章是犹太人信仰所特有；但在福音时代，各种人都要受到邀请和被接纳进入对神的侍奉，就像犹太人受到欢迎这样做一样。外邦人的院必不再是外院，而必与以色列的院在一起。这里呼吁全地的人都来在耶和华面前敬畏祂，按照祂的安排敬拜祂。在各处，人必奉祂的名烧香，玛1:11；亚14:17；赛66:23。这样的话确实是为要让犹太人感到羞愧说的，但它们也让人看到一种将来的景象，是大大尊荣神，大大使人类蒙福的。在此请观察，这里如何描写敬拜神的作为。(1.) 我们必须归给耶和华；不是说神仿佛缺乏什么，能从我们或任何受造物接受什么，是之前不属于祂自己的，更不是说祂能因此得益；而是说我们必须以我们最好的情感、敬拜和服事，把我们从祂领受的归给祂，我们把这归给祂时，当甘心乐意如此行；因为捐得乐意的人是神所喜爱的。它是债，它是租费，它是当纳的，是一定要付出的，若不付出，就要被收取，然而如果它是出于圣爱，神就乐意把它当作礼物悦纳。(2.) 我们必须承认神是主权的主，相应向祂顺服（诗96:7）：要将荣耀能力归给耶和华，一些人读作要将荣耀和国度，或主治归给祂。作为君王，祂以荣耀为衣，以能力束腰，我们必须承认这两样都属于祂。国度是祢的，所以权柄、荣耀也是祢的。“把荣耀归给神，不要自取荣耀，也不要把它归于任何受造物。”(3.) 我们必须要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，就是说，因着祂乐意向人显明祂自己，而把荣耀归给祂。荣耀神，承认祂是生命中的最好，我们生命的泉源，因此把祂当得的一些敬畏归给祂，这是我们在所有信仰敬拜举动中必须追求的。(4.) 我们必须拿供物来进入祂的院宇。首先我们必须拿我们自己来，作所献上的外邦人，罗15:16。我们必须常常以颂赞为祭献给　神（来13:15），必须常常在集体敬拜中来到神面前，绝不空手来到祂面前。(5.) 我们必须以圣洁为妆饰敬拜祂，在敬虔遵守神所设立典章的严肃会中敬拜祂，这些典章美在它们的圣洁上，就是说，它们符合神的规矩。我们必须用圣洁的心敬拜祂，这心被神的恩典分别为圣，全然归于神的荣耀，得洁净脱离罪的污染。(6.) 我们必须在祂面前战抖；所有的敬拜举动，必须根据敬畏神的原则，带着一种圣洁的畏惧和尊崇作出。

II. 诗人在要求人称颂神，把荣耀归给祂的这些呼吁中，在此讲到祂的荣耀之事，以此作为赞美的动机和赞美的内容：耶和华为大，所以当受极大的赞美 （诗96:4），并且当受敬畏，对服事祂的人而言，祂为大，充满荣耀，对祂的敌人而言，祂为大可怕。就连那新歌也宣告神既为大也为良善；祂的良善是祂的荣耀；当那永远的福音得到传讲时，它是这样说的，应当敬畏神，将荣耀归给祂，启14:6-7。1. 祂为大，在所有假称是神的之上拥有极大主权；他们不敢与祂相争：祂在万神之上当受敬畏 — 所有的王，死后常被神化，甚至还活着的时候，就被尊崇为小神 — 或其实是指所有的偶像，外邦的神，诗96:5。全地都得到呼吁来唱那新歌，他们必然被说服，主耶和华，他们必须歌唱祂荣耀的主耶和华，是唯一永生的真神，无限超越所有敌人和冒充者之上；祂为大，他们渺小；祂在万有之上，他们是虚无；用来讲偶像的这词是这意思，因我们知道，偶像在世上算不得什么，林前8:4。2. 祂的权利为大，甚至对受造界最高贵的部分而言也是如此；因受造界是祂自己的作为，它的存在由祂而出：惟独耶和华创造诸天，并它们一切的众天军；它们是祂指头所造（诗 8:3）；它们受造，如此美好奇妙。外邦的神都是受造的 — 这些神是人想

象的造物；但我们的神是创造太阳、月亮和星星，这些天上光体的神，但人想象它们是神，把它们当作神来敬拜。 3. 祂在上面和下面的世界，在天上祂的使者当中，在地上祂的圣徒当中，显出祂的荣耀为大（诗96:6）：有尊荣和威严在祂面前，在天上祂直接的面前，天使遮脸，不能承受祂荣耀炫目的光芒。有能力与华美在祂圣所，既是天上的，也是这下面的。在神里面一切都是可畏的，却一切都是可爱。如果我们在祂的圣所里服事祂，就必得看见祂的华美，因神是爱，并要经历祂的能力，因祂是我们的磐石。所以让我们靠着祂的能力出去，倾心于祂的华美。

诗96:10-13

96:10人在列邦中要说："耶和华作王，世界就坚定，不得动摇；祂要按公正审判众民。"

96:11愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所充满的澎湃，

96:12愿田和其中所有的都欢乐。那时林中的树木，都要在耶和华面前欢呼。

96:13因为祂来了，祂来要审判全地；祂要按公义审判世界，按祂的信实审判万民。

我们在此看到有给向万民传讲福音之人的教训，教导他们要传讲什么，或是给自己本身领受福音之人的教训，教导他们向他们的邻舍说什么，在列邦中要说什么；这是一个杰出的预言，讲述基督的国建立在魔鬼的国的废墟上，这建立是在祂升天之后马上开始的，要一直继续，直到神的奥秘事完成。

I. 让人说，耶和华作王，主基督作王，祂是神决定要把其宝座立在锡安祂圣山上的那君王。请看彼得是怎样首先在列邦中说明这一点的，徒10:42。一些古人给这加上一个解释，这解释渐渐渗透进入了文本当中，就是耶和华从木头上作王（殉道者游斯丁，奥古斯丁和其他人引用这说法），指的是十字架，那时人在祂头上的地方写了这衔头，犹太人的王。这是因为祂存心顺服，以至于死，且死在十字架上，神高举祂，赐给祂一个超乎万名之上的名，一个超乎每一个宝座之上的宝座。一些外邦人时候来到就来寻找那位生下来作犹太人之王的，太 2:2。现在让他们知道，祂已经来了，祂的国建立起来了。

II. 让人说，基督统治，这将使世界蒙福得安定。世界就坚定，不得动摇。自然界的世界必要得坚定。世界的立定，它的稳定，是有赖于基督的中保之工。罪已经给它带来冲击，仍在威胁着它；但基督作为救赎主，扶持万有，保守自然界的发展。人类世界必得坚定，必得保守，直到所有照着拣选的恩典蒙拣选的人，虽然他们是有罪、触动神怒气的世人，被呼召进来为止。基督教信仰，只要被人接受，就必坚定国家和王国，并要保守人当中的良好秩序。在世界上的教会必得坚定（一些人如此解读），它不得动摇； 它建造在这磐石上；阴间的门，不能胜过它；它是不能震动的国。

III. 要告诉他们，基督的统治将是无可置疑地公正公义：祂要按公正审判众民（诗96:10），祂要按公义审判世界，按祂的信实审判万民，诗96:13。这里的审判是指治理，虽然这可以扩展到在末日对世界的普遍审判（那审判是按公义，徒17:31），然而它更直接是指基督第一次降临，以及通过福音在世界设立起祂的国度。祂自己说，“我为审判到这世上来”（约9:39，约12:31），宣告审判的事全交与祂了，约 5:22，27。祂按公义信实治理和审判，这表明，1.祂国度所有的律法和典章必与永恒真理和公义的规矩原则一致，就是说，与神的本质和旨意的正直纯洁一致。2. 祂统治的一切治理必然是公义信实，按照祂所说的话。3. 祂要通过真理指挥的大能，公义和圣洁的圣灵，在人的心中和良心里作王。当彼拉多问我们的救主：“祢是王吗？”祂回答说：“我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证”（约18:37）；祂按真理作王，通过正确引导他们的判断，指挥人的意志。

IV. 要告诉他们，祂的到来近了，这位王，这位审判的主，站在门口了；因为祂来了，祂来要。亚当的七世孙以诺这样说，“看哪！主降临，” 犹1:14。在这和祂第一次降临期间，许多世代穿插发生革命，然而祂在定好的时间来到，祂的再来也必如此确定，虽然自从经上说，看哪！祂驾云降临（启 1:7），很长一段时间已经过去，祂还没有来。见彼后3:4，等。

V. 要他们为着这要赋予弥赛亚的尊荣，这要交在祂手里的重大交托欢呼（诗96:11-12）：愿天欢喜，愿地快乐，愿海，愿田，林中的树木，都要欢呼。这里的说法是诗歌体，意思是，1. 弥赛亚的日子将是喜乐的日子，只要人顺服祂的恩典与治理，这日子就要带给他们喜乐。我们有理由相信，喜乐要进入接受基督的地方和心灵。见这两方面的例子，徒8。当撒玛利亚接受福音，在那城里，就大有欢喜（徒8:8），当那太监受了洗，他就欢欢喜喜地走路，徒 8:39。2.欢迎基督和祂的国，这是我们每一个人的本分；虽然祂来，胜了又胜，祂却是和平地到来。和散那！奉主名来的是应当称颂的！再一次，那将要来的我祖大卫之国，是应当称颂的！高高在上和散那！”（可11:9-10）；不仅锡安的民哪！应当大大喜乐；你的王来到你这里（亚9:9），还要让所有人欢喜。3. 全部受造物，就连海和田，都要有理由为基督的国设立欢喜；因为正如因着第一个亚当的罪，全部受造物都服在虚空之下，同样因着那第二个亚当的恩典，不是这样就是那样，不是一开始就是最后，全部受造物都要脱离败坏的辖制，得入神儿女自由的荣耀，罗8:20,21。 4.一开始，天上，在神的使者面前有欢喜 ；当那首生的被带进世界，天使向祂歌唱赞美，路2:14。5. 神要施恩悦纳所有对基督国度怀有衷心美好祝愿之人的圣洁欢呼和赞美，即使他们欢呼赞美的能力是如此微薄。至于海为何只能澎湃，林中的树木，怎能表明它们欢乐，我并不知道；但鉴察人心的，晓得圣灵的意思，并且明白最弱者的言语，说得不完全的言语。

诗篇第97篇

这篇诗篇与前一篇一样，关注相同主题，有同样基调。基督是这两篇诗篇的阿拉法和俄梅戛；它们都是为了尊荣祂被写下，被人歌唱；如果我们不在其中用心向主耶稣歌唱，就是丝毫没有用到它们了。作王的是祂，让全人类欢喜（1节）；祂的统治说话， I. 让祂的仇敌惧怕；因祂是公义毫不改变、大能无可抵挡的王，2-7节。II. 让祂的朋友和忠心的臣民得安慰，这安慰来自祂主权的统治，祂对祂子民的看顾，为他们作的预备，8-12节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须因得高升的救赎主的荣耀受感动，必须因惧怕祂仇敌的分惧怕，思想我们自己如果是“以嘴亲子”的人，这便为有福。

诗 97:1-7

97:1耶和华作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜。

97:2密云和幽暗，在祂的四围；公义和公平，是祂宝座的根基。

97:3有烈火在祂前头行，烧灭祂四围的敌人。

97:4祂的闪电光照世界，大地看见便震动。

97:5诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。

97:6诸天表明祂的公义，万民看见祂的荣耀。

97:7愿一切事奉雕刻的偶像，靠虚无［之神］自夸的，都蒙羞愧。万神哪，你们都当拜祂。

在前一篇诗篇中，人要在列邦中说的话（诗96:10），在这里又说了一次（诗97:1），并且成为这篇诗篇，以及诗篇第99篇的主题。耶和华作王；这是这里表明的伟大真理。主耶和华作王，创造

世界的，统治这世界；起初赐下生命的，现在赐动作和能力，赐律法和使命，赐成功和结局。每一个人的判断皆从主而出，出于祂的旨意和护理，在一切事上，无论公事还是私事，祂都行出祂亲自安排的那事。主耶稣作王，护理的国度是与中保的国度交织在一起，对这两个国度的治理，都是掌握在基督手中，所以祂既是教会的头，祂也为教会作万有之首。基督的国如此设立，

I. 好让万人都因此欢喜；如果不是因他们自己的过错，情况就会如此。愿地快乐，因藉着祂作王，地就得坚定（诗96:10）；它得尊荣和富足，在部分程度上得救脱离罪让它服在其下的虚空。不仅让以色列人以祂作犹太人的王，因祂欢喜，锡安女子以祂作她的王，以祂喜乐，还让全地以祂的高升欢喜；因世上的国，多少、迟早都要变成祂的国：愿众海岛，许多或大海岛，因此欢喜。这适用在我们国家，英国是一大岛，有许多属于它的人；至少，这句话向外邦人讲安慰的话，他们的国家被称为各国的海岛，创10:5。在基督里有足够多的喜乐，让众海岛因此欢喜；虽然许多人已经被改变，以祂为乐，仍有地方让更多人因祂欢喜。所有人都有理由因基督的统治欢喜。1. 以祂的公平统治欢喜。祂统治的所有作为，无论是立法还是司法的作为，都有无可争辩的公义。有时的确密云和幽暗，在祂的四围；祂的作为完全无需向人交代；祂的道在海中，祂的路在大水中。我们不知道祂的计划，祂的目的；我们也不宜被接纳进入祂统治的隐秘处。祂的旨意有深奥的地方，是我们绝不可妄自探究的。但依然公义和公平，是祂宝座的居所（亨利先生使用的译本如此作）；公义的金线贯穿祂治理的整个网络。在此祂安住，因这是祂的居所。在此祂作王，因这是祂宝座的居所。祂的命令是，并将是，全然公义。公义和公平，是祂宝座的根基（哈蒙德博士如此解读）；所以祂的宝座是永永远远的，因祂的国权是正直的，诗45:6。 国位靠公义坚立。就连诸天也表明祂的公义（诗97:6）；祂的公义就像诸天本身一样显眼，一样辉煌。天上的使者要宣告这公义，他们是被基督使用，作祂统治治理的使者，所以比任何祂的造物更了解祂的公义。祂的公义无可争辩；因为谁能反驳诸天表明的，与此争辩？诗50:6。2. 以祂在上面和下面世界统治的范围欢喜。(1.) 地上所有人都在祂统治之下；祂不是受人服务，就是祂使用人服务祂自己。万民看见祂的荣耀，或可以看见。在基督面上神的荣耀，在遥远的地方，在许多人当中，多少是在万民当中发光；福音得到传讲，按我们知道的，是用所有语言得到传讲，徒2:5,11。神迹在万民中行出，就这样万民看见祂的荣耀。人没有听见吗？罗10:18。 (2.) 天上所有天使在祂统治之下。要不是受神默示的使徒，按照圣经七十士译本对“万神哪，你们都当拜祂”（诗97:7）这句话的翻译，用“神的使者都要拜祂”（诗97:7）这命令，说明弥赛亚升天时被迎接进入那上面世界，也许我们就不会在诗篇97:7中看到这真理；来1:6帮助我们看到理解这篇诗篇的一个关键，让我们看到它必然是应用在得高举的救赎主身上，祂已经进入天堂，并且在神的右边，这表明众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了祂，彼前3:22。这说明基督的尊荣，祂有这样敬拜祂的，以及所有良善基督徒的尊荣，他们有如此敬拜祂的，与他们一同敬拜。

II. 基督的统治，虽然当使万人欢喜，对一些人而言却是一件惧怕之事，情况成为如此，这是他们自己的错，诗97:3-5,7。请观察，

1. 当基督升天之后，祂的国度要在地上设立起来时，它要遇到许多仇敌，极大拦阻。作王，使地快乐的那一位，正如祂有祂的臣民，同样也有祂的敌人（诗97:3），他们不仅不愿让祂作他们的王，还完全不愿让祂作王，不仅自己不进去，正要进去的人，他们也不容他们进去，太 23:13。这在不信的犹太人对基督福音的敌意，他们在各处挑动起来针对传讲、认信福音之人的暴力逼迫上应验了。这些仇敌在这里被称为诸山 （诗97:5），因他们高大、有力，顽固得不可摇动。把荣耀的主钉在十字架上的，是世上有权有位的人，林前2:8；诗2:2。

2. 犹太人反对基督国度设立，这导致他们自己毁灭。他们逼迫使徒，不许他们传道给外邦人，充满自己的罪恶。　忿怒临在他们身上，已经到了极处，帖前 2:15-16。这里把那忿怒比作是，(1.)烈火，这烈火在祂前头行，烧灭祂四围的敌人，这些敌人把自己变得好像糠秕禾秸一样，让荆棘蒺藜与祂交战，赛 27:4。这神忿怒的火不仅烧尽山上的垃圾，还使诸山本身消化如蜡，诗97:5。当我们的神像烈火显现，就连岩石也要在祂面前消化如蜡。见耶和华的面，最坚定大胆的反对也要被挫败。单单祂的面就足以让这反对蒙羞消沉，因祂是全地之主，全部人受祂管理，要向祂交账。人恨恶逼迫神的百姓，因他们以为神不在，耶和华已经离弃这地；但是当祂显明祂的面，他们就消化了。(2.)奇异的闪电（诗97:4），这让许多人惧怕。神如此审判与基督国度为敌的人，以致全世界都看到了，并且惧怕：大地看见便震动，所有听见的都耳鸣。这在基督复活之后大约四十年，罗马人摧毁耶路撒冷和犹太人的国这件事上得到应验，这毁灭像火，全然摧毁了那民，像闪电，他们所有的邻舍震惊（申29:24）；但在当中诸天宣告神的公义，所有人直到今日，在祂公义持久的标志，就是那些被驱散的犹太人身上，看见祂的荣耀。

3. 拜偶像的人也因基督国度设立变得混乱不已（诗97:7）：愿一切事奉雕刻的偶像的，外邦人世界，靠虚无之神自夸的（加 4:8），都蒙羞愧，他们以偶像自夸，仿佛偶像是他们的保护神和恩主。事奉偶像的人以偶像夸口，难道永生神的仆人应当不信靠祂，以祂为耻吗？愿一切事奉雕刻的偶像的，都蒙羞愧。(1.) 这是求神让外邦人归正的祷告，让那些长久以来事奉哑巴偶像的人可以清楚知道他们的错误，以他们的愚昧为耻，可以靠着基督福音的大能，被带来服事唯一永生的真神，像他们过往以偶像为荣一样，大大以偶像为耻。见赛2:20-21。 (2.) 这是对那些不愿归正，被救脱离偶像崇拜之人必要毁灭的预言；他们要因罗马帝国的异教信仰被毁惊慌失措，这被毁是在基督之后大约300年成就，它如此让拜偶像的人惧怕，以致一些人认为，康斯坦丁领导下的革命，让大能的人也对岩石说，“倒在我们身上吧！把我们藏起来，”启 6:15-16。这祷告和预言仍然对敌基督拜偶像的人生效，在此他们可以看到自己毁灭的结局：愿一切事奉雕刻的偶像的，都蒙羞愧，诗97:7。见耶48:13。

诗97:8-12

97:8耶和华啊！锡安听见祢的判断就欢喜，犹大的城邑（原文作“女子”）也都快乐。

97:9因为祢耶和华至高，超乎全地；祢被尊崇，远超万神之上。

97:10你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶；祂保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手。

97:11散布亮光，是为义人；预备喜乐，是为正直人。

97:12你们义人当靠耶和华欢喜，称谢祂可记念的圣名。

弥赛亚的国度，就像云柱火柱，对埃及人的一面幽暗，对神的以色列那面光明。虽有反对，它仍设立起来；然后大地看见便震动（诗97:4），但锡安听见就欢喜，非常欢喜听见一些人归正，其他人混乱，就是所有起来反对基督的人都要被征服。锡安的民哪！应当大大喜乐；看哪！你的王来到你这里！亚9:9。不仅圣殿所在的锡安，而且就连犹大的女子也都快乐；普通人，村庄的居民，他们必以基督的胜利夸胜。有命令（诗97:1）说，愿地快乐；但只有锡安的众子和犹大的女子才确实快乐。所有人都应当欢迎弥赛亚的国，但确实欢迎的却是寥寥无几。在此请观察，

I. 锡安以救赎主统治为喜乐的原因。神忠心的仆人大可欢喜快乐，1. 因为神得荣耀，任何把荣耀归给祂的，都领祂的百姓大大欢乐。他们欢喜，因为耶和华啊！锡安听见祢的判断。这可以理解为指出于祂的口和祂的手的判断，祂福音的话语，祂为传扬这话语所做的工，神迹和奇妙的护理之工；因对于这些，我们必须承认，“祢耶和华至高，超乎全地（诗97:9）；祢已经爰自然的国度里显明祢的主权，祢掌控它一切的能力，祢对万民、对所有人的心的统治；祢被尊崇，远超万神之上” — 所有被神委派被称作神的，就是王子 — 所有假神，就是偶像。基督得高举，以及因此神在人当中荣耀的推进，让所有圣徒欢喜。2. 因为神看顾他们的安全。效忠基督以祂为王的人，必肯定要得祂的保护。王子是地上的盾牌；基督作祂臣民的盾牌；他们可以把他们的信靠置于祂的荫下，以此欢喜，因为（诗97:10）祂保护圣民的性命；只要祂还有任务要他们完成，祂就必保守他们的性命，并且祂多次奇妙搭救他们脱离恶人的手，脱离要喝他们血、逼迫他们的人的手；因在耶和华眼中看圣民之死，极为宝贵。但这里指的不仅是他们的生命；因要作祂门徒的人，必须甘愿舍弃他们的生命，不求保全生命。基督保守的是不死的灵魂，里心，当外体毁坏，内心却可以越来越得更新。祂要保护祂圣徒的性命，在他们落入最大试炼时脱离罪，脱离背道和绝望；祂要搭救他们脱离恶人的手，那些要吞噬他们的恶人的手；祂要搭救他们，安全进祂的天国，提后 4:18。如此安全，所以他们有理由快乐。3.因为使他们得安慰作的供应。以基督耶稣，以祂得高举为欢喜的人，有喜乐的泉源为他们珍藏，这些源泉迟早要得开启（诗97:11）：散布亮光，是为义人，就是预备喜乐，是为正直人。基督告诉祂国度的臣民要期望在世上有苦难。他们必须受它毒害之苦，绝不可与它的欢笑有份；然而他们当知道，让他们得安慰的是，散布亮光，这是为他们的；这是为他们计划和预备的。散布种下的，时候到了要兴起；虽然像冬天的种子，长久卧在泥土之中，似乎已经失去、被埋葬，却要以丰饶的加增回报人。神的良善要确保在定收割的节令有收割收成。流泪撒种的，必欢呼收割，绝无歉收，诗 126:5-6。基督与门徒分手时告诉他们（约16:20），你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。喜乐必然是为正直人，只为在信仰上真诚的人预备。不敬虔人的喜乐不过转眼之间。没有持久的真诚，就没有安宁可言。

II. 为让锡安喜乐，神向她颁布的法则。1. 让这喜乐是纯全圣洁的喜乐。“你们这些爱主耶稣，爱慕祂显现和国度，爱祂的话语和高升的人，务必要恨恶邪恶，罪的邪恶，得罪祂，要使你得不到祂眷顾的每一件事。”请注意，对神真正的爱，要在对所有罪真正的恨，以祂恨恶的为可憎之事上显明出来。圣徒的喜乐应当同样坚固他们对罪的厌恶，从神而来的安慰要让他们口里失去对纵欲之乐的喜好滋味。2. 让这喜乐以神为终点（诗97:12）：你们义人当靠耶和华欢喜。让沿着基督国度里河道流向我们的一切安慰流水，引领我们去到源头那里，使我们靠耶和华欢喜。所有喜乐的路线，必然在祂里面相遇，以祂为中心。见腓3:3；腓4:4。3. 让这喜乐以赞美和称谢表现自己：称谢祂可记念的圣名。使我们欢喜的事，无论是什么，都应当成为使我们称谢神的事，神的圣洁尤为如此。自己恨恶罪的人，欢喜神是恨恶罪，盼望因此祂必不容罪辖制他们。请注意，(1.) 我们应当大大记念神的圣名，神性无限的纯洁、正直和完全。我们必须常常记念祂的圣约，祂指着自己的圣洁起誓加固的圣约。(2.) 我们记念祂的圣名时，应当称谢，不仅因着这圣名尊荣祂，就把荣耀归给祂，还要因它是对我们的眷顾，就向祂称谢；如果靠着恩典，我们在祂的圣洁上有分，这就是说不出的眷顾。天使欢庆的，是神的圣洁，超过祂一切的属性。赛6:3，“圣哉！圣哉！圣哉！” 因着祂可记念的圣名，罪人发抖，圣徒却大大欢喜，诗30:4。

诗篇第98篇

这篇诗篇与之前两篇诗篇主旨相同；它是对弥赛亚国度，它在世上建立，把外邦人带进其中的预言。迦勒底抄本给它定的标题是一篇预言诗。它展现出，I. 救赎主的荣耀，1-3节。II. 得救赎之人的喜乐，4-9节。我们在歌唱这篇诗篇时，若按正确方式把这荣耀归给基督，按正确的理由把这喜乐归给我们自己，我们就是用悟性歌唱了。如果那些看见基督得胜的人是这样歌唱，我们这些看见事情成就，得着了神给我们预备的更美的事（来11:40）的人，就更有理由如此歌唱了。

诗98:1-3

一篇诗

98:1你们要向耶和华唱新歌，因为祂行过奇妙的事；祂的右手和圣臂，施行救恩。

98:2耶和华发明了祂的救恩，在列邦人眼前显出公义。

98:3记念祂向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。地的四极，都看见我们神的救恩。

和之前一样，诗96:1，我们在此再次得到呼吁，要向耶和华唱新歌。“唱一首至为美的歌，你们能唱的最好的歌。”让歌唱基督的爱的歌，就像所罗门对此主题唱的歌一样，是歌中的雅歌。为着救赎之爱唱的赞美诗歌是一首新歌，这样的歌是之前未唱过的；因这是历世历代以来隐藏的奥秘。归信的人唱新歌，与他们之前唱的很不一样的歌；他们改换了让他们惊奇的事，改换了让他们喜乐的事，所以改换了他们的调子。如果神的恩典把一颗新心放在我们胸膛之中，这恩典就藉此把一首新歌放进了我们口中。人要在新耶路撒冷唱新歌，那歌要常新，直到永远，绝不变旧。让人思想以下四件事，就向神唱这赞美祂的新歌 —

I. 行的奇妙之事：祂行过奇妙的事，诗98:1。请注意，基督拯救我们的作为，是一件奇妙的事。如果我们从它的构思，时间之前神对它的计划，看到它的圆满完成，看到时间不再有的时候，它直到永远的结果，以此看这奇妙事的一切步骤，我们就要说，神在当中行过奇妙的事；这一切都是祂的作为，它在我们眼中看为希奇。我们越认识这事就越称奇。

II. 祂取得的胜利：祂的右手和圣臂，施行救恩。我们的救赎主已经克服挡在救赎我们路上的一切困难，已经把它们全部击破，不因神指派祂的服事或受苦而灰心。祂已经制伏所有反对这救赎的仇敌，已经胜过撒但，夺去牠的武装，把牠从牠的营垒赶了出去，已经将一切执政的、掌权的掳来（西2:15），已经把勇士抢去的夺回（赛49:24），治死牠死的伤。祂已经取得清楚完全的得胜，不仅为祂自己，也是为了我们，因为我们靠着祂是得胜有余。祂靠自己的力量得胜；无人帮助，没有人扶持，无人敢冒险做此事；但祂的右手和圣臂，总是伸出大胜，因它们只为美好的事伸出，它们施行救恩，给祂带来救护拯救。神的大能和信实，在此被称为祂的右手和圣臂，给主耶稣带来救护，使祂从死里复活，亲自高举祂到祂右边；哈蒙德博士如此理解。

III. 祂向世人显明了祂救赎的工作。祂已经为我们成就的，祂已经向我们启示，这两样都是通过祂儿子行出；福音启示是福音国度建立的基础 — 神将这道赐给人，徒10:36。那封严的书卷打开，这应当用赞美之歌称颂（启5:8），因为藉此长久以来在神里面隐藏的奥秘得以发光显明。请观察，1. 这显明的主题— 祂的救恩和公义，诗98:2。圣经常把救恩和公义放在一起，如赛61:10；46:13；51:5-6,8。救恩表明救赎本身，公义表明成就拯救的方法，是靠着基督的公义。或救恩包括我们一切福音特权，公义包括我们一切福音本分；两样都得显明，因为神已经把这两样配合起来，我们决不可把它们分开。或者公义在此代表我们因基督得称为义，这称义在福音里显明出来，是因着信，罗1:17。2. 这显明是很清楚的。祂已经公开显明这一点，不是像在律法之下用预表和比喻，而是好像用一束阳光写成，使之通俗易懂。神指定祂的工人用全然清楚的话传讲这显明的事。3. 这显明的范围。它要让外邦人看见，不仅只是犹太人看见：地的四极，都看见我们神的救恩；神把救恩之道传给外邦人。

IV. 在这里，旧约预言和应许的成就（诗98:3）：祂已经记念祂向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。神为亚伯拉罕的后裔存留慈爱，已经赐给他们多而大的确据，是关乎祂在末后的日子为他们计划的慈爱；关于对此的贯彻，祂兴起祂的儿子耶稣，不仅作照亮外邦人的光，也作祂民以色列的荣耀；神差遣祂，首先是要祝福他们。经上论到神差遣基督时，说祂是向我们列祖施怜悯，记念祂的圣约，路1:72，是鉴于这一点，而不是鉴于他们的功德。

诗98:4-9

98:4全地都要向耶和华欢乐，要发起大声，欢呼歌颂。

98:5要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂祂。

98:6用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼。

98:7愿海和其中所充满的澎湃；世界和住在其间的，也要发声。

98:8愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼；

98:9因为祂来，要审判遍地；祂要按公义审判世界，按公正审判万民。

这里诗人把基督国度的设立说成是一件让人喜乐发出赞美的事。

I. 让所有人因此欢呼，因为他们都因此得益，可以得益。在此我们一次又一次受到呼吁，用一切可能的方式方法表明对此的欢乐，为此把赞美归给神：好像之前，我们应当欢呼，诗95:1-2。 要发起大声，像因这些好消息受感动，愿意用这些好消息感动其他人的人一样。欢呼歌颂，唱和散那（太 21:9），唱哈利路亚，启19:6。让人像欢迎新的君王一样，用欢呼声和大声欢迎祂坐在宝座上，直到声音震地，就像所罗门被宣告为王那时候一样，王上1:40。让众人的欢呼声有歌唱的，跳舞的相随（诗77:7；诗68:25），像在这样的严肃会惯常的情形一样。1. 让神圣的歌唱伴随新王：“用琴和诗歌的声音歌颂祂。表明你的喜悦；如此宣告它，就这样激发更多的喜悦，就这样在其他人中间扩散它。”2. 让这些歌声得到神圣音乐的帮助，不仅用琴柔和的旋律，而且因为欢庆的是一位得胜，出去胜了又胜的君王的荣耀，就让人用号和角的军乐声来传扬祂，诗98:6。让

这一切欢呼都向神发出，以庄严敬虔的方式发出：要向耶和华欢乐，诗98:4。用诗歌的声音歌颂祂 （诗98:5）；在大君王耶和华面前欢呼，诗98:6。属肉体的嬉戏是与这种神圣的喜乐为敌。大卫在约柜前跳舞时，他辩护说这是在耶和华面前；敬虔和敬拜的动机不仅为他所行的辩白，还表彰他的作为。无论何时到主面前，我们都必须要在耶和华面前欢乐（申12:12），在主耶稣面前欢乐，在祂面前，不仅以祂为救主，还以祂为君王，万王之王，教会的君王，我们的君王。

II. 让低下的受造之物以此为欢喜，诗98:7-9。这和我们之前看到的（诗96:11-13）有同样主旨：愿海澎湃，让这不像过去那样被称作是惊吓的声音，而是被称作欢乐的大声；因为基督的来到，以及祂作成的救恩，已经完全改变了这世界愁苦惧怕的性质，以致当大水发声，波浪澎湃，我们决不可把这看作是大海澎湃反对我们，而应把这看作是它与我们同乐。让大水就像人拍手一样表达它们的喜乐；让神下来在西乃山上颁布律法，在祂面前恐惧发抖的诸山，在祂的福音传讲出来，主的话从锡安山上以微小的声音发出时，在祂面前欢呼雀跃：愿诸山在耶和华面前一同欢呼。这表明基督的国度要成为整个受造界的祝福；但正如低下的受造物宣告创造主的荣耀（诗19:1），同样它们也宣告救赎主的荣耀，因为靠着祂，万物不仅存在，还有序共存。这也暗示人会亏欠，不把救赎主当得的尊敬归给祂，所以祂必须从海和大水寻找祂的尊荣，这要令人类的愚蠢和忘恩负义蒙羞。也许这里指的是新天和新地，是我们按照祂的应许仍在盼望的（彼后3:13），并且这第二次提到的祂来（就像诗篇96篇所讲的），可能主要是指祂的再来，那时所有这些事物都要被如此销化炼净；那时祂必来按公义审判世界。盼望那日，所有被分别为圣的确实欢喜，就连海、大水和诸山，若是能够都要欢喜。有人认为维吉尔在写他第四首农事诗时，是参考了这些诗篇，以及女先知库米的预言，在那首诗中他不是愚昧就是谄媚，把当时人期望就要应验的古代预言应用在阿西琉斯·波利奥（Asinius Pollio，罗马帝国将军，政治家，艺术家和历史学家，译者注）身上；因波利奥生活在奥古斯都凯撒统治期间，比我们救主出生的时候早了一点点。他承认人在等候一位从天而来孩童的降生，那要大大祝福世界，使黄金时代重新再来：—

Jam nova progenies cœlo demittitur alto—

新的族类从高天而降；

那要除去罪：—

Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri,

Irrita perpetua solvent formidine terras—

你的作用要擦去败坏的各样污迹，

让世界免除惊吓。

他还讲了这位人盼望已久的孩童的其它很多事情，维维斯（Ludovicus Vives）在为那首农事诗写的注解中认为，这些是适用在基督身上的；他像诗人在这里一样，以展望整个受造界在其中欢呼来结束他的诗歌：—

Aspice, venturo lætentur ut omnia sæclo—

请看这应许的世代，何等令万有欢呼。

如果万有欢呼，我们有什么理由不欢呼？

诗篇第99篇

我们还是和在之前的诗篇中一样，在此称颂在人当中神国度的荣耀，受到呼吁来赞美祂；但这些诗篇在当时是展望福音的时候，预言那时候的恩典与安慰；这篇诗篇看来更多讲的是旧约时代，以及在当中神荣耀和恩惠的显明。犹太人盼望弥赛亚的国度和福音敬拜，却不可疏忽他们当时生活在其下，由神设立的制度，以及那时神颁布给他们的典章，而要在这些当中看到神作王，并要按照摩西律法在祂面前敬拜。对将来美事的预言，绝不可降低我们对目前美事的重视。应许确实是他们的，是他们应当相信的；但律法、礼仪也是他们的，也是他们应当尽本分认真遵行的，罗9:4。这篇诗篇呼吁他们如此行，当中却大大讲到基督的事，因为对教会的治理，是掌管在未成肉身之前那亘古的道的手中；另外，礼仪的服事是对福音敬拜的预表和象征。这里因两件事，要求以色列人赞美尊崇神，在祂面前敬拜：— I. 在神圣之事和民事方面事情上，他们接受的有福治理，1-5节。II. 关于这治理有福实施的一些实例，6-9节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须将自己分别出来，尊崇神的名，因在福音中，祂的名已经显明，我们有比生活在律法之下的人更多理由来尊崇神的名。

诗 99:1-5

99:1耶和华作王，万民当战抖；祂坐在二基路伯上，地当动摇。

99:2耶和华在锡安为大，祂超乎万民之上。

99:3他们当称赞祂大而可畏的名，祂本为圣。

99:4王有能力，喜爱公平，坚立公正，在雅各中施行公平和公义。

99:5你们当尊崇耶和华我们的神，在祂脚凳前下拜；祂本为圣。

整个信仰的根基，是建立在这真理之上，就是耶和华作王。神通过祂的护理统治世界，通过祂的恩典统治教会，而这两样都是通过祂的儿子做成。我们不仅要相信耶和华活着，还要相信耶和华作王。耶和华作他们的王，这是基督教会的得胜，在此这是犹太教会的得胜；因此推论就是，万民当战抖，即是，1. 就连这国的臣民也当战抖；旧约时代有极大的威慑。在西乃山，以色列人，就连摩西本人，也甚是恐惧战兢；还有那时神从圣所显为可畏。即使祂为祂百姓显现，祂也行可畏的事。但我们现在不是来到那有火焰的山，来12:18。现在耶和华作王，愿地快乐。那时祂更通过神圣可畏的大能统治；现在祂通过神圣之爱的能力统治。2. 让这国度的敌人更加战抖；因为祂不是使用祂的金权杖让他们顺服，就是使用他的铁杖把他们打破。耶和华作王，虽然万民起来发怒，虽然他们焦虑，精神耗尽，他们的狂怒却是完全徒然。虽然他们反对，祂仍要立祂的君在锡安祂的圣山上（诗2:1-6）；不是一开始，就是最后，祂要使他们战抖，启6:15，等。耶和华作王，地当动摇。顺服祂的人必得坚定，不至动摇（诗96:10）；但反对祂的人要动摇。天地和万民都要摇动，但基督的国是不能震动；不被震动常存，来12:27。这境况已久，赛64:5。

在以色列设立的神的国度，在此是诗人称颂的主题。

I. 诗人确立的两件事：— 1. 神在信仰的事情上作主：祂坐在二基路伯上（诗99:1），就像坐在祂的宝座上，通过在那里发出的圣言，颁布律法 — 就像坐在施恩座上，接受恳求。以色列的荣耀，就是有神同在的荣耀，神特别的同在在他们中间，这有圣天使相随；圣殿是王宫，至圣所是谒见室。耶和华在锡安为大（诗99:2）；在那里为人所认识和赞美（诗76:1-2）；在那里接收人服事，以祂为大，胜过任何别处。在那里祂超乎万民之上；正如在高处的显明在人眼中，供人仰望，同样在锡安，神性的完全比在任何别处更明显和辉煌。所以让那些住在锡安，在锡安敬拜的人，称赞祂大而可畏的名，把这名当得的荣耀归给祂，因祂本为圣。神的名的圣洁，让它向祂的朋友真显为大，向祂的仇敌真显为可畏，诗99:3。这就是那在天上赞美的 — 圣哉，圣哉，圣哉。2. 祂在他们的民事政府中居首位，诗99:4。正如众支派上耶路撒冷去，作以色列的证据，同样在那里设立审判的宝座，诗122:4-5。他们的政府是神权统治。神兴起大卫治理他们（一些人认为，这篇诗篇是在他平静喜乐，安定在宝座上时所写），他是有能力，喜爱公平的王。他强大，他一切的力量是从神那里得来；他的能力不像大君王的权势经常那样滥用来支持任何错事，而是喜爱公平。他用他的能力行公义，带着喜悦行；在这方面他是基督的预表，神要把祂祖大卫的位给祂，使祂秉公行义。祂有权柄镇压，但祂的能力喜爱公平；祂不是严厉作王，而是有节制、有智慧、有温柔。以色列人有一位好王，但在此他们得到教导，要仰望神，因为神通过他们的王统治：祢坚立公正（就是神赐他们这些极美的律法，以此治理他们），在雅各中施行公平和公义；祂不仅通过祂直接的护理，经常执行实施祂自己的律法，还通过民事长官竭力在他们当中施行公义，民事长官是靠祂统治，靠祂公义判决。他们是为神判断，他们的判断是祂的，代下19:6。

II. 我们把这两件事合在一起，看到以色列的福超过任何民族，正如摩西描写的（申4:7-8），他们有神与他们相近，坐在二基路伯上的神与他们如此亲近，他们有这样公义的律例、典章，以此公平得以建立，并且神亲在雅各中作王，由此诗人得出向这些有福之人发出的这条命令（诗99:5）："你们当尊崇耶和华我们的神，在祂脚凳前下拜；因你们所处其下的美好统治，现在在教会和国家中得到建立的美好统治，把荣耀归给祂。"请注意，1. 我们共享得着更多集体领受的怜悯，我们就更有义务参加对神的集体敬拜：基督国度的设立，特别应该成为我们赞美的内容。2. 我们亲近神，敬拜祂的时候，我们内心应当充满对祂的尊崇意念，祂必须要在我们心中得到高举。3. 我们越降卑自己，我们越在神面前俯伏，我们就是越高举祂。我们必须在祂脚凳前下拜，在祂约柜前敬拜，约柜就像二基路伯中间施恩座的脚凳；或者我们必须在祂宫殿的地面俯伏，我们这样敬畏，是有充分理由的，因祂本为圣，祂的圣洁应当在我们身上激发出一种敬畏，正如它确实在天使身上激发出来一样，赛6：2-3。

诗 99:6-9

99:6在祂的祭司中有摩西和亚伦，在求告祂名的人中有撒母耳，他们求告耶和华，祂就应允他们。

99:7祂在云柱中对他们说话；他们遵守祂的法度和祂所赐给他们的律例。

99:8耶和华我们的神啊！祢应允他们；祢是赦免他们的神，却按他们所行的报应他们。

99:9你们要尊崇耶和华我们的神，在祂的圣山下拜，因为耶和华我们的神本为圣。

诗人在此使用神治理的一些具体实例，进一步说明以色列有神治理所蒙的福，这些实例特别与在他们那时候，主要带领他们，至为活跃有用治理他们的人，就是摩西、亚伦和撒母耳相关，前面两位生活在神权统治开始的时候（神使用他们使以色列成型，成为一个民族），最后一位，生活在很大程度上这治理形式结束的时候；因为当时百姓拒绝撒母耳，敦促他辞职，经上说他们是拒绝神祂自己，不让神像从前一样，如此直接作他们的王（撒上8:7），因现在他们要和万民一样有一位君王。这里说摩西和亚伦一样，是在祂的祭司中，因为在亚伦被立定担任祭司职分之前，摩西执行这职分，并且他把亚伦和他的儿子分别为圣出来任职；所以犹太人称他是祭司的祭司。关于这三位主要的统治者，请观察，

I. 他们与神亲密相交，祂给他们奇妙恩待。地上万民中，没有一个民族能产生三个像他们一样的人，是与上天有如此交往，是神按名认识他们的，出33:17。在此，1. 他们美好地遵从神。没有一国，是有像以色列国这三人一样尊荣神的人。他们，(1.）通过祷告尊荣神。撒母耳虽然不属神的祭司之列，却在求告祂名的人之列，他们所有人都以此著称，就是他们求告耶和华；他们不依靠自己的智慧或德行，而是在每一样紧急情况下都求助于神，他们的愿望指向祂，他们的依靠是在祂身上。(2.）通过顺服尊荣神：他们遵守祂的法度和祂所赐给他们的律例；他们忠于职守，在各样事上以神的话语和律法作为他们的法则，知道若非如此，就不能盼望他们的祷告蒙神垂听，箴28:9。摩西按照神给他看的样式行一切事，经上反复说，摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的。亚伦和撒母耳也是如此。最伟大最尊荣的人，是在遵守神的法度，服从祂话语法则方面至为突出的人。2. 神施恩悦纳他们：祂应允他们，赐他们呼求祂所求的事。他们都是在向神祷告方面

奇妙成功的人，因着他们特别的坚持和请求，有神迹行出；而且神不仅屈尊俯就，像王对待恳求之人一样，为他们行他们内心所愿的事，还像朋友亲密彼此来往一样与他们相交（诗99:7）：祂在云柱中对他们说话。祂常与撒母耳说话，从他幼年起，耶和华的话就临到他，很有可能有时祂用明亮的云彩遮蔽他，向他说话；然而对摩西和亚伦，祂经常从那著名的云柱中对他们说话，出16:10；民12:5。诗人现在提醒以色列这一点，虽然他们不是每日都有像云柱那样，感受得到的神同在记号，神却是喜悦向他们一开始立国的那两位，向作他们伟大改革者的那一位如此显明祂自己。

II. 他们向以色列尽美好职分。他们为百姓代求，也为他们得到许多赐平安的应允。摩西站在破口，亚伦站在活人死人中间；以色列在困苦之中时，撒母耳为他们向耶和华呼求，撒上7:9。这是这里所指的（诗99:8）："耶和华我们的神啊！祢应允他们。听他们祷告，祢是赦免他们为之祷告的百姓的神，虽然祢按他们所行的报应他们，祢却不按他们罪有应得的，剪除他们，不再使他们成为一民。""祢是向他们显慈爱的神（哈蒙德博士如此解读），虽然在祢准备要按他们所行的报应他们，就是祢的忿怒被如此大大触动，准备要向他们爆发，彻底把他们推翻时，祢却为他们的缘故显慈爱，按他们请求赦免他们。"这些事神在以色列统治的许多明显实例中的几样，远超在任何其他民中的表现，为此诗人再次呼吁百姓来赞美神（诗99:9）："为着神从前为我们所行的事，以及最近所行之事的缘故，你们要尊崇耶和华我们的神，在祂的圣山下拜，祂现在已经在锡安这圣山上设立祂的圣殿，很快要在上面立祂的君王（诗2:6），前者是后者的预表；在那里，作为合一的中心，让所有神的以色列民带着赞美聚集，因为耶和华我们的神本为圣，并且不仅在祂至圣的律法，还在祂至圣的福音中显为如此。"

诗篇第100篇

许多人在信仰聚会上很经常唱这篇诗篇，这是很有理由的，因为我们遵从神圣的典章，到神面前来的时候，表达和激发敬虔敬拜的情感，这是非常应当的；我们若心口如一，就会用这篇诗篇向主歌唱。犹太人说这篇诗篇是为在他们献上感谢祭时歌唱而写；也许情况是这样；但我们说，这篇诗篇没有任何一点，是只与他们所处神治理安排时期相关的事，所以它一开头要全地称谢神的呼吁，显然是把它延伸到福音教会身上。在此，I. 我们得到呼吁来赞美神，以祂为乐，1-2,4节。II. 诗篇给我们带来赞美的内容，因着祂的存在，祂与我们的关系（3节），祂的慈爱和信实（5节），我们必须赞美祂。这些是清楚和众所周知的事，所以更适合作敬拜的内容。

诗100:1-5

称谢诗。

100:1普天下当向耶和华欢呼。

100:2你们当乐意事奉耶和华，当来向祂歌唱。

100:3你们当晓得耶和华是神；我们是祂造的，也是属祂的；我们是祂的民，也是祂草场的羊。

100:4当称谢进入祂的门，当赞美进入祂的院；当感谢祂，称颂祂的名。

100:5因为耶和华本为善，祂的慈爱存到永远，祂的信实直到万代。

在此， I. 呼吁人称谢赞美神的劝勉非常反复出现。这篇诗篇确实与称谢诗这标题名符其实；它一开始就发出这呼吁，是我们最近已经几次听到的（诗100:1），普天下当向耶和华欢呼，全地的

居民都当向耶和华欢呼。当万民都作门徒，福音传给凡受造的人时，这呼吁就完全得到回应。但如果我们把前一篇诗篇理解为正如我们阐述的那样，是呼吁犹太人教会以神国度的治理为欢喜，喜悦他们生活在其中的治理（在它之前的四篇诗篇是为弥赛亚的日子所写），那么这篇诗篇也许是为改信犹太教的人所写，这些人从普天下而来，改信犹太人的信仰。然而，我们在此看到有，1. 要人来敬拜神的诚挚邀请；不是神需要我们，或我们做或能做的任何事，而是祂的旨意就是，我们应当事奉耶和华，应当让我们自己委身事奉祂，投入其中做工；我们不仅要在顺服祂律法的一切实际表现上事奉祂，我们还应该遵从祂设立，已经应许要在其中显明祂自己的一切敬拜律例典章，以此来到祂面前（诗100:2），我们应当进入祂的门，进入祂的院（诗100:4），我们应当与祂的众仆人一道来事奉祂，坚守在祂设立行宫的地方。在所有信仰敬拜的作为中，无论是在私下还是在家庭敬拜中，我们是来到神面前，并且事奉祂；但我们是在集体敬拜中，特别地进入祂的门，进入祂的院。百姓不得进入圣所，那里只有祭司才得进入事奉。但让百姓为着他们在神殿中院内的位置感恩，他们得到容许进入那地方，在那里事奉。2. 在敬拜神的事情上给我们极大的鼓励，要我们欢喜敬拜（诗100:2）：你们当乐意事奉耶和华。这暗示在福音时代将会有喜乐的特别缘由；并且这规定了敬拜的法则，就是让人要乐意事奉神。用圣洁的喜乐，我们是在真正事奉神；以祂为乐，这是对祂的一种尊荣；我们应当带着圣洁的喜乐来事奉祂。福音之下敬拜神的人，应当是乐意敬拜的人；如果我们按诚实来服事神，就让我们用乐意来服事祂。我们一定要愿意和热心事奉，当我们蒙召往耶和华的殿去（诗122:1），我们就当乐意，把与神相交看作是我们生命的安慰，必须在当中欢喜快乐，必须说，在这里真好，在尽各样本分的时候就近神，到我们最喜乐的神那里，诗43:4。我们必须来向祂歌唱，不仅唱喜乐的歌，还唱赞美称谢的歌。当称谢进入祂的门，诗100:4。我们必须不仅要以我们的乐意安慰自己，还要以此来荣耀神，让祂得着我们乐意献上的称谢赞美。当感谢祂，称颂祂的名；就是，（1.）我们必须把得到准许来事奉神看作是一种恩待，为着我们有到祂面前来的自由，我们有祂所设立的典章，在这些典章中不断有机会事奉神，向祂献上感恩。（2.）我们必须用称谢和感恩调和我们一切的事奉，这金线必须贯穿我们一切的服事（来13:15），因这是天使的工作。凡事谢恩，既为着神每一样的护理之工，也为着祂每一样律例典章感恩。

II. 称谢的内容和称谢的动机非常重要，诗100:3,5。你们当晓得神祂自己是谁，祂对你意味着什么。请注意，知识是敬拜和一切顺服之母：盲目的献祭绝不能讨一位看见的神喜悦。“晓得，有知识；思想和应用这知识，然后你们就要在敬拜祂的时候更深入坚持，更注重内在和严肃。”那么就让我们晓得、认识关于主耶和华，我们在信仰敬拜的一切作为中与祂有关系的主耶和华的这七件事：— 1. 耶和华是神，唯一的永生真神 — 祂是一位无限完全、自存、自足的神，是万有的源头；祂是神，不像我们那样是人。祂是亘古的灵，不可被人测透，祂是独立的，是第一因和最终的目的。异教徒拜他们自己幻想造出来的东西；工匠造了它出来，所以它不是神。我们拜的是造我们和全世界的那一位；祂是神，所有其它自称是神的，都是虚空和虚谎，这样的假神是祂已经得胜胜过的。2. 祂是造我们的神：我们是祂造的，不是我们自己造自己（亨利先生使用的译本如此作，译者注）。我发现我存有，但不能说，我自有永有，所以我必须问，我从哪里

来？谁造了我？造我的神在哪里？造我的是主耶和华。祂赐我们生命，祂赐我们这生命；祂既造作我们的身体，也是我们灵的父。我们没有、我们也不能自己造自己。神作祂自己的因，这是祂的特权；我们的生命是派生和依赖的。3. 所以祂理所当然拥有我们。马所拉抄本改了希伯来文中的一个字母，把这读作，我们是祂造的，也是属祂的。把这两种解读放在一起，我们就知道，因为神造我们，不是我们自己造自己，所以我们不是我们自己的人，而是属祂的。祂对我们和万物有无可抗辩的权利和所有权。我们是属于祂的，被祂的大能驱动，受祂旨意安排，专为祂的尊贵荣耀存在。4. 祂拥有主权作我们的王：我们是祂的民，臣民，祂是我们的王，治理我们，向我们颁布律法，把我们当作有道德责任能动的人对待，要传召我们，要我们为着我们所做的交账。耶和华是审判我们的，耶和华是给我们设律法的。我们没有自由想做什么就做什么，而是专心做神命令我们去做的。5. 祂是丰厚待我们的恩主。我们不仅是祂的羊，祂对我们拥有权利，还是祂草场的羊，祂所看顾的；祂喂养的群羊（可以这样读作）；所以是祂手下的民；因着是祂草场的羊，受祂支配，诗95:7。造我们的，维系我们，丰丰富富赐我们一切美物享受。6. 祂是一位无限慈爱与良善的神（诗100:5）：耶和华本为善，所以祂行善；祂的慈爱存到永远，是绝不可能被抽干的泉源。现在是分别为圣蒙恩器皿的是圣徒，要成为得荣耀的蒙恩见证，直到永远。7. 祂是诚实信实，不可违背的神：祂的信实直到万代，祂的话语没有一句落在地里，变得陈旧过时，或被撤回。给所有后裔的应许都是确实的，从世代到世代。

诗篇第101篇

大卫肯定是这篇诗篇的笔者，它当中有那合神自己心意之人真实的灵；这是他接受承担一个家庭和那国的责任时，他向神所起严肃的誓。这是他在扫罗死后马上开始治理时所写（一些人如此认为），还是在他开始作全以色列的王，把约柜带到大卫城时所写（其他人这样认为），这并不重要；它是一个极佳的模范、榜样，表明如何正确治理，或遵守美德与敬虔，以此保持良好的秩序；但它也适用于个别的家庭；这是一家之长的诗篇。它指教所有掌权的人，无论这权柄是大是小，都要使用他们的权柄威慑作恶的人，却要以此表彰行善的人。在此有，I. 大卫誓言总体的内容，1-2节。II. 它的具体内容，就是他要恨恶和不看各样邪恶（3-5,7-8节），他要喜爱和鼓励那些有美德的人，6节。一些人认为这很恰当地适用在基督身上，祂是大卫的子孙，按照这些原则治理祂的教会，耶和华的城，它也适用在那些爱公义、恨邪恶的人身上。在歌唱这篇诗篇时，无论是治理还是接受治理的人家，都应彼此教导、劝诫和让自己按它所列的原则行事，让他们得着平安，神与他们同在。

诗101:1-8

大卫的诗。

101:1我要歌唱慈爱和公平，耶和华啊！我要向祢歌颂。

101:2我要用智慧行完全的道。祢几时到我这里来呢？我要存完全的心，行在我家中。

101:3邪僻的事，我都不摆在我眼前；悖逆人所作的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。

101:4弯曲的心思，我必远离；一切的恶人（或作“恶事”）我不认识。

101:5在暗中谗谤他邻居的，我必将他灭绝；眼目高傲，心里骄纵的，我必不容他。

101:6我眼要看国中的诚实人，叫他们与我同住；行为完全的，他要伺候我。

101:7行诡诈的，必不得住在我家里；说谎话的，必不得立在我眼前。

101:8我每日早晨，要灭绝国中所有的恶人，好把一切作孽的，从耶和华的城里剪除。

大卫在此为自己为他人描绘出一个作优秀长官和优秀一家之主的榜样；如果这些人真是认真履行他们所处位置的职责，这就大大有助于普遍的复兴了。请观察，

I. 这篇诗篇所选的主题（诗101:1）：我要歌唱慈爱和公平，就是，

1.神的慈爱和公平，然后它回顾，自从大卫一开始受膏作王以来，一方面他遭遇许多责备和极大苦难，然而另一方面他有神为他作成的许多奇妙拯救、施行在他身上的眷顾，在这当中神的护理对他的作为；对于这些慈爱和公平，他要向神歌唱。请注意，(1.) 神对祂百姓的护理常常是混合的 — 有慈爱和公平；神已经设立一样对应另外一样，为他们安排的，有如四月的天气，既有风雨也有阳光。大卫和他一家的经历就是如此；约柜运回来时有慈爱，乌撒的死显为公平。(2.) 当神通过祂的护理向我们施行混合在一起的慈爱和公平时，我们的本分就是歌唱，向祂歌唱，为一样，也为另外一样歌唱；我们必须正确受这两样的感动，为着这两样向神发出合宜的感谢。迦勒底抄本对此的意译值得我们留意：耶和华啊，如果祢在我身上赐下慈爱，或如果祢把任何公平的审判降在我身上，我要为着这一切歌唱我的赞美诗。无论我们外在光景如何，是喜是忧，我们仍一定要把荣耀归于神，向祂歌唱赞美；无论是兴旺光景的笑声，还是受苦光景的眼泪，都绝不可让我们失声不能唱出圣歌。或者，

2. 这可以理解为是指大卫的慈爱和公平；他在这篇诗篇中承诺要有慈爱、公平或智慧，因公平常代表智慧。行事公平和爱慕慈爱，这是我们当尽本分的总纲；他起誓要在神呼召他所处的位置和关系当中，思想神在他身上施行的各样护理之工，认真专注慈爱和公平。家庭所蒙的怜悯和家庭遭遇的患难，这两样都呼吁人要来进行家庭敬拜。大卫把他的誓言变成一首歌、一篇诗篇，好让自己更好记住，经常重复，更好向他人传递，在他家中持守，作他子孙和继承人的榜样。

II. 大卫总体上的决心，要在他的宫中认真谨慎遵行，诗101:2。我们在此看到，

1. 关于他行事为人的美好计划— 关于他总体上的行事为人（他在各样事上如何表现；他要按规矩，不随便生活，行事为人不任意放肆；他虽然身为君王，仍庄严起誓要守好行为），具体关于他在家中的行事为人，不仅在公众面前，坐在宝座上时如何行事为人，还如何行在他家中，在家中他更多是在世人的视线之外，但他仍看自己是在神的眼光之下。我们去到大庭广众之中，显在人面前时披戴信仰，这还不够；我们在家中必须用信仰治理自己。担任公职的人，不因此得免除小心治理他们家庭的责任；他们反而应当更关注要好好管理自己的家，提前3:4。大卫公务繁忙时，却回家要给眷属祝福，撒下6:20。他决心，（1.）行事认真负责，诚实，行完全的道，行在神诫命的道中；那是完全的道，因为耶和华的律法全备。这道他要存完全的心行在其中，全然真诚，不在神或在人面前装假。当我们以神的道作我们的法则，受它掌管，以神的荣耀作我们的目的，作我们的追求，这时我们就是存完全的心行完全的道。(2.）行事考虑周到，有智慧：我要用智慧行完全的道；一些人读作，我要明白或指教自己行完全的道。我要谨慎行。请注意，在基督教敬虔之道上，我们必须都要决心按基督教谨慎的法则行事。我们绝不可以用智慧行作借口，偏离完全的道；但我们在遵行那美好的道时，我们必须要灵巧象蛇。

2. 一个美好的祷告：祢几时到我这里来呢？请注意，当一个人有自己的家，让神到他这里来，在这家中与他同住，这是一件可取的事；存完全的心行完全的道的人，可以期望神的同在。如果我们比较记载历史的人对大卫的叙述（撒上18:14），我们就会发现它是何等完全回应了他的决心和祷告，没有一样落空。大卫如他决心的，作事无不精明，如他祈求的，耶和华与祂同在。

III. 他具体的决心，自己不行恶（诗101:3）：“邪僻的事，我都不摆在我眼前；除了为了荣耀神，为了使众人得福祉的事以外，我定意不做，不追求任何事。”他决不要把通过掠夺臣民让自

己致富，或通过侵占他们产业扩张自己特权的事摆在他眼前。在我们世上一切事务中，我们必须确保，我们摆在自己眼前的，都是正确美好的事，不是任何禁果，必须确保我们绝不追求任何若不犯罪就不能得到的事。义人的特征，就是闭眼不看邪恶事，赛33:15。“而且我恨恶脚步偏离正路之人所作的事（伯 31:7），我不仅回避这样的事，我还恨恶，不容沾在我身上。若任何不义的污点临到我手上，我要快快把它洗去。”

V. 他进一步决心不留恶仆，不使用在他身边那些邪恶的人。他不愿见他们，也不对他们有任何恩待，免得会让他们在自己的恶中变得刚硬，鼓励其他人效法他们。他自己不愿与他们来往，也不容许他们与他的其他仆人接触，免得他们在他家中散发罪的感染。他不愿信任他们，也不让他们在他之下掌管权力；因为厌恶自己被归正的人，必然会拦阻各样好事。当他来提具体的事，他没有提醉酒的，奸淫的，杀人的或亵渎的；他不会落入这样的危险，即把这样明目张胆的罪人接纳进入自己家中，他也无需具体起誓不与他们相交；但他提到犯有那些没有如此臭名昭著，但危险程度不会就较少的罪的人，针对他们，他需要警惕防备，用智慧行事。他不愿与如下的人有任何关系，1. 怀恨恶毒的人，这些人本性恶劣，长久怀怨，毫不顾忌要伤害他们仇恨的人（诗101:4）：“弯曲的心思（喜欢悖逆弯曲的心思），我必远离，不适合与我交往，对他们我不认识，联结我交往的是爱，” 我不认识，就是说，“若是能够，我不愿与这样的恶人结交来往；因为一点点恶毒的酵，就会让全团发起来。”2. 毁谤的人，喜欢暗中伤害邻舍名声的人（诗101:5）：“在暗中谗谤他邻居的，捏造或传播虚假故事，伤害他的美名，我必将他灭绝，从我家中和殿中灭绝。”许多人曲解人和事，以为这要讨好他们的王，以此努力突出自己，要得王的偏爱。君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶，箴29:12。但大卫不愿听他们，而要拦阻希望藉此讨好他的人高升：他不仅要惩罚在大庭广众之间诬告他人的人，还要惩罚暗中毁谤别人的人。我希望大卫要是在米非波设和洗巴的情形里记住这誓言就好了。3. 高傲、自负和充满野心的人；没有谁比这些人在家庭、王宫和教会中造成更大伤害，因为骄傲只启争竞：“所以眼目高傲，心里骄纵的，我必不容他；我不容得不断贪婪要得一切高位的人，因为肯定他们不是在追求行善，只是追求为他们自己和他们的家人谋更大好处。”神拦阻骄傲的人，大卫也要拦阻。 4. 虚谎欺骗，毫无顾忌说谎言，行欺诈的人（诗101:7）：“行诡诈的，虽然可能潜入我家中，然而只要一经发现，必不得住在我家里。”一些大人物晓得如何使用这些善于欺骗的人达致自己目的，这些欺骗的人是他们合用的工具；但大卫定意不用这样的人为他办事：说谎话的，必不得立在我眼前；而要被我用义愤逐出家门。在这方面大卫是一个合神心意的人，因骄傲的眼目，说谎的舌，是神所憎恶的；他也是基督的预表，基督要在那大日，把一切喜好说谎言、编造虚谎的逐出祂面前，启 22:15。

V. 他决心信任在他手下那些诚实良善的人（诗101:6）：我眼要看国中的诚实人。在选择仆人和公职人员时，他坚持在以色列国中寻找，不愿使用外国人；只有真正生来是以色列人，并且是真以色列人，国中的诚实人的人，才得任命；因为即使在国中，也有不诚实的人。这些诚实的人，他要眼看，发现他们，把他们找出来；因他们谦卑，不是蜂拥入城追求提升，而是退下活在国中，在乡间，远离争逐。最不沾沾自喜的人，通常就是最适合在尊荣和得信任位置上任职的人；所以智慧的君王要打探找出隐居和退下的人，带他们与自己同住，在自己手下办事。行为完全的，谨慎自己言行的人，他要伺候我。一定要在国内寻找诚实人，让他们在朝中服侍；如果有任何人比其他人更好，他必须得到提升，这是大卫美好的决心；但是当他立亚希多弗为他得力助手时，他不是没有按这决心行，就是他的判断受到欺骗。所有家主，为自己和儿女的缘故，都应专注和努力，接受他们有理由盼望是敬畏神的仆人进自己家中。那位大卫的子孙眼看国中的诚实人，为祂所亲密，他们必与祂同住。扫罗选择仆人，是要从他们得好处（撒上8:16），但大卫选择仆人，是因他们良善。

VI. 他决心把他的热心扩展到既让宫廷，也让城乡归正的事上（诗101:8）："我每日早晨，要灭绝国中所有的恶人，所有被发现和证明有罪的人；律法要行出来反对他们。"他要尽力灭绝所有的恶人，以致臭名昭著的恶人，没有一个可以留下。他要早早做这事；他不愿失去时机，不留余力；他要向前热心促成对风俗的归正工作，压制罪恶；要达致工作目的的人，必须早起。大卫追求的，不仅是要使他自己统治和国中平安得稳固，还要洁净神的教会，让神得尊荣，好把一切作孽的，从耶和华的城里剪除。不仅耶路撒冷，而且全地都是耶和华的城；福音教会也是这样。作孽的从耶和华的城里被清除出去，这符合这城的利益，这些人要让这城蒙上污点，将它削弱；所以众人的本分，就是在本位尽力行这美好的工作，在当中热心受感动。日子将到，大卫的子孙要从新耶路撒冷把一切作孽的剪除，任何作孽的，必不得进入其中。

诗篇第102篇

有人认为大卫在押沙龙背叛时写下这篇诗篇；其他人认为但以理，或尼希米，或另一位先知写下这篇诗篇，供教会被掳巴比伦时使用，因它看来讲到锡安毁坏，以及为它重建设定的某个时间，是但以理从书上得知的，但9:2。或者诗人本身落在极大患难之中，这患难是他在诗篇开篇时抱怨的，但（正如在诗篇第77篇和其它地方一样）他思想到神的永恒，教会不管现在何等烦恼，受到何等威胁，都必兴盛和长久，就在患难中安慰自己。但从25-26节应用到基督身上（来1:10-12）来看，显然这篇诗篇是指向弥赛亚的日子，讲到祂受苦，或祂的教会为祂缘故受苦 。我们在这篇

诗篇中看到，I. 诗人发出的忧伤哀叹，不是为自己，就是以教会的名义，哀叹那非常迫切的患难，1-11节。II.根据以下所得，对抗这些忧伤的及时安慰，1. 神是永远，12,24,27节。2. 信心展望神时候到了，就要为祂受苦的教会施行拯救（13-22节），以及教会在世上的持久，28节。我们在歌唱这篇诗篇时，如没有发出同样哀叹的机会，却可抓住机会同情那些有的人，然后在歌唱时，这篇诗篇的安慰部分，对我们就更显安慰了。

诗102:1-11

困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告。

102:1耶和华啊！求祢听我的祷告，容我的呼求达到祢面前。

102:2我在急难的日子，求祢向我侧耳，不要向我掩面；我呼求的日子，求祢快快应允我。

102:3因为我的年日，如烟云消灭，我的骨头，如火把烧着。

102:4我的心被伤，如草枯干，甚至我忘记吃饭。

102:5因我唉哼的声音，我的肉紧贴骨头。

102:6我如同旷野的鹈鹕，我好象荒场的鸮鸟。

102:7我儆醒不睡，我象房顶上孤单的麻雀。

102:8我的仇敌终日辱骂我，向我猖狂的人，指着我赌咒。

102:9我吃过炉灰，如同吃饭；我所喝的与眼泪搀杂。

102:10这都因祢的恼恨和忿怒；祢把我拾起来，又把我摔下去。

102:11我的年日，如日影偏斜，我也如草枯干。

这篇诗篇的标题非常值得留意；它是困苦人的祷告。它由本身受苦，与教会一起，为教会受苦的那人所写；对于有集体精神的人而言，这种患难比任何其它患难都更令他们心感沉重。它是为受患难的光景而写，让在类似患难中的其他人可以使用；因为从前所写的都是为教训我们写的，专门为我们写的。神全备的话语是用来指引我们祷告，但在这里，就像经常在别处一样，圣灵已经为我们发出恳求，已经把话语放在我们口中。何14:2，用言语祷告祂。在此是交在受苦之人手中的祷告：让他们不是用手，而是用心抓住它，向神献上。请注意，1. 这世上最好圣徒的份，经常就是大大受苦。2. 即使义人也可能因所受的患难几乎被压倒，在患难之下快要昏厥。3. 我们落在受苦光景中，我们的灵难以承受时，我们的本分，于我们有益的，就是祷告，通过祷告在耶和华面前吐露苦情，这表明神允许我们自由与祂相处，我们在祂面前既有进前来的自由，也有言论的自由；这也表明谦卑呈上人的苦情忧伤，这能何等让灵里受苦之人得安舒，重担得脱。我们在此看到的，就是这样的献上，在其中，

I. 诗人谦卑乞求神看顾他的苦情，他在受苦中发出的祷告，诗102:1-2。我们在患难中祷告时，1. 我们关注的，应当求神施恩听我们祷告；如果我们的祷告不讨神喜悦，它们对我们自己也没有用。所以让我们关注，我们的祷告要达到神面前，就是入了祂的耳中（诗18:6）；为了可以这样，让我们举起祷告，连同祷告也举起我们的心。 2. 我们的盼望，是神要施恩听我们祷告，因为祂已经命令我们寻求祂，已经应许我们寻求祂，必不至徒劳。如果我们发出信心的祷告，我们就可以凭信心说，耶和华啊！求祢听我的祷告。“听我”，就是，（1.）“向我显现祢自己，我在急难的日子，不要向我掩面，不要在不悦中向我掩面。如果祢不快快释放我，求祢却要让我知道，祢是眷顾我的；如果我看不到祢手为我动工，却求祢让我看到祢面上对我的笑容。”对一个义人来说，就算他在兴旺之中，神掩面，这就足以令他愁苦（诗30:7，祢掩了面，我就惊惶）；但如果我们在苦难中，神掩面，这情形就真是悲惨了。(2.) “向我显现祢自己，不仅听我，还应允我；赐我需要和追求的拯救；就在我呼求的日子，求祢快快应允我。”愁苦强压我们的时候，神允许我们这样在祷告中强求，却是带着谦卑和忍耐求。

II. 他哀叹他所受的患难让他落入消沉的光景。1. 他的身体瘦弱憔悴，他成了一具完全的骷髅，除了皮肤和骨头，什么也没有。正如经上用使骨滋润，骨头必得滋润，象嫩草一样来形容兴盛和喜乐，这里用相反的说话来描写如此大的苦难和忧伤：我的骨头，如火把烧着（诗102:3）；肉紧贴骨头（诗102:5）；而且我的心被伤，如草枯干（诗102:4）；它触动要害，在那里有感受得到的衰残。我如草枯干 （诗102:11），我苦难的炽热把我烤焦。如果我们被身体的疾病这样拉入低谷，让我们不要以为奇怪；身体就像草，软弱出于土，难怪它会枯萎。2. 他非常忧郁，灵里忧伤。想到他的苦难，他就如此无法摆脱，以致他忘记吃饭（诗102:4）；他没有胃口吃非吃不可的食物，不能品味。当神向一个人掩面，感官之乐就要变成没有趣味的事。他总是叹息和唉哼，像一个受压超过极限的人（诗102:5），这将他耗费，让他的灵消耗殆尽。他喜欢独处，就像忧郁的人喜欢独处一样。他的朋友离弃他，躲避他，他对于有他们作伴毫不在乎（诗102:6-7）：“我如同旷野的鹈鹕，或象麻鳽（一些人如此读作），发出哀声；我好象鸮鸟，喜欢住在被废弃的破落建筑物内；我儆醒不睡，我象房顶上孤单的麻雀。我住在阁楼上，在那里把时间花在沉思我的苦难，为自己悲叹上。”愁苦中的人这样做的时候，确实就是在迁就自己；但他们是于自己不利，不晓得自己在做什么，这样放任情绪会有什么好处。在患难中我们应当独自坐下思想我们的道路（哀3:28），但不应独坐放纵自己落入一种过度的哀伤。3. 他被仇敌毁谤，人说他做了各样恶事，以此反对他。当他的朋友离他而去，他的仇敌就让自己出来反对他（诗102:8）：我的仇敌终日辱骂我，藉此为要令他烦恼（因思想坦荡的人厌倦辱骂），在人面前把臭名加在他身上。当他们不能用其它方法触动他，他们就向他射出这样的箭，就是苦毒的言语。在这样的事上他们不知疲倦；他们终日如此行，这是一种不断的如箭落下。他的敌人勃然大怒：他们向我猖狂，非常顽固，仇恨深重。他们指着我赌咒，正如犹太人起誓约束自己要杀保罗；或，他们指着我赌咒，要控告我，夺我性命。4. 他禁食，在神不悦的记号下流泪（诗102:9-10）：“我吃过炉灰，如同吃饭；不是吃饭，而是在尘土和炉灰中躺下；我所喝的与眼泪搀杂；我本来应该喝水，让自己重新精神振奋，我只能用哭泣舒缓自己。”为什么哭？他告诉我们（诗102:10）：因祢的忿怒。

让他愁苦的，不是苦难本身，而是神的忿怒，他害怕神的忿怒是这苦难的原因。这，这是患难和悲惨中的茵陈与苦胆：祢把我拾起来，又把我摔下去；就像我们把一件物件往地下摔，为要把它摔得粉碎；我们首先拾起，好使我们可以更大力把它摔下；或者，“祢从前将我举起，使我得尊荣、喜乐和非同寻常的兴旺；但想起这一点，就让眼前的忧伤更加深重，让它更加难过。”在我们被举起和摔下时，我们都必须看神的手，并且说，“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的。”5. 他看自己是将死的人：我的年日，如烟云消灭（诗102:3），快快消失。或，年日在烟云中消灭，什么也不留下；它们如日影偏斜（诗102:11），像傍晚的阴影，将近夜晚的前兆。这一切虽然看似讲的是诗人自己的灾难，所以很恰当可以作具体受苦之人的祷告，然而人认为这是对神的教会所受患难的描写，诗人予以同情，把集体的忧伤看作是他自己的忧伤。基督奥秘的身体，有时像这里诗人的身体，枯干和烤焦，不，还像死的和枯干的骸骨。教会有时被逐进旷野，在神不悦的记号下，似乎失丧，自己把自己放弃，以为完了。

诗102:12-22

102:12惟祢耶和华必存到永远，祢可记念的［名］，也存到万代。

102:13祢必起来怜恤锡安，因现在是可怜他的时候，日期已经到了。

102:14祢的仆人原来喜悦他的石头，可怜他的尘土。

102:15列国要敬畏耶和华的名，世上诸王都敬畏祢的荣耀。

102:16因为耶和华建造了锡安，在祂荣耀里显现。

102:17祂垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求。

102:18这必为后代的人记下，将来受造的民，要赞美耶和华。

102:19因为祂从至高的圣所垂看；耶和华从天向地观察。

102:20要垂听被囚之人的叹息，要释放将要死的人；

102:21使人在锡安传扬耶和华的名，在耶路撒冷传扬赞美祂的话，

102:22就是在万民和列国聚会事奉耶和华的时候。

诗人在此想起许多极大和宝贵的安慰，把它们集合起来，平衡之前的哀叹；正直人在黑暗中，有光向他发现；所以虽然他们沮丧，却不绝望。 诗人自己情况糟糕，神的百姓情况糟糕；但他想到很多，以此使自己重新振奋。

I. 我们是正在死去的受造之人，我们的利益和安慰正在死去，但神是永活永远的神（诗102:12）："我的年日，如日影偏斜；无可挽回，夜晚正落在我身上；但祢耶和华必存到永远。我们的生命短暂，但祢的生命永久；我们的朋友死去，但祢我们的神不死；威胁我们的，不能触动祢；我们的名字写在尘土间，要被埋湮没，但祢可记念的名，存到万代；去到时间尽头，不，去到永恒，祢必为人所知，得到尊荣。"义人爱神胜过爱自己，所以欢喜想到亘古智慧的神配得称颂永不改变，就能以此平衡他自己的忧愁和死。神存到永远，是信实支持和保护祂教会的神；祂的尊荣，对祂永远的记念，是大大与教会的利益相联，我们可以相信神必不疏忽不顾。

II. 可怜的锡安现在在患难中，但时候将到，他要得解救和帮助（诗102:13）：祢必起来怜恤锡安。得救的盼望是建立在神的良善之上 —"祢必怜恤锡安，因他已经成为祢怜悯的对象；"也是建立在神的大能之上 — "祢必起来施怜悯，必激发自己施怜悯，必藐视教会敌人的一切拦阻，施行怜悯。" 万军之耶和华的热心必成就这事。非常鼓励人的就是，神为解救教会定了一个时候，这解救不仅在某时候要到，还要在指定的时候到，这时候是无限智慧的神已经指定（因此是最好的时候），亘古信实的神已经立定，因此是确定的时候，不会被遗忘，不会进一步拖延。七十年结束的时候，可怜锡安，救他脱离巴比伦女儿的时候要到，最后它终于到了。锡安现在落在败落之中，这是指在大卫城建造的圣殿说的：可怜锡安，就是重建圣殿，正如经上解释的那样，诗102:16。这是人对神怜恤的期待；这要使一切都得以拨乱反正，完全拨乱反正，所以但以理祈祷（但9:17），求祢使脸光照祢荒凉的圣所。建立锡安，这是任何人能渴慕的最大怜恤。对一个遭毁坏的国家来说，没有什么比恢复重建他们教会的特权，是更值得渴慕的祝福。这是诗人在此希望盼望的，1. 因为这要使锡安的朋友大大喜乐（诗102:14）：祢的仆人原来喜悦他的石头，连他圣殿的石头都喜悦，虽然它们被扔下四散，可怜他的尘土，连它的碎屑和废墟都可怜。在此请观察，圣殿被毁时，然而它的石头要被用来建造一座新的圣殿，有人以此鼓励自己，因为他们连它的尘土都可怜。真正爱神教会的人，既在教会兴旺时，也在它遭患难时爱它；当神让祂百姓心里生出对锡安废墟的可怜，通过他们的祷告，通过他们的努力表明如此的时候，人就很有理由盼望，神要可怜锡安的废墟；这也是向神求祂怜恤锡安的很好理据，就是有人如此充满深情关心锡安，并且等候祂的救恩。2.因为这要对锡安的邻国有好影响，诗102:15。这也许是使他们归正的一种好方法，至少可以使他们知罪；因为列国要敬畏耶和华的名，要看重祂和祂的百姓，就连地上的君王也要因祂的荣耀受感动。当神通过祂的护理如此尊荣教会的时候，他们对教会的看法要比从前要好；当他们看到神站在教会一边，他们必不敢做任何反对它的事；而且他们必说，我们要与你们同去，因为我们看见神与你们同在了，亚 8:23。因此经上说（斯8:17），那国的人民，有许多因惧怕犹大人，就入了犹大籍。3. 因为这要把荣耀归给锡安的神（诗102:16）：因为耶和华建造了锡安。他们理所当然认为这事要成就，因为神已经亲自承担要做成此事，在祂荣耀里显现；出于这原因，所有以祂荣耀为至高目的的人，都渴望此事，为此事祷告。请注意，造就教会，这要使神得荣耀，所以我们可以肯定，在神所定的时候此事必成就。凭信心祷告，父啊！愿祢荣耀祢的名的人，得到的应允，可以像父对基督祂自己祷告的应允一样，那时有声音从天上来，说，"我已经荣耀了我的名，还要再荣耀，"虽然现在一时这荣耀可能被遮蔽。

III. 神百姓的祷告现在似乎被轻视，不被注意，但将来要得到重新审视，大得鼓励（诗102:17）：祂垂听穷人的祷告。经上说（诗102:16），神要在祂荣耀里显现，这荣耀是连君王都要敬畏的，诗102:15。当伟人在荣耀里显现，他们容易藐视来求他们的人；但是伟大的神不会这样。请观察，1. 恳求神之人的卑微；他们是穷人。这里用的词很优雅，意思是旷野中的石南树，一种低矮的灌木，就像墙上的牛膝草。他们应该是处在一种卑微破碎的光景，在属灵福气方面富足，但在现世的美物方面缺乏 — 贫穷、软弱、凄凉、被剥夺；这个词可以这样有不同的译法；或者它可以是指神在所有来就近祂的人身上要寻找、祂要施恩看待的那卑微破碎的灵。这灵要使他们跪下。穷人应该是祷告的人，提前5:5。2. 虽然他们卑微，神却眷顾他们：祂垂听穷人的祷告，要看、要审视他们的恳求（代下6:40），祂并不藐视他们的祈求。这里意味的，比字面的意思更多：祂要看重这祷告，大大喜悦这祷告，要以平安的应允加以回应，这是能赋予这祷告的最大尊荣。但这里这样表达，因为其他人藐视他们祷告，他们自己害怕神会藐视这祷告，他们的患难延长，他们的祷告未得应允的时候，他们就以为祂是藐视他们的祷告。当我们思想我们自己的卑微和邪恶，我们的黑暗和了无生气，我们祷告多样的缺陷，我们就有理由怀疑我们的祷告在天上要被轻看；但我们在此得到保证，知道情况相反，因我们在父面前有一位中保，我们是在恩典之下，不在律法之下。神祷告的百姓虽然贫穷，神却眷顾他们，这实情要长久鼓励我们祷告（诗102:18）：这必为后代的人记下，虽然他们贫穷，却无人需要绝望，也无需因为他们的祷告没有得到马上回应，就以为他们的祷告被神遗忘。其他人的经历，应该鼓励我们去寻求神，去信靠祂。如果我们从其他人的经历得到安慰，为此把荣耀归给神，这是应当的：将来受造的民，要赞美耶和华，为着耶和华为他们，为他们的前辈已经成就的赞美祂。许多现在尚未出生的人，必通过读教会历史，得到神在他们身上动工，转而归信。由神恩典新造的人，在祂所造的万物中好象初熟的果子的人，必为着耶和华在他们还是更贫穷时应允他们祷告而赞美祂。

IV. 被不义定罪的囚徒，像羊一样将被宰杀，但神要看顾他们，使他们得释放（诗102:19-20）：神已经从至高的圣所垂看，从天，祂已预备祂宝座的地方，那至高之处，那神圣的地方垂看；在那里耶和华向地观察，因这是展望的地方，这地上没有一样是，没有一样能向察看一切的祂隐藏起来；祂往下看，不是看世上的国和它们的荣耀，而是要施恩行事，要垂听被囚之人的叹息（我们希望不要落入这种得垂听的光景就好了），不仅垂听他们，还帮助他们，要释放将要死的人，在他们和死之间不过一步之隔的时候释放他们。一些人把这理解为犹太人脱离被掳巴比伦的光景。神垂听了他们在那里发出的叹息，就像祂垂听他们在埃及的叹息一样（出3:7,9），下来解救他们。神不仅留心祂受苦百姓的祷告（这是美德的说话），连他们的叹息，那本性的言语，祂也垂听。请看神垂听被囚之人叹息的怜悯，松开被囚之人锁链的大能，就在他们被判定要死，被束缚，被双重铐上时，也是如此。我们看到彼得的例子，徒12:6。这些神俯就和怜悯的实例，要，1. 使人在锡安传扬耶和华的名，让人看到祂实际与祂亲自宣告的名，就有恩典，有怜悯的神相符；祂的名在锡安得到传扬，这要使人在耶路撒冷对祂发出赞美，诗102:21。如果神通过祂的护理传扬祂的名，我们就必须通过承认祂的护理之工，传扬对祂的赞美，这赞美应当作祂名的回响。神要释放祂在巴比伦被囚被掳的百姓，好使他们在锡安传扬祂的名，在祂拣选立祂名的那地方传扬祂的名；在耶路撒冷传扬赞美祂的话，在他们回归到那里时赞美祂；他们在被掳去到的地方不能唱锡安的歌（诗137:3-4），神把他们重新带回耶路撒冷，好使他们能在那里唱这些歌。为

此目的神让人得自由脱离捆绑（求祢领我出离被囚之地，我好称赞祢的名，诗142:7），让人得生命脱离死亡，愿我的性命存活，得以赞美祢，诗119:175。2. 帮助吸引其他人来敬拜神（诗102:22）：就是在神的万民聚会，在耶路撒冷聚会的时候（在他们出巴比伦回归之后），从列国出来的许多人加入他们事奉耶和华。这在拉 6:21中应验了，我们看到不仅脱离被掳的以色列人，还有许多除掉所染外邦人污秽的人，欢欢喜喜的守除酵节。但这可以展望得更远，所看的是在末后日子外邦人归信基督的时候。基督已经报告被掳的得释放，被囚的出监牢，使他们在福音教会传扬耶和华的名，犹太人和外邦人在这福音教会中要联合。

诗 102:23-28

102:23祂使我的力量中道衰弱，使我的年日短少。

102:24我说："我的神啊！不要使我中年去世。祢的年数，世世无穷。

102:25祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。

102:26天地都要灭没，祢却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，祢要将天地如里衣更换，天地就都改变了；

102:27惟有祢永不改变，祢的年数没有穷尽。

102:28祢仆人的子孙要长存，他们的后裔，要坚立在祢面前。"

在此我们可以观察，

I. 犹太教会因被掳巴比伦，落在被完全灭绝剪除的迫切危险之中（诗102:23）：祂使我的力量中道衰弱。他们在许多世代中，正走向神向他们列祖所作，关于弥赛亚那伟大应许的成就，对此就像行路的客旅对旅程终点一样迫切期盼。律法下的制度带领他们前进；但是当十个支派在亚述湮灭，两个支派几乎在巴比伦失丧时，这民族的力量被削弱，怎样看起来都好像它的日子短少；他们说，我们的指望失去了，我们灭绝净尽了，结37:11。示罗要从犹大而出，有星出于雅各，弥赛亚出于大卫的家，这应许现在变得如何？如果这些不成就，应许就不成就了。这是诗人切身处地所讲的，非常适用在此时两样常见的患难上：—1. 生病。身体的疾病很快要使我们的力量中道衰弱，让看守房屋的发颤，有力的屈身。2. 短寿。感受到前一样，人就害怕这一样；按照自然规律，在我们的日子当中，我们的力量要衰弱，除了我们的岁月既尽，我们还能盼望有什么呢？除了相应预备，我们还应该做什么呢？我们一定要承认神的手在其中（因为我们的力量和时间都在祂手中），必须把这和祂的慈爱协调起来，因为用力用得好的人，常常会衰弱，用得很不好的人，却被免于年日短少。

II. 祷告求日子延续（诗102:24）："我的神啊！不要使我中年去世；不要让这可怜的教会，在应许赋予它的年岁中间就被剪除；在弥赛亚临到之前不要叫它被剪除。不要毁坏，因为福在其中，" 赛 65:8。它有罪，但为了在它里面的那福的缘故，它恳求缓刑。这是为受患难之人献上的祷告，我们带着顺服神旨意的心，是可以凭信心献上，求神不要使我们中年去世 ，而是若是祂的旨意，就求祂存留我们的性命，叫我们进一步服事祂，为了上天堂变得更成熟。

III. 以所应许的弥赛亚亘古久远为理据，加强这祷告，诗102:25-27。使徒引用这些经文（来1:10-12），告诉我们，这是论到子说的，对此解释，我们必须认同。面对发生在教会身上的所有变化，它落入其中的一切危险，想起耶稣基督昨日今日，一直到永远，是一样的，这就大大安慰我们。祢的年数，世世无穷，不能缩短。面对我们自己身体衰残和死，我们的朋友从我们这里被接走，想到神是永活的神，所以如果祂是我们的神，在祂里面我们就有永远的安慰，这同样给我们极大安慰。关于这理据，请观察，诗人为了描绘出造物主的永远，他是如何把这与受造物的多

变作比较；因为神不改变，这是唯独属于祂的特权。1. 神创造世界，所以自亘古以来，在世界之前就存在。神的儿子，那亘古的道，创造世界。经上明明白白地说，万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的；太初与神同在，是亘古就与神同在，祂就是神，约1:1-3；西1:16；弗3:9；来1:2。天和地，并天地的万军，包括宇宙和其中所充满的，这些都是借着祂儿子，从神得到他们的存在（诗102:25）：“祢起初立了地的根基，这根基是建立在海上，大水之上，然而它却长存； 建造在磐石上的教会更加长存。天是祢手所造的，它们一切的动作和影响力由祢指引；”所以神不仅是万有，还是一切权柄和主治的源头。请看救赎主是何等配得被神托付一切的权柄，天上地上一切的权柄，因为祂自己，是创造天地的主，完全认识天地，有权得着天地一切的权柄。2. 神要再次使世界复原，所以它必得到一种存有，直到永远（诗102:26-27）：天地都要灭没，因祢要用与创造天地一样的大能改变它们，所以毫无疑问，祢却要长存；惟有祢永不改变。神和世界，基督和受造之物，竞争要占据人的灵魂，不灭灵魂中最深处和最高处的位置；人会认为，这里讲的，就足以马上决定这场争竞的结果，坚定我们跟从神和基督。因为，（1.）以受造之物为自己的份，这正在逝去消亡：天地都要灭没；它们不及我们持续长久。日子将到，那时地和其上的物都要烧尽了； 积蓄财宝在其中的人，那时会怎么样呢？天地都要如外衣渐渐旧了，不是因着逐渐衰败，而是当所定的时候来到，它们要像我们不再需要穿的旧衣服一样，被搁置在一旁：祢要将天地如里衣更换，天地就都改变了，不是消灭，而是改变，情况如此，以致天地必完全不一样，而是成为新天新地。请看神对天与地的主权治理。祂能按自己的意思，在祂要的时候把它们改变；它们落在其中的不断变化，日夜、寒暑的交替，是它们最后和最终改变的预兆，那时天和时间（时间由天衡量）不再有了。(2.) 在神里面的份是长久永远的：祢永不改变，不落在改变之下，祢的年数没有穷尽，诗102:27。基督行出应许时，和祂作出应许时，都不改变，对祂被掳的教会和祂得自由的教会，都不改变。只要基督还亲自作教会的力量和教会的生命，就不要让它因力量衰弱或日子短少而惧怕；祂不改变，并且说了，因为我活着，你们也要活着。时候满足的时候，基督来，虽然有旧约巴比伦的势力拦阻，仍设立起祂的国，虽有新约巴比伦势力的反对，祂仍要将它保守。

IV. 安慰保证这祷告要得应允（诗102:28）：祢仆人的子孙要长存；因为基督不改变，教会必将从一个世代延续到另一个世代；从头的永远，我们可以推论身体必要长存，虽然这身体经常软弱生病，甚至就在死亡的门口。想折磨至高者的圣民的人是错了。基督的仆人要得子孙；这些子孙要有后裔，传承，是认信的民；教会和世界一样，是在生养众多那祝福的影响作用之下。这些子孙要长存，因死的缘故，不是他们自己的身体长存，而是在他们的后裔里长存，他们的后裔必在神面前得建立（就是靠着祂的恩典服事祂）；只要世界尚存，信仰的继承必不被剪除，而是随着一代义人离去，另外一代必要来，就这样基督的宝座必要长存。

诗篇第103篇

这篇诗篇呼吁我们敬拜，多于呼吁我们解释；这是一篇至为卓越的赞美诗，至为卓越供人广泛使用。诗人，I. 激发自己和自己的心来赞美神（1-2节），这是因着祂特别眷顾他（3-5节），普遍眷顾教会，以及一切义人，对于他们，祂现在、将来都是公义、慈爱和不变（6-18节），以及因着祂治理这世界（19节）的缘故。II. 他渴慕在赞美神的时候，得到圣天使，以及神一切作为的帮助，20-22节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须用特别的方式，让我们的心因神的良善受感动，在爱和感恩中心得扩张。

诗103:1-5

大卫的诗。

103:1我的心哪！你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂祂的圣名。

103:2我的心哪！你要称颂耶和华，不可忘记祂的一切恩惠。

103:3祂赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。

103:4祂救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。

103:5祂用美物，使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。

大卫在此与自己的心说话，这样与自己说话，激发自己的心向往美善的，绝不是一个愚昧人。请观察，

I. 他是如何激发自己尽赞美的本分，诗103:1-2。1. 当称颂，向其说美言的是耶和华；因无论流淌的管道、储蓄的池子如何，祂都是一切美善的源头；我们当把我们的赞美分别为圣归给的，是祂的名，祂的圣名，你们当称谢祂可记念的圣名。2. 用来称颂神的，是人的心，以及凡在人里面的。如果我们不用心去做我们信仰方面的作为，如果那在我们里面的，而且，那凡在我们里面的，不投入到其中，我们的信仰作为就于我们毫无益处。这作为要求我们用里面的人，全人和一切小得够小的事去做。3. 我们要用称颂归向神回应，就首先必须感恩记念我们已经从祂领受的一切恩惠：不可忘记祂的一切恩惠。 如果我们不为它们感恩，我们就真是忘记了它们；这就既是不善也是不义，因为在神一切的眷顾中，有如此多值得记念的事。“我的心啊，如果说你已经忘记了祂许多的恩惠，这就要使你羞愧！但你不会把它们全部忘记，因为你不应把任何恩惠忘记。”

II. 他怎样让自己得着大量称颂神的内容，这非常打动人：“我的心啊，来思想神已经为你做了什么。”1. “祂已经赦免了你的罪（诗103:3）；祂已经，并现在赦免你的一切罪孽。”首先提这一点，因为通过赦罪，那拦阻我们去得美事的，就被除去，我们就重新得到神的眷顾，把美事加在我们身上的神的眷顾。思想从前那惹动神怒气的是什么，是罪孽，然而这罪孽却得到了赦免；我们过去惹动神怒气的事何其多，然而这一切都得到了赦免。祂已经赦免我们的一切罪孽。赦免是持续的作为，我们仍在犯罪和悔改时，祂仍正在赦免。 2. “祂医治你的疾病。”人性败坏，这是灵魂的疾病，它是人性的紊乱，威胁要把它杀死。这疾病是在成圣中得医治的；罪被治死的时候，疾病就得医治；虽然疾病并发，却要全然得到医治。我们的罪是死罪，但神赦免，救了我们的性命；我们的疾病是致死的病，但神医治，救了我们的性命。这两样是并行的，因为对神而言，祂的作为完全，不会只做一半；如果神用赦罪的怜悯除去罪的罪责，祂也要用更新的恩典打破罪的权势。当基督成为任何一个人的公义，祂也要成为这人的圣洁，林前1:30。3. “祂

已经救你脱离危险。”一个人不仅会因为他的罪，或他的疾病，还会因为他敌人的权势而落在生命危险中；所以在这方面我们也经历神的良善：祂救赎你的命脱离死亡（诗103:4），脱离那灭命的，脱离地狱 （迦勒底抄本如此作），脱离第二次的死。赎他生命的价值极贵；我们无法计算，所以更赖恩于那已经做成救赎的神的恩典，赖恩于为我们成了永远赎罪的事的那一位。见伯33:24,28。4. “祂不仅已经救你脱离死亡和败坏，还已经使你真正和完全蒙福，得着尊荣、欢乐和长寿。”(1.) “祂已经赐你真正的尊荣和极大的尊荣，这不亚于冠冕：祂以仁爱和慈悲为你的冠冕；”一个可怜人能得到的尊贵，难道大得过被提升进入神的慈爱和眷顾吗？祂的圣民都有这荣耀。荣耀的冠冕，岂不就是神的眷顾吗？(2.) “祂已经赐你真正的喜乐：祂用美物，使你所愿的得以知足”（诗103:5）；只有神的眷顾和恩典才能使人的灵魂知足，适合它的容量，供应它的需要，满足它的愿望。除了神的智慧，没有什么能充满它的府库 （箴8:21）；其它事情让人过饱恶心，但不能使人知足，传6:7；赛55:2。(3.) “祂已赐你长寿的前景和保证：以致你如鹰返老还童。”鹰长寿，如自然学家所说，将近百岁时，会褪去所有羽毛（确实鹰每年换毛时都褪去大量羽毛），新的羽毛长出来，它就返老还童。当神通过在祂圣灵里的恩典和安慰，救祂百信脱离衰残，用新生命和喜乐充满他们（这些是给他们永生和喜乐的凭据），这时就可以说他们是返老还童，伯 33:25。

诗103:6-18

103:6耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。

103:7祂使摩西知道祂的法则，叫以色列人晓得祂的作为。

103:8耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。

103:9祂不长久责备，也不永远怀［怒］。

103:10祂没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。

103:11天离地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人，也是何等的大。

103:12东离西有多远，祂叫我们的过犯，离我们也有多远。

103:13父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏祂的人。

103:14因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土。

103:15至于世人，他的年日如草一样，他发旺如野地的花；

103:16经风一吹，便归无有，它的原处，也不再认识它。

103:17但耶和华的慈爱，归于敬畏祂的人，从亘古到永远；祂的公义也归于子子孙孙，

103:18就是那些遵守祂的约，记念祂的训词而遵行的人。

到目前为止，诗人只是回顾自己的经历，从中得出称颂神的内容；在此他向外看，也留意神对其他人的眷顾；所有圣徒都在同一桌前得饱足，分享同样的福气，因此为着他们，我们应当欢喜，并为他们感恩。

I. 确实神对所有人实行良善（诗103:6）：祂不仅为祂自己的百姓施行公义，还为一切受屈的人伸冤；因为即使在普遍的护理之工中，祂也恩待保护无辜受冤屈的人，要用这样那样的方法，为受冤屈之人的事辩护，反对压迫他们的人。让骄傲的人降卑，帮助无助的人，这是神的尊荣。

II. 祂以特别的方式善待以色列，善待每一个真以色列人，就是内心清洁正直的人。

1. 祂已经向我们启示祂自己和祂的恩典（诗103:7）：祂使摩西知道祂的法则，通过他，叫以色列人晓得祂的作为，不仅通过杖，向当时活着的人，还通过笔，向接续的世世代代，让人晓得。请注意，神的启示，是教会蒙福得到的其中一样首先和最大的神的眷顾；因为神通过向我们启示祂自己，把我们挽回归回祂自己，通过赐我们知识，赐我们一切良善。祂已经使人知道祂的法则和祂的作为（就是祂的本性，祂待人的方法），好使他们能晓得如何认识祂，对祂有何盼望；哈蒙德博士就是如此认为。或者通过祂的法则，我们可以认识祂的命令，祂要求我们行在其中的道路；通过祂的作为，或者计划（这词意思是这样），我们可以认识祂要用来对待我们的应许和旨意。神就是如此公平对待我们。

2. 祂从未严厉待我们，而是总是温柔，充满怜悯，乐意饶恕。

(1.) 这样是符合祂的本性（诗103:8）：耶和华有怜悯，有恩典；这是祂在何烈山上向摩西显明的祂的道，那时祂如此宣告祂的名（出34:6-7），以此回应摩西的请求（出33:13），“求祢将你的道指示我，使我可以认识祢。”神说，我的道就是赦罪。[1.] 祂不轻易发怒，诗103:8。祂慢慢发怒，不立刻指出我们做错的事，乘机反对我们。祂长久忍耐非常挑衅的人，推迟惩罚，好使祂给人悔改的余地，不快快执行祂律法的宣判；祂若不是有丰盛的慈爱，若不正是发慈悲的父，祂就不能如此不轻易发怒。[2.] 祂不长久发怒；因为（诗103:9）祂不长久责备，虽然我们总是得罪祂，配受责备。虽然祂使用护理的责备，我们自己良心的责备，表明因我们的罪对我们的不悦，也这样让我们忧伤，然而祂却要有怜悯，不，祂不愿总是因我们的罪，让我们留在痛苦和恐

惧中，而是除去我们受捆绑的心，赐下儿女的心。那些总是责备，利用一切机会责备，从来不知何时停止的人，他们是何等不像神！如果神这样待我们，我们会变成怎样呢？祂不永远怀怒反对祂自己的百姓，而是用永远的慈爱招聚他们，赛54:8；赛57:16。

(2.）我们已经发现祂确实如此；在我们这边，我们必须承认，祂没有按我们的罪过待我们，诗103:10。圣经对神的慈爱说得很多，我们都可证明确实如此，我们都已经历了这慈爱。如果祂不是忍耐的神，我们很早之前就已经在地狱里了；但祂没有照我们的罪孽报应我们，知道罪配得什么的人要这样说。祂没有用我们配得的审判击打我们，也没有剥夺我们已经放弃的安慰，这应当让我们更厌恶罪，而不是不以为然；因为神的恩慈是领我们悔改，罗2:4。

3. 祂已经赦免了我们的罪，不仅赦免我的罪孽（诗103:3），还赦免我们的过犯，诗103:12。虽然靠着神赦罪之恩，我们自己得福益，我们要以此得安慰，然而我们必须因着别人得福益而把荣耀归给神。请观察，(1.）神慈爱超然的丰富（诗103:11）：天离地何等的高（如此之高，以致地与浩瀚的天相比，不过是一点而已），神的慈爱也是何等高过最敬畏祂之人的功德，如此高过和超越，以致两者之间根本无法相比；人尽最大的本分，也不能要求神赐下祂丝毫的眷顾，作为欠债的凭据，所以所有雅各的后裔，都要与他一道承认，神一切慈爱，他们一点也不配得，创32:10。请观察，神的慈爱是如此向敬畏祂的人显为浩大，而不是向轻慢祂的人显为大。我们一定要敬畏主和祂的良善。(2.）祂赦罪的完全，证明祂慈爱的丰富（诗103:12）：东离西有多远（就一切所知和有人居住的地方而言，世界的这两个方位基点之间范围是最大的，所以地理学家以此计算经度），祂叫我们的过犯，离我们也有多远，结果我们的过犯绝不能控告我们，不能在审判时起来反对我们。信徒的罪必不再被记念，必不再向他们提起；要找，必不能被找到。如果我们彻底弃绝它们，神就要彻底赦免它们。

4. 祂已经怜恤了我们的忧愁，诗103:13-14。请观察，(1.）祂怜恤谁 — 敬畏祂的人，就是一切义人，在这世上不仅因为出生落入忧愁，还因为重生，成为得怜恤对象的人。或者这可以理解为是指那些还没有领受儿子的心，然而却因祂言语战兢，那些祂怜悯的人，耶31:18,20。(2.）祂怎

样怜恤 — 就像父亲怎样怜恤他的儿女，有机会就向他们行善。神作敬畏祂的人的父，承认他们是祂的儿女。祂像父亲一样怜爱他们。父亲怜恤祂在知识方面软弱的儿女，并且指教他们；他们不顺服时，祂怜恤他们，忍耐他们；他们生病时，祂怜恤他们，安慰他们（赛66:13）；他们跌倒，祂怜恤他们，帮助他们重新站起；他们得罪祂时，祂怜恤他们，他们一顺服，就赦免他们；他们受冤屈时，祂怜恤他们，为他们伸冤；就这样耶和华怜恤敬畏祂的人。（3.）祂为什么怜恤 — 因为祂知道我们的本体。祂有理由知道我们的本体，因为祂塑造我们；祂亲自用尘土造人，就思念他不过是尘土，这不仅按构成，还是按神的命定。你本是尘土。祂顾念我们身体的软弱，我们心灵的愚昧，我们能做的是何等之少，相应提出对我们的期望；祂顾念我们能忍耐的是何等之少，相应把本分加在我们身上，在这一切当中，显出祂温柔的怜悯。

5. 祂已延续祂立约的怜悯，以此为我们的软弱作了解救的供应，诗103:15-18。在此请看，(1.）人生何等短暂，持续得何等不定。就连伟人和好人的人生也是如此，他们的伟大和良善，都不能改变他们人生的性质：至于世人，他的年日如草一样，草生长出于地，只不过是长得比地高一点点，很快就枯萎，又回到地里面。见赛40:6-7。人在最好的光景中，似乎比草多少好一点；他兴旺，看起来快乐；但这时他不过是如野地的花，虽然与草有一点分别，却要与草一道枯萎。花园里的花通常更优良和高贵，虽然按自己的本性也要枯萎，但因着有花园的围墙庇护，园丁的看顾，延续的时间就较长久；但田地里的花（在此比作人生），不仅自己要枯萎，还暴露在冰冷的大风之下，容易被田地里的牲畜吃去嫩芽，遭受践踏。人生不仅自我荒废，而且它的过程还会遭遇成千样的变故。花完美开放时，一阵疾风，看不见、料不到，一吹，便归无有；它低下头，叶子掉落，再次缩进地里，那曾经以它为豪的土地，它的原处，也不再认识它。人就是这样的造物：神顾念这一点，就怜恤他；让他自己思想这一点，并要降卑，向这世界死，多多思想另一个世界。(2.）神对祂百姓的慈爱，何等长远耐久（诗103:17-18）：这慈爱要比他们的生命持续更久，在他们面前光景过去后依然存留。请观察，［1.］对这慈爱属于他们之人的描写。他们是那些敬畏神的人，依从原则真正敬虔的人。第一，他们过信心生活；因为他们遵守祂的约；已经抓住这约，他们继续把它抓住，牢牢抓住，不愿放弃。他们遵守这约，以它为珍宝，遵守这约，作他们的份，用全世界交换，也不愿放弃，因这是他们的生命。第二，他们过顺服的生活；他们记念祂的训词而遵行 ，否则他们就不会遵守祂的约。只有认真遵行神命令的人，才会得着祂应许的福益。请看那些既聪明（(诗111:10），记性又好的人，那些记念神的训词，不是谈论，而是遵行，受其支配的人是谁。［2.］属于这样的人的慈爱要持续；这要持续得比他们在地上的生命更久，所以他们虽然生命短暂，也无需愁苦，因为死本身将不能截短他们的福。神的慈爱比生命更好，因这慈爱要比他们的生命更长久。第一，对他们不死的灵魂，主的慈爱是从亘古到永远；从亘古爱的计划到它永远的结果，从他们创世以前蒙拣选到这世界不再有时他们得荣耀；因他们是预定得基业（弗1:11），并且仰望主的怜悯，主耶稣的怜悯，直到永生。第二，对他们的后裔，主的慈爱要保守他们，直到时候的末了（诗102:28）：祂的公义，祂应许的真实，必要归于子子孙孙；只要他们按他们前辈敬虔的脚踪行，遵守祂的约，像他们那样，那么神必保守对他们的慈爱，直到千代。

诗103:19-22

103:19耶和华在天上立定宝座，祂的权柄（原文作“国”）统管万有。

103:20听从祂命令，成全祂旨意有大能的天使，都要称颂耶和华。

103:21你们作祂的诸军，作祂的仆役，行祂所喜悦的，都要称颂耶和华。

103:22你们一切被祂造的，在祂所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心哪，你要称颂耶和华。

在此， I. 阐明的是神普世护理的教义，诗103:19。祂已通过应许和圣约，确保祂的选民得幸福，但人类的秩序，广泛的世界，祂是通过普遍的护理维持安定。耶和华有宝座，祂自己的宝座，荣耀的宝座，治理的宝座。创造万有的神统管万有，祂创造和统管，都是通过大能的话语进行：祂立定宝座，已经固定、得建立，不能被摇动；祂已经预定祂统治一切的措施，按祂自己的旨意行事。祂已经在天上立定宝座，在我们之上，在我们视线以外；因祂遮蔽祂的宝座，将云铺在其上（伯 26:9）；然而祂能亲自看透幽暗施行审判，伯23:13。所以诸天掌权（但4:26），即使看得见的天也对这地发挥影响，这带领我们来思想这一点，思想诸天有权，伯38:33；创1:16。但虽然神的宝座在天上，在那里祂作王，我们应当转向那里向祂求（我们在天上的父），然而祂的国统管万有。祂察看下面这世界的一切居民和一切事务，按照祂的旨意处理所有人和事，把荣耀归给自己（但4:35）：祂的国统管一切君王和一切王国，没有什么能不受祂国的司法管辖。

II. 从此得出推论，万有的本分就是称颂祂：如果万有都是在神的统管下，万有就都必须尊崇祂。

1. 让圣天使称颂祂（诗103:20-21）：天使都要称颂耶和华；再一次，你们作祂的诸军，作祂的仆役的，都要称颂耶和华。大卫已经激发自己和其他人起来赞美神，在这里结束的地方，他呼吁天使这样做；不是说他们需要我们任何激励来称颂神，他们是在不断如此行；而是这样，他就表明对神尊崇的思想，看神配得圣天使的敬拜，就这样，他以这样的理由，即称颂神是天使的工作，以此激发自己和其他人尽此本分；以这样的理由，即有极多的圣天使住在神的殿中，他们仍在称颂祂，以此安慰自己，因他自己在尽此本分时软弱，有亏欠。简而言之，蒙福的天使，是满有荣耀侍奉配得称颂的神。请观察，(1.) 他们是何等胜任他们担任的职务。他们有能力，因他们是力量卓越，大能的天使；他们能做成大事，不断做工却不疲倦。他们既有能力，也是心甘乐意；他们愿意认识他们的工作，因他们听从祂命令；他们随时预备从他们伟大的主领受使命和教训，常见祂的面 （太18:10），好使自己第一时间认识祂的意念。他们愿意做他们的工作：他们成全祂旨意（诗103:20），他们行祂所喜悦的（诗103:21），他们对神的旨意不作任何抗辩，而是快快让自己行出祂的旨意。他们不拖延，而是迅速飞动：他们听从祂命令，成全祂旨意，或一听祂话语的声音，就成全祂的旨意，哈蒙德博士如此认为。听命胜于献祭；天使听命，但不献祭。(2.) 他们的服事是什么。他们是祂的天使，祂的仆役 — 祂的，因祂造了他们，为祂自己造了他们 — 祂的，因祂使用他们，虽然祂并不需要他们 —祂的，因祂拥有他们，是他们的主；他们属于祂，祂随时传唤他们。所有受造的，都是祂的仆役，但和天使不一样，天使在祂荣耀的面前服事。士兵，海员和一切忠心的臣民，他们服事君王，但和朝臣，国家大臣和王家里人的服事是不一样的。[1.] 天使偶然在这下面的世界服事神；他们听从祂的命令，办理祂的事（但9:21），为祂争战（王下6:17），为祂百姓的益处服事，来1:14。[2.] 他们在上面的世界常常称颂祂；他们那时就开始称颂（伯38:7），现在这仍是他们的工作，他们称颂，昼夜不住，启4:8。有这样的天使服事神，这是神的荣耀，但祂不需要他们，不因他们得好处，这更是祂的荣耀。

2. 让一切被祂造的称颂祂（诗103:22），在祂所治理的各处称颂祂；因为他们是祂的工作，他们在祂治理之下，他们受造，受祂治理，好叫他们属祂，使祂得名声，得颂赞。一切被祂造的，就是所有人，在世界各处的人，让他们都来称颂神；是的，较低的受造物也要称颂神，因为它们也是神所造的；让它们以客观存在来称颂神，虽然它们不能实际称颂，诗145:10。然而这一切都不是让大卫找借口不称颂神，反而激发他更欢乐称颂，让他在这一起的称颂中成为其中一部分；因他这样结束，我的心哪，你要称颂耶和华。他也是这样开始，诗103:1。称颂神，把荣耀归给祂，这必须成为贯穿我们一切服事的始和终。他以我的心哪，你要称颂耶和华开始，那时他写下、歌唱这篇优秀的诗篇，以此尊荣祂。他没有说，现在我的心哪，你已经称颂了耶和华，你可以坐下，休息，他而是说，我的心哪，你要称颂耶和华，越来越多称颂耶和华。我们在已经多多服事神之

后，仍一定要激发自己服事更多。称颂神，这是一个绝不会被耗尽的主题，所以在我们来到天堂之前，绝不可以为这工作已完成，而在天堂，这将是永远进行的工作。

诗篇第104篇

很有可能这篇诗篇和前一篇一样，是由同一人在同一时候所写；因为和上一篇结束一样，这一篇以“我的心哪！祢要称颂耶和华”开始，并以此结束。风格确实有一些不同，因为内容有一些不同：前一篇诗篇的内容是颂扬神的良善，祂温柔的怜悯和同情，与此对应，柔和甜美的风格是至为恰当；这一篇的内容是颂扬祂的伟大、威严和主权的治理，这一切应该用至为庄严崇高的诗歌加以颂扬。大卫在上一篇，为着神守约的怜悯和对祂自己百姓的爱，把荣耀归给神；在这一篇他荣耀神，因祂创造和护理，祂对所有受造物统管和丰富赐予。在上一篇，诗人颂赞神是恩典的神，在这一篇，诗人颂赞神是大自然的神。这篇诗篇全然阐述这个主题，不像诗篇第19篇以此开始，但从这主题过渡到思想神的律法；也不像诗篇第8篇，讲到这一点，但却是预言性的，着眼于基督。非常有资格作判断的人，认为这篇庄严的诗篇极其卓著，不仅在敬虔和敬拜方面如此（这是无可置疑的），还具有快速呈现的想象力，光明的意念，出人意料的转折，以及论述这种性质任何主题的希腊文和拉丁文诗歌中的一切美好和修辞装饰。诗人在此为着许多大事把荣耀归给神，I. 祂在上面那世界辉煌的威严，1-4节。 II. 创造海和地，5-9节。 III. 祂按照所有受造物的本性，供应它们，维持它们，10-18,27-28节。IV. 日月固定的运转，19-24节。V. 加在海里的事物，25-26节。IV. 神在一切受造之物上的主权权柄，29-32节。最后他以喜乐坚定的决心结束，要继续称颂神（33-35节），我们在歌唱这篇诗篇时，也当衷心带着这决心。

诗104:1-9

104:1我的心哪！祢要称颂耶和华。耶和华我的神啊！祢为至大，祢以尊荣威严为衣服；

104:2披上亮光，如披外袍；铺张穹苍，如铺幔子；

104:3在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，借着风的翅膀而行；

104:4以风为使者，以火焰为仆役。

104:5将地立在根基上，使地永不动摇。

104:6祢用深水遮盖地面，犹如衣裳；诸水高过山岭。

104:7祢的斥责一发，水便奔逃；祢的雷声一发，水便奔流，

104:8（诸山升上，诸谷沉下（或作“随山上翻，随谷下流”）），归祢为它所安定之地。

104:9祢定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。

我们让自己进行任何信仰的服事时，必须在当中奋力抓住神（赛 64:7）；大卫在此就是这样。“我的心啊，你在哪里？你在想什么？这是要做的工作，美好的工作，天使的工作；真诚做的工作。让我们所有的能力和官能都投身其中，用在其中：我的心哪！祢要称颂耶和华。”在这些经文中，

I. 诗人仰望那在上面世界闪耀发光的神的荣耀；关于这荣耀，虽是眼不能见的其中一件事，信心却是证据。他承认，“耶和华我的神啊！祢为至大，”带着敬畏和圣洁的惧怕开始他的默想。圣徒的喜乐，就是作他们神的神是一位至大的神。君王的伟大是他所有忠心臣民的骄傲和喜悦。这里诗人指向诸位伟大君王显明在公众面前时追求要具有的形象，用不同的实例表明神的威严。当神带着力量出来，君王的随从，与祂的随从相比（就连最喜欢排场的东方君王），也不过如萤火虫与日头相比。君王显为大，1. 在他们的王袍上显为大；那神的衣袍是什么？祢以尊荣威严为衣服，诗104:1。神在祂的作为中显明，祂的作为传扬祂无限智慧良善，祂一切的伟大。祢披上亮光，如披外袍，诗104:2。神是光（约壹1:5），是众光之父（雅1:17）；祂住在光里 （提前6:16）；祂以此为衣袍披上。祂荣耀停留的地方，是在至高的天上，在第一日首先创造的那光中，创1:3。在一切有形的存在中，光最接近灵的本质，所以神乐意以此披上光，就是以此类似之处启示自己，正如人以他们穿戴的衣服表现出自己一样；祂也只是这样启示出来，因人不得见祂的面。2.君王出阵时，在他们的宫殿或行宫中显为大。神的宫殿、行宫是什么？祂铺张穹苍，如铺幔子，诗104:2。祂一开始就如此行，那时祂造穹苍，希伯来文中它的名字源自它被扩张，或铺张，创1:7。祂造穹苍，把水分开，如同幔子把两个房间分开一样。祂现在仍如此行：祂现在铺张穹苍，如铺幔子, 让它们张开，它们照祂的安排，存到今日。空中的区域铺开，在地面之上，就如幔子铺设在床上方，让它保持温暖，把我们和上面的世界分隔开，隔挡那炫目的光；因为虽然神披上亮光，如披外袍，然而为了怜悯我们，以黑暗为祂四围的行宫。密云将祂遮盖。这浩大的行宫会让我们思想，充满天地的那一位是何等伟大，何等非常伟大。祂有祂的楼阁，祂在水中立楼阁的栋梁，这水是在穹苍之上（诗104:3），正如祂已经把地建立在海上，安定在大水之上，这水是在穹苍之下。虽然空气和水流动，然而靠着神的大能，它们在神安置它们的地方变得紧密牢固，就像有栋梁的阁楼。祂所在的阁楼如此建立，如此立定，这是一位何等伟大的神！3. 君王在他们的车辇和骏马上显为大，这大大加增他们入场的威严；但神用云彩为车辇，威武迅速骑行，远在反对势力能触及的范围之上，任何时候祂都能通过非同寻常的护理，治理这个世界。祂在云中如同乘坐车辇降临在西奈山上，颁布律法，降在他泊山上，宣告福音（太17:5），祂借着风的翅膀而行（确实步伐温柔，却是威严）。见诗18:10-11。祂向风发布命令，按自己的意思指示它们，通过它们达成祂自己的旨意。4.君王在他们的随员，成队的侍从方面显为大；在这方面神也为至大，因为祂以风为使者（诗104:4）。使徒引用这句话（来1:7），证明基督大大高于天使。这里说天使是祂的使者，祂的仆役，因他们在祂统管下，听从祂调遣；他们是风，是火焰，就是说，他们在风和火焰中显现（一些人如此认为），或者他们快如风，洁净如火焰；或者如使徒引用的那样，祂以风为使者。他们是灵界的生命，不管他们有何载体承载他们的本性，肯定的是他们不像我们，并无身体。作为灵，他们如此得脱离远在人性的累赘之外，如此靠近与神性情的荣耀结合。他们光明、迅速和上升，如火，如火焰。在以西结的异象中，他们往来奔走，好象电光一闪，结 1:14。因此他们被称为撒拉弗 — 燃烧者。不管他们是怎样，他们按神曾让他们，现在仍让他们去活着一样活着；他们的生命从祂而来，有了祂赐的生命，由祂持守他们的生命，祂按自己的意思使用他们。

II. 神往下看，四周看，看祂的大能在这下面的世界闪耀。祂不是如此被祂殿宇的荣耀吸引，以致疏忽了祂领地最遥远的部分；不是的，祂不会不看海和地。

1.祂已将地立在根基上，诗104:5。虽然祂将大地悬在虚空（伯 26:7），ponderibus librata suis—靠它自己的重量平衡，它仍不可摇动，仿佛是建立在最稳固的根基之上。祂已把地建在它的根基上，虽然因着人的罪，地被危险冲击，并且地狱的恶毒攻击它，但它永不动摇，就是说，地永不动摇，直到时间的末了，那时它要让位给新地。哈蒙德博士对此的意译值得我们留意："神已经把地固定在如此奇异的地方，作为沉重的天体，人以为它随时都会坠落；不管我们如何想象它会摇动，它必然违背这样的天体的本性，向上坠落，所以除了坠落入天堂，就绝无可能被毁灭。"

2. 祂已为海立定界限，因为海也是属于祂的。(1.) 在创世时祂让它位于界限之内。地是一开始是更沉重的部分，当然会沉没，被深水遮盖（诗104:6）：诸水高过山岭；所以不适合按神所设计的作人的居所；所以在第三日，神说，"天下的水要聚在一处，使旱地露出来，"创1:9。神的这条命令在此被称为祂的斥责，仿佛祂颁令，是因为祂不喜悦地这样被水遮盖，不适合人居住。能力随这句话发动，所以在此也被称作祂的雷声一发，这是大能的声音，生出惊奇的果效，诗104:7。祢的斥责一发，仿佛它觉醒过来，知道出了本位，水便奔逃； 水奔流（它呼叫磐石和大山遮盖它们，它的呼叫并不徒然），正如在另外一处经上说（诗72:16），神啊！诸水见祢，一见就都惊惶。就连这些水体也领受到神威慑的印记。但神岂是不喜悦江河吗？不是，这是要拯救祂的百姓，哈3:8,13。这里也是如此；神为人的缘故斥责水，为人预备地方；因为神绝不使人如海中的鱼（哈 1:14）；他们必须要有呼吸的空气。所以水马上全速退下，诗104:8。正如我们说的，它们翻山越岭，随山上翻，随谷下流；它们不会止于山上，也不会住在谷中，而是尽其所能归祢为它所安定之地，在那里它铺床睡下。就连不定的水也顺服，让这教导我们要顺服神的话语和旨意；因为人为何要作所有受造之物中唯一悖逆的呢？水退下安定在为它划定的地方，让这教导我们顺服神的护理，神智慧的护理为我们设定了居住的界限。(2.) 祂把水保持在界限之内，诗104:9。神禁止水越过为它设定的界限；它不可，所以也不会再转回遮盖地面。有一次它这样做了，是在诺亚洪水的时候，因为神命令它如此行，但之后再也没有，因祂禁止，应许不再淹没世界。神亲自以祂大能的这一实例夸口（伯38:8等），使用它作为论证，要我们敬畏祂，耶5:22。世人若正确思想这一点，就是神若不约束水，海水很快就要遮盖地面，这就要让他们敬畏主和祂的良善。

诗104:10-18

104:10耶和华使泉源涌在山谷，流在山间；

104:11使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。

104:12天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。

104:13祂从楼阁中浇灌山岭，因祂作为的功效，地就丰足。

104:14祂使草生长，给六畜吃；使菜蔬发长，供给人用，使人从地里能得食物；

104:15又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。

104:16佳美的树木，就是利巴嫩的香柏树，是耶和华所栽种的，都满了［汁浆］。

104:17雀鸟在其上搭窝；至于鹤，松树是它的房屋。

104:18高山为野山羊［的住所］，岩石为沙番的藏处。

诗人在归荣耀给神，以祂作大能保护这大地的神，救它被水淹没之后，在此承认祂是这地慷慨的恩主，为一切受造之物供应便利。

I. 祂供应淡水给他们饮用：耶和华使泉源涌在山谷，诗104:10。确实海中有足够的水，足以淹没我们，但无论我们如何干渴，却无一滴让我们重新得力 — 它全是如此咸，所以神施恩供应适于饮用的水。自然学家对泉源的起源有不同意见，但不管它们存在有何第二因，这里讲了它们存在的第一因；是神使泉源涌在溪流，这些溪流在山间信步，从由泉源而来落在其中的雨水得到加增。溪流使受造物有水喝，不仅使人，以及直接供他使用的那些受造物，还使野地的走兽（诗104:11）有水喝；因为神在哪里赐下生命，祂就为所有受造物供应生机，看顾它们。就连野驴，虽然野性不羁，因此不为人所使用，也欢迎来得解其渴；我们没有理由因此抱怨，因我们虽然在世好象野驴的驹子，却是得到更好供应。我们有理由为着神为祂的地可居住部分供应大量淡水感恩，否则这些部分就会变得不可居住。这应被看作是极大的怜悯，没有这样，就会是极大的患难；它越普遍，它就是越大的怜悯。Usus communis aquarum—水为万物共有。

II. 祂为人和野兽供应需用的饮食：天滴下脂油；天应允地，但神应允天，何2:21。祂从楼阁中浇灌山岭（诗104:13），从诗104:3讲到的，祂在水中为其立栋梁的阁楼，从那些储水的阁楼，凝聚使大地硕果累累的雨水的云中浇灌山岭。山不是由河流浇灌，不像埃及由尼罗河浇灌，而是由从天降下的雨水浇灌，这雨水被称为神的河（诗65:9），正如迦南的情形一样，申11:11-12。这样地就丰足，以它饮用的雨水为满足（地知道何时它得满足，真可怜竟然有人不知足），或以它的出产为满足。为人的益处，结出神作为的果子，这就让地得满足，因为就这样，它达到了它受造的目的。神使人从地里能得食物（诗104:14），这食物是祂作为的结果，地以此为满足。请观察，地的出产是何等多样和有价值。

1. 有牲畜给牲畜吃，不吃草的猛兽，以食草的牲畜为食；人有菜蔬，草中更好的种类（人不可藐视以菜蔬和根茎为食物）；而且他还得到酒、油和粮，诗104:15。在此我们可以观察，在我们的食物方面，那有助我们既降卑又感恩的事。(1.) 要降卑，就让我们思想，在对今生一切的支持方

面，我们必须依靠神（我们靠救济生活，我们受祂资助，因我们自己的双手不足以供给我们）— 我们的食物全部出于地，这提醒我们，我们自己出于哪里，我们必须回到哪里去— 并且我们因此绝不可以为可以单靠食物活着，因食物只喂养身体，而是必须查考神的话语，为要得到持续到永生的粮。让我们也想到这一点，就是在这方面我们与牲畜是同样的受造物；同样的地，同一片土地，为牲畜长出草，为人结出谷物。(2.) 要感恩，就让我们思想，［1.］神不仅供应我们，还供应为我们服役的。供人使用的牲畜，得到特别看顾；神让草为了它们大量长出，而不为人服役的少壮狮子，常常缺食忍饿。［2.］我们的食物就在我们身边，随时供我们使用。我们在地上有了居所，也有了仓库，不依靠商船从远方运粮来，箴 31:14。［3.］我们有地的出产，不仅供生活必需，还供装饰和愉悦之用，我们服事的，是如此一位良善的主。第一，人的生命要求得到支持，修补它每日的衰败吗？人有粮，能养人心，所以被称作生命的倚靠；让得着粮的人，一个也不要抱怨有所缺乏。第二， 人的生命更进一步，渴求愉悦之事吗？人有酒，能悦人心，清醒节制着使用，能使精神振奋欢喜，使我们不仅能做成我们的工作，还能欢欢喜喜地做成。人竟滥用酒，使心负担过重，让人不胜任尽本分，这真可怜；神原本赐下酒，是要使人心焕发精神，赐他们活力尽本分。第三，人的生命还有更大的兴致，渴望也得到某些装饰的事情吗？在这方面人也得着那出于地的 —油能润人面，让人的面容不仅欢喜，而且荣美，使我们更彼此相合。

2. 而且，神的护理不仅赐予动物，也赋予植物合宜的食物（诗104:6）：佳美的树木，是耶和华所栽种的，都满了汁浆，不仅人的树，他们看顾重视，栽种在他们果园、公园和其它圈占之地的树是如此，就连生长在旷野中，只得到神护理看顾的祂的树也是这样；它们都满了汁浆，不缺滋养。就连利巴嫩的香柏树，开阔的森林，虽然高大挺拔，要求大量的汁浆供应它们，也从地中得了足够的食物；它们是祂所栽种的树，所以祂要保护和做供应。我们可以把这应用到耶和华栽种在祂葡萄园中的公义树上 ；这些树满了汁浆，因为神所栽种的，祂必浇灌，他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里，诗92:13。

III. 祂确保祂所造的有合适的居所居住。神已赐人智慧，为他们自己，为服务他们的牲畜建造房屋；但有一些受造之物，是神直接为它们提供安居之所。1. 飞鸟。一些鸟凭直觉在靠近河流的树丛中筑巢（诗104:12）：天上的飞鸟在流在山间的水旁住宿，在树枝上啼叫。它们按照能力歌唱，尊荣造它们、恩待它们的神，它们的歌唱要令我们的沉默蒙羞。我们的天父养活它们（太6:26），所以它们安乐欢喜，不为明天忧虑。神造飞鸟飞在地面以上（正如我们在创1:20看到的那样），它们在高处，在树顶搭窝（诗104:17）；看来仿佛大自然栽种利巴嫩的香柏树时留意到这一点，让它们可以成为接待飞鸟的居所。往天上飞翔的，必不缺乏安息之所。这里特别提到鹤，非常高大的松树是它的房屋，它的城堡。2. 野兽中较小的（诗104:18）：野山羊，既无力

量，行动也不迅速，不能保护自己，受直觉引导去到高山，以高山为它们的避难所；沙番也是无助的动物，在岩石间找到藏处，在那里可以抗拒猎食的野兽。神如此为低等的受造物做供应，祂岂不更亲自作祂自己百姓的避难所和安居之所吗？

诗104:19-30

104:19祢安置月亮为定节令，日头自知沉落。

104:20祢造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。

104:21少壮狮子吼叫，要抓食，向神寻求食物。

104:22日头一出，兽便躲避，卧在洞里。

104:23人出去作工，劳碌直到晚上。

104:24耶和华啊！祢所造的何其多！都是祢用智慧造成的；遍地满了祢的丰富。

104:25那里有海，又大又广，其中有无数的动物，大小活物都有。

104:26那里有船行走，有祢所造的鳄鱼，游泳在其中。

104:27这都仰望祢按时给它食物。

104:28祢给它们，它们便拾起来；祢张手，它们饱得美食。

104:29祢掩面，它们便惊惶；祢收回它们的气，它们就死亡归于尘土。

104:30祢发出祢的灵，它们便受造；祢使地面更换为新。

我们在此得到教训，要称颂和尊崇神，

I. 为着日夜不断变化交替，有日头月亮掌管它们而称颂和尊崇神。异教徒如此喜爱太阳月亮的光和影响，它们给大地带来的好处，以致他们把日月当作神明敬拜；所以圣经抓住一切机会表明，他们拜的这些神是神的造物和仆人（诗104:19）：祢安置月亮为定节令，为衡量月份，引导农夫工作的节令，管理潮涨潮落。月圆和变化，盈和亏，这些完全是遵循创造主的安排；日头也是如此，因它按时间和地点准确下降，仿佛是有智慧的人，知道自己在做什么。神在这些方面以人的安慰为考虑。1.夜晚的阴影对夜间休息有利 （诗104:20）：祢造黑暗为夜，夜虽黑暗，却令大自然更美，衬托出白日的光明；在夜保护下，林中的百兽就都爬出来进食，这是它们在白天不敢做的，神让凡地上的走兽都惊恐和惧怕人（创 9:2），这既大大加增人的尊荣，也加增他的安全。请看等候黄昏（伯24:15），与人同行那暗昧无益的事的人，他们与野兽的品性何等紧密结盟；把这与无知和忧郁的危险作比较，这两样都好像是灵魂的黑夜；当人落在其中一样当中，黑暗为夜，这时林中的百兽就都爬出来。这时撒但的试探攻击我们，对我们占据优势。这时少壮狮子吼叫，要抓食；正如自然学家告诉我们的，它们的吼叫吓坏胆小的野兽，以致无心无力从它们那里逃脱，而这本来是可以做到的，这样就轻易成为它们的猎物。经上说这些狮子向神寻求食物，因为它们预备食物的，不是人的看顾和预测，而是更直接通过神的护理。少壮狮子的吼叫，就像雏鸟的鸣叫，被解释为是向神寻求食物。神这样解释仅仅是自然，甚至是害兽的言语吗？那么祂岂不更从好的方面解释祂自己百姓恩典的言语吗？即使这言语弱小不连贯，是说不出来的叹息。2. 晨光是白天工作的帮助（诗104:22-23）：日头一出（正如它知道要沉落，感谢神，它也知道要再起来），那时野兽便休息；就连野兽自己也有某种社会关系，因它们一起来躲避，卧在洞里，这对人是极大的怜悯，当人们出来，每日诚实行路，神便看顾他们，不让他们受野兽攻击，因这时神把它们从地里引开，让懒惰人没有理由说道上有猛狮，以此作为借口不做白天的工作。所以这时人出去

作工。捕食的野兽爬出来，感到害怕；人出去，却是勇敢，掌管着管理权。野兽爬出去，为要掠夺和伤害；人出去，做工行善。人有每天要做的工，是应当按工作的日子做的，人必须每天早上做这工（因为神设立光，让我们靠着这光工作，而非玩耍），他必须坚持做工，直到晚上；晚上到的时候，人有足够时间休息，那时没有人能作工。

II. 为着神不断充满海洋称颂和尊崇祂（诗104:25-26）：正如遍地满了神的丰富，充满动物，它们得到很好供应，结果很少有任何受造物仅仅因为缺乏食物而死，同样，那里有海，又大又广，看起来是地球无用的部分，至少与它占用的地方不符；然而神已经指定它的位置，让它服务人，既在航行方面（那里有船行走，运输货物到遥远的地方，比陆运更快，廉价得多），也作祂储存鱼的仓库。神造海不是枉然的，正如祂造地不是枉然一样；祂造海，让人继承，因为其中有无数的动物，大小活物都有，供人美好的食物。创造历史特别提到鲸鱼（创1:21），这里被称为海中巨兽（亨利先生使用的译本作利维坦，即海中巨兽，译者注），就像伯41:1用的说法一样。鲸鱼受造，是要游泳在其中，不像人要出去作工，它没有事做；它不像野兽要卧在洞里，它一无所惧，所以游泳戏水。可叹的是，有一些人，他们有更伟大的能力，为更伟大的目的受造，生活竟然像被派到世上，像海中的巨兽进到水里，在当中戏耍，把所有时间用在娱乐上。这里说这海中的巨兽是游泳在其中，因它有如此好的武装，对抗一切进攻，以致它藐视这一切，嗤笑短枪飕的响声，伯41:29。

III. 为着神为一切受造物预备的合时和丰富供应而称颂和尊崇祂，诗104:27-28。1. 神是它们丰盛的恩主：祂给它们食物；祂张手，它们饱得美食。祂支持天地的大军。即使最卑贱的受造物，也不会得不到祂看顾。祂张手赐下丰富，是伟大良善的家主，供应如此大的一个家。2. 它们耐心盼望从祂得着：它们都仰望祂。他们按照神放在它们里面的本能，在恰当的时候寻找食物，除了本性命定的，不喜爱别的任何食物，也不在任何别的时候寻找。它们为获取食物尽自己的本分：神赐它们的，它们拾起来，不期望神的护理要把食物放进自己口里；它们拾起来的，它们感到满足—它们饱得美食。它们不求得到超过神看为合适赐给它们的，这要让我们对自己的份生出的抱怨、不知足和不满自惭形秽。

IV. 为着祂在一切受造物之上绝对的权柄和主权治理称颂和尊崇祂，靠着这权柄和主权治理，每个物种依然存在，虽然每个个体每天都在死去和消失。在此请看，1. 所有受造物都在死去（诗104:29）：祢掩面，收回祢支持的大能，祢供应的丰富，它们便惊惶，马上惊惶。每一样受造物都必须依靠神的眷顾，正如每一位圣徒都感知自己必须依靠，所以附和大卫说道（诗30:7），祢掩了面，我就惊惶。 因着人的罪，神对这下面世界不悦，是整个受造界在全然虚空和重担下呻吟叹息的原因。祢收回它们的气（它们的气在祢手中），这时，就在这时，它们就死亡归于尘土，归于它们的各样第一动因。兽的魂下入地，这和人的灵往上升一样，都是听从神的命令。牲畜的死，是埃及受的其中一样灾祸，淹没世界的记载，特别指出牲畜的死。2.尽管如此，所有都得保守，得以延续（诗104:30）：祢发出祢的灵，它们便受造。起初它们藉此受造的同一个灵（就是那同一个神的旨意和能力），依然保守不同种类的受造物继续存在，使它们各就各位，发挥作用；所以虽然一代过去，另一代又来，它们不断受造；新的兴起取代旧的，这是一种不断的创造。就这样，地面更换为新，日复一日因着日光更新（这日光每天早晨将它美化），年复一年因着它的出产更新，每个春天用出产使之丰富更新，给它全新面貌，与整个冬天的面貌截然不同。世界充满受造物，仿佛没有一样死去，因那些死去的，它们的位置被填满。犹太人说这要应用在复活上，每个春天都是复活的象征，新世界从旧世界的死灰中兴起。

在这讨论当中，诗人为着神的作为发出惊叹（诗104:24）：耶和华啊！祢所造的何其多！它们众多各异，许多种类，每种甚多；然而这些都是祢用智慧造成的。当人去做许多工作，不同种类的工作，通常其中一些会被忽视，没有用当有的小心去做；但神的工作，虽然众多，种类非常相异，却都是用智慧，用最大的精准做成；它们没有丝毫缺陷瑕疵。艺术品，借助显微镜越加察看，就越显出粗糙，而自然作品通过这些目镜，却越显出精致准确。它们都是神用智慧造的，因它们都是受造满足神设计它们要达成的目的，宇宙的益处，为使宇宙的君主得荣耀。

诗104:31-35

104:31愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶和华喜悦自己所造的。

104:32祂看地，地便震动；祂摸山，山就冒烟。

104:33我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我神歌颂。

104:34愿祂以我的默念为甘甜；我要因耶和华欢喜。

104:35愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。我的心哪！要称颂耶和华！你们要赞美耶和华（原文作“哈利路亚”，下同）！

诗人结束这默想时，述说

I. 对神的赞美，这是本篇诗篇的主旨。

1. 祂当受赞美，因祂，(1.) 是伟大的神，完全得无与伦比的神：耶和华的荣耀存到永远，诗104:31。祂的荣耀，要在祂的创造和护理之工中存到时间尽头；祂的荣耀，要在圣徒和天使的喜乐颂赞中存到永远。人的荣耀正在消退，神的荣耀直到永远。受造之物改变，但造物主没有改变。(2.)是满有恩慈的神：耶和华喜悦自己所造的。祂继续以祂用自己智慧和良善所造的为满足，正如当时祂看着一切所造的都甚好，并第七日便安息。我们经常做事，事后看不能以此为欢喜，而是不悦，希望能撤消就好，责怪自己行事不力。但神总是喜悦自己所造的，因为这些都是祂用智慧造的。我们可能会为我们的慷慨和善行感到懊悔，但神绝不会；祂喜悦祂恩典的作为：祂的恩赐和选召是没有后悔的。(3.) 是大能的神（诗104:32）：祂看地，地便震动；仿佛不能承受祂的不悦— 震动，像西乃山一样，因见主的面，便要震动。祂摸山，山就冒烟。火山，如埃特纳火山，那些燃烧的山，是神忿怒的权势抓住骄傲不谦卑的罪人的象征。如果发怒的一面和触摸就有如此效果，祂重手施压，伸出膀臂的作为又该会如何呢？谁晓得祂怒气的权势？那么谁敢抵挡？神喜悦祂所造的，因为这些都如此顺从祂；祂也同样喜悦敬畏祂，因祂言语战兢的人。

2. 诗人自己要大大赞美神（诗104:33）：“我要向耶和华唱诗，我要向我神歌颂，要赞美祂是耶和华，创造主，是我的神，与我立约的神，不仅现在，还是一生，还活的时候，要赞美祂。”因为我们从神得到生命，依靠祂支持和延续生命，只要我们还活着，还有生命，就必须不断赞美神；当我们在地上不在，不再活着，我们盼望在一个更好的世界得着更好的生命，更好活着，在那里用更好的方式，与一群更好的人做这工作。

II. 让自己欢喜（诗104:34）：愿祂以我的默念为甘甜；这默念必然是专注深入，必然是感动和影响人的，所以它必然是甘甜。最有力量思想神的时候，这样就是至为令人欢喜。请注意，对所有分别为圣的人来说，思想神是非常甘甜的本分：“我要因耶和华欢喜，赞美祂，这必要使我欢喜；我要欢喜有彰显祂荣耀的一切机会；我要靠主常常喜乐，只以祂为乐。”我一切的喜乐都要以祂为中心，在祂里面我的喜乐必得完全。

III. 让恶人惧怕（诗104:35）：愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。1. 反对大能的神，与祂争战的人必然要被消灭；使自己刚硬反对全能神的，没有一个能够亨通。2. 悖逆神存在这如此有说服力证据光照，拒绝服事一切受造之物都服事的神的人，被消灭是理所当然的。让神用丰富充满的那地，在他们不敬虔带来的重担下叹息的人，配得被消灭，从这地上被剪除，这地要把他们吐出去。3. 自己发自内心要赞美神的人，不能不对那些亵渎羞辱祂的人生出圣洁的怒气，对他们将要被毁灭，神在他们身上要归给祂自己的荣耀，要生出圣洁的满足。就连他们被毁这件事，也应该成为他们赞美的理由：“虽然罪人从世上消灭，我的心哪！要称颂耶和华，因为我不与行不义之人一道被弃绝，而是神特别的恩典把我与他们分别出来。恶人归于无有的时候，我盼望赞美神，永无尽头；所以，你们要赞美耶和华；让我身边所有人与我一道赞美神。哈利路亚，赞美耶和华。”这是我们第一次看到哈利路亚；是因恶人被毁而在此出现；我们最后一次见到它，原因也是类似。当新约的巴比伦被消灭，那首赞歌的重唱部分就是哈利路亚，启19:1,3-4,6。

诗篇第105篇

一些赞美的诗篇非常短，其它则非常长，为要教导我们，在我们的敬拜中，我们当更关注我们的心如何做工，超过关注时间怎样流逝，不要妄求长时间敬拜，就让自己过度，也不要因妄求简短，而使自己过分受节制，而要或长或短都出于内心祷告。这是一篇长诗；大致的内容和大多数诗篇一致，就是彰显神的荣耀，但主题内容特别。每次我们来到施恩的宝座前，若是愿意，都能根据神的话语（出于新约圣经的历史，正如这篇诗篇是出于旧约圣经历史）唱新歌，有新的思想 — 主题可以如此丰富，如此多样，如此耗之不尽。在上一篇诗篇，我们得到教导，要为着祂对世界普遍实施普遍护理的奇妙作为赞美祂。在这篇诗篇中，我们得到指引，为着祂对祂教会特别的眷顾赞美祂。我们发现这篇诗篇的前十一节，是出现在大卫交给亚萨（看来应是这样），供每日在圣所里使用的那篇诗篇的开头部分，那时约柜安置在他为它预备的地方，这样我们就可以看到，是谁写了这篇诗篇，写作的时间和原因，代上16:7，等等。通过它，大卫要教导他的百姓忠心追随他们至圣信仰的义务。这里是前言（1-7节），以及分成几部分的历史本身。I. 神与列祖立约，8-11节。II. 他们还作客旅时，祂看顾他们，12-15节。III. 祂兴起约瑟，作以色列的牧者和磐石，16-22节。IV. 以色列在埃及加增，以及他们得救出埃及，23-38节。 V. 祂在旷野看顾他们，他们在迦南定居，39-45节。我们在歌唱这篇诗篇时，必须把神智慧和权能，良善和信实当得的荣耀归给祂，必须看自己与旧约圣经教会的事相关，既是因为神的圣言被托付给了旧约圣经教会，这圣言是我们的珍宝，也是因为基督是从它而出，发生在它身上的这些事，是给我们的榜样。

诗105:1-7

105:1你们要称谢耶和华，求告祂的名，在万民中传扬祂的作为。

105:2要向祂唱诗歌颂，谈论祂一切奇妙的作为。

105:3要以祂的圣名夸耀；寻求耶和华的人，心中应当欢喜。

105:4要寻求耶和华与祂的能力，时常寻求祂的面。

105:5-6祂仆人亚伯拉罕的后裔，祂所拣选雅各的子孙哪，你们要记念祂奇妙的作为和祂的奇事，并祂口中的判语。

105:7祂是耶和华我们的神，全地都有祂的判断。

我们的敬拜在这里被火热激发起来；我们被激发，好使我们可以激发自己起来赞美神。请观察，

I. 这里呼吁我们来尽的本分，并且这些本分甚多，但它们的目的，都是要把神的名当得的荣耀归给祂。1. 我们一定要称谢祂，祂一直以来都是以丰富待我们的恩主，只要求我们为祂的眷顾感谢祂 — 为着丰富领受的，作出小小回应。2. 求告祂的名，依靠祂进一步施恩。求更多的恩惠，这被神算作是承认之前领受的恩惠。祂既向我侧耳，我一生要求告祂。3. 传扬祂的作为（诗105:1），让其他人与你们一道赞美祂。谈论祂一切奇妙的作为（诗105:2），谈论我们多多得着，大受感动，希望其他人满得的。神奇妙的作为，应当是我们与我们的家人和朋友经常谈论的话题，我们应当坐在家里，行在路上都谈论（申 6:7），不仅为了让我们高兴，还是为了激发敬拜，鼓励我们自己和别人对神的信心和盼望。就连神圣的事情，也能作日常交谈的内容，只要我们带着恰当的敬畏即可。4. 唱诗尊荣神，就像那些以祂为乐，为鼓励其他人，见证这喜乐，并把这喜乐传给下一代的人；在古代书写罕有的时候，值得记念的事是通过歌唱传递。5. 以祂的圣名夸耀；让那些容易夸耀的人，不要以自己的才能和成就夸口，而要以他们认识神，他们与祂的关系为夸口，耶9:23-24。赞美祂的圣名，一些人如此读作；但这其实都是一个意思，因为我们以祂夸耀，就是把荣耀归给祂。6. 寻求祂；把你的幸福交给祂，然后在祂已经命定的一切道路上追求这幸福。寻求耶和华与祂的能力，就是祂有能力的约柜；在祂的圣所里寻求祂，在祂已经指定我们去寻求祂的道路上寻求祂。寻求祂的能力，就是祂的恩典，祂的灵在你们身上作成善工的能力，这工是我们不能做到，而是要靠从祂而来的能力，为此我们要寻求祂。寻求耶和华，得到力量； 若干古代版本如此解读。希望心里的力量刚强起来，人就一定要凭信心和祷告从神获取能力。寻求祂的

能力，然后寻求祂的面；因为靠着祂的能力，我们盼望能像雅各那样，与祂较力得胜，得到祂的眷顾，何12:3。“时常寻求祂的面；寻求得祂眷顾直到永远，所以继续寻求，直到你们经受考验的时候结束。你们还活在这个世界上的时候要寻求，你们活在另外那个世界上的时候就必要得着，即使在那里，你们也仍要不断寻求祂的面，进步是无限的，但在当中是永远满足。”7. 寻求耶和华的人，心中应当欢喜（诗105:3）；因为他们已经作了美好的选择，心意坚定，被神使用得其所，就可以肯定他们的劳苦并非徒然，因祂不仅要被他们寻见，而且他们还要发现，祂赏赐那寻求祂的人。如果寻求祂的人有理由欢喜，那么已经找到祂的人，喜乐会何等大得多呢。

II. 激发我们尽这些本分的一些论证。1. “思想祂已经说过，已经做过，吸引我们到祂这里来，直到永远的事。如果你们还记得那些应该深深和长久打动你们的奇妙作为，你们就会看到自己有一切义务要称谢祂，求告祂的名 — 要记得祂已经为你们，为你们之前的人成就的祂护理之工的奇妙作为，祂一切奇妙的作为，人当永远记念，思想和感恩 — 要记住祂律法的奇妙，这律法是祂已经写给你们，交托给你们的，是祂口中的判语，还有祂手所行的审判，”诗105:5。2. “思想你们与祂的关系（诗105:6）： 你们是祂仆人亚伯拉罕的后裔；你们生在祂家中，因此有权得到祂仆人的特权、保护和供应，你们也当尽仆人的本分，服事你们的主人，以祂的荣耀为依归，遵守祂的命令，尽你们一切所能促进祂的利益。你们是祂所拣选雅各的子孙，为列祖的缘故是蒙拣选，蒙爱的人，所以应当按你们继承他们尊荣的列祖的脚踪行。你们是敬虔父母的儿女，不要堕落。你们是神在地上的教会，如果你们不赞美祂，还有谁应该赞美？” 3. 思想你们与祂的关系：祂是耶和华我们的神，诗105:7。我们依靠祂，向祂委身，我们的盼望从祂而来。百姓不当求问自己的神（赛8:19），赞美他们的神吗？但5:4。祂是耶和华我们的神。祂是我们的神，自存自足，有不可抗拒的大能和无可争辩的主权：全地都有祂的判断，祂用智慧统治全世界，向万民颁布律法，对不认识祂的人也是如此。全地充满祂大能的证据。

诗105:8-24

105:8祂记念祂的约，直到永远；祂所吩咐的话，直到千代。

105:9就是与亚伯拉罕所立的［约］，向以撒所起的誓。

105:10祂又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约。

105:11说：“我必将迦南地赐给你，作你产业的分。”

105:12当时他们人丁有限，数目稀少，并且在那地为寄居的。

105:13他们从这邦游到那邦，从这国行到那国。

105:14祂不容什么人欺负他们，为他们的缘故，责备君王，

105:15说：“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。”

105:16祂命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食，全行断绝。

105:17在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。

105:18人用脚镣伤他的脚，他被铁［链］捆拘。

105:19耶和华的话试炼他，直等到他所说的应验了。

105:20王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放。

105:21立他作王家之主，掌管他一切所有的，

105:22使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。

105:23以色列也到了埃及，雅各在含地寄居。

105:24耶和华使祂的百姓生养众多，使他们比敌人强盛。

这里教导我们赞美神的时候，要回望从前一开始的时候，为着神在之前世代，特别是在建立和成形教会时为教会所做的，把荣耀归给祂，人在教会后来的世代得益，以此要献上感谢。无疑我们可以从四福音书和使徒行传的历史得到赞美的内容，这些讲述了基督教教会的诞生，就如诗人在此从讲述犹太教会诞生的创世记和出埃及记得出赞美神的内容一样；并且我们的历史发光大大超越他们的历史。这里有两件事，成为赞美的内容：—

I. 神对列祖的应许，祂要把迦南地赐给他们后裔作产业的那伟大应许，这应许是在基督里向所有信徒作的永生应许的预表。神在为以色列做的一切奇妙大工中，祂记念祂的约（诗105:8），祂要记念，直到永远；这约是祂所吩咐的话，直到千代。在此请看应许的大能；它是祂所吩咐的话，它要发挥效力。请看应许的长久，它是向千代吩咐的，对它的继承必不中断。在对应的地方，经上把它说成是我们的本分（代上16:15），你们要记念祂的约，直到永远。神不会忘记这约，所以我们绝不可忘记。这应许在此被称为约，因为有对人这一方的某些要求，作为这应许的条件。请观察，1. 与之立这约的人 — 亚伯拉罕，以撒和雅各，祖父，父和子，都是突出的相信之人，来11:8-9。2. 这约的确定；通过全然神圣的成为稳固。这约向其指着起誓的稳固吗？那是祂向以撒和向亚伯拉罕起的誓。请看神是指着祂自己起誓，来6:13-14。那成为律例的稳固吗？祂把它定为律例，绝不废除的律例。那化为互相的合约和规定的是否稳固？这被定为永远的约，不可违背。3. 这约本身："我必将迦南地赐给你，"诗105:11。列祖有得着它的权利，不是凭命运，乃是凭应许；他们的后裔要得着它，不是靠民定居的通常方法，而是靠神迹；神要亲自把这地赐给他们，就像亲手交给他们一样；这地要给他们，作他们的分，由神分配衡量交给他们，作他们产业的分，因他们的出身，有确定的权利；这要赐给他们，通过继承，不是通过购买，靠神的眷顾，不靠他们自己任何的功德。天堂是我们已经得着的产业，弗1:11。主所应许我们的就是永生（正如迦南地是祂应许给他们的一样），约壹 2:25，多1:2。

II. 列祖等候这应许成就时，祂对他们的护理看顾，这向我们表明，神的百姓还在属天迦南的这一边时，祂对他们的看顾；因他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，也是鼓励所有承受应许的人，要像他们一样凭信心而活。

1. 神奇妙保护和遮蔽他们，正如犹太人拉比表达的，他们被收聚在神威严的翅膀下。这里记叙了这一点，诗105:12-15。我们在此可观察，

(1.) 他们怎样暴露在人的伤害下。对那三位出名的列祖，亚伯拉罕、以撒和雅各，神的应许非常丰富；一次又一次，祂对他们说，祂要作他们的神；但祂在这世上所行的如此少，与这相比何等不成比例，祂若没有在另一个世界为他们预备了一座城，祂被称为他们的 神，本就会以为耻（见来11:16），因祂总是慷慨；然而即使在这世界上，祂也没有亏欠他们，但为了让他们看到，祂为他们行非同寻常的事，祂就让他们经历非同寻常的试炼。[1.] 他们人数稀少，非常稀少。经上说亚伯拉罕独自一人（赛51:2）；他只有两个儿子，其中一个被他赶了出去；以撒只有两个儿子，其中一个被迫逃离家乡多年；雅各儿子更多，但其中一些，不是保护他，反而让他暴露在危险之中（正如他亲自说的那样，创34:30），当时他不过是人数稀少，所以他和他一家，本可能会轻易被当地人毁灭。神的选民不过是小群，很少，非常少，却得到神的持守。[2.] 他们是客旅，所以最有可能遭苦待，遭遇奇怪的待遇，没有多大能力帮助自己。他们的信仰，让他们在人看来以为怪（彼前4:4），被当作斑点的鸷鸟，被轰赶出去，耶12:9。虽然按应许全地都是他们的，他们却远非是能拿出、诉诸于神给他们的授予权证，而是承认自己在世上是客旅，来11:13。[3.]他们不得安定（诗105:13）：他们从这邦游到那邦，从那地的一部分游到另一部分（因那地当时是在多民的控制占据之下，创12:8；创13:3,18）；而且还是从这国行到那国，从迦南到埃及，从埃及去到非利士人之地，这只能削弱他们，把他们暴露在危险之中；而且他们是因饥荒被迫如此游荡。请注意，虽然经常搬迁，这既不理想也不值得推荐，这有时却有正当和必要的理由，而且这可能是一些最好之人的分。

(2.) 他们如何受到神特别护理的保护，他们在如此多方面暴露在危险之中，这更彰显出这特别护理的智慧和大能，诗105:14-15。他们不能帮助自己，但是，［1.］神不容任何人，甚至那些仇恨他们，本会欢喜伤害他们的人欺负他们，祂绑住这些人的手，不能行心里想做的。这可能是指创35:5，在那里我们看到神使那周围城邑的人都甚惊惧，那是一种说不出的约束，以致他们的怒气虽被触动，却不追赶雅各的众子。[2.]就连头戴王冠之人，虽然要害他们，却不仅受遏制，因此受到责备，还被控制，遭遇挫败：祂为他们的缘故，在梦中、异象中责备君王，说："不可难为我受膏的人，如果你们要这样行，就风险自负，而且你们必没有能力这样做；不可恶待我的先知。" 神降灾在埃及的法老王身上（创12:17），严厉责备基拉尔的亚比米勒王（创20:6），因他们欺负亚伯拉罕。请注意，第一，就连君王，如果他们难为人，也会受到神的责备。第二，神的先知是祂受膏的人，因他们有圣灵的膏抹，那喜乐油，约壹2:27。第三，要难为神的先知，要恶待他们的人，可以预料神要用这样或那样方式对他们说这番话。神为祂的先知大发热心；摸他们的，就是摸祂眼中的瞳人。第四，即使人恶待先知 ，甚至杀害先知（有很多人这样行），也不能对他们有任何伤害，任何真正的杀害。最后，神受膏的先知，比受膏的君王本身更得神的看重。耶罗波安的手伸出去要害一位先知，就变成枯萎。

2. 神奇妙为他们预备和供应。这里也看到，(1.)他们衰落，落在极大困境中。就连在迦南地，应许之地，祂命饥荒降在那地上，诗105:16。请注意，所有审判都听从神的调遣，当神赋予它们任务，差它们出去，没有一个地方能免于它们临到和施行审判。神为了试验列祖的信心，将所倚靠的粮食，全行断绝，即使在那美地也是如此，好使他们能清楚看到，神为他们安排了一个比那更美的家乡。(2.)神施恩看顾，解救他们。他们现在在迦南作客旅，是因顺服祂命令，依靠祂应许的缘故，所以出于道义，祂不能容让任何恶事临到他们，让他们缺乏任何美事。正如祂约束一位法老，不让他欺负他们，同样祂兴起另外一位，通过提升和信靠约瑟，向他们行善。在此我们简单看到约瑟的故事。他要作以色列的牧者和磐石，保全那神圣后裔的性命，创49:24；创50:20。为此，[1.］他被降为卑，大大降卑（诗105:17-18）：神在他们以先打发一个人去，就是约瑟。在饥荒开始前许多年，神打发他在他们以先去，为要在饥荒中滋养他们；神护理的预见和预测如此广大，触及的范围如此深远。但他是用什么身份去埃及，为在那里接待教会作准备？他去，不是身为使者，不是的，不是作为代办或代理；而是他被卖为奴仆，去到那里，作一辈子奴仆，没有被释放得自由的任何盼望。这已经够卑微，人会以为这会让他没有任何机会成为伟大。然而他被带到更卑微地步；他成为囚犯（诗105:18）：人用脚镣伤他的脚。他被控犯了一件罪，如此凶恶，不亚于是强奸他的女主人，他被铁链捆拘，就是说，他非常痛苦；诬告让他入狱，这让他特别痛苦，直到内心深处；然而这一切都是为他得高升铺路。[2.］他得高举，大大高举。他继续被囚，没有受审，也不得保释，直等到神为他设定得释放的时候（诗105:19），那时他所说的应验了，就是说，他对梦的解释应验，通过酒政，这件事传到法老耳中。那时耶和华的话试炼他，就

是神的大能让他预言将要发生之事，除去他的女主人大大加在他身上的羞辱；因为难以想象，神要把如此大的能力，赋予被说成是像他那样如此坏的人。神的话试炼他，试验他的信心和忍耐，然后大能成就，下令将他释放。有一定的日期，神的话语要临到安慰所有信靠祂话的人，哈2:3。快要应验，并不虚谎。神发话，然后王打发人把他解开；因为王的心在耶和华手中。法老认识到他是上天眷顾的，首先， 将他从囚禁中释放（诗105:20）：他把他释放。神经常通过护理奇妙的改变，为受压迫无辜之人的事辩白。然后，他把他提升到最高的尊荣位置，诗105:21-22。他立他作他家的侍从长（他立他作王家之主）；他让他担任财务大臣，掌管他一切所有的。他让他担任国家的总理，他议事会的主席，使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老，并他军队中的元帅。“你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，”创41:40,43-44。他立他作司法总长，连他的议员也审判，惩罚那些不顺服的。在这一切事上，神要约瑟成为，1.那时教会的父，为要救以色列全家免于因饥荒灭亡。神使他为大，使他可以向众人行善，向信徒一家的人更是这样。2. 那将要来的基督的预表，基督因着降卑自己，取了奴仆的形象，就大得高举，神就把一切审判的事都交给祂。约瑟就是这样在以先被打发出去，被赋予一种能力，供养他父的全家，以色列也到了埃及（诗105:23），在许多年间，他和他的全家在那里得到非常尊荣和安适的供应。同样新约教会即使在旷野也有为它预备的地方，在那里它被养活一载二载半载，启12:14。确实它必得到喂养。

3. 他们人数奇妙加增，这是按照神对亚伯拉罕的应许，即他的后裔要像海边的沙一样众多，诗105:24。在埃及耶和华使祂的百姓生养众多；他们生养众多，像鱼一样，以致在短短时间之内，他们变得比敌人强盛，让敌人惧怕。法老留意到这一点，出1:9，“看哪！这以色列民比我们还多，又比我们强盛。”当神乐意让至小的族要加增千倍，神的应许虽然动工缓慢，却实在动工。

诗105:25-45

105:25使敌人的心转去恨祂的百姓，并用诡计待祂的仆人。

105:26祂打发祂的仆人摩西和祂所拣选的亚伦。

105:27在敌人中间显祂的神迹，在含地显祂的奇事。

105:28祂命黑暗，就有黑暗，没有违背祂话的。

105:29祂叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。

105:30在他们的地上，以及王宫的内室，青蛙多多滋生。

105:31祂说一声，苍蝇就成群而来，并有虱子进入他们四境。

105:32祂给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。

105:33祂也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。

105:34祂说一声，就有蝗虫蚂蚱上来，不计其数，

105:35吃尽了他们地上各样的菜蔬和田地的出产。

105:36祂又击杀他们国内一切的长子，就是他们强壮时头生的。

105:37祂领自己的百姓带银子金子出来，祂支派中没有一个软弱的。

105:38他们出来的时候，埃及人便欢喜；原来埃及人惧怕他们。

105:39祂铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。

105:40他们一求，祂就使鹌鹑飞来。并用天上的粮食，叫他们饱足。

105:41祂打开磐石，水就涌出；在干旱之处，水流成河。

105:42这都因祂记念祂的圣言和祂的仆人亚伯拉罕。

105:43祂带领百姓欢乐而出，带领选民欢呼前往。

105:44祂将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的。

105:45好使他们遵祂的律例，守祂的律法。你们要赞美耶和华！

在记叙列祖的历史后，这里接着讲以色列人增长成为一个民族的历史。

I. 他们在埃及受苦（诗105:25）：祂使敌人的心转去，使曾经保护他们的埃及人的心转去恨祂的百姓，并用诡计待祂的仆人。神对祂百姓的良善，激发起埃及人愤怒，起来反对他们；虽然他们很久以前对希伯来人的厌恶（对此我们在创43:32；创46:34可以看到），有一段时间曾经休眠，但现在却重新兴起，比以往更加强烈：之前他们恨希伯来人，因为他们藐视他们；现在是因为害怕他们。他们用诡计待他们，让他们的一切策略发动起来，寻找方式方法削弱他们，消耗他们，防止他们增长；埃及人使他们的担子沉重，生活甚苦，他们的男婴一出生，就把他们杀掉。恶毒充满诡计，为要行毁灭：撒但有蛇的狡猾，带着它的毒液。是神使埃及人的心回转来反对他们；因每一个受造之人待我们，这都是神的安排，或是为友，或是为敌。虽然神不是人的罪的始作者，祂却通过他们的罪达致祂自己的目的。

II. 他们得救出埃及，这绝不应忘记的奇妙作为，被放在十诫的前言部分。请观察，

1. 神在这拯救中使用的工具（诗105:26）：祂打发祂的仆人摩西执行这使命，打发他的时候，让亚伦与他一起行事。神安排摩西作向他们颁布律法，作首长的那一位，亚伦作他们的大祭司；所以为了让他们可以更尊敬他们，更甘心乐意顺服他们，神让他们作拯救他们的人。

2. 成就这拯救的手段；就是降在埃及的灾害。摩西和亚伦听从命令，按照神安排的，把这些灾害唤来，它们不像约拿，没有违背祂话的（诗105:28），约拿被神派去宣告神对尼尼微人的审判时，去到他施。摩西和亚伦没有因着愚昧惧怕法老的忿怒，或者愚昧可怜埃及的悲惨，就被打动，放松或扣下神命令他们加在埃及人身上的任何灾害，而是伸出他们的手，按神命定的加在他们身上。受到神指示执行审判的人，要发现他们的疏忽要被神看作是对神话语的悖逆。埃及受到的灾害，在此被称为祂的神迹，祂的奇事（诗105:27）；它们不仅证明祂的大能，还是祂忿怒的记号，人当用惊奇和神圣的敬畏看待。它们表明祂神迹的话语（原文是这意思），因每一样灾害，都有解释与之随行；它们不像创造和护理的普遍作为，是不出声的神迹，它们而是出声的神迹，大声说话。这里具体列举它们的全部或大部分，虽然不是按照施加的顺序。(1.) 黑暗的灾，诗105:28。这是其中一样最后的灾害，虽然这里是首先提到。神命黑暗，它带着使命而来，带着效力临到；祂下命，就有黑暗，那时（以色列人）没有违背祂话的，一些人认为，这话是一条命令，让他们给他们中间未曾受割礼的人行割礼，这样做的时候，将有三天黑暗，作为对他们的保护。旧译本按照七十士译本的译法，这就读作，他们不顺服祂的话，这可以用在法老和埃及人身上，虽然有这可怕的灾害，他们仍不让百姓去；但希伯来文没有提供这样翻译的根据。(2.) 他们作为偶像崇拜的尼罗河变为血，叫他们的鱼死了（诗105:29），这样他们就不仅没有了喝的，连他们最喜欢吃的也没有了，民11:5。(3.) 他们的地带出，倾注在他们身上大群的青蛙，不仅数目如此庞大，还带着如此怒气，以致他们不能把这些青蛙挡在王宫的内室之外，大人物的内室之外，这些人的心充满害虫，更令人作呕，更有毒，对神和祂的以色列更充满藐视和敌意。(4.) 各种各样的苍蝇满布他们的天空，他们的衣服满了虱子，诗105:31，出8:17,24。请注意，神能使用最卑贱、最弱小、最让人看不起的动物，惩罚傲慢压迫人的，令他们降卑，对他们而言，神使用的这些无能的工具，只能是大大治死他们，也是不容否认的确定，表明神的全能。(5.) 冰雹打坏他们的树木，就连他们境内最壮实的树木也被破坏，杀了他们的葡萄树，还有其它果树，诗105:32-33。祂不是降雨滋润他们的树木，而是给他们冰雹，压垮它们，带着雷鸣闪电，到如此地步，以致在他们的

地上降下火焰，仿佛点燃的硫磺河，出9:23。(6.) 蝗虫蚂蚱摧毁了本来为人服务各样的菜蔬，从他们口里把粮食吃光，诗105:34-35。请看神动用了何等多样审判，给不让祂百姓去的傲慢压迫之人降下灾害。神不降同样的灾两次，而是有必要降另外一次灾害，就还是一种新的；因祂箭袋里有许多箭。蝗虫和蚱蜢是神的大军，不管它们单个何等弱小，祂都能兴起如此数目，使它们成为可怕，珥 1:4，6。(7.)除了瘟疫和疮，他提到了所有灾害，然后以那制胜的击打总结，就是击杀长子，诗105:36。夜深时候，他们家庭的欢乐与盼望，他们强壮时头生的，他们国土上如花的精英，都被灭命的天使击杀。他们不愿释放神的众长子，所以神用报复的方式抓住他们的长子，因此强迫他们也放过祂的，而要得回他们自己的，现已太迟；神被人议论的时候，可以得胜，与祂相争的，终必坐下成为失败者。

3. 伴随这拯救的诸般怜悯。他们受捆绑时，(1.) 他们变得贫穷，但他们出去时，富有多财。神不仅把他们带出来，还领自己的百姓带银子金子出来，诗105:37。神加给他们能力，让他们向邻舍索取和收集所交纳的（其实这些不过是他们过去服务他们当得报酬的一部分），让埃及人愿意给他们所求的。他们的财富是祂的，所以祂可，他们的心在祂手中，所以祂能，把这财富给以色列人。(2.) 他们的生活，对他们而言曾变得很苦，因他们受捆绑，身体和灵魂都变得破碎；然而当神把他们带出去，祂支派中没有一个软弱的，没有病，没有一个病的。灾害横扫除去埃及所有头生的那天晚上，他们就出去了，却是健康出去，随身不带着埃及任何的疾病。肯定之前从未有过像这样的，在如此成千上万的人群中，竟然没有一个病的！犹太人的仇敌后来在这件事上的说明如此虚假，说他们都得了大麻风病，或某种令人厌恶的疾病，所以埃及人把他们从自己的地上赶走。(3.) 他们曾遭践踏、受侮辱；然而他们被带出去的时候是带着尊荣（诗105:38）：他们出来的时候，埃及人便欢喜；因为神已经如此奇妙认他们是属祂的，为他们的事辩白，以致埃及人惧怕他们，埃及人承认自己挫败被征服。神能、并一定要让祂的教会，向所有要举起的，要把它搬走的，成为一块重石头，以致他们躲开它，就必认为自己是得了好运气，亚 12:3。神被人议论的时候，可以得胜。(4.)因被捆绑，他们曾终日忧愁叹息；但现在祂带他们出去，欢乐而出，欢呼前往，诗105:43。当埃及人悲伤的哭号响亮，他们头生的都被击杀，以色列回首他们被救离开的为奴之地，前望他们快快奔向的乐土，他们的欢呼同样响亮。神现在让他们口唱新歌。

4. 神在旷野中对他们特别看顾。(1.) 作他们的庇护。除了天幕，祂还供给他们另一属天的帐幕：祂铺张云彩当遮盖（诗105:39），这对他们不仅是屏风和保护伞，还是宝座上美轮美奂的饰布。云彩经常是神的行宫（诗18:11），现在它成了以色列的行宫；他们也是祂所隐藏的人。(2.) 在

黑暗中引导他们，使他们重新得力。祂设立火柱使火光照，让他们绝不会迷路。请注意，日日夜夜，神施恩供应祂的百姓，使他们能抵挡一切的愁苦，给他们在各样条件下都需用的帮助，直到他们抵达天堂，那里将是全然白昼，直到永远。(3.) 祂既用必需的食物，也用美食使他们饱足。有时祂给他们的桌子摆上野禽（诗105:40）：他们一求，祂就使鹌鹑飞来；他们不是如此享受盛宴时，却也因天上的粮食大大满足。真是好挑剔贪婪的人，将不会如此满足。人确实吃过天使的食物，还是不断、白白地享用。正如他们吃的每一块，当中都有神迹，他们喝的每一滴也是如此：祂打开磐石，水就涌出；诗105:41。神普遍的护理从天上取水，从地里带出粮食；但对以色列人，神的大能从云中带出粮食，从磐石带出水来：掌管自然的神远非受自然定律和发展的约束。这水不仅一次喷涌而出，还是水流成河，丰富不断，他们每次移动，都跟随着他们的营地；因此经上说他们有随着他们的灵磐石（林前10:4），让这神迹更奇妙的是，这神的河（我们确实可以如此说），在干旱之处流动，却没有像人可能预料的，被阿拉伯旷野的沙土喝尽消失。那应许对此有所指，我必在沙漠开江河，使沙漠有河，好赐给我的百姓我的选民喝，赛43:19-20。

5. 他们最终进入迦南（诗105:44）：祂将列国的地赐给他们，让他们得着长久以来盼望要得到的；迦南人劳苦的，以色列享受：他们便承受众民劳碌得来的；罪人的财富为义人积存。埃及人长久以来承受他们劳碌得来的，现在他们承受迦南人劳碌得来的。就这样，有时神让教会的一个仇敌，为另一个仇敌的作为付出代价。

6. 神为他们做这一切的理由。(1.)因祂要亲自成就祂话语所应许的，诗105:42。他们不配，不知感恩，祂却行了这些大事，眷顾他们，这都因祂记念祂的圣言（就是祂的圣约）和祂的仆人亚伯拉罕，祂不容它的一笔一划落在地上不得应验。见申7:8。(2.)因祂要他们行祂话语的命令，使他们对应祂能赋予他们的那最大慈爱，承担相应的义务。祂让他们得着迦南，不是让他们可以生活丰富欢乐，安适尊荣，在万民中成名，而是好使他们遵祂的律例，守祂的律法 — 神造他们成为一民，可以在神直接的治理下，有神所启示的信仰，作他们国家宪法的基础 — 神已经把美地赐给他们，让他们可以从由这地而得的好处中，把祭物带到神的祭坛前 — 神已经如此向他们行善，就让他们可以更喜乐领受祂的律法，认同这律法也是为他们的好处而设，可以认识到他们有义务，出于感恩顺服祂而活。我们受造、得维系，并得救赎，好使我们能顺服神的旨意而活；这篇诗篇以此为结束的哈利路亚，可以理解为既是感恩承认神的眷顾，也是欢喜认同这些眷顾的伟大目的。神已经为我们行了如此大事，祂对我们的期望竟如此之少，这真是奇妙。你们要赞美耶和华！

诗篇第106篇

我们必须不仅承认祂的良善，还要承认我们自己的邪恶，以此把荣耀归给神，这两方面是互相衬托。我们的邪恶使祂的良善显得更卓越，正如祂的良善使我们的邪恶显得更穷凶极恶和可耻。上一篇是神对以色列施良善的历史，这一篇是他们悖逆神、惹动神怒气的历史，然而它都是以哈利路亚起头和结束；因为即使为罪忧伤，也不应当使我们失调不去赞美神。一些人根据结束时47节的那祷告，认为这篇诗篇是在被掳巴比伦，犹太民族因此分散时所写。我却认为它由大卫，在写上一篇诗篇的同时所写，因我们看到，大卫把约柜带到他为它预备的地方（代上16:34-36），交给亚萨的那诗篇的第一节和最后两节写道，“使我们脱离外邦；”对此我们可以认为，在扫罗的时候，当大卫被迫游荡，敬虔的以色列人被大大分散。我们在这篇诗篇中看到，I. 叙述的前言，向神述说尊荣（1-2节），向圣徒述说安慰（3节），以及忠心之人对神眷顾的渴慕，4-5节。II. 对以色列人的罪的这叙述本身，因着神为他们行的大事，他们的罪就更严重了，对神行大事的叙述与对他们罪的叙述是混合在一起的。他们在红海惹动神的怒气（6-12节），大起欲心（13-15节），叛乱（16-18节），拜金牛犊（19-23节），发怨言（24-27节），与巴力毗珥连合（28-31节），与摩西争吵（32-33节），与迦南的民联合，34-39节。对此诗人加上神怎样责备他们的罪，却仍救他们脱离败坏的叙述，40-46节。III. 诗篇以祷告和赞美作为结束，47-48节。对我们有帮助的，就是唱这篇诗篇时，因它想起我们的罪，我们国家的罪，我们祖先的罪，我们就可以在神面前降卑，但又不绝望，以为得不到怜悯，就连悖逆的以色列，在神面前也得到这怜恤。

诗106:1-5

106:1你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存。

106:2谁能传说耶和华的大能？谁能表明祂一切的美德？

106:3凡遵守公平，常行公义的，这人便为有福。

106:4耶和华啊！祢用恩惠待祢的百姓，求祢也用这恩惠记念我，开祢的救恩眷顾我，

106:5使我见祢选民的福，乐祢国民的乐，与祢的产业一同夸耀。

在此我们得到教导，

I. 要称颂神（诗106:1-2）：你们要赞美耶和华，就是，1. 为祂的良善，向我们显明这良善，以及这良善的许多实例感谢祂。祂本为善，祂的慈爱永远长存；所以让我们承认对祂当尽的义务，用我们最好的情感和服事回应祂。2. 因祂的伟大把荣耀归给祂，祂的大能，祂以此行大事的大能的证据，以及与之相对的。谁能传说耶和华的大能？谁配得传说？谁能传说？如此之多，不能数列，如此奥秘，不能描述；我们尽了全力，对耶和华的大能说了最多之后，所说的还不及一半；还有更多的可说；这是一个不能耗尽的题目。我们必须表明祂一切的美德 ，我们可以表明一些，但谁能表明祂一切的美德呢？连天使他们自己也不能。这并不能给我们借口，不去做我们能做的，而应促进我们尽一切所能。

II. 要称神的百姓有福，称他们、算他们为有福（诗106:3）：凡遵守公平的，这人便为有福，因他们适合被神使用来赞美祂。神的百姓是原则纯正的人 — 他们遵守公平 （他们坚持智慧和信仰的法则，他们的做法与这些法则一致）；他们行公义，对神、对所有人皆公义，在当中稳固不变；他们常行公义，在行事为人各方面，在各种情形下，在每一件事中，在当中坚忍到底。

III. 称我们自己得神眷顾为有福，把我们的幸福交托其中，相应用一切的严肃，寻求这福，正如诗人在此一样，诗106:4-5。1. 祂着眼神的慈爱，看这是所有福的源头："耶和华啊！求祢记念我，赐我急需的慈爱与恩典，祢用恩惠待祢的百姓，求祢也用这恩惠记念我。"正如世上有一群百姓，是特作神的民，同样有一种特别的恩惠，是神以此对待这群百姓的，是所有蒙恩之人渴慕在当中有份的；要让我们有福，除此以外，我们无需渴慕更多。2. 祂着眼神的救恩，那伟大的救恩，对灵魂伟大的救恩，以此作为福的基础：开祢的救恩眷顾我。哈蒙德博士说，"赐给我急需的那赦免和那恩典，除祢以外，我不能盼望从其他人得到。"让这救恩作我永远的份，它的凭据作我目前的安慰。3. 他着眼义人的福，因这包括了所有的福（诗106:5）："使我见祢选民的福，像圣徒一样有福，我不渴望比这更有福。"神的百姓在此被称为祂的选民，祂的国民，祂的产业；因祂已经为了自己使他们分别为圣，把他们集合在祂亲自的治理之下，接受他们的服事，在他们身上得荣耀。神的选民有一种福，是他们特有的，是他们欢喜和他们称颂的事，就是他们的喜乐和他们的夸耀。神的百姓有理由作快乐的人，终日以他们的神夸耀；有这种喜乐，这种荣耀的人，无需嫉妒任何人的欢乐或骄傲。神国民的喜乐，祂产业的夸耀，足以令任何人满足；因在他们的尽头，他们仍有永远的喜乐和荣耀。

诗106:6-12

106:6我们与我们的祖宗一同犯罪，我们作了孽，行了恶。

106:7我们的祖宗在埃及不明白祢的奇事，不记念祢丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。

106:8然而，祂因自己的名拯救他们，为要彰显祂的大能。

106:9并且斥责红海，海便干了；祂带领他们经过深处，如同经过旷野。

106:10祂拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。

106:11水淹没他们的敌人，没有一个存留。

106:12那时他们才信了祂的话，歌唱赞美祂。

从这里开始是懊悔认罪，因教会落在患难中，这在时间上就特别合宜；为此我们必须以神在祂使之临到我们的一切事上为义，承认因我们行了恶，所以祂所行的为义；想起从前的罪，想起神并没有因此弃绝祂的百姓，这要鼓励我们盼望，虽我们因罪受管教，这是理所当然，然而我们必不被彻底抛弃。

I. 神受击打的百姓在此亲口承认在神面前有罪（诗106:6）：“我们与我们的祖宗一同犯罪，就是说，和我们祖宗一样，像他们的过犯一样，我们加增流传下来的罪责，使我们祖宗的恶满盈，使耶和华大发烈怒，” 民 32:14，太23:32。请看他们怎样给自己加上责任的担子，变得悔罪：“我们作了孽，按自身性质有罪，我们行了恶；我们已经放肆地高调犯罪。”或这是认罪，不仅他们效仿祖宗犯罪，还在他们的罪中有份：我们与我们的祖宗一同犯罪，因我们在他们的腰中，我们担当他们的罪孽，哀 5:7。

II. 他们为他们祖先的罪哀痛，那时他们一开始被造作成为一民；因儿女常为此受击打，他们在这罪中相关，为此忧伤，甚至超过三四代。即使我们现在也应因以色列悖逆的历史，哀叹人性的败坏邪僻，不愿被最有效的方法纠正。在此请观察，

1. 以色列在神赐给他们各样的眷顾中，奇怪愚蠢（诗106:7）：我们的祖宗在埃及不明白袮的奇事。他们看见这些奇事，但没有正确明白它们的含义和用意。那没有看见，却明白的有福了。他们以为降在埃及的灾是为救他们，而那些灾也是为教训他们，让他们知罪，不仅迫使他们脱离在埃及的奴役，还证明以色列的神的主权大能和统治，是远超众神之上，并且祂特别关顾他们，为要医治他们想要接受埃及奴役的心。因着不明白神的护理之工，我们就失去了护理带来的福益。他们不明白，他们的记性也靠不住；虽然人会认为，如此惊天动地的大事绝不可能被遗忘，他们却不记念，至少他们不记念神丰盛的慈爱，加给他们的丰盛慈爱。因人不记念神的眷顾，这样人就是不信靠祂了。

2. 他们由此愚昧生出的邪僻：他们反倒在红海行了悖逆。这悖逆的事，就是对得救绝望（因危险极大），希望他们仍留在埃及就好了，出14:11-12。与神的护理争辩，质疑祂的能力、良善和信实，是和任何其它恶事一样，大大悖逆神。犯这罪的地方是海边，就是红海，那时他们刚刚出了埃及，神为他们行的奇事，他们还记忆犹新；但他们向祂发出责难，仿佛那大能全无怜悯，祂不过是带他们出埃及，为的是让他们死在旷野。没有什么是比过红海，让他们要如此立刻仰赖神的怜悯，然而在那里，他们却冒犯这怜悯，触动祂的忿怒。

3. 虽然他们悖逆，神仍为他们成就如此大的救恩，诗106:8-11。(1.) 祂为他们开出一条通道，走过那海：祂为着红海挡住他们，拖延他们行进而斥责红海，海便干了，马上干了；正如在创世时，神的斥责一发，水便奔逃，诗 104:7。而且祂不仅为他们预备一条路，还用云柱火柱带领他们进入海中，并且通过摩西引导，轻易带领他们经过这海，如同经过旷野。祂鼓励他们迈出脚步，制伏他们的惧怕，当时这些是他们至危险和吓人的敌人。见赛63:12-14。(2.) 祂插进来，在他们和追索他们的人中间，拦阻这些人按定意要将他们剪除。以色列人全部步行，埃及人都乘战车和马，靠着这些他们会很快追上他们，但神拯救他们脱离恨他们人的手，就是法老，法老从未爱过他们，反而现在为着因他们受的灾更恨他们。祂从仇敌手中，祂的仇敌，马上就要抓住他们的仇敌手中救赎他们（诗106:10），亲自干预，仿佛在火柱里，在受逼迫的和逼迫人的中间。(3.) 为使怜悯成全，把拯救变为得胜，对他们如同通道的红海，成了埃及人的坟墓（诗106:11）：水淹没他们的敌人，以此击杀他们，但不是如此掩盖他们的羞耻，因为下一波浪潮，把他们的死尸冲

到岸上，出14:30。没有一个存留活着，报信让人知道其余人的结局。神为何为他们做这事？而且，为什么祂不像对待他们的敌人，因着他们的不信和埋怨淹没他们？祂告诉我们（诗106:8）：这是因自己的名的缘故。虽然他们不配这眷顾，祂却定意要施恩；他们的不配并不改变祂的计划，破坏祂的措施，让祂收回祂的应许，或使应许不得成就。祂这样做，是为祂自己的荣耀，为要彰显祂的大能，不仅分开大海，还是尽管他们悖逆，祂仍如此行。摩西祷告（民14:17,19），“求主大显能力，赦免这百姓的罪孽。”掌管恩典的神在赦罪和使罪人免死上彰显的大能，当像掌管自然的神分开大水一样受人称颂。

4. 这对当时的人带来的美好影响（诗106:12）：那时他们才信了祂的话，承认神与他们同在，这是一个事实，神出于对他们的怜悯，已经带他们出了埃及，不是有任何打算，要在旷野中击杀他们；那时他们就敬畏耶和华，又信服祂和祂的仆人摩西，出14:31。那时他们歌唱赞美祂，歌唱摩西在这伟大场合写的那首歌，出15:1。请看神有何等施恩怜悯之道，有时让祂百姓的不信闭口，把他们的惧怕变为赞美；因此经上记着，心中迷糊的，必得明白，发怨言的，必受训诲，赛29:24。

诗106:13-33

106:13等不多时，他们就忘了祂的作为，不仰望祂的指教；

106:14反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。

106:15祂将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。

106:16他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。

106:17地裂开吞下大坍，掩盖亚比兰一党的人。

106:18有火在他们的党中发起，有火焰烧毁了恶人。

106:19他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。

106:20如此将他们荣耀［的主］，换为吃草之牛的像；

106:21忘了神他们的救主，祂曾在埃及行大事，

106:22在含地行奇事，在红海行可畏的事。

106:23所以祂说要灭绝他们；若非有祂所拣选的摩西站在当中（原文作“破口”）使祂的忿怒转消，恐怕祂就灭绝他们。

106:24他们又藐视那美地，不信祂的话，

106:25在自己帐棚内发怨言，不听耶和华的声音。

106:26所以祂对他们起誓，必叫他们倒在旷野，

106:27叫他们的后裔倒在列国之中，分散在各地。

106:28他们又与巴力毗珥连合，且吃了祭死神（或作“人”）的物。

106:29他们这样行，惹耶和华发怒，便有瘟疫流行在他们中间。

106:30那时非尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。

106:31那就算为他的义，世世代代直到永远。

106:32他们在米利巴水，又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损。

106:33是因他们惹动他的灵，摩西（原文作“他”）用嘴说了急躁的话。

这是对以色列在旷野悖逆神，以及为这些悖逆之事，神向他们发怒历史的节略叙述；使徒对这节略再作缩写，应用在我们这些基督徒身上（林前10:5，等）；这些事都是我们的鉴戒，让我们不要像他们那样犯罪，免得我们像他们一样受苦。

I. 他们犯罪的原因，是无视神的作为和话语，诗106:13。1. 他们不思想祂已经为他们成就的事：等不多时，他们就忘了祂的作为，失去了这些作为曾给他们带来的影响。不善用神对他们怜悯，不在某种程度上按神给他们好处相应行事的人，确实就是忘记了这些事。这群人很快忘记了这些事（神留意到这一点，出32:8，他们快快偏离）： 他们快快，他们忘了祂的作为（边注如此作），一些人认为，这是指他们犯罪的两个不同实例。他们快快；他们的期望走在神应许前面；他们期望很快就到迦南，因为没有，就质疑他们是否应该到那里，埋怨路上遇到的一切困难；而信靠的人必不着急，赛28:16。而且，他们忘了祂的作为，这些作为无可争辩地证明祂的智慧、大能和良善，他们就否认了结论，自信得仿佛从未见过前提得到证明一样。经上再次提到这一点（诗106:21-22）：他们忘了神他们的救主，就是他们忘了祂曾经是他们的救主。忘记神作为的人，是忘记神祂自己，神是通过祂的作为显明祂自己。他们忘记了不过是几天之前成就的事，对此我们可以认为，当时他们不可能不谈论这些事，因为他们不善用这一点，经上就说他们忘记了这一点：这点就是神曾在埃及，在含地，在红海为他们行的事，我们在此时，这么久之后，不能、不应该不思想的事。它们被称为大事（因为虽然伟大的神不做任何小事，但祂做的一些事，是以某种特别的方式为大），奇事，不在神护理之工一般的路线之内，所以是可观察到，所以是难忘的，并且是可畏的事，对他们可畏，对他们的敌人可怕，然而不久却被忘记。就连他们曾看见的神迹，

对他们也像讲的故事一样成为过去。2. 他们不思想神对他们说过的话，也不愿依靠祂的话：他们不仰望祂的指教，不留心祂的话，虽然他们有摩西作神对他们说话的出口；却不寻求祂的旨意就做决定，没有呼求祂就提出要求。他们要直接到迦南，没有耐心等候神的时间。拖延对他们变得无法容忍，所以他们把困难看成是无法逾越。经上这样解释（诗106:24）：他们不信祂的话，不信祂要使他们作迦南地主人的应许；还有（诗106:25），他们不听耶和华的声音，耶和华向他们传达旨意，不仅通过摩西和亚伦，还通过迦勒和约书亚，民14:6-7，等，但他们不愿听。不愿等候神旨意的人，神必行公义任凭他们被自己内心的私欲占据，遵自己的心意而行。

II. 这里提到他们许多的罪，连同他们落在这些罪中时，神对他们不悦的记号。

1. 他们要吃肉，却不相信神能给他们肉吃（诗106:14）：他们在旷野大起欲心；在那里他们的粮有余，却觉得什么也不能满足他们，而是一定要吃肉。他们现在完全靠神为他们寻找食物，全然靠神迹支持，所以这是对创造他们的神的智慧和良善发出的责难。很有可能他们也离迦南不过是一步之遥，却没有耐心，等去到那里才享受美食。他们有自己的羊群和牲畜，但不愿宰杀它们；一定要神给他们肉吃，就像祂给他们粮一样，否则他们就不愿信祂，不愿向祂说好话。他们不仅希望吃肉，还对此大起欲心。就连对合法之事的愿望，当它变得无度和暴烈，就变得有罪；所以这被称为贪恋恶事（林前10:6），虽然神赐下的鹌鹑是好事，经上也是这样讲，诗105:40。但这还不是全部：他们在荒地试探神，在那里，他们曾如此经历祂的良善与大能，却质疑祂能否、愿否在旷野令他们满足。见诗78:19-20。现在来看神怎样为此向他们显明不悦。我们被告知（诗106:15）：祂将他们所求的赐给他们，却是在怒中赐给，带着咒诅，因祂使他们的心灵软弱；祂让他们思想充满不安，良心充满恐惧，因着身体过饱成病而自责，这是醉酒之人放荡暴饮之后有时经历的。或这是指耶和华击打他们的那大瘟疫，我们看到，那时肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，民11:33，这件事就发生。这是对生命的消耗。请注意，(1.) 人在起欲心时求的，神经常在怒中赐下。(2.) 很多人每天享美食，身体健康肥胖，与此同时却心灵软弱，不爱神，不感恩，没有要吃生命的粮的胃口，这样心灵就必然软弱了。那些让身体大享筵席，让自己灵魂挨饿的人，是可怜地忘记了自己最大的利益。那么神在爱中赐下今生美物，连同这些赐下恩典，让人在使用这些美物时荣耀祂；这样人就得享肥甘，心中喜乐了，赛55:2。

2. 他们与神在他们之上设立的教会和国家治理发生冲突（诗106:16）：他们又在营中嫉妒摩西，嫉妒他作为以色列大军元帅，在他们所有法庭上担任大法官的权柄；他们嫉妒亚伦作为耶和华的圣者，分别为圣归担任大祭司职分的能力，而可拉要担任圣职，雅各长子流便支派的首领大坍和亚比兰，要用大大为人羡慕的长子继承权，宣称要作主要的民事长官。请注意，嫉妒神赋予尊荣的人，篡夺神从未计划赋予他们的尊贵，这样的人是在预备自己灭亡。藐视耶和华的任何圣徒，这样的人有神用藐视倾注在他们身上，这是理所当然的。神怎样表明对此的不悦？我们被告知神如何不悦，这就足以令我们颤抖（诗106:17-18）；我们看到这故事，民16:32,35。（1.）那些公然违抗民事当局的人被地惩罚，地开了口，把他们都吞下去，因他们不愿顺从神的统治，他们就不配进入神的地。(2.）要篡夺与神事情相关的教会权柄的人，受到来自天上的报应，有火从耶和华那里出来，烧灭他们，擅自献祭的人，他们自己成了献给神公义的祭物。有火焰烧毁了恶人；虽然他们与耶和华的圣者亚伦竞争，看谁圣洁（民16:3,5），然而神判定他们为邪恶，把这样的人剪除，正如时候到了，祂要毁灭那大罪人，虽然他骄傲自称圣洁。

3. 他们造和拜金牛犊，这是在神赐律法，明明白白地说，不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像的何烈山发生的事；他们这两样事情都做了：他们造了牛犊，叩拜铸成的像，诗106:19。

(1.）在这件事上，他们抗拒、冒犯神用来掌管道德世界的两个大光：—［1.］人的理智之光；他们如此将他们荣耀，他们的神，至少是神的显现（这显现当时总是在云中，乌云或明亮的云），没有任何可见可比之处的显现，换为吃草之牛的像，埃及众偶像之一神牛的像，再也没有比这更大大和可耻荒唐的了，诗106:20。拜偶像的人是完全糊涂，用一头牲畜的像代表神，把最大可能的污蔑加在神身上，他们这样做，敬拜这雕像时，是把最大可能的污蔑加在自己身上。这里说的他们把荣耀改变的话，圣徒保罗对此有所解释（罗1:23），就是将不能朽坏之神的荣耀变为偶像。［2.］赋予他们的神的启示，不仅表明在神对他们说的话中，也表明在祂为他们做成的事，那些大事中，它们大声宣告主耶和华是唯一的真神和永生神，唯独祂当受敬拜，诗106:21-22。

(2.）为此神显出不悦，宣告判决，因他们按自己能力所能，实际上已经剪除祂，使祂不再成为一神，祂就要剪除他们，使他们不再成为一民；祂说要灭绝他们（诗106:23），肯定的是，要不是摩西，祂所拣选的摩西站在破口（诗106:23），要不是他及时干预，作为辩护的，在神面前处理这破口，或神打算要他们全部落入的毁灭，奇妙地说服神将忿怒回转，神就会灭绝他们了。在此请看神的怜悯，祂的怒气何等容易转消，甚至是从悖逆祂的一群人身上转消。请看祷告的大能，神所拣选的人在天上拥有的关系。请看对基督的一个预表，神所拣选的，祂的选民，祂心里所喜悦的，站在破口，把神的忿怒从一个悖逆的世界转消，为此目的永远活着，为他们代求。

4. 他们相信那些邪恶探子关于迦南地，违背神应许的报告（诗106:24）：他们又藐视那美地。迦南是美地，申8:7。他们以为它不值得冒险追求，甚至在神亲自引导下也不值，这就低估了它的价值，于是他们自立元帅，要重回埃及。他们不信祂的话，关于迦南地的话，而是在自己帐棚内发怨言，卑鄙地责备神，说祂的目的是把他们带到那里，让他们成为迦南人的猎物，民14:2-3。当他们得到提醒，想起神的大能和应许，他们却根本不听耶和华的声音，反而企图用石头打死向他们说话的人，民14:10,。属天的迦南是美地。有一应许给我们，应许我们进入其中；但有很多藐视它的，忽视拒绝神提出要给我们属天迦南的应许，宁愿要今世的财富和欢乐也不要它，抱怨为得到它，要付出的今生痛苦和危险。这也如此不得神喜悦，以致祂对他们起誓，警告他们，必叫他们倒在旷野；而且是起誓，因祂在怒中起誓，说他们断不可进入祂的安息（诗95:11；民14:28）；而且祂威胁，他们的后裔也要倒在列国之中，分散在各地（诗106:26-27），全民受人藐视，产业被剥夺；但摩西为他们的后裔求告，使神心意回转，让他们得以进入迦南。请注意，藐视神的眷顾，特别是藐视那美地的，要失去祂的眷顾，要被永远关在那美地之外。

5. 他们在毗珥的事上犯了大罪，这是那新生代的罪，当时他们离迦南不过是一步之遥（诗106:28）：他们又与巴力毗珥连合，如此陷在拜偶像和淫乱当中，犯了身体和灵里淫乱的罪，民25:1-3。那些从前经常吃永生神祭坛上的物的人，陷在罪中，吃了祭死人的物，祭摩押偶像的物（那些是死的雕像，圣化或神化的死人），或代他们死去的朋友献给阴间诸神的物。他们这样行，惹耶和华发怒（诗106:29），他们藐视祂和祂设立的制度，祂的命令和祂的警告。拜毗珥的罪如此之大，经上说，很久之后，他们还没有洗净这罪，书22:17。神见证祂对此的不悦，(1.）派遣一场瘟疫到他们当中，短短时间夺去24,000名这些胆大犯罪之人的性命。(2.）激动非尼哈使用他作为民事长官的权柄，压制这罪，制止这罪传染。他为万军之耶和华大发热心，起来向带头犯罪，以犯罪为时髦的心利和哥斯比施行审判；他对他们施行律法，这服事如此得神喜悦，以致一行出，

瘟疫止息，诗106:30。藉此，以及一些其它在那时候在众人当中施行公义的类似作为（民25:4-5），这罪责不再是归在全民身上，神与他们全体的相争得以平息。当正当担任职分的职员行使神交给他们的本分，祂就不再通过瘟疫亲手做这工作。请注意，国民公义拦阻了对国民的审判。在这方面非尼哈使自己显得非常突出，神把尊荣的特别记号加在他身上，因为他所做的，就算为他的义，世世代代直到永远 （诗106:31），作为对他的赏赐，祭司的职分被赋予他家。他献上祭物，献为赎罪祭，他把罪人献上，如此勇敢献上赎罪祭（一些人如此解读诗106:30）。请注意，发热心反对罪，这是圣徒的荣耀。

6. 他们直到游荡的最后一刻还继续抱怨；因为在第四十年，他们在米利巴水，又叫耶和华发怒（诗106:32），这是指那故事说的，民20：3-5。现在让这罪更深重的，就是甚至摩西也受了亏损；虽然他是世上最谦卑的人，他们当时喧闹如此狂暴挑动人，以致他们惹他发怒，他现在已很老，失了警戒，就用嘴说了急躁的话（诗106:33），在那场合表现得不合宜；因他在怒气中说，“你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗？”这是摩西的软弱，记在经上是为警戒我们，好使我们可以得到教训，在人要触怒我们的时候，要用嚼环勒住我们的口（诗39:1-3），谨守我们的心，不可太过生气；因灵被惹动时，就有太多无谓的纷扰，就连有大量智慧和美德的人，也难免用嘴说了急躁的话。但这被归在百姓身上，作为他们的罪：他们惹动他的灵，就像惹动神祂自己发怒一样。请注意，我们不仅必须为我们自己的暴怒交账，也必须为我们惹动别人，特别是那些若非受极大挑动，本会是温柔安静的人，让他们发怒交账。神因他们这次行为不正，就把摩西和亚伦挡在迦南之外，以此表明祂对他们这罪的不悦，神以此，(1.) 显出对所有这样无度怒气的恨恶，就连对祂最亲爱仆人身上这样的怒气也是如此。如果祂为着摩西一句急躁的话如此严厉待他，说出如此多放肆恶言的人，他们的罪又会配受何等惩罚呢？这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？(2.) 神夺去在他们最需要时，有摩西引导治理他们的福气，以致他的死更是对他们的惩罚，过于是对他自己的惩罚。我们对与我们有密切关系的人乖张，惹动他们发怒，令他们担忧，神就把这些人从我们当中挪开，祂如此行，实为公义。

诗106:34-48

106:34他们不照耶和华所吩咐的灭绝外邦人，

106:35反与他们混杂相合，学习他们的行为，

106:36事奉他们的偶像，这就成了自己的网罗。

106:37把自己的儿女祭祀鬼魔，

106:38流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像；那地就被血污秽了，

106:39这样，他们被自己所作的污秽了，在行为上犯了邪淫。

106:40所以，耶和华的怒气向祂的百姓发作，憎恶祂的产业。

106:41将他们交在外邦人的手里，恨他们的人就辖制他们。

106:42他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下。

106:43祂屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。

106:44然而，祂听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，

106:45为他们记念祂的约，照祂丰盛的慈爱后悔。

106:46祂也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤。

106:47耶和华我们的神啊！求祢拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞祢的圣名，以赞美祢为夸胜。

106:48耶和华以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说，阿们！你们要赞美耶和华！

在此，I. 叙述以描述以色列在迦南的举动结束，它的这举动是与旷野中的举动一体的，而神在迦南对待他们，和以往一样，都显出公义和怜悯。

1. 他们大大悖逆神。神迹和怜悯让他们定居迦南，却和那些带他们出埃及的神迹和怜悯一样，没有给他们带来深入持久的影响；因为他们刚刚在迦南定居，就败坏了自己，离弃了神。请观察，

(1.) 他们背道的过程。[1.] 他们存留神已命定要毁灭他们的各族人的性命（诗106:34）；当他们得到神应许给他们的美地，他们假意怜悯，就没有了反对神命令他们灭绝的那些邪恶居民的热心；但神如此怜悯，在任何情形下，无人需要比祂更有同情心。[2.] 他们存留这些人性命时，许诺虽然这样，他们却绝不会与这些人有任何危险的密切关系。但犯罪的道路是下坡路；失职的罪为主动犯罪开路；当他们疏忽，不灭绝外邦人，我们听到的下一条消息，就是他们与他们混杂相合，与他们结盟，形成亲密关系，因此学习他们的行为，诗106:35。腐烂的，更多是败坏那健康的，过于是得医治，被那健康的改变成为健康。[3.] 他们与他们混杂相和，学会他们一些看似无害消遣娱乐的作为，以为自己绝不会与他们一道去拜神；但渐渐他们也学会这一点（诗106:36）：他们同样事奉他们的偶像，用同样的礼仪事奉这些偶像，这些偶像就成了他们自己的网罗。这罪带来更多的罪，招致神对他们的审判，对此他们自己不可能不知，却不晓得如何救自己。[4.] 当他们与他们一起做一些拜偶像的事，他们认为害处最少的事，他们没有想到，他们也会犯下那野蛮、不人道的拜偶像作为，就是把他们的儿女活活献祭给他们的死神；但他们最终做了这样的事（诗106:37-38），在这当中撒但胜过拜牠的人，在流血和屠杀中吃喝畅饮：他们把自己的儿女祭祀鬼魔，把他们的骨肉祭祀鬼魔，给他们拜偶像的罪加上杀人，最违反伦常的杀人的罪；想到这一点，人不可能不不寒而栗。他们流无辜人的血，最无辜之人的血，因为那是婴孩的血，而且是

他们自己儿女的血。请看那在悖逆之子心中运行的邪灵的能力，请看牠的恶毒。拜偶像和迷信的开始，就像分争一样，是开闸放水，冒险如此行的人，无法保证有什么罪恶，是他们能止步不犯的，因为神出于公义，就任凭他们存邪僻的心，罗1:28。

(2.) 他们的罪，部分成了对他们的惩罚，因这罪，[1.] 他们伤害了他们的国土：那地就被血污秽了，诗106:38。那美地，那圣地，变得对他们自己失了安慰，不适合领受神原本要尊荣它，赋予它眷顾，与它同在的那些恩慈标记。[2.] 他们伤害了他们的良心（诗106:39）：他们在行为上犯了邪淫，如此败坏了他们自己的心，他们被自己所作的污秽了，在圣洁的神眼中变得可憎，也许在自己良心中也是如此。

2. 神把祂的审判降在他们身上，除此以外，人还能预料会有什么发生？因祂的名是忌邪的神，祂是一位忌邪的神。(1.)为此祂与他们相争，诗104:40。祂向他们发怒：耶和华的怒气，那烈火，向祂的百姓发作；因祂看他们的所为，是更侮辱和不知感恩，超过那些从不认识祂的外邦人。而且祂厌恶他们：祂憎恶祂的产业，这祂曾经欢喜的产业；然而这改变不在于祂，而在于他们。罪让我们向神变得可憎，这是罪最糟糕的事情；在承认相信方面与神越接近的人，如果他们悖逆祂，神就越憎恶他们，这就好像粪堆堆在我们门口一样。(2.) 那时他们的敌人向他们扑来，因捍卫他们的已经离开，敌人就轻易猎取他们（诗106:41-42）：祂将他们交在外邦人的手里。在此请观察，这惩罚如何针对这罪：他们与外邦人混杂相合，学习他们的行为；他们甘愿从外邦人接受罪的传染，所以神公义地使用外邦人作纠正他们的工具。罪人常常发现，他们容许谁来诱惑自己，他们就被谁败坏。撒但是试探人的，要作折磨人的魔鬼。外邦人仇恨他们。背道之人在神一方失去所有的爱，在撒但一方得不到任何爱；当恨他们的人就辖制他们，他们被恨他们的人制伏，难怪仇敌压迫他们，严严辖制他们；就这样神让他们知道，服事祂，与服事外邦人有何分别，代下12:8。(3.) 当神给他们一些缓解，他们却继续犯罪，他们的受苦也继续，诗106:43。这指的是士师的时候，那时神常常兴起拯救的人，为他们作成拯救，他们却重新落入偶像崇拜，设谋背逆，用他们拜偶像的计谋惹动神的怒气，神就把他们交给其他一些压迫者，让他们最终因自己的罪孽降为卑下。因罪作践自己，不愿悔改让自己降卑下来的人，就被神的审判公义贬损、降卑、带到低处。(4.) 最后他们向神呼求，神回转眷顾他们，诗106:44-46。他们因自己的罪受惩戒，但没有被摧毁，被降为卑，但没有被弃绝。神为他们显现，[1.] 显为是施怜悯的神，看他们的愁苦，眷顾他们的急难，苦难落在他们身上时察看（一些人如此读作），不看他们的埋怨，因祂用温柔怜悯听见他们的哀声（出3:7），不看他们的悖逆；虽然祂曾说过，并且有理由这样说，祂要摧毁他们，

但祂照祂丰盛的慈爱后悔，逆转判决。虽然祂非人子，必不至后悔，以致改变祂的心思意念，然而祂却是一位施恩的神，可怜我们，改变祂的行事之道。[2.] 显为是信实的神，为他们记念祂的约，信守祂说过的每一个字；所以他们虽然恶劣，祂却不离弃他们，因祂不愿违背祂自己的应许。[3.] 显为是大能的神，手中掌管万人的心，按自己的意思使之回转。祂也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤，在恨他们，严严管辖他们的人面前蒙怜恤。祂不仅禁止他们敌人的余怒，以致敌人的怒气不完全烧灭他们，还甚至向敌人的石心里注入怜悯，让他们变得温和，这是任何人的技巧，用最强有力的说服力也无法做成的。请注意，神能把狮子变成羔羊，并且人所行的若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌怜恤他，与他和好。神怜恤人的时候，人必也要怜恤。Tranquillus Deus tranquillat omnia—与我们和睦的神，使万事和睦。

II. 这篇诗篇以祷告和赞美结束。1. 为祂百姓得救可以完全祷告。即使耶和华使祂被掳的百姓归回，那时仍有理由祷告，耶和华啊！求祢使我们被掳的人归回（诗126:1,4）；同样在这里（诗106:47），耶和华我们的神啊！求祢拯救我们，从外邦中招聚我们。我们可以猜想，在士师的时候，很多人被迫流亡外国（就像拿俄米，得1:1），在大卫开始作王，扫罗的时候让人灰心时，是还没有回来的，所以这样祷告是有道理的，耶和华啊，求祢收聚分散的以色列人，从外邦中招聚他们，好称赞祢的圣名，不仅让他们有称赞的理由，有称赞的心，还让他们有机会在耶和华殿中的院宇里称谢（他们现在被流放，离开这院宇），好让他们能以赞美祢为夸胜，胜过曾经藐视地挑战他们，要他们在外邦唱耶和华的歌的人。2. 为这得救的开始和继续赞美神（诗106:48）：耶和华以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。祂是从亘古就应当受称颂的神，并要如此直到永远，所以让所有敬拜祂的人来称颂祂。愿祭司这样说，然后愿众民都说，阿们！你们要赞美耶和华，表明他们乐意认同这一切的祷告、赞美和认信。按照这规程或指引，我们看到当这篇诗篇（至少它结束的部分）唱出来的时候，所有人都说阿们，并且说哈利路亚赞美主。通过这两个内容宽广的词，会众在信仰的集会中，非常恰当地见证自己与他们的牧师一道，献上祷告和赞美，按照神的旨意，用口向神献祭，对祷告说阿们，对称颂说哈利路亚。

诗106:34-48

106:34他们不照耶和华所吩咐的灭绝外邦人，

106:35反与他们混杂相合，学习他们的行为，

106:36事奉他们的偶像，这就成了自己的网罗。

106:37把自己的儿女祭祀鬼魔，

106:38流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像；那地就被血污秽了，

106:39这样，他们被自己所作的污秽了，在行为上犯了邪淫。

106:40所以，耶和华的怒气向祂的百姓发作，憎恶祂的产业。

106:41将他们交在外邦人的手里，恨他们的人就辖制他们。

106:42他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下。

106:43祂屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。

106:44然而，祂听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，

106:45为他们记念祂的约，照祂丰盛的慈爱后悔。

106:46祂也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤。

106:47耶和华我们的神啊！求祢拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞祢的圣名，以赞美祢为夸胜。

106:48耶和华以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说，阿们！你们要赞美耶和华！

在此，I. 叙述以描述以色列在迦南的举动结束，它的这举动是与旷野中的举动一体的，而神在迦南对待他们，和以往一样，都显出公义和怜悯。

1. 他们大大悖逆神。神迹和怜悯让他们定居迦南，却和那些带他们出埃及的神迹和怜悯一样，没有给他们带来深入持久的影响；因为他们刚刚在迦南定居，就败坏了自己，离弃了神。请观察，

(1.) 他们背道的过程。[1.] 他们存留神已命定要毁灭他们的各族人的性命（诗106:34）；当他们得到神应许给他们的美地，他们假意怜悯，就没有了反对神命令他们灭绝的那些邪恶居民的热心；但神如此怜悯，在任何情形下，无人需要比祂更有同情心。[2.] 他们存留这些人性命时，许诺虽然这样，他们却绝不会与这些人有任何危险的密切关系。但犯罪的道路是下坡路；失职的罪为主动犯罪开路；当他们疏忽，不灭绝外邦人，我们听到的下一条消息，就是他们与他们混杂相合，与他们结盟，形成亲密关系，因此学习他们的行为，诗106:35。腐烂的，更多是败坏那健康的，过于是得医治，被那健康的改变成为健康。[3.] 他们与他们混杂相和，学会他们一些看似无害消遣娱乐的作为，以为自己绝不会与他们一道去拜神；但渐渐他们也学会这一点（诗106:36）：他们同样事奉他们的偶像，用同样的礼仪事奉这些偶像，这些偶像就成了他们自己的网罗。这罪带来更多的罪，招致神对他们的审判，对此他们自己不可能不知，却不晓得如何救自己。[4.] 当他们与他们一起做一些拜偶像的事，他们认为害处最少的事，他们没有想到，他们也会犯下那野蛮、不人道的拜偶像作为，就是把他们的儿女活活献祭给他们的死神；但他们最终做了这样的事（诗106:37-38），在这当中撒但胜过拜牠的人，在流血和屠杀中吃喝畅饮：他们把自己的儿女祭

祀鬼魔，把他们的骨肉祭祀鬼魔，给他们拜偶像的罪加上杀人，最违反伦常的杀人的罪；想到这一点，人不可能不不寒而栗。他们流无辜人的血，最无辜之人的血，因为那是婴孩的血，而且是他们自己儿女的血。请看那在悖逆之子心中运行的邪灵的能力，请看牠的恶毒。拜偶像和迷信的开始，就像分争一样，是开闸放水，冒险如此行的人，无法保证有什么罪恶，是他们能止步不犯的，因为神出于公义，就任凭他们存邪僻的心，罗1:28。

(2.) 他们的罪，部分成了对他们的惩罚，因这罪，[1.] 他们伤害了他们的国土：那地就被血污秽了，诗106:38。那美地，那圣地，变得对他们自己失了安慰，不适合领受神原本要尊荣它，赋予它眷顾，与它同在的那些恩慈标记。[2.] 他们伤害了他们的良心（诗106:39）：他们在行为上犯了邪淫，如此败坏了他们自己的心，他们被自己所作的污秽了，在圣洁的神眼中变得可憎，也许在自己良心中也是如此。

2. 神把祂的审判降在他们身上，除此以外，人还能预料会有什么发生？因祂的名是忌邪的神，祂是一位忌邪的神。(1.)为此祂与他们相争，诗104:40。祂向他们发怒：耶和华的怒气，那烈火，向祂的百姓发作；因祂看他们的所为，是更侮辱和不知感恩，超过那些从不认识祂的外邦人。而且祂厌恶他们：祂憎恶祂的产业，这祂曾经欢喜的产业；然而这改变不在于祂，而在于他们。罪让我们向神变得可憎，这是罪最糟糕的事情；在承认相信方面与神越接近的人，如果他们悖逆祂，神就越憎恶他们，这就好像粪堆堆在我们门口一样。(2.) 那时他们的敌人向他们扑来，因捍卫他们的已经离开，敌人就轻易猎取他们（诗106:41-42）：祂将他们交在外邦人的手里。在此请观察，这惩罚如何针对这罪：他们与外邦人混杂相合，学习他们的行为；他们甘愿从外邦人接受罪的传染，所以神公义地使用外邦人作纠正他们的工具。罪人常常发现，他们容许谁来诱惑自己，他们就被谁败坏。撒但是试探人的，要作折磨人的魔鬼。外邦人仇恨他们。背道之人在神一方失去所有的爱，在撒但一方得不到任何爱；当恨他们的人就辖制他们，他们被恨他们的人制伏，难怪仇敌压迫他们，严严辖制他们；就这样神让他们知道，服事祂，与服事外邦人有何分别，代下12:8。(3.) 当神给他们一些缓解，他们却继续犯罪，他们的受苦也继续，诗106:43。这指的是士师的时候，那时神常常兴起拯救的人，为他们作成拯救，他们却重新落入偶像崇拜，设谋背逆，用他们拜偶像的计谋惹动神的怒气，神就把他们交给其他一些压迫者，让他们最终因自己的罪孽降为卑下。因罪作践自己，不愿悔改让自己降卑下来的人，就被神的审判公义贬损、降卑、带到低处。(4.) 最后他们向神呼求，神回转眷顾他们，诗106:44-46。他们因自己的罪受惩戒，但没有被摧毁，被降为卑，但没有被弃绝。神为他们显现，[1.] 显为是施怜悯的神，看他们的愁苦，眷顾他

们的急难，苦难落在他们身上时察看（一些人如此读作），不看他们的埋怨，因祂用温柔怜悯听见他们的哀声（出3:7），不看他们的悖逆；虽然祂曾说过，并且有理由这样说，祂要摧毁他们，但祂照祂丰盛的慈爱后悔，逆转判决。虽然祂非人子，必不至后悔，以致改变祂的心思意念，然而祂却是一位施恩的神，可怜我们，改变祂的行事之道。[2.] 显为是信实的神，为他们记念祂的约，信守祂说过的每一个字；所以他们虽然恶劣，祂却不离弃他们，因祂不愿违背祂自己的应许。[3.] 显为是大能的神，手中掌管万人的心，按自己的意思使之回转。祂也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤，在恨他们，严严管辖他们的人面前蒙怜恤。祂不仅禁止他们敌人的余怒，以致敌人的怒气不完全烧灭他们，还甚至向敌人的石心里注入怜悯，让他们变得温和，这是任何人的技巧，用最强有力的说服力也无法做成的。请注意，神能把狮子变成羔羊，并且人所行的若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌怜恤他，与他和好。神怜恤人的时候，人必也要怜恤。Tranquillus Deus tranquillat omnia—与我们和睦的神，使万事和睦。

II. 这篇诗篇以祷告和赞美结束。1. 为祂百姓得救可以完全祷告。即使耶和华使祂被掳的百姓归回，那时仍有理由祷告，耶和华啊！求祢使我们被掳的人归回（诗126:1,4）；同样在这里（诗106:47），耶和华我们的神啊！求祢拯救我们，从外邦中招聚我们。我们可以猜想，在士师的时候，很多人被迫流亡外国（就像拿俄米，得1:1），在大卫开始作王，扫罗的时候让人灰心时，是还没有回来的，所以这样祷告是有道理的，耶和华啊，求祢收聚分散的以色列人，从外邦中招聚他们，好称赞祢的圣名，不仅让他们有称赞的理由，有称赞的心，还让他们有机会在耶和华殿中的院宇里称谢（他们现在被流放，离开这院宇），好让他们能以赞美祢为夸胜，胜过曾经藐视地挑战他们，要他们在外邦唱耶和华的歌的人。2. 为这得救的开始和继续赞美神（诗106:48）：耶和华以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。祂是从亘古就应当受称颂的神，并要如此直到永远，所以让所有敬拜祂的人来称颂祂。愿祭司这样说，然后愿众民都说，阿们！你们要赞美耶和华，表明他们乐意认同这一切的祷告、赞美和认信。按照这规程或指引，我们看到当这篇诗篇（至少它结束的部分）唱出来的时候，所有人都说阿们，并且说哈利路亚赞美主。通过这两个内容宽广的词，会众在信仰的集会中，非常恰当地见证自己与他们的牧师一道，献上祷告和赞美，按照神的旨意，用口向神献祭，对祷告说阿们，对称颂说哈利路亚。

箴言

第一章

关于箴言的用途（1-6 节）。当敬畏神、遵从父母（7-9 节）。躲避罪人的引诱（10-19 节）。罪人应有的智慧（20-33 节）。

V。1-6

这里的训诲是清楚明确的，对于那些明白自己所知有限、愿意接受教导的人，会有益处。如果年轻人按着《箴言》而小心谨慎地行事，他们就会得到知识以及教导。所罗门讲述的是最重要的真理；但是这里有一个比所罗门更大的；基督用他的话语和圣灵向我们说话。基督是神的道，是神的智慧，他为我们成为智慧。

V。7-9

愚妄的人没有真智慧；他们凭己意行事，并不敬畏神。他们腐败而任性，藐视智慧。愿我们以神的真理和命令为荣耀。如果我们敬重、荣耀这些，那么，这些就会成为我们的荣耀。

V。10-19

恶人总是热衷于把别人也引诱、拉入罪中，把他们带到毁灭的路上：罪人喜欢结伴犯罪。然而他们都要为己罪而承担惩罚。年轻人应当多么谨慎！你们不要与那些恶人同流合污，不要说他们所说的话，不要做他们所作的事，或是做什么事情讨他们的欢喜，不要与他们结伴。谁会想到，人会以毁灭别人为乐！看罪人怎样看待这世界的财富。这世上之物，既不宝贵，也不坚实。有多少世人，因看重这世上的财物而犯下毁灭性的错误。人总是会徒然地以为，罪会给自己带来好处。罪恶之路，就是下山之路；人不能在罪的道路上控制自己。如果年轻人想要躲避衰亡、躲避那永远毁灭的道路，就要远离罪、一步都不要迈向罪恶之路。人的贪婪，使人遭害。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？

V。20-33

在前面，讲述了撒旦对罪的引诱和试探，讲述了人若听从撒旦会是多么危险；这里，讲述了人若不听从神的召唤会是多么危险。基督本身就是那智慧。这里有三种人被呼唤：1.愚昧鲁钝的人。这样的人喜欢自己的善恶观念，离弃神的道路，任凭自己行罪恶之事。2.亵慢的人。他们自高、轻佻，那任何事情开玩笑。他们嘲笑别人的信仰，轻看任何严肃、庄严的事情。3.愚顽、顽梗的人。他们顽梗固执，憎恨良善的教导，从骨子里不喜欢热忱与敬虔。神对他们的命令清楚简单：你 们 当 因 我 的 责 备 回 转 。如果我们没有从恶转向善，那我们就没有认真地细听责备。“我 要 将 我 的 灵 浇 灌 你 们 ， 将 我 的 话 指 示 你 们”。这应许是多么令我们受鼓舞。人不能凭着自己的力量择善扬恶，但是神应许会赐下他的灵。只有真诚的人，才会得到神的恩典；凡寻求的，就必得神的恩典。基督的爱，以及他的责备、他的应许，值得我们每一个人瞩目仰望。人们要在通向灭亡的罪恶之路上行走多久呢？罪人们安逸地生活着，以为自己不会碰到伤心之事，但是灾祸却在等待着他们，马上就要临到。现在神愿意垂听他们的呼求；然而他们在审判日的哀号却将是徒然的。我们不可轻看智慧；应当勤奋起来，遵从主耶稣，使我们可以得享

与神的平安、可以确定地得到神的保守。在活着的时候远离罪，就会在死后永远地远离灾祸。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二章
对那些寻求智慧之人的应许（1-9 节）。智慧的利益（10-22 节）。
V。1-9
那些热忱寻求天上智慧的人，不会抱怨劳苦；智慧的恩典虽是白白的恩赐，但并不等于我们就不要勤勉（约 6：27）。寻找的人，必寻见；求问的人，必得着。义人、正直人，蒙神恩惠；若我们倚靠神，我们就应当向他求智慧；神使我们有能力走在公义之路上。
V。10-22
如果我们是真正智慧的，就应当谨慎，避免与恶人、恶行为伴。当智慧在我们生命中掌权时，智慧不仅在我们的头脑里，更进入我们的心灵中，保守我们，使我们远离灵里的腐败，远离外面的试探。罪恶的路，是黑暗之路，令人窘迫飘摇；离开清楚、喜乐、轻省的正直之路，却去走那罪恶之路的人，是多么愚蠢！他们喜欢罪，既喜欢自己行罪恶之事，也喜欢看别人犯罪。每一个智慧的人，都要避免与这样的罪恶人为伴。
智慧也会保守我们，使我们远离那些随从身体、血气、情欲之事；这样的事情玷污人的身体，与灵魂为战。这些罪恶之事，令任何一个严肃认真的人悲伤，让每一个慈爱的父母为自己的儿女焦虑，担心儿女会陷入这样致命的罪恶网罗。别人的灾祸，要使我们警醒。人应当拒绝罪的引诱、短暂的欢愉，因为在那之后是永远的痛苦煎熬。
很少有人在陷入罪恶网罗之后能自己出来；他们的心变得刚硬，他们的心思意念变得盲目，被罪所欺骗。义人离世的时候，也离开了其中的恶人恶事；但这世界对恶人们却意味着完全不同的事。对恶人来说，这世界就是他们的天堂；对义人来说，世界只是为他们进入天国作预备的地方。在这两者之间，我们只能有一个选择；我们是愿意与恶人为伍，与他们一同遭受末了的悲惨光景，还是愿意与义人相伴，与他们同享永恒的喜乐，得那荣耀的冠冕？

亨利马太圣经注释简本

箴言
第三章
信心与遵从（1-6 节）。敬虔，接受神的管教惩治（7-12 节）。得到智慧（13-20 节）。智慧的引导（21-26 节）。恶人与义人（27-35 节）。
V。1-6
人若是敬虔地遵从神的诫命，就常常会在地上得到健康与和平；尽管我们的日子或许在地上不会

长久，但是我们必永远地活在天国。不 可 使 慈 爱 诚 实 离 开 你 ；神的恩慈在于他对我们的应许；神的诚实在于他的应许都必将成就。我们必须全心全意地信靠神，相信他能够、并有智慧做最好的事情。人若真正了解自己，就会知道自己有多么脆弱，如同折断的芦苇。不要图谋不法的事；在每一件事情上祈求神的指引，哪怕事情看起来很明显。若我们的道路进展顺利，就当向神感恩；如果我们身处逆境，周围充满荆棘，我们也当向神顺服。这是神的应许：他必指引我们的道路；我们若遵从神，就必会安全、顺畅，终得幸福。
V。7-12
在我们心中，我们若凭着自己的智慧、自欺欺人，就会失去对神的敬畏。我们的信仰应当使我们谨守、警醒；这不仅有利于我们灵魂的健康，也有利于我们身体的健康。世上的财物其实并没有什么价值；然而，我们应当用我们所拥有的来荣耀神。用手中之物来行良善的人，会拥有更多的东西，来行更多的良善。若神使我们临到患难或疾病，我们要记得，这是对我们的管教，是为了我们的益处。在苦难中，我们不可灰心；虽然患难沉重而漫长，我们也不应绝望，不要用错误的方法为自己寻找疏解。父亲管教自己所爱的孩子，因为他爱这孩子，期望孩子能够拥有智慧和良善。苦难并不能给神的儿女带来任何真正的损害；借着神的恩典，他们会得到圣洁。
V。13-20
没有什么珍珠宝石或是地上的财富能与真正的智慧相比美，无论是在此世，还是在永恒里。我们必须要愿意寻求智慧，愿意不计一切代价得到智慧，愿意交换一切来得到智慧。这智慧，就是主耶稣基督和他的救赎；我们凭着信心和祷告，就能得到。若不是因为我们心中的不信、余剩的罪、轻忽，我们就都会在基督里找到喜乐平安的道路；因为基督的道路是喜乐平安的。然而我们常常偏离神，而自找苦吃，自受伤害。基督就是那智慧，借着他，诸世界被创造。
V。21-26
让我们不要离开基督的话语，而要以之为我们的智慧和谋略；这样，我们就可以在他的道路上安稳。世上的生命，在神的意旨安排的保护供应之下。属灵的生命，及其福祉，则在神恩典的保护之下，使我们不滑入罪与灾祸之中。
V。27-35
我们的职分，就是遵从基督的命令，并效法他的榜样。行公义，喜爱怜恤；远离贪婪；行良善之事；避免不必要的争端。不要嫉妒强暴人的兴旺。等等。这些真理、箴言，或许被贪婪骄奢的人轻看，但是那些轻慢人会在永恒中遭受永刑；而神的恩惠，必为谦卑的信从神之人存留。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第四章
要勤勉地寻求、学习智慧（1-13 节）。警惕与恶人为伴；应当信实、圣洁（14-27 节）。
V。1-13
我们要把老师当作父亲一样：虽然我们所得的教导，包含了许多责备和管教，但是我们应当欢迎这些，因为是对我们有益的。所罗门的父母爱他，因而教导他。无论是在什么世代，无论是在社

会中的什么阶层、角落，所有人都同意，在智慧中包含这顺服，智慧是指向幸福。我们要努力得智慧；要使之约束我们，不滑向腐败堕落的道路。相比于获得这世上的财富，智慧更加地需要我们全心全意地去寻求。我们若要得到基督的救赎，就必须要愿意寻求他、把心向他打开、愿意接受他的救恩。这就是我们的智慧。在我们的灵魂里，若没有真正的智慧和恩典，那么，我们的灵魂就是死亡的灵魂。一个人，假如拥有了许多财富和权势，然而却在死的时候仍然不认识神、没有盼望、不认识基督，那么，这个人是多么可鄙、可怜、罪恶！我们应当留意，那掌管永生者所说的话语；这样，我们前面的道路就会正大光明；如果我们谨守神的教导与诫命，我们就会避免滑脚的困境。
V。14-27
恶人的道路，虽然看似高兴，是达到一些目的的捷径；但是，那是罪恶的道路，必以灾祸结尾。如果我们爱神、爱我们自己的灵魂，就要避免那些罪恶。我们要彻底地远离、弃绝那些罪恶。义人的道路是光明的；基督是他们的道路，基督是他们的光。圣徒们在进入天国以后才会完全地完美；但是只要他们在基督里、以基督为力量时，就会像太阳一样发出光明。罪恶的道路是黑暗之路。恶人的道路是黑暗、无光、危险的：他们落在罪中，却不知道怎样避免罪、避免灾祸。他们落在患难之中，却从不自省为什么神把他们放在那样的境地之中，也不去想他们日后的光景会怎样。我们要避免效仿这样的恶人的道路。若我们愿意聆听神的话语，那就是一个良好的记号，表明神的恩典开始在我们里面动工，这善工必将进行下去。神的话语，是医治人灵魂中的任何疾病的良药。我们应当用一切努力和力量，来保守我们的心。我们必须要警醒地看守我们的灵魂；看守我们的心，不要伤害人，也不要被罪伤害。因为，这是关乎生命之事。我们要从主耶稣那里寻得活水；那是使我们成为圣洁的水，那是使我们得永远生命的水。因此，我们必须禁止自己说妄言；我们的眼目必须离开虚浮之事；我们必须仰望主，行在神的话语之中，跟随着我们主的脚步。主啊，求你饶恕我们的过去，使我们在未来的日子紧紧地跟随你。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第五章
要留心智慧。淫荡者的灾祸（1-14 节）。对淫荡之罪的医治。恶人的悲惨结局（15-23 节）。
V。1-14
这里警告所有的年轻人，要远离肉体的淫欲。这里的淫妇，也可以指为偶像之罪、或是人跟随错误的教导而偏离了神的正路；这些罪，使人在心思意念中仿佛行淫一般。撒旦就是这样，用各种方法把人引诱离开神；今日仍是如此。看看这些致命的恶果，这些酸苦的果子！无论到哪里，这些罪都会给人带来深深的伤害；它引向地狱的刑罚。这罪毁坏人的身体，更毁坏人的灵魂。因此，我们必须避免每一件有可能引向这些罪恶的事情。人若想避免灾害，就要远远地离开灾害。如果我们自己主动进入到引诱试探之地，那么，在我们祷告中说“不叫我们遇见试探”的时候，就是轻慢神了。淫行之罪，会带来多少灾祸！它玷污人的名声，毁坏人的财富、健康，使人的头脑中充满了罪恶与恐惧。你虽然现在欢愉，但是早晚要被悲伤所包围。真正认罪的罪人，会在心中自

责，不会为自己的愚妄而辩解、寻找借口。相反，如果罪人常常犯罪，那么罪的习性就会根深蒂固，不知不觉。那自毁的罪人，他们在永远的世界中是多么悲惨！
V。15-23
合法的婚姻，是神所设立、安排的，使人避免那些淫欲之罪。但是在婚姻中，如果我们不是首先遵从神的话语，不是先寻求神的指引和祝福，不是以行动表达出对神的爱；那么，我们的婚姻就不是恰当的结合。
我们要永远记得，即使我们隐秘的罪能在他人的眼前隐藏，但是人的道路却尽都在神的眼前；神不仅看见万事，而且知道人的一切心思意念。选择罪恶道路的人是多么愚妄；在罪中顽梗、拒绝医治的罪人，将被神丢弃，走向那永远灭亡的道路。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第六章
警告不可冒然为人作保、立约（1-5 节）。指责懒惰的人（6-11 节）。神所恨恶的七件事（12-19 节）。应当按着神的诫命行事（20-35 节）。
V。1-5
如果我们按着神的话语、神的指引而生活，那么即使在这个世界上我们也会有益处和利益。我们是世上产业的管家；我们在世上怎样处置这些事情，将来都要向神交账。或是冒然地浪费资源、时间与精力；或是因轻忽的计划而导致后来落入困难与试探之中；这些做法都是错误的。人不应自信自满，承诺超出自己能力之外的事；在这些事情上，他应分外谨慎。
如果我们要花这么多心思来使人赦免我们的债，那么，我们岂不更应该全心全意地寻求神对我们的饶恕。你要在神面前谦卑，要以基督为友，要去为自己恳求他；热忱地祷告祈求，求神赦免己罪，使你不致下到深坑之中。
V。6-11
每一个人，若有智慧和职分感，就应当勤奋；这不仅仅是为了要获得基本的属世财富，使自己不致成为别人的负担。蚂蚁都比懒人勤奋。我们要从这些最卑微的动物身上学得智慧，以之为鉴。懒惰和骄纵的习惯，在人身上很容易生长。这样的懒人，他们的生命被白白浪费；贫穷，也会逐渐临到；当贫穷临到的时候，就如同强暴者一样难于敌挡。所有这些事情，也同样适用于我们的灵魂。有多少人，都喜欢懒散地在罪中睡觉，在梦中幻想着自己的属世的欢愉！我们不是应当警醒吗？为什么我们不勤勉起来，服事神、谨守在神的救恩之中呢？
V。12-19
如果无所事事的懒人要被神责备、定罪，那么，那些行恶的人更要被神审判惩罚了。看这里怎样描述这样的恶人。恶人说话、做事都包含着企图和狡猾诡计。恶人的毁灭必在他毫无准备之时来到，他将受的刑罚也不会得到舒缓。这里列出神所恨恶的恶人之事。这些罪恶，既是对神的冒犯，也是对人的伤害。对于神所恨恶的这些罪恶事情，我们也应恨恶；尤其是恨恶我们自己身上的这些罪。让我们谨慎躲避、远离这些恶行；敌挡这些罪恶之事；做这样事的人，无论是谁，无论地

位多高，我们都要坚决地予以抵制。
V。20-35
在任何事情上，我们都应聆听神的话语。我们要坦然接受别人对我们的诚恳批评。如果我们知道淫恶之罪是多么能够漫延，罪的后果是多么严重，灵魂的生命是怎样因而被毁；那么，我们就不会惊讶，这些警告要如此频繁地向我们提出。
本章的各个要点，我们都要认真注意、思想。让我们记念那在我们还是外人、敌人的时候，就愿为我们作中保的基督。基督徒有这样多的美好盼望，有这样多的动力和榜样，岂能懒惰、轻忽呢？我们岂能轻看那被神喜悦之事、那能够得神恩典奖赏之事呢？我们要小心谨慎，避免我们的心被罪所污染。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第七章
应当学习智慧、看重智慧（1-5 节）。引诱人的诡计；要小心他们（6-27 节）。
V。1-5
我们必须谨守神的诫命。这不仅是要让我们得活，更是让我们避免死亡。若有人嫌别人在谨守神诫命的时候太过于严格，太过于仔细，那就是他自己没有把神的律法当成是眼中的瞳仁一样宝贵。让我们把神的话语存在心里，把神的话语放在手边随时读。这样，我们就可以避免、去除己罪，避免撒旦的网罗。借着神的话语，我们要坚定地抵制、远离罪。
V。6-27
这里详述人的淫欲之罪的危险；生动清楚地讲述了此罪的罪恶。罪人的自我毁灭，始于人对神诫命的轻看。我们应当每日祷告，远离试探引诱；否则我们就是在让仇敌为我们张开罪的网罗。要远避罪恶。尤其要远离那些所谓的令人愉悦的罪恶；那是最危险的，因为人的心会轻易被它俘获；人会沉溺其中而不知悔改。我们做事之前，要先仔细思考事情的后果以及末了的光景。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第八章
基督，就是那智慧，在召唤世人（1-11 节）。智慧的性质与丰富（12-21 节）。基督与天父是合一的；从创世的起初，到人的救赎（22-31 节）。人应当听基督的话语（32-36 节）。
V。1-11
神的旨意在创造之工中可以看见，在人的天良里可以看见，而且，更清晰地在摩西与先知的书中显明。然而人最大的问题就是不听神的指示。如果我们都认真聆听、遵守基督的话语，那么，即

使最无知的人，也会明白救恩的真理和知识。明白神旨意的人，愿意在爱中接受神的真理；在这样的人心中，智慧的价值胜过金银。
V。12-21
智慧，在这里所指的就是基督；在他里面，有一切智慧与知识的财宝；基督就是神的话、神的道。神不仅把基督启示给我们，而且把基督在我们里面启示出来。我们的谨守、贞德、恩赐都是来自于基督。在基督宝血的拯救中，显出他恩典与智慧的丰富。人在各样的罪中自我灭绝、离弃神；然而神借着基督拯救我们。他憎恶高傲与傲慢，恨恶人罪恶的道路、狂妄的言辞。正是由于高傲，罪人不愿聆听神的教导；这教导能使人谦卑、苏醒、圣洁。
真正有敬虔信仰的人，在面临困难的时候也不会迷失道路。愿意接受智慧、接受耶稣基督之爱的人，会因那智慧而得到真正的幸福。我们应当早早地寻求他，恳切热诚地寻求他；他在我们心中，应该胜过其他一切万事。基督从没说过，我们的寻求将会是徒劳的。爱基督的人，心里充满基督的爱，因而是幸福的。他们在这个世界是喜乐的，在那天国之中更是永远地幸福。财富是虚浮的，终将逝去；然而智慧却会长存；敬虔的服事、工作、信仰也会长存。即使我们在这个世上没有财富和荣耀，我们在那将来的美好国度却会拥有一切。我们的幸福，来自于神的恩典与荣耀。基督以圣灵引导我们，进入他的真理，走上义路；我们跟随圣灵而行。我们有智慧所赐给我们的应许，有我们的福祉在永远的国度里存留；智慧的果子，胜过黄金。
V。22-31
神的儿子向我们明示，在创造世界的起初，他就在那里。这宇宙天地万物的造物主，就是拯救世人的救赎主。在创世以先，神的儿子就是那受膏者。基督何等爱我们这些不配的罪人；我们岂不应当爱基督的救赎？
V。32-36
我们都要听基督的声音。愿我们有智慧，不拒绝神的恩慈。听见救主声音的人有福了；每日读神的话语、思想神的话语、祷告祈求的人有福了。这世上的罪人在各种事情上消磨时间，却没有注意到那他们最应当注意的事情。如果人口称敬拜神，但是却在实际的生命和行动上忽视神的恩慈；那么，这样的人岂不是在轻看智慧给我们的教导吗？基督就是那智慧，他是我们每一个信从神之人的生命；我们若不认识基督、没有寻找到基督，我们若没有被基督寻找到；那么，我们就不能够得到神的恩惠。冒犯基督的人是在自欺；罪是损害灵魂的凶手。罪人死亡，因为他们愿意奔向那永远的死亡；当神审判时，公义必要彰显。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第九章
智慧的呼召（1-12 节）。愚昧人的呼唤（13-18 节）。
V。1-12
基督预备了筵席，邀请他的百姓前来；他也为我们预备了天上房屋。福音的仆人出去邀请客人们

前来。智慧的呼召是给每一个人的，任何人都可以前来；除非他自己把自己关在门外，拒绝神的邀请。我们的救主来，不是召义人，乃是召罪人；不是召那些自以为智慧的人，而是召那些内心谦卑、自以为愚蒙的人；不是召那些自以为眼睛能看见的人。我们必须远离恶人的陪伴、离弃他们在罪中的愚蠢愉悦；否则我们就不会体味到圣洁生活的喜乐。寻求与恶人为伴、希望他们能行良善之事的人，一定会失望。人被恶人污染，比恶人被良善人感化要容易得多。仅仅离弃愚妄是不够的，我们必须要行在智慧之中。只有敬虔信仰的道路，才是真正智慧的道路；只有敬虔信仰的道路，才能通向永生的生命。拥抱智慧的人，是幸福的。人不能对神有任何益处；敬虔的信仰，是为了我们自己的益处。轻看自己益处的人，将要面临极其可耻的毁灭。神不是罪的作者；撒旦只能试探引诱人，却不能强迫人。亵慢的人，必自当其罪。

V。13-18

那试探引诱者，总是在不知疲倦地想要把人的灵魂引入罪中。肉体感官的愉悦，使灵魂变得愚蠢，使人的心对罪不再敏感、警醒。人的灵魂一旦被那试探引诱者占据，就失去、忘记了一切圣洁之事。它急迫、急促地催促人犯罪。我们应当寻求、祈求神的智慧；因为撒旦总是在千方百计地要把我们的灵魂拉着离开基督。不仅世上那些属世的情欲之引诱，对人的灵魂会是致命的；而且，那些错误的教导，那些其中包含了人的骄傲与欲望的谬误之言，也毁灭了许多人的灵魂。这些错误教导，尤其会把那些对神恩只有一知半解的人拉走、使他们离开神。撒旦的深奥之理，如同地狱的深坑那样幽深；不悔改的罪，就如同病人不接受医治而奔向灭亡。看这些虚浮、不知足、欺谎、偷窃之人的欢愉，是多么可耻，又必将多么可悲。我们应当喜悦于、盼望着与基督同在的永远喜乐。即使在地上的日子，我们也愿意每一天都为他而活。借着对基督的信，我们必长久得享基督同在的荣耀。

亨利马太圣经注释简本

箴言

第十章

在整本《箴言》里，我们会看到各处对基督的暗示。他就是那本书中所说的智慧（箴 8：22）（约 1）。

V。1

父母的安慰，在儿女的身上。父母与儿女都应该各尽职分。

V。2，3

义人虽然在世上可能贫穷，但是神不会使他们在属灵的生命里缺乏。

V。4

在灵里热忱、服事主的人，在信心中富足，在良善的工作中富足。

V。5

慵懒、荒废时机的人，将要蒙羞；无论是在今生还是永生里。

V。6

真正的祝福，临到良善的人身上。
V。7
义人与恶人都会死；但是在他们灵魂的两者之间，却有巨大的不同境遇。
V.8
人心中的智慧，把知识付诸于行动。
V。9
行计谋诡诈的人，他们的诡计终将败露。
V。10
诡计和计谋不能为罪恶作借口。
V。11
良善人的口，总是要教导、安慰、更正别人。
V。12
有仇恨憎恶的地方，就总是会有纷争。人与人之间彼此容让，才会有和平与和睦。
V。13
愚妄地行在罪恶之路上的人，就是在为自己预备惩治自己的棍棒。
V。14
有益的知识，我们就当积存；免得我们在需要的时候才现去寻找。智慧的人，从读神的话语、听神的话语、思想神的话语、祷告祈求、信靠基督中得到智慧；基督就是我们的智慧。
V。15
这里讲到富人与穷人常见的错误。富人的财富，使他们面临许多的危险。而穷人如果心中满足，信靠神，就可以安稳地生活。
V。16
在这世上，义人除了手中的劳作，可能就一无所有；但是义人的劳动与诚实，使他能看见永生的盼望。
V。17
迷途的旅人，如果不愿意听别人的教导和指路，就会仍然迷失下去。
V。18
在神面前想要隐藏什么事情的人，是多么愚蠢；恶人就是如此。
V。19
口中话多的人，常常说错误的话。克制、节制的人，是智慧的人；他知道自己的和平在哪里。
V。20，21
义人的口是诚实的，其中没有诡诈和伎俩。敬虔的言辞，对需要的人来说如同属灵的粮食。愚顽人因为他们的心灵空虚而亡。
V。22
真正令人渴慕的财富，给人的灵魂带来喜悦而不是烦忧。这样的财富，不用担心会丢失，也不用担心会被滥用。来自于神的爱，总是与来自于神的恩典相伴。
V。23
只有愚妄的人和恶人才会以害人为乐；他们就这样被引诱入罪中。
V。24

义人所渴慕、所盼望的在永恒中的祝福，必将得到。
V。25
罪人的兴旺如同旋风，很快就会把自己毁灭其中，消失不见。
V。26
醋使人的牙酸苦，烟熏使人的眼睛难受；懒惰的人，也是这样使自己的雇主忧烦。
V。27，28
人是否热爱自己的生命呢？我们应当敬畏神；这样，我们的生命在这世上就会丰足，在天上更将要有永远的生命。
V。29
信靠神的人，信心会愈加强壮，会喜乐地遵从神。
V。30
恶人宁愿永远在这地上活着，以此为家；但这只能是他们的痴心妄想。他们必将死亡；他们心中的那些可憎偶像，一样都不能带走。
V。31，32
一个良善人的谈话，对别人是有益的。但是恶人所说的话，满含着罪，既是冒犯神，也是冒犯那与他谈话的人。恶人要在自己的口中灭亡。义人被神的大能保护；没有什么，能把我们与神的爱隔绝；神对我们的爱是在耶稣基督里的。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第十一章
V。1
这些天平诡诈、缺斤少两、不诚实的事情，不管在人看来是多么不起眼、多么平常、好像无所谓的事情，在神的眼中却是极其可憎恶之事。
V。2
如果我们看一看谦逊人的生活是多么平安、安宁、轻省，我们就会明白神把智慧赐给卑微、心无骄傲的人。
V。3
诚实人的原则是稳定不变的；因而他们的道路清楚明确。
V。4
当人死的时候，他的财富对他毫无益处。
V。5，6

恶人的道路是危险的。罪就是罪人自己对自己的惩罚。
V。7
当一个属神的人死亡的时候，他所有的恐惧都不会再有；而当一个恶人死亡的时候，他所有的希望全都失去。
V。8
义人常常被奇妙地保守，而不会落入险境；而恶人却会莽撞地闯入灭亡之境。
V。9
信仰虚伪的人，在内心中轻看、蔑视、反对神真实的话语；他们把人引入谬误和罪恶之中。
V。10，11
如果恶人被除去，邦国都会兴旺。
V。12
明哲的人，不会以别人的成败来评判别人。
V。13
信实的人，不会把神所交托的，轻易示人、炫耀自己；除非是为了神的荣耀、为了众人的利益。
V。14
如果我们常常以良善劝服别人，那么就会知道，这也于我们自己有益。
V。15
我们不应冒然为人作保、与人击掌，免得我们家人的福祉、我们自己的和平、我们偿债的能力受到危险。但是在这里我们要特别思想主耶稣基督的恩典，在我们还在作敌人、罪人的时候，他就为我们作中保，为我们献上自己为赎罪祭。
V。16
敬虔、谨守的妇人会得到尊敬与敬重；正如强壮人保守自己的财富。
V。17
残忍、愚妄、邪僻的人，自己成为自己的烦忧，伤害自己的身体，惩罚、戕害自己。
V。18
行良善、作善工的人，必得到神的奖赏；这是神在永远之中的真实。
V。19
圣洁，是真正的幸福。人越作恶，就结出越多罪恶的果子，就越快地走向自己的灭亡。
V。20
没有什么，比心中乖僻、信仰虚伪的人更令神憎恶。神喜欢行为、意图都是正直的人。
V。21
在罪中联合的人，并不能彼此保护。
V。22
内心没有谦逊与谨守的人，外表美丽也是枉然。身上的装饰品也不能增加人的贞德。
V。23
恶人喜欢看别人的患难；但是罪恶与灾祸，总会临到他自己身上。
V。24
人如果不公平地还债，不周济穷人，花费吝啬；那么就会变得贫穷。人为自己吝啬、积蓄；但是如果神愿意，会让人的积蓄转眼成空。

V。25
在属世与属灵的事情上，神常常按着人对待别人的方式，来对待那人自己。
V。26
我们不能把神给我们丰富的恩赐积存起来，只是留给我们自己，只是为了我们自己的好处。
V。27
求恶、求灾祸的人，与求良善的人相反。那些不行善的人，就是在行恶，也是在伤害自己。
V。28
信从神的人，仿佛葡萄园里的枝子。他们的生命与根基，来自基督；他们必结出属灵的美丽果子。
V。29
人的轻忽与罪，为自己和家庭带来患难；他不能保守、也不能享受自己所得到的；正如一个人不能抓住风，或是在风中得到满足。
V。30
义人如生机盎然的树木；他们对世界的影响，如同树上所结的果实，滋润、营养了许多人的属灵生命。
V。31
即使是义人，当他们在世上犯罪的时候，也会受到神严厉的管教；那么，恶人岂不更要为他们的罪而付出惨重的代价吗？让我们寻求神的祝福；那是基督用他的苦难和在十字架上的死，而为我们重价买来的。让我们效法基督的榜样，谦卑、温柔地谨守他的诫命。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第十二章
V。1
心中有神恩典的人，愿意接受神的教导和管教。与神相争、不接受责备的人，就和畜生一样。
V。2
人若表面上宣称自己信仰敬虔、或是忠诚于友谊，而在内心里却隐藏着自私和恶意，这样的人，必被神定罪。
V。3
虽然人可以用狡猾、罪恶的伎俩手段为自己得到好处、利益，但是他却不能保住那些好处，也不能在那些利益中得到和平、平安。而坚定地信靠基督、以基督为自己的磐石、根基之人，却必能坚稳。
V。4
一个妻子，如果敬虔、谨守、照管家室、尽职尽责、忍受患难，那么，她就是丈夫的荣耀和安慰。反之，她就是丈夫的羁绊和伤害，为家中带来祸患。
V。5

人的心思意念并不是绝对自由的；这些应在神的诫命之下，应以属神的知识为中心。如果人想用欺谎、诡计和恶意来行事，那么他必蒙羞耻。

V。6

恶人的口舌，伤害邻舍。有时人说良善的话语，就是在行良善之事。

V。7

神的祝福与恩惠常常临到属神之人的家庭；而恶人却被驱除赶走。

V。8

基督的使徒们，谦卑自己、以自己为耻，荣耀基督的名；这就是他们的智慧。

V。9

在谦卑中生活、不依赖别人、凭自己的能力劳动得食，这样的人，比尊贵、高高在上、衣食无忧的人更为幸福。

V。10

一个属神的人，即使对自己的牲畜，也会顾惜；恶人常常讥诮别人的处境和重担，自己却连一日也不能承担。

V。11

智慧的人，诚实地劳作。无所事事、游手好闲的人是愚妄的。神的恩典教导我们，应当蔑视罪。

V。12

当罪人看见别的人在罪中兴旺繁荣时，他们恨不得自己也立刻去做同样的事。然而神的恩典在义人的心里扎根；义人的心中，有别的渴慕与盼望。

V。13

许多人为自己口中所犯的罪，付上沉重的代价。

V。14

如果人用话语教导和安慰别人，他就会得到基督耶稣的悦纳；这是我们的职分，是我们生命意义的重要一部分。

V。15

在圣经里，一个愚人就是一个恶人；因为他的行事作为与那天上的智慧相反。这样的人，按着自己的眼睛、凭自己的心意妄为行事。

V。16

愚人常常急躁发怒，鲁莽发作；他常常闯入困境，遇上灾祸。我们应当友善地对待别人，应当轻看别人对我们的伤害与冒犯，而不应狐疑多端、睚眦必报、苛刻待人。

V。17

我们应当憎恶、远离撒谎之罪；为人应当诚实。

V。18

恶意的闲言碎语和毁谤，如同刀剑一样，分隔开人与人之间的真情。智慧人的口舌是健康的，使听见的人都受益。

V。19

真理必坚立；无论人的虚谎如何，真理必不可动摇。

V。20

虚假与欺骗，带来恐惧之事，带来烦忧。内心坦然的人，享有平安与幸福。

V。21
人如果诚实、正义，那么，公义的神必会保护他，使灾祸不会临到他。但是那喜欢祸患的人，会遭遇许多的祸患。
V。22
真理不仅应在我们的言语中，更应在我们的行动之中。
V。23
愚妄的人，说出的话也是愚妄和空虚。
V。24
不努力诚实的人，做事猥琐不实的人，如同不愿自食其力的乞丐。
V。25
人心灵里的担忧，恐惧，悲伤，使人精力憔悴，没有勇气、能力和毅力做当作的事情。神的良善话语，临到人的信心上时，人的心就会充满喜乐。
V。26
义人必富足；这富足或许不在这个世界的货财之中，但却一定在灵魂里的恩典与安慰之中；那才是真正的财宝。恶人只能自欺欺人地安慰自己，说自己所行的不是罪恶。
V。27
懒惰的人，不懂得利用神在环境条件中的意旨安排，来行良善之事；他们在神的意旨安排中，也不能得到安慰。一个勤奋人，或许并不是一个伟大、尊贵的人；但是他却对自己以及家人有极大的益处。勤奋的人，会看见神所赐给他的，是对他祷告祈求的应许。
V。28
信仰之路，是平实、清楚、光明正大的直路；那是义人的道路。我们不仅在死后有生命；我们的生命更在于我们的道路之中；这一切，都是我们真正的慰藉。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第十三章
V。1
尊敬父母的人，会有很大的盼望。不听从别人信实劝诫的人，前景黯淡。
V。2
我们要因我们口中的言语而被审判、定罪（太 12：37）。
V。3
思考之后才说话的人，可以避免罪、避免口出恶言、避免灾祸。许多人就是毁于口无遮拦。
V。4
懒人想要得到勤快人所得的利益，却不愿辛勤；所以他们必然两手空空。在人的灵魂中，更是如

此。
V。5
罪在人的身上掌权的时候，人就变得污秽可憎；当人的良心苏醒，他就会憎恶自己，坐在灰尘中痛悔。
V。6
人若有诚实的愿望行正义的事，就不会落入致命的错误之中；这是义人与恶人之间的根本区别。
V。7
有的人本身贫穷，却大手大脚，好像富有一样；这是罪，是应当羞耻的，也是不可持续的。有的人虽然富有，但是却装得很穷；在他们的心里没有对神的感恩，没有正义和对他人的怜恤。有许多信仰虚伪的人，他们心里没有神的恩典，然而却不承认自己的贫穷。
V。8
人的财富，反而会给拥有财富的人带来患难与威吓；然而贫穷人却不会遭遇这样的危险。
V。9
义人的光如同日头，虽然会被短暂的乌云遮蔽，但是却会长久地持续照耀。圣灵就如同光一样，给人带来完全的喜乐；然而恶人的灯光却是自己点亮的，速速地即将熄灭。
V。10
人与人之间、家庭之间、国家之间的纷争，都是开始于、贯穿于人心中的骄傲。如果人心中没有自高和傲慢，许多纷争就可以轻易地避免或终止。
V。11
人用不诚实或是恶意的方式得来的财富，将会速速地销毁、消耗。
V。12
急切盼望的事，若有迟延，人心里就会非常难受；得到了，就会极度欢喜。这里所说的盼望之事，更是在指属灵的事情。
V。13
敬畏神、遵从神话语的人，将要躲避神的惩罚与毁灭，而且要因自己的圣洁敬畏而得到奖赏。
V。14
智慧人约束、谨守自己行为的法则，是通向生命与幸福之源。
V。15
罪人的道路，是对别人苛刻吝啬，也伤害自己。罪使人被奴役；通向地狱的路，铺满荆棘、蒺藜以及咒诅。
V。16
愚妄的人，谈论自己所不知道的，承担自己所不配的事情。
V。17
恶人以虚假的态度对待神、对待人的灵魂，做害人害己的事情，也落入灾祸之中。对神信实、对人信实的人，心中会有使人得医治、使自己得医治的来自于神的话语。
V。18
拒绝教导和管教的人，终将败亡。
V。19
在人的里面，有对幸福的强烈渴望；但是不离开罪的人，不要期望会得到属灵中的真正甜蜜。

V。20
许多人因为恶劣的伙伴而同入毁灭之境。自己行恶的人，要被毁灭。
V。21
当神追讨罪人的罪时，神必胜过人。义人要得到神的奖赏。
V。22
神的仆人不羡慕、不担忧世上的财富；他们能够养育儿女。
V。23
贫穷人虽然简朴，但是可以靠着勤奋努力而生活；富裕的人却常常会因为没有智慧而变得贫穷。
V。24
父母如果娇惯儿女，任凭他们在罪中；那么，这样的行为就仿佛是憎恨那些儿女们一样；他们将在此世遭遇悲伤，更在永恒里永远悲痛。
V。25
恶人的悲剧在于，即使他们身体的欲望也总是无法满足。义人凭着神的话语和旨意而生活，在灵里盼望于、满足于、喜乐于神的应许和救恩；主耶稣基督就是那生命的粮。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第十四章
V。1
不敬畏神的妇人，心里狡黠，荒废时光，骄奢慵懒，必会亲手破坏、拆毁自己的家庭。
V。2
这里是恩典与罪的根本区别。轻看神、蔑视神的旨意和应许之人，实际上是在轻看神的大能与神的恩慈。
V。3
人的骄傲，是从心里的酸苦之根生长出来。这根必须首先拔去，否则我们就不能驱除根上长出的枝叶。智慧人的谨慎话语，使自己免于灾祸。
V。4
懒人必须振作起来，否则就毫无益处。
V。5
诚实的人，会按着自己心里知道的，原原本本作见证。
V。6
亵慢的人，以轻蔑的态度看待与神有关的事情。人的心里，如果知道、并愿意承认自己的无知和

不配，就会以谦卑的心灵去寻求圣经、神的话语。
V。7
在人的谈话之中，如果总是看不出他对敬虔信仰的喜悦，那就表示出他在心里是一个恶人。
V。8
我们都仿佛是旅人；我们需要关注的重点，不在于外面的风景，而在于我们的终点将是哪里。我们需要明白，我们行事的原则是什么，我们行事的目的是什么。恶人总是自欺欺人，迷失在谬误之中。
V。9
愚妄与亵渎的人，把罪看作是小事一桩；他们轻看罪，而不是为罪而忧伤痛悔。愚昧人嘲笑赎罪祭；轻看罪的人，也必轻看基督。
V。10
我们不知道，在那些表面上繁荣、兴旺的罪人心里，有着什么煎熬与痛苦。同样，世人也不知道，在敬虔的基督徒身上，虽然他们表面上贫穷多病，为什么心里却会有喜乐平安。
V。11
罪摧毁人口众多的家庭；而义人虽然或许出身贫寒，却会兴起而坚强。
V。12
在世人的眼里，生活就应该是轻松惬意、轻忽、轻慢、悠哉悠哉、满足感官的愉悦；然而自欺的人必毁灭自己。肉体的欢愉之中，是多么空虚和虚浮。
V。13
属世的、属身体、情欲、血气的快乐，如同浮浅的野草，外表光鲜，里面却是死亡。世人的喜笑和快乐，也是如此。
V。14
当罪人回首一生的时候，心中充满了痛苦和恐惧。
V。15
轻浮地相信别人的话，总是会导致灾祸。整个世界、所有世人的灾祸就是这样开始的。人若在灵魂里面有智慧，就会单单倚靠那救世主、神的救恩，而得拯救、得神悦纳。这样的人，会警醒小心，谨守神的话语，提防自己灵魂的仇敌。
V。16
心中对神有圣洁的敬畏之人，会远离、畏惧那一切不圣洁之事。
V。17
暴躁易怒的人，当受责备，也当被怜悯；然而刻意行恶、报私仇的人，则更被人恨恶。
V。18
罪是罪人的羞耻；智慧是智慧人的荣耀。
V。19
即使坏人也不得不承认神的百姓是多么可贵。
V。20
世人的友谊是以人的自私为动力的。我们应当以神为朋友；他绝不会离弃、丢弃我们。
V。21
根据一个人的职业或是外表，就轻看他，这样的行为是罪。

V。22
明白自己的真正利益是什么、并顾惜自己利益的人，不仅会愿意行善，而且会想方设法、处心积虑地谋划去做良善的事情！
V。23
头脑的劳动，或是双手的劳动，可以带给我们许多益处；但是如果人的信仰就只是停留在外表上和嘴皮子上，那就是毫无意义、价值。
V。24
智慧和敬虔的人，懂得使用财富来行更大的良善之事。
V。25
正直的人，会冒险得罪尊贵的人，见证真理之光。
V。26，27
敬畏耶和华的人，遵从他、服事他，坚定地倚靠他；这样的人，必被神保守。我们应当寻求那生命之源，这样，我们就会逃脱死亡的网罗。
V。28
愿所有心中归向基督国度的人，尽己所能、尽力地来把福音传给更多的人，使更多的人可以来到神的教会之中。
V。29
一个温和、忍耐的人，会认识基督、接受基督的救恩；基督就是那智慧本身。不受约束的焦躁情感，是愚妄之人的表现。
V。30
正直、满足、恩慈的心灵，是健康的心灵。
V。31
欺压穷人，就是在轻慢、蔑视造我们的主。
V。32
恶人丢弃自己的灵魂；死在罪中的人，也在罪的罪责和权势之下。然而圣洁的人，虽然要经历死亡的痛苦和可畏，却有美好的盼望；这盼望，是那不说谎、诚实的神所给的。
V。33
智慧在人的心中作主的时候，可以管控、约束、引导人的脾气和情感。
V。34
敬虔和圣洁的品质，总是使人勤奋、清醒、诚实。
V。35
那主宰天地的伟大君王，将要奖赏他的信实仆人；神的仆人以忠心的职责感来服事主，来荣耀神的福音；即使在人眼中看来是微小的服事主之事，也不会被神轻看。

箴言
第十五章
V。1
即使是有理的一方，也应用温和的口气而不是激烈苛责的言辞与人说话。没有什么，比尖酸刻薄的语气更激起人的愤怒。
V。2
有知识的人，应当正确地使用知识，来使他人得益处。
V。3
人的隐秘之罪，不被人看见的服事，以及人心中暗暗的忧伤，都在神的眼中。这一点，使圣徒得到安慰，使罪人恐惧颤惊。
V。4
良善的言辞，能够使受伤的心灵得医治，得安慰；使罪人的灵魂看见己罪；使冲突的双方彼此和好。
V。5
对于轻看教导、不接受教导和劝勉的人，应当责备他们；免得他们如脱缰的野马一般奔向灭亡。
V。6
世人的财富越增多，他们的恐惧和狐疑也就会越增多；他们的暴躁与焦躁也会越激烈；死亡对他们来说也愈加可畏。
V。7
当我们在传播良善的知识时，就是在正确地使用这些知识。然而愚人的心却不知道应把良善的东西与人分享。
V。8，9
恶人总是会自以为聪明地想出其它东西，来代替基督的救赎；或是来代替关于圣洁、顺服的教导。我们的祷告，是凭着基督恩赐的恩典，凭着圣灵的工作；这是神所喜悦的。
V。10
憎恶管教和教导的人，必然在自己的罪中灭亡；因为他不愿意离开自己的罪。
V。11
没有任何事情，能够逃避神的眼目；即使是人的心思意念，也在神的鉴察之下。
V。12
轻慢的人，不能忍受心中有任何严肃的思想。
V。13
一个焦躁不耐、不知感恩的灵魂，在属世、属肉体血气的事情上，在自高和骄傲上，跳来跳去；这样的人，自己心里没有宁静和平安，与人相处也没有和平。
V。14
明智人寻求智慧，在基督的恩典与知识中日渐增长。然而一颗随从血气肉体的心，却悠哉游哉、洋洋得意、不思进取。
V。15

有的人历经患难，心中忧苦。我们应当怜恤这样的人，为他们祷告，安慰他们。还有的人，以喜乐欢快的心来服事神，在神面前顺服；然而他们应当在站兢中喜乐。
V。16，17
在世人看来很简朴、贫寒的生活，在信从神的人眼中却看为满足；因为他们有神的同在，就不会担忧、忧患。恶人即使拥有许多财富，仍要面临灾祸与罪的网罗。
V。18
慢怒的人，不仅可以避免冲突纷争，而且可以平息纷争。
V。19
不愿意倾心工作的人，用各种危险和困难为借口来推脱工作；因此，许多人常常迷失生活的方向，因为他们忽视了自己的职分。
V。20
以轻蔑和忽视的态度来对待年迈的父母，这是愚妄之人的行为。
V。21
人若努力使自己的心思、言语、行为变得正直、诚实、圣洁，那么，这样的人就有真正的智慧。
V。22
如果人不愿意花时间和精力来努力思考、规划，他们很可能就一事无成。
V。23
我们的言谈，在任何情况下都应有智慧。
V。24
一个良善人，把自己的心思情感都专注于天上的事；他的道路，也必是属天的、通往天国的道路。
V。25
无数人都被心中的骄傲所毁。然而在苦难中的人，会蒙神保守。
V。26
恶人的心思意念，冒犯那鉴察人心的神。
V。27
贪婪的人，叫自己的家人都得不着安歇和安宁。贪婪抓取的人，他们常常喜欢谋划毁灭自己的事情。
V。28
一个良善的人，常因他的言辞而显出良善与智慧。智慧人懂得管束自己的口舌。
V。29
藐视神、拒绝神的人，被神远离。
V。30
当谦卑的灵魂听见主耶稣基督的救恩时，是多么喜乐！
V。31
信实、友善的劝勉与责备，使人的属灵生命得益，把人引向永远的生命。
V。32
罪人轻看自己的灵魂；所以，他们喜欢身体和外表，重过于灵魂与心灵；他们宁可损害自己的灵魂，也要讨好、满足自己的身体。
V。33

对神的敬畏，使我们以尊敬的心来读圣经；这会使我们紧紧跟随圣灵的指引。当我们谦卑地倚靠于神的恩典时，我们就会在基督的义中被神高举。

亨利马太圣经注释简本

箴言

第十六章

V。1

神的恩典，使人的心更新、预备人，使他行良善的工作。这里教导我们，在智慧与良善的言语行为上，仅凭我们自己的心思意念是不够的。

V。2

无知、傲慢、自以为是，使我们在自省、审视自己的行为时，我们的立场是偏颇不公正的。

V。3

要把我们的重担交给神；也要把我们的信心和倚靠放在他的身上。

V。4

神使用恶人在人与人之间行公义惩罚之事；罪恶必将灭亡，神的荣耀在其中彰显。

V。5

虽然罪人彼此自强，但他们却不能逃脱神的审判惩罚。

V。6

在基督耶稣里，有神的恩慈与真理。在信从神的人身上，罪要被驱除净尽，罪的权势要被彻底打破。

V。7

万人的心都在神的手上；神能使敬虔人的仇敌与他和平、和好。

V。8

产业虽小，如果是诚实得来的，就要远远好过用不正当手段得来的丰富产业。

V。9

如果人以神的荣耀为目的，以神的旨意为依归，神就会以圣灵和恩典指引他的脚步。

V。10

愿地上的君王和审判官都能秉公行义，用敬畏神的心来统治管理世人。

V。11

管理、鉴察在人与人之间交涉事务是否公平的权力，来自于神。

V。12

统治者如果正直地行使手中的权力，自己就会得到最大的安全。

V。13

言语清楚明确、没有欺谎的人，应当掌管权力。

V。14，15
有的人为了乞求地上君王的青睐，而舍弃神的恩惠；这样的人，是何等地愚妄。
V。16
我们的灵魂只有在得到智慧以后，才会有喜乐和满足。
V。17
一个真诚、敬虔的人，远离罪恶之事。在基督里谨守自己的人有福了；他被神的灵引导。
V。18
当人睥睨、轻看神的审判惩罚时，以为自己距离那些很遥远；但这恰恰就是记号，表明神的审判惩罚已经近在门口了。我们不应当畏惧别人心中的骄傲，而应畏惧自己心中的骄傲；人并不可怕，然而我们自己的骄傲却会导致我们在神面前灭亡。
V。19
谦逊的品格，虽然常常被这世界所看不起，但却比举止高调、轻狂自高要好得多；因为自傲的人是神的敌人。人若明白神的话语，就会找到良善。
V。20
我们的好处和福气，就是在神里面享有安稳与喜乐；无论是在此生还是在永恒。
V。21
把智慧放在心里的人，要胜过许多拥有外在的能力与才华之人。
V。22
对于自己的朋友和邻舍，智慧人就像是雨水浇在旱地一样。
V。23
智慧人清楚地了解自己；总是能用合宜的话教导别人。
V。24
神的话语，医治我们灵魂中的软弱、痛苦、与疾病。
V。25
这里警告所有的人，不可自欺、不可欺骗自己的灵魂。
V。26
我们应当为那承受永生的生命而劳作；否则我们必将灭亡。
V。27，28
恶人想尽办法作恶，却不愿做哪怕一点点良善的事情。说谗言的人，使朋友被离间：这是多么令人憎恶的品质！
V。29，30
有的人竭尽所能、用尽强暴来做恶事；他们却不知道事情的结果将是什么。
V。31
年迈的人尤其应当敬虔、圣洁、属神。
V。32
胜过我们自己的罪、胜过我们自己的情感、脾气，要比打败敌人更难，要比攻城略地还要艰难。
V。33
对于神在我们一切事务中的意旨安排，我们应当仰望神、倚靠神、与神和好、顺服神。跟从神旨意的人有福了；因为这样的人知道自己真正的利益在于何处。

箴言
第十七章
V。1
这些话是在强调，一家之中、人与人之间，爱与和平是多么重要和宝贵，甚至等同于人生命的慰藉和支撑。
V。2
智慧的仆人在家里面，比一个浪荡、行恶的逆子要好得多。
V。3
神以苦难试验、试炼人心。即使信从神的人，在患难之中也常常会被神显出他的罪来。
V。4
阿谀奉承的人，教导谬误的人，常常被生活在罪中之人款待欢迎。
V。5
嗤笑穷人的人，就是在蔑视神的意旨安排与神的命令旨意。
V。6
儿女如果能继承父母的智慧与敬虔，那就是儿女们的荣耀；即使当他们长大以后、在这个世界上，他们也会因此有荣耀。
V。7
愚人，就是等同于恶人；他们的口舌不利，因为他们的言谈举止彼此矛盾。
V。8
一心钻在钱眼里的人，会想尽办法去挣钱。那么，神给我们的恩赐，岂不更要激动我们来服事神吗？
V。9
保守和平的道路，就是要以良善的心来看待每一件事；我们不要把那些与我们敌对的言行放在心上。
V。10
温柔的责备，不仅会进到一个良善的人头脑里，更会进入他的内心。
V。11
撒旦，以及被撒旦所驱使的，要在恶人的身上，毁灭那人的灵魂。
V。12
我们应当谨慎警醒于我们的脾气、情感，避免结交暴躁易怒的人。
V。13

以恶报善的人，是魔鬼般的行为。这样行的人，就是使咒诅与祸患临到自己的家室。
V。14
挑起冲突，是一件多么危险的事情！我们应避免纷争的开端，在冲突开始前就尽量使之平静下来。
V。15
不惩罚罪恶之人，或是冤枉无罪的人，都是对神的冒犯。
V。16
忽视神的恩惠、无视自己利益的人，是多么荒谬。
V。17
无论外界条件怎样变化，都不应影响我们对待朋友与家人的感情。然而没有一个朋友，除了基督以外，值得我们无限的信任。这一句箴言，是指着基督说的；今日更是完全地显明：基督的救恩成就在我们身上。
V。18
任何人都不要错待自己的家庭，不要莽撞地在邻舍面前击掌作保。然而基督为我们作中保，此事之中荣耀地彰显出神的智慧；因为他能断开我们与罪的纽带。
V。19
如果我们的良心清洁，心思安宁，我们就能够避免心中的暴怒。如果人自不量力，就是自取灭亡。
V。20
恶意的谋划，毫无益处，皆是徒然。许多人为自己不受约束的口舌而付出惨重的代价。
V。21
这里强调了许多智慧良善人都深有感触的一件事情：愚妄罪恶的儿女，会带来多少悲伤。
V。22
神在各样的事情中使我们欢喜、欢欣、喜乐；这是神给我们的多么大的慈爱与恩典。
V。23
被审判的恶人如果能够逃脱罪责与惩罚的话，肯定会愿意拿出自己一切的金钱来换得饶恕。
V。24
谨慎的人，持久地谨守神的话语。然而愚妄的人却心思漂泊不停，不能稳定持久地追求任何东西。
V。25
恶人轻蔑父亲的权威，蔑视母亲的温柔。
V。26
自己不干活、专给人挑错、责怪他人尽职分的人，是错误的。
V。27，28
人的智慧，可以体现在他良善的脾性、温和的心意，以及对自己口舌的约束上。他谨言慎行，言辞清楚而明确。
神知道人的心，能看见其中的愚妄；虽然世上的审判官或许能被人骗，但是神的公义审判不会被任何人欺骗。

箴言
第十八章
V。1
如果我们要得到知识与恩典，我们就应当尽一切所能寻求良善。
V。2
只想借用知识或是信仰的形式来为自己有所表现的人，他们一定毫无所得。
V。3
罪到哪里，羞耻也就立刻到了哪里。
V。4
信从神之人的心里，有智慧的泉涌，会源源不断地涌出智慧的话语。
V。5
在审断事情的时候，我们不应当看人的情面。
V。6，7
恶人的不受管束的口舌，给他们带来多大的灾祸！
V。8
耕种纷争与矛盾的人，是多么卑鄙！人心中一个小小的嫉妒，会引来多么致命的恶果！
V。9
忽视自己的职分，和犯罪一样，都在人的灵魂里带来致命的后果。
V。10，11
神的大能，显明在我们的主耶稣基督里面；基督是每一个信从神之人所仰望的灯塔、所依靠的根基。富足人以为，他们在这个世界上存有自己的分、自己的财富；然而他们的自欺是多么虚谎！他们在自己的心里用欺谎建立起看似坚固的城堡；然而在灾祸来临的时候，他们必看见自欺的后果。他们将要落在那审判官的忿怒之下；那审判官就是曾被他们所蔑视的救主。
V。12
当人的心因为骄傲而自高的时候，也就是人的灵魂坠落的时候。然而谦逊的人必得荣耀。
V。13
焦躁与自欺之人，必然蒙羞。
V。14
坚定的心，可以使人度过许多困苦患难。然而，当人的心因为罪而煎熬、挣扎的时候，没有人仍能坚强地抵御患难。那么地狱又会怎样呢？
V。15
我们的知识只停留在头脑中是不够的；必须要进入我们的心里。
V。16
感谢赞美神，他悦纳我们、愿意我们来到他的宝座前寻求他，而不需要带什么金钱或是价银。愿神的恩慈，使我们在灵魂里以他为主。
V。17

倾听我们的敌人和对手，是有益的；因为这样就可以帮助我们全面地审视自己。
V。19
我们应尽力地避免亲人、弟兄之间的纷争。神的智慧和恩典使我们能够饶恕；但是人的败坏使彼此之间难于原谅。
V。20
肚腹在这里如同在别处一样，用来比喻心；其中所充满的，也将是我们的满足和平安。
V。21
许多人用谎言或害人的口舌，来害死别人，也自取灭亡。
V。22
一个良善的妻子是丈夫所得的祝福；是神恩惠的记号。
V。23
贫穷使人不敢颐指气使、趾高气扬。在神恩典的宝座前，我们都是贫穷的人，都要向神祈求恩典。
V。24
基督耶稣从不会离弃那信靠他、爱他的人。愿我们也为了主的缘故，作人的朋友。基督既爱那些属他的人，就爱他们到底；若我们遵从基督的话语和命令，我们就也是他的朋友了（约 15：14）。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第十九章
V。1
一个贫穷的人，如果他敬畏神，就比一个没有智慧和恩典的富人、尊贵人更有荣耀、更加幸福。
V。2
灵魂中若没有知识，又有何益处呢？犯罪的人，不会仔细想想脚下的路。
V。3
人因自己的愚妄而遭遇祸患，在神的旨意面前充满埋怨忧烦。
V。4
这里我们看见人爱钱的心有多么迫切。
V。5
说谎的人就是犯了作假见证之罪。
V。6
我们当全心全意爱神。人给我们的一切礼物，也都是出于神的丰富。
V。7
在十字架的那晚，门徒们都离开基督。我们的信心，应当得鼓励，因为基督也经历了穷人的伤痛。
V。8
真正爱自己灵魂的人，是正直、智慧的人。
V。9

说谎是一个毁坏、破坏人灵魂的罪。
V。10
没有智慧与恩典的人，得不到真正的喜乐。罪的仆人，欺压、管辖属神的自由之人，是一件多么不合宜之事。
V。11
以善胜恶的人，有真正的荣耀。
V。12
基督是王；他对仇敌的忿怒，如同狮子的怒吼；他对属他子民的恩惠，如同雨露滋润。
V。13
我们在这世上，在我们以为最大的慰藉之事上，却要得着最大的悲伤；这就显明了这世界是何等虚浮、空虚。
V。14
一个谨慎而贞德的妻子，比财宝与豪宅更加宝贵。
V。15
慵懒和懒惰，使人贫穷。这既是指此生的生活，也是指永远的结局。
V。16
如果我们谨守神的话语，神的话语就会保守我们免于各样有害之事。如果我们以为，在神的恩典之下，我们不需要谨守自己、顺服于神；那么，我们就是在误解、滥用神的恩典了。任意放荡生活的人，必将死亡。面对如此清晰的话语，罪人应当引以为诫。
V。17
神拣选世上贫穷的人，使他们在信心中得丰富，承受神的国度。
V。18
如果父母不愚蠢地溺爱孩子，他们就是在使孩子成为真正的慰藉，也使孩子自己能得到真正的幸福。
V。19
被娇惯长大的孩子，性情会变得暴虐。
V。20
人应当在年轻时被管教和教导，在长大以后才能有智慧。
V。21
我们的志向与意图，应当与神的圣洁心意一致。
V。22
愿意行善、却缺乏能力的人，要比一个拥有能力、却不行善的人要好得多。
V。23
敬畏神的人，会得到安全、满足，以及真正、完全的幸福。
V。24
如果人懒惰成性，就会连自己最需要的事情也不愿意做。
V。25
受到责备以后而用心思考的人，会得到极大的益处。
V。26

挥霍浪费父母的产业之人，是可恨、可耻的。
V。27
年轻人尤其要畏惧、远离那些引人犯罪的言谈。
V。28
凡有机会就犯罪的人，是最坏的罪人。
V。29
人因不信，而轻看神的警告与威胁。
基督为我们承受了罪的责罚、作了我们罪的赎价。
那顽梗、拒不接受神救恩的罪人，必不能逃脱神的公义审判。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二十章
V。1
无论是能力精干还是无知的人，竟然都喜欢饮酒，让酒精把自己变得愚鲁而疯狂。
V。2
王的烈怒，向冒犯的人发作，是多么可怕！而冒犯那万王之王的人，更是何等愚妄！
V。3
陷入争吵的行为是愚妄的。为了和平的缘故，宁可让步，宁可放弃正当的要求。
V。4
劳苦而忍耐地盼望永生的人，也会在这地上的事情中勤奋。
V。6
很难找到只做良善之事、却不张扬的人。
V。7
一个良善人在计划自己要做的事情的时候，或是回首自己曾经的所作所为的时候，不会忧烦；他的家人与儿女也会因他而蒙福。
V。8
一个伟人、尊贵人，如果是良善的话，那么就能做许多良善之事，并能避免许多罪恶之事。
V。9
我们可以说，我们的心能得清洁，我们的罪能得洗净；然而这都是圣灵的工作。
V。10
在人的狡猾诡计的背后，是爱财的心。神不会祝福那得不义之财的人。
V。11
父母应当看顾儿女，使他们能谨守、敬虔。
V。12
我们的权力与能力，都是来自于神，也要用于服事神。
V。13

纵容自己的人，骄奢的人，将要贫穷。人应当诚实地劳动。
V。14
人用巧计来讨价还价；但是人却要为自己的谎言和虚假而羞耻。
V。15
喜爱真知识的人将要得着富足；他们的道路是敬虔与幸福的道路。如果我们相信真理，就应当珍视神的话语；世界的引诱也就不会对我们产生影响。
V。16
冒昧地为人作保的人，就是在自讨灭亡。与淫妇相联合的人，也将毁灭。我们要远离这两者。
V。17
用诡诈得来的财富，会暂时让情欲、血气所充满的内心感到甜蜜；但是那虚假的甜蜜不久就会变成苦涩。
V。18
我们在属灵的争战中，尤其需要筹算与智谋。神的话语、神的灵，能使我们在一切事情上得到最好的帮助与指引。
V。19
人公平说话的时候，才值得信任；这样的信任是应当称赞的。
V。20
不尽职分的人，境遇将是悲惨的；这样的人得不到平安与安慰。
V。21
人的财富与产业常常是突然来临，也更常常是突然失去。
V。22
我们若等候神，讨神的喜悦，就会得到神的保护。
V。23
虚假的交易，也将是失败的交易。
V。24
我们的意图，行为，怎能在神的掌控之外呢？
V。25
人的心常常自己为自己的谬误辩解、寻找借口；这本身就显明了人的心是多么欺谎和诡诈。
V。26
公义的审判，击倒恶人，把恶人与良善贞德的人区分开来。
V。27
我们的灵魂中的天良，如同神在我们里面点燃的灯；我们应当以此检视自己，是否符合、顺服于神的心意。
V。28
恩典与真理，是神宝座上的荣耀。
V。29
年轻人与老年人，各有长处；两者都不应彼此轻看。
V。30

严厉的指责，常常对我们有极大的益处。然而人的罪性就是不愿意聆听对己罪的指责和责备。若神用严厉的苦难来清洁我们的心，使我们配得我们的职分；那么，我们就应当为此感谢神。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二十一章
V。1
信从神的人，能看见神凭己意掌管着人的心；正如农夫按着己意来管控垄沟的水。信从神的人，当以信心、敬畏和爱，来努力地使自己的心以及其他人的心，在神的指引之下。
V。2
我们在审视自己以及自己的行为时，都是偏颇、不公正的。
V。3
人如果以为外在的敬虔表现，可以掩盖人内心的不义；那么，有这样想法的人就是在欺骗自己。
V。4
罪，就是恶人心中的骄傲、野心、虚荣、欢愉，以及一切作为。
V。5
勤奋的人，殷勤筹划，也努力劳动。
V。6
人用不法的行为来寻求财富时，就是在寻求自己的死亡。
V。7
行不义的人，自己也将遭遇不义的事；并且，人要因自己的不义而面临毁灭和永远的灭亡。
V。8
人的罪性，充满了弯曲和罪污。
V。9
避免与人争执的最好方式，就是把自己的心完全敞开在神的面前。因着忍耐、谨慎、以及持守的祷告，祸患就会除去。
V。10
恶人心中的恶意与欲望，导致他干出罪恶的行为。
V。11
愚蒙的人，应当在恶人所受的惩罚中得到智慧；应当从良善的教导训诲中得到智慧。

V。12
良善人不嫉妒恶人的兴旺；他把恶人的繁荣看作是即将临到他们身上的咒诅。
V。13
削减别人工钱的人；对困境中人而不尽力帮助的人；执掌权力却不作为、不聆听凭穷人之呼求的人；这样的人，就是在欺压穷人。无疑，我们都必须要有怜恤的心。
V。14
如果人的愤怒，在金钱面前尚且能平息；那么，对神的敬畏，以及基督对我们的命令，这些，不更应该使我们的血气与愤怒平息吗？
V。15
只有在真正敬虔之中、在真正敬虔的活动中，才能有真正的喜乐。
V。16
在那些迷失在各样罪恶道路之上的人中，使自己心灵转向黑暗的人是最危险的。然而即使对那样的人，神的救恩对他们也是全备的；每一个罪人，都应当立刻归向我们的救主。
V。17
属世的欢愉，把人带向罪恶。
V。18
义人常常在患难中得到解救；恶人却常常在患难中灭亡；所以看起来好像是恶人代替了义人似的。
V。19
不受约束、放荡不羁的情感，使所有的亲人和朋友都蒙受伤害。
V。20
我们因谨慎、勤奋、节俭而得到的财富，是可以称赞的；然而愚妄的人却挥霍无度，随从自己的欲望和情欲。
V。21
人内心真正的悔改与信心，将使他来到神的面前，信靠神在基督里面的恩慈；并在自己的所作所为中，跟随神的公义与恩慈。
V。22
智慧的人，能够行大事，胜过那些依靠自己力量的人。
V。23
我们的灵魂，不应陷入迷乱和纷扰之中。
V。24
骄傲与傲慢使人急躁易怒；这样的人，总是愤愤不平，似乎他们的本性就是被怒气充满。
V。25，26
这里讲述懒惰人的悲惨。他们的双手拒绝诚实的劳动，他们不愿过诚实的生活。他们的心在不停歇地贪图财富、欢乐、荣誉；然而这些，却不可能不劳而获。但是义人与勤奋的人的愿望，却一定会得到满足。
V。27
若人的心里藏着罪恶，却在外表假装圣洁，这是多么可憎恶之事。
V。28
作假见证的人，将受到灾祸和惩罚。

V。29
恶人蔑视律法的可畏，轻看神的管教与惩罚。但是一个良善人却会问：神对我的要求是什么？
V。30，31
我们应当尽力地尽职分，尽己所能、利用一切方式来服事神；但是，毕竟，我们的安全和拯救都是单单地来自于神。在我们属灵的争战之中，我们必须用神所赐的全副盔甲来武装我们自己；我们的力量，必须是在神的里面，在神的大能之中。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二十二章
V。1
我们在所做的事情上应当留心，要看重自己的声誉，超过看重所得的财产。
V。2
神的意旨安排，使有的人富有，有的人贫穷；但是所有的人在神面前都是罪人。在神的恩典宝座前，富人与穷人都能够得到神的恩典。
V。3
我们信心的眼睛，要看见那将要临到罪人身上的灾祸；我们应当来到基督耶稣这里，那是我们在暴风雨来临时的安全避难所。
V。4
人的心中若有对神的敬畏，就会有谦卑。谦卑的心，能使我们得到属灵的财富，更能得到永远的生命。
V。5
罪恶的道路是胆战心惊的道路，是被危险所环绕的道路。职分的道路，则是安全而轻省的道路。
V。6
我们应当教导儿女，不要按着属肉体血气的心思意念行事，而是按着职分、按着所当行的事情去做。若我们爱自己的儿女，就应当指引他们，使他们尽自己的职分。我们应当尽快地把儿女引导到我们的救主那里。
V。7
我们不应当欠人的债，这是极其重要的。在此生中，有富人和穷人的差别；但是穷人应当记得，这种差别的存在，是出于神的意旨安排。
V。8
人如果滥用权力，就会自遭其害。
V。9
怜恤穷人、帮助有需要的人，是蒙福的。
V。10

亵慢神的人，作恶的人，扰乱和平。
V。11
人的心里若没有恶，神就是他的朋友；所有的圣徒，都有这样的荣耀。
V。12
神使恶人的心中充满了迷乱。
V。13
懒惰的人，谈论外面的狮子；却没有意识到自己心中的恶，正如同里面的狮子。他要被自己的懒惰所杀。
V。14
恶人的罪，常使自己的心无可救药。
V。15
罪是人心中的愚妄。人的心里，总有犯罪的倾向。人来到世上，也把罪带来；罪就紧紧地粘在灵魂之中。我们都需要被天父管教、更正。
V。16
我们都仿佛是管家；我们要把神所交托给我们的，按着神的旨意和心意去支配、使用。
V。17-21
我们的耳朵，要聆听这些话语、知识和教导；我们的心，要以信心和爱来使用这些知识与教导。我们应当过一个讨神喜悦的生活，要依靠神而生活；这是我们信仰活动的基础。我们若要明白神话语的真实，就要来尽心地尽自己的职分。
V。22，23
抢夺、压迫穷人的人，是自寻毁灭。他们即使不落在人的惩罚之手，也必会遭遇神的审判惩罚。
V。24，25
我们败坏的内心中充满了如此多的污秽；若我们纵容自己，任凭自己的血气与情感而行事，那么，我们就会使自己身陷险境。
V。26，27
每个人都应谨慎，不要欠债，不要为人作保、自充公义；这样做的人是愚妄的。
V。28，29
我们不可侵犯别人的权利。很难见到真正勤奋的人。勤奋的人，会兴起。我们在敬虔的事情上，不是更应当勤奋吗？在属神的工作上勤奋的人，将要兴旺。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二十三章
V。1-3
我们身体的需求，应当受到节制；不可因纵容这些需求而自己伤害自己。
V。4，5

不要把自己委身于财富。这世上的东西，并不能使我们得到灵魂里的幸福；不可把这些当作我们灵魂的分。抱紧财富、死抠金钱的人，无论是谁也不能永远地守着它们；那些财富转瞬成空。
V。6-8
我们不要以那些虚假的人、恶意的人为自己的负担。当神呼召我们的时候，我们应当来到神所摆设的筵席上，使我们的灵魂在其中得喜乐（赛 25：6）（赛 55：2）；我们要得那属灵的食粮。
V。9
我们的职分之一，就是要把属神的事情放在我们的言谈之中。但是，如果智慧的言语被人藐视、弃绝，我们要保持坦然和宁静。
V。10，11
孤儿会得到神的特别保护。神是他们的大能拯救者。
V。12-16
我们应当教育自己的儿女，让他们把心思放在圣经、神的话语上。他们要接受管教和更正，要敬虔祷告，得神的祝福；这样，他们才不会走上毁灭之路。父母应当鼓励儿女，告诉他们什么是正确的道路。如果儿女这样去遵行，就会得到怎样的幸福！
V。17，18
信从神的人，必不会失望；他的试炼，就会很快过去。恶人的繁荣，很快就会消亡。
V。19-28
我们的救主，用重价买来我们的救赎，买来我们的和平。神正如我们的慈父。因此，我们应当有智慧、应当聆听神的教诲，使我们的心跟随神的指引，跟随神的道路。在这里，是一位慈父在呼唤年轻人。如果心跟随指引，那么脚步也就会行得正。要谨守智慧，不可出卖；应当愿意为智慧而付出一切代价。不要把智慧出卖，不要去用智慧来换得欢愉、虚荣、财富，或任何属世的事情。神所要的，是我们的心。我们不要以为能把自己的心分为两半，一半给神，一半给世界；我们的心或是全部献给神，或是完全属于世界。我们应当接受神话语的领导和指引，应当随从神的意旨安排，应当效法属神百姓的榜样。特别要小心罪；罪在我们的灵魂中，与智慧、与神的恩典为敌。人若以肚腹为自己的神，这是何等可耻之事。醉酒使人愚蠢，使人走向灭亡之路。罪与荒淫，把本属于神的人心拐走。我们特别要小心荒淫之罪；人很难能从其中自拔；这罪把人卷入自己的灭亡之中。
V。29-35
这里特别警告人，不可醉酒。我们若要远离罪，就要远离任何会有罪恶苗头的事情，远离任何罪恶的引诱。要预见罪恶所将要受到的惩罚，预见罪恶所遭遇的结局。醉酒使人彼此纷争。喜爱醉酒的人，就是在故意自讨苦吃。醉酒使人傲慢而含混。醉酒的人，说放荡不羁的话；他们的心会失去理性与敬虔。使人愚昧而狂傲。使人面临死亡和受咒诅的危险。这样的人，就好象坐在悬崖上，却自觉安稳。当神的忿怒与可畏的惩罚将要临到他们的时候，他们却不害怕；当遭受神的管教时，他们的灵魂却不疼痛。醉酒的人，失去了贞德与荣誉；他的良知麻木，毫不觉羞耻。在罪恶的苗头出现以前，我们就应当停止恶行与恶意。人怎能把自己卖给罪呢。这样的人，临死却还不自知，也看不见眼前的危险。
本书中多次提到的智慧，就是指基督对罪人所说的话语。

箴言
第二十四章
V。1，2
不要嫉妒罪人。不要在心里容让肉体血气的欲望。
V。3-6
在外在的事情上，应当敬虔并且谨慎，这样才是有智慧的人。因着知识，使我们的灵魂里得到圣灵的恩典与安慰；这就是那珍贵喜人的财富。我们的灵魂在属灵的工作中、在属灵的争战中，因着智慧而得到坚固。
V。7-9
一个软弱而愚昧的人，以为智慧太高、离自己太远，所以不努力去寻求智慧。行恶事是不好的；心中充满恶意、谋划恶事，则更糟糕。甚至罪在人心中的起头，就是罪；人必须要为此悔改。亵慢的人，以为他人可憎；其实他自己才是可憎。
V。10
我们常常在患难中绝望。但是，让我们的心充满勇气，愿神使我们的心刚强。
V。11，12
如果有人知道，邻舍会面临危险，会受到别人的欺压；那么，他应该尽己之力去挺身营救那邻舍。我们应当以劝诫和榜样，使别人的灵魂不致落入永远的灭亡。
V。13，14
学习、寻求智慧，会使我们得到喜乐与利益。许多人喜欢那些在口中品尝起来时甜美的食物，但是却不渴望那些给灵魂里带来甜美的东西，却不渴慕那使我们灵魂得拯救的事情。
V。15，16
一个真诚的灵魂，也会如同一个旅人一样在路上跌倒；但是跌倒以后会继续爬起来前行，会走得更好、更快。
V。17，18
对待敌人，我们也不应当幸灾乐祸、落井下石。
V。19，20
不要嫉妒恶人的兴旺繁荣；在恶人的繁荣之中，并没有真正的幸福。
V。21，22
世上属神的人，在地上和平安静。世事变化，使爱神的人得益处；但是那些恶人、不属神的人，尽管经历动荡以及灾祸，却仍不回转。
V。23-26
神所赐人的智慧，使人能够胜任自己的职分。每个听见正直话语的人，都会从中得到益处，并因而信任那说话的人。
V。27
我们应当先预备好必需品，而后再来考虑方便之事；不可欠债。

V。28，29
人作见证的时候，会犯这里所列的三种谬误。
V。30-34
人的勤奋，会得到怎样的祝福；若没有人的勤奋，大地会是何等荒芜。人们在管理世事上，会有多么大的不同。懒惰和骄奢的人，荒废了美好之事。当我们看见地上长满杂草和荆棘的时候，当我们看见篱笆破败的时候，我们也就看见了人的灵魂是处于多么荒凉的光景之下。任何一个罪恶的情感，都是在人的心中生长出来；但是人却自欺欺人地昏昏欲睡。让我们在每一件良善的事情上，都加倍地勤奋起来，显出那真正的智慧。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二十五章
V。1-3
没有任何事情，能够躲避神的鉴察。但是对于人间的君王臣宰来说，他们应当尽力明察，使得任何阴暗的事情，都得以曝光。
V。4，5
人间的君王首领应当压制罪恶，更正百姓，这才是稳定治理的最好方式。
V。6，7
信仰应当使人谦卑、舍己。每一个人，当看见基督耶稣的荣耀时，就会知道自己是何等不配。
V。8-10
冒然与人冲突，会陷入困境。必须避免、停止战争。对私人之间的纷争冲突也应如此；我们应当尽己所能停止纷争。
V。11，12
正直的劝勉、责备的话语，是美丽的话语，仿佛金苹果落在银篮子里。
V。13
我们在受交托的事情上，应当信实。一个信实的仆人，基督的信使，应当受到我们的热情接纳。
V。14
人若假意地接受或是给予不属于自己的东西，就如同早晨的云，使渴望雨露的人失望。
V。15
对于暂时的伤害和困境，我们应当忍耐。要说温和的话语；温柔劝勉的话语，在刚硬之人的心中，才最有功效。
V。16
神赐给我们的东西，我们应当用感恩的心来使用；但是我们要小心警醒，不可纵容自己，不可无度。
V。17

如果我们没有谨慎与真诚的态度，就不能与邻为善、与邻为友。神是我们的朋友，胜过世上任何一个朋友！我们越是常常地来接近神，就越会受到神的悦纳。
V。18
虚伪的见证，是最危险的事情。
V。19
信任一个不信实的人，是痛苦和烦恼的事情。当我们迫切地期待、依靠这样之人的时候，不但对方会跌倒，我们自己也会因失望而跌倒。
V。20
对于一个悲伤中的人，如果我们千方百计投其所好，满足对方的欲望而使他欢愉，那么，我们就是走在一条错误的道路上。
V。21，22
爱我们的仇敌；这是旧约中的一条命令。我们的救主，以自己为榜样，向我们显明，在我们还是仇敌的时候，他就如此地深爱我们。
V。23
毁谤人的心里首先被罪恶所占据，然后才会说出污言秽语。如果我们在心中敌挡罪，它就会胆怯地退去。
V。24
宁可孤身一人，也不要与恶人为伍；因为他们会拐走我们生命中的幸福与安慰。
V。25
天国是遥远的家乡。当我们听见那来自天国的消息，听见那永远的福音、那来自天上的好消息时，我们的心是何等喜乐。圣灵与我们的心同作见证：我们是神的儿女！
V。26
当义人被引诱犯罪的时候，就像甘甜的泉水因苦毒而变得污秽一样，令人痛苦。
V。27
我们必须要靠着神的恩典，弃绝那些肉体情欲的欢愉，远离人的称赞。
V。28
人若不能抑制自己的怒气，就会轻易地失去心中的平安。让我们彻底地放下自己，把自己完全地交给神，祷告祈求神，愿神把他的灵放在我们里面，使我们能够行在神的律法典章之中。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二十六章
V。1
不配的人、不正直的人得到荣耀是不合适、不合宜的。
V。2

无故的咒诅，就如同人头上飞过的雀鸟，并不能带来丝毫损害。
V。3
万物都按着它们的本性受到对待。散漫而狂野的罪人，并不会听从教导和劝诫。人的性情，的确如同野驴；但是因着神的恩典，有的人在心灵之中发生了深刻的改变。
V。4，5
我们应当对性情不同的人以不同的方式说话，唤醒他们的良知，避免与他们的争吵。
V。6-10
愚昧人不值得信任，也不配荣耀。智慧的话语在愚昧人的身上没有用处。
V。11
那些回转到己罪之中的罪人，就如同可憎的狗（彼后 2：22）。
V。12
许多人所知甚少，却自以为傲。许多人以为自己的灵魂安稳，却不知他们实际上是身处极其糟糕的境地。
V。13
懒惰的人憎恨那些需要劳动与用心的事情。我们若因为一些莫须有的担心，就胆怯地离开自己的职分，那么，我们就是极其愚蠢的。在敬虔、信仰、职分的事情上，人如果懒惰，就更是愚蠢。
V。14
喜欢身体上舒适与轻省的人，在灵魂中患有疾病。这样的人，对自己应做的事情却不尽心尽力。口头上表示自己信从神、但是在行动上和心灵里却懒惰的人，也是如此。他们在内心中真正依靠的，是自己的肉体与这世界。虽然他们或许在外表上可以表现得很敬虔，但是他们却实际上离天国很远。
V。15
懒惰懈怠的人，就是起了床，也不愿做事情。不愿尽自己职分的人，常常假装自己没有能力去做；这就是他们的借口。在信仰中懒惰的人，也是如此；他们不愿辛勤地服事，甚至懒得去寻求那属灵的粮食，也不愿在祷告中恳切地祈求、盼望那神所应许的祝福。
V。16
在信仰中辛勤努力的人，知道自己所服事的，是一位良善的主；也知道自己的努力一定不会是徒然的。
V。17
把我们自己卷入别人的纷争之中，就如同把我们自己带入罪的试探引诱之中。
V。18，19
把罪恶的事情看作是戏耍的人，必须为此悔改；否则就是在走进灭亡。
V。20-22
人与人之间的纷争激动彼此心中的怒气，也使家庭与社会陷入困境与搅扰。这样的纷争之火，常常是由闲言碎语、背后的毁谤而点燃。
V。23
罪恶的心，甚至让自己厌恶；就如同外表是银渣、里面却是瓦器。
V。24-26
不要轻信一个人说的话，除非你真正地了解他。撒旦说的话，听起来似是而非地有理，但是却像

对夏娃说的话一样，里面充满了罪恶的引诱。相信撒旦的人，是何等愚蠢和疯狂。
V。27
人与人之间，是在多么绞尽脑汁地彼此伤害！他们辛苦地挖坑、扔石头，但却不知是在为自己预备悲惨的结局。
V。28
有两种谎言，都同样可憎可恶。一种是毁谤的谎言；每个人都知道毁谤给人带来多么大的伤害。另一种是谄媚的谎言；它暗暗地把人带入毁灭之中。一个智慧的人，要警惕别人的谄媚，甚于警惕毁谤。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第二十七章
V。1
我们不知道明日会带来什么。这并非是禁止我们为将来的事情做好准备，而是告诉我们，不可在这世界上倚靠明天的事情。我们要从今日起就归向神；这是最最重要、必需的事情。
V。2
我们需要坚持正义之事，但是不可自夸。
V。3，4
不能制伏自己的血气与怒气之人，就如同石块要沉入水底。
V。5，6
诚恳、信实的责备是好的；这不仅好过暗暗的怨恨，更好过在罪中的恭维。因为，后两者都伤害人的灵魂。
V。7
穷人常常比富人更加喜悦于自己所拥有的，并为了这些而更加有感恩之情。同样，骄傲自满的人常常鄙视福音；然而饥渴慕义的人，却会在一个最简单的见证基督耶稣的福音信息中得到属灵的安慰。
V。8
人应有一个位置，在那里他能得到安全与安慰。
V。9，10
我们不要仅仅因为别人是自己亲戚的缘故，就依靠他们；只有那些在我们身边的人，那些能够、愿意帮助我们的人，才是我们所真正需要的。但是有一位朋友，他胜过任何弟兄、任何世人；让我们把一切的依靠，都放在他的身上。
V。11
慈爱的父母，会让儿女谨慎言行，让儿女去做那些令父母喜爱的事情。基督徒的良善行为，就是

对任何怀疑福音之人的最好回答。

V。12

若我们不警醒，任凭自己面临罪的引诱试探；那么，我们就会落入罪中，而对罪的惩罚也就会紧随而至。

V。13

一个诚实的人，即使身为乞丐也会是诚实的；然而一个假装乞丐而为自己谋利的人，却是虚假欺骗的人。

V。14

我们若喜欢听别人的称赞而沾沾自喜，那就是愚蠢的；这是一个危险的试探引诱，使我们落入骄傲之中。

V。15，16

邻舍与我们的纷争，就像是一场瓢泼大雨；虽然带来很大的麻烦，却只是短暂的。而夫妻之间的纷争，却如同连绵不停的阴雨，没有中止。

V。17

我们要谨慎警醒，小心谈话的对象。我们彼此的谈话，应该使双方增添良善与智慧。

V。18

我们的职分，虽然在人眼中看为辛苦和卑微，但是只要我们始终如一地坚持，就一定不会是徒劳的。神是良善的主，他把荣耀赐给信实的仆人。

V。19

败坏的心，彼此相似。圣洁的心，也是彼此相似。前者跟随于败坏之世界的样式，后者则有属天的形象和样式。让我们每一个人都谨守自己的心，时时警醒于神的话语与旨意。

V。20

这里所说的两件永不能满足的事情，就是针对罪恶与死亡。随从败坏肉体情欲的心，总是在贪求私利和欢愉，永远也不能喂饱。然而，单单仰望神的人，会在神里面得到满足，得到永远的幸福和喜乐。

V。21

金银都要经过炼炉的试炼才能显出纯洁。人的心怎样对待别人的称赞，也会显出他心中真正的光景。

V。22

有的人是如此愚妄刚硬，即使在最严厉的管教之下，也不能离开罪恶。他们在被神弃绝以后，还会剩下什么呢？然而，神的恩典与更新的大能，在属神之人的心里，能够带来彻底的变化与更新。

V。23-27

我们在这世上，应当有忙碌的工作去做，而不要游手好闲、无所事事。我们也不应杞人忧天地去钻研我们所不理解的东西。我们必须勤奋而努力地劳作。让我们尽己所能地工作；但是我们要知道，这世界无论怎样，并不能带给我们真正的安全与慰藉；因此，我们必须要寻求那永远长存的安全、慰藉与幸福。神会赐福与我们的诚实劳动，我们也可以享受那与我们有益的、神所赐的世上财富；但是，我们更当盼望、寻求、倚靠于那永远的天上家乡。

箴言
第二十八章
V。1
罪使人成为懦夫。义人在职分的道路上无论遇见什么困难，都不会畏惧。
V。2
一国的罪，使公众都失去平安。
V。3
穷人若有机会欺压人，会比富人更甚、更加凶狠。
V。4
恶人总是妄想在罪恶的道路上彼此扶持。
V。5
如果有人愿意寻求神，那就表明他心里有明白之处；他也会明白得更多。
V。6
一个诚实、属神的穷人，要好过一个罪恶的、悖逆神的富人。那穷人的心里，会有更大的慰藉；他对世人的祝福，也会远远超过那个富人。
V。7
与恶人为伍的人，不仅会让自己的父母伤心难过，也会令自己蒙受羞耻。
V。8
用不良手段得来的东西，虽然会有短暂的收获，却绝不会长久。被欺压的穷人会得到伸冤；神的荣耀必彰显。
V。9
不悔改之罪人的祷告里，充满了他顽梗悖逆的心思意念；他的祷告被神所憎恶。
V。10
恶人的成功，只是使他们更快地走向灭亡。
V。11
富人常常受人谄媚，以为自己比别人都更尊贵。
V。12
当义人自由的时候，地上也会有荣耀。
V。13
纵容己罪、为己罪寻找借口的人，是愚蠢的。掩盖己罪的人，心里没有真正的和平。以真诚的悔改和信心、谦卑地承认己罪的人，会得到神的恩慈。神的儿子是我们的救赎。若我们承认己罪，若我们知道罪恶所面临的危险，我们就会愿意到耶稣基督那里承受救恩；那以公义掌管万有、直到永远的基督，有恩慈为我们而存留。
V。14

人对神的敬畏，会引向人的幸福。信心与爱，使我们可以脱离对那永远灭亡的畏惧。我们更要对神保持敬畏和畏惧，不可冒犯神，不可犯罪得罪他。
V。15
一个罪恶的统治者，欺压穷人，残暴对待百姓，就像是吼叫的狮子，觅食的熊。
V。16
欺压人的人，是愚蠢的；他们不知道什么才能给自己带来荣耀、轻省、安全。
V。17
谋害人的凶手，要整日惊恐度日。他不值得同情怜悯，也必将接受惩罚。
V。18
正直的品格，能够使人即使在最糟糕的时候也得到安全。而虚假说谎的人，却整日惶惶不可终日。
V。19
勤奋的人，能够生活得轻省。
V。20
真正通向幸福的道路，是圣洁与诚实。不要不问好坏，就冒然去为自己添加财富。
V。21
人的审判若要公正，他就必须纯粹地审视正义，其中不可有半点其它因素的掺杂。
V。22
速速求富的人，没有想过，神也能使他的财富一夜之间消失，使他重新落入贫穷之中。
V。23
当人回首往事的时候，会感念他人衷恳的责备话语，而不是别人的谄媚之言。
V。24
这里讲到那些抢夺父母、却不以为罪的人。他们与父母纠缠纷争，挥霍财物，到处欠债。
V。25
信靠神、倚靠神恩典的人，凭信生活的人，会长久地生活在轻省而安全的境地之中。
V。26
愚昧人依靠自己的力量，依靠自己的优点，依靠自己的义。他们仰赖自己的心；然而他们的心比万物都诡诈，甚至欺骗他们自己。
V。27
自私的人，不仅转脸不看那些需要帮助、同情、怜恤的人们，也闭耳不听他们的呼求。
V。28
当权力落在恶人手中的时候，智慧的人就会避开。
如果我们认真、勤勉地读本章和其它章节，即使在很多看起来与基督没有直接关系的地方，我们也会看见那些引向基督的事情。

箴言
第二十九章
V。1
神的惩罚，谁能医治呢？神的话语，警告所有人都应逃脱那将要来到的审判惩罚。我们的美好盼望，寄托在耶稣基督的身上。
V。2
百姓的首领若罪恶，百姓就当哀哭；首领公义，百姓就当喜乐。
V。3
属神的智慧应当使我们远离肉体的欲望；因为那是毁灭之路。
V。4
主耶稣是王；他在每一个人的身上秉公行义。
V。5
人受谄媚而轻浮骄傲，并进而落入愚蠢的行为之中。
V。6
罪恶之事，总是以烦忧为结尾。义人的行动是自由的，并走在安全的道路上。
V。7
这句话，使困境中的穷人有所安慰，也显明了恶人的愚妄。
V。8
亵慢的人，讥诮庄重而属神的事情。推崇敬虔的人，是有真智慧的；他们要躲避神的忿怒。
V。9
如果一个智慧人与愚妄而又诡诈的人相争，他会被怒骂、被嘲笑；不会有什么好结果。
V。10
基督告诉门徒们，他们将被世人所憎恨。然而，义人虽然被世人恨恶，却愿意做一切来使世人得到拯救。
V。11
不能控制自己的人是愚妄的。
V。12
喜欢听谄媚言辞，或是喜爱听毁谤之语的人，也会使周围的仆人们成为阿谀奉承，以及诬告的人。
V。13
有的人贫穷，有的人则用不当的手段得到财富。这两者在世相遇；神使两者都在世上得到一定的慰藉。神也把自己的恩典赐给这两者中间的一些人。
V。14
富人仰仗的是自己；而穷人仰赖的是那给人以保护、听人祈求的君王。
V。15
父母必须要考虑到正当管教儿女的益处，避免纵容和娇惯他们，使他们落入悲惨。
V。16
义人的信心与盼望，不要因见罪人以及他们猖狂的罪恶而惊吓、震惊。我们应当在忍耐中等候、

盼望。
V。17
儿女犯错的时候，必须要受到管教责备。
V。18
如果地上没有圣经、没有神的启示，将会是一个多么荒凉的光景！人的灵魂，是多么容易失丧！福音是神所昭然揭示的异象；福音以基督为中心，使罪人谦卑悔改得救，福音使人高举救主，使人的生命圣洁。这些，都是宝贵的真理，使人人的灵魂得赎。
V。19
这里讲述的是一个无益、懒惰的恶仆；他的服事，不是出于主动，不是出于爱，而是出于害怕。
V。20
一个自欺欺人、鲁莽急躁的人，还不如一个愚昧无知的人。
V。21
善待仆人，并不意味着纵容仆人；即使孩童，也会因被娇惯而走上灭亡之路。身体是灵魂的仆人；纵容自己身体的人，必会自食其果。
V。22
一个人的急躁易怒的性情，既是对别人的冒犯，也是对神的冒犯。
V。23
只有谦卑的人，才会被神升高、被神坚立。
V。24
与人分赃的人，就和盗贼一样恶劣。
V。25
现在许多人羞于认基督为主；对于这样的人，基督也不会在审判的时候认他们。但是那信靠主的人，必将得救，不会落入审判的网罗。
V。26
智慧的人，应当仰望神，应当寻求那万王之王的恩惠；每一个受造之物对我们如何，都在神的掌管之下。
V。27
义人憎恶恶人的罪恶，不与恶人为伴。基督被人逼迫，但是他为那逼迫他的人祷告。每一个基督徒，都应憎恨我们自己身上、以及别人身上的罪。然而，所有不属神的人，却都深深地憎恨属神之人。

亨利马太圣经注释简本

箴言

第三十章

亚古珥把自己看作是一个缺少义、行为蠢笨的人。我们都应当如此卑微地看待自己。亚古珥把自

己看作是不明白真理与智慧道路的人。我们知道的东西越多，就越应明白自己的无知；就越应该恳切地祷告神，越应该寻求神，越应该渴慕神在基督耶稣里面的丰富恩典。在（4 节），预言了基督从天上下来，教导我们，作我们的救主；并升上天去为我们作中保、为我们代祷。这里指向弥赛亚；他的位格与天父不同，他的名字在这句里面仍是秘密。基督是我们伟大的救主；他的荣耀彰显在神的意旨安排之中，彰显在神的恩典之中；若非神的启示，无人能知道。若没有基督，地的根基也会由于地为人犯罪而受的咒诅而沉陷。
是谁，是怎样的大能，能成就此事？神的话语是全备的；任何人在神的话语中添加什么、减少什么，都必受咒诅、都是谬误、都是败坏。
V。7-9
亚古珥智慧地祈求神，使自己远离罪的引诱试探；他祈求每日的粮食，祈求那与自己真正利益攸关的事情。这里的祷告，与主耶稣教导我们的祷告有极大的相似之处。若我们远离虚浮与谎言；若我们渴慕基督的赦罪之爱，以基督为我们的分；若我们与神同行；那么，我们就应当祈求那属灵之事。许多人享有丰富，但是却滑入罪中；许多人贫穷，也会因而犯罪。相比之下，亚古珥的祷告是多么智慧；然而很少有人像亚古珥这样祷告。我们应当确知，我们的天父会供应我们的需要，不会让我们缺乏任何与我们有益的东西。除了神以外，我们还盼望什么、还缺少什么呢？
V。10
不可向主人毁谤他的仆人，免得我们自己深陷灾祸。
V。11-14
在每个时代，都有忘恩负义、恶待自己父母的恶人。许多人心里充满了罪，做许多隐秘的恶事，却自欺欺人地以为自己是一个圣洁的人。有的人，张狂傲慢而跋扈，人尽皆知。在每个时代，也都有凶狠残酷的人。
V。15-17
残酷和贪婪是两个紧密不可分的恶劣品性。恶人一个劲地索取，却总是不能满足，总是不能安心。他们就像那四样不知满足的东西。贪婪的人，永远也不会真正地富足。许多人的罪恶与悲惨结局，都是从鄙视自己的父母开始。
V。18-20
有四件事情，人不能完全明白知道。在我们的环境中，充满了各样奇妙之事。第四样事情，是关于罪的秘密；恶人以诡诈掩盖自己的罪恶。
V。21-23
有四种人，极其麻烦。鄙陋的人，一旦握有权力，就会成为暴君。愚妄暴虐的人极其骄奢，荒淫无度。一个罪恶的妇女，心里与人争执，行为上有许多恶习。一个恶仆，喜欢罪恶。由穷转富的人，应当小心，免得落入罪的罗网。
V。24-28
有四件事情虽小，但是却值得我们学习。这世上有的人虽然贫穷，然而他们的灵魂里有属天的智慧。
V。29-33
我们应当从这些动物的身上，学习怎样行事，也要节制我们自己，免得犯罪。我们必须在言谈中，避免罪恶的话语。不可激怒别人。不可用暴力行事，不可说粗暴的言语，而是要在凡事上温柔而平静。但是，我们常常是多么愚蠢，多么冒犯得罪我们的神！让我们在神的面前谦卑自己。让我

们与神和平，以善待人。

亨利马太圣经注释简本

箴言
第三十一章
对利慕伊勒王的言语，劝勉人要警惕罪，当尽职分（1-9 节）。对贞德妇人的描述（10-31 节）。
V。1-9
当儿女幼小、还在母亲眼前的时候，她应当教导儿女，使他们正直。人在成年以后，要时常记念自己在幼年时所受的教导。许多人本有希望可以作一个正直的人，但是却因迷恋恶妇以及贪酒，而堕入罪中；我们都要避免这些罪恶。酒可以用来作药，或是给贫穷苦心的人。神所造的每一样东西，都本身是好的；酒本身也有有益的用途；然而罪人却因贪酒而犯罪。同样，出于真心的、适当的称赞和抚慰，对于苦心和困窘的人是好的；但是对自满和骄傲的人却是有害。
掌权的人，比一般人要更加控制自己的脾性；他们应当保护那些贫穷和软弱的人。我们的救主没有拒绝手中的苦杯；他把那安慰之杯放在他百姓的手中，使困苦的人得到喜乐。
V。10-31
这里是对贞德妇人的描述；在任何时代都应如此。她应当以谨慎、尊重和真情对待自己的丈夫；愿意明白丈夫的心，愿意顺服自己丈夫的管辖。1.她应当值得丈夫的信任；能够、愿意管理好丈夫所交托给自己的事情。丈夫因她而喜乐幸福。她持久地做良善的事情，做对丈夫有益的事情。2.她应当努力地尽自己的职分，并乐在其中。她应当勤勉，井井有条，不迷失自己手中所管理的事情。她每日早起。专注于妇人所当操持的事情。她尽全力做好自己当作的事情。不与人纷争。3.因着谨慎的管理，她手中所作之事结出良善的果子。许多人不自量力，挥霍无度；然而她量入为出，精心地管理家事。为将来之事有充足的预备。4.她良善地治理家室，使家里所有的人都各尽己责、彼此尽责，更重要的是，都向神尽自己的职分。5.她欢欣乐意地捐献。6.她的言语谨慎，对人有教导的作用，也显出自己的敬虔与智慧。她不仅自己谨守，也劝勉他人。爱与恩慈的律法，写在她的心里，也表现在她的言语之中。尽管她的双手在这个世界上操劳，但是她的心，盼望那更美好的国度。7.最重要的是，她敬畏神。人外表的美丽，在神面前不值分毫；外表的光鲜也不能证明人的智慧与良善；但是，许多人在选择妻子的时候却被对方的外表所骗。人若在心中敬畏神，那就是灵魂中的美丽；那是永远长存的美丽。8.即使面对逆境和困难，她也能坚定地承担、忍受苦难。当她年老时、回首往事的时候，她不会因年轻时的蹉跎和荒废光阴而悲叹，而是，心中充满了安慰。面对那即将到来的美好国度，她的心中充满喜乐。她是对自己家人美好的祝福。如果树上的果子是良善的果子，那就显明了那是良善的树。贞德妇人的操劳与工作，必在自己身后留下美名。每个人都应当羡慕那来自于神的称赞和荣耀；这是我们判断事情好坏的标准。每一个渴望得到真爱与敬重的妇人，每一个愿意作有益、荣耀之人的妇人，都应该每天来学习、思想这里的话语。
这一段话是针对每一个妇女的教导；然而，这些话不也适用于神的教会吗？教会，就如同那贞德、

属神的新妇。神以他自己的恩典，在罪人之中建立、兴起了那真诚地信从神之人所组成的教会；教会的贞德，就应当如同这里所描述的一样。

第一章

人间的事情，都是虚空（1-3 节）。人的劳苦与缺乏满足（4-8 节）。没有新事（9-11 节）。在追求知识的过程中的烦忧（12-18 节）。

V。1-3

在比较圣经的各个部分时，我们会学习到很多东西。我们看见，所罗门从世事的空虚之中，归向那生命之水的源头；他记录了自己的愚妄和羞耻，失望和苦涩，以及所学习到的功课。当人从罪中转向生命的时候，也应当警诫其他人，不要走向灭亡。所罗门不仅说所有事情都是徒然的，而且更指出一切世事都是虚空：虚空的虚空，凡事都是虚空。这是本书中所反复强调的重点。如果我们所能拥有的，就只是这个世界，那么它不值得我们为之而活。如果这世上的一切财富和欢愉都属于我们，那么，它仍然不能使我们满足、幸福。因此，人的劳作，又有什么益处呢？他的劳作所能换来的一切东西，都不能填补他灵魂的空乏；也不能满足他灵魂的渴望，更不能为他的灵魂赎罪；更不能阻止他灵魂的失丧。这世上的一切财富，对于即将死亡的灵魂、将要接受审判的灵魂、即将落在永远的刑罚之下的灵魂，又有什么益处呢？

V。4-8

所有的事情都在变化，没有停歇。人在劳苦之后，却没有安息；还不如那太阳、风以及河中的流水。人的灵魂若远离神，就无处能够找到安息。人的身体与感官会速速地衰败，但是人的心中，却仍然无法满足，仍然想要得到更多的东西。

V。9-11

人的心、以及其中的败坏，在今天的时代与古时是一样的。他们的饥渴、求索、与哀怨，仍然不变。因此，我们不要在受造之物中寻求我们的幸福，而是要使我们的心寻求那永恒中的祝福。在远古的时代，有多少伟人，有多少当时在人眼中看为甚大的事情，但是今天，却烟消云散、不再被人记念！

V。12-18

所罗门尝试过许多事情，但是却发现，那一切尽是虚空。他所寻找的知识，不仅使他的身体疲倦，也使他的心思倦怠。在日光之下，他见过的事情越多，就越觉得它们都是虚空；而且，他所见的，常常使他的心力憔悴。他既不能使自己得到满足，也不能使别人得益处。即使是在寻找知识与智慧的过程中，也只能发现人里面更多的罪恶与悲惨的光景。他知道得越多，就越充满悲伤和哀愁。让我们憎恶、畏惧、远离罪；因为罪是这一切虚空和惨况的根源。让我们珍视基督、珍视基督的救恩；在来自于他的知识、爱与救赎之中，我们才能得到真正的安息。

第二章
在肉体的欢愉、富足和繁华中，也充满了烦忧和虚空（1-11 节）。人的智慧是多么渺小（12-17 节）。这世界是在神的旨意之下（18-26 节）。
V。1-11
所罗门很快发现，肉体的欢愉喜乐也是虚空。喧嚣和畅快，怎能使人有真正的幸福呢？人的心思起伏不定，他们在这个世界上寻找自己的满足，时时刻刻从一样东西又转到另一样东西上面；这些心无定所的人们，就像发烧说胡话的人一样。
所罗门认识到醉酒是愚妄之事以后，他又为自己寻找别的事情去消遣。穷人看见富人的享乐，就会羡慕妒忌；可是那些经历过的人，知道其中的感觉是多么难受。这一切都使人的灵魂里空虚、搅扰、痛苦和烦忧。那些感觉在我们身上也会带来同样的痛苦；因此，让我们有衣有食就当知足。
在所罗门的头脑里，仍然像从前那样有着丰富的智慧；但是每一个属世的欢愉，如果与神的祝福没有连接，那么就都会使人的心思仍然像没有智慧的时候一样充满了饥渴与不安。幸福并非是来自于我们所处的环境。只有在耶稣基督里面，只有借着他，我们才能得到那最终的祝福。
V。12-17
虽然知识与谨守的品格，要好过无知与愚妄；然而，人的知识与智慧并不能使人得到真正幸福。
即使是最博学的人，一样也会死去；如果他不认识耶稣基督，就会和其他无知愚妄的人同样灭亡；那么，人的知识智慧，对人的身体、坟墓、灵魂又有什么益处呢？义人的灵魂，会被神所洁净、完美。
如果在这世上就是如此，不管人智慧与否，都是一样地要面对同样的死亡；那么，我们真地是要憎恨自己的生命了----因为一切皆是虚空和烦恼。
V。18-26
我们的心总是想要在被造之物上找到慰藉和满足；然而所罗门的一切经历，只不过说明了那皆是徒劳。即使对一个富足的人来说，这世界也是充满了泪水。人是多么愚妄；他们在这世上劳苦，以世界为依归，可是从世界中却得不到什么；除了饮食之外，他们一无所有。他在世界中所能得到的最好状态，就是谨守、高兴地按己能力使用各样有限的条件。
但是，我们应当在工作中享受良善，应当在工作中勤勉而欢欣；因为这是神所赐的礼物。富足的财物，对一个人来说，既可能是祝福，也可能是咒诅；关键看那人的心是怎样的，是否愿意良善地使用那些财物。对于那些神所爱的人，他们有神的知识、热爱神，神赐给他们喜乐、满足。而那些顽梗悖逆神的罪人，他们则追求自己在世界上的利益；他们的财物终会在死后转到更好之人的手中；神使他们落在劳苦之中，心里面是哀愁、虚浮、忧烦。
每一个罪人，都要严肃地好好想想自己以后的光景。我们应当在对基督的爱与赞美之中，寻求那我们的永远的分；只有这样，才能得到真正的喜乐和满足----即使在这世上，我们的心里也因基督的救恩而充满喜乐满足。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第三章
人间世事的变化（1-10 节）。神的旨意是不变的（11-15 节）。世上权力的虚浮与虚空（16-22

节）。
V。1-10
在这个变化莫测的世界，我们若想要寻找不变的幸福，那必定会以失望结束。我们在这世上的职分与智慧，就是要使我们自己得着生命。
神掌管世界的全部计划，是智慧、公义、良善的。那么，就让我们利用一切机会来行良善、来好好地做服事的工作。死亡的日子速速到来。因此这世上充满了劳苦与悲伤。神让我们面对这一切，是要我们勤勉起来；每个人在世界上都不可无所事事。
V。11-15
神造万物，各按其时成为美好；但是在我们眼前，却不一定如此。我们的心被这世界所充满，心里面满了各样属世之事的心思意念；因而我们没有时间、也没有灵能看见神手在这一切事之中的大能作为。世界不仅塞满了我们的心，也在我们的心中形成了悖逆、对抗神美好创造之工的心思意念。我们误以为自己是为自己而生、而活的。不，我们的职分，就是在这短暂而充满不定的世上一生中，行良善之事；我们只有很少的时间，因此要珍惜时间、抓紧时间。
我们在神的意旨安排中的满足，就是凭信心倚靠神，相信一切事情都是为了使爱神的人得到益处。神创造万物；人应当在神面前敬畏他。这世界，曾经如此，现在如此，明日也仍将要是如此。我们所遇见的，没有什么新事；我们今天所面临的罪的引诱试探，也仍然和从前每个人所遇见的相同。
V。16-22
人若心里没有对神的敬畏，那么自己的心里就被虚浮所充满。在人间审判官的权力也是如此。但是，那终将审判一切世人的天上的审判官，即将快快地到来。神必将要替一切冤屈伸冤----尽管我们现在可能还没有看见。
人如果把这世界当作自己的分，那就与野兽无异；身陷当前的烦忧之中，没有任何未来美好的盼望。我们对自己的身体、对自己属世的成就，有何理由能自夸、为傲呢！那些自以为有智慧、却与牲畜一样以这个世界为自己的分之人，也会和牲畜一样同样死去；这是何等悲惨。
让我们寻求、求问，我们应当怎样，能够找到永远的幸福和喜乐？神的一切启示和计划，就是对这个问题的回答。耶稣是那所启示的神的儿子；他是一切罪人所应当盼望的。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第四章
欺压之下的悲哀（1-3 节）。嫉妒所生的麻烦（4-6 节）。贪婪的愚妄（7，8 节）。互助的好处（9-12 节）。人间国位的变更（13-16 节）。
V。1-3
所罗门看见在人与人之间，力量胜过正义；他为此而悲叹。不论我们转向哪里，我们都看见人类之悲惨与罪恶的可悲证据。人们总是罪恶地自找麻烦，并互相伤害。面对这样的世事与苦境，人会被引诱试探而憎恨、鄙视自己的生命。
但是一个良善的人，不会因为世事的艰难和险恶，就希望自己不曾出生过----因为即使在试炼之火中，他也仍然可以荣耀神，仍然能够得到那最终、永远的幸福。属世界、不属神的人，希望自

己在这世上的性命越长越好，哪怕其中充满烦忧；然而他们在罪中死后，却要有那更加悲惨的境况等待着他们。
我们所谓的良善，如果就是为了他人属世的利益，如果就是为了这个世界；那么，我们没有生在这世上反而倒好----看这世界充满了多少欺压与不平。
V。4-6
所罗门看见，那些做得好、勤奋劳动、获得成功之人所遭麻烦的根源。他们因为成功和繁荣，而招致别人的嫉妒、激起别人的敌意。因而，有人觉得，既然努力劳动也充满烦忧，那么索性就懒惰地不做事情。可是，慵懒、无所事事也是罪；懒人的懒惰，就是对他自己的惩罚。
让我们诚实而勤奋地劳动，使我们不至缺乏。但是，不要让我们的双手、我们的心灵被世界所占据；否则我们的灵魂里就会充满烦忧。
V。7，8
通常是，人拥有的越多，他贪求的也越多；在这个过程中，他的心被贪婪所占满，以至于完全无法享受已经拥有的东西。自私，是此罪恶的原因。一个自私的人，根本不顾别人；他心里想的，都是他自己；他常常既不让自己休息，也不让自己手下的人歇歇。他从没想过，自己什么时候会知足。即使当他的工作和家庭已经很富足的时候，他的眼目仍然不能满足。
许多人的心，就是如此专注于这个世界；以至于他们在追求世界的过程中失去了自己。他们不仅失去了神的恩惠与永远的生命，甚至也失去了在此生中的快乐。远房的亲戚、或陌生人来继承他的财产的时候，并不会感谢他。随着时间和人习惯的养成，人变得越来越贪婪；人在自己坟墓的边缘逡巡着，心变得越来越贪，越来越图谋索取。
基督本为富足，但为了我们而变成贫穷；可是，有多少人，在嘴上说要跟随基督，但是在行动上，却紧紧抓住金钱和财物不放，还在不停地为自己寻找借口！
V。9-12
为自己所爱的人而承受劳苦，是好的、是令人满足的；远胜过自己孤零零地独自一人劳作。在所有事情中，人的团结都会引向成功与安全；但是最重要的，是基督徒们应当团结。我们应当彼此帮助、彼此鼓励、彼此督责。在对基督的爱中，在共同歌唱赞美神的时候，我们弟兄姐妹之间也是在彼此温暖。让我们来更好地彼此团契。这些事情中，虽然也会像日光之下其它的事情一样参杂而不纯全，但是，这些事情不都是虚空。当两个人在圣洁的爱与团契中彼此联合的时候，基督的灵会临到他们。
V。13-16
在这世上，人的心总是不能停留在一件事情上而满足；人的心总是喜欢变化。这也不是什么新事。地上的君王们因为不受臣宰和百姓的顺服而心中满是烦恼。但是，那以耶稣基督为主、为王的人，是忠心的仆人；他们在基督里面得着喜乐；他们爱基督，直到永远。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第五章
人在与敬虔有关的事情上，也是虚空（1-3 节）。关于许愿与欺压（4-8 节）。关于财富的虚空（9-17 节）。对财富的正确使用（18-20 节）。

V。1-3
我们来敬拜神的时候，要谨慎、镇静我们的心。不要让我们自己心猿意马，也不要让我们的情感专注于错误的事情之上。要避免徒具形式，也不要冒失心急地开口。我们在敬拜时的心意逡巡，常常如同愚昧人的献祭！祷告中冒失的言语，显出内心的愚妄，显出对神的不敬，显出我们灵魂的罪以及轻忽。
V。4-8
冒失许愿的人，就是在容让自己的口，使自己犯罪。轻慢神的人，将面临神的不喜悦。
我们不应当害怕人。应当敬畏神。当我们看见穷人受压迫的时候，不要以为神的意旨安排不好；当我们看见官长渎职的时候，不要因其腐败而以为一切官长都是不好的；当我们看见信仰活动没有避免人的过错时，不要就因此藐视敬虔的信仰。压迫人的人虽然暂时得势，但是神必将伸冤报仇。
V。9-17
神在意旨安排中的良善，公平地分给每一个人。即使是人间的君王，也需要那些基本的生活用品；穷苦人同样有气息生命。穷人在简朴的生活中得到的快乐，超过王公贵族的骄奢。人的渴望和身体的欲望，不都能用金钱来满足；世上的财富，更不能满足人灵魂里面的饥渴。人所拥有的东西越多，他的房子越豪华，他的佣人越多，他招待的客人越多，他的负担和压力也就越重。
劳苦人的睡眠是香甜的，不仅因为他身体疲乏，也因为他心无忧虑。一个勤奋工作的基督徒的睡眠，他在死后的长久睡眠，是香甜的；在一生的劳苦和服事神的工作之后，他可以欢欣地安息在神的怀中。
但是那些拥有了一切的人，他们却常常夜不能眠，辗转反侧。他们的财富使他们失去了平安。世上的财富，把人的心拐走，使人的心远离神、远离自己的职分。人常常用自己的财富来行恶；不仅用财富来满足自己骄奢的罪恶欲望，也用自己的财富来欺压别人，苛刻地对待别人。他们将要看见，自己所倚靠的世上财富，不过如同风一样，转瞬即逝；在他们死的时候，他们的工作和贪求也会像风一样，不知所踪。对世事的贪求，使人的生命充满了悲哀和患难。但是，贪恋世界的人，心中却不哀伤痛悔、承认己罪；而是，他们迁怒于神的意旨安排，迁怒于神自己。他们的罪恶，只会使他们落入更大的灾祸之中。
V。18-20
生命是神赐给我们的礼物。我们不可把自己的职分、把神给我们的呼召看作是负担和累赘，而是，应当欢欣地回应神的呼召。一颗欢欣的灵魂来自于神的祝福；以此，我们的工作可以变得容易，我们的苦难可以变得轻省。正确、恰当地使用财富，可以使我们一生的日子快乐。神给予了我们生命，也赐予了我们生命的所需；因此，我们应当按着神的旨意，使用我们的生命，使用我们的财富，来荣耀神、归荣耀与神。让我们记得我们恩慈救主的恩言：不 要 为 那 必 坏 的 食 物 劳 力 ， 要 为 那 存 到 永 生 的 食 物 劳 力（约 6：27）。基督是我们生命的粮，是我们灵魂唯一的粮食。任何人，都可以来得着神的恩典，来与基督有分。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第六章

财富的虚浮。长寿与家室繁荣的虚浮（1-6 节）。任何外在的事情，不能给人带来益处（7-12 节）。

V。1-6

人常常喜欢这样或那样的外在享乐；神任凭他沉浸在自己的贪婪而罪恶的喜好之中，任凭他荒废时间以及荒废手中的财物。人的财物，总是要以这样或那样的方式在死后转手他人，落在陌生人的手中；这也是虚空，如同灾祸和疾病。家里面人丁兴旺是众人喜悦的；每个人也都希望自己能够长寿。但是，即使人都有了这些，却仍然不能幸福，不能享受财富、家人和生命。这样的人，一生如同虚度，毫无目的，毫无用处。那些在此生的生命短暂、却得着永远生命的人，要何等胜过那些长寿、却在此生与永远中充满祸患的人。

V。7-12

我们日用的饮食，其实只要很少就能温饱；但是无论再增添多少，也不能让我们满足。我们灵魂中的渴望，在这个世界的财富中无法找到满足。贫穷的人与最富贵的人一样，都能得到慰藉，彼此之间并无本质的不同。我们不能说，眼见为美好的，就能胜过我们灵魂在神里面的安息。凭着信而生活，要远远胜过凭着感官而生活；后者所能看见的，只能是眼前的短暂的事情。

我们的分是神所定的，是神所交托的。我们若要我们的所作之事、手中之物讨神的喜悦，那就让这些事情也得我们自己的喜悦。我们即使有最大的荣耀、最宝贵的产业，也不要因而放弃、忽视每日的简单而普通的生活。

既然我们看见人在这世上所增加的财富都是虚空，那么，人为世事而奔波忙碌又有什么益处呢？我们在地上的时间是以日子数算的；其中满了漂泊与不定；其中没有什么是令人喜悦、令人可以依靠的事情。让我们都转向神，在耶稣基督里面信靠神的恩慈，顺服于神的旨意。那么，我们速速就会滑过这令人烦忧的世界，找寻到我们那幸福美好的家乡；在那里，有完全的喜乐，有永远的幸福欢笑。

亨利马太圣经注释简本

传道书

第七章

名誉的好处；死亡的日子，好过人出生的日子；欢愉之中，是虚空（1-6 节）。关于欺压，忿怒与不满（7-10 节）。智慧的优势（11-22 节）。人的罪恶（23-29 节）。

V。1-6

敬虔与诚实的名誉要比这世界的财富和欢愉更宝贵。去参加葬礼，比参加宴席更加有好处。境况需要或是允许的话，这两者我们都可以去；我们的救主在迦拿参加朋友婚礼的筵席，也在伯大尼朋友的坟墓那里哀哭。但是，考虑到我们总是多么虚浮、多么喜欢体贴肉体血气的话，那么我们最好应去参加葬礼，从而让我们思想自己在这世上的结局是什么。欢愉和轻浮，不如庄严和肃穆。对我们最好的事情，就是对我们灵魂最好的事情；尽管这样的事情或许令我们的感官不舒服。我们宁可让智慧的人来责备、警诫我们的败坏之处，也不要听愚蠢人的赞歌而沾沾自喜。愚人的欢笑转瞬即逝；他的欢愉，到最后必将换成沉重的重担。

V。7-10

我们的困苦和患难常常不如我们原来想象的那么糟糕。我们在心灵里，应当忍耐，而不可骄傲急

躁。不可轻易动怒，也不要速速地憎恨别人的冒犯。不要长久地在怒气之中；智慧人的心中虽然也会动怒，但是会如同一个义人一样让怒气过去。怒气常驻在愚昧人的心中。
我们常常愚蠢地感叹人心不古、感叹时代越来越糟；但是，我们更应感叹的，是我们自己心中的败坏；即使在今日，神仍有许多恩慈施行给我们。念念不忘从前、总以为过去比现在好的人，是愚蠢的；好像从前就没有我们今日所抱怨的事情一样。这样的抱怨，是出于人心中的不满，出于人在内心中与神相争。
V。11-22
智慧和继承产业一样好，甚至比产业更好。它为我们遮风挡雨，使我们躲避麻烦。世上的财富不能延长人在地上的生命，然而真正的智慧却可以把属灵的永生赐给人，并使人在患难之中也坚强地工作与服事。我们应当把我们的境况，放在神的作为之下；到那末后的日子，我们就会明白神一切的美意。在正义之事上，不要陷入血气的情感之中。不要被自己的能力所欺骗；不要去挑剔别人的错，不要为别人的事情操心。
许多人不敬畏神，不畏惧地狱，但是他们竭力避免罪行，免得自己的健康与产业受损，或是受到公众的惩罚。然而真正在内心敬畏神的人，他们只有单单一个目的去服事、敬奉，因而在行动上更加坚稳。我们如果说自己没有犯罪，那就是在欺哄自己了。每一个真正信从神的人，都应说，神对我这样一个罪人是何等恩慈。
同时不要忘记，我们因信而得救主的救恩、与救主的义有分的证据，就是行在义中，行在被更新了的生命之中。
智慧教导我们，不要急急地憎恨别人的冒犯。不要期望别人对我们说什么；如果他们说好话，会引起我们心中的骄傲；如果他们说坏话，会激起我们心中的忿怒。只要我们行在神的面前，就不必在意别人会说什么；容让别人的许多冒犯，比睚眦必报要容易得多。当我们受到别人伤害的时候，我们首先要自省是否伤害过别人。
V。23-29
所罗门在寻索智慧的过程中，没有什么收获，反而极其迷惘。但是所罗门在这里所表达出的忧伤，是圣洁的、属神的忧伤，把人的心引向神。那持守地寻求神、要讨神喜悦之人，会逃脱那末后的灾祸；而轻忽己罪的罪人将要跌倒，永远不能再站立。
所罗门现在看见自己的罪，就是自己所犯的大罪：娶了许多外邦女子为妻（王上 11：1）。在众多妇女之中，他连一个正直、属神的人都没有寻见。在他的后宫之中，又怎能找到贞德的妇人呢？在这里，所罗门警告每一个人，不要重蹈这罪的覆辙。许多圣洁、属神的人，会感恩地承认，自己已经找到了一个谨守、贞德的妻子；但是许多人像所罗门这样妻妾成群，然而却沮丧地说，自己一个贞德妇人都找不到。
所罗门看见人之所有罪的源头。人的败坏与悖逆，并不是他本来被造时的样子。可叹，人本来被神造为正直，然而却自己生出许多诡计与恶行来，导致自己身陷悲惨之中。我们应当为了耶稣基督的缘故而感谢神，寻求神的恩典与恩惠，使我们可以被算为神所拣选的百姓。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第八章

对智慧的称赞（1-5 节）。为那突然临到的灾祸和死亡作好预备（6-8 节）。义人蒙福，恶人将要承受灾祸（9-13 节）。神在意旨安排中的秘密（14-17 节）。
V。1-5
没有什么富人、有权力的人、荣耀尊贵的人、或是出身显耀的人，能比得上一个智慧的人；无论是在幸福、价值还是优秀的方面。谁能明白神的话语呢？谁能正直地把神的真理与心意教导人呢？一个软弱、无所依靠的被造之物，如果想要悖逆神，那是多么疯狂！人的谬误和误判，为自己在此生和永远之中带来何等巨大的灾难！
V。6-8
神的智慧，使我们不知道将来的事情；这样好预备我们，随时应对事情的变化。我们所有的人，都要面对死亡，无可逃遁，无可藏匿----这世上没有什么地方能够收留我们、使我们避免死亡；也没有什么武器能够帮助我们、使我们抵抗死亡。每一天、每一分、每一秒，都有人在死去；想起这些事情，就会令我们何等肃穆！人如果是智慧的，就要认真严肃地想想这些事情，就要好好地考虑自己末后的光景！信从神的人，随时等待着神的呼召。恶人，虽然常常能躲避人的审判与惩罚，却不能在死亡之中安稳。
V。9-13
所罗门看见，许多时候人与人之间相互管辖、相互伤害；罪人的兴旺繁荣，使他心中的罪恶更加顽梗坚硬。这就是罪人在自己欺骗自己。神的复仇虽然来得缓慢，但是却一定会来到。一个良善人的生活和日子，有所实质、有所追求；他是为了良善的目的而生活。一个恶人的日子则如同影子，空虚而毫无价值。让我们在祷告祈求中，把那永恒中的事情看得真切、重要和亲近。
V。14-17
在这里所说的复杂情况中，关键在于信心的坚固。义人会受苦难，恶人却会亨通。人真正的喜乐，心中的圣洁与安稳的把握，来自于对神的信靠。在日光之下，人并没有更好的东西；尽管一个义人在天上有更好的事情、有更好的盼望，但是在地上，他应当谨守地、感恩地、按着自己的职分面对、办理此生中的各样事情。
所罗门没有试图让我们来用什么原因解释神的作为；而是，我们应把这些放在神的手中、神的时间里。我们应当欢欣地享受神的恩惠与安慰，也应当承受生命中的苦难和试炼；不管外界发生什么，圣灵都住在我们里面，把平安和喜乐赐给我们；即使当我们的身体衰残、性命衰竭的时候，我们的盼望和慰藉却不会衰残。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第九章
良善人与恶人在这世上的分，彼此相似（1-3 节）。所有人都要死；他们在此生的分也要消亡（4-10 节）。失望的事情，遍及各处（11，12 节）。智慧的益处（13-18 节）。
V。1-3
我们不要把寻求神的话语、明白神的作为，看作是无用的；因为，我们自己并不能明白、也不能解释眼前面临的许多困境。
在这世上，我们可以知道许多事情是有益于我们自己、有用于他人的；但是人并不能总是知道什

么是讨神喜悦的事情，什么是惹神忿怒的事情。在那另一个世界中，神定会把那可宝贵的，与可憎恶的两者之间分得清清楚楚。
义人在此生的正直与欢乐，来自心里的支撑和抚慰；他们在试炼面前，以及神的恩慈中，得到益处。
人若完全凭己意行事，他们的心里就会充满罪恶；罪中的兴旺，使罪人更加狂傲、更加藐视神、更加罪恶。
尽管，在死亡的这边一侧，义人与恶人遭遇的境况看似相同；然而，在死亡的另外一侧，两者境况之间的区别则甚于天壤之别。
V。4-10
人在活着时的最可鄙的状态，也好过那死在罪中、不知悔改的尊贵之人。不论在此生遭遇什么境况，智慧与敬虔的人都会欢欣地倚靠神。即使是一张微薄的饼，只要是来自天父的爱，是对我们祷告的回应，我们就应当满心感恩地接受。我们不是要把心思放在感官的愉悦之上，而是，要以智慧来使用神所赐给我们的东西。这里所描述的欢乐，是发自内心的喜乐，是从神的恩惠之泉涌出的。
我们在此生的服事，会在那将要来到的世界中得到回报。各人在自己的位置上，有各样的事情要做；最重要的是，罪人应当寻求自己灵魂的救赎，信从神的人应当显明自己的信、热爱福音、荣耀神、服事于自己那一代人。
V。11，12
人的成功之事，鲜有如所期望的那样；而是常常不如人意。我们应当尽己所能，利用环境和条件来做事，但是不要以这些环境和条件为倚靠；如果我们成功顺利，应当赞美感谢神；如果不顺利，我们也必须顺服于神的旨意。
不在乎自己灵魂的人，会落在撒旦的网罗之中；撒旦以世界的事物为诱饵，引诱人犯罪、引诱人离开神，使人藐视、拒绝福音，使人在罪中落入灭亡之境。
V。13-18
人可以用智慧达成自己用力量所不能做到的事情。如果神帮助我们，谁能抵挡我们呢？谁能在我们面前站立呢？尽管，在人的眼中看来或许卑微；但是，智慧的权能何等之大。正直的言语，何等有力！
尽管我们不能去做一切想要做的良善事情，尽管我们不能得着人的称赞，但是，我们应当为已经所行的良善和努力而满足。
罪人阻挠和荒废了多少良善的恩赐与机会！那毁坏自己灵魂的人，也阻挠了许多良善之事。一个罪人会把许多人也带入灭亡的道路。在一个国家中，在一个家室中，谁是真正的朋友与敌人：圣徒行良善，而罪人却阻挠良善。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第十章
应当持守智慧的品格（1-3 节）。尊重掌权者（4-10 节）。愚蠢的言语（11-15 节）。掌权者的职分（16-20 节）。

V。1-3
宣称自己信仰敬虔的人，特别要注意远离罪恶。智慧人好过愚昧人；后者总是迷失在自己所作的任何事情之中。罪是罪人的羞耻；不论罪人到哪里，总是会显出自己的愚妄。
V。4-10
人不可急躁行事，不可傲慢，不可睚眦必报。不可因血气的情感，而离开自己的职分；耐心和忍耐，会平息别人的冒犯。
人常常不被别人公平对待。一个人得到众人的喜欢、被别人抬举，其原因却常常与他的优点和长处无关。
冒失做事的人，往往是因为他们不知道事情的困难与后果。
同属教会、基督身体的人，应当彼此爱护、关切。
V。11-15
嚼舌的人口中尽是荒谬。急躁、无原则、或是毁谤的话语，给说话的那人自己带来祸患。
我们应当承认，自己对未来的事情非常无知；这样我们就会避免说很多荒谬愚蠢的话。
罪恶的人费尽心机，到头来却是徒然。他们甚至不明白那些最清楚简单的事情，比如怎样能够进入一个大城。那通往天国之城的路，是卓越之路：（赛 35：8）在 那 里 必 有 一 条 大 道 ， 称 为 圣 路 。 污 秽 人 不 得 经 过 ， 必 专 为 赎 民 行 走 ， 行 路 的 人 虽 愚 昧 ， 也 不 至 失 迷 。罪恶的污秽，使人错过了那通向幸福之路。
V。16-20
一个国家，是否有幸福平安，取决于掌权者的品格。当君王荒谬、沉溺于宴乐的时候，百姓就没有平安幸福。懒惰的品格，给个人与公众都会带来恶果。
金钱本身并不能供人吃穿，尽管它能给世人带来许多物质利益。灵魂不能用金钱来赎买，也不能用那些必朽坏的东西来支撑。
神看见人的所作所为，听见人心中的隐秘想法。若神愿意，他能够把人心中的污秽大白于天下。
我们对地上的掌权者，如果心中腹诽、暗暗反抗，尚且会招来祸患；那么，若我们在言语、行为、心思上悖逆那万王之王，万主之主，则更要面临何等大的祸患！神看见人隐秘的事。神听见一切人所不能听见的事情。罪人啊，不可在心底咒诅这位王。你的咒诅丝毫不能影响到他；然而当他的咒诅临到你身上时，你将永远沉入到那可怕的地狱深坑之中。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第十一章
称赞慷慨慈善的人（1-6 节）。警诫人，应当为死亡作好预备；年轻人应当敬虔（7-10 节）。
V。1-6
富人应当对他人行良善。应当慷慨地给予；尽管看似是丢弃与浪费。要给予众人。不要因为自己已经行了良善之事，就以此为借口，不再施行良善。给予出去的东西，不是失丧了，而是必能得着回报。
我们要为灾祸之事作好预备，因为我们生来就充满了患难。在兴旺顺利的时候，施行良善，这是出于智慧。如果我们不能用财富来惠及他人，财富就不能使我们自己得着益处。每个人都要辛勤

地劳动，才能在神的意旨安排下得着祝福。不论我们在哪里，只要我们有行良善的心，就一定能找到良善之事去做。我们如果只是看见困难就推三阻四，就会却步不前，更不能施行良善了。苦难与试炼的风云，都在神的手中，是为了磨练和检验我们。神的作为与神的话语是一致的；尽管我们有时或许暂时看不见。我们应当心境平和、坦然地信靠神，相信神必会供应我们。我们不要因良善之事而倦怠；当时间到来的时候、在神所预定的时间，我们必能看见收获（加 6：9）。
V。7-10
即使对于恶人而言，生命也是甜美的；因为他们在此生中有自己的分。生命对于良善人而言，更是甜美的，因为他们为那将来更美好的国度而预备。对每个人来说，生命都是宝贵的。
即使在此生最快乐的时候，我们也要警惕，因为死亡即将临到。这里是对年轻人的劝诫。年轻人常常要利用一切机会来追寻自己的快乐。但是，神必要为这一切而审判你。有多少人，放纵自己的情感和血气，奔向那罪恶的欢愉之路！但是，神要记录人所有的罪恶心思意念和欲望，记录他们荒废的时光以及罪恶的话语。如果，年轻人不想在将来的时候后悔、遇见可怕之事；如果他们想要在将死的时候，心中充满盼望和安慰；如果，他们想要逃避此生以及将来的祸患；那么，他们就要记得，年轻时的欢愉是多么虚浮。人在罪中的欢愉，要被神审判和定罪。年轻人应当追求那纯洁的、持久的、长存的欢乐与幸福。所罗门在这里所写的，不是出于对年轻时光不再的感叹和幽怨，而是出于神的恩典以及自己的懊悔。他劝勉年轻人，不要走上那条罪恶的道路；有多少人在那条罪恶与灭亡的道路上，一去不复返。若年轻人想要得到真正的幸福，如果他们想要得到那永远的、安稳的幸福，就要在年轻的时候，记念自己的造物主，向神敬虔。

亨利马太圣经注释简本

传道书
第十二章
描述年老衰败的日子（1-7 节）。世事皆为虚空：然而我们要警醒、警惕那即将到来的审判（8-14 节）。
V。1-7
我们要省思，我们的罪是多么冒犯造物主；悔改我们的罪；寻求神的饶恕。我们要记得自己的职分，专注于自己的职分，向神祈求恩典与力量。在我们身体强壮、精神矍铄的时候，就应当如此行。
当人在年老的时候，回首自己虚度的一生时，心中仍没有离弃罪、没有离弃世界的虚浮，直到他的口中在将死的时候才说：“我宁愿重过一生而不犯罪”；然而，这人的真诚与否是可疑的。
这里描述了，人在老年、衰败的时候，是多么软弱和痛苦不堪。（6 节）描述了人死的时刻。如果罪未曾进入世界、未曾进入人心，人本不会经历这些衰败与痛苦。老年人，都会要经历和承受罪所带来的祸患。
V。8-14
所罗门在这里又重述了：虚空的虚空，凡事都是虚空。这些话出自一个历经世事沧桑、极尽荣华与虚浮之人的口。他的这些荣华与虚浮的经历，却丝毫不能使世人的罪减轻、除去。
他看见了灵魂的价值，在所写、所说的言语中都极力推崇这一点。真理的话语、真实的话语，是值得我们接纳、警醒的话语。神的真理，对于鲁钝、怯懦的人如同鞭责；对于彷徨在罪中的人，

如同针刺。神的真理，要建立起我们的心灵，使我们永不离开自己的职分，不陷在罪中。那牧养以色列的神，是智慧的赐予者、启示者。教导人的人，他们的智慧都应是来自于神。圣经中所专指的智慧，就是主耶稣基督，神的儿子。众先知受神的灵感动，在预先就见证了基督，见证了基督的磨难。

人生的短暂，使巨著显得不合适宜；无论是写书还是读书的人，都会厌倦。凡事皆为虚空；除非要引向那结论：敬 畏 神 ， 谨 守 他 的 诫 命 ， 这 是 人 所 当 尽 的 本 分 。我们在灵魂中对神的情感，应该被敬畏所充满；这敬畏之情，是来自于圣灵的感动。在没有爱的人心中，在充满仇恨的人心中，也充满了惧怕。但是这种惧怕与对神的敬畏之心是截然不同的；后者是出于感恩与挚爱之情，如同儿女之心。对神的敬畏，使人的心中充满了真正的敬虔和信仰，在生命中也会结出良善的果子。这是对我们来说最需要的、最重要的：让我们来到恩慈的救主面前。我们的救主即将以大能审判世人，把光照在一切黑暗的事物之上，显明人心中各样的诡计和伎俩。为什么神要在圣经中记下：凡事皆为虚空；却又要我们不可自欺、不可走向灭亡？因为神要使我们看见自己的职分，看见什么是真正重要的。愿我们每一个人的心中都要谨记："敬畏神，遵守他的诫命"；因为那才是我们人生的目的与意义。

雅歌

第一章

本书的题目（1 节）。教会的瑕疵（2-6 节）。教会祈求基督，把她带入到安息之所（7，8 节）。基督对教会的称赞，以及教会对基督的尊重（9-17 节）。

V。1

这是“歌中的雅歌”，胜于任何其它的歌；因为这是专门讲述基督的卓越，以及基督与他救赎的百姓之间的爱的。

V。2-6

教会，或是信从神的人，在这里被比喻为王的配偶；以此为角度，讲述弥撒亚的事情。他的亲嘴，意味着信从基督的人所得到的平安与喜乐，以及对圣灵的热切盼望。感恩的灵魂，在对基督的爱中得到深深的喜乐，也被基督所深爱着。基督的爱，比这世界所能给的，更美好、更宝贵。基督的名，不是如封在瓶中的香膏，而是仿佛倒出来的香膏；这表明了基督福音的自由与完全。那些被基督拯救、被基督成圣的人，就如同这里的众童女；她们跟随着耶稣基督，无论他到哪里（启 14：4）。她们祈求基督，以他的灵影响、吸引她们。当我们越清楚地看见基督荣耀时，我们就越明白自己是多么不配跟随他；同时又是越多么地渴望跟随他。

王应允了祈求。那在智慧的门外等待与寻求的人，将被带入真理与舒适之中。进入内室以后，我们就必不再有忧伤。在基督以外，我们再无处能够找到真正的喜乐；为此，我们要深深地感谢他。我们要为他的爱而献上感谢；这世上没有任何事情能胜过基督的爱，也没有任何事情能比基督的爱更长存。这世上，也没有任何其它的爱，比对基督的真诚的爱，更被基督所悦纳（弗 6：24）。耶路撒冷的众女子，可指那些表明信仰、但是还未在信心中被建立起来的人。“我”虽然黑，就像四处游荡的基达人的帐棚；但是也像所罗门宫殿中美丽的幔子。信从基督的人是黑的，因被罪玷污；但又是美丽的，因着神恩典的更新，而有神的圣洁形象样式。“我”仍然有着罪污的残余，但是美丽而被基督接纳；虽然在人的眼中鄙陋卑微，但在神的眼中却看为宝贵。

不 要 因 日 头 把 我 晒 黑 了 ， 就 轻 看 我 。 我 同 母 的 弟 兄 向 我 发 怒 ， 他 们 使 我 看 守 葡 萄 园 ， 我 自 己 的 葡 萄 园 却 没 有 看 守 。

黑，是被劳苦的日头所晒黑；他们使“我”辛勤劳苦，忍受艰难，却使“我”忘记了自己的葡萄园、忘记了自己的灵魂应当谨守。在这里，“我”这位贫穷女子，却被拣选为王所爱的人；这件

事情所象征的，是基督对他百姓的爱，以及属神百姓的光景。我们都本是在罪之下的可怜奴隶，沉浸在劳苦与忧伤之中；我们肩上的重担极其沉重，心灵中充满了疲乏和苦痛；然而当神的爱临到我们灵魂之中时，看我们的生命发生了怎样奇妙的变化！

V。7，8

这里，基督被称为“我心所爱的”。凡热爱基督的人，都可以坦然来到他的面前，谦卑地向他祈求、倾诉。神的百姓在晌午、白天的时候会遭遇外在的困难、内在的困境吗？基督使他们能够得安歇躺卧。在灵里深爱耶稣基督的人，一定渴望加入到基督的羊群之中，与羊群同得基督的恩惠。向神感恩的灵魂，最不愿意做的就是离开基督。

神速速地回应“我”的祈求：“你要跟随羊群的脚踪”；你要追随那些敬虔的人，要效法那些属神、圣洁、敬虔之人的作为。要跟随牧人的指引，在牧人的帐棚边，听从神的仆人、牧师传道人的教导。我们都要如此恳切地渴慕、祈求神，愿神指引我们每一件事情和境况，我们凡事都要行在我们救主的身边、眼前。

V。9-17

新郎称赞自己的佳偶。在基督的眼中，信从神的人是地上最美丽的；适合于他自己的荣耀。（10，11 节）所描述的那些精美装饰，代表了基督赐给每一个真心信从神之人的恩赐与恩典。圣徒得到的恩赐有许多，但是这些恩赐都来源于同一个作者，就是那创始成终的神。我们因着活泼的信心、情感和感恩，从基督的完全中得到恩典。然而最宝贵的，不是这些恩赐，而是基督自己。

凤仙花的寓意，是救赎的赎价。基督是所有信从神之人所亲爱的，因为他是他们罪的救赎。他在我们每一个基督徒的灵魂中，有着不可取代的位置。我们每一个人都应该把他放在我们的心中，使我们渡过生命中接连不断的苦难和麻烦。基督的恩典，在我们的灵魂里作工；他喜悦我们每一个人的良善行为。每一个被他的宝血洗净、成为圣洁的人，都应该为此恩典而深深感恩；因为我们的本来面目，是何等污秽。

“佳偶”（每一个信从神之人）的眼睛，是谦卑温柔的，满含着纯真、圣洁与真诚；我们的眼目，被圣灵所照亮，被圣灵所指引；我们的性情，仿佛蒙福的鸽子。

教会表达对基督的珍视和敬爱。基督是伟大的作者，而我们是软弱、困乏的；但是，我们应当效法基督的圣洁与慈爱。许多人的外表美丽，但是性情却令人厌恶。然而基督是那真正美丽可爱的；他赐喜乐与幸福给我们。我们每一个信从基督的人，都应当赞美他的典章，与他亲密地交通。无论我们是在主的庭院中，还是在夜深人静的时刻；无论我们在每日的辛勤劳动中，还是在病床上，甚至在监牢里；主的同在，都使我们所处的环境变为乐园。我们的灵魂，应当每天都与父子圣灵同在，享受那活泼的盼望，渴慕那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的天上基业。

雅歌

第二章

基督与教会之间的爱（1-7 节）。教会的盼望以及所受的呼召（8-13 节）。基督对教会的爱护；教会的信心与盼望（14-17 节）。

V。1-7

信从基督的人们是美丽的，穿戴着基督的义；是芬芳的，蒙受圣灵恩典的装饰；他们在公义的阳光之下兴旺地成长。教会本身是软弱的，但是有基督的力量在支撑。恶人、属世界的人，心中没有对基督的爱；他们如同荆棘，没有价值、毫无用处、令人厌恶、给人带来伤害。我们身体里面的败坏，也仿佛荆棘；然而百合花在荆棘内，并且必将被带到那没有杂草、没有蒺藜的乐园之中。这世界仿佛枯木；但是基督在我们的灵魂中是果实丰满的生命之树。贫苦的灵魂，被罪恶感所压迫，在律法所带来的畏惧之下，被世界的患难所包围；疲惫不堪，重轭累累；然而他们必将在基督里面得到安歇。

我们仅仅经过那荫下是不够的，而是要欢欢喜喜地坐在那荫下。信从基督的人们，都品尝到了主耶稣的恩典；他的果实充满了新约的恩惠；这是他的宝血所重价买来的，是他的灵所启示给我们、并与我们亲密交通的。基督的应许，基督的嘱咐，对我们而言，都是甘甜如蜜。他的赦罪是甜美的，他赐给我们的平安是甜蜜的。若我们的口味，不再喜欢那罪恶的欢愉，神的抚慰就会成为我们的甘甜。

基督把我们的灵魂带入到他的典章之中，把安慰赐给我们；这正如圣徒们与他同坐筵席。基督的爱，显明在他的十字架之死中，显明在他的话语中；这是他展示给我们的爱的旗帜。基督的爱，是每一个信从基督之人所寻求的。我们的灵魂，宁愿满有对基督的爱，也不要有对这世界的爱！宁愿对基督思爱成病，也不要被世界之爱所填满！即或是在基督看似不在我们身边的时候，他的爱护和帮助仍然在包围着我们。所有属基督的圣徒们，就在基督的伸手可及之处；基督慈爱的手，托着我们。我们的灵魂与基督如此贴近；我们与他的交通，没有什么能够打断。我们总是因错误的情感，而内心伤痛。得着神安慰的人，不要因犯罪而失去神。

V。8-13

教会因听见基督的声音，而内心喜悦。除了基督，没有什么能够真正对我们的内心说话。看 哪 ，他 蹿 山 越 岭 而 来 。这正如旧约时代的圣徒们，远远望见基督的来到，看见他道成肉身，来

到我们中间。基督凭着己意，速速地来到。即或对于我们而言，基督必将速速地再来，并带给我们永远的恩慈。

旧约古时的圣徒远远地望见他；在礼例的典章和献祭中看见对他的预表。我们仿佛从窗棂中看见他显示自己；透过模糊的窗户看见他。基督呼唤那软弱而慵懒的人，起来跟随他；要我们离弃己罪、离弃世界的虚浮，来与他联合，与他交通。冬天的日子，意味着无知、罪恶、可悲、凶险、风雨的日子；而百花开放、春夏的明媚，则象征着神的恩惠与印记；这是令人鼓舞的记号；让我们每一个人的灵魂都来紧紧地跟随基督。让我们起来，离开世事的空虚，离弃属肉体与败坏的罪恶，与基督团契。这恩典，是完全地来自于神的公义之光。

V。14-17

教会如同基督的鸽子；她回转到基督那里，正如鸽子飞回到挪亚的方舟。基督是那磐石；只有在基督那里，教会才能得到安全与慰藉，才不会被敌人所侵害。基督召唤她，要坦然地来到神恩典的宝座；在那里，有一位大祭司，她可以向他倾诉----自由地倾诉，而不必害怕。祷告的声音，是甜美、被神悦纳的。圣洁之人的祷告声音，是最美丽柔和的。

罪的心思意念，纷争之事，偏离真理，等等，在这个世界上此起彼伏；但是这些都如同小狐狸，必须要被除去。这是对信从基督之人的警诫；我们要警惕这些小狐狸，要离弃罪的情感与嗜好；因为它们阻挠、破坏神给我们的恩慈与安慰。在我们里面，无论有什么阻挡良善的事情，我们都要清除。

基督在百合花中牧放群羊；这显明他与我们恩慈的同在。基督对所有属他的百姓都恩慈相待。我们无论在什么样的逆境之中，都要记得这一点；并以此抵御罪的引诱试探。

日影飞去的时候，就是旧约的预表在新约的福音救恩之中成就的时候；也是患难过去、安慰来到的时候。让我们来到那比特山上，就是那分水岭的山上，仰望、渴慕那真光与真爱来到的日子。基督将要来到，把我们带回到那真正属于我们的家乡。

亨利马太圣经注释简本

雅歌

第三章

教会在寻找基督时的磨难与试炼（1-5 节）。教会的忠贞，以及基督对教会的看护（6-11 节）。

V。1-5

在旧约的礼仪律法中很难找到基督。夜晚则表明了灵里的冷漠、黑暗无光、昏浊的状态。起先，

软弱的心慵懒地起来，想要寻求与基督交通；但是这没有什么用；于是信从神的人兴起，勤勉地寻求基督。宽阔之处表明，寻求主的恩典。去询问那些守夜的人，但是并没有立即得到满足。我们不能寻找人，而是要必须不停歇地、直接地去寻找基督自己。

紧紧地拉住基督，表明对基督的忠贞之心。谦卑热诚的祷告祈求之心，并加上在信心中的行动----我们只有这样，才能找到基督。信从基督的人，以信心紧紧地拉住基督；基督并不会不喜悦这样的恳切热诚；相反，他喜爱我们对他的执着追求。信从基督的人，也渴望让别人认识自己的救主。当我们一找到基督，就应该立刻把他带到我们的家中，更要把他带入到我们的心里。

V。6-11

旷野象征着这世界。信从神的人从这世界出来，他们被神拯救，不再爱这世上的罪，不再随从这世界的罪恶，而寻求与神交通的幸福。困窘的灵魂在神的抚慰之下起来，如同香薰的烟柱，如同燔祭坛上的烟。这表明了敬虔和虔诚的情感，表明了举目望天的灵魂。信从神的人心中，充满了神的恩典之灵；这样人的心中，是活泼的信心和热诚。这些恩典与安慰，是来自那天上的迦南。那天上锡安的王，是属神百姓的和平之君；他为自己从世界旷野中领出的百姓提供了安全的保障和看护。那华轿的荣美表明了天上之王的尊荣。属神的教会，被神护卫着；教会的卫队，远远超过那些敌人。信从基督的人，虽经历夜间的患难，却是安全的。这些都是基督的工作；给信从基督的人带来安慰与护卫。信从神的人爱戴基督。基督在他的福音中，显明自己。

亨利马太圣经注释简本

雅歌

第四章

基督对教会的恩典称赞（1-7 节）。基督对教会的爱（8-15 节）。教会渴望得着更多的神的恩典（16 节）

V。1-7

这里的比喻是在指教会的恩典和信实基督徒的温柔贞德；但是对其中的每一个具体的比较，并不必冒然延伸。没药山应是指摩利亚山；在那里圣殿建立，在那里有所献的燔祭，在那里百姓敬拜耶和华。那里是他所居之所，直到摩西律法的影儿被破晓的福音所取代、所成就；基督的公义，如日头升起。基督作为人的性质形象，已经离开地上的教会；直到日影飞去的时候，直到天国的日子；但是他的灵仍然与他的教会在一起，与他的百姓在一起。

信从基督的人，得以穿戴基督的义；他们披上圣灵的恩典，是多么美丽俊美！当他们的心思意念、

言语行为显出纯全真诚的内心、显出福音的拯救大能时，他们是多么美丽可爱！
V。8-15
基督对教会的恩典呼唤。1.这是基督的旨意和命令。基督呼唤教会，要离开这个世界，从这个世界出来。那些山川虽然看似美丽好看，但是其中却充满了狮子洞和山上的虎豹。2.这是基督的应许。许多的人要从各处各方来归向神的教会。教会虽然身处狮虎的中间，虽然面临逼迫者的逼迫，但是教会必被拯救、看护（诗 57：4）。
基督的心系于他的教会上；其中有基督所珍视的珍宝。基督喜悦于教会对基督的爱戴。基督在人的心里作工，在人的生命里作工。膏油的香气表明圣灵的恩典。我们对神的爱与遵从，要比燔祭和献香更令基督所喜悦。基督把他的公义白衣披在属他的圣徒们身上，其上有圣洁喜乐和安慰的香气；那是令基督喜悦的。
基督在那眼不能见的园中行走。那园子被安稳地保护着，黑暗的势力不能侵入。信从基督之人的灵魂，就如同这关紧的园子，其中有活水的泉源（约 4：14）（约 7：38）；那活水之源是来自圣灵。世界不认识这拯救的泉源，也没有任何敌挡神之人能败坏这泉源。教会中的圣徒们，以及圣徒身上的恩典，被恰当地比作那佳美的果子与石榴等等。他们被栽种，但却不是靠着自己生长；他们是宝贵的，是对全地的祝福。
基督是这一切果实丰富美丽的源头，是那活水泉源的源头。
V。16
教会祈求圣灵的祝福，使果园中更加结实丰富。灵魂中所承受的神恩典，就如同这园中的果实；珍贵并且有用。圣灵在人灵魂里的工作，就如同风一样。有北风的寒冷与责备、责罚，也有南风的和煦与温柔鼓励。圣灵激动人的心灵和情感，在我们的心里作工，使我们愿意起来行良善之事。
教会邀请基督来。愿园中的果实与荣耀都归于基督；愿我们因基督的悦纳而心得安慰。我们所能用来邀请基督的，本来就都是属于他。对于信从基督的人来说，只有那荣耀归于基督的果实中，才有喜乐和甘甜。我们应当与这世界分别，就如同那关闭紧紧的园子；不再效法这个世界，也不再遵从这个世界。

亨利马太圣经注释简本

雅歌
第五章
基督的回答（1 节）。教会因己愚鲁而遭遇的逆境（2-8 节）。基督的卓越（9-16 节）。

V。1

基督多么愿意回应自己百姓的祈求和邀请。若不是基督在保守我们，那么我们里面的良善就会完全失去。基督也邀请每个属他的人与他一起来座席，吃喝那丰盛的筵席。我们用以荣耀、遵从神的典章，也是神赐予我们丰盛恩典的通道。

V。2-8

教会以及信从神的人，如果轻忽不谨慎，自觉安稳，那就会引致基督的离去。我们应当警醒自己，不可在灵里慵懒懈怠。基督在敲门叫醒我们；基督在以他的话语和灵唤醒我们，并借着我们所经受的患难和我们的天良唤醒我们；正如（启 3：20）中一样。当我们不在乎、或是忘记了基督的时候，基督还在惦念着我们。基督对我们的爱，应当使我们勤勉起来，使我们舍己来跟随他；只有这样，才能使我们得到真正的益处。那些满不在乎的灵魂，他们轻看耶稣基督；他们不愿意给基督打开心门。

基督在呼唤我们；然而我们却常常以没有时间或没有力量来作借口而不起来。为自己寻找借口、推辞基督的要求，这就是在轻慢基督。不愿意为了基督而忍受冷风或是离开温暖被窝的人，就是在轻看基督。

神的恩典在人心里有大能的影响。基督把手从门内伸进，伸到人的心里。这表明了圣灵在人心里的工作。信从基督的人，从自己的慵懒之心中起来，以祷告寻求基督的抚慰，并去除一切阻隔与基督交通的障碍；这些灵魂里的事情，都仿佛那两手滴下没药，以及没药汁滴在门闩上。

但是，那良人却已经转身走了！基督隐藏自己，并以此向他的百姓表明，他的恩典显现是多么珍贵。“我”的灵魂，仍然称基督为良人；虽然我们暂时失去方向，但却不是绝望；“主阿，我信；但是我不得不说，我信不足；主阿，帮助我的不信”。神的话语使我融化；我是何等一个罪人。

当神打开我们的眼睛时，我们会看见自己的光景是多么污秽可憎，身上充斥着多少罪污。

“我”的灵魂前去寻找他；不仅在祷告中恳切祈求，也亲身出去四处寻找。巡逻看守的人伤了我。苏醒了的灵魂，对于寻找基督时心中的伤痛，更超过其它的患难。

V。9-16

即使那些不认识基督的人，也会看见信从基督之人身上的美丽；因为在他们的身上，有基督的形象。那些寻求基督的人，是有盼望的。基督徒们在自己的心灵中认识基督；他们也应该尽己所能让别人看见基督。那些寻求属灵之事的人，会因神的荣耀而看见基督的美丽可爱。基督的生命，洁白无瑕；他所经历的十字架的苦难和死，更显出宝血的红色。圣徒们应当归荣耀与基督；所有信从神之人，应当渴慕基督。愿基督的爱，使我们为他的荣耀而活。

雅歌

第六章

询问要到哪里寻找基督（1 节）。基督会在哪里找到（2，3 节）。基督对教会的称赞（4-10 节）。恩典在信从基督之人心里的作工（11-13 节）。

V。1

要寻找基督的人，必须早早地、勤奋地起来寻求他。那认识基督的人、那在基督里面得到安慰的人，应当渴慕他、去寻求他。

V。2，3

基督的教会如同关闭的花园，与这世界分别；基督看护照料这园子，喜爱这花园，并常常来到园中。人若愿意寻求基督，就应当事奉他、遵从他的话语、在祷告中向他祈求。当基督来到教会的时候，他是为了接待、看护他的朋友，并把信从他的人带到他的身边。他细心地照料、引领每一个卑微渺小的弟兄。当末了的那日，基督更要差遣天使，招聚所有属他的百合花；使所有信从他的人永远与他在一起。一个信从基督之人的死，正如同那园主采下一株百合花；基督将使那百合花永不凋谢枯萎；使之永远地绽放，永远地美丽。如果，我们的心能为我们作见证，见证我们是属于基督的；那么，基督也无疑、必定是属于我们的；因为，基督已经与我们立约，他一定不会反悔。基督喜爱那园中的百合花；基督喜爱所有属他的百姓；这对于教会来说，是何等大的安慰。

V。4-10

这地上的一切美丽与圣洁，都在属神的教会身上。基督胜过了他的仇敌；所有跟随基督的人，也胜过了世界，胜过了肉体，胜过了魔鬼。基督向我们显明，救主的温柔；基督告诉我们，他是多么爱自己所救赎的百姓，并喜悦以恩典在我们的生命里作工。真正信从基督之人的身上，有圣洁的美丽；当他们的贞德品格显出的时候，是多么令人称赞。教会，以及信从基督的人们，在他们刚开始被建立、归向神的时候，如同早晨的晨光；虽然微小，但却一定会增长而变得极大。他们的圣洁，美丽如月亮，显出洁白的光芒，显出来自于基督的恩典与圣洁。他们的公义，如同皎洁的日头；他们穿戴基督的公义，打那信心的美好之仗，高举基督的旗帜，战胜一切属灵的敌人。

V。11-13

在静思与祷告交通中，基督徒的品格得以形成、得以完美。但这不是在无所事事、自我沉浸的状态中。当基督徒完成了此生的职分时，这世界对他们而言再没有任何牵挂。基督徒所祷告祈求的应是，愿圣灵在他们里面活泼地作工，愿圣灵的恩典包围着他们。世人会误以为这样的人没有幸

福，没有利益；但实际上，基督徒们的真正幸福和利益，都是来自于神的圣灵。谦卑的基督徒们心中，并不看重世人眼睛所看重的；然而，神要把荣耀加于他们的身上。神要差遣众天使，来接基督徒的灵魂回家。每一个离世的基督徒的灵魂，都会在基督里面得到力量以及永远的分。

教会在这里被称为书拉密女；这个词表明的是完美与平安。完美与平安并不是来自于基督徒自己，而是来自于基督。我们借着基督的义，而得到完美；借着基督的宝血，得到平安与和平；基督以圣灵把平安赐给我们。

亨利马太圣经注释简本

雅歌

第七章

神赐给教会的恩典与美丽（1-9 节）。教会在基督里面的喜乐（10-13 节）。

V。1-9

这里的比喻与前面有所不同；表明了“我”的衣饰与外表的美丽与荣耀。这样的荣耀属于所有基督的圣徒们；这样的荣耀归于基督；显明他们的荣美。在一切事情中，他们遵从于神、遵从于救主基督；他们的贞德显出神的荣耀。敬虔的、信从基督的人，把荣耀归于基督，把福音告诉世人；唤醒罪人，让他们从罪中悔改。

教会如同那高大而延展的棕树；教会对基督的爱，对基督的遵从，就如同那美丽珍贵的果子和芬芳的醇酒。

王的心喜悦教会。基督喜爱属他的会众、百姓，喜爱他们的敬拜，喜爱自己的恩典在他们生命中结出的果子。在教会以及每一个信实的基督徒身上，这里的所有比喻都表现了他们的圣洁之美丽。这圣洁美丽使他们能够来到那天上新郎的面前。

V。10-13

教会，以及每一个基督徒的灵魂中，都欢呼和喜乐着；因为他们有着与基督的至亲关系；他们的利益，都在基督的身上。

“我”谦卑地渴慕与基督的交通。“让我们一起前行；这样，我就可以得到你的带领、鼓励、指引、和安慰；这样，我就可以向你倾诉我的心；这样，我就可以自由地、畅所欲言地告诉你，我心所想、我心所伤”。我们每一个基督徒所最渴慕的，就应是与基督的亲密交通。

人若渴望与基督交通，渴慕与基督交谈，就应该在内心远离这世界的罪恶，与世界分别。不论我们在哪里，我们都要寻求、保持、谨守于与神的交通。我们若没有在信心中与神同行，那么，我

们无论到哪里去，也不会兴旺。

愿意与基督一同前行的人，应当早晨就早早地起来，勤勉地跟随基督。我们应当每一天都早早地起来，勤奋地寻求、跟随着基督。一颗感恩的心灵，即使身处最困窘的环境中，只要有神的同在和交通，内心也会充满喜乐。如果没有良人在那里，那么，即使是最美的花园也毫无意义。我们的心不应在属世的事物之上，而是应单单地系于基督的身上。

我们自己的灵魂，就仿佛那葡萄园；其中应该长出美丽而有价值的树木与果子。我们应该常常自己省察，是否结出义的果实。基督的同在，能够使葡萄园中的葡萄茂盛生长；正如我们在属灵之中的兴旺。

我们应该向基督倾诉说："你知道万事；你知道我是多么爱你"。若圣灵与我们的心同作见证，若我们的灵魂喜乐而兴旺，那么，这对我们足已。为此，我们应该祈求基督，试验我们的心，让我们看见自己的光景。我们在神恩典中所结的果子，是被主耶稣喜悦的。我们应当警醒地存留、谨守这些果子；时时预备好奉献给主；我们的果子，要归荣耀于基督。这一切圣洁和美丽都是来自于他，因此，也应当归于他、献给他。

亨利马太圣经注释简本

雅歌

第八章

渴慕与基督的交通（1-4 节）。这渴慕是何等强烈（5-7 节）。教会为他人祈求（8-12 节）。祷告祈求，愿基督来到（13，14 节）。

V。1-4

教会渴望着，能与基督亲密而自由地在一起，正如与自己的弟兄在一起。神的恩典和神性，将使他们成为基督的弟兄。基督是我们的兄长；无论我们在哪里，我们都要以真挚的情感和亲情与他在一起；而不要由于担心别人鄙视，而自己害羞或是胆怯。我们心里愿意更热诚地、更多地来服事基督吗？我们应当存下怎样的美酒，来献于基督、来向基督表明我们灵魂中对他的深爱呢？我们要结出怎样圣洁的果子呢？

我们要热诚地盼望、迎接基督，而不要因自己的冷漠和顽梗，而使基督离开我们。

V。5-7

以色列人、犹太人的会众，是从旷野上来的；神的大能与恩惠照管着他们。基督的教会，从卑微的境遇中开始被神建立；教会所倚靠的，是基督的恩典。信从基督的人，因着恩典的大能，被从

旷野中带出来。我们在罪中的光景，就如同在旷野中一般；其中没有任何安慰与慰藉；其中没有方向，人在那里四处逡巡，却疲乏不堪。人若不以信心倚靠着基督，就不能从那旷野之中出来。若靠着我们自己的知识和聪明，靠着我们自己的义，我们就只能在旷野之中徘徊；但是，若靠着基督的义，靠着基督的力量，我们就必得拯救。

我们应当祈求基督，将我们放在他爱的怀里，放在他的保护之中。“求你将我放在你心上如印记”；愿我在你的心中被呵护；愿我在你的爱中得记念。这样，我们的灵魂就会得安歇，得安全。人若真正地爱基督，就会远离、憎恶一切诱使我们离开基督的事情；免得由于我们在罪中的顽梗，而使基督离开我们。我们若爱基督，就会远离、憎恶罪的引诱试探；基督若离开我们，那就会是让我们最为伤心的事情。

洪水不能淹没基督对我们的爱；也不应有任何事情，能够减弱我们对基督的爱。无论是生是死，无论生命中有多少诱惑，都不能使一个真爱基督的人，停止对基督的爱。基督的爱，能够使我们胜过这世上的一切引诱或磨难。

V。8-12

教会在为外邦人祷告；那时，他们还没有神的话语，也没有神的恩典。我们每一个被带到基督里面的人，都应该尽己所能，把别人也带到基督的面前。

在基督徒中，总是会看见那些属基督的、初生还未长大的弟兄姐妹；每一个信从基督的人，都应当彼此代祷；坚强、强壮的，应当体恤那些软弱的弟兄。

这样的工作，就仿佛建筑城墙或城门。基督是那宝贵的基石和房角石。包含了外邦人的教会，将成为那万王之王的殿宇；仿佛银塔。

福音的到来，如同联通了外邦人与犹太人的城门；那城门是永远坚立的，有香柏木板的围护。神的教会将得到仔细而有效的保护，不会受到任何真正损害与侵蚀。教会应当以传福音、把那些还未归向神的人们带回到神面前为己任。

我们在基督的眼中，是得到平安的人；基督将保护我们的安全；这一点，无论我们身处什么样的境遇，都会给我们极大的安慰与满足。

我们的心就是我们的葡萄园；我们应当勤奋、勤勉地谨守。我们所结的果子，都应当献于基督，应当归荣耀于基督。我们为基督所作的一切服事，都对我们自己有莫大的益处。

V。13，14

这些话语，结束了对基督与属他的教会之间交通的描述。基督呼召他的教会，呼召他的会众、众圣徒。基督劝勉他们，要他们常常祷告、时时祷告，在祷告中祈求、赞美；这是基督所喜悦的。教会回答基督，愿基督快快回来，把自己带去、与基督完全地在一起。那香草山上，就是属天的

国度；当时间到来的时候，基督的荣耀就会在那里向我们显现，基督就会从那里来接我们，去那更美好的家乡；那时，万民都要仰望他。真正信从基督的人，渴慕、盼望那基督再来的日子；愿那日快快来到。我们每一个基督徒，都应当尽力尽自己的职分；使万人都能看见基督的良善，看见基督的大能，归荣耀于神。我们应当恳切地祷告，祈求神赐我们所需；在祷告中高声地赞美神，表达我们被喜乐所充满的心。我们的灵魂将得到神丰富的恩赐；我们的辛劳将得到大大的兴旺。面对死亡，面对神的审判，我们也坦然没有惧怕。可是，我们最应恳求的，就是愿主耶稣快快再来。

以赛亚书

第一章

在犹太人中到处遍及的败坏（1-9 节）。神对他们严厉的责备（10-15 节）。劝诫他们，应当悔改（16-20 节）。为犹大国而哀叹；恩典地应许，福音时代必将来到（21-31 节）。
V。1-9
以赛亚的名字，意思是“神的拯救”；这是恰当的名字，因为先知以赛亚清楚地预言了救主耶稣，预言了基督的拯救。这些犹大人，他们本应为神的百姓，但是却不知道自己的生命与慰藉是来自于天父的慈爱与恩惠。这世上有多少人，根本不在乎自己的灵魂！人若忽视、不在乎敬虔的信仰，不寻求那永生的真神，就是在自己害自己。
恶人遍地都是。这里的比喻，显明他们中间充满了罪恶，就如同百病缠身、必死的身体。他们的病，使他们从头烂到脚；他们中间的卑微人与富贵人，都到处满是罪恶；在他们中间，少有康健的，少有良善的，少有信仰敬虔的；这就是他们灵魂的健康状况。亚当犯罪的果子，就是这些罪恶与败坏。这一段，也是在讲述人性的完全败坏与良善的匮乏。当人沉浸在罪中而不知悔改的时候，没有什么能医治他们的伤口，能避免他们致命的后果。
耶路撒冷暴露在罪恶之下，没有防护，就像成熟果园的草棚茅屋。
然而，神在耶路撒冷存留了敬虔的余民；是神的恩慈，使我们还没有被毁灭。在我们每个人里面都有罪恶；只有耶稣和他的使我们成圣的圣灵，能够医治我们，使我们得到灵魂里的康健。
V。10-15
犹大成为荒场，城邑被毁。这使犹大人来献祭、供献；好像这样就可以贿赂神，使神去除对他们的惩罚；但是，他们自己却仍在罪中不悔改。许多人宁愿花费很多，来向神献祭；但却不愿意离开自己的罪、从罪中悔改。他们所依靠的，只是一个外表的形式；以为这样就可以得到神的奖赏。恶人即使花费巨资，来在外表上表示自己有多么敬虔；但是，只要他没有完全地、彻底地从内心中、从生命中悔改罪，那么，他就不会得到神的悦纳。神不仅不会悦纳他们，反而会憎恶他们的献祭。所有这些都表明，神是多么憎恨厌恶罪。如果我们还暗暗地沉浸在罪中，如果我们还允许自己犯罪，如果我们就这样拒绝了基督的救赎，那么，我们的祷告也会被神所憎恶。
V。16-20
我们不仅要为己罪而伤痛、内心悔改，也要在行动上表现出来，彻底地离弃罪。我们必须要行动起来，而不要无所事事地空自哀叹。我们必须要按着我们的主、神所要求的，行良善之事。这里清楚地表明，献祭的律法，并不能救赎一国的罪孽。
我们应当赞美神；因为有一泉源为我们打开，使每一个愿意接受神救恩的罪人都能够被洗濯清洁，无论他们年龄大小，地位尊卑。我们的罪，朱红如丹颜，有许多的败坏和恶性、恶行；我们也常常三番五次地滑入罪恶行为之中；但是，神赦罪的恩慈以及大能，将洗净我们，洗去每一个污点（诗 51：7）。并且，我们将因神的救恩而得到所渴慕的幸福与安慰。生命与死亡，良善与罪恶，摆在我们的面前。主阿，愿你使我们的心，渴慕你的荣耀，渴慕那永远的生命。

V。21-31
无论是圣城还是王城，如果其中不再有敬虔的信仰，那也就不再是忠信之地。在外表看起来，银渣或许能和纯银一样闪亮；兑了水的酒，能和酒的颜色一样。
不帮助被欺压之人，却去帮助人欺压别人；这样的罪，必将受到惩罚。人间的审判官，能够施行许多外在的惩罚和约束；但是只有神能以他自己的灵、审判之灵，大有功效地作工。
罪是最恶的罗网，是最坏的奴役。那属灵的锡安，将要因基督的公义和死而得救赎。这里所记述的，正是预表了基督恩典的大能。
也郑重地警告他们，他们若不悔改归向神，就将面临彻底的灭亡。那不悔改的犹太人，将要如同枯干的橡树，被烈火焚毁；如同枯干无水的花园，在炎炎烈日下荒凉死去。那敬拜偶像的，那随从肉体的，都要面临这样的下场。即使力量强壮的罪人，也要仿佛麻瓤，不仅要被折断，而且要被撕得粉碎，在火星中被燃烧。如果罪人在罪中像麻瓤一样如此顽梗，神就要作那公义审判的烈火；谁能阻止神对罪恶的审判惩罚呢？

以赛亚书
第二章
外邦人将归向耶和华。描述以色列的罪（1-9 节）。不信从神之人将要受到的可畏惩罚（10-22 节）。
V。1-9
这里预言了：对外邦人的呼召；福音的广泛传播；神的教训话语深入人心的日子，将要来到。让每一个基督徒，都彼此鼓励，彼此支撑，彼此强壮。是神自己，以他的话语和灵，在教导他的百姓。基督把和平与平安赐给我们，也使我们圣洁。若所有人都是真正的基督徒，这世上就不会有战争；然而这里所预言的一些事情还没有完全成就。不管别人做什么，我们自己应当行在和平之光中。当人们真正地、敬虔地敬拜那永生真神的时候，就会喜悦地来到神的殿宇敬拜神，并且也会极力地劝勉别人与自己一道来敬拜神。与异教风俗的人为伴是危险的；因为我们很快就会受到那些自己身边人的恶劣影响。金银、车马，这些东西本身并不得罪神；但是，如果我们的心倚靠那些，好像没有这些东西我们就不安全、舒适、幸福；那么，这就会是令神不喜悦的事情。即使对于一个极度卑微困窘的人来说，罪也是一件羞耻的事情。尽管，在今天基督徒的土地上，不再有那些可见的偶像雕刻；可是，难道不是很多人仍然在以财富等物为自己的偶像吗？不是仍有许多人们，在忙碌于自己的私利，却忘记了神，藐视了神的真理、诫命和旨意了吗？
V。10-22
这段话，预言了耶路撒冷被迦勒底人攻夺，其中犹太人所立的偶像被尽都毁灭。这些事，也更预表了基督的一切仇敌都将要被彻底毁灭。人想要躲避神的忿怒，把自己藏在洞中或是隐蔽之所；他们的行为是多么愚蠢，竟然以为自己会躲得过神的忿怒惩罚。大地震动的时候，那些平时把心

灵都寄托在属世之事上的人们，会是多么心惊胆颤。人的高傲，必将被降卑；或是神的恩典，使人看见自己的罪恶，在神面前谦卑痛悔；或是神的意旨安排，使人一切引以自傲的东西，都在审判惩罚的时候被夺去。人所依靠的、任何在神以外的事情和事物，都将在主的日子被显明是多么脆弱不堪一击。那些在神的恩典之下不愿意悔改罪的人，必将在神可畏的惩罚之下，永远地颤惊和受罚。贪婪的人以金钱为自己的神；但是时间将要来到，使他们看见，金钱不过是多么沉重的重担。
这里的整段话，也都适用于对一个苏醒、悔改了的罪人的描述；这样的人，愿意舍弃一切，而使自己的灵魂得救。
犹太人总是倾向于依赖于外邦的那些异教邻舍；但是这里警告他们，不要倚靠那些必死的人。我们也总是如此，想要依靠罪中的人。我们不应当惧怕人，也不要以他人为我们的盼望；我们的盼望，只应该单单地在神的身上。我们每一个人，都要以此为戒。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三章
将要临到地上的祸患（1-9 节）。百姓中的罪恶（10-15 节）。骄傲人的灾祸，锡安淫妇的祸患（16-26 节）。
V。1-9
神将要夺走犹大人的每日食粮和所需。犹大的城邑与土地将要荒凉，因为他们的言语行为都与神相悖；甚至在圣殿中，他们也冒犯神。人若不谨守在神的里面，那么，他们的日用所需也会失丧；他们将要沉沦。基督是生命的活水与食粮；我们若住在基督的里面，就会在他里面有永不失丧的分（约 6：27）。这里，罪人的光景极其可悲可鄙；罪所伤害的，是他们自己的灵魂；不论是魔鬼怎样引诱罪人犯罪的，人若犯罪，就要自己为此受罚。
V。10-15
神的掌管是清楚明确的；一个国家或兴旺、或陷入灾祸，但不管怎样，其中的义人必得福，恶人必受罚。赞美神，义人总是会得到神的鼓励和丰富恩慈，使义人可以信靠他；罪人若悔改归向神，也会得到神的接纳。
现在，神将显明他的大能。神将严厉地审断他们，看他们是否滥用、荒废了神赐给他们的财富与能力。人若不体恤、顾惜贫穷人的所需，就是有罪的；人若欺压逼迫人、使人贫穷，则更为罪恶和可憎。
V。16-26
先知谴责和警告锡安的儿女；告诉他们，祸患将要临到。他们要知道，神已看见他们的罪恶、骄傲、愚妄和虚浮；即使是他们的穿着，也被神厌恶。对人心中骄傲的惩罚，常常是使他们身患令

人厌恶的疾病。
那时人的穿着时尚或许与今日不同，但人的罪性却是一样。人藐视轻看那些敬虔、慈善、公义之事，却荒废时间和金钱醉心于虚浮之事；这样的行为是令神不喜悦的。今日，许多自称信仰神的人，却常常以为那些属世的精巧时尚之事没有什么害处；但是，若那些不是罪，圣灵又岂会在这里教导先知，写下这些责备那愚妄罪恶之事的话语呢？犹太人将要被敌人打败，耶路撒冷将要被夷为平地；就像一个荒凉悲哀的淫妇，凄惨地坐在地上。如果在一个城邑的城墙之中包藏着罪恶，那么，哀哭痛号的声音也就要在门口了。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四章
战争将要带来的灾难（1 节）。弥赛亚将要来到的时间（2-6 节）。
V。1
当灾祸临到地上的时候，女人们将要迫切地、反常地、不得不为自己寻找丈夫；因为未嫁的女子是羞耻的，而在他们国中男丁已经伤亡众多。
V。2-6
基督的国度将要在使徒时代来到；而且，这里更预言了，基督的国度必将扩张，并招聚所有四散各方的犹太人。基督在这里被称为耶和华发生的苗；是出自于神的大能；并且华美尊荣，被神所喜悦称赞。福音是耶和华苗裔所结的果子；福音中的一切恩典与安慰，都是来自于基督。
那也被称为地的出产；因为他在这个世界生长，住在我们中间。若神使我们看见基督的荣美与圣洁，那就说明，我们是被神所分别、所拣选的；显明我们更胜过那只是在名义上被称为以色列人的人。神所定的那日，必将来到；到那时，耶路撒冷必将重新兴旺，并享有全地的丰富出产。神必将为自己存留那圣洁的应许之子。
当耶路撒冷城中、锡安之中那些不信从神之人被剪除的时候，还有一些人会留下来。当人子招聚、建立属他的国度时，只有那些圣洁的人才会得以存留。在神的意旨安排中，神的审判惩罚，使罪人被毁灭；而神的恩典之灵，使罪人悔改、更新、归向神。
在这里，是神的公义之灵；神以公义照亮人的心灵，使人的良知看见己罪。神的焚烧之灵，激起人的圣洁情感，使人以极大的热忱来归向神、来做良善之事。我们若热诚地热爱基督、热爱我们自己的灵魂，热忱地憎恨罪、远离罪；那么，我们就会坚决地离弃雅各的污秽。信从基督之人所经历的每一个苦难，都仿佛是一个炼炉，使他们净化，去除他们里面的渣滓。圣灵的教诲、启蒙和在人心里大能的影响，使信从基督之人心中的罪污渐渐被连根拔起，使他们有基督的形象，如同基督一样圣洁。
神将保护他的教会，以及所有属神教会的人。福音的真理与典章，就是教会的荣耀。我们灵魂中所得的恩典，就是灵魂的荣耀；拥有神恩典、谨守在神恩典之中的人，在神的大能保护之下。
只有疲乏的人才会渴慕安息；只有看见风暴即将到来的人，才会寻找避难所。我们应当承认己罪、

悔改己罪；我们要清楚地知道神对我们罪污的不喜悦。让我们离弃己罪，来到基督耶稣的里面；他是我们的避难所，愿意接纳我们；我们应当多么地为此感恩！

以赛亚书
第五章
犹太人全国的光景（1-7 节）。必将来到的审判（8-23 节）。施行那些审判与惩罚（24-30 节）。
V。1-7
神对以色列会众的看顾，如同看顾管理葡萄园。对于我们今日所享受的优越条件，有朝一日，神会为此审断我们，看我们是否尽了我们的职分、是否谨守敬虔。神栽种了那上好的葡萄树；神把律法和典章都赐给了以色列人。耶路撒冷的圣殿，就如同那葡萄园中的楼，在那里有神同在的记号。神也在那里设立了坛，在其上可以献祭；其中丰富地预表了神的救恩与恩典。
但是，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。在我们的心里，只有好的意图和动机是不够的；必须要结出葡萄园的好果子；必须要有与圣灵相合的心思意念和情感，言语和行为等。野葡萄表明了那属败坏肉体的坏果子。当人的心中没有恩典的时候，就会被败坏的心思意念占满。人若拒绝神的恩典，而选择罪恶，那么，对罪的惩罚就必落在罪人的身上。以色列人若犯罪、在罪中顽梗，那么，他们就不再是从万民之中分别出来的选民。
当谬误和犯罪之事不被约束限制时，就像葡萄园不再修理锄刨一样；这时园中就会迅速布满荆棘和蒺藜。人若长久地与神相争，在神面前罪恶顽梗，神的灵就会离开他；当一个地方的人们顽梗地藐视、轻看神的福音时，福音就会离开那里；那时，他们就会如同荒场一样。
人的灵魂里若有谦卑，温和，爱，忍耐，对世界的轻看，那就是上好的葡萄果子，是神所喜悦的；但是人的灵魂里若满是骄傲、躁动、不满、怨恨、恶意、对神的藐视，那就是野葡萄果子。好的果子，是敬虔的祷告与对神的赞美；野葡萄，是内心充满咒诅和发毒誓。我们要结出忍耐的果子，使我们最终得到永远的生命。
V。8-23
人若把自己的心系于世界上的财富，那就有祸了。拥有房屋、买卖田地并不是罪；但是那贪得无厌的人有罪、有祸了。贪婪之罪，就如同偶像之罪；许多穷人嫉恨别人的兴旺繁荣；这些嫉妒与贪婪的人，都会落在神的可畏惩罚之下。这里的话语，多么适合于我们中间的许多人！
神可以用许多种的方式和方法，来清空那些虚荣浮华的城邑。心系于世界的人，一定会对世界充满失望。那些沉溺于感官的愉悦、属肉体的血气和罪恶之中的人，有祸了。音乐本身不是罪；但是如果音乐引诱人的心离开神，那就是罪。神的公义审判惩罚即将临到他们，可是他们却还不知道要离开自己的罪中之乐。
神的公义审判已经向他们宣告。人无论都么高大，死亡也会使他变得渺小；人无论多么卑微，死亡仍然会使他变得更加卑微。这些公义审判的果子就是，神的荣耀和大能大大地彰显。并且，显

明神的圣洁。当骄傲罪人受到公义的审判惩罚时，正显明了神的荣耀和圣洁。落在罪的罗网中的人，是可悲的；他们纵容自己可鄙的情欲和罪孽。他们在罪中肆无忌惮，随从自己的情欲和愚妄；他们嘴上称神为以色列的圣者，但是心却远离他。他们颠覆了善恶的界限，肆意行恶。他们离弃神的启示和教诲，随从自己的心思意念。他们在罪中充满了私欲和狡猾，忽视自己应尽的职分。他们荒淫醉酒，使自己落在神的忿怒与咒诅之下。他们的审判官屈枉正直。他们用一个罪来掩盖另一个罪。

V。24-30

在罪中生活的人，绝不会轻省。罪使人的力量虚弱，使百姓失去根基；罪玷污那些美丽的事情，把肮脏涂抹在人的心中。当人藐视神的话语、离弃神的律法时，人还能期待什么呢？他们也必被神所抛弃。当神的忿怒临到的时候，山川都要震动，即使权贵之人的心也要颤栗。当神定意要毁灭那顽梗悖逆、犯罪的百姓时，神能够凭己意使用各样的器具来施行惩罚；正如神先是使用迦勒底人、而后是使用罗马人，来毁灭犹太人的国家。那不愿意听从神所差遣先知的教诲警告声音的人，必会听见敌军万马奔腾的轰鸣。罪人将要身陷困窘之中，四面被急难所环绕。若神不喜悦我们，我们还能到什么受造之物那里找到慰藉呢？让我们勤勉地去寻求那可靠的救恩；即使地上的一切都将废去，神却会坚固我们的心，成为我们的力量，作我们永远的分。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第七章

以色列国和亚兰国威胁要攻打犹大王亚哈斯；他们的计谋必不得逞（1-9 节）。神以确定的记号，显明那即将到来的弥撒亚（10-16 节）。指责犹大的愚妄和罪；亚述必要攻击他们（17-25 节）。

V。1-9

离弃神、不敬虔的人，也常常被其他同样的恶人攻打，而受到惩罚。此时犹大人在困境之中，心惊胆战，极其绝望。他们使自己成为了神的敌人；现在急难的时候，他们更不知道该怎样以神为友。先知首先要教导他们，应藐视面前的亚兰国与以色列国的敌军，以信心倚靠于神。在胆战心惊的亚哈斯眼中，那两国的君王，是大有势力的人；但是以赛亚告诉亚哈斯，他们不过是像冒烟的火把头，已经就要烧完。亚兰和以法莲就要消亡。当神使用这些火把为器具，在地上施行他的作为时，那些火把旺盛地燃烧；但是当神的工作成就时，火把也就冒烟快快熄灭了。在亚哈斯眼中极其可怕的敌军，不过是即将败亡的军队；他们即将失败，是因为他们对犹大国心存恶意；与犹大为敌的人，就是与神为敌。神嘲笑那些轻慢嘲笑神的人；他用清楚的话语告诉那些恶人，他们的恶意绝不会得逞。人谋划各样事情；但是事情的发展与结果都在神的掌管之中。想要坑害邻舍的人，是愚妄的；因为他们自己也要被坑害。以赛亚督责犹太人，让他们倚靠于神赐给他们的确据把握。只有坚定的信心，才能使人的心思意念在患难时仍然安宁镇静。

V。10-16
人在心中对神的暗暗不满，常常被掩盖在表面的尊敬态度之下；心中决意不信靠神的人，却假意地说不试探神。先知谴责亚哈斯以及他的臣民，因为他们如此轻看神的启示。对神的不信，是最令神不喜悦的；但是人的不信，并不能阻挠神应许的成就；神要自己赐下一个兆头为记号。
不论你们身处何等困境和危险，弥赛亚必将从你们中间而出；当这祝福在你们身上的时候，你们不会被任何人毁灭。这将是极其荣耀的事情；在困境中，基督将带来极大的安慰。我们与基督的亲密关系，我们在基督里的益处，我们从基督身上所得的盼望，都是极其荣耀的。
他将像其他的婴孩一样在他们中间生长、长大，和其他人一起吃同样的食物；但是和其他的孩童不一样的是，他将要完全地、无瑕疵地、彻底地离弃恶，选择良善。虽然他在世上的出生是出于圣灵的大能，但是，他不是要吃天使的食物长大。这些事情，将发生在亚兰和以色列二王被毁灭以后。
那位神所立定的救主，是旧约中众先知们的渴慕和盼望；我们今日，更应该何等感恩，感谢那道成肉身的基督！愿我们信靠他，爱他，效法他。
V。17-25
那些不愿意相信神应许的人，会听到神警告的轰鸣；谁又能抵挡或是逃脱神的审判呢？神将扫除一切罪恶国度与事情；那本来物产丰富的土地，将要成为怎样的荒场。耕作将要止息。这些荒凉的结局，是出于他们的罪。轻看神救恩的人，他们将要陷入何等悲哀之境。如果我们在神的恩典之下，却总是不结果子；神就也会说：“那地从此再不生长果实”。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第七章
以色列国和亚兰国威胁要攻打犹大王亚哈斯；他们的计谋必不得逞（1-9 节）。神以确定的记号，显明那即将到来的弥撒亚（10-16 节）。指责犹大的愚妄和罪；亚述必要攻击他们（17-25 节）。
V。1-9
离弃神、不敬虔的人，也常常被其他同样的恶人攻打，而受到惩罚。此时犹大人在困境之中，心惊胆战，极其绝望。他们使自己成为了神的敌人；现在急难的时候，他们更不知道该怎样以神为友。先知首先要教导他们，应藐视面前的亚兰国与以色列国的敌军，以信心倚靠于神。在胆战心惊的亚哈斯眼中，那两国的君王，是大有势力的人；但是以赛亚告诉亚哈斯，他们不过是像冒烟的火把头，已经就要烧完。亚兰和以法莲就要消亡。当神使用这些火把为器具，在地上施行他的作为时，那些火把旺盛地燃烧；但是当神的工作成就时，火把也就冒烟快快熄灭了。在亚哈斯眼中极其可怕的敌军，不过是即将败亡的军队；他们即将失败，是因为他们对犹大国心存恶意；与犹大为敌的人，就是与神为敌。神嘲笑那些轻慢嘲笑神的人；他用清楚的话语告诉那些恶人，他们的恶意绝不会得逞。人谋划各样事情；但是事情的发展与结果都在神的掌管之中。想要坑害邻舍的人，是愚妄的；因为他们自己也要被坑害。以赛亚督责犹太人，让他们倚靠于神赐给他们的确据把握。只有坚定的信心，才能使人的心思意念在患难时仍然安宁镇静。

V。10-16
人在心中对神的暗暗不满，常常被掩盖在表面的尊敬态度之下；心中决意不信靠神的人，却假意地说不试探神。先知谴责亚哈斯以及他的臣民，因为他们如此轻看神的启示。对神的不信，是最令神不喜悦的；但是人的不信，并不能阻挠神应许的成就；神要自己赐下一个兆头为记号。
不论你们身处何等困境和危险，弥赛亚必将从你们中间而出；当这祝福在你们身上的时候，你们不会被任何人毁灭。这将是极其荣耀的事情；在困境中，基督将带来极大的安慰。我们与基督的亲密关系，我们在基督里的益处，我们从基督身上所得的盼望，都是极其荣耀的。
他将像其他的婴孩一样在他们中间生长、长大，和其他人一起吃同样的食物；但是和其他的孩童不一样的是，他将要完全地、无瑕疵地、彻底地离弃恶，选择良善。虽然他在世上的出生是出于圣灵的大能，但是，他不是要吃天使的食物长大。这些事情，将发生在亚兰和以色列二王被毁灭以后。
那位神所立定的救主，是旧约中众先知们的渴慕和盼望；我们今日，更应该何等感恩，感谢那道成肉身的基督！愿我们信靠他，爱他，效法他。
V。17-25
那些不愿意相信神应许的人，会听到神警告的轰鸣；谁又能抵挡或是逃脱神的审判呢？神将扫除一切罪恶国度与事情；那本来物产丰富的土地，将要成为怎样的荒场。耕作将要止息。这些荒凉的结局，是出于他们的罪。轻看神救恩的人，他们将要陷入何等悲哀之境。如果我们在神的恩典之下，却总是不结果子；神就也会说：“那地从此再不生长果实”。

以赛亚书
第八章
劝诫和警告（1-8 节）。安慰那些敬畏神的人（9-16 节）。拜偶像者将要面临的祸患（17-22 节）。
V。1-8
先知要在大牌上写字：掳掠速临、抢夺快到。亚述的军队将要速速临到，带来极大的劫掠之灾。很快，大马色与撒玛利亚城中的财宝都要被亚述王掳掠走。先知祈求那所应许的弥赛亚；在时间成就的时候，基督即将来到这地上；因而，神将为此保守这地。
正如温柔的溪水象征了温和的统治管理，汹涌的波涛代表了征服者和暴君的肆虐。侵略者的胜利，就要像洪水漫过那地。拒绝基督的人会发现，自己所谓的自由不过是极其可鄙的为奴之境。但是，没有什么敌人，能从以马内利的手中夺去那信从神的人；更没有什么人能夺去信从基督之人的属天产业。
V。9-16
先知斥责那些犹太人的敌人。他们的势力必将是徒然的，他们自己必将被撕得粉碎。我们在患难的时候要尤其警醒小心，不可为了凭己意逃脱患难而走上弯曲、罪恶的道路。我们对神的信心和

敬畏，应该使我们在人的面前无所畏惧。若我们真正看清楚了神的大能与荣耀，就会看见我们敌人的势力权能是多么有限。神是所有信从他之人的圣所；神是所有心中离弃神、以世界和被造之物为自己归属与盼望之人的绊脚石，跌人的磐石。若我们不喜悦属神的事情，那我们就会因此而灭亡。（彼前 2：8）。所有不信基督福音之人也会如此。那被钉十字架的以马内利，过去曾是、今日仍是许多不信从神的犹太人的绊脚石、跌人磐石；同样，许许多多自称基督徒、内心却远离神的人，也在那磐石上面跌倒。十字架的道理，在他们看来为愚拙；基督的教训和命令，是他们不愿意真心遵从的。

V。17-22

先知预见，耶和华将要向雅各家掩面不顾；但是他更盼望、仰望的是，耶和华的恩慈向他们回转。以赛亚和他的儿女，要作为以色列中的预兆和奇迹。以赛亚孩子的名字，就是预言，激起人的注意。

不信的犹太人，总是在急难的时候才来寻求；但是他们所行的却是巫术，其中充满了愚妄和罪恶。我们想要知道应怎样寻求神、来明白关于神的知识吗？那就让我们查考、习读神的律法吧；在那里我们会看见什么是良善，会明白神向我们要求的是什么。我们必须要用圣灵所教导的话语、训诲、法度，来说属神的事情；我们更要顺服于圣灵的教导。那些交鬼、行巫术的人，他们并不尊重、顺服于神的律法和训诲；他们必将面临可畏的悲惨结局。离弃神的人，也就离弃了一切良善的道路；罪的恶果，是他们自己自作自受的惩罚。他们将要绝望，咒骂神，但是他们毫无出路。他们的可畏结局将会极其可怕。他们闭上眼睛，不去看神的话语之光；因而神公义地把他们置于彻底的黑暗之中。人若离弃基督、神的话语和教导，就将面临灭亡的结局；地上的一切灾祸，也无法与那可怖的结局相比。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第九章

那应许之子将要降生，他的国度将要来到（1-7 节）。公义和审判将要临到以色列，并临到基督国度的敌人身上（8-21 节）。

V。1-7

亚兰人和亚述人首先要侵犯这里所提的那些地区；但是那一带地方却是基督降生、并开始传道的地方。那些没有神福音的人，就如同在黑暗中行走；那是极其危险的处境。然而当神的福音来到一个地方、照亮一个人灵魂的时候，就仿佛有大光来临。我们应当恳切地祷告，愿神的话语照亮我们的心田，使我们有来自于神的智慧，使我们谦卑地愿意接受神的救恩。与福音随之而来的，是喜乐。我们若想得到喜乐，就要经过辛勤的劳动，得到丰收的快乐；也要如战士，在分掠物之前，要经过艰苦的争战。神曾经把犹太人从许多被欺压、被逼迫的重轭之下解脱出来；这也预表了信从基督之人将要被从撒旦的重轭之下解脱出来。圣灵如同使人洁净的火柴，洁净了信从基督

之人的灵魂，把其中的罪恶权势与污迹全部都清除干净。这些大能奇事，都要发生在教会的身上；这些事情，都要被弥赛亚、以马内利成就。
那婴孩必要出生，他的教会、他的国度必将被建立。这是关于基督与基督国度的预言。那等候、盼望神的人，必为此喜悦。这婴孩的降生，是为了我们每一个人的益处，为了我们每一个罪人的益处，为了每一个真正信从神之人的益处；他的恩惠，从亘古直到时间的末了。他的名字的确是奇妙，因为他既是神、又是人。他的爱，令荣耀的天使和众圣徒都称奇。他是策士，因为他知道神在永远之中的心意；他也把神的心意教导人，使我们知道该怎样得到那真正属于我们的福祉。他是奇妙的策士，因为没有任何其他的老师能够像他一样。他就是全能的神，就是那位大能者。他是我们的中保，而且，他的大能就是神的大能。他是神，是与天父同在的。他是和平的君王，他使我们与神和好，把我们带到神的面前；他赐和平给我们，使我们的心灵与良知中得享安宁。当他的国度完全建立的时候，人与人之间就再无战争。政权要担在他的肩头，他将要承担起管理的权柄和职责。他的政权极其荣耀。他的和平加增无穷；因为在他国度中的臣民将要存到永远。这些预言，与新约圣经的内容完全相同。这些话语，若不是在说那基督属天的国度，又能是在说地上的哪个国家呢？主阿，愿你的百姓都认识你，认识你荣耀的名，认识你圣洁的品格。愿你的恩典，临到地上每一个愿意悔改的罪人心中。
V。8-21
面对神的惩罚和审断，如果罪人的心还不谦卑下来，那就表明他们将要速速地罪恶满盈而灭亡了。神以祸患和灾难来击打我们，是为了让我们从罪中回转，归向他。如果，神较轻的责罚不能达到使罪人悔改的目的，那么，更重的灾祸和惩罚就可能会接踵而来。
百姓中的领袖，却误导百姓。当我们作恶的时候，若有人还在夸赞我们；那么，对那样的人，我们应当畏惧。罪恶之事总是要漫延遍及各处，使碰到的人都被沾染上罪污。
他们将要落在灾祸之中，看不见出路。当人与神为敌的时候，即使人的朋友也会与那人纷争。人自恃骄傲和想要倚靠的东西，将被神除去。他们的首领、长老尊贵人是头。他们的假先知是尾，是最为可鄙的。他们的国中百姓将要彼此纷争、彼此撕咬。他们的百姓不归向那击打、责罚他们的神，因此神将继续击打他们；当神审判惩罚的时候，他必胜过世人；即使最骄傲狂妄的人，也要在神的面前弯腰、或是折断、毁灭。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第十章
那些高傲、欺压人的人，有祸了（1-4 节）。亚述只是神手用来惩罚他百姓的器具（5-19 节）。来自于神的拯救（20-34 节）。
V。1-4
那些以诡计统治、欺压人的人有祸了！那些执行罪恶命令的底层官员也有祸了！但是罪人该做什么呢？他们能到哪里去躲避灾祸呢？

V。5-19
看罪给人带来的是什么。亚述的王，自视高傲，他以为行事都是出于己意。但是，这世上的暴君都是神意旨安排所使用的器具。神定意要惩戒那些虚假地敬拜神之人，并把其中愿意悔改的人带回到自己身边。但这不是亚述君王的意愿；他只是要满足自己的贪欲和野心。亚述王自傲，以为凭自己的诡计和势力能够在万邦中行大事。但他不知道，是神使他能够如此；是神，以他为惩戒的杖。亚述王的战争能够顺利进行；那些被侵略的人都好像罗网中的鸟一样不能扇动翅膀。亚述王战胜了撒玛利亚，他就以为自己能同样战胜耶路撒冷。耶路撒冷中立了那些可憎偶像，这是多么令人悲哀；否则，她又怎会落入被侵犯之境地。同样地，基督徒若是随从世界的虚浮、离弃神的荣耀，那么，他们不是同样愚蠢吗？
一个工具夸耀自己的能力，藐视那使用工具的主，就如同这里的亚述王，在耶和华面前自傲。当神使他的百姓落入患难之中时，神是要使他们想起自己的罪，使他们内心谦卑，使他们意识到自己的职分；罪人应当离弃罪，结出好果子来。当人在祸患之中看见己罪、谦卑悔改、结出果子的时候，也就是祸患即将除去的时候。
敌人想要毁灭锡安、毁灭耶路撒冷的努力是徒劳的。神将如同火焰，烧尽罪恶。荒凉的来到，就像那军旗的人昏过去一样；剩下的人也萎靡不振。谁能在圣洁而伟大的神面前站立得住呢？
V。20-34
我们在苦难中应当学习到，不以任何被造之物为我们的倚靠。只有那些诚实、真诚地归向神的人----而不是那些只在嘴上表达信仰的人----才能在神的身上得到真正的慰藉和安慰。神将公义地使犯罪、冒犯神之人在这世上落入荒凉之境；但是神会恩典为那些荒凉设定界限。无论发生什么事情，神都不愿意那些真正属于他的百姓陷入恐惧之中。神的怒气向自己的百姓发作，但这只是暂时的。我们应当敬畏神，但是不要畏惧人的忿怒。神用来惩戒自己百姓的杖，不但要被丢弃，而且要被扔进火中。先知在这里鼓励神的百姓，让他们追想，神从前曾经对那些敌人所行之事。神的百姓，必将被从亚述的手下拯救出来。
这里也预表了，神的百姓将要被从罪恶与撒旦的权势之下拯救出来。
这里也预言了，亚述王将要向耶路撒冷进犯；但是，神必击败他们的军队，如同砍下树枝。
这些话，同样也适用于我们今天基督的教会。因着我们的救赎主，我们身上所受的、每一个与基督为敌的轭都要被砍断；我们的灵魂要受圣灵的恩膏；我们必将得到永远的、完全的救赎。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第十一章
基督的国度，是和平的国度；基督的臣民，是和平的臣民（1-9 节）。外邦人与犹太人将要归向

神（10-16 节）。
V。1-9
弥撒亚被称为那一条必结果实的枝子。这表明了卑微与温柔的品格；一个枝子，好像看似很容易折断。他是出于耶西的本；当大卫的王室似乎在地上衰微的时候，枝子必将生发。当基督降生的时候，大卫的家室的确已经非常衰微。弥撒亚也曾早早地告诉说，他的国度并不属乎这世界。
但是圣灵，以及一切神的恩赐与恩典，都在基督的身上；“一切的丰盛，都在基督里面居住”（西 1：19）。这里清楚地把圣灵的恩赐教导给我们。
弥赛亚在他一切的审判中，都是公义和正直的。他也要以圣灵，按着他的话语警告世人。在弥赛亚的统治之下，将是和平与安宁。基督的福音，改变了这世界；使欺压人的人，与被欺压的人和平，彼此友善。在末后的日子，这些都将清晰可见。基督是那伟大的牧羊人；他看顾自己的羊群，使他们不受祸患和死亡所害，使这些再也不能对他们有任何伤害。神的百姓必将得救，不仅是免于祸患，而且也不再害怕那些祸患；他们必免于恐惧。有谁能使我们与基督的爱隔绝呢？
当我们越明白神的爱，我们心里也就越会有神的爱，也就越会爱那些心里爱神的人。这样的爱以及对神的知识，就像海浪那样传播到远方。在每一个基督徒的时代，都有这些被神所喜悦、被神所祝福的见证；而这里所预表的那荣耀的时代，更必将来到。同时，我们要留心自己的所作所为，要努力彰显基督的荣耀，彰显基督国度的和平。
V。10-16
当福音广传的时候，外邦人必寻求基督耶稣为他们的救主，并且在基督里面得到灵魂的安息。当基督救赎他百姓的时间来到的时候，那些敌挡的大山必在他面前成为平原。神将速速地使阴云密布的天空，变为荣耀的光芒。神将招聚他的百姓，把他们带入到教会之中；神将使外邦人和以色列人中，那些属他的百姓，聚集在他圣洁的爱中；让我们每个人，都走在神为那被救赎的百姓而预备的圣洁之路上。让我们等待盼望我们的主耶稣基督；他必把我们带到永生，必为我们预备那能够穿过死亡的路径；必使我们安然经过那分隔在世界与永恒国度之间的大河。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第十二章
这是一篇赞美的诗歌，指向那基督荣耀的时代。
这赞美诗，是指向被赶散的以色列人将要从他们的被掳之地救赎回来；更是指向罪人归向神时，在信心中得到的和平与喜乐；指向信从神的人，在接受神的惩戒管教和更正之后的心中平安；指向那所有得救赎的百姓，当他们在天上神恩典的宝座前相聚时的内心喜悦。
神的应许是确定的；在这里的赞美之中，饱含了极其丰富的祝福；我们借着耶稣基督所得到的恩惠，应当使我们向神极其地感恩。借着耶稣基督，那耶西的本，神的忿怒不再临到我们身上；因为他就是我们的和平。他使我们与神和好，使我们得着安慰。我们应当在神里面，喜乐，称颂，赞美；我们一切的福祉和利益，都在神里面。我要信靠他；他必为我预备拯救，他必使我得以被存留。我要把我的忧虑，都放在他的手中；他必使万事都让我得益处。对神的坚定信靠，是对一切恐惧最好的医治方法。有许多人以神为力量，但是不以神为他们的诗歌；这是不对的。以神为自己力量的人，更应当以神为自己的诗歌；即，归荣耀于神、归荣耀于神的权能，并以之为自己

的安慰。神对我们的救赎，是来自天父的慈爱；使我们借着神儿子而得到那救赎；圣灵的大能，使那救赎临到我们的身上，使我们的生命更新。当我们凭信心看见这些的时候，我们这些原本恐惧颤惊的罪人就在神里面得着了盼望，使我们免于惧怕，使我们不再恐惧。圣灵使我们的心灵净化，使我们的灵魂成为圣洁；这就好比是救恩的泉源。这工作是来自于基督的中保，因着神的旨意而临到我们灵魂之中。

我们当赞美神；那救恩的泉源向我们打开；我们可以从中得到生命之水，得到安慰之泉。

我们应当彼此鼓励来赞美神；应当与万民一道来称谢他。没有什么任何其它的事情，能让我们基督徒的心彼此分开。我们要谨慎警醒，使我们可以在面对基督的时候，他会对我们说："你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国"（太 25：34）。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第十三章

神的施行忿怒惩罚的军队（1-5 节）。战胜巴比伦（6-18 节）。巴比伦终究必成荒凉（10-22 节）

V。1-5

神的话语和警告，威严地临到罪恶之人；这将成为他们酸苦的重担，沉重得让他们无法承担。那将要来毁灭巴比伦的人，是神呼召的人；神要使他们完成此事，并且使他们有能力。他们被称为神大能的军队，因为他们有来自神的力量；并且他们将要被神所使用。他们从远方而来。神能够使那些远处的人来到；并以之为杖和鞭，打败敌人。

V。6-18

这里讲述了巴比伦将要在波斯玛代人手下所面临的可怕荒凉之境。那些平日自高自傲、令人畏惧的人，当他们自己面临灾祸的时候，会变得尤其心惊胆寒。他们的脸面，要被浓烟熏黑。他们一切的指望和慰藉，都会消失得无影无踪。星星不再对他们发光，日头也会变得黑暗。先知在这里清晰地预言了巴比伦所将要遭受的光景。神将要讨他们的罪，特别是他们的骄傲之罪；他们将要被降卑。恐惧的情绪，将要遍布他们全地。那在罪中与巴比伦为伍的人，也要遭受巴比伦所遭受的同样灾祸（启 18：4）。那时，无论他们手中有什么，都想要交出来换回自己的性命；但是他们一切的财富，也无法用作他们生命的赎价。让我们在这里暂停、思想；看人的罪性和本质是多么败坏。神的惩罚，又是多么令人可畏。在神的惩罚面前，罪人无可逃遁。然而，今天，又有多少人认真严肃地看待神的警告、相信这些话语。

V。19-22

巴比伦是一个显耀的大城；但却终将被彻底毁灭。那里不再会有人居住；将要成为野兽逡巡之地。所有这些预言，今日都早已成就。这骄傲之城的命运，本身就见证了圣经的真实；并象征和预表了新约中，那罪恶巴比伦的坍塌和毁灭。这是对一切世人、一切罪人的警告；要他们逃避那将要来到的神的忿怒和惩罚。并且，这是对一切信从神之人的鼓励；我们属灵中的一切敌人，神教会的一切敌人，都终将被彻底击败。整个世界都将要变化而废去。因此，让我们勤勉地、警醒地、热忱地去寻求那不能朽坏、不能动摇的国；在这样的盼望中，让我们以圣洁的敬畏和尊重来服事

神，得神的悦纳。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第十四章
巴比伦的灭亡，及其君王之死（1-23 节）。亚述人的灭亡（24-27 节）。非利士人的灭亡（28-32 节）。
V。1-23
神的意旨安排和计划，都是为了属神百姓的益处。神的恩慈，将使他们在那应许之地安居。愿神的教会，接待那神所乐意接待的人。神的百姓，无论产业在哪里，都应当努力地以正直话语使别人看见自己的信仰，努力赢得他们。那些不愿与神百姓和好的人，将要在神百姓的面前降卑。
这些话也适用于福音的兴旺；那些曾经反对福音的人中，也会有人归顺福音。神自己将要使这样的工作成就。神的百姓，将要得着安息；他们不再有哀伤和恐惧，身上也不再有重担。
巴比伦中有极多的财富。巴比伦王拥有这些财富，并以这些财富统治列国。巴比伦欺压犹太人，这使巴比伦人的罪恶满盈。暴君们总是丢弃自己的真正利益，去满足自己的私欲和败坏。我们应当像神那样圣洁----神说：“你们应当圣洁，因为我是圣洁的”（利 11：44）；但是罪恶人的心中却妄想要像神那样升高----然而神说：“自高的必降为卑”（太 23：12）。魔鬼就是这样把我们的先祖父母拉入罪中。这样的人，必面临完全的毁灭。那自己不能停止罪的人，神必让他不得不停止。他将被杀，下入阴间；暴君的下场就是如此。真正的荣耀，真正的恩典，将要伴随属神之人的灵魂，一直到进入天国；然而人间葬礼的虚荣却是毫无用处；死亡之后还有一个去处。
若是义人为义的缘故而受逼迫，甚至死后不得入坟墓，那是应当欢喜的，因为在天上的赏赐是大的（太 5：12）。但是如果恶人受罪的惩罚而不得埋葬，那就表明了他们必将得到的永远羞耻。
恶人的跌倒，会使许多人欢喜。神将惩治那些搅扰和平的人。作恶的人必臭名昭彰。巴比伦的王城将要毁灭、被丢弃。这也指向了新约中那属灵中的巴比伦的彻底毁灭（启 18：2）。若一个国家的民不愿意悔改、自洁，那么，除了毁灭的结局，他们还会等到什么呢？
V。24-27
欺压神的百姓之人、使自己成为神百姓重担之人，看看他们的结局会是什么。回应神呼召的人、服事于神旨意的人，应当心中宽慰；因为神怎样定意，必照样成立；神的思想、定意必得成就。万军之耶和华将要折断亚述的轭；神大能的膀臂已经伸出；谁有力量能够使神回转呢？以此，神向我们显明，他是多么憎恶罪恶。
V。28-32
非利士人也必要面临灭亡的境地；他们的势力将要因饥荒和战争而失去。全地都会有哀号，因为全地都要被毁灭。这些毁灭临到那些自傲和悖逆神的人身上；而困窘、卑微、悔改的罪人则会在锡安找到避难之所。悔改的罪人，将能够逃避神的忿怒，因为他们借着基督耶稣而得到了他的恩典。让我们把灵魂中所得到的慰藉与安全，告诉给周围的每一个人；也劝诫他们来寻求那同样的避难所、救赎。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第十五章
神的审判惩罚，将要临到摩押人。
这个预言将在三年内应验；并因而证明了先知的使命，也使人相信他所有的其它预言。摩押的主要大城将在一夜之间被敌人打败。在很短的时间内，就会发生极大的惊人变故。摩押人要为自己的偶像而哀号。不敬虔顺从神的人，在灾难之中，无可倚靠，无可慰藉。然而，他们却没有真正的哀伤，也不真心寻求神的饶恕。他们全地都要满了哀号之声。对那些倚靠自己力量的人，神能够瞬间使他们失去安稳。摩押的灾祸和哀哭，也会传及邻国。虽然他们是以色列的敌人，但他们和我们一样同为被造之物；因而他们的哀号，也应令我们悲哀。
先知在这里生动地描述了，在亚述军队的侵犯之下，摩押人将要何等痛苦。他们的整个国家都要被劫掠。战争要也给他们带来可怕的饥荒。世人贪恋这世界的财富，为自己积聚货财；但是他们却没有想到，手中的财物会迅速地瞬间飞逝。我们要警告敌人，应逃避那将要来到的毁灭；我们也要为他们祷告，愿他们寻求得到对他们罪孽的宽恕。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第十六章
警告摩押人，要顺服归顺（1-5 节）。摩押人的骄傲与将要受到的惩罚（6-14 节）。
V。1-5
神清楚地告诉罪人，怎样可以逃避毁灭的结局；神对摩押人也是如此。摩押人应向那自己先前藐视的犹大献供物。你们要以义离弃己罪；这样，你们的平安就可以长久。今天，世人应当归顺到福音之下，顺服在基督的面前。把羔羊献给他；把你最好的东西献给他；把你自己当作活祭献给神。当你来到神面前的时候，要知道神是那伟大的统治者；你们要奉羔羊之名而来，就是那神的羔羊。不顺服基督的人，就像离弃窝巢的雀鸟，将要陷入罪的罗网。不敬畏神的人，会惧怕身边的每一件事情。
摩押人应当对以色列人友善相待。身处患难中的人，也应当善待其他患难中的人；这样，他们自己才能得到恩待。这里的宝座和王位，既是指向希西家，也更是预表耶稣基督的国位。我们顺服于基督，虽不会有世上的财富和尊荣，甚至会经历贫穷和被人鄙视，但是，我们一定会得到真正的平安和永远的生命。
V。6-14
不听劝告的人，就不会得到帮助。很多灵魂，都是因骄傲而灭亡，甚至超过因许多其它的罪而灭亡。骄傲人的心，往往暴躁易怒。人的心骄傲而忿怒，充满欺谎，充满罪恶的谋划。摩押地有很多肥美土地和葡萄园；但是这些却要在敌人的侵犯下成为荒场。神能速速地使人的轻笑变成哭泣，

使欢愉变成忧愁。我们应当在神里面圣洁而喜乐；在世事中我们却要兼有圣洁的警醒、站兢与喜乐。先知悲伤地预见，这暂时欢愉的摩押地，转瞬就要变成荒场。摩押的那些假神，并不能对摩押人有任何的帮助；只有以色列的神，那唯一的、永生的真神，才能使自己的旨意成就。摩押人要知道，自己国家的毁灭就要临近了；他们应为此作好准备。神把警告的话语给世人，向他们预先显明自己的忿怒；神也告诉那些愿意聆听神警告的人，让他们知道该怎样逃避即将来到的祸患。除了归向那大卫之子，我们别无他途，能够逃避神的忿怒惩罚；只有把自己完全地献给他，归向他，我们才能在神里面得到平安与和平。最后，当神所预先命定的时间来到的时候，人世间一切的荣耀，繁华，以及一切顽梗骄傲的罪人，都将灭亡。

第十七章

对亚兰和以色列国的警告（1-11 节）。以色列敌人的悲惨结局（12-14 节）。

V。1-11

罪使人的城市变为荒场。人世间骄傲的侵略者，总是以杀戮为自傲之事；不过，与其那些城市中窝藏悖逆背叛神的罪人，不如让羊群在其中安歇。以色列国，雅各的十个支派，即将面临灭亡。在罪中与罪人同流合污的，也将在灭亡的道路上一同灭亡。以色列国中的民，罪恶已经满盈；他们的荣华，将被敌人速速地夺去、摧毁，就像玉米地里的玉米，被成片成片地砍倒。但是，在这公义的审判惩罚之中，有神的恩慈，为余剩的民存留。在国中只有很少的余剩之民得救；但是这些余剩的民，将要成为圣洁的民。那些被救的人，将要回转，悔改，归向神。他们将要承认，这一切事情皆出于神的作为；他们将要归荣耀与神。神的意旨安排，使我们面临今日的处境；因为他是我们的造物主。那些余剩、得救的以色列国民，将要离弃偶像假神，离弃那些他们自己虚幻想象的、手造之物。我们应当因苦难而高兴，因为苦难使我们离弃了己罪。救赎我们的神，是我们所倚靠的磐石；我们之所以会犯罪，是因为我们在心底深处忘记了神、轻视了神。那些看似佳美的树秧子，异样的树枝，代表了人的虚浮偶像和虚假的敬拜，以及，在人心中因此生出的恶行。他们勤劳地、努力地去栽种那些异物，然而却皆是徒劳。人的罪，是多么狡诈和险恶，并将面临致命的恶果。

V。12-14

亚述的大军将要来犯，就像荡平一切的海水；但是，当以色列的神斥责他们的时候，他们就像旋风、像糟糠一样，远远逃去。晚上的时候，侵犯耶路撒冷的那些敌军还在大张声势；可是，还没到早晨他们就被剪除了。记念神、以神为拯救的人有福了；他们倚靠的是神的大能与恩典。信从神之人的苦难，与敌对神之人的兴旺，都是短暂的；而前者的喜乐幸福，以及后者的毁灭却都是永远的。

第十八章
神对自己百姓的看顾；他们的力量与数目将要增长。
世人都要留心观看神的意旨安排，等待神的旨意指示。神的话语清晰地指示给先知，并以此指示给神的百姓。锡安是神的永远安居之所，神必垂顾。神将把慰藉与力量供应给锡安的民；他们将被神悦纳。神将向那些仇敌报仇；正如他必定会保护属他的民，神也同样必定会惩罚、毁灭那些仇敌。在这所有事情之中，我们都应当赞美神。我们要把什么东西奉献于神，就必须要按着神所指示的途径和道路献于神。在神所指定、安置他名的地方，我们必定会遇见神。这样，地上的万国都会知道，只有耶和华是神，而属灵的以色列则是他的百姓。我们将要一道，把属灵的祭献于神的荣耀。当审判惩罚临到别人身上的时候，若有人以此为警诫，并因此速速地归向神，与神的百姓联合；那么，这样的人有福了。神或许会容许恶人暂时得势；但是，我们不要以为神不顾念他的教会，不要以为神没有在掌管着一切。在这一切事情之中，神有我们所不知道的智慧与安排；但是，当主耶稣再来的时候，我们会看见，神必按各人的所行审判各人，也必按各人的所行赏赐各人。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第十九章
对埃及的审判惩罚（1-17 节）。埃及所得的拯救，以及其民的悔转（18-25 节）。
V。1-17
神将以审判惩罚临到埃及。神将使他们自相攻击。当不敬虔的人逃脱祸患以后，他们就会以为，自己这下没事了；但是祸患将要追随犯罪的人，并且要速速地追上他们，除非他们能悔转归向神。埃及人将要落在残暴统治之人的手中。这个预言不久就很快应验。埃及人以智慧和学术著称；但是神将任凭他们沉浸在自己的罪恶中，彼此争吵，直到他们的土地被别人占领，他们自己落入被鄙视的可怜境地之中。神使罪人害怕那些自己曾经蔑视和欺压的人；万军之耶和华将要使罪人因自己的罪恶而胆寒，并且成为彼此之间的互相惊吓。恶人对身边的一切事情都感到害怕。
V。18-25
在神所命定的时候，埃及人将要说圣洁的语言，圣经的语言；他们不仅将要明白圣经，而且将要指着耶和华起誓。神的恩典，不仅改变人的心，也改变人口中的语言；因为人的口，发出的是心里的声音。许多犹太人将要到埃及来，甚至满了其中的五个城。即使在埃及地中那些拜偶像、日头的地方，那些埃及人也将会要奇妙地悔改。基督，就是那座神的坛；基督使人献的礼物成圣、得蒙神悦纳；在福音的救恩之下，我们的祷告与赞美就是我们所献的祭物。经历苦难的人、心情破碎的人，他们经受的事情，都是出于神的管教；然而他们将要接受教导，悔转归向神，呼求神；因为，神愿意医治他们的灵魂，愿意使他们的悲哀呼求变为喜乐的欢呼。列国之民，不仅会在基督里、在福音里彼此联合，而且，他们将要与犹太人相联合。他们将要被基督接纳；他们将要同得祝福；他们将要一同来到施恩的宝座前，将要在共同的信仰中彼此服事；将要结束彼此的纷争。信从神之人的心，将要在圣洁的爱之中彼此联合在一起。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十章
埃及和古实将要被侵犯和打败。
以赛亚露身赤脚行走，作为预兆。以此表明，埃及人和古实人也要这样被亚述王掳掠。当敬虔之人遵从神的时候，世界总是会以为他们很愚蠢；但是神会支持和帮助他的仆人们；即使在最艰难、最考验人的事情上，只要人顺从神，主就会与他们同在，帮助支撑他们。我们受主呼召，为了神的缘故而受苦；但是这些苦与罪人将要因罪而受的痛苦哀号比起来，要轻得多。如果，人把自己的期望和依靠都寄于受造之物的身上，把本属于神的荣耀归于受造之物；在自己心中，用受造之物来代替神；那么，这样的人早晚要为此而蒙羞。然而，当受造之物使我们失望的时候，我们不应感到绝望；反而，这更加应当促使我们归向神；我们寄于神身上的期待和盼望，一定不会落空的。今天，我们也应当学习到同样的功课；我们应当到哪里去寻求我们的帮助呢？除神以外，我们还能有什么倚靠呢？神是我们的义。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十一章
巴比伦的倾倒（1-10 节）。以东人的败亡（11-12 节）。亚拉伯人的败亡（13-17 节）。
V。1-10
巴比伦是一个平原的国家，其中有丰富的水流。巴比伦的毁灭，在以赛亚的预言中经常反复提到；也预表了新约教会的敌人的彻底覆灭，正如《启示录》中所预言的。对那些贫穷、受欺压的被掳掠之人来说，这是一个大好的消息；对那些欺压人的人来说，这则是一个极其伤心悲痛的消息。世上的虚浮和欢愉，总是会有止境；我们不知道，那些在世人眼中看为欢愉的事情，最终会怎样凄惨地结束。这里是警告，巴比伦将要受到波斯王古列的攻击，并被打败。驴队和骆驼队是在象征玛代人与波斯人。巴比伦的那些偶像假神不但不能保护巴比伦，反而会被摧毁。真正信从神的人，都仿佛是神的禾场上的谷；那些虚伪之人仿佛是与麦子混合的糠秕；这些糠秕，都会被与麦子分开。神的禾稼，要经受苦难和逼迫，经受磨练和试验。以色列民要经受试炼。即使在那时，神也要接纳他们。无论在过去，现在，还是将来有什么事情发生在教会的身上，我们都必须仰望神；神有能力，为了属自己的教会而做任何事情；并有恩典----神做的每件事情都是为了教会的益处。
V。11，12
神的先知和仆人，就仿佛是在和平时期、城中守望的人；他们时时守望着，看是否一切都平安。或者，他们仿佛在战时、军营中守望的人，紧密地观察着远方敌军的行动。人的灵魂，在罪中、以及自觉安稳的心态中沉睡；现在，是起来的时候了。我们还要有许多的工作去做，要有很长的路途去走；现在，是我们奋起的时候了。在漫长的黑夜之后，还有黎明的盼望了吗？夜晚有什么消息吗？今夜会发生什么吗？我们不可有自觉安稳的心态。然而很多人问守望者的问题，却不过

是出于自己的好奇心。他们宁愿自己的好奇心得到满足，自己的问题得到回答，或是有难解的预言被解明；但是，他们并不关心自己灵魂的状态，并不在乎拯救的道路，更不在意自己的职分之路。守望者用预言回答他们。首先将要有晨光，和平，与机会；但是，后来将有灾难与祸患之夜。人若有年轻和健康的早晨，也必有疾病与老迈的黄昏；若我们看见家室中、公众里有兴旺繁华的事，我们也一定会看见事情会起变化。因而，我们要抓紧早晨的时间，为即将来到的黑夜作好准备；这应就是我们的智慧。我们要寻求、求问、悔转，亲近神。我们要速速地来到神的面前；因为，我们不再有时间耽搁，不再有时间纷争。愿意回转归向神的人，一定会发现有很多的事情要做，而做事的时间只剩下很少。
V。13-17
亚拉伯人住在帐棚里，并带着牲畜。将会有毁灭的军队，临到这些亚拉伯人；亚拉伯人将要成为掠物 。我们不知道，在我们死之前，会遇见、遭遇什么样的灾祸。曾经挨过饥荒的人，现在一定知道粮食的可贵。无论是弓箭手的技法，还是大能勇士的勇力，都不能够保护人，不能够让人逃脱神的公义审判和惩罚。人世间那些虚浮的荣耀，转瞬间就会消失得无影无踪。这些，都是耶和华对我说的话；神的话语，一句也不会落空。以色列的力量与磐石，必不会说谎。如果，人有别人所不能侵犯、抢夺的财富与荣耀，那么，这样的人就有福了。除了那属天的财富、荣耀、兴旺之外，这世上一切的荣华都会转瞬过去。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十二章
对耶路撒冷的围攻和攻取（1-7 节）。耶路撒冷中居民的恶行（8-14 节）。舍伯那将要被赶逐；以利亚敬将要得到政权；这些事是对弥赛亚的预表（15-25 节）。
V。1-7
为什么耶路撒冷将要面临极大的恐慌？城中的人被杀，但不是死于刀剑，而是死于饥饿，死于心惊胆寒，死于恐惧之中。城中的官长逃跑，然而却要被抓住、被捆绑。当神的仆人，预见并警告这些罪人即将遭到的悲惨境遇时，他自己也被那即将到来的场面和情境所深深震撼，并痛哭。但是，耶路撒冷城所遭受的风暴，与末日时神的忿怒完全临到的时候相比，更要算为轻得多了。
V。8-14
从未曾有任何时候，像现在这样，犹大如此软弱、虚弱。也正是在这个时候，他们心底的对肉体和罪恶的彻底顺从，并对受造之物的彻底依赖，都明白无误地显现出来。他们倚靠自己的城墙和坚固保障。他们为城中积聚水池。然而在这些所有备战之事中，犹大人却根本不祈求神，不记念神。他们在自己所作之事中，并不在乎神的荣耀，更不归荣耀与神。在他们的自己努力之中，他们并不期望、也不寻求神的祝福。我们身边的一切受造之物，对我们无论怎样，都是取决于神；我们应当为此赞美神，并把这些都用于对神的事奉和荣耀。我们若是与神的公义相争、与神的忿怒相争，那就是对神的极大蔑视。神的目的，是要这些耶路撒冷人谦卑，并要他们悔改。可是他们的所作所为，却与此完全相反。在人内心中罪的根源，是对肉体感官以及欢愉的追求，是在世

上自觉安稳的心态，是不相信此生之后更有一个永远的生命。这就是导致许多人的罪、羞耻、以致灭亡的原因。神对此极其不喜悦。对于自己身上这样的罪，人拒绝医治；他们面对自己的罪恶，却不愿悔改。这些被围困的以色列人，无论是由于骄傲还是由于绝望，都不信神的拯救，也不信死后的生命；这都是出于对神的蔑视；也表明了，人的毁灭是出于自己的选择。
V。15-25
指责舍伯那的骄傲、虚浮、以及自觉安稳之心。死亡即将临到；世上的荣华在死亡的面前，显得何等虚浮！面对死亡，为自己凿华贵的坟墓，准备死后穿着华贵的衣饰，这些又有什么用处呢！那些在掌权时欺压人的人，也将被公义地践踏、抛撒。以利亚敬将要取代舍伯那的权力。登上权位的人，应当寻求神的恩典，使自己能够尽己职分。这里记述了以利亚敬的权柄。在（启 3：7）记述了耶稣基督的中保、权柄，正如同那大卫的钥匙。基督在天国中的权柄、在那里一切事务的掌管中，都是绝对的。我们的敬虔和价值，以及给家中带来的荣耀和荣誉，远远胜过我们的名字和头衔。这世界中的荣耀，并不能给人带来任何真正的价值；它只是暂时挂在人的身上，却会很快从身上坠落。以利亚敬的王位和权柄将要坚固；他的家室和荣耀也都要挂在他的身上。我们的灵魂不会灭亡，也不会落在地上，而是要因信都挂在基督的身上。基督将要为每一个信从他的人开门，那门没有人能关上；他将把我们的身体和灵魂带入那永恒的荣耀中。但是，对于那些轻看、拒绝基督救恩的人，当基督向他们关门的时候，没有人能够再开那门；天国的门将向他们永远关闭；他们将永远不能从地狱的门出来。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十三章
推罗的倾覆（1-14 节）。推罗要重被建立（15-18 节）。
V。1-14
推罗是各国的市场交易之地。在那里，充满欢愉和亵玩；因而，那里的人很少会在意地去想，神的先知会有什么警告。在推罗的商人，都是王子或是贵胄；他们的生活也像王子贵胄一样奢侈。推罗将要被毁，变成废墟，商人们也将遗弃那地。
你们应当为了安全，而预先逃避那即将来到的灾难。然而，人在一个地方不顺利，也会在另外一个地方不顺利；神的审判惩罚必将追随罪人，直到把他们倾覆。这些灾祸都是来自于哪里呢？它们都是来自于那全能者的惩罚与毁灭。神要让世人看见，他们是多么虚浮，以及这世上的荣耀是多么不可靠、转瞬即逝。推罗的毁灭，要成为对地上万国万民的警诫，使他们心中不可自高；自高的人，必被降为卑。神必将要使此事成就，因为大能在他手中；迦勒底人将要作神所使用的器具。
V。15-18
推罗的荒凉，不会一直如此。神的恩慈，将要临到推罗。可是，他们一旦恢复原来的繁华，就又会陷入罪的引诱试探之中。他们在心中对世上的财富眷恋不已；在灵魂中拜那些世上财富为自己的偶像。贪婪就是属灵中的拜偶像行为。我们若拥有财富，就应当把财物用来服事于神。若我们在世事的事务中遵从神，若我们尽己所能播撒、传扬福音，若我们在一切事务中仰望神的荣耀；那么，我们的商业与事务在神面前也是被看作圣洁的。基督徒应当以自己作为神仆人的身份去做

每一件事，并像一个忠心的好管家一样去管理和使用各样的财富。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十四章
地将要荒凉（1-12 节）。只有很少的人得以存留（13-15 节）。神的国度在他的公义审判中，必得荣耀（16-23 节）。
V。1-12
人们在地上所积存的财宝和幸福，很快就会归于匮乏，并陷入悲惨之境。我们应当从圣经的教导中明白，人的灵魂若是以地上的受造之物为自己的倚靠，那将是多么虚浮，人也将要面临多少烦恼忧伤。罪使全地荒凉；在人还没有犯罪之前、大地刚被神创造的时候，那时地的光景与今日是何等不同；就像被摘下的花朵，慢慢在人的手上枯萎。我们所生活的世界，是一个让每个生活于其中的人充满伤心失望的世界；这世界就像盛装眼泪的水池。人在这世界中，只有很短少的年日，而且满是患难。神的咒诅和大能，使地空虚，变为荒凉。罪引致地上各样的灾难；地上满是罪人的污秽；因此，神公义地使之荒凉。人的肉体感官的欢愉，很快就要终止；罪人末后的日子，必满了痛苦。神有很多种方法，使酒精变成嗜酒之人的酸苦；醉酒的人，面临的是身体的痛乏，心思的痛苦，财产的荒废；这些事情，都使嗜酒之人见酒生痛，往日的欢愉变为极苦的苦涩。人应当为自己的罪而悲痛、痛悔，应当在神里面喜乐；那种喜乐，是没有任何人、没有任何事情能够夺走的喜乐。
V。13-15
即使在大毁灭之中，也会有余剩的民；他们是属于神的、敬虔热忱的民。这些人的人数不多，而且分散；他们就像收获的橄榄，就像被打过的橄榄树；橄榄四散地掩盖在树叶下面。主知道那些属于他的人；然而这个世界却不知道。当这世上的属肉体的欢愉止息、归于无有的时候，属神圣徒的喜乐却仍然鲜活而长久；因为，那恩典之约，他们所得安慰的泉源，那一切盼望的根基，永远也不会枯竭衰败。在主里面喜乐的人，即使在苦难中也有喜乐；当他们周围的人满含绝望的泪水时，他们却在信心中得胜。他们彼此鼓励，共渡艰难，共同经历试炼和磨练。无论我们经过什么苦难，身处多么遥远之地，我们的心里都应记念神的良善。若这些试炼和试探都不能动摇我们，那么，我们就是在荣耀神。
V。16-23
信从神的人，会一直走到地极、遍布地极；然而他们是在歌唱，而不是在叹息。罪人将要面临的境地是可怕的；先知悲叹那将要来到的惨局；而只有很少的人愿意聆听这警告。先知预见，罪恶将要充满这地；祸患将要追随着罪人。罪人所依靠的，都是漂泊动荡、无可倚靠之物。属世的人，以为住在地上就像是住在宫殿或是城堡之中；然而实际上，世界不过是如同茅草的房屋，不过是如同旅人夜间暂居的客栈。这茅草的房舍，终将倒塌，再也不能重新立起；而必将有那新天新地临到；在其中，再也没有任何不义。罪是落在一切受造之物身上的重担；这是极重的重担，大地都在其下呻吟，并最终要沉没。
那些世上趾高气昂的人，他们或许有很多虚荣和繁华，他们或许自以为安全稳妥，但是，神必讨他们的罪，必惩罚他们的骄傲与自高。虽然有的人的罪已经在被神追讨，但是在末后审判的时间

到来之前，我们不应论断人。尽管有的人在有的时候会兴旺繁华，但是没有人在这个世界上是绝对安稳的；无论环境多么恶劣，我们却都不应当绝望。在这一切当中，神的荣耀将彰显。神的意旨安排仍然在前行。基督的敌人必将毁灭，他的国度即将来到；公义的完全的荣耀，必将全部显明。那愿意聆听警告的人，有福了。每一个不悔改的罪人，必在自己的罪中沉沦，再也不能起来。信从基督的人必享受那永远的幸福。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十五章
赞美的诗歌（1-5 节）。宣告福音的祝福（6-8 节）。基督教会的敌人终将毁灭（9-12 节）。
V。1-5
这里讲述犹太人将要从被掳之地归回，但更是预表了基督的胜利。基督将胜过我们属灵的敌人，必把安慰赐给一切信从他的人。真正的信心，必单单倚靠神的见证，仰望神的信实，盼望着神成就他给我们的应许。神必将使那些强壮自傲、自觉安稳的人降卑，神也必使那软弱而谦卑的人得着力量，使他们得着护卫，使他们谨守在神自己里面。无论环境如何，神必保护他的百姓。神遮蔽那些信靠他的人，使他们不受恶人的欺压。恶人的傲慢，不过是如同外邦人的喧哗；或如中午毒日的炎热；但是当太阳西下以后，他们的势力又在哪里呢？神曾经是、也将永远是那受欺压之人、信从神之人的避难所。神为他们预备遮蔽之所，也教导他们，使他们逃避祸患。
V。6-8
悔改的罪人，将受到神的欢迎和悦纳；这就如同是神为他们设摆的筵席。任何悔改的罪人，无论是外邦人还是犹太人，都能够来赴这筵席。福音能够把力量赐予人，使人的心中喜乐；承认己罪、为自己的罪而哀伤痛悔的人，能够得着神的救恩。在万国之上，有一个帕子在遮盖着，因为他们都坐在黑暗之中，还没有看见福音。但是神将揭开这个帕子；神的福音之光，将照亮整个世界；圣灵的大能，能够打开人的眼睛，看见、并愿意接受福音。神将使人从罪中苏醒，使他们属灵的生命兴起。基督借着他的死与复活，将彻底地战胜死亡。在信从基督之人的心里，不再有羞耻和忧伤；将要有完全的、永远的喜乐。为罪而伤痛的人，必将得着安慰。为基督而受苦、受磨难的人，将要得着抚慰。在天国的喜乐中，神将擦去我们一切的眼泪。那美好的盼望，将使我们不再在地上伤悲，被泪水所浸泡。有时，神在这个世上就去除他百姓在人间的羞耻；然而，在末后的审判日，神更将要完全地成就此事。让我们耐心地忍耐伤悲与羞愧之事；这些事情，很快就会过去。
V。9-12
等待盼望那救赎主的人，将听见令人喜乐的消息；他们的心中，将充满喜乐和赞美。每个荣耀的圣徒，将在赞美与得胜的歌声中，进入与主同在的喜乐之中。等待主的人，必不会失望；神的恩慈，必将来到；忍耐等候的信心，必得着丰富的奖赏。基督在十字架上伸开的双手，为我们打开拯救的道路；基督审判的手，也必定罪那一切不悔改的罪人；顽梗的罪人，必终将灭亡。摩押人在这里代表了所有神百姓的敌人；他们终将被践踏、被击碎。神将使那些骄傲顽梗的敌人一一被惩罚、被降卑。摩押人的毁灭，预表了基督的胜利，预表了撒旦的彻底失败。所以，我们亲爱的弟兄们，要坚固、不动摇，要在主的工作中持守；因为我们的劳苦在主里面必不会是徒劳的。

以赛亚书
第二十六章
神向我们施行恩慈，鼓励我们信靠他（1-4 节）。神的审判惩罚（5-11 节）。神的百姓要等候盼望他（12-19 节）。神拯救的应许（20，21 节）。
V。1-4
“那日”预表的是新约中的属灵敌人、巴比伦被夷为平地的时候。神的应许以及他的约，是不可改变的，是护卫神教会的城墙。城门将要打开。愿意悔改的罪人将得到鼓励，进到城中来。我们将得到彻底的平安。无论是在灵里面的和平，还是外在的和平；无论是与神的和平，还是我们自己内心的和平；无论是在任何事情上的和平，还是在任何境地中的和平；我们都将要得到。为了那永远的平安，为了那永远的分，我们要信靠神。我们在这世上无论信靠什么，那些东西都是转瞬即逝的；我们应当从神那里支取力量，寻求那永远的祝福。在任何事情上，我们都要感谢神、寻求神；在任何苦难中，我们都要信靠他。
V。5-11
正直的路是公平的路，是圣洁、顺从神之人的路。神使他们的道路平坦而轻省，把蒙福的道路赐给他们。在患难与逆境中等候神、圣洁地渴慕神，这既是我们的职分，也是我们的安慰。我们所处的患难，不应使我们远离神；在最苦难的时刻，我们的灵魂必须切切地仰慕他，在祷告和祈求中盼望、等候他。如果我们的心里不敬虔真诚，那么，我们表面上的信仰活动就对我们毫无益处。我们早早地起来迎候神，而神早已经在随时地等待悦纳我们。我们所经历的苦难，是要把公义教导我们：被神所教导的人是有福的。然而恶人总是与神相悖。恶人行在罪恶的道路上，因为他们不认识神，轻视神的律法。那些嘲笑、轻蔑的人，以及自觉安稳的人，尽管他们现在不相信神，但是很快就会知道，落在永生神的手中是多么可怕。他们不愿意看罪恶会遭遇何等祸患；但是他们很快就会看见灾祸临到。而那些离弃己罪的人，那些悔改归向神的人，他们必将承受神的恩慈。
V。12-19
每一个受造之物，每一件事情，都是于我们有益的；因为是神使它们如此。神使那些看似与我们相对的事情，最终也对我们有利。我们曾是罪以及撒旦的奴隶；然而神以恩典指教了我们，使我们得以自由，不再受那些从前恶主的奴役。那些与神为敌、与神的国度为敌者，最终要沉沦和灭亡。苦难对我们是有益处的；以前，我们的祷告只有点点滴滴；而在苦难中，我们的祷告祈求如大雨倾泻而下。苦难使我们在心中与神亲近，在心中向神切切地祈求。
基督从死里复活；他的拯救临到我们。基督的恩典与大能，仿佛雨露和天上的甘泉；他使那看似枯萎的干草重得生命，兴旺生长；他使他的教会从最卑微的境地，发展成为兴旺的大树。每一个与基督联合的人，也必将从死里复活。

V。20，21
当危险和祸患临到的时候，神会使我们躲避隐藏起来；我们应当躲避到神那里；神将隐藏和护卫我们，无论是把我们藏在天国之中，还是把我们藏在地上。因而，我们在苦难中是幸福而安全的。只有短短的时间，祸患就会过去；一切风雨都会速速地过去，雨过之后的天晴即将到来。神的居所，就是他的施恩宝座；那是他喜悦的地方。当神审判的时候，他从那里出来；因他并不喜悦罪人的死亡。在圣经中多次地、一致地讲述到，神必惩罚恶人。让我们与神亲近，与世界分别、远离世界；让我们在内室的祷告中，寻求神的安慰。神复仇的日子，即将临到世界；在那日临到之前，我们在世界上会经历苦难、试炼与痛苦。然而当我们面对这些事情的时候，我们应当心惊胆寒、颤栗不安吗？不，让我们在神里面得到安宁。遵从神，我们就会得到安全。让我们以耐心和忍耐等候神，盼望神的应许成就。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十七章
神顾念他的百姓（1-5 节）。神应许将要以恩惠召回他们（6-13 节）。
V。1-5
主耶稣要以他的宝剑，以他的十字架的死以及复活，以他的传遍天下的福音，战胜、毁灭那掌死权的，就是魔鬼，那古蛇。世界就是那不结果子的、毫无价值的荒野；然而神的教会如同葡萄园；神将精心呵护那葡萄园；从那里，会有珍贵的果实被收获。
我们将要经历黑夜般的苦难和逼迫，也会有白日下的兴旺与和平；这两者，对我们都会是同样危险的试探。
神要精心管理照料那葡萄园，使其中果实茂盛。我们需要神恩典的持续浇灌；若没有神的恩典之泉，我们就会很快枯萎，变为无有。虽然神有时会与他的百姓相争，但是神耐心地等待着与他百姓的和好。是的，如果神在园中看见有荆棘和杂草，看见有悖逆他的人，神就会砍下他们，把那杂草荆棘焚烧毁灭。这里所讲述的，就是对福音内容的概括；神的教会，需要这福音之水的时时浇灌。自从罪进入人心、进入世界以后，在神的一侧，神就与人公义地相争；在人的一侧，则是充满了不义。
这里，是神对人恩典的邀请；神以大能把饶恕的恩典赐给我们；让我们紧紧倚靠这大能。基督在十字架上的恩典与大能，赐给每一个需要神救恩、愿意接受神救恩的人，赐给我们力量；我们应当相信，除他以外别无拯救；我们如同沉在水中的将死的人，要紧紧抓住他伸出的拯救之手。这是唯一的途径，使我们能够得到拯救。只要我们愿意伸手接受神的救恩，就必会得救。神愿意与我们和好。
V。6-13
在后来的日子，在福音的日子，福音的教会要比犹太人的会众更为坚立，更为广传。愿我们的灵魂时时得到浇灌，时时得到神的保守；愿我们的灵魂结出丰富的果子，结出良善、公义与真理之果。今日犹太人仍然是人数众多的民，仍然是被分别的民；他们没有被连根拔起；而那些杀戮他们的人，早已灭绝。犹太人在历史的长河中得以保存，清晰地证明了圣经的神圣起源；今日犹太

人在我们中间生活，也是对我们的持续提醒，让我们警惕罪。暴风虽然猛烈地肆虐，但是神能够使风浪平息。虽然神会以苦难对待他的子民，但是神要以此使他们的灵魂得到益处。按着这里的应许，自从犹太人被掳到巴比伦以后，他们比任何别的民都更憎恶偶像和迷信。对所有神的百姓来说，艰难和困苦能够使他们离弃己罪。如果我们在逆境中远离罪，警醒自己，不受罪的引诱试探；那么，我们就能够在磨难中得到益处。
耶路撒冷在神的恩典与护卫之下；但是当神的护卫离去时，耶路撒冷就成为荒场。这里讲述了，当葡萄园中到处结满野葡萄时，就会变成多么荒凉的景象。顽梗的罪人以为，神是恩慈的，是他们的造物主，所以不会严厉对待他们；但这是他们自己的高傲的妄想。我们在这里看见，顽梗的罪人面临多么凄凉的下场。（12，13 节）预言了犹太人从被掳到巴比伦之后将要归回；但是这里更是进一步地预表福音；福音把天下各地的罪人召唤到神的恩典之中；福音宣告了神悦纳人的禧年。那被福音号角所召唤的人，将被从四方带来，进入到神的教会中，在那里他们将要敬虔地敬拜神。那末日的号角，将把所有的圣徒都召唤聚集起来。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十八章
撒玛利亚的荒凉（1-4 节）。犹大的兴旺；对那些罪人、不信之人的指责（5-15 节）。基督是一切真心信从神之人的唯一根基和磐石（16-22 节）。神将怎样对待他的百姓（23-29 节）
V。1-4
人以为自傲的事情，其实往往是鄙陋之事；人的骄傲，往往是毁灭的序曲。醉酒之人是多么愚蠢！被酒胜过的人，也是被撒旦胜过；没有什么，比贪婪醉酒更加使人沉沦。他们不仅健康被毁，也会失去自己的产业和家庭。他们的灵魂，面临永远灭亡的危险；他们所得到的满足，不过是转瞬即逝的属肉体的鄙陋之欲。尤其是在神的百姓中，若有贪婪醉酒之事，那就比其他人更加糟糕。神将公义地夺走他们手中所得的丰富。他们所夸耀的丰富物产，不过如同将残之花。
V。5-15
先知接下来说到犹大的民，称他们为余剩之民。以万军之耶和华为荣耀的人有福了。在服事中，在苦难中，真正属神的百姓都将得到智慧与力量。在基督耶稣里，圣洁的神向罪人说话。教导人的人，如果自己醉酒，或是沉迷于那些谬误之理、谬误之事，那么，他们不仅自己犯错，也会把许多人都带入迷途。这样的人，他们无论到哪里，总会把错误带到哪里。我们若要真正明白、持守神的话语和旨意，就必须反复重复地学习关于神旨意的正确教导。神以他的话语呼召我们；神的呼召是对我们有益的。在罪中为奴、疲乏的人，应当离弃己罪、归向神、服事神；因为服事神是最好的安息；主耶稣的轭是轻省的。但是，很多那些以色列民、犹大民并不愿意听从神的旨意。那些不愿意明白神的清楚旨意、却轻看藐视神命令的人，将要受到公义的惩罚。
我们若与神和平，那就不会畏惧死亡；无论我们遇见什么事情、什么处境，只要我们在基督里面，就必不会受伤害。但是，如果我们一面在与死亡立约、为友，一面在罪中与神为敌；那么，我们不就是在自欺欺人吗？罪人总是想要倚靠自己为义，以虚假的谎言为自己的避难所。
V。16-22
这里是对基督的预言和应许；他是我们唯一的盼望、唯一的根基；只有他才能使我们逃脱那将要

来到的神公义忿怒。这根基立在锡安，在神的永远旨意之中。这根基是坚固的石头，是支撑教会的磐石。这是试验过的石头，是被神所膏的；每一个信靠他的人，都必不会失望。房角石是连接整座建筑、承载全部重量的石头；是在神眼中、也是在信从神之人眼中看为宝贵的；是坚固可靠的磐石、根基。在每一个时代，在任何一个国家，若有人以他为盼望、以他为自己灵魂的根基，这样的人就必不会惊慌着急。信靠基督，我们的灵魂就会得到安宁；时间在他的手中，能力也在他的手中。在基督的义之外，人无论信靠什么，都必会失望；人若以任何其他的东西为智慧、力量、洁净，那都必然是徒劳；人若在神的恩惠之外寻找幸福，那也必终将是一无所获；他们以为自己能保护自己，但是，他们终将明白自己是多么不可倚靠。以自己为义的人，不过是在欺骗自己；自己的温床窄小而不够躺卧，床上的被子也不能盖住自己。
神的旨意必将成就，神的荣耀必将彰显。人如果只是在表面上虚伪地待在教会里面，而内心的实质却如同非利士人和迦南人；那么，他们的结局也会与非利士人和迦南人一样。不可轻看神的斥责，更不可藐视神的审判与惩罚。
V。23-29
勤勉的人，谨慎而努力地劳作；按着各样事情努力作工。神的作为也是如此；他警告人，更正人，挽救人，施行恩慈，也实行复仇与惩罚。神把智慧赐予人。祸患，是神惩戒人而使用的器具；神以此使我们在心里离弃对世界的眷恋，把我们与糠秕分开，并预备我们。神按着我们的力量，把各样事情加给我们；我们所承担的，不会超过我们所能够承受的。当百姓的罪被更正时、当神管教人的目的达到时，那些试炼与困苦之事就会止息；神的禾稼将会收获到仓里，而那些糠秕则要被永不熄灭的火焚烧。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第二十九章
对耶路撒冷的审判惩罚，以及对耶路撒冷敌人的惩罚（1-8 节）。犹太人愚鲁、不知罪、虚伪、不认识神（9-16 节）。外邦人将归向神；犹太人将来必受到的祝福（17-24 节）。
V。1-8
亚利伊勒应是指献燔祭的坛。耶路撒冷人应当明白，仅有外表看似敬虔的活动，并不能使人免受神的公义审判。虚伪的人从来不能讨神的喜悦，也不能与神有和平。长久以来，神常常以众天使天军在耶路撒冷的四面设营，保护和挽救耶路撒冷；但是现在，神要与耶路撒冷为敌。神的意旨安排，要使人的骄傲面容和言语都降为卑。
这里也预言了耶路撒冷仇敌的毁灭。亚述王的军队人数虽众，他们却要如同梦景一样溃散而去；与神所设立的坛为敌的人，必要沉沦。罪人就要速速地从他们自己香甜美梦中跌入痛苦深渊。
V。9-16
罪人在罪恶之路上自觉安稳；这是他们面对灾祸和惩罚时，将要惊奇和痛哭的原因。那些有学识的人，心里离弃神、如同蒙了油，他们说神的启示和预言模糊不清；而穷困的人则借口自己不识字。无论一个人有无学识，如果他不能、不愿意以一颗简单的心灵、可教导的灵魂来读圣经，那么，圣经对他就仿佛是封住一样；只有当他愿意谦卑下来、愿意虚心聆听圣灵的教导时，他才能从中学到真理、明白神的心意。敬拜神，就是要亲近他。如果我们心里满了对神的爱与敬畏，我

们的口中就会充满敬虔的话语；但是对于许多人来说，信仰却仅仅是嘴皮子上的事情。这样的人，当他们嘴上在假装说到神的时候，心里却在想着一千件愚妄的事情。这些耶路撒冷人，他们按着自己的私意设想的方式去敬拜神。许多人只是在聚会敬拜神的时候装装样子。他们的信仰以及活动，都只是在遵从人的吩咐以及习俗，都是为了要满足他们自己的私欲和世俗利益。这样的人，他们都是在欺骗自己。这些自以为能够骗得了神的人，同那些与神争执的人一样，都是在藐视神、以为神和他们自己一样愚妄。他们的恶行与罪恶，终将必被铲除。

V。17-24

这里预言了那将来的奇妙之事。当外邦人归向基督的时候，就如同灵魂的大丰收，仿佛荒野变为果实丰茂的良田。而犹太人的会众本为肥田，却要变为荒凉、果实稀少的树林。在困境中仍能在神里面喜乐的人，很快就会得到那极大的、永远的喜乐。谦卑与温柔使我们圣洁的喜悦增加。强暴人将被击败。亵慢人将被剪除。

他 们 在 争 讼 的 事 上 ， 定 无 罪 的 为 有 罪 ， 为 城 门 口 责 备 人 的 ， 设 下 网 罗 ， 用 虚 无 的 事 ， 屈 枉 义 人 。但是，那救赎亚伯拉罕出各样患难的神，也将救赎那些因信而属于神的人。敬虔的父母，若能看见在自己儿女的身上有神的恩典、有重生的生命，那将是何等大的安慰。

愿那些心中迷糊、发怨言的人，能够明白神的教诲和真理。真理的圣灵，将更正他们的错误，引领他们明白一切的真理。我们应当为那些迷糊的、谬误的、受欺骗的人祷告；愿他们醒转过来，明白真理。敬虔的信仰，会给人心带来根本的、刻骨铭心的变化，使谦卑敬虔的灵魂里充满平安与喜乐。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第三十章

指责犹太人去埃及寻求帮助（1-7 节）。对他们藐视神话语的审判惩罚（8-18 节）。神对百姓的恩慈（19-26 节）。亚述军队的覆灭，以及一切神仇敌的毁灭（27-33 节）。

V。1-7

犹太人常常犯的谬误和愚蠢之事，就是当一侧有邻国来犯的时候，就去另一侧寻求其他邻国的帮助；然而他们却不想着寻求神的帮助。如果我们不去那真正的避难所、基督的公义那里去寻求避难，如果我们不去寻求圣灵的恩膏与成圣，却凭己意自己去为自己寻找避难之所；那么，我们就不能避免致命的祸患，而只是为自己罪上加罪。人总是倾向于倚靠自己的理性、盘算和思维；然而这些最终只能给他们带来羞耻和悲惨之局。他们不愿意信靠神。他们想要竭力讨好埃及人。他们花费许多财物，却为自己招来许多羞耻凌辱。人如果离弃神、倚靠自己的肉体血气，会落入何等危险的情境之中！造物主是永远的磐石，而被造之物只不过是将残的芦苇；我们不应对人寄予厚望，而是要把我们全部的希望都系于神的身上。我们力量的来源，来自于我们谦卑地倚靠神、倚靠神的良善，并安静地顺服神的旨意。

V。8-18

在那时的世界，犹太人是唯一的属于神的民；然而在他们中间也有许许多多悖逆之人。他们有光，但是却喜爱黑暗。先知指责他们的悖逆，让他们要畏惧神；然而他们却顽梗不听。神的仆人的职

分，就应是唤醒罪人，使他们转向神。神是以色列的圣者，以色列人应当寻求他。可是，他们不愿意听神的诫命，不愿意知道神对罪的憎恨；他们也不愿意先知提醒他们这些事情。然而，如果他们蔑视神的话语，那么，他们就是在破坏自己的安全。他们就像窑匠的瓦器，要被打得粉碎。让我们离开罪恶的道路，在职分的道路上得到安全；只有那样，我们才能得到拯救。我们如果想要得到力量，就应在心里有安宁和坚定的信心，倚靠神。那些以色列人以为自己比神更有智慧；但是，他们想要自救的方法却只能使他们自己进入灭亡。这是对所有人的警告：只有一条道路能使我们得到拯救。人如果不悔改、归向神；人如果不去到神的恩惠中、到服事神的工作中去寻求幸福；如果，他们只是凭自己的欲望行事；那么，他们就是在加速自己的灭亡。单单仰望神、倚靠神的人，必得安慰。神等待我们每一个人，因着对基督的信靠而归向他；神愿意以恩典对待这样的人；等候神的人有福了。

V。19-26

属神的百姓，将要来到那天上的锡安；在那里，他们永不再哭泣。即使在现在，若我们持守地祷告、谨守圣洁，我们也必得到安慰。缺少神的话语，比缺少食物的饥荒还要糟糕。或向左，或向右，都会有许多谬误；那试探引诱者，总是千方百计地想要引诱我们离开义的道路。当我们在迷惘和犹疑不定的时候，或是由于神仆人的忠告，或是出于心中的良知，或是由于神的灵在我们身上的击打，我们得以能够行在正路上，不偏左右；这是何等幸福之事。以色列人将要得到医治，离弃他们的偶像之罪。对于真心悔改的人来说，罪是极其可憎的。因着神恩典的大能，因着对神的敬畏和爱戴，在每一天中，我们悔改的灵魂中都表现出对罪的憎恶来。神有丰富的恩慈；圣灵在我们的心里作工；这些，都要临到那干旱无雨之地。神的百姓要因此而得到安慰与喜乐。智慧的光，必在我们的生命中增长。这是那福音的大光，临到黑暗的世界；心碎的人，必得到医治。

V。27-33

神保护我们，使灾祸不降到我们身上。神以他的话语，引导每一个属他的百姓，使他们行在神的正路上；神更用缰绳，束缚着仇敌，并惩罚他们，使他们沉沦于自己的灭亡之中。在这里，先知警告并预言，亚述王的军队将要覆灭；这预言更深刻地预表了，一切顽梗不悔改之罪人的永远覆灭。陀斐特是耶路撒冷附近的一个谷，在那里有常年燃烧的火，烧尽那一切可憎之物。这确定地表明了罪的毁灭下场；这是可怕的象征，预表了在那另一个世界中，罪所受到的永远惩罚。没有一个恶人、没有一个顽梗地欺压人的人，能够逃脱神的忿怒。让我们每一个愿意悔改的罪人，逃到基督那里去；他是我们的避难所；我们要在那里寻求与神的和好；这样，当全能者的毁灭与惩罚临到时，当神扫荡那一切罪恶之事、罪恶之人时，我们才会得到安全与幸福。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第三十一章

以色列人想要寻求埃及人的帮助，这是多么罪恶和愚妄（1-5 节）。神对耶路撒冷的呵护（6-9 节）。

V。1-5

恶人想要为自己寻求帮助，但是神会阻止他们。面对明确而自证的事实，罪人无法抵赖，不得不承认自己的愚妄；但是他们的心里并不信靠神。在神的审判惩罚之下，人无可逃脱；灾祸追随着

罪人。万军之耶和华将要降临，为锡安而战。犹大的狮子，将要显明；他将为了保护教会而战。正如雀鸟展翅盘旋，保护着自己的儿女；万军之耶和华也必以怜爱之心，保护着自己的耶路撒冷。神必使之安全。
V。6-9
他们是悖逆的儿女，然而仍旧是儿女；他们必须回转，必须离弃己罪。他们已经陷入罪中，他们陷入悲哀的光景之中太深，以致于很难轻易回复；许多人以金银为自己作偶像；他们因爱那些偶像，以致于离弃了永生的真神。然而，若有人愿意真心悔改、归向神，就必会离弃那些可憎的偶像假神。当他们丢弃偶像的时候，亚述王的军队就会倒在天使的刀下。天使天军能胜过任何人的强力，也能够隐秘而不被人发觉。神能够使最狂妄大胆的人害怕，使最顽梗悖逆的心退缩、胆战心惊。
在我们的心里，在我们的家中，若有圣洁燃烧的爱火与敬虔，我们就会坚定地信靠神、信靠他的保护。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十二章
基督是我们的公义之王；这里的话语，清楚地说给基督的门徒们听。基督赐我们的圣灵恩典与抚慰，就如同涓涓河水流过干地；那大磐石的影子，遮蔽沙漠荒野上的疲乏旅人。基督的能力、真理与爱，是我们每个信从基督之人在这荒漠世界上唯一的保护和生命的滋养；他保护着我们，直到那天上的国度。基督为我们抵挡风暴，使我们安然歇息。他是我们每一个颤惊罪人的避难所；因为只有他才能真正保护我们，使我们虽经患难，却能安然无恙。恶人千方百计地图谋诡计，他们的心里满是恶谋和诡诈，手上满是恶行；但是，他们是在神的缰绳之下，他们并不能对我们有什么真正的伤害。
我们的心里，应该大方而不自私。慷慨的心灵中，思想的是属神之事；我们应当渴望神赐下智慧与恩慈，使我们得到有神同在的安慰，得到圣灵的教诲；当时间到来的时候，我们必享受神的荣耀。
V。9-20
当罪恶之事、冒犯圣洁之神的事情增多的时候，也就是灾祸与惩罚将要临到的时候。祸哉！有多少人自以为安逸；他们无虑无耻地放纵自己！如果人以淫逸为食，那就会被公义地夺去生命的供应。这样的人，要面临灾祸，要恐惧颤惊。
祝福的日子将要来到，正如圣灵从上浇灌而下；直到那时，才是真正美好的日子。犹太人的光景将要持续，直到圣灵丰富地从上降下的时候。义人的道路与工作中，充满和平与安宁。只有在敬虔的、属神的信仰中，才有真正的满足。真正的圣洁，才是真正的幸福；我们的圣洁与幸福将是永远的。神的话语，仿佛是种子播撒在各地；神的恩典仿佛灌溉之水；在勤劳和忍耐中，为神作工的人将被神差遣。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十三章
神对那些属他百姓的仇敌的惩罚（1-14 节）。神百姓的幸福（15-24 节）。
V。1-14
那些诡诈、狂傲、欺压人的人面临公义的审判惩罚。公义的神以罪人的罪来对待他们。而在信心中谦卑等候神的人，却将要得着神的恩典。我们必须每天早晨寻求神，以他为我们每日的力量。当神兴起的时候，敌人就四处溃散了。在神的拯救中，我们得到力量、智慧与知识；这使我们在神的道路上坚定果敢。真正敬虔之心，是不能被掳掠的财富。
这里讲述耶路撒冷所将遭遇的困境。当我们失去所有其它的帮助时，也是神将向我们显现的时候。愿每一个听见神作为的人，明白、承认神的大能；神能够成就任何事情。锡安的罪人，如果在罪中顽梗不悔改，他们的责任和惩罚就会更重；他们的境遇会比其他的罪人更悲惨。悖逆神话语和诫命的人，在困苦的时候也不会得到安慰。神的忿怒，如同燃烧的公义烈火；顽梗的罪人将要落在神永远的惩罚和烈火之中。那是永远不能被扑灭的烈火，也是永远不能燃尽的烈火；那是永生神的忿怒，对罪人之不死灵魂的惩罚。
V。15-24
真正信从神的人们，小心警惕、警醒，防止、远离任何罪的事情。神的大能使他们安全；而他们因有对神的信心而总是内心轻省。神使他们没有任何缺乏。神的救恩与祝福白白地赐给那些谦卑信靠、祷告祈求神的人。信从基督的人今日是安全的，更有在永远之中的安全。行事正直的人，不仅有丰足的粮食和水，他们更会因着信而能够看见万王之王的荣美，那圣洁的荣美。记念我们曾经经历过的困苦，会使我们在神的救恩中更为喜乐，更觉甘甜。
如果我们在自己的家中有安宁，那是好的；但是我们在神的家中将得到那更为美好的安宁与和平。在每个时代，都会有信从基督的人来服事他。耶路撒冷城中并没有宽阔的大河流过；然而神的同在与大能顶过那一切。在神里面，我们拥有一切的所需，我们能够得到我们一切所盼望的。因着信，我们把基督当作我们的王、我们的救主；基督统治、引领所有被他拯救的百姓。拒绝基督的人、拒绝基督的引领之人，是在为自己的灵魂预备灭亡的结局。神的恩慈，将医治好我们灵魂里的疾病；那病的果子就是罪。如果在我们的生活中、在我们的灵魂里没有罪恶，那么，我们也就不必再抱怨来自外界的磨难了。这里的最后一句，不仅是指向福音教会的荣耀时代，也指向天国；在那里，没有疾病，没有患难。他涂抹了我们的过犯，医治了我们的灵魂。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十四章
神百姓的敌人受到的神惩罚与复仇（1-8 节）。他们的荒凉（9-17 节）。
V。1-8
这里预言了神的争战；那争战既是公义的，也是无坚不摧的。万国都要被牵扯在这争战之中。他们都曾在神的忍耐之下；现在，他们都将要经受神的忿怒。这里对流血之事的描述，表明了神的审判惩罚来到之时是多么可怕。以东代表了与神百姓为敌的仇敌；代表了那个黑暗的国度。他们将落在神的可怕惩罚之下。神已定了旨意、安排了时间；那时，教会必得拯救，仇敌必被毁灭。

我们必须要忍耐地等候神的时间；在那时间来到之前，不要对任何人、任何事有什么论断。借着基督，有恩慈赐给每一个信从他的人；基督的名是公义的，是荣耀的。
V。9-17
以教会为敌的人，他们只是在痴心妄想、根本不能得逞；却只能是引致自己的灭亡。罪给人带来的是何等凄惨的变化！它导致一片丰美的土地，变为贫瘠；一个熙熙攘攘的城邑，变为荒野。
让我们来仔细查考神的书，仔细思想神在我们身上的意旨安排；这样，才可以使我们勤奋地来寻求神的国度、寻求他的公义慈爱。神所说的话语、应许和命令，神的灵一定会施行、成就。让我们仔细观察，看神的话语是何等地信实；神的预言一个一个成就，直到那可怕的日子过去以后，我们必有无限美好和幸福的日子来到。以色列预表了基督的教会；而以东则代表了教会、基督国度的仇敌。属神的耶路撒冷，会短暂地身处废墟之中；但是教会的敌人，却要永远地荒凉破败。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十五章
基督国度的茂盛兴旺（1-4 节）。他的百姓的惠利（5-10 节）。
V。1-4
犹大国在希西家的时候兴旺；但是这里所描述的，更是指向基督的伟大国度。人的灵魂本来如同荒野；然而因着神的救恩，人的心里充满了喜乐和歌唱，仿佛花朵，丰盛地开放。心灵软弱的人，得到强壮。这就是福音的旨意和功效。我们心中的担心害怕使我们变得软弱。无论是在工作还是忍受患难的时候，我们越是能胜过自己的恐惧，就越能变得强壮。神对我们说，要刚强壮胆；因为，全能者是我们的帮助。弥赛亚必将来到，胜过黑暗的权势，把安慰带给那为锡安哀伤哭泣的人。他必降临、拯救。在末日的时候，他也必再来，惩罚一切仇敌，惩罚与他百姓为敌的敌人；使信从他的人得到安慰，使他们因在苦难中的忍耐和等候而得到大大的回报与补偿。
V。5-10
当基督为了他的国度而来到世上的时候，会有极大的奇妙之事，发生在人的灵魂中。借着基督的话语和圣灵，那在灵魂里瞎眼的人能够看见了；那耳聋听不见神呼召的人，也能够听见。不能行良善的人，就像瘫子，因着神的恩典而变得能够行动、活跃起来。不知道怎样讲述属神之事的人，不知道怎样对神倾诉的人，他们就像哑巴；然而弥赛亚的来到使他们能够赞美和歌唱。当圣灵临到那听见福音的外邦人心中时，生命的泉源也向他们打开了。有许多地方仍然如同荒漠，在那里没有敬拜真神的人，没有圣洁的果子；但是敬虔与信仰的门将要打开。那圣路就是人遵从神诫命的道路；是圣洁、良善的道路。通向天国的路，是大而平坦的路。走在其上的人，虽然知识很少、没有高言大智的学识，然而他们也不会失迷。那是一条安全的道路；没有什么任何别人、任何事，能给行在其上的人带来真正伤害。基督，就是我们通向真神的道路；他的名字，将要被天下万人知道；信从基督之人的职分之路，要被明确地显出。让我们欢欣鼓舞地、喜乐地走在这条路上；心中确知，这路的终点就是要通向那永远的幸福喜乐之处、通向那灵魂的安息之所。每一个因信而来到福音的锡安、成为其中之民的人，都要在基督耶稣中喜乐；神的抚慰，使他们的哀伤和叹息都将消失。
以此，本章的预言到此结束。我们喜乐的盼望以及永生的指望，将远远超过我们在此生中的悲喜。

但是，如果我们不把神的宝贵应许当作自己的盼望，那么，神的话语对我们又有什么用处呢？我们爱神，不仅是把神作为我们的造物主来爱他；岂不更是因为他赐下独生子、为我们而死吗？我们的道路，是圣洁的吗？让我们用这些问题来扪心自问；而不是在那些无益的、引起好奇或是娱乐的事情上浪费时间。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十六章
见（王下 18：17-37）以及那里的注释。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十七章
见（王下 19）的注释。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十八章
希西家的疾病与痊愈（1-8 节）。希西家的感恩（9-22 节）。
V。1-8
当我们在疾病中祷告的时候，虽然神不一定用对希西家的回答来同样回应我们的祷告，但是，如果我们在神的灵中得着喜乐欢欣，并确知我们的罪已被赦免，并且我们知道无论是生是死，我们都是属于他的；那么，我们的祷告就绝不是徒然的。见（王下 20：1-11）。
V。9-22
这里是希西家的感恩。我们应当记念自己在生病时所得到的恩慈。希西家记录了自己生病时的情况和心情。他仔细回想，以为自己再也看不见神了。一个良善人的人生目标，就是服事神，与神交通。我们现在的住处，就像是牧人的帐棚，简陋而贫瘠；我们住在其中，身上有职分，就如同牧人的职责。我们的日子被比作织布的梭（伯 7：6），速速地来回往返，每次的穿行都在后面留下线；当布织好了以后，整块布就要被剪下，从织布机上拿下；表明了我们要被放在造物主的面前被审判。一个良善的人，当他离世的时候，他就歇息了一切的劳苦，一切的关心和疲乏也都留在了身后。然而我们的时间都是在神的手里；神预定了每一块布的长度。当我们身处疾病之中的时候，我们常常会迫切地计算自己的时日；但即使是在病中，我们的寿数也是不确定的。其实我们真正需要关心的，是我们自己怎样能够、是否能够安全地进入那另一个世界。
每当我们越品尝到神的恩慈与慈爱时，我们的心也就会越爱戴神，并且越渴慕为神而活。正是出于爱，基督才来拯救我们这些可怜的、将亡的灵魂。赦免与饶恕，不是使罪不成其为罪，而是使

罪人不受到应有的惩罚。当我们知道，自己疾病的痊愈是因为自己的罪得到了饶恕时，那将会是一件多么令人高兴的事情。荣耀神，是希西家生活的喜乐所在，是他生命的目的。希西家大大地赞美神、服事神。神的恩慈应许，不应使我们停止自己的努力；而是，反而更应鼓励我们、激励我们前来努力地争取、努力地服事神。我们的生命与健康，都是神赐给我们的；为的是要我们以此荣耀神、行良善之事。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第三十九章
本章与（王下 20：12-19）相同。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四十章
福音的广传；基督即将到来的好消息（1-11 节）。全能之神的大能（12-17 节）。拜偶像之人的愚蠢（18-26 节）。那些不信之人（27-31 节）。
V。1-11
每一个人的生命都是一场争战；基督徒的生命尤其如此；但是这争战不会一直永久地持续。当我们的罪被饶恕时，我们的患难也会因神的爱而被除去。借着基督被钉十字架，我们的罪被救赎；神的恩慈显在他公义的荣耀之中。在基督里，在基督的患难之中，每一个真诚悔改己罪的人因信而使罪得赦免；基督以他的死，代替了我们本应受到的惩罚。先知也在这里预言了犹太人将要从巴比伦归回。当他们从东方沙漠地和旷野归回的时候，他们面前的险阻道路都被除去。但是这与圣灵在新约中所指出的、施洗约翰宣告基督的到来相比，实在算为小事。愿神借着他的话语，借着他的灵使我们知罪，预备我们的心；使我们心中高傲、自高的心思意念被铲平；在我们心中栽种下对良善的渴慕之心；使我们心中崎崎岖岖的秉性变为平原、变得温和；使我们心中的一切拦阻都被除去；使我们被预备好，能够服事他在地上的旨意，能够进入基督属天的国度里。
在这世上，堕落罪人的分何等鄙陋；他们的所作所为，还不如那些转瞬即枯萎的野草和野地的花朵！一个必死的罪人，在这世上的头衔和产业又有什么用处呢？等待他们的，是若不悔改就必将永远沉沦的结局！神的话语能够定我们的罪；除此之外，任何别人都不能把我们怎么样。基督到来的好消息，将要传遍地极。撒旦就像一个魁梧有力的人；然而主耶稣比它要更加强壮。基督必胜过一切；他的旨意必将成就。基督是好牧人；他细心慈爱地呵护每一个软弱的信从基督之人、每一个从罪中悔改归向神的人、每一个忧伤痛悔的灵。
是的，基督的话语要求我们来服事；基督的意旨安排会使我们临到患难；但是，这些都不超过我们凭着他所赐的力量而能够担当的。愿我们认识那牧羊人的声音，并跟随他，以此显明我们是属他的羊。
V。12-17
一切受造之物，在造物主的面前，都显得何其渺小和微不足道。当神以他的灵创造世界的时候，

没有人能够指教他，或给他提供建议，告诉他应当做什么、怎样做。万国与他相比，都还不如水桶中的一滴水与浩瀚的海洋相比；都还不如天平上的一点微不足道的灰尘，与浩淼的大地相比。这也显出神对世人的爱是多么大；虽然我们在他面前极其微小、不值分毫，然而，为了救赎我们，他把他的独生子、耶稣基督赐给我们。教会的服事，并不能给他增添什么。若没有基督把他自己给我们，我们的灵魂就要全都永远灭亡了。

V。18-26

无论我们尊敬什么，喜爱什么，敬畏什么，盼望什么东西；如果我们对那些东西的情感超过了我们对神的情感，那么，我们就是在把那被造之物与神同等；尽管我们表面上看起来没有直接制造什么偶像来敬拜，但是，我们心里已经把那些自己不能舍弃的被造之物当作偶像、而犯了偶像之罪了。贫穷的人，虽然很少到神面前来献祭，却常常要给自己弄一个偶像假神来保佑自己。他们为制造、敬拜自己的偶像而不遗余力；而相比之下，我们却在服事真神的工作中勉勉强强，不尽心尽力。

为了显明神的伟大，先知在这里对万国、万世的人说话。那些对此一无所知、不重视的人，是故意地对此忽略。神掌管万有，掌控一切被造之物。先知要我们仔细思想，仔细查考；想一想是谁创造了诸天；并要我们对那造物的主俯伏敬拜。没有人能够阻挡神的旨意；神的应许必定成就。让我们不要忘记，神的话语中有许多给我们的应许；神的大能作为，必使每一个愿意悔改归向他的人、愿意接受基督救恩的人得到拯救。

V。27-31

指责以色列民的不信。他们要知道，自己的名是来自雅各、以色列；雅各在自己的一生中，在自己的一切磨难中，清晰地看见，神是何等地信实；雅各的一生，是信靠神、悔改归向神的一生。以色列民成为一个民，这是出于与神立约的结果。许多愚妄的担忧和恐惧，都是源于他们不信靠神。我们心中产生坏的念头是不好的；而这些念头变成实际的言语行为则是更恶的。以色列民所知道的、所听见的，都足以平息他们心中的任何恐惧和不信。在神恩典的工作开始的地方，神必会成就、完成那善工。对那些谦卑地信靠神、勤奋努力的人，神必会帮助他们。神必把力量加添给他们。在神恩典的力量和大能中，他们的灵魂必能上升到那另一个更美好的世界。他们将要欢欣地奔跑在神的圣路上，遵从神的旨意和诫命。我们应当警醒，杜绝不信、骄傲和依靠自己的心。如果我们凭着自己的力量前行，我们会昏倒，会彻底地跌落；但是，如果我们的心和盼望单单地系于天国，我们就能够战胜一切困难，能够得着神的奖赏，能够得着基督耶稣自己。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第四十一章

神看顾他的百姓（1-9 节）。鼓励他们，不要畏惧（10-20 节）。偶像的虚谎与愚妄（21-29 节）。
V。1-9
那些异教的偶像，有哪一个，能够在公义中兴起人，凭己意使用他为器皿，使他胜过万国呢？神能够兴起义人亚伯拉罕，使他成为大族；神也能够兴起古列，使用他为器皿。罪人在罪恶之中彼此鼓励；难道，永生神的仆人不更应该彼此激励，来服事他吗？神的百姓，是神朋友亚伯拉罕的后裔。这是必死之人所能得到的最高荣誉。这意味着，亚伯拉罕因着神的恩典，有与神一样的圣洁，能够与神亲密地交通。神的仆人是有福的，因为神称他们为自己的朋友；他们因信、因着圣洁的顺从而与神同行。这样的人，不应当畏惧；我们在这世上的争战、在灵魂里的争战虽然激烈，但是胜利必然属于我们。
V。10-20
神以温柔的语气说话：你们不要害怕，因为我与你们同在；我不仅倾听你们的呼求，我更与你们在一起。你是软弱的吗？我将使你坚强。你没有朋友吗？我在你困乏的时候帮助你。你行走踉跄、快要跌倒吗？我将以公义的手扶持你，以奖励和惩罚使你行在义路上。与神百姓相争的人，就是在自寻灭亡。神的百姓不应以恶报恶，而是要等候神的时间。雅各好似是虫子一样；即，渺小卑微，软弱，被人鄙视，被人践踏。神的百姓都像是虫子一样；即，他们谦卑地看待自己，被那些高傲的敌人所藐视；虽然像是卑微的虫子，他们却不是蟒蛇，更不是那古蛇魔鬼的后裔。神的每一句话语，都是要让我们降卑，去除心中的骄傲、谦卑地看待自己。神将帮助他们，因为神是他们的救赎主。神将使雅各成为打谷的器皿。神要使他合用，神要使他被更新，使他有圣洁而尖锐的棱角。这些预言，都成就在基督的福音和胜利之中；也成就在每一个信实地跟从基督之人的身上；他们胜过那黑暗的权势。神把安慰赐给我们，供给我们所需，聆听、回应我们的祷告。我们通往天国的道路，是经过这世上旷野的道路。人的灵魂贫乏空虚，渴求满足；人在这世上奔波，寻找能够满足自己的东西，却一无所获。然而世人只要愿意，就能够得着一个持久的、永不枯干的源泉；其中的恩典和丰富，远超任何人能够想象的。我将为你们打开恩典的泉源，是活水的泉源----这是基督在（约 7：38，39）讲到圣灵时所说的。当神把属他的教会在外邦人的旷野之上建立起来的时候，在他们那里将会发生极大的、天翻地覆的变化；荆棘和蒺藜将要变为香柏树、松树、杉树等等美好的树木。这些祝福，是为那些在灵里困乏、渴慕神的光照、渴求神的赦免、盼望神的圣洁之人所存留的。神将使他们贫瘠的灵魂中，结满圣灵恩典的果子；使所有看见的人，都会思想。
V。21-29
没有什么，比罪人的自我辩护和辩解，更显出罪的愚妄和可恶了。在那些可憎的偶像之中，没有任何值得尊崇敬拜的东西。它们甚至还不如虚无，甚至比虚无还要可憎。对那些不信靠基督、不相信基督是唯一拯救者的人，让他们来为自己辩护。他们能为贫乏的人性，找到什么医治之方吗？耶和华的大能，无人能够阻挡。对未来的知识，单单地属于神自己；只有神知道那即将成就的事；只有神能成就自己的计划。除了圣经中的先知和预言之外，一切在圣经之外的所谓预言，都是模糊不清、不能成就。神救赎的工作显明，神的救赎绝不仅仅是把犹太人从巴比伦带回。神在福音中给我们的良善消息，将要被作为秘密隐藏许多年代，直到神所预定的时间来到。必有一位救赎主为我们而兴起；他的尊贵之名，他的大能，远远胜过那把被掳犹太人从巴比伦带回的人。愿我们能够作基督顺服的仆人，愿我们能够作基督信实的朋友。

以赛亚书
第四十二章
基督的到来，以及基督的品性（1-4 节）。对基督国度的祝福和称赞（5-12 节）。敬拜真神的信仰，必将得胜、必得广传（13-17 节）。指责那些瞎眼的、不信的人（18-25 节）。
V。1-4
这预言成就在基督的身上（太 12：17）。让我们的灵魂信靠他，在他里面喜乐；那么，为了他的缘故，天父就会喜悦我们。圣灵不仅已经来到，而且就在基督那里，无可量度。他耐心地忍耐罪人；他的国度是属灵的国度；他并不是以世上的荣华和虚浮荣耀显现。他温柔地对待那些被欺压、心中惧怕的人；他们就像压伤的芦苇，就像将残的烛火，就像那被点亮却要因己罪而速速熄灭的灯火。他不会鄙视他们，也不会把很多的工作或是患难担在他们身上，超出他们所能承担的力量。以许多的神迹和他大能的复活，基督把他的圣洁公理显明。以福音的大能和恩典，他把公理放在人的心里，使他们得着智慧和公义。那些远方的国，等候他的律法，等候他的福音；一旦他们听见的时候，就会欢欣地接受。如果我们确知神对我们的呼召和拣选，确知神因良善的缘故而喜爱我们，那么，我们就会仰望、听从、信靠遵从基督。
V。5-12
救赎的工作，使人的灵魂被挽回；使人遵从他的造物主。基督是世界的光。借着他的恩典，他使那些因撒旦的迷惑而眼盲的人能够看见，使那些被罪恶所捆绑的人得到自由。神建立起、支撑着他的教会。他赐下给我们新的应许；这应许必得以成就，正如那古时曾经的应许。当外邦人被带入神教会的时候，神的荣耀在他们身上显明；神的荣耀在他们的悔改上得以彰显。愿我们把那本属于神的献于神；让我们明白，不可事奉那受造之物，而要事奉造物的主。
V。13-17
神将在他的大能和荣耀中显现。他将以他广传的话语而向我们大声呼喊。神的呼声，在福音的呼唤中大声显明；福音的祝福和呼召，唤醒这沉睡的世界。神将以他灵的大能，战胜一切阻挡和敌人。对那些蔑视、污蔑福音的人，神将使他们羞愧而闭嘴；对那些阻挡神的事情和障碍物，神将把它们铲除。对那些眼盲的人，神将借着基督耶稣赐给他们生命与幸福，使他们得以看见。他们在知识上是软弱的，但是神将以光明照亮黑暗。他们在职分上是软弱的，但是神将让他们清楚地看见前面的道路。神把他们带上正路，并将在那公义圣洁之路上引导他们。这一段话，是一个奇妙的预言，但也适用于每一个信从基督的人。神不会离弃他们，也不会丢弃他们。
V。18-25
这里是神对那以色列民的呼唤。许多人，因为不愿意看见、查考他们眼前之事，而走向灭亡；他们的毁灭，不是因为他们无知，而是因为他们不在意。神愿意向我们显明他的公义。因着以色列民的罪，他们丢失了自己的产业。犹太人的国，被完全毁灭。没有人能够阻挡或是逃避神的忿怒。罪导致人陷入何等悲惨的境地之中；罪何等地冒犯神，引致神的忿怒。如果人不愿意在轻度的惩罚面前谦卑悔改，那么，就会面临更为深重的惩罚、永远的审判。哀哉！多少嘴上自称基督徒的人，却像昏暗不明的异教之人一样眼瞎！神愿意以基督的义而拯救罪人；神也将公义地惩罚那骄傲地蔑视福音之人；神的荣耀在他的公义中显明。看这里，那些曾被神恩惠所及的民，却因为他们的顽梗之罪，而使神将忿怒倾倒在他们的身上。我们应当以此警醒、畏惧和敬畏，免得我们错

过神的应许之恩，免得我们离开了神。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四十三章
神对他百姓不变的爱（1-7 节）。关于那些拜偶像和异教之人（8-13 节）。把他们从巴比伦拯救出来；外邦人悔改归向神（14-21 节）。劝诫以色列民，要悔改己罪（22-28 节）。
V。1-7
神对他百姓的恩惠和良善旨意，是对所有信从神、信从基督之人的极大鼓励和安慰。每一样受造之物，都是神所造的。所有被基督宝血救赎的人，神都把他们分别出来，使他们属于自己。有神保守的人，不必害怕，因为没有任何事、任何人能够阻挡他们。埃及和古实的生命与财宝，怎能与基督的宝血相比呢？每一个真诚信从基督的人，都在神的眼里看为宝贵；神喜悦他们，胜过喜悦世上万民。虽然他们会经历水火，然而他们有神与他们同在，因而他们不必害怕任何灾祸；神使他们得到新生，神也必把他们从灾祸和世界的荒野中带出来。向神信实的人，都应当欢欣而鼓舞。他们将被神从世界的每个角落招聚起来。用这些话语，先知再次鼓励属神的人，不要惊慌害怕。
V。8-13
那些拜偶像的人，要仔细思想，看能不能为自己的偶像辩护。那些为自己制造偶像的人，信靠的是自己的手所制造之物；他们自己就像那些偶像一样虚浮和欺谎。那些偶像看起来跟人的面貌和能力相似；然而这些拜偶像的人却没有起码的良知和分辨。但是，神的百姓知道神有何等恩典的大能，知道神的安慰是何等甜蜜，知道神在意旨安排中对人是何等恩慈，知道神的应许是多么信实。所有神的仆人，都能够见证神的大能作为，见证神在他们生命中所作成的大能之事；正如许多人，带领人认识永生真神的能力、真理、信实和爱。
V。14-21
这里预言了，犹太人将要被从巴比伦拯救出来；但是这预言更预表了那更大、更奇妙之事。这里讲述了基督对罪人的救赎，描述了外邦人悔改归向神，描述了神对犹太人的呼召。所有这些，相比于罪人得赎、信从基督之人所得的荣耀，我们看见，那出于神爱的大能奇妙之事、拯救人的工作，是多么奇异而伟大。
V。22-28
闭耳不听神呼召的人，是因为他们厌烦神。造物主不以他的诫命试探仆人，但是这些悖逆神的人，以自己的不顺从而试探神。神的恩慈，在他们看来，有什么可贵的呢？神涂抹、不记念罪人的过犯；这本应激励我们悔改----因为在神的饶恕之中，显出他给我们白白的恩典。当神饶恕我们的时候，他不记念我们的罪。这饶恕并非丝毫是出于我们自己的原因，而是由于神恩慈的缘故，由于神应许的缘故；尤其是为了他儿子、基督的缘故。神愿意以此显明他的荣耀。难道人能在神面前以自己为义吗？人的骄傲与不顺从，正是人毁灭的原因：我们的先祖父母违背了神约，我们都是亚当的样子。我们毫无理由能够指望神的饶恕----除非靠着我们对基督的信；我们必须信从基督，真心地悔改己罪，有重生的生命、有生命中属灵的更新，憎恨罪，热爱神。愿我们记念神对悔改罪人的应许；记念神儿子为我们成就的义与救赎。在基督里面，祈求神的宽恕；这样，我们

才能因着神的恩典而得到义。这是完全的、确定的、唯一的道路，使我们通向永远的平安与和平。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四十四章
圣灵将要将要改变人心（1-8 节）。偶像的愚妄（9-20 节）。对神百姓的拯救（21-28 节）。
V。1-8
这里称以色列为耶书仑，即，“正直者”。正直的义人，才是真以色列人，在他的里面没有诡诈。神将悦纳那服事神的人。在他们的服事中，神将帮助和护卫他们，使他们渡过艰难。水象征了圣灵；正如水洗涤、洁净了大地，使地上结满果实，圣灵在人的灵魂里也这样工作。圣灵的恩赐，是对人的祝福；在神所保守之人的灵魂中，圣灵极大地浇灌下来。在神赐下圣灵的地方，有神一切的祝福。神的教会，将极大地增长，遍满全地。神是他们的磐石，是他们的保护者。除神以外，无人能预言将要来到的事；只有神借着他的先知告诉世人。神的预言、神的应许、神的计划，必将成就。除神以外，还有谁能行此奇妙之事呢？谁能与以色列的王、以色列的救赎者相比呢？
V。9-20
这里讲述那些制造偶像的人，显出偶像之罪的愚妄。人用一块木头生火，然后用剩下的部分作成自己的偶像，向它敬拜祷告，乞求它的保护。当人把神比作这样的偶像、向它敬拜的时候，是何等地亵渎神。撒旦蒙蔽了那些不信神之人的眼睛，让他们自己欺骗自己，使人在荒谬的信仰之中沉沦。无论人是在追求属世的东西，还是在不信、迷信、谬误之中寻找自己的幸福，这样的人，都是在以灰为食。他们的心被自己的骄傲所欺哄；他们的心喜爱罪，离弃神，离弃神的圣洁与真实，沉浸在虚假的敬拜之中。这样的人没有真情实感，他们以谎言为自己最宝贵的财富。我们的心系于世上的财富和其中的欢愉吗？这些属世的东西，终将显明是完全的欺谎。如果我们看重、喜欢外在的行为以及假冒的敬虔，如果我们以为这些外在的表现就能够使我们得救，那么，我们就是在自欺欺人。人的心中犹疑不定、心生怀疑，就是开始自以为义、靠自己力量拯救自己的第一步。那些以为能自己拯救自己的人，要扪心自问，我右手中岂不是有虚谎吗？
V。21-28
你们要归向我。就像这些旧时的犹太人，每一个在罪中离开神的人，最大的要务，就是回转归向神。基督的救赎工作，鼓励我们盼望神、盼望神在基督里面赐给我们一切的祝福。我们的过犯，我们的罪愆，就像是在天地之间的厚厚阴霾：罪使我们与神隔绝；罪将带来神忿怒的暴雨。当神饶恕我们时，他涂抹了我们的罪，驱散那乌云和阴霾，使通向天国的道路向我们打开。公义的阳光，拨开浓云，使乌云消逝得无影无踪。当我们的罪被饶恕时，有极大的安慰临到我们的灵魂之中，正如雨后的清丽阳光和彩虹。以色列民不要灰心丧胆；在神没有难成之事；他创造了我们，他也凭己意成就他的救恩。认识基督的人，把对神、对基督的知识看为至宝；相比之下，其它一切属世的知识都如同粪土和愚妄。敌基督的人，他们的心思变为愚妄；他们的诡诈绊倒他们自己。圣经中预言的成就，显明了圣经全部的真实，显明了圣经完全是出于神的启示。这里预言了神百姓在被掳之地，将要得到的恩慈；此时的预言，甚至远远地发生在以色列民被掳之前。在他们的得救之路上，将有极大的患难；然而这里应许了，靠着神的大能，那一切患难与险阻都将被除去。神知道谁将拯救他的百姓；并在这里清晰地告诉他们那人的名字；这样，当他们听见那名字的时

候，就知道自己的拯救临近了。世上的尊贵人，会被神使用、作为拯救神百姓的器皿；这是那些身在高位之人所能得到的最大荣耀。人凭己意服事自己；然而在那些事情中，神使他们按着神的定意行事、成就神的意旨。有一位更为尊贵无比的牧人，比古列王更为伟大；他按天父的意愿行事，使天父的旨意成就、完全。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四十五章
犹太人因古列而得拯救（1-4 节）。神呼召人顺服他的全能（5-10 节）。神的百姓得到安稳（11-19 节）。外邦人归向神（20-25 节）。
V。1-4
古列被称为神所膏的；他是神的旨意所定的人，能够做神所命定之事。当古列带领军队来到的前夜，巴比伦的城门大开。神行在古列的前面，打开古列所围困之城的城门。神也把藏在隐蔽之处的财宝赐给古列。那永生的真神，在古列来说却是未识之神；然而神早已知道他；神以古列的名字称呼他。神的预言精准地应验；这显明了耶和华是独一的真神；正是为了以色列民的缘故，古列王得以兴旺昌盛。在万国的兴衰之中，神使他的教会得以建立、坚立、增长。
V。5-10
除了耶和华以外，再无别神。除了他以外，没有任何事情能够成就。神赐下和平与祝福，是为了良善的缘故；神降下灾祸，惩罚罪恶。他是真实、圣洁、良善、幸福的作者；他允许灾祸、谬误、悲剧进入世界；罪人虽然犯罪，但是神以公义的旨意和计划约束、限制着他们；为了公义的目的，神摧毁罪人的罪恶图谋。这些话语，是对饥渴慕义之人的极大安慰；他们在恳切地盼望、静静地等候以色列的得赎。这里更是预表了，罪人因神的儿子而得救赎；圣灵将要浇洒在他们的灵魂之中；福音必将来到、广传、得胜。我们不能指望拯救之中没有公义；这两者都是出于神。欺压者不要妄想欺压神的百姓。贫困被欺压的人不要抱怨、埋怨，不要好像是在埋怨神对他们不恩慈。人只是如同瓦片；他们在彼此的争执中，彼此摔碎。与神相争的人，就如同泥土指责窑匠。让我们在祷告中，转向神的应许；祈求神的救恩丰富地临到我们。让我们内心平静安然，相信那全地的审判者，必行公义。
V。11-19
信从基督的人，可以在祷告中祈求神赐下所需；若所祈求的，是有益于他们的，那么，神就必定会应允他们的祷告祈求。可是，我们总是常常地听见人在质问神，要神解释他的作为！
古列王为那些愿意从巴比伦归回的犹太人提供所需。基督也是这样呵护、供应那些被他救赎之民的所需。以色列民的归回，使许多人因而信服神，更使有的人因而悔改归向神；所有真心归向神的人，都会在服事神的工作中，看见、得到完全的自由。
虽然神是他百姓的神、是他们的救主，然而神有时也使他们处于患难之中；但是，他们要耐心地等候盼望那自隐之神。有一个更美好完全的世界，是永世无尽的。我们所事奉和信靠的主，单单是神自己。神所说的一切话语，都是平实清晰、公义、满足的。神的话语，呼召我们要寻求他；他也从不拒绝信从他之人的祷告；神绝不会让我们信心的盼望落空。他赐下丰富、足够的恩典，他使我们的灵魂得到安慰和满足。

V。20-25
列国的人，都要寻求耶和华。除他以外，别无帮助；他是救主；他的拯救，不需要任何人的帮助；若没有他，也没有任何人能够救赎人。如果人的心完全地归向、遵从于基督，那么，他们的双膝也会欢欣地向他下拜。万国的人，都应到基督这里来寻求祝福；所有敌基督、憎恨基督福音的人，都将羞愧；信从基督之人，都要在他里面喜乐，把他当作自己的朋友、自己的福分。所有一切世人，都将来到他的面前。愿我们现在就把他当作我们公义的主，遵行他的旨意和命令。

以赛亚书
第四十六章
那些偶像连自救都不能；然而神拯救他的百姓（1-4 节）。敬拜偶像之人的愚妄（5-13 节）。
V。1-4
异教之人蔑视犹太人，以为自己的偶像彼勒和尼波比以色列之神耶和华更厉害。可是这些偶像不但不能帮助他们，甚至不能自保。这些可憎的偶像，以及拜偶像的罪人，都被掳掠。神的百姓，不要怕那些偶像，更不要怕那些拜偶像之人。不敬虔地归向真神之人，以为自己能够在这些可憎偶像身上得到安全和幸福；然而它们既不能救他们脱于死亡，也不能救他们脱于地狱。真正的神，绝不会让真心敬拜他的人失望。
每一个真心信从基督之人的人生历程，都仿佛是以色列历史的简明纲要。我们属灵的生命，因神的恩典而得以保守；我们的身体，因神的意旨安排而能得着饮食所需。只要我们真心向神，神绝不会丢弃我们。神是那创始成终者；正如我们在起初婴孩时需要神的呵护，我们在成人以后也需要神的保守，而能够免于罪恶。以色列如同一个年老衰迈的国，需要神的保守；每一个年老的信从基督之人，也同样需要神的呵护。当地上到处是软弱之人的时候，甚至当人开始厌烦神的时候，神仍然是那位曾向我们应许的神，神仍然是那位使我们可以得着盼望的神。神将怀抱我们，拯救我们，带领我们，直到天家。如果我们信靠神、热爱神，我们就会明白，我们不必为此生余剩的年日而焦虑；神会供应我们，看顾我们；我们将会在神的大能创造之物中得着保护，在神的灵中得着保守。
V。5-13
那些敬拜偶像的人何等愚妄。他们向偶像祷告乞求。但是，这些拜偶像之人的谬误执着，难道不应让那些假意自称是真神的仆人之人，为自己的懒惰懈怠而羞愧吗！他们嘴称信仰那真神，但是却不愿尽己职分！罪的代价，总是沉重的。这些偶像，都是无知无觉、对人没有任何帮助的东西。犹太人应当警诫，远离那些可憎之物。圣经中有许多预言，很早以前就指明的预言，还没有成就；但是圣经中那些已经成就的部分预言，让人恳切地渴慕那另外所预言的更美好之事的来到。没有什么，比我们确知神必作成他喜爱之事，更让我们安心的了。即使是那些不认识神、不在意神旨意的人，也会被神使用，来成就神的隐秘旨意。天地都会废去，然而神的话语却一点一划也不会废去。这里提到那些顽梗的罪人。他们不配神的悦纳，但是他们也要被招聚来，聆听神的话语。对罪人的拯救，从他谦卑和愿意悔改的心开始；这样的人，应当在神的话语面前颤栗，以真诚的悔改之心为自己的罪忧伤痛悔，信靠神的恩慈，顺服神、顺服基督，直到死。基督，是神的义，是神对他百姓的拯救；基督必在神所预定的时间来到这世上。基督的拯救，使所有信从基督之人

的教会得以建立。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四十七章
神对巴比伦的审判惩罚（1-6 节）。罪人的轻忽、倚靠自己之心，并不能让他们避免灾祸（7-15 节）。
V。1-6
巴比伦被比喻为一个女子，将要深处困境。她将要衰败，承受患难；坐在地上，辛苦磨面，做鄙陋而劳苦的事情。神的复仇是公义的，无人能够阻挡。先知称颂万军之耶和华，称他为以色列的救主和圣者。神常常允许恶人胜过他的百姓；但是那些残暴欺压人的人必将受到惩罚。
V。7-15
我们要谨慎巴比伦的所言所行；不要信靠依赖残暴统治和欺压之事，不要夸耀自己的能力，不要依赖自己，不要把成功归因于自己的聪明和智慧；免得我们也落到巴比伦的灾祸之中。人在兴旺繁荣、如日中天的时候，常常愚妄地以为自己不可一世，无人能敌。罪人常常觉得自己的罪恶是隐秘的，于是愚妄地以为自己是安全的。但是他们自觉安稳的心，却要导致他们的灭亡。让我们在这里，像在前面的章节一样，学习到谦卑，学习到对于神的信靠。如果我们相信神的话语，我们就会知道，义人必有永远的奖赏，恶人必有永远的惩罚。因而，我们要逃避那即将来到的神的忿怒；我们要明白，应当荣耀神；在生命中，要有和平；面对死亡，要有盼望；更要渴盼那永远中的幸福。让我们远离那一切欺谎和愚妄的迷思。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四十八章
指责犹太人的偶像之罪（1-8 节）。然而应许对他们的拯救（9-15 节）。庄重地警告，那些在罪中顽梗的人必受到最终的审判惩罚（16-22 节）。
V。1-8
犹太人，因自己是雅各的后裔而自豪，并称耶和华为他们的神。他们因有耶路撒冷和其中的圣殿而自傲，但是，在他们的生命中并无圣洁。如果我们在信仰中没有真诚之心，那么，我们就是在妄称神的名。在很久以前，神就曾预言说，将要怎样对待他们。神早早地就曾警告他们，并曾以大能的作为告诉他们，不可自夸自傲；因而，他们的罪和骄傲就更加显为恶劣。迟早，人都要在神的面前闭嘴，一切世人都要在神面前哑口无言。从幼年起，我们就都是悖逆的子孙。罪在我们的心里生根，就结出各样罪恶的果子。难道不是每一个人的良知，都在见证圣经的真实吗？愿神显明我们，更新我们，使我们成为他话语的遵从者、践行者。
V。9-15
我们的里面，一无是处；我们无法询问神，在我们的身上有什么益处，让他向我们施行恩慈。因着神的恩慈、神的荣耀，他容忍我们，使我们得以存留。他使人经历患难，是为了使他们得到益

处和教诲。他熬炼他们，使他们比银子更纯净。他们本来都如同渣滓，该当丢弃。许多人被神拣
选为器皿带回家中；良善的恩典在他们里面作工；他们也经过患难和试炼的熔炉。神将按着他的
荣耀做事，因而将使他的百姓得救；这对神的百姓来说，是何等大的安慰！当神拯救他百姓的时
候，他绝不会丢下任何一件属于他的器皿。神的计划已经订好，为了他自己的缘故，为了他恩典
的荣耀，他必拯救那一切悔改归向他的人。
V。16-22
圣灵在人的心里作工，使人有能力、配得来服事神；凭着神的差遣、圣灵的差遣，我们可以放胆
说话，传扬神的旨意。但是这里，更是指向、预表了基督。基督被神差遣；在他里面，有不可测
度的神的灵。基督教导那神所定意拯救的人们；他以患难教导他们，并使他们在基督的圣洁中有
分。凭着基督的恩典，他把他们领到职分之路上；凭着他的意旨安排，基督把他们带到救赎的圣
路。神并不是故意要让他们经受患难。如果他们没有被罪所环绕、被罪所侵淫，他们就会有丰富
的平安，就会有福杯满溢。属灵的喜乐，总是伴随着生命的圣洁，伴随着对神旨意的遵从。那些
不顺从神的人多么可悲！他们本可以有极其幸福的生命。
这里，也明确地预言了犹太人必将从被掳之地得救。对于那些神所定意带回家的人，神必将看护
他们，必会使他们在旅程的路上没有任何缺乏。这也预表了在耶稣基督里面为我们所存留的恩典。
从基督里面，有良善的泉源之水流向我们；正如那磐石打开，有活水赐给以色列；那磐石就是基
督。这里也表明了，有属灵的祝福和拯救为我们存留；教会也必得到保护，免于敌人和暴君的攻
击。
至于那些不悔改的罪人，他们必没有平安和福祉；他们的分，就是里面和外面的患难；这些患难
来自于他们罪的羞耻，来自于神的忿怒惩罚，直到永远。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第四十九章
犹太人的不信之罪（1-6 节）。对外邦人的恩典应许（7-12 节）。神对教会的爱（13-17 节）。
教会的增长和兴旺（18-23 节）。教会被神保护、被神拯救（24-26 节）。
V。1-6
那救赎的伟大作者，显明他大能的权威。他的话语，仿佛刀剑，杀尽他百姓心中的罪欲，消灭他
们的一切敌人。他的锋利之箭，将要刺痛人们的良心；但是当悔改的罪人祷告、祈求神的恩慈和
饶恕时，这些伤口就会得到医治。但是即使那位救赎主、他的话语远超过任何人，然而他的劳碌
有时却也看似徒然的。可是，即使雅各不向神回转，即使以色列不愿被招聚，基督仍然是荣耀的。
这里的应许部分地应验在外邦人所受的呼召上。许多人将要在黑暗中灭亡。但是基督照亮人的心，
使他们可以圣洁和幸福。
V。7-12
神是耶和华，是那位救赎主，是以色列的圣者；他差遣他的儿子为我们的救赎主。但是，基督要
来拯救的世人们，却鄙视和轻看基督。然而他为了天父的旨意，谦卑顺服。他是神约的中保，是
一切祝福的源头；神借着他，与世人和好。赦罪的恩慈，使我们从律法的咒诅中被释放；使我们
重生的恩典，也使我们脱离了罪的权势；这都是出于基督。他对那些在黑暗中的人说，显露吧；

不仅使他们看见神的荣耀，也使他们在神的荣耀中被看见。不仅使他们看见安慰，也使他们得着安慰。虽然，在通向天国的路上有许多艰难险阻，但是，神的恩典会引领着我们，使我们面前的山川都会被移去、填平。这预表了福音对世人的邀请和鼓励，预表了圣灵降下，洒在全地。
V。13-17
全地都要欢乐，因神怜恤他的困苦之民；这是出于神的恩慈，出于神的圣约。神的应许，恩典，意旨安排，公义都是坚定无可置疑的。神以温柔的情感对待他的教会和百姓；他不愿他们遭受挫折和失望。母亲会忽视儿女；但是神的怜恤，胜过天下的任何父母慈心。只要我们属于被神所救赎的羊群，神就永远不会丢弃我们。让我们勤勉地来呼应神的呼召；让我们在对神荣耀的盼望中得着喜乐。
V。18-23
锡安被比喻为困苦之中的寡妇，被夺去了儿女。然而必有许多人聚集到她那里去，他们必成为她的慰藉。当困苦的日子时，教会荒凉，人数稀少；但是这荒凉的光景不会一直持续，因为神将修复他们。即使从外邦人中，神也能够兴起子民，归回耶路撒冷。他们将把儿女带来，使他们成为锡安的儿女。每一个在基督里的初信徒，都应当被温柔地对待呵护。地上的列国君王将要保护教会。将要显出，神是全能的主。所有在信心、盼望和忍耐中等候神、等候神应许成就的人，必不会失望。
V。24-26
按着律法，我们本都应该是神公义之下的被掳之物；然而我们却被重价赎回。这里是明晰的应许：即使那些被劫掠之人，也将要得到拯救。我们将要看见，撒旦手中的掠物将要被夺回；撒旦将要被捆绑，扔下深坑；一切奴役人、逼迫人、败坏教会的黑暗权势，都将被摧毁；全地都要知道，我们的救赎主是耶和华，是雅各的全能者。而在这其中，我们被神使用为器皿、我们所作的每一分努力，来帮助我们的同胞罪人脱离撒旦的捆绑，都在某种程度上是朝着那个方向前进了一步。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第五十章
犹太人的被弃绝（1-3 节）。弥赛亚的磨难与被高举（4-9 节）。安慰信从神之人；警告不信的人（10，11 节）。
V。1-3
那些自称为神百姓的人，经历磨难、看来似乎被严厉地对待，因而发怨言；好像神真地是枉待他们似的。这里是对他们的抱怨和怨言的回答；神从未剥夺他们的利益，只是要剥开、去除他们的罪。犹太人因为偶像之罪而被遣至巴比伦；这偶像之罪，使他们背弃了与神之约。神呼召他们，让他们离弃自己的罪，免得他们自己灭亡。基督来到他们中间，可是他们却不接纳他。神召唤人，让人来得到幸福；可是如果人不理会、拒绝神的召唤，那么，神就将公义地任凭他们自己落入悲惨境地之中。为消除人的不信和疑虑，这里向他们显出神大能的证据。基督的奇妙神迹，伴随着基督的磨难和死，清楚地向我们显明了他就是神的儿子（太 27：54）。
V。4-9
耶稣是完全的神，也是完全的人；因此我们看见，有时说到基督的时候，称他为耶和华神；而有

的时候，则称他为人、为耶和华的仆人。基督将要把真理传给那些软弱受伤、为己罪忧伤痛悔的人、在患难中经历磨难的人。圣灵在他的身上，使他能说人从未能够说的话语；神的作为每天在他身上，每早上使他醒来祷告，接受神的旨意，传讲福音和神的道，把天父的旨意告诉人。天父使他称义，悦纳他为罪人所付的赎价；基督为所有信从他的人代祷祈求。那些被基督称为朋友的人们，谁能与他们为敌呢？谁能与基督所帮助的人相争呢？（罗 8：33）。

V。10，11

神的儿女，会敬畏神，不愿意得罪神。这样的恩典，显在信从基督之人的身上，尤其是当他们身处黑暗环境中、没有其它任何帮助的时候。真正敬畏神的人，一定会聆听、遵从基督的声音。一个真诚的神仆人，会在很长时间里看不见那永恒中的幸福。在这样的情况下，有什么办法呢？就是要信靠神的名，盼望神的应许，把期望完全地建立在这两者之上。我们应当信靠基督，信靠他的名、他的义；持守在他里面；他是我们的中保；在他里面，借着他，我们能够来到神的面前。罪人不可仰仗自己；他们总是喜欢夸自己的优点长处，以之为自己的光和热。我们在世上如果依赖任何被造之物，就会发现那些不过是转瞬即逝的火花，无可倚靠。但是世界之子，只要他们在世上还存在的时候，就总是要自己去为自己寻找温暖，要凭自己的骄傲和喜好行事。那在世界中为自己寻找安慰的人，他们以自己为义；最终，必要面临悲惨和痛苦。属神之人的道路，虽然有时看似在黑暗之中，但他们却必定走向平安与永远的生命之光。恶人的道路虽然看似愉悦，但是他们的结局却将是永远的黑暗无光。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第五十一章

劝诫以色列人，要信靠弥撒亚（1-3 节）。神的大能，人的软弱（4-8 节）。基督保护他的百姓（9-16 节）。他们的苦难与得救（17-23 节）。

V。1-3

得重生的人，要追想、记念他们在罪中的光景；这样，我们才会轻看自己，知道自己是多么不配，也才会重视神的恩典，知道神恩是多么珍贵。我们若被神选召，在服事神的荣耀之事上有分，那么我们就是得到了最大的福分和安慰。人的生命越圣洁，他们所作的事情越良善，他们也就会有越多的喜悦。我们要严肃地思想已罪。这样我们的心才会谦卑，良知才会苏醒而变得温柔。这样我们才会在灵魂中把基督看得至为宝贵，并能够坚定我们的力量，并为他人祷告。

V。4-8

基督的福音将广传，被世人所知。谁能忽视、谁能躲避呢？若没有基督的义，人就不会得救。对这个世界而言，人的灵魂好像烟云一样消灭，人的身体也会像衣服一样渐渐朽坏。但是，在基督之义和拯救中得到幸福的人，即使当天地废去的时候，也会得到安慰。乌云遮蔽阳光，但是却不能阻止太阳的运行。信从基督之人可以享受到福分，但是憎恨基督之人却将永远在黑暗之中。

V。9-16

被基督用宝血和大能赎回的百姓，也会在任何敌人面前得到神的保护和拯救。那为我们预备了喜乐的神，岂不也在同时密切地看顾着我们、拯救着我们吗？在这个多变的世界里，喜乐与哀恸之间只有一步之遥；但是在那更美好的世界里，却永远也没有悲伤和眼泪。他们祷告祈求，神的大

能显现；神以恩典和抚慰来回应他们。我们应当畏惧在神面前犯罪，但是却不要畏惧人的威胁和态度。永远敬畏神的人，有福了。基督的教会，将要因着全能者的大能和意旨安排而得享安全。

V。17-23

神告诫他的百姓，要谨记那些攸关他们永久平安的事情。耶路撒冷犯罪得罪神，承受罪恶的苦果。那些本应成为他们慰藉的，现在都成了令他们痛苦之事。他们没有耐心，使自己的灵魂得以保守；也没有信心，倚靠神的应许使自己得到慰藉。他们都是醉酒之人，杯中满是酸苦。神的百姓虽然暂时看似失丧了，但是神要保护他们，使他们的良知苏醒，并且神要挫败那些与他百姓为敌的恶意和图谋。欺压人的恶人，强迫别人向他们屈身敬拜；但是恶人以暴力威胁所得到的，不过是别人表面的虚以委蛇；因为人的良心是不能被压迫的。

第五十二章

基督国度即将到来的消息（1-12 节）。弥赛亚的卑微（13-15 节）。

V。1-12

福音把自由带给那些被恐惧所包围的人。在罪中疲乏、身担重担的人，在基督里可以得到释放；在基督那里，他们可以除去身上犹疑与害怕的灰尘，挣脱那些罪的枷锁。我们的救赎主为我们的拯救而付上的赎价，不是什么金银，或任何可朽坏之物，而是他自己的宝血。想一想我们在罪中的痛苦，以及我们在救赎中所得到的自由，我们就会更加珍视在基督中所得的拯救。我们愿意胜过罪，愿意有圣洁的生命、荣耀神吗？好消息是，主耶稣掌管着一切。基督自己为我们带来这些美好的消息。基督的仆人把这福音的消息告诉万人：我们要在这世界的污秽中谨守生命的圣洁；这些传福音的人，脚踪何其佳美。锡安守望的人在苦难的浓云遮蔽之下，看不到一点神的恩惠；但是现在乌云要散开，他们将要清楚地看见神的恩典。在锡安的废墟上，他们将要欢喜；全世界的人，都要因而蒙福。

这也适用于我们在基督中所得的拯救。巴比伦不是以色列人的归宿。一切在罪恶、撒旦的权势的捆绑奴役之下的人，都应当到基督的救恩中，来得到自由。他们应当勤勉地起身，从罪中出来；不要耽延，也不要拖沓；但是也不要出于不信而奔逃、慌不择路。我们若在职分之路上，就会得到神的特别保护；信靠神的，必不着急，也不害怕。

V。13-15

从这里开始，奇妙地、细微地、忠实地描述了弥赛亚的职事、品格与荣耀；即使最刚硬不信的罪人，如果面对这些预言的文字，也会哑口无言。基督就是那智慧本身；在对我们的救赎工作中，神的智慧和隐秘显明出来。看见耶稣的人会说，没有人比他更憔悴枯槁。但是神极大地高举他。这些事情，只有在基督的福音中才能看见。基督为罪人流血；其大能一直在今天仍然持续着。人都应当遵从他、赞美他的救赎。

第五十三章
这里细微地描述了基督的人格（1-3 节），受难（4-9 节），以及谦卑和被高举。因他的死，世人都蒙祝福（10-12 节）。
V。1-3
在旧约圣经中，没有什么地方比本章这里更加清楚而完全地预言了基督将要受难，并进而进入他的荣耀之中。但是直到今天，仍然仅很少有人看见、承认神在这里的话语的大能。关于神儿子给罪人带来拯救的最最真实重要的消息，被许多人忽略了。基督来到这世上时的卑微境况，跟犹太人凭己意想象的弥赛亚来到时的情况不同。犹太人想象和期待的是，弥赛亚以极其显赫华贵和招摇的方式来到；可是，基督却像是一株嫩芽，静静地成长。他与人所期待的荣华显贵完全不同。他在地上的一生不仅境况卑微，而且极其憔悴。他为我们成了所受的咒诅，他承担我们罪的惩罚。人败坏属血气的内心，不会在主耶稣身上找到什么感兴趣之处。在那些本应属于他的百姓中间，还有多少人轻看他、拒绝他的教导和权柄！
V。4-9
在这些经节中，讲述了基督的受难；也讲述了基督为什么受难。基督的受难，是因为我们的罪；是他替我们受罚。我们每一个人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。罪人喜欢自己的罪，喜欢自己罪恶的道路。我们应当为自己的罪而深深痛悔忧伤。基督承担了我们的罪债，使我们得以避免那永远灭亡的命运。这是为我们罪所付的赎价。这是拯救的唯一道路。我们的罪是基督头上的荆棘，是他手上、脚上的钉子，是刺穿他肋的枪矛。为了我们的罪恶与过犯，基督被送到死地。因着他的受难，基督重价为我们买回灵魂以及神的恩典，使我们从败坏中重生。
V。10-12
看基督是何等地爱我们！我们不能迫使他来代替我们受责罚，但是他却自己愿意来为我们受惩罚。他使世人的罪，都承担在他自己身上。他自己顺服至死，成为我们罪的工价。在基督的被高举中，有何等的恩典和荣耀。神的旨意必得成就。神所喜悦的事，必在基督手中亨通。罪人在他里面得拯救、并悔改归向神。因着对基督的信，我们得以称义；神的荣耀彰显，白白的恩典赐下；我们在神面前谦卑下来、我们得到那永远的幸福。我们要认识基督，信靠基督；基督承担了我们的罪，把我们从罪的重担之下解救出来，不致沉沦和灭亡。基督所战胜、所消灭的敌人，就是罪恶与撒旦，死亡与地狱，世界与肉体。他就是神所定意的救赎主。当我们记念神儿子为我们而受的苦难、被钉十字架时，让我们也要省察自己的罪孽。基督是我们的根基；只有在他那里，每一个颤惊的罪人的灵魂才能够得到安息。我们是基督用他的血重价买来的，是他恩典的果实；他持续地为我们代祷祈求，并战胜魔鬼的工作。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第五十四章
教会的增长，以及犹太人和外邦人悔改归向神（1-5 节）。神的确定的慈爱与拯救（6-10 节）。对于胜利的描述（11-17 节）。
V。1-5
在基督来到这世上之前，人在信仰上的光景是多么荒凉。但是随着基督福音的广传，许许多多的

人都抛弃了偶像来归向永生的真神。在神的教会中，有极大的喜乐之事。教会的疆域将要极大地增长。教会在地上的光景，是简朴、迁移之中的，如同帐棚或是帐幕；教会的范围，也将会大大地增长。教会越是扩展，就越是要坚固、越是要防止变得谬误而败坏。教会的丈夫是那造物主。基督是以色列的圣者，是教会的中保。他被称为以色列的神，更是全地的神。他将要清除罪，使每一个真诚信从基督的人都在与他的联合中喜乐。我们应渴慕基督的恩慈，珍视他的恩惠。

V。6-10

神是慢怒的，但是他愿意快快地向人显明他的恩慈。当神来到时，当神的安慰和恩慈临到时，是多么甜蜜！神将向他的百姓施行恩慈。神把属他的百姓招聚起来；这不是由于他们自身的优点，而是出于神自己的恩慈，是出于极大的、永远的恩慈。我 离 弃 你 不 过 片 时 ， 却 要 施 大 恩 将 你 收 回 。我 的 怒 气 涨 溢 ， 顷 刻 之 间 向 你 掩 面 ， 却 要 以 永 远 的 慈 爱 怜 恤 你 。在苦难中，我们不会绝望；我们也不会没有拯救。大山小山都可以挪开、迁移，然而神的慈爱必不离开我们。那些山，代表了世上尊贵的人。倚靠受造之物的人，一定会失望；当我们的朋友背叛我们、令我们失望的时候，神却绝不会离开我们。这里的话语，既适用于教会的境况，也适用于每一个信从基督之人的经历。神将指责并更正他百姓的罪孽与过犯；但是神不会丢弃他们。让我们在此得到鼓励，更加勤勉地来听从神的呼召、来服事神。

V。11-17

神的百姓，尤其在经历患难困苦的时候，要特别记念神在这里所说的安慰话语，记念神已经看见了他们的伤痛和畏惧。当教会完全地知道、认识神的时候，教会里就会满了荣耀；没有人，像神那样亲自来教导我们。这里应许了，圣灵对我们的教导和恩赐。所有被神教导的人，都应被教导要彼此相爱。经历困苦的教会，更显荣耀。教会最最美丽之处，就是圣洁。神应许了，教会必受到神的呵护。在其内他们没有惧怕；在其外也没有人能与之纷争。打仗的人，看重自己的军衔；然而神称他们为残害人、行毁灭的，因为他们以此为业；神造了他们，因而神使用他们成就神自己的旨意。恶人的言语，神必审判定罪（犹 1：15）。安全与胜利，属于主的每一个信实的仆人。他们得以称义、他们被成圣的恩典，这都是基督的恩赐，是基督之爱的果效。我们要祈求他，使我们的灵魂成为圣洁；求他使用我们为他的器皿，来服事他。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第五十五章

要来接受救主的白白恩典和祝福（1-5 节）。恩典的赦罪与平安（6-13 节）。

V。1-5

每一个愿意接受神恩典祝福的人，都被神所欢迎。在基督里有丰富、充足的恩典，给所有的人，给每一个人。那些自以为在世界中得到满足的人，他们觉得自己不需要基督，心里并不饥渴。他们也不觉得自己的灵魂有什么不好、需要拯救；但是当神赐下恩典的时候，神会使人的心中饥渴。神使人饥渴的地方，他就会赐下活水。让我们到基督这里来，因他就是那打开的泉源，他就是那被打开的磐石；那里流出的活水，使神的百姓欢喜快乐；那是使人得医治的河水，是使人得生命的水（启 22：17）。（约 7：37）。来吧，得那水，把福音的恩典应用在我们自己的生命之中。来吧，让我们尽情地享受。这世界不能让我们饱足，不能让我们的灵魂满足；我们在其中寻找活

水，却必定失望；然而基督所赐我们的，将远远超过我们自己所想所望的。在他那里，我们得到酒和奶的丰富。赐给我们的礼物是免费的，也是超出一切价值的；因为基督已经为我们付上价钱，用他的宝血为我们付上赎价。（彼前 1：19）。我们的灵魂、生命里有极大的缺乏，但是我们却无能为力，不能自己去找什么来补足自己；但如果基督和天国是我们的，那就是必出于神白白的恩典。我们要细心地聆听，要让骄傲的心俯伏下来；不仅要来到神那里，而且更要接受神的拯救和恩典。世上一切的财富和欢愉，都不能给人的灵魂里带来任何真正的安慰和满足。它们只是短暂地满足人身体的欲望；一切皆是虚浮和烦忧。让我们在这世上所经历的挫折和失望，使我们速速地来到基督面前，在他的里面寻求满足。只有到那时，我们的灵魂才会真正得到安歇。听神的话语，你的灵魂就必得活。这就是我们要得到幸福的多么容易的条件！在应许大卫那可靠的恩典中，我们就能明白弥赛亚。那一切的恩典，都是约中的恩典；这些恩典都是基督买来的，是在基督里面应许的，是从基督的手中赐给我们。我们不知道怎样找到活水；而基督是我们的引导者，是我们的元帅，他告诉我们应当怎样行，并使我们有能力去行。我们的职分，就是应当遵从他，跟随他。若不借着他，没有人能到父那里去。他是以色列的圣者，是信实应许者；神必荣耀基督。我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。

V。6-13

应当到神那里寻求赦罪、平安和一切的幸福。现在我们还能听见他的呼召，还能寻找他、与他相近。但是有一日将到，那时再寻找神就已经太晚。我们在此生结束、进入死亡的时候，审判的大门将会关闭。我们要归向神；不仅是我们的道路要改变，而且我们的心思意念也应当完全地改变。我们对人对事的观念，都要改变。不仅要离弃罪恶的行为，也要离弃罪恶的想法和心思意念。悔改罪，就是要归向我们曾经悖逆的神。若我们归向神，他就必会多多赦免我们；因为我们的罪孽甚多。在关于罪，关于基督，圣洁，世界，等等许多的看法上，人的想法都与神有着极大的不同。神话语的大能，比从天而降的雨雪还要确定。神圣的真理降在人的心田，使人的灵魂发生根本的改变；这种作用，都远远超过雨雪降临大地时带来的变化。神的话在我们的心里，决不徒然返回，一定会在我们生命中带来重要的功效。如果我们仔细观察教会，就会看见，神为教会所作的大能奇事；并且神还将要行更多的大能奇事。犹太人将要回归到他们自己的土地；这代表了那应许的祝福。福音的恩典，在人的心里带来极大的改变。悔改的罪人得以脱离那将要来到的神之忿怒；他们在自己的内心也有平安。他们对神的爱，使他们奉献自己，来服事那位救赎主。他们不亵渎，不纷争，不自私，不随从肉体；而是，他们忍耐，谦卑，恩慈，和平。我们盼望着，能服事神、能为传福音出一份力；这迫切的盼望之心，和对神的信靠之心，使我们以毕生来广传那拯救的福音。神的恩慈，何等丰富充足，完备，伟大；那是出于神主权的白白的恩典。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第五十六章

要谨守神的诫命（1，2 节）。应许的祝福（3-8 节）。指责那些轻忽的守望者、那些犹太人的教师和管理者（9-12 节）。

V。1，2

耶和华告诉我们，他期望我们身上的职分是什么。在所作的事情中要诚实公正。要谨守安息日。

六日要忙碌作工，但是第七日要守为圣日。不可行罪恶之事。这样的人是有福的。
V。3-8
不信的态度常常使人疑虑；为此，神明确地警告人。属灵的祝福，要比在地上儿女众多还要好得无比；儿女令人操心，甚至会带来悲伤和羞耻；但是那来自神的祝福，却无人能够破坏。真诚爱神的人，会信实地服事他；对这样的人来说，遵守神诫命是一件快乐的事。这里应许了三件事情：神的帮助：神不仅欢迎他们前来，而且引领他们来。神的悦纳和安慰：他们来到祷告的殿；他们的担子变得轻省，忧伤痛悔的灵变为喜乐。外邦人将与犹太人联合，正如基督所说（约 10：16）。感谢神，没有人能把我们与神隔绝；除了我们自己的罪和不信。如果我们来寻求他，借着那大祭司的献祭，我们就会被悦纳。
V。9-12
审判将要来到。这里严厉地指责那些犹太人的恶劣管理者和教师；这指责也适用于其他的地方、其他的时代。如果牧者贪恋世界，贪食饱足，那么百姓就受灾了。我们要向那位伟大的牧人祷告祈求，求他差遣那些在心中跟随效法他的牧师传道人们，来以神的知识牧羊我们，使我们可以在他的圣名中得喜乐，使教会里每天都有信从基督之人的加增。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第五十七章
义人的死亡，免了将来的祸患（1，2 节）。犹太国中可憎的偶像（3-12 节）。对谦卑痛悔之人的应许（13-21 节）。
V。1，2
义人被从死亡的毒钩之下拯救出来，而不受死亡的击打。很少有人为义人的死而哀伤，更少的人则注意到义人的死是对众人的警告；灾祸即将降临。义人的死亡，使他们不会看见将来的灾祸，也不会受灾祸的引诱试探。义人死亡的时候，就是进入了和平与安息。
V。3-12
那些伪君子、行巫术、拜偶像的可憎之人，都要来受神的审判。当他们被警告罪的惩罚时，这些人却嗤笑神的话语。犹太人在被掳之前深深地犯着偶像之罪；但是在那个磨难之后，他们就不再有拜偶像的罪恶。然而，这些敬拜假神之人的热心，却要让我们这些敬拜真神之人因自己的冷淡而羞愧。
服事罪，就如同为奴一样；在罪中卑劣之人，使自己落入地狱之中；那里就是他们的分。人总是喜欢那些燃烧不圣洁情感的宗教。在这样的邪教中，他们被引导作恶，满足自己的私欲，自以为是地要为自己的罪行付赎价。偶像之罪皆是如此。以任何东西来代替真神、来作为自己盼望和信靠的人，必定不会有好下场。离开正路的人，会在千百样各种偏路上迷失。罪的欢愉短暂即逝，却从不能让人满足。不在乎神的话语和神的意旨安排之人，在他们的心里不怕神。罪不能给人带来任何真正好处，它只能摧毁人、使人灭亡。
V。13-21
偶像和那些拜偶像的人都归于虚无；而信靠神恩典的人，则会被带到天国的喜乐之中。神是创始成终的全能者，不随时间改变；他的名是圣洁的，所有的人都将看见他是圣洁的神。对那些敬畏

他的人，神以温柔相待；神会接纳和安慰那些在他面前谦卑的人。当苦难延续很长时间的时候，即使是良善的人也会开始变得不耐烦，开始变得软弱而没有耐心信心。因而神不永远地与人相争，不长久发怒。他不会放弃他手的作为，也不会丢弃基督的宝血所赎回的。

贪婪之罪，尤其引致神的不喜悦。然而罪的性质却常常是顽梗而罪恶。患难并不总是能使人悔改更新，除非神的恩典在他们里面作工。人们将看见，什么是真正的和平，完美的和平。那是嘴唇的果子，是出自祷告的嘴唇。基督来到，把平安教导给犹太人，也给外邦人，给后世的人，也给当世的人。但是恶人却不愿接受神恩典的医治，因而恶人也得不到安慰和平安。恶人不受拘束的欲望和情感，使他们就像翻腾的海，不得平静。他们的良知也使他们搅扰着，得不到真正的快乐和幸福。

神所说的话，整个世界都不能推翻；罪恶中的人，必不得平安。我们若能脱离罪恶，那必定是因着神恩典的缘故。圣灵在人的心里作工，使人的心更新，使我们的口中结出果子，涌出赞美的话语。拯救以及所有因而生出的果子，盼望，安慰，这都是出于他的工作，也都是属于他的永远荣耀。在恶人里面，没有平安和和平。愿这世上罪恶的人，不义的人，要离开自己的罪恶道路，丢弃自己的罪恶心意；要悔改归向神；神就必向他们施行恩慈；神必饶恕那悔改、愿意接受基督救恩的罪人。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第五十八章

指责虚伪之人（1，2 节）。虚伪的禁食与真诚的禁食；对后者的应许（3-12 节）。守安息日（13，14 节）。

V。1，2

圣灵在这里指明那些历世历代的虚伪人的模样。自爱的、胆怯的那些所谓基督徒，会说，“不要说我的罪恶”；不喜欢十字架的人会说，“不要说尊贵人的罪恶”；但是神说：你 要 大 声 喊 叫 ， 不 可 止 息 ， 扬 起 声 来 好 像 吹 角 ， 向 我 百 姓 说 明 他 们 的 过 犯 ， 向 雅 各 家 说 明 他 们 的 罪 恶 。我们必须听从、遵从神，而不是人。我们都需要祷告祈求神，帮助我们省察自己。人可能会在走向天国的路上已经行了很远，但是却最终跌倒，不能进去；许多有好名望、好名声的人，却最后走进了地狱。

V。3-12

禁食的日子，是人在灵魂里刻苦己心的日子；若人不能以此表明对罪的深深忧伤，那就不能真正离开罪，也就不是真正的禁食。这些嘴上说信仰神的人，只是在表面的形式上禁食，只是在表面的形式上表示忧伤。但是他们的心里却满了骄傲，贪婪和罪恶的情感。恩慈和怜恤的心，会更被神悦纳；胜过只是在表面形式上的禁食。若没有恩慈怜恤的心，那么，表面的禁食不过就是虚伪和空浮的表现。许多人在神的殿中看似谦卑，但是一回到家中就颐指气使，待人苛刻，虐待家人。人的信心中若没有爱，就不能使人称义。然而，如果一个人，一个家庭，一个社区，一个教会，一个国家，若真地为罪而忧伤痛悔，为罪悔改，那么，这样的真诚的禁食就是好的，是出于正确的动机，是真正的悔改，是良善的行为。罪的重轭与压迫必须被除去。即使最强壮的人，也会因罪的伤痛而使骨枯干；相反，恩慈与友善，则能够使软弱的身体和心灵得到极大的强壮力量。行

事正直、喜爱恩慈的人，即使在这个世界中，也会得到安慰。良善的工作，若是出于对神、对人的爱，若是出于圣灵的感动，那么，就将要带来神的祝福。

V。13，14

安息日是神与他所拣选之民之间的记号。神以此为记号，表明对他们的恩惠；而他们守安息日，则是表明他们对神的顺服。我们不应在那天旅行，不应在那圣日做世俗之事，要谨守自己和约束自己的心，不可堕入感官的放纵之中；不应当从事日常的工作，或是满足自己的娱乐。在我们的所言所行之事中，这一天一定要和其它的日子分别开来。即使在旧约中，安息日就被称为主日。今日，我们更有理由：因那是主基督的日子（启 1：10）。我们要记念此日，守为圣日；这样，我们才会因此得到安慰和利益；我们才可以说，亲近神是多么美好。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第五十九章

指责罪和那些罪恶的人（1-8 节）。承认罪，为罪而悲伤（9-15 节）。拯救的应许（16-21 节）。

V。1-8

若我们的祷告没有神的回应，若我们所盼望的拯救还没有临到，那么，不是因为神厌烦了听我们的祷告，而是因为我们厌烦了祷告祈求。在我们心中，罪的本质是多么罪恶；罪的恶果是多么伤害人；它使我们与神隔开，使我们离弃良善，投身到肮脏污秽之中。许多人在罪恶中吃食，直至灭亡。他们的诡计，就像蜘蛛网一样缠绕，却并不能使他们自己自救。人凭着自己的作为，并不能拯救自己；在人的里面，没有公义。每个人，如果没有基督的灵，就一定会向罪恶的道路快跑；这样的人，他们不认识神的真理和审判，他们不知道平安的道路是什么。

V。9-15

如果我们在神的真理之光面前顽梗地闭上眼睛，那么，神就会公义地把我们的平安之路在我们的面前隐去。自称为神百姓之人所犯的罪，比其他人犯罪还要更加糟糕。若一国之人不受正义的约束，那么，一国之罪就会使审判和惩罚临到国中的众人。在灾祸患难中，人或许哀怨；但是，人若拒绝基督和他的福音，则不会得到任何好处。

V。16-21

本段与下章相连。这里描述了弥赛亚的来到；他是教会的拯救者，也是为教会复仇者。除他以外，没有别人能作我们的中保，使神转离向我们的忿怒；也没有人能彰显正义审判和真理。基督把他的力量、他的公义，赐给属他的百姓。任何与教会为敌、与神百姓为敌的，就是在与神为敌。当敌人疯狂进攻的时候，神的灵要阻止他们，使他们四处逃散。那曾经施行拯救大能的神，还将要再次施行拯救。当时间到来的时候，弥赛亚将要成就那更奇妙和荣耀无比的拯救的工作；那是众先知所仰望的。神的儿子将要来到我们中间；他是我们的救赎主；神的灵将要住到我们心里，使我们成圣；那伟大的安慰者，将要来永远与他的教会在一起（约 14：16）。基督的话语，将在信实之人的口中持守。人的话语，将要被圣经所检验。我们要为那些罪恶、不敬虔的人和事哀伤；但是，我们救赎主将要在全地得胜；当神在天上的荣耀中悦纳我们的时候，我们每一个信从基督之人该是多么欢喜幸福。

以赛亚书
第六十一章
弥撒亚的职事和品格（1-3 节）。基督对教会的祝福和应许（4-9 节）。教会赞美神的恩慈（10，11 节）。
V。1-3
神的圣灵时时临到先知们的身上，指教他们当说什么话，并激励、启示他们把神的话语告诉人。但是基督则总是有圣灵的同在，无可测度；主 耶 和 华 的 灵 在 我 身 上 。 因 为 耶 和 华 用 膏 膏 我 。贫穷、谦卑的人，是最容易愿意接受福音的人（雅 2：5）；只有当我们谦卑地面对神、面对福音、面对基督的时候，我们才会得到益处。对那些灵里贫穷、伤心的人，基督把好消息带给他们，告诉他们：谦卑的人、温柔的人有福了。我们在罪的权势之下，在撒旦的捆绑之中；但是神的儿子，以他的灵，将使我们自由；我们将要获得真正的自由。罪和撒旦，必被摧毁；基督将要在十字架上得胜。敌基督的人，是神的敌人。但是，对那些伤心、为罪痛悔的人，对那些寻求神、而不是寻求世界的人，基督必使他们得着安慰；基督就是那位伟大的安慰者。基督将为他的百姓付出一切，使他们可以在公义中结出丰富的果实，正如同那神所栽种的、繁茂生长的枝条。倚靠自己的人、自傲的人们，不会在神的恩慈中、基督的救赎中、福音的恩典中，得到什么益处。他们必须要谦卑下来，被圣灵引领，使他们看见自己的品性和匮乏；这样才能知道，自己是多么需要那位伟大的朋友和救主。在神面前谦卑的人，听见基督的话语就会知道，那是何等的好消息。
V。4-9
应许犹太人，将要从被掳之地归回；这也指向了一切愿意接受神救恩的人，必因着基督的恩典，从属灵的被掳之地归回。一个不圣洁的灵魂，就如同一个破败的城邑；没有城墙；里面的房屋如同废墟。但是当神的福音和恩典来到时，这城邑被更新重建，焕然一新，甚至神的灵在里面居住。因着神的恩典，我们对这个世界的境况和环境并不放在心上----无论是穷是富，我们的心都谨守在圣洁中；我们的手虽在其中操劳、劳作，但是我们的心并不在其中缠绕；而是，我们的心完全地系于神、系于服事神的工作中；那样，外邦人必为我们来耕种田地，来为我们修理葡萄园。神使我们得释放，赐给我们自由；神也把工作的职分放在我们身上。服事神的工作，是完全的自由和喜乐之事；那是最大的荣耀。所有信从基督之人，都是属神的君王和祭司；我们每个基督徒，都要在我们生命中实际地担当起这样的职分。我们当以神为我们的分，那是何等宝贵的分；我们要为此大大地喜乐。我们在天国中的喜乐，要极大地、极大地超过我们在地上的服事和磨难。神喜爱公平，因而恨恶抢夺和罪孽。人若以献祭为由而抢夺，就更为可憎可恨。敬虔的父母，应当为儿女祷告祈求神；应当以良善教育自己的儿女，使他们结出良善的果子。那结出的属灵果子，就是神对他们祷告的应允。
V。10，11
只有当我们穿戴了基督的义袍，被圣灵成圣，使我们的生命重生、我们灵魂更新，显出神的形象样式；那样，我们才是穿上了拯救之衣。神的这些祝福，将要在世世代代发芽，如同地上长满了果实。神将使全地长出果实，使公义和赞美从万民中发出。那果实将要遍及到极远之处；救恩将要广传，以致于地极。让我们在恳切的祷告中祈求神，使公义从我们中间发出，配得我们身为基

督徒的职分和荣耀。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第六十二章
神对教会和他百姓的看护（1-5 节）。神仆人、牧师传道人的职分；广传福音（6-9 节）。在拯救之路上，每一个阻拦都会被除去（10-12 节）。
V。1-5
神的儿子，将以不止息的爱，对待神的教会。即使在教会经历患难和困难的时候，基督也在呵护着教会。她将被称为一个新名字，是一个令人喜悦、荣耀的名字，她以前从来没被这样称呼过。属神的教会，是神所喜爱的。让我们都来渴慕圣洁、荣耀；神喜爱我们，我们更应热爱神、喜爱服事神的工作。
V。6-9
神的百姓，必须是祷告的民。我们的祷告应当迫切，应当向着神呼求（路 11：5，6）。当神在他的百姓中，浇灌下迫切祷告的灵时，那就是记号，表明神的恩慈即将临到这百姓中间了。我们在世上的任何其它慰藉是多么不定；我们在受造之物上所得的任何安慰是多么不可倚靠。神的恩慈是多么丰富；神赐我们的平安，是多么令人享受。我们应当喜爱在神的院中敬奉神；我们将在那里得到圣灵的抚慰。
V。10-12
基督的拯救之路，必被修筑；一切困难都要被除去。基督带来安慰与平安的奖赏；但之前，人必须谦卑下来、愿意悔改；这样，他们才会被称为属神的圣民，神的赎民。圣洁，使人得到荣耀和美丽；人们羡慕、爱戴、追求那圣洁的民、圣洁的地。这里所说的许多预言已经成就；而那更加荣耀之事也将要来到。犹太人与外邦人所得的拯救、恩慈与祝福，紧密相连，贯穿圣经。主耶稣必将成就他的善工；他不会丢弃任何被他拯救、洁净、成圣的人。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第六十三章
基督胜过敌人（1-6 节）。基督向教会的恩慈（7-14 节）。为教会的祷告（15-19 节）。
V。1-6
先知在异象中看见弥赛亚，战胜敌人归来。以东是敌人的代表。他在争战中没有疲惫，而是装扮华美，能力广大，大步行走。神的忿怒向恶人发作，正如同弥赛亚所宣告的，将要像踹酒榨一样（启 14：19）（启 19：13）。神以他自己的大能，并不倚靠人的帮助；基督击毁那些顽梗悖逆的人，在那所定复仇的日子，也是在拯救他教会的时候。曾经，基督以卑微谦卑的样式来到地上，流下自己的宝血，为救赎我们的罪；然而在所定的时间，基督将以极大的能力再来。复仇的日子将要速速来到；愿所有的罪人都赶快与那公义的审判官和好，免得落在神的忿怒之下。愿我们的

心向神祈求，基督再来的日子早早到来。
V。7-14
本章的后半部分，以及下一章的全部章节，表达了犹太人愿意悔改的祷告。神在他们的身上，有极大的恩慈与恩惠。然而他们却内心刚硬背离神。这里，他们祈求神的饶恕；为自己的长久患难而哀叹。神的儿子，是天父的爱的信使；他拯救他们，以温柔对待他们。然而他们却发怨言，抗拒神的灵，蔑视、逼迫神的先知，甚至拒绝、迫害了那神所应许的弥赛亚。我们的一切安慰与盼望，都是来自于神的慈爱；我们的悲惨和恐惧，都是因己罪而生。基督是那救主；罪人应当寻求他；他拯救、喂养、呵护那被用重价买来的羊群，引导他们平安地经过险地；他赐下圣灵，差遣他的仆人、牧师传道人，使他们兴旺；神百姓的平安与盼望，都在基督的身上。
V。15-19
祈求神，从天上垂顾他们现在鄙陋可怜的光景。愿神的荣耀彰显，揭开他们心中的帕子，使他们回转，归回到他们的产业之地去。巴比伦的被掳之地，以及犹太人从被掳之地归回，是那将来更美好之事的影儿。神以温柔和恩慈垂顾我们。属灵的审判和惩罚，要比其它任何的灾祸都更为可怕；我们应当谨慎地避免罪；这些罪曾经在犹太人的身上，冒犯神，使神任凭他们沉浸在己罪之中，任凭他们在那罪恶的欺谎者之下。
神是我们永远的救赎主；我们应当永远倚靠他、仰望他、向他倾诉和祈求。神听允他百姓的祷告，把他们从恶人的手中拯救出来。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第六十四章
祈求神的大能彰显（1-5 节）。承认己罪，为面临的灾祸而悲痛（6-12 节）。
V。1-5
他们渴慕神向他们彰显，为他们彰显，使所有人都能够看见。这也适用于基督的再来；那时，主将裂天而降。他们祈求神，向他的百姓行那从前所行的大能，显明他的恩典旨意。他们不必害怕，也不必担心失望；因为神的旨意是确定的，是全备的。神百姓的幸福，在于神为他们所定的旨意，在于神为他们所预备的，在于神所预备他们的；在于神曾经作的、正在做的、和将要做的大能作为。还有什么事情，是神的真理、大能与爱所不能成就的吗？这是属灵的事情，是人所不能完全理解明白的事情。这是在恩典之神，与感恩之灵魂间的交通。我们必须在神所要求我们的每件事情中尽我们的职分。在职分的道路上，我们会遇见神。神是何等愿意向我们施行恩典。神因我们的罪而向我们发作怒气；但是这怒气很快就会过去；然而神对我们的恩惠却在所赐给我们的生命之中，这生命是来自于神的救赎；这生命是持续而长久的。
V。6-12
神的百姓，在痛苦患难中，忧伤痛悔，承认自己是多么不配得神的恩慈。罪是神所憎恨的可憎之物。我们的行为，不管是什么，如果我们觉得那些能让我们在神面前称义，那我们就是绝对谬误了。我们的言语行为，只是让我们羞愧而污秽。即使我们在属灵中所结的果子，也是不完全、包含缺点的；只有在那活水的泉源中洗濯，才能清洁。我们若不祷告，就远离了神。祷告，是在信心中倚靠神的良善应许和旨意，向神倾诉、恳求神，祈求神不离开我们，祈求神向我们回转心意。

犹太人因自己的愚妄而引致许多困境、灾祸。罪人被自己罪孽的风吹去，因而枯萎、毁灭。罪人使自己污秽，这些罪污也被神憎恶。然而，虽然我们愚蠢而轻忽，虽然我们困穷而可鄙，但是，你仍然是我们的父。我们是在天父的忿怒之下；我们愿意与他和好；我们的得救，只能够是出于神自己。
先知在这里为犹太人祷告；他没有说，主阿，求你不要指责、责备我们----因为这责备是必需的。而是说，求你不要大发震怒。他们是在何等可悲的景况之下。罪把毁灭带给人；外在的敬虔形式，并不能避免人因内心的罪而受惩罚。
求 你 垂 顾 我 们 ， 我 们 都 是 你 的 百 姓 。主阿，求你安慰、解救你的百姓。遗憾的是，只有很少的人，真正这样全心全意地祷告祈求神、恳切地向神呼求！神对我们祷告的回应，或许有时会延迟一段时间；但是最终，神将回应一切奉他名、呼求他、盼望他恩慈之人的祷告。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书
第六十五章
呼召外邦人；丢弃那些悖逆的犹太人（1-7 节）。耶和华存留余民（8-10 节）。审判临到恶人（11-16 节）。教会将来的幸福与兴旺的光景（17-25 节）。
V。1-7
外邦人来寻求神、找到神；这是因为神首先来寻找他们。在福音的日子，基督愿意向所有听神呼召的人施恩。犹太人被神呼召，然而他们却不听从神。他们被神丢弃，并非是没有原因的。犹太人凭自己的喜好和私意行事；他们使圣灵忧伤。他们丢弃神的圣殿，在偶像之坛上献祭烧香。他们也不在意洁净与污秽之物的区别；那些在福音到来之前是要仔细谨守的。这些都是神所憎恶的罪。基督曾指责犹太人中那些许多虚伪骄傲的人。他们的罪证是清楚的。让我们警醒骄傲、自恋之罪；让我们谨记，罪在人的心中虽然隐秘，但是却必定被神审判惩罚。
V。8-10
葡萄中寻得新酒。犹太人是一个被神分别出来的民族；使所有的人都可以见证古老的先知和应许，见证应许与预言的成就。神所拣选的，雅各的属灵后裔，将要承受幸福喜乐之山的产业，要安全地经过流泪谷。所有这一切，都显明神在拯救罪人中的荣耀。
V。11-16
敬虔人与恶人将要面临的不同景况；那些以信心专诚而等候盼望神的犹太人，与不信的犹太人，他们之间的境遇也将完全不同。那些不信真神的人，摆起桌子为偶像和迷信之事盛酒设筵；他们不遗余力地来敬拜那些偶像假神、虚无之物。然而，这些拜偶像之人的勤勉态度，应当让那些敬拜真神、却态度懈怠的人羞愧。罪是多么可恶；它使人故意地来冒犯神，做神所不喜悦之事。在每一个时代、每一个国家，都有那些顽梗悖逆的罪人，都有那些蔑视神福音的人，被神公义地丢弃。神的仆人会得到生命的粮，他们在神的里面不会匮乏。然而那些离弃神的人，将要为自己的自义而羞愧；他们对自己的指望一定会落空。属世的人，用这世界的财富来为自己祝福；但是神的仆人在基督里面得着祝福。对于基督的仆人来说，基督是他们的力量，是他们的分。他们要荣耀神，因为他是真实、信实的神。基督使全地的人都能得着祝福----如果他们愿意接受神的救恩。他们在基督里面，在神的里面，将要得着幸福；神将使他们忘记一切的患难困苦。

V。17-25

信从基督之人在基督的里面得着恩典与安慰；我们所盼望的，是那新天新地。从前的迷惑，罪恶，悲惨，将不再被人记念，不再被追想。一切都已过去，那崭新的将要来到。这里描述了教会所将要进入的幸福景况。因 为 百 岁 死 的 仍 算 孩 童 ， 有 百 岁 死 的 罪 人 算 被 咒 诅 。当基督的信仰广传的时候，暴虐与凶恶将要被除去，人的寿命将要大大地增加。在那幸福的日子，神的所有百姓都要享受他们辛劳的果实。孩童不会成为父母的灾害，他们自己也不会糟害。罪人的恶意将要被彻底除去；所有的人都将要幸福和谐地生活。地上的教会将要充满了幸福，如同天上的国度。这里的预言确定地告诉了基督的仆人，时候将到，他们将有完全幸福的祝福。作为与神同工的人，让我们服事他的典章，遵从他的命令。

亨利马太圣经注释简本

以赛亚书

第六十六章

神鉴察人的心；要向那些罪人复仇（1-4 节）。教会的增长；犹太人与外邦人将要被救主招聚到一起（5-14 节）。教会的敌人都将被摧毁；不敬虔之人的毁灭，将要被所有人看见（15-24 节）。

V。1-4

犹太人极其重视他们的圣殿。但是，那永恒、无限的神，怎会被局限在人手所造的殿里呢？天地都是被神所造；人所能修造的，不过是一个殿宇；但是，神所看重的，是谦卑痛悔的心灵，是自卑、憎恨己罪的人；这样的心，为罪而真正地忧伤；这样的人，是神愿意居住于其中的活殿。

恶人所献的祭，不仅不被神悦纳，而且是对神极大的冒犯。在今日，仍按旧约律法献祭的人，就是实际上在藐视基督的赎罪祭；自己烧香的人，就是在蔑视基督的中保、代祷之香。这样行的人，在今日来说，就如同是在拜偶像一般。人总是喜欢指靠自己，自以为义；他们总是被这些事情所欺骗，自欺欺人。不信的心，不纯洁的良知，他们自己就落在自己的恐惧之中，落在自己的惩罚之下。人不论想自己用什么来代替基督的祭司职任、赎罪祭、中保，都将是被神所憎恨的。

V。5-14

对于那些敬畏神、畏惧神话语的人，先知在这里安慰和鼓励他们。神的显现，使谦卑的信从基督之人幸福而喜乐；然而，那些虚伪之人和逼迫人之人，将要颤抖而惊慌害怕。当圣灵浇灌下来的时候，福音从锡安发出，众民都将速速地来归向神。神的话语，尤其是他的应许和典章，将要抚慰教会。因着每个愿意悔改归向神的人被带到基督的救恩之中，所有的基督徒都将真正地欢喜快乐。福音所带来的，是极大的能力，是平安的大河；更要把我们带入那无止境、无终了的幸福海洋之中。神的安慰话语，触及到人的内心最深处；靠着主而得到的喜乐，使每个信从基督之人都得到无比的力量。神的恩慈与公义将要彰显，永远地显明。

V。15-24

这里预言性地宣告，神的复仇，将要向神教会的所有敌人施行；特别是向那些在末后的日子，敌基督的逼迫人之人的身上施行。（19，20 节）表明了将要有许多方式、神迹和记号，使罪人悔改，归向神，归向基督的救恩。神的丰富与恩典，将要使许许多多人归向基督。一切罪人，只要他们愿意悔改、接受基督的拯救，他们就都被神欢迎；他们将得到充足的鼓励和帮助。在教会中，他们将庄重肃穆地敬拜神；在教会中，将有福音的仆人、祭司和利未人。最后，世上一切背离神的

罪人将要得到惩罚。义人与恶人将要被分开。我们的救主曾引用这里的话（可 9：48）表明，不悔改的罪人将要面临永远的可悲的刑罚。神的荣耀与白白的恩典，把人分开；愿所有被神救赎的人，来谦卑地、带着圣洁敬畏之心，唱响得胜的赞歌。义人与恶人，将要承受完全不同的结局；全地的人，都要或者落在神的审判惩罚之下，或是神的救赎之下。先知以赛亚以此结束了他的预言。愿神为了基督的缘故，赐下我们的分，使我们与那敬神、爱神的人同得；敬畏神的名之人，谨守在神的真理之中，谨守在每一件良善的工作之中；他们愿意接受主耶稣基督的恩典邀请，进入他的救赎之中。“来吧，你们这些被我父所祝福的人，来承受那从创世以先为你们所预备的国度”。

耶利米书

第一章

耶利米被神呼召，作神的仆人、先知（1-10 节）。关于杏树枝以及倾倒之锅的异象；应许神的保护（11-19 节）。

V。1-10

耶利米从早期就开始承接先知的职任。他不仅是作犹太人的先知，也更是作列国的先知。时至今日，他仍是全世界的先知；世人若谨慎聆听这位先知的警告和预言，就必得益处。神造我们，在我们的身上有具体的计划和旨意。然而除非神以他的灵使我们成圣，否则，我们既不能适合于神所安排给我们的、在地上的圣洁服事，也不能配得那在天上的圣洁幸福。我们应当谦卑地低看自己。年幼的人，尤其应当要谦虚，不可目中无人，目空一切。我们身上的软弱和不足应使我们在工作的时候谦虚谨慎，但是同时，这些并不应阻拦我们，使我们面临神的呼召时退缩。作神先知、被神差遣、传递神话语的人，不可畏惧人的脸面。神按耶利米的口，赐他能力，使他能够完成神的使命；耶利米要用自己说的话和语言，来传递神的信息。

V。11-19

神使耶利米看见，犹大国和耶路撒冷被迦勒底人毁灭。杏树枝，在春天的植物中生长得最快；表明了那将要速速来到的神的审判惩罚。那烧开的锅，表明了耶路撒冷和犹大的惊慌混乱、喧嚷、嘈杂，其中满了罪孽与慌乱。烧锅的炉子从北方发出火焰；烧开的锅从北而倾。北方的众族将要集结。这些审判惩罚的原因，是出于犹大的罪。神的完全旨意，要向他们宣告。敬畏神，是对人惊慌恐惧心理的最好医治之药。我们宁可与世上的一切人为敌，也好过与神为敌。有神同在的人，不需要、也不应该害怕眼前的任何敌人。让我们祷告祈求，放下自身的一切属世利益，专心致志地尽力于自己的职分。

耶利米书

第二章

神告诫、指责以色列民（1-8 节）。他们背叛神（9-13 节）。他们的罪，导致他们所受的灾祸（14-19 节）。犹大的罪（20-28 节）。他们虚妄地依靠自己（29-37 节）。

V。1-8

如果人开始得良善，可是后来却不能谨守在良善之中；那么，这样的人就要受到责备和警告；并要提醒他们，不可忘记那起初的信望爱。离开信仰的人，往往会比从未认识信仰、认识神的人，更加背离神、更加与神为敌。因此，以色列人对自己的罪无可辞咎。属灵的以色列人，必须遵从于神、感恩于神；神曾带领他们安然经过了那世上的旷野险地，使他们的灵魂得到安全。这世上有多少人，曾经外表上好似很敬拜神；可是他们的罪恶，却因那外表的伪装而更显丑恶！让我们

谨慎地谨守自己；在我们认识神、有了许多关于神的知识时，愿我们不要失去心中炽热的热忱与真诚。

V。9-13

神在惩罚罪人之前，要劝诫他们，警告他们，要他们从罪中悔改。神以能使我们明白的语言劝诫我们。那些故意背离神、离弃神恩典和恩惠的顽梗罪人，将受到神可怕的忿怒和咒诅。基督的恩典如同活水的泉源，使人洁净、果实丰富；那是活水，使将死的灵魂苏醒，使罪人从必死的罪中悔改，使懈怠的圣徒振作起来，使将要面临永刑的人的属灵生命得到重生、得到永远的生命；那是永远流淌的活水。人离弃那活水的泉源，首先就是罪；以色列民忽视神的话语和典章，就是在离开那活水的源泉。他们为自己凿出池子，但是里面却不能装住水。这世界就是如此。世界中的事情就是如此。人凭着自己的发明，按着自己的喜好去行事；他们遵从的是自己的虚妄；他们依靠的，是自己的力量。让我们尽心、尽性、尽力、尽意地单单遵从于神；除神以外，我们还能到哪里去寻找依靠呢？我们总是容易会忘记圣灵的抚慰和鼓励，去随从那属世界的毫无价值的虚妄和虚伪！

V。14-19

以色列人是奴仆吗？不，他们是亚伯拉罕的子孙。这句话同样也适用于我们属灵的光景：人的灵魂是应当被奴役的吗？不；但是，罪人出卖了自己的自由，把自己卖给了淫欲和败坏的肉体，甘愿为罪恶的奴隶。亚述王的军队好像狮子，掳掠了以色列人。埃及人摧毁了以色列的荣耀与力量。以色列人因为自己离弃了神，所以招致眼前的如此灾祸。这些灾祸，是为了要让犹大人从罪中悔改、更新，免得面临永远的灭亡和刑罚。一个基督徒，怎能去追随罪恶中的欢愉、去追求贪婪和野心呢？

V。20-28

尽管以色列曾经承受了那么多恩惠，可是，他们现在却像野葡萄一样，结出有毒的果子。罪恶的人，就像野兽一样，他们的愚妄和罪恶欲望放纵不羁、不受辖制。但是神警告他们，不要去寻求那些罪恶之事，免得跌入困境与灾祸之中。若我们悔改，神的恩慈会饶恕我们的罪；神的恩典，会使我们战胜腐败朽坏的罪。

V。29-37

犹大国和以色列国，还没有在神的惩罚面前谦卑悔改；而是，他们仍然还要自以为义。这世界，对于那些以世界为归宿、为自己之分的人来说，如同是令人失望的荒野和黑暗之地；但是对于住在神里面的人来说，却如同细麻布的装饰和美衣。

这里记述顽梗罪人的话语。犹太人从很久以前就开始不认真对待神了。在我们一生的年日中，有多久的时间，我们都是在没有神、不记念神的日子中渡过！人若依靠自己，就必不得神的喜悦；神也必不使这样的人兴旺。人可以用各种技巧来生活；但却绝无法在罪中寻找到幸福；人也无法为自己的罪找到借口。人可以行着各样的罪行，从一个罪，到另外一个罪；但是，在神面前、内心顽梗于罪中、离弃神的人，绝无可能兴旺。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书

第三章

劝勉、警告他们悔改（1-5 节）。犹大比以色列更有罪（6-11 节）。然而神应许，若他们转回，就饶恕他们（12-20 节）。以色列人的悲伤与痛悔（21-25 节）。
V。1-5
在悔改之中，我们应当思想自己的罪孽，思想我们犯罪的境况，时间与场合。神以何等的温柔，来更正他们的罪！他接纳悔改的罪人，因为他是神，不是人。不管你以前的言行怎样，你现在愿意悔改归向我吗？神的恩典能够征服你的心吗？神已经宣告，那悔改的人必得饶恕；你愿意去得到那恩惠吗？这样的人，必在神那里看见那个回头浪子的慈父的心肠。神的忿怒，不会向那些悔改罪人积聚。在每一个时代，神的恩慈都在鼓励着人们从罪中悔改；有谁能像神这样，像那罪人幼年的恩主一样，盼望他们悔转呢？
V。6-20
如果我们看见，离弃信仰之罪是多么严重，其后果是多么严厉；那么，我们就会躲避那些罪恶之路了。神是多么愿意饶恕悔改罪人的罪；更有极多的祝福，为福音时代而存留。先知要向北方宣告----因为以色列国的十支派被掳到亚述地。神告诉他们，他们应当怎样，就可以归回。若我们承认己罪而悔改，那么神是信实的，他定会饶恕它们。这里的应许，在后来的日子被完全成就；那些承认己罪、悔改的以色列人归回。神愿意恩典地悦纳那些悔转向他的人；因着神的恩典，那些悔改的人被从众人中分别出来，得到拯救。在以色列人被掳之后，就再没有约柜的消息；约柜的设置，已经不再需要；外邦人中归向神、归向基督的人数，将要极大地增长；以色列人也要散住在他们中间。这里预言了教会的兴旺。神将要教导他的儿女；他们要称神为父；他们的心意和生命都要发生深刻的改变。我们的心、生命若不改变，就不配为神的儿女，也不会与神一直在一起而不离开他。
V。21-25
罪的道路，各种各样；但是在所有罪的根本之处，都是因为人在心中忘记了我们的神。罪使人深陷困境。对愿意悔改罪的人，神应许，将要用赦罪的恩典医治他们，赐给他们安宁，赐给他们重生的生命。这样的人，来到神的面前，把自己的生命献给神。他们承认，除神以外，人没有任何可得安慰之处；他们也不向除神以外的任何人事俯伏祈求。因此，他们来单单地倚靠神。神是主；只有他能够拯救人。这里也指明了，我们将被耶稣基督从罪中极大地拯救出来。这些悔改的以色列人，他们在患难中，知道神是公义的；他们承认自己的罪恶。真正悔改的罪人，把罪看为极其可羞耻的事；他们从前喜爱罪，但是现在却憎恨罪。真正悔改的罪人，知道罪把人带入死亡和灭亡之中；也知道自己所受的患难灾祸，是由于自己之罪。然而，若人在罪中变得越发刚硬和顽梗，那么，他们的分就是可鄙的悲惨下场：遮盖己罪的人，必不得兴旺；只有承认己罪、离弃己罪的人，才会得着恩慈。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四章
劝诫和应许（1，2 节）。劝诫犹大要悔改（3，4 节）。宣告审判惩罚（5-18 节）。犹大的灭亡即将来到（19-31 节）。
V。1，2

罪必须从心中除去，否则，我们的罪也不会被神从他眼前涂抹；因为我们的心在神面前是敞开的。
V。3，4
一颗不谦卑的心，就像一片没有耕犁的田地。那地需要开垦，其中不能长满杂草和荆棘。在人败坏的心中，满了荆棘和蒺藜。让我们真诚地祈求神，赐给我们一颗清洁的心，使我们里面有正直的灵----因为人若不重生，就必不能进神的国。
V。5-18
那打败列国的侵略者，也要使犹大国荒凉。这里描述来袭的敌人。此时耶路撒冷或许有一些外在的悔改表现，然而他们的内心必须要被洗净，要有真正的悔改和信心，要彻底地弃绝罪的吸引和污染。如果程度较轻的患难不能使罪人或是犯罪的国家悔改，神对他们的惩罚就会愈加严重。神的声音，已经宣告灾祸即将来临；当灾祸临到恶人身上、临到在福音中虚伪之人的身上时，他们就会知道，罪恶的果子是多么苦涩，罪恶的结局是多么致命。
V。19-31
先知在宣告神对罪人的忿怒时，心里极其难过。他看见，全地都陷入毁坏之中。一切原来的东西都将被打乱；而犹太人的国还要被更进一步毁坏。我们在世上的慰藉，无论失去什么，都不是最后的结局。虽然神会严厉地惩治、更正那属他的百姓，但是，神不会完全剪除、抛弃他们。在神的审判惩罚面前，人的装饰、颜料、遮盖，都一无用处。没有什么外在的特权，或是什么嘴上假意声称的信仰，或是人的狡猾计谋，能使人逃脱神的审判惩罚；也不能使顽梗罪人逃脱毁灭的结局。愚妄的罪人，他们根本不顾惜自己的灵魂；他们的结局是多么悲惨！对于我们来说最重要的，就是知道属神的道路，明白敬虔之路。灾祸一定会临到顽梗罪人；那些自以为安稳的罪人，早晚会陷入悲伤之中。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第五章
犹太人的所谓信仰是虚伪的（1-9 节）。他们的敌人要打败他们（10-18 节）。他们的罪孽与诡诈（19-31 节）。
V。1-9
在耶路撒冷中，没有人行公义求诚实。神看见人在伪装面孔下的真实内心。他们不晓得神的作为与法则，因而是罪恶的。人若不认识神、没有真正敬虔的信仰，那么，他们会做出何等黑暗的事情。有的穷人，虽然贫穷，但是他们知道神的正路，行在神的道路上，尽自己的职分；但是这里所说的那些贫穷愚昧的人，他们故意无知，故意远离神；因而，他们的无知不能作为他们罪恶的借口。而富人则傲慢狂傲，他们滥用手中的财富，以此服事自己的肉体；他们的罪更加可恶。
V。10-18
许多人都不相信，神真地会像他说的话语那样严厉；这些都因此而灭亡。撒旦就总是引诱试探人，使人不相信神的话语。罪人总是不愿意承认，神的话语就是要他们从罪中悔改，远离罪恶。恶人嘲笑、逼迫神的信使；这使他们的罪恶更甚。神能够从远方带来我们的灾祸。神为他的百姓仍存留恩慈，因此，神为所施行的惩罚定下界限。我们不要忽视（18 节）；这是神与以色列的约：耶和华说，就是到那时，我也不将你们毁灭净尽。以此，神彰显了他的圣洁；

神极其憎恨罪，然而他仍存留那些罪人，使他们没有都被毁灭（诗 89：30-35）。
V。19-31
人的心中若不谦卑，就总会是在心里埋怨神不公平、不公义地降下灾祸。然而正是他们自己的罪，招致他们所受的审判惩罚。如果有人要质疑神，为什么使苦难发生在他们身上，那就让他们想一想自己的罪。不息的海浪遵从着神的命令，绝不越过沙滩的海岸；崇山峻岭也在神的管辖之下；然而，恶人却违背神的律法，沉浸在自己悖逆的罪恶之中。他们从未想过，自己真正的利益是什么。神年复一年地赐给人丰富的收获果实，人生活在神所赐的丰富恩惠之中；但是，他们却犯罪背离神。罪夺走了我们生命中神的祝福；罪使天如铜，地如铁，不再有丰富的雨露。固然，这世界中的一切财物，不管是什么，都不是来自神的最好祝福；因而，我们也不要觉得，恶人在世界上短暂的兴旺，就好象表明神容让他们犯罪似的。对恶人、恶行的惩罚，虽然不一定速速地来到，但却一定是终将来到的。耶 和 华 说 ， 我 岂 不 因 这 些 事 讨 罪 呢 ？神的审判惩罚，是必将来到的。行走在罪恶之路上的人，要想一想，自己的终局将是什么；也要想想，在末后的苦涩与可怕的惩罚。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第六章
犹大将要被侵犯、打败（1-8 节）。神的公义惩罚（9-17 节）。用许多方法去除、更正犹大人的罪，然而他们却都不听从（18-30 节）。
V。1-8
人不论用什么方法，与神的审判相争都必定是徒劳的。我们越在此生的欢愉中纵情放纵，就越无法承受此生中的各样患难。迦勒底人的军队将要侵入犹大地，并且将要很快吞噬全国。犹大败亡的日子即将来到；那些轻忽地、自以为安稳地生活的犹大人，他们的罪恶将要被神追讨。
若我们知道，自己有永生的盼望，同时也要对属灵中的敌人警醒，那么，我们就无暇与世人在世事上争执、纷争。但是这些迦勒底人急迫地来攻打犹大；这并非是因为他们一心想要遵行耶和华的旨意；而是，他们急切地想要填满他们的财宝箱。但是，神使用他们为器具，成就自己的旨意。若要从人的败坏内心中，去除罪恶的意念，那就像是让泉源除去流出的泉水；罪总是从人的心里淌流出来，直到罪恶充满了那人的生命之中。恩慈的神，即使对那些悖逆冒犯的百姓，也不愿丢弃；而是盼他们能因着悔改和更新，避免那灭亡的结局。
V。9-17
当神兴起、复仇的时候，罪人无论是什么年龄、头衔、或是性别，他们都不能逃脱神的审判惩罚。罪人沉迷于世界，爱世界，这使他们走上了灭亡之路。如果我们以神的话语判断人的罪，就会发现无论何人、无论他们是何状况，全都陷在罪中。在罪中阿谀奉承我们的人，是我们最恶劣、最危险的敌人。人何其应当顾念自己的灵魂！人应当为自己的灵魂而有智慧。我们寻访古道，也会看见，只有公义、正直、圣洁之路，才是被神祝福的道路。思想圣经旧约中神在古时的话语。当你看见良善的道路，就应该沿着那道路勇往直前，至终你会得到极大的奖赏。但是，若人不愿意遵从神的声音，不愿意躲避到神所设立的避难所，那么，他们就将因拒绝神的话而灭亡。
V。18-30

神拒绝人凭己意所行的那些外在的形式仪文；那些形式，根本不能使人赎罪。献祭和烧香之事，都是指向、预表那位伟大中保的；但是人若把献祭烧香当作自己可以继续犯罪的借口，那么，就只能是更加触犯神。神的百姓，如果犯罪、沉浸在罪中，他们就会成为敌人手中轻易的掠物。他们甚至不敢正视自己、显明自己。圣徒在神恩慈的应许中欢喜快乐----尽管在当前，应许还未完全成就；罪人也应当在神的审判惩罚的警告中畏惧颤栗----尽管在当前，那些还仅仅是警告。蔑视神的警告的那些罪人，是最恶劣的悖逆者，是最坏的腐败者。罪人很快也会成为试探引诱别人犯罪的人。他们就像是冶炼不出金属的坏矿石，是完全无用之物。没有什么，能让他们和自己的罪分离。他们就是银渣，毫无益处，毫无价值。当人拒绝神的警告、更正、指责、以及所有恩典时，当人在神的百般劝诫下仍不悔改更新时，等待他们的就是被神弃绝的结局，就是永远悲惨的结局。让我们祷告祈求，愿我们被神冶炼、试炼，成为精炼的白银。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第七章
倚靠那外在的圣殿的建筑，是徒然的（1-16 节）。偶像之罪的可憎和冒犯（17-20 节）。神公义地对待他们（21-28 节）。神警告，将要对他们的罪复仇（29-34 节）。
V。1-16
如果人不悔改己罪，不更正、更新自己的行动作为，那么，无论是什么外在的宗教形式或仪文都不能对人有什么益处。人不能一面说自己得着了白白的恩典，一面却又仍然生活在罪中，或是仍然继续忽视着自己的职分。犹大人以为自己所亵渎的圣殿，仍然可以保护自己。同样，任何人如果以为恩典是丰富的，所以自己可以继续犯罪；那么，这样的人就是在试图让基督来作罪的通行证。基督的十字架，若被人真正地明白，就会成为人心中真正的医治，使人离开对罪的眷恋。为了我们的过犯，神的儿子把他自己的生命给了我们；显出神律法的庄严，也显出罪是多么地恶。我们绝不要以为，行恶而不悔改的人，会不受到惩罚。
V。17-20
犹太人对自己的偶像很是热忱；他们还引以为傲。从这个坏榜样中，我们应受到激励；我们在服事永生真神的事情上，岂不应该比那些敬拜偶像假神的人更为热忱、更为敬奉吗？我们作神的器皿，被永生真神使用、服事神，我们当以此为极其的荣耀。许多罪恶的父母，把罪恶教给儿女；我们岂不更应当勤勉地、谨慎地教导我们的儿女，使他们明白神的真理和话语。偶像之罪，是对永生真神的直接冒犯；这罪也害及那些敬拜偶像之人自己。他们将会看见，自己在神的忿怒惩罚之下无可逃遁；神的忿怒之火是永远也不熄灭的公义烈火、永刑烈火。
V。21-28
神对他们所要求的，就是“听从我的话”。他们要遵从神，要勤勉地聆听神的话语。如果他们听从神的话，神就作他们的神；这是多么大、多么鼓舞人的应许。你要是顺从神，神的恩惠就会使你幸福。神不喜悦人的悖逆、不顺从。如果我们以为，我们有了福音，就可以不顺服神；那么，我们就是和这些犹太人一样了；我们不明白神的福音，正如这些犹太人不明白神的律法。
V。29-34
为表明和惩罚耶路撒冷的罪，这个城要被毁坏，被神离弃；正如当年，神将这城分别出来，在那

里立自己的名。人的心，就是神所拣选，要立神的名的地方；但是如果人的内心深处被罪充满、污秽，那么，我们就是玷污了神的殿。耶路撒冷的毁灭景况，极其可怕。许多人将被杀戮；他们犯罪的地方，成为他们面临凶恶祸患的地方。灾祸追随着顽梗罪人，甚至直到他们死了之后。人若不愿意在神的恩典下，离弃世界的欢愉、离弃己罪，那么，他的一切欢乐幸福都将被剥夺而去。有多少人，在撒旦的罗网下，毁坏了自己的健康和产业，却毫不自知，毫无悔意！我们应当谨守在圣洁的喜乐之中，在内心里远离其它的世上的事情。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第八章
死人的骸骨将要被抛撒（1-3 节）。这百姓的愚妄；他们甚至还不如动物（4-13 节）。敌人来侵的警报；为这百姓而哀痛（14-22 节）。
V。1-3
尽管人并不能再给死尸带来什么伤害，然而，恶人死后所受的羞辱，是对还活着之人的警告；这也告诉我们，神的审判惩罚，要远远超过坟墓。不管有什么将要临到我们，愿我们在神的面前谦卑，寻求神的恩慈。
V。4-13
是什么，招致如此深重的毁灭？1.这百姓在罪中沉溺；他们不愿为自己的灵魂操心，不愿谨守自己的灵魂。罪就像是下山之路；它使人离开生命之路，而堕落下滑，投向那灭亡之路。2.他们不愿聆听心中的警告之声。他们不愿开始那悔改的第一步；真诚的悔改罪，总是从人的扪心自问开始：我所作的，是何等恶呢。我们若严肃认真地对待心中的自责，就会厌恶己罪，就会渴慕寻求神。3.他们不愿意留心神的意旨安排，不愿意思想神在环境中对他们说话的声音（7 节）。他们不知道神的法则。他们不知道在神的恩赐之下，更应当寻求神。许多人自夸有关于信仰的知识；但是，除非他们得神的灵的教诲，否则，他们的智慧真地还不如野兽。4.他们不愿意听从圣经中神的话语、神的律法。许多人享受着丰富的恩惠，手中有圣经，生活中也有神的仆人、传道人；但是，他们所有的，却尽皆是徒然。他们很快就要为自己的狡猾、不诚实而羞愧。犹大人中，那些祭司和假先知们都假称自己有智慧。他们阿谀逢场百姓，却引导他们进入灭亡；还虚浮地安慰他们说，平安了，平安了，不要惧怕，不要恐慌。明明是没有平安，祸患将到，但这些自私的假教师们却向百姓应许和平；同样，罪人之间也是这样彼此互相鼓励，来一同犯罪；在讨罪的日子，这些罪人必无可逃遁。
V。14-22
最终，这些犹大人终将看见神的公义惩罚之手向他们举起。当神与我们为敌的时候，任何事物都会变得以我们为敌，变得不可战胜、极其令人畏惧。正如只有神才能施行真正的拯救，同样，我们当前的每一刻，也都在神的大能之下。一个如此病入膏肓、奄奄一息的国度，真的无可医治吗？再没有信实之人、信实之手，把医治的药，给他们送去吗？是的，神自己能够帮助他们、医治他们。若罪人是因自己的伤口而死亡，那么他们的血是流在他们自己的头上；但是基督的血如同基列的乳香，基督的灵，如同那里的医生；基督的医治，是全备的，是大能的；如果百姓愿意，他们就能够来得医治；然而他们却拒绝医生。人若不愿到基督这里来得拯救，就会在罪中、在不得

赦免的结局中死亡。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第九章
犹大民要被惩罚；耶路撒冷要被毁灭（1-11 节）。被掳掠的人要在外邦人的土地上受苦难（12-22 节）。神的恩慈、慈爱；神对以色列民敌人的警告（23-26 节）。
V。1-11
耶利米忧伤哭泣；他多么期望能唤醒这顽梗之民，使他们愿意看见神的作为。但是即使在旷野，若没有与神的交通，若没有圣灵的同在，那里也会是罪恶与引诱试探之地；而我们若有神的祝福、与神的交通、圣灵的同在，那么即使在闹市之中，我们也能生活在圣洁之中。
这犹大的百姓，已经习惯了撒谎。他们如此虚谎，以致于弟兄之间都无法信任。在商贸和交易的事情上，他们只说对自己有利的话，明知道那些话里面全是谎言。然而神知道他们的每件罪恶。当人的心里没有神、不认识神的时候，他们还能干出什么好事来呢？神有许多种方式，可以把罪人所居的丰富之地，变为贫瘠。
V。12-22
在锡安，当人们靠近神、谨守在神里面的时候，常常能听见喜乐和赞美神的声音；然而现在罪充满于他们中间，他们的声音也从喜乐变成了哀哭。一颗不谦卑的心，虽然会为自己经历的灾祸哀哭，但是却不知为自己的罪哀哭；罪恶，才是导致灾祸的原因。没有人，能把死亡关在门外。无论宫殿是多么华贵，人的地位是多么尊贵，房屋是多么坚固，没有任何人和事，能够抵挡死亡。无论人居住得多么遥远，人觉得自己多么安稳，死亡都要抓住他们，甚至把那些街上的少年人与孩童都剪除。你们要听神的话语，你们要心中圣洁地忧伤。这样，也唯独这样，人才能得到真正的安慰；这安慰，能使最沉重的重担变为最宝贵的恩慈。
V。23-26
在这世界中，充满了罪、悲伤；人速速地将要面临死亡和审判。因此，若有人看重、忙于这世上的知识、健康、力量、财富、荣誉等等，却不关心怎样能够脱离罪的权势，躲避神的忿怒；那么，这样的人是多么愚蠢！这样的人，当面对神的最终审判和永远刑罚的时候，当时间已经太晚了的时候，他们该会是多么后悔！他们的悲惨境地和结局，将是多么可怕。用心灵和诚实敬拜神的人、在耶稣基督里喜乐的人、不倚靠肉体的人----这样的人，才是真以色列人。愿我们被神分别为圣，得那神赐给我们的永远奖赏。愿我们勤勉地渴求、寻求、服事，以得到那奖赏。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第十章
偶像的荒谬（1-16 节）。耶路撒冷将要遭到灭亡（17-25 节）。
V。1-16
先知在这里显明神的荣耀，指责那些拜偶像之人的愚妄。他们观天象，行占卜，拼命想知道未来

的事情，或是想要有超自然的帮助来满足他们的私利；这些恶俗，都是来自于异教。我们要在此畏惧，不要冒犯神，不可把只当属于神的荣耀归于任何其他受造之物。神愿意赦免饶恕谦卑悔改罪的人；人若悔改并信靠他儿子耶稣基督，就必得拯救。我们应当以信心从神的话语中学习到那蒙福的真理；任何不是来自于神的启示和真理的知识，都将把人带入虚妄之中。
V。17-25
犹太人在自己的土地上，在灾祸迫在眉睫之时，仍然自觉安稳。但是，或早或晚，罪人就会知道，神的话语所宣告的警告与对罪的惩罚，绝不是空空的恐吓。信从基督之人，在患难悲伤之中，仍然会顺服神；然而，那落在神惩罚之下的顽梗罪人，有哪一个能承受得了罪恶与绝望的重担呢？不以信心和祷告来与神同行的人，必不得兴旺。
敌人即将到来的消息，极其令人恐惧。人的计划与图谋，或许很深思熟虑，考虑周全，但是，会转瞬间被撕得粉碎。环境中事情的发展，常常与我们所料所想的截然相反。
神已经向我们指引了公义与平安的道路；我们更应当祈求，愿神赐我们能力和力量，能够走在那公义的道路上。我们不要祈求神说，“别惩治我们”；而是，要祈求神不要在怒中惩治我们。我们或许能够承受神杖的击打，但是我们承受不了神公义之怒的重量。不愿祷告的人，表明他们自己并不认识神；认识神的人，必会寻求他、渴慕他，祈求他的恩惠。如果罪人在此生中、神严厉的惩治之下，认识到了神的真理，罪的可恶，神的可畏，并愿意悔改罪，那么，这样的罪人应当大大地感恩。他们将会内心谦卑地来到神的面前。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第十一章
指责悖逆的犹太人（1-10 节）。他们彻底的毁灭（11-17 节）。那逼迫先知的百姓要被除灭（18-23 节）。
V。1-10
神从未应许过他们说，即使他们故意悖逆神、不顺服神，神也会给他们丰富的祝福。神把饶恕人、悦纳人的恩典，白白地赐给一切信从基督之人；但是，人若不遵从神的命令而悔改己罪、信靠基督、在内心中深深地离弃罪以及这个世界、舍己、重生，就必不得拯救。一般来说，人们总是喜欢听教义、应许、利益；但是当讲到职分的时候，人却很少侧耳聆听。
V。11-17
灾祸总是追随着罪人，把他们陷入网罗；罪人被缠绕、被奴役在其中，无能脱身。在他们身处困境的时候，他们的那些哑巴偶像和偶像之坛却丝毫不能帮助和解救他们。他们虚假的敬拜，毫无益处，反使他们更为污秽。当祸患来临的时候，他们倚靠的是自己，是自己所制作的偶像；因而神必弃绝他们。神的坛也不会给他们带来任何满足。他们先前曾经得到神的许多恩惠；但是那些恩惠，并不能使他们在当前由于离弃神而身陷祸患的时候，得到任何安慰。我们所犯的任何罪，既是在冒犯神，也是在与我们自己为敌、戕害自己----罪人早晚会明白这一点。
V。18-23
先知耶利米在这里讲述，自己所处的患难时期。他自己所居的城、他自己的邻舍和同胞，在谋划要害死他。这些恶人想早早地害死他；但是耶利米比他的许多敌人都更长寿。他们以为杀了耶利

米，就可以保住自己的名声、不受责备；但是耶利米所记的，不仅在历史的长河中一直存留到今天，而且还将要一直持续到世界的末了。神知道罪人心中的每一个隐秘念头，知道他们的阴暗、见不得人的狡诈谋划；若神愿意，他能够使这些可耻的诡计大白于天下，让世人全都知道。神的公义对恶人是极其可怕的事情，但是对义人却是极大的安慰。当我们遭遇别人错待的时候，我们有神可以去倾诉，可以向神禀明我们的案情；我们的职分，也应是把这些交在神的手中。在敌人面前，我们要谨守自己的灵魂，不要被恶胜过；而是要忍耐持守，为我们的敌人祷告，以友善对待他们，使我们可以用善胜过恶。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书

第十二章

耶利米抱怨恶人的亨通（1-6 节）。对犹太人国家的沉重审判（7-13 节）。神对他们的恩慈，甚至恩慈也延及他们的邻国（14-17 节）。

V。1-6

即使在我们不理解神的旨意与安排的时候，也要以信心、清楚明确地知道，神是公义的。神知道我们向他的心如何。神知道虚伪人的狡猾欺骗，也知道正直人的内心真诚。神的审判，如同把恶人拉出来，好像将宰的羊。在这片本来物产丰富的土地上，由于居住其中之人的罪恶，而变得贫瘠。

神责备先知。亚拿突人虽然凶恶，但犹大国中的首领和百姓也都是满了罪恶。当我们感叹世上有很多恶人恶事的时候，这种感叹里面，也常常包含、混合着我们面对患难试炼时的焦躁不安之心。在今日也是如此；当我们身处逆境和试炼的时候，让我们思想，当怎样效法那些从前时代中的圣徒。

V。7-13

真正属神的百姓，是在神的心意和意旨安排中所挚爱的，在神的眼中弥足珍贵；但是，我们却常常看不见这一点，有时还以为神丢弃了我们，把我们交在敌人手里。许多表面自称敬虔的教会，其实就如同斑点的鸷鸟，身上混合了信仰以及许多属世界的东西，沾染了许多虚浮的时髦和荒谬，也含着罪的污秽。这些本应该属于神的百姓，却因为自己的愚妄，满身含着污点，而成为被人稀奇、藐视的对象，成为被众鸟和百兽围攻、掳掠的对象。全地都将要荒凉。但是在审判惩罚没来到之前，这些民中却无人警醒，无人内心谦卑、悔改己罪。当神的审判惩罚之手举起的时候，当人们对神的警告心不在焉、毫不在意的时候，他们要在惩罚之下，实实在在地感觉到灾祸与痛苦。在神忿怒的日子，人平时所看重的金银财富全部都显得苍白无力、毫无用处。罪人不谦卑悔改己罪，却想要逃脱悲惨之境，想要逃脱神的惩治，那不过是痴心妄想。

V。14-17

神要眷顾他的百姓，保护他们不被恶邻毁灭。而后，他更愿以恩慈对待犹大家和那些邻国；他们若谦卑地归向耶和华，神就以恩典建立他们。这也是预表了外邦人在时间到来的时候，将要进入到神的家中。凡想要与神的百姓一样得到神祝福的人，凡想要与他们一样有在神里面之永远归宿的人，都必须学习神百姓的道，与他们同行。

耶利米书
第十三章
犹太人的荣耀将要被污毁（1-11 节）。无论尊卑，所有犹太人都要陷入惨境之中；恳切地劝勉他们要悔改（12-17 节）。给耶路撒冷及其君王的可怕的消息（18-27 节）。
V。1-11
神常常使先知以特别的记号告诫、警告百姓。（9-11 节）解释了那记号的含义。以色列民对于神而言，就仿佛在神身上的腰带。神赐给他们律法，使他们与自己亲近，使他们向自己忠诚；神差遣先知到他们中间，向他们施行恩惠，把恩慈向他们显明。然而，以色列民却醉心于偶像和各种罪恶，把自己埋在外邦人的土中，与列国的罪污相混和；他们如此败坏，以致于变得毫无用处，毫无价值。如果我们把学识、权力等一切外在的优势当作倚靠、引以为傲，那么，神就会公义地把这些从我们身边夺走。人的心应当苏醒，要看见自己的罪，看见迫在眉睫的危险；然而人的心中若顽梗、若没有神的灵，那么这一切都不能唤醒人。
V。12-17
正如酒坛是用于盛酒的，顽梗的罪人要用于盛装神的忿怒；神的审判与惩罚，要倾倒在其上。当罪人自相残杀、互相毁灭的时候，也是神的公义审判临到他们的时候。先知恳切地警告、告诫他们，要承认己罪、在悔改中谦卑自己、回转于事奉神，归荣耀与神。否则，他们就要被掳掠到那恶邻的国中；在那里，满是黑暗、偶像与罪恶。这一切悲惨之境，当被看见、被预见的时候，无不使人心中震撼；然而一颗敬虔的心，更要为神的羊群经受患难灾祸而深深伤痛。
V。18-27
这是给约雅敬王和他的王后的消息。他们将要陷入深重的痛苦之中。约雅敬会不会问："这些事情是从哪里临到我们身上的呢"？要让他们知道，这是出于他们自己的顽梗的罪。他们的罪孽深重，深深地粘附在身上，就如同人皮肤的颜色无法改变。罪就是人灵魂里的黑色，它使灵魂失色；我们被罪辖制，没有力量凭自己清除它。然而全能者的恩典能够使古实人的肤色也会被改变。无论是身体的缺陷，还是罪恶的顽固习惯，都不能阻挡神恩典的工作，给人的心里面一颗新造的灵。神问耶路撒冷，是否宁愿自己沉浸在罪恶污秽中。若有人虽是罪恶中的奴隶，但却愿意脱离罪，那么，这样的人不要失望；因为，在人不能的事情，在神却能够。让我们从大能拯救之神的手里祈求帮助。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第十四章
犹大地上的干旱（1-7 节）。为百姓的名而认罪（8，9 节）。宣告神要惩罚这百姓的旨意（10-16 节）。百姓的祈求（17-22 节）。
V。1-9
百姓悲哀地浸泡在泪水中。但是，这不是向神祷告哭求的眼泪；而是为自己的灾祸哀叹哭泣的眼泪。我们要感谢神借着水所赐给我们的恩慈；不要等到没有水的时候，才知道水是多么珍贵。人

的生活，是多么倚靠于神的供应。若没有神所提供的水，人既不能耕耘，也不能撒种，生活完全没有希望。即使是野兽畜生也都离不开水。百姓身处困境之中，但是却不知道恳切地来到神的面前祷告祈求；先知耶利米为这百姓祷告。耶利米在神面前谦卑地承认这百姓之罪。我们的罪不仅在控告我们，而且与我们相敌。我们在祷告中最好的祈求，就是倚靠于神的荣耀之名。我们应当畏惧神离开我们；我们宁愿失去一切在被造之物上的慰藉，也不可失去神与我们的同在。神曾把话语赐给以色列；那是他们盼望的依据。我们在向神的祷告中，应当更看重神的荣耀，而不是我们自己的安慰与舒适。我们若现在就回转归向神，神就必在他的恩典荣耀之中拯救我们。
V。10-16
神称犹太人为“这百姓”，而不是“我的百姓”。他们离弃了神的道路，离开了对神的服事，因而神要按着他们的罪惩罚他们。神阻止耶利米为他们祷告。那些假先知是最恶的。神严厉地斥责、定罪那些假先知；但是，由于这百姓也喜欢那些假先知所说的话，所以他们也不能逃脱神的审判惩罚。虚假的教师、先知鼓励人说，即使没有悔改、信心、生命的改变、生命的圣洁，人也可以期待平安与拯救。但是那些相信谎言的罪恶之人无可辞咎。那不畏惧神的审判惩罚之人，将要体验到神的审判惩罚是多么可怕。
V。17-22
耶利米在神的面前承认自己的罪，承认百姓的罪；但是耶利米祈求神，记念他自己所立的约。在犹太人的患难之中，那些外邦人的偶像一个也不能帮助他们；也没有一个偶像假神能够使天上下雨；诸天也不能自己降下雨来。
神总是会有真正属他的百姓，在神的施恩宝座前向他祈求。神将要医治每一个真正倾心悔改的罪人。即使神没有听从我们为这土地上罪恶之民的祷告，神也必定会以拯救和祝福来对待那些承认己罪、寻求神恩典的人们。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第十五章
罪恶人要被毁灭（1-9 节）。先知为这毁灭的消息而悲哀；却被人指责咒骂（10-14 节）。先知祈求神的饶恕；神应许将要保护他（15-21 节）。
V。1-9
神宣告，即使摩西和撒母耳为这百姓祈求，也是无用。这些犹太人要落在神的公义审判之下，其中余剩的民将要被赶走，如同糠秕，将要被掳掠。他们的大城将要成为荒场。罪恶的榜样常常带来极其恶劣的后果和影响，即使是在那罪人死后，或是在那罪人悔改以后；因此，尤其那些地位尊贵的人要特别小心谨慎，免得成为别人效法罪恶的榜样。
V。10-14
耶利米被这百姓蔑视咒骂；他们其实本应该祝福赞美他，并为了他的缘故而赞美神。真正属神的百姓，可以确定地知道，无论他们经历了怎样的困境和苦难，在他们末后的日子却一定会得到平安幸福；这是何等大的支撑和慰藉。神转向这百姓。这以色列民，他们岂有力量与神相争呢？他们又岂有力量能抵挡迦勒底人的军队呢？这百姓要聆听，要知道自己的命运将要如何。敌人将要善待神的先知。但是民中那些产业丰富的人，将要被劫掠。国中各处都满了罪恶；他们都将要为

自己而羞愧。
V。15-21
我们最大的安慰，就是有属我们的神；我们可以向他祈求万事。耶利米恳求神的恩慈，祈求神把自己和以色列民从那些敌人、逼迫者、劫掠者的手中解救出来。神的仆人、传道人虽被人蔑视，但是他们心里却可以有安慰。然而，耶利米在这里抱怨，他的心里满是愤恨和痛苦。一些良善的人，当他们遇到环境和周围事情中的忧烦恼人之事的时候，他们心中的血气会被纵容，并会使他们失去在信仰中的许多喜乐。神呼召先知耶利米，不要忧烦，不要不信，而是要回归到服事的工作之中。如果他这样做，神就必会把他从敌人的手中拯救而出。对那些与神同在、对神信实的人，神必会把他们从灾祸中拯救出来，或亲身引领着他们经过那患难。许多外在的事情虽然看起来令人害怕，但是它们却真地对信从基督之人毫无能力，不能带来任何真正的伤害。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第十六章
神对先知的告诫（1-9 节）。神在审判惩罚之中的公义（10-13 节）。犹太人将要被重新建立，外邦人将要归向神（14-21 节）。
V。1-9
先知必须看见，他的国家很快就要速速地灭亡。在这令人悲哀的灾难来临之前的日子，先知不可娶妻、生子，不可为死人哀哭，也不可宴乐。人若想要把神的真理告诉众人，就首先要自己舍己，显明自己对神的信靠。人的平安，无论是心里的还是外在的，无论是在小家庭中还是关乎公众的，这些都完全是出于神的工作，是出于神的恩慈与恩典。当神把平安拿走的时候，那么，在人中间就必会有灾祸临到。有的时候，我们需要放下那些平日对我们而言是职分的事情；我们需要时时刻刻在内心深处远离此生的欢愉和挂虑。
V。10-13
这里记录了那些人与神相争的话语；他们不但不在神的面前谦卑自己、承认己罪，反而自以为义，好像神错待了他们。这里是对人清楚而完全的回答。这些犹太人，他们比自己的父辈还要顽梗；每个人都按着自己的心思意念行事。他们不聆听神的话语和训诲，因而要被赶到遥远的国家去；那里是他们所不知道的土地。但是，如果他们听从神、得到神的恩惠，那么，即使在被掳之地，他们也会得到快乐。
V。14-21
神的拯救，将要使他们从巴比伦被掳之地归回；他们将要记念此事，甚至超过记念神在埃及对他们的拯救。这也预表了属灵的救赎，预表了神的教会将要在敌人的压迫之下得到神的拯救。罪人的罪，没有一样是能够在神面前隐藏的；也没有一样罪会被神轻看。神将显明人的罪，兴起他忿怒的器皿，惩戒、摧毁犹太人；就像渔夫打渔、猎户打猎一样。先知欢乐地祈盼着那将要来到的神的恩慈，以神为自己的力量，为自己的避难所。从被掳之地的拯救，预表了弥撒亚的伟大救赎。在神的忿怒中，万国都要知道耶和华的大能；他们将要看到，耶和华是他百姓的力量，是他百姓在患难之时的避难所。

耶利米书
第十七章
犹太人偶像之罪的致命后果（1-4 节）。信靠人的幸福；与神为敌者的结局（5-11 节）。先知仇敌的罪恶（12-18 节）。守安息日（19-27 节）。
V。1-4
人犯的罪，自己常常轻看；但是人的每样罪都清楚地记在神的书册里；这些罪，也铭刻在人的心版上，深深地记在他们的良知里。刻在心里的，也会表现在生命里；人的行为，反映了他们心中的欲望和意图，表明了他们的心思意念。我们还另外需要什么，使自己在神的面前谦卑呢？！我们在他的面前如此丑恶！我们何等需要倚靠于神的恩慈与恩典，何等需要祈求神来鉴察我们、管教我们；祈求神不要让我们被自己罪恶自私的心所欺骗蒙蔽；祈求神用他的大能给我们一颗清洁、圣洁的新心！
V。5-11
倚靠人血肉的，就像沙漠里的干树，生长在贫瘠之地，毫无用处，毫无价值。人若倚靠自己的义和自己的力量，以为自己不需要基督，倚靠自己的血肉之臂，那么，这人的灵魂就不会兴旺，也不会得到神的恩典与安慰。而那些寄希望与神的人，则会像常青树一样，他们的叶子永不枯萎；他们的内心总是平安而满足；即使在干旱的年日，也不焦虑。以神为盼望的人，在神里面必得到充足的恩典；这恩典足以弥补在环境中、受造之物中的任何缺乏。他们将会不停止地结出圣洁的果子，结出良善作工的果子。
人在腐败和堕落的光景下，他的心极其诡诈，甚于万物。这样的心以恶为善，以善为恶；对自己、对别人，高呼平安了，平安了，但却根本没有平安。这样的心，是极其罪恶的；是致命的，是迫不及待犯罪的心。更有甚者，人的良知本应当指出人的错，使人更正己罪；但是，它却常常麻木不仁，更加蒙蔽人，使人更陷在罪中而不自拔。我们不知道我们自己的心是什么，也不知道我们的心在被罪引诱试探的时候会怎样。谁能看见人心中的谬误和罪恶呢？我们更不知道别人的心是怎样的，也无法倚靠别人的心。在此相信神的见证之人，会学习到应当警醒、小心自己的心；我们应当看见，人的心和我们自己的心是多么不可靠；这是一件多么令人悲哀、却又是真实的事情；我们要深深地学习到这功课，并以此指导我们的行动。
我们的心，以及别人的心中，有许多未知之事；但是不管其中有什么罪，神都必鉴察，必看见。人可以被欺哄，但是神却永远不会被欺骗。那些用不正当手段得到财富的人，虽然他们倚靠那些财富、以之为自己的盼望，但是他们却绝不会从中得到喜乐。这样的人，在死亡的时候却不得不忧烦地把财富留在身后；然而虽然财富不能跟随人到那另一个世界去，但是人的罪责却会跟随着人，使之受到永远的刑罚。富人费尽心力积攒货财，好像鹧鸪拼命地孵着不是自己的蛋，他永远不会从其中得到满足；富人的罪，使他的财富终将到头来是竹篮打水一场空。我们要在财富的事情上有智慧；以诚实得财；慷慨、慈善地使用财富；这样，我们就是在那关乎永远的事情上有智慧。
V。12-18
先知承认，是神的恩慈使他们的信仰得以建立。神的安慰与恩惠，如同满溢的泉源。那是新鲜而清澈的泉水。而罪的欢愉却像是污浊的池水。耶利米祷告，愿神以拯救的恩慈来医治。耶利米向

神告白，表明自己信实地持守神交托给自己的职分。他谦卑地祈求神，愿神在自己的职分中保守自己、保护自己。不论我们心中有什么伤痛和疾病，我们都应当祈求神来医治我们，拯救我们，使我们的灵魂可以颂赞他的名。神的手能够管束我们被困扰的良知，医治破碎的心灵；他能够医治好我们最糟糕的疾病。

V。19-27

神要先知告诫犹大的民和首领们，要他们谨守安息日的圣洁。他们应当严格地遵守这第四诫命。如果他们遵守了这命令，神就会使他们重新兴旺繁荣。这是安息的日子，不可有劳碌作工。要谨慎，不可亵渎安息日。在这圣日，灵魂不可担世事的担子。在这件事上，能够看出他们信仰的深浅，能够看出他们是否向神信实。这是对他们在这地上属灵信仰是否敬虔的最好检验。他们每人、每家都应严格地遵守；这样，他们的国家才会复兴，他们的灵魂才会得到神的恩惠。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书

第十八章

神掌管被造之物的大能，就如同窑匠对待手中的被造之物（1-10 节）。警告犹太人要悔改；预言即将到来的审判惩罚（11-17 节）。先知向神祈求（18-23 节）。

V。1-10

在耶利米观看窑匠的工作时，神向他启示两件伟大的事实。神有主权和大能，凭己意塑造、形成万国及其人民。神能够按着他自己认为合适的方式对待我们；我们若想要与神争论，那就像泥作的器皿与窑匠争论一样荒谬。神按着他的公义与良善行事。当神以审判惩罚对待我们的时候，我们确知，那必是因为我们自己的罪；但是，若我们真诚地从罪中悔改，我们就会避免那惩罚的祸患；无论对个人、家庭还是一个国家，都是如此。

V。11-17

罪人以为自由就是可以随意而行，任意妄为；然而，一个落在自己肉体血气欲望的奴役之下的人，是真正的、最糟糕的奴隶。他们离弃真神，把偶像、假神、受造之物当作自己的倚靠，自己的归宿。当人在炎热酷暑中看见清凉的泉水时，会喜不自禁地饮用那甘甜的清泉。人不会离开那确定的救恩，去沉迷于那些未知和不定之事；然而以色列民却离开了神律法所启示、立定的古道。他们不在安全的大道上行走，却走上那使他们绊倒、踉踉跄跄的邪僻之路；那就是他们的偶像之路，罪恶之路。正是这偶像之罪和偏离神的罪恶，使他们的国土荒凉，使他们自己深陷悲惨之境。如果我们有神的同在，那么即使在环境中有祸患，我们也都能够承受；但是，如果神对我们不喜悦的话，如果我们得不到神的帮助的话，我们就要灭亡了。许多人忘记神、忘记基督，他们离开了那良善的古道，任凭自己罪恶的心思意念，在罪恶的道路上逡巡着，偏离神，偏离己路。那么，在审判的日子，他们将会怎样呢！

V。18-23

当先知呼唤百姓悔改的时候，他们不但不遵从那来自神的呼召，而且更恶意地与先知敌对。罪人们也是这样对待那位伟大的中保，把他钉十字架，辱骂他，与他为敌。然而先知向他们履行了自己的职责；我们则也更要因基督的宝血和救赎，在那患难和审判的日子，欢喜快乐。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第十九章
以打碎瓦瓶为预表，耶利米向百姓预言，犹大将要被毁。
V。1-9
先知要让众民注意，犹大和耶路撒冷将要面临灭亡。民中的首领和百姓都要注意此事。在那本应是要给天下各地带来喜乐的圣洁之地，罪却使那地方成为被天下人所指责、嗤笑、惊骇的地方。没有人能够逃脱神的公义审判；人只能悔改罪，归向神，逃向神的恩慈之下。
V。10-15
窑匠的瓦器，在变硬之后，打碎之后再也不能复原。同样，犹大国和耶路撒冷也要这样被迦勒底人打碎。没有人的手能够修复；但是，若他们归向神，神能够医治他们。他们使陀斐特谷中充满那些给偶像献上的被杀祭物；因而，神要使耶路撒冷城中充满那些落在神公义审判惩罚之下的被杀之人。不管人怎么想，神必会像圣经中所记述的那样，严厉地、可怕地惩罚罪人、惩罚人的罪恶；也不管人是多么不信，神的应许以及神的警告必不会落空。罪人在罪恶道路上的顽梗，引致了他们自己的灭亡；他们听不见神的话语，是因为他们在神的面前掩上自己的耳朵。我们应当真诚地祷告祈求神，求神的恩典拯救我们，使我们内心柔软，使我们不敢蔑视神的话语和诫命。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第二十章
巴施户珥虐待先知；巴施户珥的灭亡命运（1-6 节）。耶利米抱怨自己职责的艰难（7-13 节）。耶利米哀叹自己为何被生（14-18 节）。
V。1-6
巴施户珥击打耶利米，用枷锁监禁虐待他。耶利米沉默，直到神把话语放在他的口中。为此，神给巴施户珥一个新名字："四面惊吓"；意味着，这个人不但要陷入绝境之中，而且要陷入彻底的绝望之中；他不仅要面临四周的一切危险，而且对一切危险都充满了惊吓害怕。恶人在无可害怕之处，心中充满了极大的害怕恐惧；因为神使最狂妄的罪人自己成为了自己所恐吓的对象。对那些闭耳不听神先知的劝诫话语之人，神要使他们的良知里面听见审判与惩罚的声音。人若自己成为了自己所恐吓的对象，那该是一个多么悲惨的光景。他的一切朋友都会欺哄他、离他而去。神将要使他生活在悲惨之中，使他成为神的公义审判的证据。
V。7-13
先知抱怨自己所经受的侮辱和伤害。但是（7 节）也表明了：我听从了你的劝导。你的力量强过我；你的灵在我的身上显明大能。当我们在神的道路上、在职分的道路上时，若遇见困难和令人气馁的事情，就胆小、后悔、退缩，那么，就显明了我们的愚妄和软弱。先知看见，是神恩典的大能，使自己在重重险阻和试探的面前，仍然能够持守在职分之中。不管我们身上受到什么伤害，我们都必须要把事情留给神；因为伸冤报仇的事情属于神；神也必将伸冤。在耶利米身上，神的同在是如此丰富，神的安慰是如此满足，神的保护是如此强大，神的应许是如此令他信靠；因而，

耶利米激励自己，也激励别人，起来归荣耀与神。神的百姓，要来到神的面前，把自己的案件向神禀明；神必使他们看见神的拯救。
V。14-18
当恩典得胜的时候，我们要为自己的愚妄而羞愧，要看见神是何等良善，并要警醒自己，下次不要再软弱跌脚。看耶利米所曾处于的引诱试探之地是多么强大；然而靠着神的帮助，耶利米胜过了这些引诱试探。耶利米先是埋怨自己为什么不出生就死。我们要知道，耶利米的这些想法记在这里不是要我们亦步亦趋地效仿，而是为了要我们在其中学习到良善的功课。我们在这里要看见，那自以为能站立得住的，应该多么小心谨慎、警醒，免得跌倒；我们多么需要每日祷告，求神不叫我们遇见试探。人的里面，是多么软弱，多么可变，多么饱含着罪性！当我们带着怨气的时候，我们的心思意念里常常是包含着多么愚蠢和乖僻的念头！让我们时时记念那忍受罪人的逼迫羞辱、却毫无怨言、并胜过罪恶的救赎主；免得我们在轻省的担子下、在容易得多的患难前，却软弱跌脚。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第二十一章
唯一的解救之路，是向巴比伦人投降（1-10 节）。犹大王及其家室的罪恶（11-14 节）。
V。1-10
当敌军开始围困的时候，西底家王差遣人来询问耶利米。在困窘和凶险的境地中，罪恶的人们常常会去寻求那些被自己平日鄙视和反对的人，来为自己建议和祷告。然而，他们所寻求的拯救，并不是悔改己罪，而是要躲避迫在眉睫的惩罚。当罪人顽梗地沉溺在罪中时，当罪人还抓着外在的利益不放时，他们要知道，神必会使他们的敌人兴起，来打败他们。百姓将要被围困在耶路撒冷城中；他们唯一的解救之路，就是向巴比伦人投降。地上的罪人，若他们极其渴盼一条逃生之路、一个避难所，那么，都有一个避难所为他们存留；但是，生命的路，是一条使心谦卑的路，需要人的舍己，需要人在困难中的磨炼。
V。11-14
犹大王的家，极其罪恶；尤其是因为，他们是大卫的后代，却如此悖逆神。他们要立刻悔改己罪，施行公平，秉公行义，才能逃脱神的忿怒的火焰。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？但是神若与我们为敌，谁又能作任何事，来帮助我们呢？

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第二十二章
劝诫他们要秉公行义；若不顺从，就将被毁灭（1-9 节）。约哈斯被掳；约雅敬将被毁灭（10-19 节）。王室毁灭的命运（20-30 节）。
V。1-9
犹大王坐在大卫的宝座上；大卫是跟随神的人。这些犹大的王室，本应要效法大卫的榜样，这样

就可以得着神给大卫应许的恩惠。一个政府，若要得以持守，就必须尽职，秉公行义。然而罪却毁灭了帝王之家；正如罪把鄙陋困窘之人带入灭亡一样。谁能与神的审判惩罚相争呢？ 谁能抵挡神的毁灭呢？若不是因为罪，神不会摧毁人，城市，或是邦国；即使在这个世界上，神也要让我们清楚地看见，罪恶必受到神的审判惩罚。到世界的末了、神的审判日，一切的一切，都会清楚、真相大白。

V。10-19

这里宣判对二王的死刑；他们都是一位非常敬虔的父亲的两个罪恶儿子。约西亚避免了看见此生世界中的灾祸；他的离世使他进入到那另一个世界的良善之中。所以，不要为他哀哭，而要为他的儿子沙龙哀哭；因为沙龙将要活着被掳，要像一个悲惨的俘虏那样死去。死去的圣徒，应当被我们羡慕；而活着的罪人，却要被人可怜。这里也记下了约雅敬的命运。无疑，君王和尊贵人可以建筑、美化和修饰楼阁殿宇；但是，大张旗鼓扩张自己居所、使之富丽堂皇的人，要特别小心谨慎，避免那些虚荣和浮华的工作。用不义之财来建筑自己的房屋，或是克扣工人工资，等等，都是不义可耻之事。地位尊贵的人若欺压贫穷的仆人，神就会看见；神也必以公义对待那不行公义之人，并以公平对待那受欺压之人。地位尊贵的人，要把地位卑微的人看作自己的邻舍，善加对待。约雅敬是不义的人，流无辜人的血。贪婪与骄傲，是一切罪恶的根源。蔑视父母之人，常常自己更加鄙陋罪恶。约雅敬虽然知道自己父亲的职分道路，是平安与安慰的道路，但是他自己却不愿效法父亲。无人会为约雅敬的死而哀哭，因他们都痛恨他的欺压与残暴。

V。20-30

此时的犹大国，有三个特点。他们在和平、安全的时候狂傲。他们在患难的时候惊慌失措，胆战心惊。他们要在患难的重压下垮掉。许多人对自己的罪不以为耻，直到面临最后的惩罚时才知道羞愧。犹大王的最后日子，将要在捆绑与奴役中渡过。那自以为是神右手上带印戒指的人，不要自以为安全，而是要畏惧，免得被从神的面前拔出。犹大王及其王室都要被掳到巴比伦。我们都知道自己在那里出生，但却不知道要在哪里死；但是，神知道我们的埋葬之地。愿我们每一个人都在基督里死；这样，无论我们死在地上何处，即使是死在他乡异地，我们都是安全幸福的。犹大王将要被人鄙视。他曾经有自己高兴的日子；但是，凡被神不喜悦的人，或早或晚，都要被降为卑，也要被众人鄙弃。人若无子，是神使他如此；人若不在有生之年尽力行良善之事，他就不会兴旺。世上的荣华，是多么不可倚靠；繁茂的家庭，又是多么不值得喜乐！然而，那些愿意聆听基督声音的人，那些愿意跟从基督的人，将要有永远的生命；他们不会灭亡；也没有任何敌人，能把他们从那大能者手中拔出。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书

第二十三章

犹太人将要归回到他们的土地上（1-8 节）。指责犹大的罪恶祭司与假先知；劝诫百姓不要听那些虚假的先知和应许（9-22 节）。警告那些假冒神启示的人（23-32 节）。警告那些嘲笑真先知的人（33-40 节）。

V。1-8

那些本应该牧羊神百姓的人，却不行良善之事；他们有祸了！这里是对羊群的安慰。虽然他们只

是余剩的民，然而神必会将他们找回；他们必会被带回到自己的家园。基督是大卫的苗裔。他自己是公义的；借着他，神的百姓也将被称为义。基督将要击碎撒旦的枷锁。信心之父、亚伯拉罕的属灵后裔，祷告祈求神的雅各的属灵后裔，将要被神保护，将要被从罪的权势下拯救出来。当基督在人灵魂里掌权的日子，灵魂必得安然居住。他 的 名 必 称 为 耶 和 华 我 们 的 义 。基督是我们的义；他的义无人可比。基督顺服至死，使每一个信从基督之人得以称义，使每个神的百姓得以进入那天上永远的幸福之中。基督的圣灵使他们成圣，使他们信从顺服神，使他们与基督联合，使他们的灵魂得着天上食粮的供应。每一个真正信从基督之人，都要呼求他的名，倚靠他的名。我们所倚靠的，就是基督为我们死，并且复活；我们以基督为我们的主。基督使我们称义，成就了律法与公义；使我们得着他的义；这是白白赐给我们的恩典。神的灵，使我们穿戴基督的公义；使我们在基督里得到保守，得到福祉利益。“耶和华我们的义”，对一个真心承认己罪、悔改己罪的罪人来说，这是何等甜美的名字；这样的人，知道自己的罪是何等不配神的义，知道自己是多么需要神的义，知道神的义是多么宝贵。如此伟大的拯救，远远超过神在之前以大能奇事对以色列民的拯救。愿我们的灵魂都聚集在基督里面，愿我们都在基督里面被神寻见。

V。9-22

撒玛利亚的假先知们把以色列民拐入偶像之罪中；但是神看耶路撒冷的那些假先知更为有罪、更为可恶；因为他们使百姓的罪更为愚妄狂傲。这些虚妄的教师，将要承受神的极大忿怒和惩罚。他们自欺欺人，以为罪恶不会给他们带来什么伤害，并带头去行那些罪恶之事；他们也让别人去做罪恶的事情。对于这些顽梗定意地行在罪恶道路上的人，神将要任凭他们逞自己的情欲，走向那灭亡之路。然而在他们之中，有谁愿意谦卑地聆听神的启示，愿意明白神的话语呢？时候将到，他们将要为自己的愚妄和不信而嚎哭懊悔，但是那时已经太晚。真正先知的教导和榜样，总是把人带入悔改、信心和公义圣洁之中。假先知却欺哄人，告诉人一切安好，不要悔改己罪。让我们警醒，不要跟随那些不义者的脚步。

V。23-32

人不能在神遍察全地的眼前隐藏自己。难道他们看不见自己将要面临的审判惩罚吗？他们要思想，在那些假先知和神的真先知的话语之间，有多么巨大的区别。他们不要把自己愚妄的梦境当作神的启示。这些假先知的所谓平安应许，与神的真实应许相比，就像糠秕和麦子一样。不谦卑的心，就像石头一样；这石头若不在神的话语之下融化、柔软，就要被击得粉碎。当神的大能与他们为敌时，他们又怎能平安、安稳呢？神的话语，不是欺哄人、讨人欢喜的话语。神的话语是信实的，而一切虚假的教导却都是谎言。

V。33-40

忘记神、被神所撇弃的人，是何等悲惨。人嘲笑神的警告和审判；但是这嘲笑并不能阻止神审判惩罚的来到。神曾经把以色列当作一个与自己相近的民；但是他们现在将要被赶出去，不再有神的同在。人嘲笑、谬用神的话语，这清楚地表明了他们是多么地狂妄、多么地不敬虔。罪人所说的每句戏笑、亵渎的话语，都将在审判之日成为他们的重担；他们的分，就是永远的刑罚，永远的羞耻。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书

第二十四章
好与坏的无花果，分别代表了被掳的犹太人以及留在本地的犹太人。
先知看见两筐无花果摆在神的殿前，正如所献的初熟的果子。一个筐里是极好的无花果，另一个筐里是极坏的无花果。有什么被造之物，比恶人更坏呢？又有什么被造之物，比圣洁属神的人更为宝贵呢？这异象，是对那些被掳的犹太人的极大鼓励，因他们必将幸福地回归；这异象，也要让那些留在耶路撒冷的高傲、自觉安稳之人的心降卑，唤醒他们，警告他们，使他们逃避那以后被掳的结局。好无花果，代表了那些在被掳中仍然向神敬虔的人。我们面对眼前的人和事，不能替神决定，爱什么，恨什么。人早期所受的患难，常常对人有莫大的好处。儿女越早受管教，管教的效果在他身上就越好。即使犹太人将要面临的被掳之境，也是对他们有好处的；神的旨意绝不会落空。在患难中，他们将看见自己的罪，他们将在神的手中谦卑下来；他们将在心中离弃那些世界的欢愉和倚靠；他们将要学习祷告，将要转离罪，尤其是离开那可憎的偶像之罪。神应许他们，即使在他们被掳之地，也将要看顾他们。无论在什么环境之下，神必不会离弃属于自己的儿女。神确定地告诉他们，将要在灾祸之中保护他们；并且在时间到来的时候，荣耀的拯救将要临到他们。当我们在患难中得以圣洁的时候，我们就可以确定，患难结束的日子已经不远了。他们将要全心全意地归向神。他们将要称耶和华为他们的神，向他祷告祈求，期盼他的祝福。坏的无花果，则代表了西底家及其同党。他们将要因己罪而被赶出，将要被神彻底地丢弃。神有许多惩治的手段；罪人逃过了一个灾祸，就会接着面临下一个灾祸，直到他们悔改，或永远地灭亡沉沦为止。无疑，先知耶利米的这些预言都在当时一一成就；然而预言的灵也在这里指向了那些不信的犹太人，将来要被抛撒在全地上的万国之中。愿每一颗祈求神祝福的心灵中，都切切地恳求神，给他们一颗认识神的心。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第二十五章
指责犹太人，因他们不听从悔改的呼召（1-7 节）。这里清楚地预言了他们要在被掳之地七十年（8-14 节）。忿怒的杯，预表了临到地上万国之中的荒凉（15-29 节）。再次宣告即将到来的审判惩罚（30-38 节）。
V。1-7
神的呼召，今日临到所有的世人；要他们离开罪恶的道路，转向服事敬奉神；罪人都应要信靠基督，在基督的救赎中有份。神记着我们在恩典之下有多久；我们所得的恩惠越多，在恩典之下的时间越长，我们就越有职分来归向神、服事神，我们就越应向神交更多的账。耶利米每日从早起来，把神的话语告诉他们；这表明了他是多么渴盼这些百姓悔改，愿他们能够得着在神里面的生命。一国之民的拯救，必须需要其中的每个人的悔改更新；每个人都要离开自己罪恶的道路。但并不是每人都愿意如此。他们不愿意走那正确的、唯一的道路，躲避神将要来到的忿怒。
V。8-14
犹太人的被掳时间，不仅精确地验证了耶利米预言的准确，而且更是对神百姓的极大安慰和鼓励；使他们有信心来到神的面前祷告祈求。这里也预言了巴比伦的毁灭：当管教、更正神百姓的工作完成之后，惩戒的杖将要被扔进火中。当预定的时间来到时，锡安将要承受神的恩惠，而巴比伦

将要因自己的罪而受到惩罚；正如万国都要为己罪而受到惩罚。圣经中的每一个警告和预言，都必定成就。

V。15-29

生命中福与祸的事情，常常在圣经中比喻为杯。这时刚刚开始登基作巴比伦王的尼布甲尼撒，将要被神使用为手中的杖，使荒凉临到大地；这毁灭之剑是出于神的手。神的公义之剑将要把荒凉带给各国；他们将像饮酒过度了一样而东倒西歪。他们这些罪人，就像酒醉的人，陷入悲惨的境地。醉酒之罪，使他们失去了良知，使他们疯狂。醉酒使他们失去了神的祝福和恩惠，失去了健康；醉酒之罪，就是对罪人自己的惩罚。我们当畏惧，战争所带来的审判惩罚。战乱很快就要临到犹大。他们却不相信耶利米；但是耶利米要把万军之耶和华的话语告诉他们；他们与全能者的大能相争，必是徒劳的。神的审判惩罚若从虚假伪善的人开始，那些恶人也必无可逃脱。

V。30-38

神将要公义地对待每一个国家，每一个个人。当神的忿怒向人发作的时候，谁能躲避他，谁能在他的面前不颤抖呢？神所命定的日子必将来到；时间在神的旨意和掌管之中；到那时，万国必都荒凉。那些软弱的人，也都要落在遍及各处的灾祸之中。那些生活在和平之中的人，也无可脱逃。但是我们应当赞美神；因为在天上有我们平安的居所；一切的和平之子，都将以那里为归宿。在患难之中，在环境的变化之中，神将保守他的教会，保守所有信从基督的人；没有任何人与事，能够把我们与神的爱分隔。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书

第二十六章

预言圣殿和耶路撒冷城将要被毁（1-6 节）。耶利米的性命受到威胁（7-15 节）。他受到长老的保护（16-24 节）。

V。1-6

神的信使，不可把讨人喜欢当作目的；也不要为了自己的安危着想。神随时准备着，愿意向人施行恩慈。如果犹大民仍然在悖逆中顽梗，那么，他们的城与圣殿就要被毁。除此之外，顽梗的罪人还能期盼有什么好事吗？人若不愿意遵从神的诫命和旨意，就是使自己落在神的咒诅之下。

V。7-15

犹大的祭司和假先知们认为耶利米应当死；而且，他们还作假见证陷害他。以色列的长老们来查问事由。耶利米清楚地告诉以色列众民，是神差遣他，要他把那些预言和警诫告诉他们。只要神的仆人信实地谨守于神的话语，他们就不必害怕。罪恶的人，会不义地埋怨神的先知，抱怨他们讲述地狱与审判定罪的事情；但是，人若不畏惧地狱和神的审判，也不会渴慕神的拯救与天国。耶利米警告他们，若他们与自己为敌，就将面临险境。人如果憎恨那些信实地批评自己之人，甚至想要谋害那批评之人，那么，他们就是在加速自己的灭亡与惩罚的来到。

V。16-24

自觉安稳的罪人，应当受到警告，他们将要失去神的灵，失去神的国度；这警告是出于神的话语和警诫。希西家曾经保护弥迦，因而得以兴旺。杀害乌利亚的约雅敬王，岂能兴旺繁荣？恶人的榜样、恶人因己罪而受到的惩罚以及面临的悲惨结局，应当使人警醒，远离那罪恶之事。乌利亚

信实地传递神的话语；但是他不应当惧怕人、不应当惧怕约雅敬王。神允许乌利亚的性命被人杀害，然而在危险之中，神也保护着耶利米。单单信靠神的人，才是最安全的人，不论他们所处的外在环境是怎样的；万人的心，都掌握在神的手中；神鼓励我们，应当在职分之路上信靠他。人如果为了神的名的缘故，而恩慈地善待那些为神名而受罪恶欺压之人；那么，这样的人就必得神所赐的荣耀和丰富的奖赏。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第二十七章
各个邻国都将被征服（1-11 节）。西底家受到警告，要顺服于敌人尼布甲尼撒的手下（12-28 节）。圣殿的器皿都要被搬到巴比伦；但是日后必将归回（19-22 节）。
V。1-11
耶利米要准备一个记号，预言所有的邻国都要被巴比伦王征服。神有主权和权柄，凭己意对待各国。任何人在这个世上无论得到或拥有什么美好的东西，那都是因为神凭己意给予的；所以我们应当因而满足。人所能得到的最好的东西，并非是属于这个世界上的东西；神常常把这世上的很多财物和势力交在恶人的手里。管辖和辖制，并非是出于恩典。在这世上，人若不愿事奉那造自己的神，就会不得不事奉那想要毁灭自己的敌人。耶利米迫切地告诫他们，如果想要避免灭亡，就要屈服于、投降于敌人的手下。谦卑的心灵，即使在最恶劣的外部环境下也卑微顺服；在最坏的地步中，寻求最好的结果。许多人，因着在神的意旨安排中谦逊卑微地顺服，而得以逃脱神毁灭性的审判。我们宁可在职分的道路上背起神放在我们身上的十字架，也比自己把罪恶的重担压在自己身上强。在灵里困窘、温和、谦卑的人，将要得到神的安慰，将要免去狂傲自高的人所受的悲惨刑罚。无论在什么情况下，遵从神的旨意，是我们最大的利益所在。
V。12-18
耶利米劝说犹大王向巴比伦王投降；要屈服于残酷暴君的重轭，使自己的生命得以存留；明白这一点，就是智慧。相比之下，难道我们不应当更有智慧，来顺服于我们主耶稣基督的轻省之轭，使我们的灵魂可以存留吗？罪人应当畏惧神的警告；若他们不愿顺从与基督，就将灭亡。为什么不现在就谦卑屈服，以避免那更为可怕的第二次的死呢？那是永远的死，比刀剑和饥荒的灾祸远远更为可怕。鼓励罪人继续在犯罪道路上顽梗的人，将要与罪人一同灭亡。
V。19-22
耶利米清楚地告诉犹大人说，铜器皿、金器皿都要被掠夺到巴比伦去。但是神有恩典的应许；当时候到来的时候，这些器皿都要运回耶路撒冷。虽然我们今日还没有看见神教会的复兴，但是我们不要气馁绝望；在神所定的日子，教会一定会大大地复兴、兴旺。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第二十八章
假先知与耶利米为敌（1-9 节）。神警告假先知，他的死期已经临近（10-17 节）。

V。1-9
哈拿尼雅说假预言。这个预言，并不是要劝诫犹太人悔改归向神。他假奉神的名，告诉犹太人会有暂时的恩慈来到；但是却根本没有包含着神借着地上的祝福所指向的属灵的恩慈。耶利米虽然说预言，告诉百姓他们将要面临的祸患，但是也为这百姓祷告。耶利米以预言是否成就来验明说预言者的真假。那些只是口说平安和兴旺的预言，却更本不提人应当悔改罪、归向神的人，必将被证明为是假先知。不把神警告和鼓励的话语都完整地告诉人、不呼召人悔改、不带领人进入信心与圣洁之中的人，都是在重蹈那些假先知的覆辙。基督的福音鼓励人悔改、行良善之事、做良善的工；但是基督的福音从不鼓励人犯罪、从不鼓励人继续走在罪恶的道路上。
V。10-17
当耶利米得到神的指示后，他大胆地告诉哈拿尼雅，神已宣判他的死亡；但是耶利米并没有凭己意、在得到神启示之前的时候就这样说。那些告诉罪人“平安了、平安了”的人，是在使罪人的心更加顽梗，使他们藐视神的话语威严；这样的虚假教师，将要受到严厉的审判惩罚。神的仆人必须对所有的人都温柔以待；他们要放弃自己，而把主权放在神的手里、愿神的旨意成就。不敬虔之人，想要阻挡神的旨意；然而他们的努力必是徒劳的，并将为此遭受悲惨的惩罚。

耶利米书
第二十九章
两封信送给巴比伦的被掳犹太人；在第一封信里，告诉他们应当忍耐、镇静（1-19 节）。在第二封信里，指明那些欺骗他们的假先知必受惩罚（20-32 节）。
V。1-7
神的话语启示，在书写的文字中，在借着神先知的口中的话语里，都是一样真实。神的热忱仆人，应愿意用一切方法来把神的旨意告诉远近的人。神借着耶利米的这封书信，告诉那些被掳的犹太人，虽然神对他们的罪不喜悦，虽然神管教惩治他们，但是，神并没有丢弃他们。若他们生活在对神的敬畏之中，他们就能在巴比伦得到舒适。在我们生活的各样环境之中，我们应当有智慧和职分，不破罐子破摔，不自暴自弃；尽管条件艰难，尽管我们在物质上有许多缺乏，但是，我们都不应放弃一切机会和条件，来敬虔地、清心地、圣洁地、勤勉地生活。耶利米的书信中告诉那些被掳的犹太人，要为自己所在的被掳之地祷告祈求。他们在巴比伦王的保护之下，他们应该宁静和平地在那里生活，生活在敬虔与诚实之中；要耐心地忍耐，把拯救的工作放在神的手里，等候神拯救的时间。
V。8-19
他们要谨慎，不可按着自己的奇思幻想和口味来把虚假的教师看作神的先知；不可把自己的奇思幻想和梦境看作神的启示。假先知对待罪人的态度是阿谀奉承，因为他们喜欢自己也被人赞美、奉承。罪人们对那些所谓的先知好言好语，这样好让那些自称先知的人对他们也连篇美言。
神向他们应许，在他们被掳七十年以后，神将把他们带回。这被掳的七十年是从他们犹大人首批被掳算起。这是出自神的良善话语，要成就神的良善旨意。有时我们害怕，以为神的计划都是与我们相对；但是神对自己的百姓所存的，是赐平安的意念；尽管有时神使祸患临到我们，以惩治、更正我们的罪，试炼我们。神不是要让他们害怕、胆战心惊、魂飞魄散，也不是要让他们沉迷于

自己的奇思幻想，而是要让他们信靠神，要让他们在对神的信心中生活。神对他们所怀的意念，是要叫他们在末后有指望，叫他们得着那最最美好的东西。当神在人的心里浇灌下祷告之灵的时候，那就是一个良善的记号，表明神的恩慈不久即将临到我们了。神给我们的应许，是为了要激励和鼓励我们，俯伏在神的面前祷告祈求。神从没有说，你们寻求我是徒劳的。
那些留在耶路撒冷的犹太人将要被完全地毁灭；尽管假先知们说的是却另外一套。顽梗不悔改的罪人必将面临永远的刑罚和毁灭。因为他们没有听从神的话语；神呼召他们，然而他们却拒绝神的呼召。
V。20-32
耶利米预言，那些欺骗犹太人的假先知，将要被审判惩罚。撒谎是罪恶的；欺骗神的百姓，误导他们，则更加罪恶；而试图要把自己的谎言建立在神的真实话语之上的人，则是罪恶中的罪恶。这些假先知，吹捧其他的罪人；他们无法指责罪人的罪，因为他们自己就是行在罪恶的道路上。神知道人心中最隐秘的罪；终有一日，神将要使一切的黑暗罪恶之事都大白于天下。示玛雅鼓动祭司们迫害耶利米。这些假先知的心罪恶而刚硬。他们仿冒神的信使，谬用神的先知预言；他们即使在困境之中，却仍更加地忤逆背离神。患难本身并不能医治好人的罪；除非神的恩典工作与之相调和。轻看神祝福的人，也将要失去神话语的恩惠；就像这里的示玛雅一样。在历世历代，人对热忱基督徒的指责也都是如此；即，指责他们热切地劝勉人，要人们顾念自己的真正利益和福祉，要人们敬虔耐心地等候神的应许，等候神的作为，等候神的道路。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十章
在以色列复兴之前的祸患（1-11 节）。鼓励他们，要信靠神的应许（12-17 节）。在基督中的祝福；对恶人的忿怒（18-24 节）。
V。1-11
耶利米要把神对他说的话语都书写下来。那是圣灵所教导的话语。这是神所命令写下来的话语；是按着神的命令所写的应许；是神的真实的指示。耶利米要记述以色列民的患难与祸患。在这些祸患之后，将有幸福的结局。虽然神的教会要经历漫长的苦难，但是这苦难并不会永远地持续。犹太人将要归回、复兴。他们要遵从那位弥赛亚、基督、大卫的子孙、他们的王。这预言中包含了犹太人将要被从巴比伦拯救而回；但是这里更预言了以色列和犹大将要归向他们的王基督，将要得到复兴和幸福；这里也预言了在基督来之前，万国将要经历祸患。所有人都要荣耀子，如同他们荣耀父，并在基督里敬拜、服事神。我们恩典的神，饶恕那些信从基督之人的罪，把他们身上的罪与撒旦之轭挣断，使他们可以坦然无惧地来服事神；使他们活在圣洁与义之中、活在神的面前；作我们的王、基督的赎民。
V。12-17
当神与一个民为敌、相对的时候，谁能来帮助他们呢？谁能对他们施行任何恩慈呢？在人身上的肉体血气欲望之罪，若无可医治，那么他们的患难也就无可医治了。但是，虽然被掳之民要忍受患难，不能自助，但是神要向他们显现，惩治那些欺压他们的人；神必定将要如此行。然而，若我们忽视神恩、忽视神的灵在我们身上洁净的工作，那么，我们就不能使自己被医治好。神的恩

典，在每一个真正悔改之人的心里作工；每一个归向神的罪人，都要经受神在这里对犹太人所作的工作。

V。18-24

这里进一步指明，在灾难祸患之后，神的恩惠将要临到他们。基督的职分和工作，作为中保，是把我们引向神；他是我们的大祭司。基督顺服于天父的旨意，并怜悯罪人，救赎罪人。基督的救恩何等奇妙。祈求神、愿意归向神的罪人，将要被带回到神的约中，就是按着神与以色列人列祖所立的约和应许。“我将作你们的神”。这是神对我们的良善旨意，是神约的主旨。神的忿怒在恶人的身上发作，极其可怕，如同暴风。神对罪恶的忿怒，对悔改罪人的爱，都将要被完全地成就。神将安慰那些归向他的人；那些来亲近神的人，必须要带着敬畏神、敬献于神、信靠神的心。人若忽视神如此大的恩典救赎，又岂能逃脱神的忿怒审判惩罚呢？

亨利马太圣经注释简本

耶利米书

第三十一章

以色列的复兴（1-9 节）。神应许将要引导他们，使他们幸福；拉结的哀哭（10-17 节）。以法莲为己罪而哀哭（18-20 节）。应许的救主（21-26 节）。神对教会的看护（27-34 节）。在福音的时代，平安与兴旺将要来到（35-40 节）。

V。1-9

神确定地告诉他的百姓，将要再次把他们带入约中。当我们在极其卑微的环境下，当面临重重险阻的时候，我们应当记念，神的百姓从前也在这样的光景之下。人很难在当前的艰难困苦中，还记得从前的甜美；然而我们凭着神的恩典，在心中所追求、所倚靠的是神的永远的爱，是神的永远的眷顾。神对那所爱的人，会把他们拉近到自己的身边；神的灵在他们的灵魂里面作工。当我们赞美神、称颂神的作为时，我们要呼求神，愿神的恩惠眷顾着属他教会的所需所盼。当神呼召我们的时候，我们不能以自己软弱为借口，而拒绝神的呼召；那呼召我们的神，必会亲自帮助我们，赐力量给我们。神的良善，要把他的百姓带入悔改之中。他们将要为自己的罪而痛痛地哀哭，他们的心将要变得柔软，他们将要被拯救出被掳之地；他们将不会在人的欺压之手下呻吟。若我们把神当作我们的父亲，与神长子的教会联合，那么，我们就不会缺乏任何美善的东西。这些预言，无疑指向了将来以色列人将要被从全地的各个角落招聚起来。这也预表了悔改的罪人归向基督；在基督那里，他们得到了最清楚、最安全的道路。

V。10-17

那赶散以色列人的神，知道到哪里去把他们找回。在神的意旨安排与恩赐中，我们能清楚地看见神的良善。但是在我们的灵魂中若没有神的灵和恩典的雨露，我们就是毫无价值的园地。神在这

里的宝贵应许，只有在那天上的锡安，才会完全地成就。在神的爱与恩慈中，我们应当满足；我们也必会满足；没有什么任何其它的东西，能够让我们更加幸福。在 拉 玛 听 见 号 啕 痛 哭 的 声 音 ， 是 拉 结 哭 她 儿 女 ， 不 肯 受 安 慰 ， 因 为 他 们 都 不 在 了 。（太 2：16-18）希律王谋杀伯利恒的婴儿；那件事在一定程度上应验了这里的预言；但那不应是这预言意义的全部。如果我们至终有盼望，能够承受那永恒的产业；在天上有美好的家业为我们和一切属我们的人存留；那么，我们就能够承受地上的暂时苦难；我们所经受的试炼也必使我们得益处。

V。18-20

以法莲（那十个支派）为己罪而痛哭。他哀叹恼恨自己，懊悔自己的罪、愚妄和狂妄。他看见，凭自己的力量，自己并不能谨守在神的身边；在离开神后，更不能凭着自己的力量回转归向神。因此，他祷告呼求着，求 你 使 我 回 转 ， 我 便 回 转 ， 因 为 你 是 耶 和 华 我 的 神 。他的心思意念，在神的旨意面前弯腰屈服。当神在环境条件中的意旨安排与神在人灵里的教导相结合的时候，人的心会转向神。我们在苦难中的支撑和安慰，就是神的心意仍然在我们身上。对所有真诚寻求神的人，神有恩典为他们存留；那是丰富的、确定的、适合的恩典。

V。21-26

从罪的捆绑中转向神，作神自由的儿女，这就是我们的大路。这是平坦而安全的道路；但是人的心若不向往这条道路，他就不会走在其上。神在这里鼓励他们，应许给他们一件新事，一件从未听说过的奇事；那是出于神的大能之手；基督的人性，将要被圣灵的大能所作成、所预备；这里提到这件事情，是为了鼓励犹太人将要回到他们自己的产业中。他们将在那里幸福地安居。神将使他们圣洁敬虔而诚实。没有人能够赶散他们，他们也不会再疲乏贫穷。疲乏困窘的灵魂，将要在神的慈爱与恩惠之中安息；悲伤的心，将要得着喜乐。还有什么，能比耶路撒冷的福乐、以色列的平安更让我们满足呢？

V。27-34

神的百姓，将要繁多而兴旺。（来 8：8，9）所 以 主 指 责 他 的 百 姓 说 ， （ 或 作 所 以 主 指 前 约 的 缺 欠 说 ） 日 子 将 到 ， 我 要 与 以 色 列 家 ， 和 犹 大 家 ， 另 立 新 约 。不 像 我 拉 着 他 们 祖 宗 的 手 ， 领 他 们 出 埃 及 的 时 候 ， 与 他 们 所 立 的 约 。 因 为 他 们 不 恒 心 守 我 的 约 ， 我 也 不 理 他 们 。 这 是 主 说 的 。那新约，就是在耶稣基督里面与一切信从基督之人所立的恩典之约。神并不是要给他们一个新的律法；基督来并不是废除律法，而是要成就它；而是，律法将要被圣灵的手写在人的心里，正如从前神的手把律法写在石版上。在神能力彰显的日子，神将要以他的恩典使属他的子民成为甘愿之民。他们所有的人都必认识耶和华；所有的人都将有神的知识，都将看见亲近神的道路。在福音广传的日子，圣灵将要大大地浇灌下来。没有人会沉沦灭亡，除非是因为他自己的罪；每一个愿意接受基督救恩的人，都不会灭亡。

V。35-40

正如天上的日月群星按着造物主的旨意运转不息，直到世界的末了；正如汹涌的大海在神的面前匍匐，听神的命令；犹太人也必将一直持续地作神所分别为圣的民。没有人能够阻挡以色列的复兴。耶路撒冷必将重建，必被建立、稳固、扩张；这些事情，都预表、指向了神将要对福音教会所行的大能奇事。每一个真诚信从基督之人所得的幸福，以及那属灵的以色列在未来的复兴，这些，都是确定的；是出于神的应许，神的约，神指着自己的誓言。神的爱远超我们所知所想；对

那些倚靠神慈爱的人，每一个当下的恩慈都指明了神永远的救赎。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十二章
耶利米买地（1-15 节）。先知的祷告（16-25 节）。神宣告他将要离弃这百姓，并应许将要把他们带回（26-44 节）。
V。1-15
耶利米因自己所说的预言而被关在监里；他在这里赎买了一片地。此事预表了，虽然现在耶路撒冷被围困，虽然整个国家都看似将要荒凉，但是时候将到，国中的房屋、田地、葡萄园都将再次兴旺，被人居住和耕耘。神的仆人、传道人若要向别人讲述神的道和预言，自己必须首先相信、以身作则。即使处理世事，我们也应以信心面对；针对日常的事务，我们也应信靠神的意旨安排和应许。
V。16-25
耶利米赞美神，称颂神的无限完美。当我们在任何时刻，在所处的环境中迷茫、不明白神旨意的时候，我们应回到那起初的原则中。让我们思想，神是一切的泉源，是一切能力和生命的源头；在他没有任何难成之事；神有无限的恩慈；神是严厉的、公义的神；他指引着每件事情，是为了那最美好的结局。耶利米承认，神降灾祸给以色列人，是公义的。无论我们身处什么困境，无论是个人的还是众人的患难，我们心里都可以有安慰；因为我们确知，神已看见这一切，并且他知道什么是最好的医治。我们不可与神的旨意相争，但是我们可以求问神，把他的心意向我们显明。
V。26-44
神对耶利米的回答，显明神对犹太人罪的忿怒，也显明神对他们后代所存留的恩慈。正是罪，而不是什么任何别的事情，引致了他们的灭亡。神应许了，犹大和耶路撒冷将要复兴。现在，这罪恶顽梗之民终于到了绝望的境地。但是神为他们存留着恩慈，并把那日后恩慈的盼望告诉他们。无疑，神把确定的应许给了每一个信从基督的人。神将看顾他们，并向他们显明，自己是他们的神。神将给他们一颗敬畏的心。所有真正的基督徒，都应是彼此同心同道，彼此相爱。虽然他们在一些不重要的事情上或许会有不一致的看法，但是在那些重要的、属神的事情上，他们彼此合一；在对罪的看法上，在对人的悲惨堕落的光景上，在对基督的救赎，道路、真理和生命上，在对真正圣洁的生命上，在对世事的虚浮上，在对永恒之事的重要性上，他们都彼此一致，彼此合一。神对所爱的人，他必定爱到底。我们没有任何理由，不相信神的信实与恒久；我们若离开神，那一定是出于我们自己心里的罪。神将把他们带回迦南，使他们在那里安居。这些所有的应许，终将成就。耶利米买地一事，预表了在他们被掳之后，必将归回，必将在这里重新繁衍生息。那地上迦南的产业，预表了、指向了我们在天上迦南的永远产业；那是为所有心中敬畏神、不离开神之人而存留的。让我们在患难中忍耐、等候、盼望，以使我们可以得到那神所应许的一切美好之事。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十三章
犹太人的复兴（1-13 节）。弥赛亚将要来到；在他来的日子里，将充满幸福（14-26 节）。
V。1-13
想要得到神安慰的人，应当要向他呼求。神把兴许赐给我们，不是要让我们停止祷告祈求，而是正相反，要激励、鼓励我们，使我们速速地来向他恳切祷告。神在这里的这些应许，把我们引向了基督的福音；神把这真理启示给我们，作为对我们的指引；也把这和平告诉我们，使我们得安慰。神的恩典，使我们成为圣洁，使我们去除罪的污秽；神的饶恕，把我们从罪中解放、拯救出来。我们因着主耶稣的名而被称义、被洗净、被成圣；圣灵使我们能够行在神的面前，能够谨守在平安与纯洁之中。许多人，将要看见神的百姓与他们周围世人的不同，并因而要敬畏神的公义和忿怒。这里也应许了，那长久地生活在悲伤之中的民，将再一次喜乐满心。在神所赐下公义与和平的地方，神也会把我们的日用所需赐给我们；而我们手中的所有，也要因着神的话语和我们的祷告而因而得以为圣。
V。14-26
在这里，神向我们显明祝福与恩慈的冠冕；这里是关于弥赛亚的预言。他的义赐给教会，因为他是神所赐给我们的义；在他里面，所有信从基督的人都得以在神面前称义。基督是我们的主，我们的神，我们的义，我们的圣洁，我们的救赎。他的国度，是那永远的国度。祭司之约，将要得以坚立。所有真正信从基督的人，都是圣洁的祭司，是有君尊的祭司；他们献上属灵的祭，为神所悦纳；他们自己的生命，就是那属灵的活祭。这恩典之约的应许，将要在那福音的、属灵的以色列中完全成就。（加 6：16）表明了，所有在福音里归向神的人，都是那属神的以色列人；神把平安与恩慈赐给他们。尽管那从前的以色列人看似被神暂时离弃，但是我们不要轻看他们，而是要更加警醒谨守。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十四章
预言西底家将要死在巴比伦（1-7 节）。指责犹太人，使自己的贫穷弟兄为奴（8-22 节）。
V。1-7
耶利米告诉西底家，耶路撒冷城将要被攻破，西底家将要被掳、死在被掳之地，而且是平安自然而死。宁可悔改己罪后而死在监狱里、死在被掳的境地，也比顽梗不悔改罪地活着、死在皇宫之中强。
V。8-22
犹太人不可为奴超过七年。这个律法，他们以及他们的列祖都已经违犯。当敌人围攻耶路撒冷城的势头稍有缓解，犹太人就又把那些释放了的奴仆弟兄重新强迫为奴。人若以为自己可以用半吊子的悔改之心来欺骗神，那么，他们就是在把一个最大的谎言放在自己的灵魂中，自欺欺人。人若沉溺在罪中，就是在自讨灭亡。当我们疏忽自己的职分时，也就是在失去神的恩慈与恩典。人若只是因为害怕畏惧而悔改己罪，那么，这样的悔改就只是表面的事情，必不能长久。违背自己在神面前庄严的誓言，就是在亵渎神；那些在外表上、表面上向神信誓旦旦的人，往往是最容易

违背自己誓言、更悖逆神的人。我们要省察、谨守己心，使我们的悔改是发自内心的、真诚的悔改；我们要警醒、小心，使我们的行为是在神的诫命和律法的指引之下。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十五章
利甲族的遵从与顺服（1-11 节）。犹太人在神面前的悖逆（12-19 节）。
V。1-11
约拿达以智慧和敬虔著称。他生活在距此大约三百年前（王下 10：15）。约拿达叮嘱自己的后裔们不可饮酒。他也让他们都要住在帐棚之中：使他们不要把这个世界上的任何地方当作自己的落脚安居之地。他们保持着自己的卑微，因而可以在这为寄居客旅的世上得以长久。谦卑与知足，永远是最好的策略，是人最好的保障与保护。并且，他们这样也不会落在罪的欢愉和引诱试探之中；因为他们即使在可行的事情上也都严谨地约束自己。我们在这世上是作寄居客旅的人，是敬拜服事神的人，因此要远离、禁绝那一切属肉体的情欲与罪恶之事。他们手中的财富极为简朴，因而在患难的时候也没有什么惧怕；当我们对世上的财物看为极轻的时候，也就不怕失去什么，也不会患得患失。我们若在每日的生活中舍己、蔑视世上的荣华和虚浮，那么，我们也就能更有力量来面对苦难。约拿达的后裔们严格地遵行了他的教诲；这使他们预备好了面对患难的时刻。
V。12-19
利甲族人的持守与被试验之事，是一个记号；此事使犹太人在神面前的悖逆更显昭彰。利甲族人对一个与他们自己一样的人尚且如此遵从；而约拿达对自己的后裔们也从未行过像神对以色列人所行的那些大能奇事。神应许，利甲族人必得恩慈。让我们效法那些敬虔的前人，使我们在效法他们的行为中也得着良善。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十六章
巴录把先知耶利米的话写下来（1-8 节）。首领们建议巴录和耶利米隐藏起来（9-19 节）。王听见这书的一部分，就把全部书焚烧（20-32 节）。
V。1-8
圣经的书写是出于神的差派和旨意。神向罪人宣告那将要来到的灾祸，使他们可以听见，心生畏惧，并转离罪恶的道路；若有任何人聆听神的这些警告，并倚靠神所应许的恩慈，转离罪恶，他就会看见神是多么愿意饶恕人的罪。而对于那些其他不愿悔改的罪人，他们的罪责与灭亡无可辞咎。若我们知道，神对我们的罪积聚了何等忿怒，那么，我们就应该速速地来到祷告殿中，速速地悔改己罪，速速地进入服事神的工作之中。
V。9-19
许多人，尽管他们有外表敬虔的形式、有许多敬虔和敬献的行为与表现；然而他们的心中，并不认识神的大能，而是与神为敌。他们也不真正知道敬虔的功效。犹太人的首领们耐心地听完书中

的话；他们极度害怕。然而这些人，虽然知道这些话的真实性与重要性，虽然尊敬讲述这些话的人，但是，他们却不愿真正地寻求神、真正地按着神的旨意行事；而是，竭尽全力地自己想法避免麻烦的事情。
V。20-32
轻看神话语的人们，正如这犹大王一样，很快就会表现出对神话语的憎恨；并且，就像这犹大王一样，妄想要把神的书焚烧掉。在败坏堕落的人心里，隐藏着对神的何等仇恨；在神的旨意中，对罪人包含着何等的忍耐和耐心。那些在王左右侍立的众首领臣仆，看见犹大王如此藐视神的话语，因而他们也狂妄悖逆起来，再无担心惧怕。藐视神话语的人有祸了！

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十七章
迦勒底人的军队将要回来（1-10 节）。耶利米被囚（11-21 节）。
V。1-10
许多人看见别人罪恶所引致致命的、灭亡的结果，却不以为意，仍然步那些罪人的后尘，走上同样灭亡的道路。当在困境中时，我们应当渴慕神仆人和基督徒朋友为我们的祷告。然而，那些愿意别人为自己祷告的人，却常常不愿意听从别人的意见，改正自己；当罪人看见神的审判惩罚在自己的身上稍微停顿的时候，他们常常不但不悔改，反而心里变得更加顽梗刚硬。但是，若神不帮助我们，那么也没有任何被造之物能够帮助我们。不论神使用怎样的器具来行使他的旨意，神的作为都必定成就；无论在人的眼中看来事情是多么不可能发生。
V。11-21
有时，良善人需要有智慧退隐，退到内室，关上门（赛 26：20）。耶利米被人当作投降的叛徒而关在监里。有时，最热心于神教会的人，反而会被人误解、当作教会的敌人；这并非是什么新事。当我们被人谬误地控告时，我们应否认指控，并把事情交给那行公义审判的神。耶利米向神信实，并得到神的恩慈；他绝不为了讨好人而做对神不信实的事情，也不会屈服于王的淫威。耶利米把神的真实话语尽都告诉王。当耶利米对犹大王讲述神的事情时，坦然无惧；但是当耶利米为自己的事情而对王说话时，他则表现出谦恭和顺服。我们为了神的道，应当作狮子；但是若我们是为了自己的事情，则应作温柔顺服的羔羊。神使耶利米在王的眼中得恩惠。若有神的帮助，即使是监狱的囚牢，也能如同优美的田园；神能够兴起人，为他的百姓供应生活的饮食所需，使他们在饥荒的时候也能得到满足。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十八章
耶利米被放进牢狱深坑，一个古实人把他从那里救出（1-13 节）。耶利米建议王要投降迦勒底人（14-28 节）。
V。1-13

耶利米向众人讲述神的话语。首领们对此憎恨。恶人常常把神的忠心仆人看作敌人，因为他们自己是神的敌人；他们在罪恶中顽梗悖逆，不知悔改。耶利米被放进牢狱的深坑。神许多的信实见证人都是这样被人虐待，被关在监狱里。以伯米勒是一个古实人，然而他却对王说信实敬虔的话。神能够为那些身处困境的神的子民兴起帮助和朋友。我们应当在此得到鼓励，刚强壮胆，为神作见证。这里特别记述了以伯米勒对耶利米的温柔照顾。无论是在那时，还是在今日，我们在不同的人身上都看见，神的儿女身上都有着共同的特点，都是按着效法基督的榜样；而撒旦的儿女身上，则都是以罪恶和魔鬼为主人。
V。14-28
耶利米在首领们面前，没有继续重申之前神所启示的那些警告以色列民的话；这看起来只能增加他性命的危险，并也会连累王。耶利米劝戒、警告西底家王，要他遵从神的旨意。人如果越不怕神，就越会怕他人；人按着自己的心思意念行事，却常常没有敬畏神之心。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第三十九章
耶路撒冷被攻取（1-10 节）。耶利米被善待（11-14 节）。应许以伯米勒会得到安全（15-18 节）。
V。1-10
耶路撒冷城曾如此坚固，其中的居民都不相信会有被攻破城的这一天。然而当其中居民的罪冒犯悖逆了神时，当神撤去了他的帮助和保护时，耶路撒冷也就和世上任何一座其它的城邑一样脆弱了。西底家的眼睛被剜出；他闭眼不看神话语之光，因而也就被公义地刑罚在黑暗之中。不相信神话语、不遵从神旨意的人，早晚会在事到临头的时候知道神的话语是多么真实。神的意旨安排是多么奇妙；人在世上的产业，是多么漂泊不定、不可倚靠；神的意旨安排，多么公平地对待每一个人：不论是穷是富。然而，无论神使人富贵还是贫穷，若他们总是沉溺在罪中，那么，他们所有的财富都对他们一无是处。
V。11-14
神的仆人预备好面对万事；在逆境中，他们被拯救、被安慰；而恶人却要受苦。那些公开作战的敌人，对待神仆人的方式，反而会比那些假冒为善的人对待神仆人时要友善一些。神会为真正属自己的百姓和仆人兴起朋友，对他们施行良善，并使自己一切的应许和预言成就。
V。15-18
这里的应许，是对以伯米勒向耶利米所行的友善之事的回报。神对亚伯米勒说，这是“因为你倚靠我”。神按着人所做的服事和他们的心意回报他们。一切在职分道路上信靠神的人，正如这个良善的古实人一样，即使在危难的时候也会得着盼望。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四十章

耶利米到基大利那里去（1-6 节）。针对基大利的阴谋（7-16 节）。
V。1-6
看起来，巴比伦的护卫长为自己被神使用为器具而很感到骄傲；神使用他成就了借耶利米所说的预言。许多人能够看见神在别人身上的公义审判和真实，但是，却看不见自己身上的罪，看不见自己所处的光景。然而，或早或晚，所有人都将要看见，自己的罪必引致自己的灭亡。耶利米被释放，并可以去自己随意想去的地方；并得到建议，让他去现在作犹大省长的基大利那里。耶利米的这个决定不知是否正确。但是，那渴慕罪人得救、盼望神百姓得益处的人，宁愿自己被神使用为器皿、以身犯险，也不愿苟且偷生。
V。7-16
耶利米的预言中，从未说过犹太人被掳之后就会立刻有好日子。然而事情与环境的发展、神的意旨安排，看似好得超过人意料。可是，这个大有希望的局面，很快就会被犹太人轻看！当神的审判惩罚开始的时候，神自己会使之完全成就。当自高骄傲、野心、复仇之心统治人的心灵时，人们会诡计百出，即使在逆境中也不老实；这些罪，都要引致他们自己的灭亡。谁会想到，耶路撒冷才刚刚毁灭，这么快就会兴起反叛之事呢？外界环境的改变，不能改变人心中的顽梗罪恶；只有神的救赎恩典，才能使人的心彻底更新。如果，那些被永刑的锁链所捆绑的罪恶之人回到地上，那么，这世上的罪恶肯定仍然如旧。主阿，求你赐我们一颗新心，一个重生的心思意念；因为你说，人若不重生就不能看见天国。

耶利米书
第四十一章
以实玛利谋杀基大利（1-10 节）。约哈难夺回被以实玛利掳走的百姓，并准备逃往埃及（11-18 节）。
V。1-10
憎恨别人敬拜神的恶人，往往把自己伪装得也很敬虔，这样好轻易伤害那些真正敬虔的人。死亡常常在出人意料的时候临到人；因此，我们要时时警醒自己准备好面对死亡，使我们的心思意念能够面对我们的审判官。有时，人想用自己的财富来当作自己性命的赎价；但是，那些想要贿赂死亡的人，如果说，不要杀我们，因我们在田野中还有财富，那么，他们不过是在可怜地自欺欺人。这段悲惨的历史告诉我们，永远不要在这个世界上自觉安稳。在天国的外面一侧，我们不会有确定的安全。
V。11-18
匪徒的成功一定是短暂的，转瞬即逝；人的心若在神的面前顽梗刚硬，就必不得兴旺。人若没有对神真正的敬畏，就不会有神的安慰；这样的人，常常以害怕外界环境为借口，而给自己找理由犯罪。当人们失去一个谨守而和平的统治者，并被另一个暴躁狂野的统治者管辖时，许多人的福祉都会受到影响。只有那些敬畏耶和华、行在神的正道上之人，才会有真正的幸福和稳定。

耶利米书
第四十二章
约哈难希望耶利米求问神的旨意（1-6 节）。神的话告诉他们，留在犹大是安全的，但是若去埃及就必灭亡（7-22 节）。
V。1-6
约哈难以及众百姓请求耶利米帮助。在每一个困难和模糊不清的境况下，我们都必须祈求神的指引；我们要在信心中祷告，祈求神的灵引导我们的心，祈求神的意旨安排引领我们的道路。当我们知道神的旨意却不去遵行的时候，我们就不是真地渴慕神的心意与命令。许多人口称，自己会按着神所要求的去做；而他们心里所暗暗想的，却不过是出于他们自己的骄傲和属肉体的欲望和血气。然而，他们心中所隐藏的隐秘，却一定会被显露出来。
V。7-22
在模糊、不明确的境地中，如果我们想要知道神的心意和指示，就必须耐心地等候，并切切地祷告。对于在患难中经历试炼的人，神愿意随时把恩慈赐下；神从不会拒绝那坚定地倚靠他的应许之人。即使对于那些毫无缘由地惧怕外界环境的软弱百姓，神也会清楚地对他们说话，让他们的鼓噪平息，鼓励他们回到职分的道路上。无论我们因顺从神而导致失去什么，或是会因而经历什么患难，神的话语和恩典都会给我们充足的供应；神必会保护和拯救那信靠他、服事他的人。我们若因为所面临的一点点麻烦和困难，就想着主动离开圣地，那么，这样的想法将是多么愚妄。人若以为自己可以用犯罪的方式来逃脱面前的灾祸，那么，他们所做的，不过是为自己招致灾祸。我们在生命中、生活中所遇到的麻烦都是如此；我们要是以为，自己仅仅换换地点就能躲避灾难，那么，我们的努力都将是徒劳的；我们无论走到哪里，都会有患难。违背神、背弃自己向神誓言的罪人，尤其要受到严厉的指责和惩罚；他们的行为，显出他们的语言是多么虚浮欺谎，显出他们的心是多么恶。我们不知道什么是真正对自己有益的事情；我们所喜悦、所欢愉之事，我们的心所恋慕之事，往往是对我们有害的事情，甚至常常使我们面临致命的后果。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四十三章
犹太人的首领们带领百姓去埃及（1-7 节）。耶利米预言埃及将要被打败（8-13 节）。
V。1-7
罪人与人相争，与神相争，这都是出于罪人心中的自高骄傲。他们喜欢自己的智慧，甚于喜欢神所启示的旨意。人若拒绝承认圣经是神的话语，那是因为他自己定意不愿遵循圣经的教诲。当人沉浸在罪恶顽梗的心中时，他们会指责别人的良善也是出于恶意的动机。这些犹太人主动离开自己的土地，也就是使自己不再在神的保护之下。人是多么愚妄；他们常常努力想要给自己带来好处，然而他们的罪恶努力却是引致了自己的灭亡。
V。8-13
神能够在任何地方找到他的百姓；神的灵并不限于以色列的土地。这里预言了，巴比伦人将要攻破埃及，掳掠许多埃及人。这样，神使用一个恶人或是罪恶的国家作为鞭笞的器具，把灾祸降到另一个恶人或是罪恶国家的身上。神将要惩罚那些欺哄神百姓的人，更要降祸于那些引诱百姓悖

逆神的人。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四十四章
埃及的犹太人在偶像之罪中顽梗（1-4 节）。他们拒绝悔改（15-19 节）。耶利米指责他们，宣告他们的彻底灭亡（20-30 节）。
V。1-14
神提醒犹太人，是他们的罪引致了犹大的荒凉。我们要严厉地提醒人，罪是多么危险：不要犯罪！如果你爱神，那么，不要犯罪，因这是冒犯神的事情；如果你爱自己的灵魂，那么不要犯罪，因为这会引致你灵魂的毁灭。当我们面临罪的试探引诱时，我们必须警醒地这样提醒自己。那些被神的意旨安排送到迦勒底的犹太人，他们在那里身处神的恩典大能之下，离弃偶像；而这些因自己顽梗的罪恶意念而来到埃及的犹太人，则比往日更加沉溺在偶像之罪中。当我们凭己意使自己落入罪恶的引诱试探境地之中时，神会公义地任凭我们自己逞自己的心思意念。若我们行事与神为敌，那么神也会与我们为敌。最为可怕的悲惨境地，是当人轻看神救恩的时候。
V。15-19
这些狂妄的罪恶之徒，甚至不给自己找任何借口理由，而直接狂妄地声称，就是要干那些被禁止之事。不顺从神的人，会变得越来越恶；他们的心在罪恶的欺谎之下，会变得越来越刚硬。这里，是悖逆神之人的心所表达的真正想法。神降的灾祸，本是要让他们离开罪；而现在，竟然成为他们坚持己罪的原因。人们本来是应当彼此勉励，共同寻求良善之事，彼此帮助，一起走向天国之路；然而，他们却在罪中使彼此变得更加顽梗刚硬，使彼此罪恶满盈，直到地狱。把偶像之罪与敬拜神之事相混，拒绝基督的中保，这些事情都是对神的冒犯，都是使人走向灭亡的事情。那些敬拜偶像、形象、圣徒、天使、天后的人，要想一想这些犹太人的偶像之罪的恶行与后果。
V。20-30
我们所临到的灾祸，是出于我们自己的罪；因而，我们要敬畏神，不犯罪。这些犹太人在偶像之罪中顽梗刚硬，因而神将要继续惩罚他们。人若心系于被造之物，以之为自己的倚靠和安慰，他们就会看见，那些东西是多么不可靠，偶像是多么可憎。受造之物，都是被神所造的，而不是出于我们的奇思幻想。我们的盼望，应当建基于神的恩慈之中；我们只有悔改己罪，顺从于神，才会有神给我们的盼望。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四十五章
这是对巴录的劝勉和鼓励。巴录书写耶利米的预言，并被犹大王威胁。见（耶 36）。在信仰中的年轻人，常常在开始服事神的时候，面对困难而灰心丧气。这些抱怨和恐惧是出自于他自身内心中的败坏。巴录对这世界的期望太高，以至于不能承受其中的患难与困境。若我们把希望寄托于这个世界，喜爱世界，贪图世界，那么，我们在患难之中就会心神不宁，没有平安。在这个地上，

每件事情都是如此渺小，都是如此摇动而不确定；若我们想要在这世界上寻找大事，那就会是何等愚妄！神知道使我们忧烦的原因所在；他比我们更知道我们自己的心；我们应当祈求神鉴察我们的心，去除我们心中的每一样错谬之事。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四十六章
埃及人将要被打败（1-12 节）。他们在被围困后将要彻底战败（13-26 节）。应许犹太人将要得到安慰（27，28 节）。
V。1-12
神的话语，要与一切不顺从基督福音之人为敌；但是对那些转向神的人，即使是外邦人，也会在神的话语中得着安慰。这里的预言从埃及开始。埃及人要凭自己的计谋和力量迎敌，但是他们的努力都是枉然。神使敌人受到创伤，那是人的药所不能医治的创伤。在这个飘摇的世界上，兴旺和势力在转瞬之间，就从一些人的身上，转到另一些人的手中。
V。13-28
欺压人的，现在也要被别人欺压。埃及好像小牛，从未承受轭的辖制；但是现在毁灭要从北方而来：迦勒底人将要来到。属神的以色列，却将得到安慰与平安；当神的审判临到万国的时候，他们却将得到鼓励。神将与他们同在；神要惩罚他们的罪，但是，不会使他们落入永远的毁灭之中、永远失去神的同在。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四十七章
非利士人的灾祸。
非利士人从来都是以色列的敌人；然而迦勒底人的军队将要像洪水一样踏过、毁灭他们的土地。神所定意毁灭的人，必被毁灭。当神定意毁灭恶人的时候，神也会毁灭那些一切帮助恶人的人。战争的荒凉是多么可悲；相比之下，和平的祝福是多么珍贵、多么令人渴盼。但是，我们必须顺服于神的意旨安排；他有完全的智慧和公义。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第四十八章
关于摩押的预言；他们将因骄傲和自觉安稳的心态遭到灾祸（1-13 节）。他们轻看神，倚靠自己的肉体（14-17 节）。
V。1-13

迦勒底人将要打败摩押人。今天神要求我们，努力寻求拯救人的生命，拯救人的灵魂，而不是流人的血；我们应当为此感恩；但是，如果我们以欺谎之心来做这良善之工，我们就更无可辞咎。摩押人的城邑都将被毁灭，国土都将成为废墟。极大的悲痛和患难将要速速地临到他们。即使给罪人插上翅膀，他们也不能逃离神的公义忿怒。这世上有许多人，尽情地享受外在的奢华，沉浸在顽梗、不悔改的罪恶中；在长久的时间里，他们的心败坏腐烂，沉浸于感官欢愉、自觉安慰、虚假繁荣、不知悔改的罪恶之中。他们短暂的和平以及外在的兴旺繁荣没有什么变化，他们败坏的心与生命也没有什么变化。（诗 55：19）。

V。14-47

这里进一步预言了摩押灾祸的详情；若他们全国悔罪更新，或可以避免灾祸；他们中的一些个人，若悔改更新，也可以知道应当怎样面对灾祸。我们应当仔细阅读这里的警告，思想其中的可怕局面，并进而看见神的忿怒与大能，明白神的审判是多么可畏；我们应当对神的公义和忿怒，深怀圣洁的敬畏。然而，这些毁灭之事，并非永远的毁灭和惩罚；在本章的结尾，应许了他们在末后的日子，将从被掳之地归回。即使对摩押人，神也不与他们永远相争，也不将忿怒永远向他们发作。这里的预言，指向、预表了弥赛亚的日子；那些被撒旦所掳的外邦人，落在撒旦和罪的轭下；他们将要被神的恩典带回，并要得到真正的自由。

耶利米书

第四十九章

关于亚扪人的预言（1-6 节）。关于以东人的预言（7-22 节）。关于亚述人的预言（23-27 节）。关于基达的预言（28-33 节）。关于以拦人的预言（34-39 节）。

V。1-6

在人与人之间，力量常常胜过正义；然而人的力量在全能者的掌管之下；神的公义审判胜过一切人的力量。那些倚靠自己力量的人，会像这些亚扪人一样，一败涂地。欺谎的人，虐待穷人的人，都必将被神审判。

V。7-22

以东人长久以来就是以色列的敌人。然而他们的日子到了尽头；这里预言了他们的灾祸；这不仅是要警告他们，也是由于他们欺压属神的以色列的缘故。神的审判要遍及万国；地上遍满了罪恶，没有人能够逃脱神复仇的使者。在人的战争中，我们看见神的公义。

V。23-27

对于那些刚刚还陶醉于自己胜利之中的狂傲之人，神立刻就能够使他们灰心丧胆！大马色的人内心消化，忧烦颤惊。这是一个充满了喧嚣欢愉之人的城；那些自欺欺人的罪人，把自己的幸福系于败坏的肉体欢愉之中。

V。28-33

尼布甲尼撒将要攻打、毁灭那些住在沙漠之中的基达人。那些住在帐棚中的罪人，与住在大城中的国民一样都会被击败。尼布甲尼撒的行为，是为了满足他自己的贪婪和野心；但是神命定此事，是为了惩戒那些不寻求神、不知感恩的人，也是为了警告轻忽的世人，使他们知道，自己以为安全的地方，祸患转瞬就会来到。那些基达夏琐人将要逃亡远方，住在沙漠的深处；他们将要被驱

散，面临灾殃。
V。34-39
以拦人是波斯人；他们与神的以色列为敌，因此必要受惩罚。灾祸与罪人相随。神将要使他们知道，是谁在统治、掌管。但是以拦人不会被完全毁灭。这个应许将要在弥赛亚的日子成就。教会的一切敌人，都将被毁灭；这是神的确定旨意；信从基督的人应当知道，圣洁的属灵之战，无疑将要得到彻底的、完全的胜利。那帮助我们的神，能胜过我们一切的仇敌；他将把我们灵魂的一切敌人打败。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第五十章
巴比伦的覆灭（1-3 节，8-16 节，21-32 节，35-46 节）。属神的百姓所得的救赎（5-4 节，17-20 节，33 节，34 节）。
V。1-7
巴比伦王对耶利米是友善的，但是先知必须要预言他王国的覆灭。若我们的朋友是神的敌人，我们就不可和他们说平安的话。巴比伦的覆灭，是彻底的覆灭。这里是对犹太人安慰的话语。他们首先要回转归向他们的神，然后才能归回到他们的土地；神预言、应许他们将要悔改、回转、更新；这应许，也必带来其它应许的祝福。他们将要流泪，但那不是他们在被掳时所流的属世界的、伤心的泪，而是出于圣洁的、悔改的伤痛之泪。他们将要寻求耶和华他们的神，不再事奉偶像。他们将要想念、渴盼归回故乡。这表明了困窘、悔改、卑微的灵魂归向神。在真诚悔改之人的心中，他们热忱地渴慕神，愿意持守在属神的职分道路上。犹太人在被掳之地的光景，将令他们非常悲伤。但是，那些对他们所处惨境而幸灾乐祸的人，那些欺压他们的人，也将要受到神的惩罚。
V。8-20
荒凉之境，将要临到巴比伦。巴比伦所受的毁灭，是出于神的忿怒。巴比伦将要彻底被毁，因为他们犯罪冒犯神。罪使人成为神公义审判的箭靶。神向以色列所应许的恩慈，不仅将要伴随着巴比伦的灭亡过程，而且将要因巴比伦的灭亡而使以色列得赎。以色列人好像羊群被从旷野招聚起来，并被带到美丽的牧场。那归向神、归回职分的人，他们的灵魂将要在这悔改之中得到满足。当我们的罪被饶恕，当我们被从患难中拯救而出时，那是何等甜蜜的安慰！
V。21-32
有大军将要被兴起，极有能力；他们将要来毁灭巴比伦。他们将要行神所命定的事，将要成就神的警告之言。人心中的骄傲，使自己与神为敌；并使自己在罪中速速地满盈，直至灭亡。巴比伦的骄傲，引致自己的灭亡；她在以色列的圣者面前自高；那被神摔下的，谁能举起呢？
V。33-46
以色列人虽然软弱，但是他们的救赎主强壮；这就是以色列所得的安慰。这也适用于每一个信从基督之人；他们常哀叹自己的软弱，哀怨自己在罪与败坏的权势之下。然而他们的救赎主能够保守那一切属他的人；罪绝不会真正地胜过他们。那神百姓中余剩的民，将要得着安息。
这里是巴比伦的罪，及其受到的惩罚。他们的罪就是偶像之罪，以及逼迫欺压之罪。神惩罚自己百姓身上的罪，更要惩治那些罪恶的恶人与仇敌。神对他们罪的审判惩罚，将要使他们的土地成

为废墟。繁荣奢华的巴比伦，却要受到神严厉的审判惩罚和毁灭；在患难中受苦的以色列人，却要得着神所应许的恩慈；从这两者之中我们可以学习到，应当与神的百姓同患难，而不要与罪人为伍、享受转瞬即逝的、罪恶之中的欢愉。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第五十一章
巴比伦的沦亡；神与之相争；对以色列的鼓励（1-58 节）。此预言的确据（59-64 节）。
V。1-58
这里有许多预言，彼此交织在一起，并反复重申。巴比伦有许多财富，然而那里的河水和财富都不能保护她、使之安全。在他们没有想到的时候，毁灭将要突然临到。不管我们在哪里，无论是在深处，是在远处，我们都应记念耶和华我们的神；在急迫患难和盼望的时候，我们更应记念他。巴比伦的沦亡，正如在新约中所述的那最后灭亡的巴比伦一样（启 18：9，19）。那些拜偶像的、不敬虔的、迷信的人，都必将灭亡；真正圣洁敬虔的人，将要兴起。圣经的预言，在此是对我们的极大鼓励安慰。那些敌基督的暴君、偶像、迷信，那些迫害基督徒的人，都将要彻底灭亡，正如那古老的巴比伦一样。许多人将要为己罪而悲哀痛悔，寻求神。那以色列家迷失的羊群，将要被带回，被带到好牧人那里，不再四散。这古老预言的成就，鼓励我们，信靠圣经的神圣预言和应许。
V。59-64
先知的预言被西莱雅带到巴比伦去，带到被掳的犹太人那里。西莱雅要把这些预言读给那些在被掳之中的同胞听。他们应当以信心接受，看见神的大能，并从其中得到安慰。当我们看见这世界的奢华、淫逸、虚浮时，我们应当仔细读神的书，应当明白，这世界转瞬间即将荒凉。这书要被扔在伯拉何河中。新约中的巴比伦也将如此灭亡（启 18：21）；那沉沦在神的忿怒和咒诅之下的，将要永远沉沦。巴比伦以及一切敌基督的仇敌，都将要速速沉没，再也不能起来。让我们在神的话语中存着喜乐和盼望，等候神拯救的来到；我们将会看见恶人的毁灭。

亨利马太圣经注释简本

耶利米书
第五十二章
西底家的结局（1-11 节）。耶路撒冷的毁灭（12-33 节）。犹太人被掳（24-30 节）。约雅斤被抬举（31-34 节）。
V。1-11
我们应当祈求，不要被神丢弃；（诗 51：11）不 要 丢 弃 我 ， 使 我 离 开 你 的 面 。 不 要 从 我 收 回 你 的 圣 灵 。恶人因己罪而被神离弃。西底家想要逃命的努力是徒劳枉然的；人无法逃脱神的公义审判惩罚；无论顽梗的罪人逃到哪里，都必被灾祸追上。
V。21-23
迦勒底人的军队带来极大的灾殃。然而这里专门记述了圣殿中的物品被掠夺。圣殿曾何等荣美，

其中的物件多么宝贵；如此的境况，显出犹太人的罪恶是多么深重。
V。24-30
犹太人的众首领把百姓带入罪中；这里特别记述了他们所受的神公义的惩罚。这里也记述了两次先期的犹太人被掳。这个民，常常如此落在神的奇妙审判惩罚与恩慈之下。
V。31-34
这里关于约雅斤的历史，也出现在（王下 25：27-30）。那些受欺压的民，他们对神之拯救的盼望和等候必不会枉然。我们的时间在神的手中，我们所面对的人心也在神的手中。愿我们在神里面得到力量，倚靠那万世的磐石，以圣洁的信心盼望那神所定的时间；当那日，神必使锡安兴起，必摧毁教会的一切敌人。

亨利马太圣经注释简本

耶利米哀歌

第一章

耶路撒冷的悲惨光景；她为己罪而受的公义惩罚（1-11 节）。耶路撒冷被比喻为一个被掳的妇人。哀哭着，寻求神的恩慈（12-22 节）。

V。1-11

先知有时以第一人称表述；有时把耶路撒冷比喻为一个困窘的妇人。这里的描述刻画了犹太人国家的悲惨之境。耶路撒冷被掳为奴，是因为她自己的大罪；她在患难之中没有安息。如果我们让罪管辖我们、征服我们，那么我们的其他众敌人也会来欺压我们；我们将为己罪而受到神公义的惩罚。犹太人经历了饥荒和困窘的悲惨境地。在这样的可悲境地中，耶路撒冷承认己罪，祈求神鉴察。这是我们在患难的重压之下，能够得到安慰的唯一途径；因为这是神的公义忿怒向人的罪恶发作；是人的罪，使地上充满悲哀、哀号、疾病和死亡。

V。12-22

耶路撒冷坐在地上哀哭，乞求路人的同情怜悯。她所经历的，是外在的极大患难，更是内在的极大苦难和痛苦；因为她为自己的罪而深深哀号。对罪的忧伤痛苦，是极大的忧苦；这种痛苦深深地刻在灵魂之中。罪恶带来何等的灾殃；我们应当以此为戒，避免那将要来到的神的忿怒。我们从基督的苦难中所学习到的，更远远超过从耶路撒冷的患难中所领悟的。那经历十字架的基督，不是在对我们每一个人说话吗？他不是也在对我们说：你 们 一 切 过 路 的 人 哪 ， 这 事 你 们 不 介 意 吗 ？让我们为罪而产生的伤痛之情，把我们带到基督的十字架那里，使我们效法基督，欢欣地来跟随基督。

亨利马太圣经注释简本

耶利米哀歌

第二章

为耶路撒冷悲惨之境的哀歌。

V。1-9

为雅各和以色列民悲伤；他们所受的灾殃，是出于神的手。神虽然对他们忿怒，并惩戒管教他们，

但是，神不是自己百姓的敌人。当神不再保护他们的时候，他们的城门和城墙不能代替神的保护，不能使他们免遭迦勒底人之手。对那些在罪中鄙陋而顽梗不悔改的人，神公义地把他们丢弃在惩罚之下；神公义地夺去他们安息日的利益，也使他们不能再来圣殿敬拜；因为他们根本就不珍视那些，根本就不知道自己的职分是多么可贵。同样，今天，如果人不从圣经中听从、跟随神的教导，那么，圣经对这样的人又有什么用呢？轻看神的预言和警诫之人，必会失去神的预言和警诫。尽管很令人悲伤，但是我们应当把眼目从这些受苦难的百姓身上，转向那降灾祸的神手的作为，转向这百姓的罪；他们的罪是这悲惨之境的起因。

V。10-22

众民死于饥荒。即使小孩也死于母亲之手；（申 28：53）曾对此预言和警告。许多人倒在刀剑之下。他们的假先知欺骗了他们。他们的邻舍嘲笑着他们。看见别人的灾祸而幸灾乐祸，给别人伤口撒盐，这是一件大罪。他们的敌人践踏着他们。神百姓的敌人总是要想尽办法毁灭他们；不过他们并不能达到目的。

为这悲惨之境而悲伤；祈求神的医治和安慰。在痛苦的伤痛之中，祷告是一剂良药的药贴；即使最悲伤、最酸苦的伤口，也能得到医治。在祷告中，我们把案件向神陈明，把事情交在神的手里。愿神的旨意成就。让我们敬畏神，谦卑地行在神的面前，免得跌倒。

亨利马太圣经注释简本

耶利米哀歌

第三章

悲叹所受的灾殃，盼望神的恩慈。

V。1-20

先知讲述自己的悲伤而苦痛的个人经历，并表明了，他怎样得到支撑和缓解。在试炼的时间里，神的手令他极其畏惧。苦难本身就是很悲惨之事；罪的感觉在人的心里，使苦杯更为酸苦。在不信和信心之间的争战，常常非常激烈。但是如果信从神的人，因软弱而说自己的力量和盼望都在神那里衰败，那就是不对的。

V。21-36

讲述了自己的苦痛和哀望之后，先知表明自己的盼望。虽然现在事情非常糟糕，但正是出于神的恩慈，而使事情就到此为止，并没有糟糕到极致。我们应当真正看明，什么是对我们有利、有益的，什么是对我们有损的。神的恩慈不会止息；正因此我们每天早晨都能有一个清新的开始。地

上的分都是必然败坏之物；但我们在神里的分却要持续到永远。我们的职分、我们的安慰、我们的满足，就是盼望并安静地等候神的拯救。苦难会带来许多有益的功效：许多人都知道年轻人负轭是一件好事；艰苦的岁月使人谦卑、认真，使人在内心中远离世界，使人远离自高骄傲、放荡不羁的生活。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望；那是不令人惭愧的盼望。若我们思想罪是多么恶，若我们看见自己的罪性，那么，我们就会明白，正是因为神的恩慈，所以我们还没有被毁灭。如果我们不能斩钉截铁地说："耶和华是我的分"；那么，我们至少应当说："我愿耶和华作我的分，作我的拯救----我的盼望，是出于神的话语"。若我们知道，我们所经历的苦难，是出于神的手；那么，我们就有福了。

V。37-41

若生命尚存，就有希望；与其不断地抱怨局面糟糕，我们应当激励自己，盼望明天会更好。我们都是有罪的人；我们所抱怨的，远远轻于我们所配得的惩罚。我们应当把自己的心肠和哀伤向神倾诉，但是我们不应当抱怨神。在灾祸、患难的时间里，我们常常会抱怨别人所做的，指责别人的错误；但是，我们的职分其实应是自省、鉴察自己的道路；这样我们才可以转离罪、归向神。我们的祷告一定要坦诚，一定是要表明我们的心声。如果我们的祷告心口不一，那么，我们就是在欺哄神，也是在欺骗自己。

V。42-54

先知越环顾四周的荒凉，他的心就越是悲伤。但是，这里有一句安慰的话。当他们持续哀哭的时候，他们也是在持续地等候；他们所盼望期待的解救和抚慰，是单单来自于神。

V。55-66

信心得胜了；因为在这里先知的话中，饱含着安慰。祷告，就如同信从神之人的呼吸；在祈求中，吸进神恩慈的氧气，呼出赞美；这呼吸表明着、证明着属灵之人的生命。神去除他们的畏惧，使他们的灵魂安静。"你说，不要惧怕"。这是神恩典的语言；神的灵与他们的灵魂同作见证。
我们的悲伤，与我们的那位救赎主的悲伤相比，又算得了什么呢？基督将把他的百姓从患难中解救出来，将把他的教会从逼迫之手中复兴起来。基督将以那永远的拯救，解救每一个信从基督之人；而基督的仇敌必将在永远的灭亡中毁灭。

亨利马太圣经注释简本

耶利米哀歌

第四章

犹大国如今的悲惨景象，与从前的荣华形成了鲜明的对比。
V。1-12
这是何等大的变化！罪玷污了尊贵之人和尊贵珍品的美丽；但是，那基督所赐给我们的、曾被火炼过的精金，永远也不会被人夺去；那金子虽然外面的光泽有时暗淡，但是其真正的价值却永远也不能改变。这里，再一次描述耶路撒冷被围困、被毁灭时的悲惨可怕的光景。看这百姓的罪给他们带来何等大的灾祸；我们更应该严肃地思想、警醒，若教会也落在这样的罪中，会遭致多么可怕的惩罚；我们都要小心、谨守。但是，耶和华阿，虽然我们悖逆离开了你，求你转向我们，把我们的心转向你，我们要敬畏你的名；求你来到我们这里，唤醒我们，改变我们，更新我们，使你的恩典临到我们。
V。13-20
在一个民中，没有什么样的罪恶和毁灭，比祭司与先知的罪，会使百姓更快速地罪恶满盈。当神的复仇来临时，即使是国王也不能逃脱。我们那位神所膏的君王，是我们灵魂中生命的源头；我们可以安全地生活在他的遮蔽之下；即使当我们被敌人四面环绕时，我们也能够在他的里面喜乐；因为，他是那永生的真神，在他的手中有永远的生命。
V。21，22
这里预言了，锡安的患难将要止息。并不是他们所受的刑罚已经等于他们罪孽所当得的全部刑罚，而是，神所定意的惩罚已经足够了。以东却不能再得意洋洋，而是，祸患将要临到他们。教会的患难，信从基督之人的苦难，都会很快过去。而他们仇敌的末日却要速速来临。神将要把那些仇敌的罪恶显露出来，他们将要落在永恒的刑罚和哀号之中。这里，以东代表了教会的一切敌人。而遍及以色列民中的罪与败坏----正如先知所预言的，则显明了神对他们审判惩罚的公义。这也显出，被罪恶与败坏所遍及的一切世人，是多么需要耶稣基督的恩典。

亨利马太圣经注释简本

耶利米哀歌
第五章
祈求神的恩慈。
V。1-16
有人受苦难吗？就让他祷告吧；让他在祷告中，把所有的心声和哀叹都向神倾诉。神的百姓在这里就是如此；他们悲叹的，不是对未来灾殃的恐惧，而是为已受的患难而悲伤。若我们在父辈之

罪引致的灾祸之下，忏悔和忍耐，那么，我们就可以盼望，那惩罚罪恶的神，必以恩慈向我们转回。以色列人承认，可叹我们全都犯罪了！我们所有的悲伤，都是起因于我们的罪和愚妄。尽管，我们的罪和神的公义惩罚，使我们临到灾祸；但是，我们或可盼望，神赦罪的恩慈、使人成圣的恩典、他慈爱的意旨安排，将要临到我们。人的罪终将受到神的复仇、受到神永远的刑罚；除非，这人在基督里面得到恩典；基督把我们的罪担在他的身上。

V。17-22

神的百姓，为圣殿被毁而深切地悲哀，这悲哀甚至大于任何其它的灾祸。然而，不论地上发生了什么，神仍然是那永远不变的神，永远智慧、圣洁、公义、良善；在他那里，没有沧桑日影的转动和捉摸不定。他们恳切地祈求神的恩慈与恩典：“耶和华阿，求你转向我们”。神不会离弃人，除非罪人先离弃神；如果，神使人在职分的道路上转向神，那么神也必在恩慈之路上转向人。神以他的恩典，更新了我们的心灵；神也必以他的恩惠大能，更新我们的日子。苦难使人的心疲乏，使人的眼睛昏花；然而，通往施恩座的道路、与神和好的道路，总是向我们敞开着的。让我们在经历试炼的时候，把全部的倚靠和信心都系于神的恩慈之上；让我们承认己罪，把我们的心倾倒在神的面前。让我们不要灰心丧胆；因为我们确知，那信靠、敬畏、热爱、服事神的人，至终必有美好幸福的结局。神在地上的审判惩罚不是与耶利米时代一样的吗？我们要在祷告中记念锡安；我们应当寻求锡安的利益，远超过我们寻求世上的一切喜乐之上。耶和华阿，求你存留你的百姓，不让他们被人耻笑、压迫，不让他们被敌人管辖。

以西结书

第一章

以西结看见神的异象，看见天使天军（1-14 节）。神的意旨安排和作为（15-25 节）。启示、显明那坐在天上宝座的人子（26-28 节）。

V。1-14

我们在患难中，当神的话语临到我们的时候，这是对我们的极大恩慈；我们的职分，就是要勤勉地、敬畏地、认真地聆听并遵行神的话语。神的声音，借着圣灵，以极大的光和能力降临。这些异象临到以西结。这些异象令罪人畏惧，令敬畏神的人得到安慰、谦卑自己。（4-14 节）是异象的第一部分，显明神被许多天使服事着；这些天使是神的信使、仆役，遵行着神的命令。这异象令人极其震撼而敬畏，并渴盼神的祝福。火被包括在荣耀的云中。虽然我们不能靠着自己的寻求而完全看见神，但是我们能看见从神那里所发出的荣光。有活物的形象从火中显出来；天使是被神所造，他们的能力是来自于神。他们知道人所知道的事情，而且要知道得更多。狮子拥有力量和勇敢。牛有勤勉和忍耐，不知疲倦地尽力工作。鹰有敏捷的行动和敏锐的目光，展翅高飞。众天使的能力远远高过人。天使们都有翅膀；无论神差遣他们做任何事，他们都责无旁贷地立刻去行。他们挺直站立，坚立而坚稳。他们不仅有翅膀可以飞翔移动，而且有手可以作工。许多人行动敏捷，但是却不能专心作工；他们急匆匆地来来去去，却没有做事情的专注；他们虽有翅膀，但是却没有手。这些天使有翅膀可以飞快地到所要去的地方，更有手做所需要做的职分工作。无论他们的职分是什么，都会径直去行。当我们前行的时候，应当直往前行；当我们一心一意地服事神的时候，就是在尽我们的职分之工。他们行走并不转身。他们不犯错误，所作的工作不需要重来。他们的工作，不受其它事情干扰。神的灵让他们往哪里去，他们就去哪里。先知看见他们的形象，就像烧着的火炭；他们是撒拉弗，燃烧的天使，表明他们对神的炽热之爱，表明他们在服事神的工作中的热忱。我们能从这些天使、活物中学习到有益的功课，尽管我们不能完全明白。但是，让我们专注于那些关乎我们平安和职分之事，而把隐秘的事情放在神的手中；因为隐秘的事情属于神。

V。15-25

神的意旨安排，由这些轮子显出；表明了地上之事的变化。轮沿的各个部分，有时在上，有时在下；但是轮轴规则而稳定。在逆境中，我们不必绝望；轮子的转动，使我们在预定的时间来到的时候，可以走出患难。而那些倚靠这世上荣华的人，他们不知道自己其实很快就会跌入低谷。轮子在活物的旁边；天使是神的意旨安排中所使用的仆役。活物的灵在轮中；神的智慧、大能和圣洁指引着、管理着这些天使；地上一切的事情都在神的意旨安排之中。各有四个轮子，表明神的意旨安排在各个方面管理着。无论从哪个方面看神的意旨安排之轮，都会看见有一个脸在对着你。这些轮子的形状和作法好像轮中套轮。神的意旨安排在我们看来似乎不能测透，令人迷惑，不可理解；然而，都是出于那最完美者的最高智慧和秩序。这些轮子的行动是稳定的、持续的、规律的。它们的行动，被神的灵所指引，因而并不掉转。轮辋如此之大，以致高而可畏。神的旨意何

等高深，应令我们深深敬畏。轮辋周围满有眼睛。神的意旨安排和行动中都饱含了无限的智慧。万事都在神的眼中；神的眼目在各处各方；无论是好事还是坏事，都被神看见；这世上没有什么偶然或是机遇。上方有苍穹的形象，如同水晶，极其荣耀，但是也极其可畏。在我们看来是云的，在神看来却如透明的水晶；他能因而看见大地之上一切居住的人。当天使唤起那背离神、无知无觉的世界和世人的时候，他们的翅膀垂下，使神的声音能够清楚地听见。神意旨安排的声音，是要打开人的耳朵，使人能够听见神的话语。地上的声音，应唤起我们瞩目于天上的声音；若我们转离天上的神，那我们又怎能逃脱他的惩罚呢。
V。26-28
那永恒的圣子，那三位一体中的圣子，那后来成为人的样式的基督，在这里表明。首先记述的，是宝座。这是荣耀的宝座，恩典的宝座，得胜的宝座，政权的宝座，审判的宝座。那苍穹之上、坐在宝座上的，是人的形状；这对人而言，是何等美好的消息。宝座被彩虹包围；那彩虹是神约的记号，表明了神的恩慈，以及神对自己百姓的约中之爱。神忿怒的烈火毁灭了耶路撒冷，但是以色列将要得到医治；神将看着那彩虹，记念与以色列的约。先知所看见的这许多极大的异象，是为了预备他，使他可以来侧耳而听。当以西结俯伏在地的时候，他听见了说话的声音；那是神的声音；神愿意教导内心谦卑的人。愿罪人都在神的面前谦卑自己。每一个信从基督之人都要仔细思想，思想神的荣耀；这样，我们可以渐渐地被神的灵所改变，被圣灵改变，成为效法基督的样式。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二章
指示先知所要作的事（1-5 节）。鼓励他应当坚定、信实全心全意（6-10 节）。
V。1-5
为免以西结因看见极多的启示而自高，这里称他为人子，表明他是软弱的、将死的人。正如基督常常称自己为人子，这个称呼也是一个荣耀的称谓。以西结俯伏在地表明了尊敬和敬畏，而他站起来则表明准备好聆听、遵行神的话语。当我们站起来、愿意去行神所命令我们之事的时候，神会对我们说话。当以西结自身没有力量的时候，神的灵进入他里面。当神要求我们做各样事情的时候，神自己会在我们里面作工。圣灵使我们站立起来，使我们愿意去行自己的职分。因而，当神呼召罪人醒来、要我们顾念自己的灵魂时，那生命和恩典之灵也随神的呼召而来。以西结被差派，作神的信使，向以色列民传递神的话语。许多人会蔑视他的话，但是他们要知道，有先知奉差遣来到他们那里。不论是有人信而得救，还是有人顽梗灭亡，神的名都要被荣耀，神的话语都要传遍。
V。6-10
人若愿意付出一切代价地、舍身忘己地来服事神，那就必须不要怕其他人。恶人如同荆棘和蒺藜；但是他们近乎被咒诅，他们的结局就是被焚烧。先知对于自己所要被差遣而进入其中的那些以色列民，必须信实。向别人传递神话语的人，必须遵从、忠实于神的声音。人的罪，神对罪人的忿怒、警告和惩罚，这些都应是令我们哀号悲痛的事。人若明白神的话语，就会知道，神的旨意必使顽梗罪人哀哭痛号；而福音的宝贵应许则是为了悔改的罪人而存留，并给神的忠心信实的仆人

们。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三章
预备先知，使他能够从事神所差派的工作（1-11 节）。他的职分，是作守望的人（12-21 节）。约束他的口，并在神对他说话的时候，使他开口（22-27 节）。
V。1-11
以西结得到神的真实话语，以之为自己灵魂的食物；他以信心吃那书卷，并大大地得到力量。感恩的灵魂以喜悦之心接受神的真道，而恶人却在神的话语面前颤惊。先知必须原原本本地讲说神的话语，不能增减。除了通过神的话语，我们还能有什么更好的方法能明白神的心意呢？如果以西结发现，这些以色列民是多么顽梗悖逆神，他不要以为奇怪。尼尼微人在约拿的教诲之下悔改了，而以色列民的心却不愿谦卑，不愿被更新。我们必须要把这件事情放在神的主权之下，说，主耶和华阿，你的公义审判何等深邃。那些悖逆的以色列民，蔑视先知的话语，因为他们轻看神的杖。基督应许，将要加力量给他。以西结必须恒切地祷告，无论境况如何。
V。12-21
圣洁的天使在欢呼。这些也都是要让以西结看见，那差派他的神，有大能看顾他、拯救他，在危难之中保护并挽救他。以西结的心中，充满了对自己百姓之罪的悲哀和伤痛，也充满神所启示的异象和荣耀大能。不论我们在退隐、默想、以及与神的交通之中是多么甜蜜，神的仆人必须要预备好做服事神、服侍人的工作。神告诉先知，已经立他为以色列家守望的人。若我们警告了恶人，那么，我们就在他们的灭亡中无责无分。尽管神在这里对以西结说的话是关于与以色列全国之约的，这些话语也同样适用于我们今天世上的境况。我们不仅要鼓励和安慰那些行义的人，也要警告那些自高骄傲的人、自觉安稳的人、堕落的人、在罪中走向灭亡的人。那些愿意听神福音的人，也一定愿意聆听神的警告，聆听神的指责。
V。22-27
我们必须永远承认，是基督拯救了我们，是他的中保使我们能来到神的面前；真正信从基督的人会说，这样，我就永远也不会孤独。当神打开以西结的口，他就要大胆地讲说神的话语，把生死祸福都陈明在这百姓的面前，让他们选择。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四章
对耶路撒冷的围攻（1-8 节）。其中的居民将要忍受饥荒（9-17 节）。
V。1-8
先知将要以记号表明耶路撒冷被围攻。他要向左侧和右侧躺卧一定的天数，表明以色列的罪孽、偶像之罪。这些都要作在以色列民的面前，表明耶路撒冷的毁灭；显明他们的罪是使那繁荣的耶路撒冷城灭亡的原因。

V。9-17
以西结的粮食，要取之于小麦、粗麦等的混合；这些粮食很少这样混用，除非是在危急的时候、粮食缺乏的时候；而且，以西结必须每次很少量地食用这些混合的粮食。这预表了，犹太人在耶路撒冷被围攻和被掳的时候，将要处于极端贫乏和饥荒的境况。以西结没有祈求说，主阿，我从年幼就是享受优良条件的，所以不适合这些艰苦的事情；而是说，我从年幼就是未曾被玷污的，没有吃过律法所禁止的污秽东西。当我们身处艰苦环境的时候，如果我们的心能作见证----我们虽然艰苦，但是没有犯罪，而是远离罪恶；那么，这就是我们所得的安慰。罪所带来的，是多么悲哀和灾殃的结果；在这里我们必须承认、看见神的公义。以色列人在物产丰富的时候，他们骄奢淫逸；因而神将要公义地以饥荒惩罚他们。当人们不欢欣地用神所赐予的丰富来服事神时，神会公义地惩罚他们，使他们在贫穷和困窘之中服事自己的敌人。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第五章
头发胡须的预表，表明犹太人将要受到的惩罚（1-4 节）。宣告那些可怕的审判惩罚（5-17 节）。
V。1-4
先知要剃去自己的头发和胡须，表明神将要弃绝那些百姓。其中一部分必须要在城中用火焚烧；表明许多人将要死于饥荒和瘟疫。另一部分要用刀砍碎；表明许多人要死于刀剑之下。还有一部分要被风吹散，表明那部分犹太人将要被掳走，掳到侵略者的土地上，或是逃到邻舍的国家中躲避灾难。其中要取出几根包在衣襟里，仔细地保管好。只有这很少的人被存留。罪人无论逃到哪里，神忿怒的火和剑都将把他们毁灭。
V。5-17
耶路撒冷所要受的审判惩罚是非常可怕的。谁能抵挡神的忿怒、谁能在神面前站立得住呢？在罪中顽梗而不悔改的人，将要永远灭亡，无人怜悯；终有一日，神不再忍耐人的罪，神的最终审判必定会来到。任何人或是组织，如果他们改变了神的典章，就必不会逃脱耶路撒冷所遭受的命运。让我们在一切事情上都敬畏我们的救主、我们的神的律法典章。迟早，神所预定的时间必然来到；到那时，我们必会看见神话语的真实。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第六章
对偶像之罪的审判惩罚（1-7 节）。将要有余民被救（8-10 节）。人要为灾殃而哀哭（11-14 节）。
V。1-7
战争使人所看重的、以为神圣的东西、地方、人物变为荒凉。神甚至借着那些拜偶像之人的手，来毁灭那些可憎的罪恶偶像。对于那些被我们看作偶像的东西，神公义地使之成为荒凉。许多人常常把迷信、偶像当作自己安全的保障和信靠，但是，这些人却常常恰恰因此而灭亡。那些偶像

和偶像之罪也必将从所谓的基督徒（天主教）教会中除去。
V。8-10
以色列的一些余民将要得以存留；最终，他们将要记念耶和华，明白自己应向神尽的职分，也将痛悔自己在神面前的悖逆。真正悔改己罪的人，会把罪看作极其丑恶、令人憎恶之事；因为神憎恨罪。而那些真正憎恶罪的人，会因为罪的原因甚至会憎恨自己。在他们的悔改中，他们把荣耀归于神。若有什么事情把人带到神前、使人记念神、看见己罪，那么，这些事情对人来说就是多么大的祝福。
V。11-14
我们不仅应为自己的罪和因罪所受的惩罚而悲伤，而且，还应以同情的心，看待罪恶人为自己引致的祸患。罪是一件招致荒凉的事情；因此，我们都要畏惧而不犯罪。如果我们知道灵魂是多么宝贵，如果我们知道不信之人所面临的是何等危险之境；那么，我们就会竭尽全力地劝勉罪人归向基督，使他们逃脱那将要来到的忿怒；我们就不会为自己所受的轻蔑和反对而忧烦，而是，把每一个离开罪、归向基督的灵魂，看作是对我们劳苦作工的极大报偿。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第七章
地上的荒凉（1-15 节）。很少有人能够逃脱的困境（16-22 节）。犹太人被掳（23-27 节）。
V。1-15
先知深深被所预言的荒凉光景所震撼。罪人的毁灭便是如此；没有人能够避免。恶人的罪恶，将把他们带入怎样的结局！在不悔改的人心中，患难只是使他们的罪恶之心更加顽梗，更加败坏；然而在悔改的人心中，神的恩典使他们的心谦卑，转向良善。真正灾祸的日子就要到来了。不论神的审判惩罚带来什么后果，我们自己的罪都是这些事情的起因和根源。神的审判将要遍及全地。神的荣耀将要在这审判之中彰显。今日是神忍耐和恩慈的日子，但是罪人的灾祸即将来到。
V。16-22
或早或晚，罪一定会带来悲伤；在罪中不悔改的人，神将要公义地任凭他们在罪中灭亡。他们有许多财富，但这些财富都是他们的罗网，使他们速速地走向灭亡。他们赢得了世界，却失去了自己的灵魂。在神忿怒的日子，罪人手中的财富对他们毫无用处。这世界的财富，并不能填满人灵魂中的饥渴，更不能在患难的时候给人的心中带来满足。神的圣殿，也不会再保护他们。他们不配得圣洁、敬虔与荣耀，也就与神的大能无分。
V。23-27
不论是谁违背了神律法的约束，都会落在神审判的锁链之下。他们彼此鼓励，竞相犯罪；然而神必使他们心惊胆寒。当神按着人的悖逆审判世人时，所有的人都会落在患难之中。愿神激励我们，使我们去寻求那永不消逝、真正可以倚靠的良善。

亨利马太圣经注释简本

以西结书

第八章
犹太人首领们的偶像之罪（1-6 节）。犹太人随从埃及人的迷信（7-12 节）。他们随从搭模斯的迷信（13，14 节）。随从波斯人的迷信（15，16 节）。他们的罪何等可憎（17，18 节）。
V。1-6
神的异象把以西结带到耶路撒冷。在那里，在圣殿的内院，有犹太人所拜的可憎偶像。这些都以异象指示给先知。我们若清晰地看见神的荣耀和尊荣，若清楚地看见一城中所犯的可憎罪恶，就会承认，神的严厉惩罚是多么公义。
V。7-12
在院子隐秘的地方，先知看见墙上所画的那些可憎受造之物和偶像，以及以色列的长老们在它们面前敬拜。当人沉溺在自己的欺谎之心中时，没有什么世事，能使他们从肉体的淫欲和偶像之罪中转离；那些厌烦于服事真神的人，在服事神的工作中倦怠的人，却乐此不疲地、不计代价地随从自己的偶像和迷信。在神面前虚伪的人，尽管在外表上、在墙外面假装敬虔，但是在他们的墙上有窟窿和破口，显露出他们内心的真实的罪恶。在这世上，有许多隐秘的罪恶。那些恶人，以为神看不见自己的罪恶。他 们 常 说 ， 耶 和 华 看 不 见 我 们 。 耶 和 华 已 经 离 弃 这 地 。这些罪恶满盈的人，甚至把自己的罪赖到神的身上。
V。13-18
那些为搭模斯哭泣的人，做的是极其可憎的行为；这里也记述了那些敬拜日头的人。神让先知看见这些罪恶是多么可憎。“他 们 手 拿 枝 条 举 向 鼻 前”。这是出于他们偶像迷信的风俗。当我们越鉴察人的本性、省察我们自己的内心，就越会看见其中有多少罪恶可憎之事；信从基督的人，越省察自己，就越会在神的面前谦卑，就越会珍视那为罪人打开的救恩泉源，渴求在那源泉中洗净自己的罪。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第九章
神的异象向以西结显明，要毁灭耶路撒冷其中的居民，并且，神同在的记号将要离开他们。
V。1-4
对每一个信从基督之人的极大安慰是，虽然我们经历灾祸和毁灭，但是，有一位中保、那位大祭司，是从天上来的；地上的圣徒在他里面有分。神的荣耀从约柜上面，从那里升到圣殿的门槛；表明神要离开他的施恩座，向地上的民施行审判。百姓中那些将要得救的余民，他们的特征，是在神面前哭泣呼求、为耶路撒冷城中的可憎罪恶而伤痛。对于那些在罪恶的时代仍能持守纯洁的人们，神也必在患难的时候保护他们的安全。
V。5-11
审判的杀戮，要从圣所开始；所有的人都将看见，神多么憎恨那些本当与他亲近之人的罪恶。神所指派、保护余民的人，回来禀告。基督信实地保护、看顾那所有被交托给他的人。基督被天父差派，使那些被拣选的余民，在永远的生命中得着安全与安稳。他说：“那所有你交给我的，我没有丢下一个”。当其他人灭亡、而我们得救的时候，我们必须知道，这完全是出于神的恩慈；因为我们自己也该当神的忿怒。让我们恳切地为其他人祈求。神的审判惩罚是公义的，他照他们

所行的报应在他们头上。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十章
显明城被焚烧的异象（1-7 节）。神的荣耀离开圣殿（8-22 节）。
V。1-7
从基路伯之下的轮内，将火取出；这表明了神的忿怒将要向耶路撒冷倾泻。那是神忿怒的火，是公义和圣洁的火，在以色列民中点燃审判。在神最终的审判日，全地以及其上的一切，都将被火焚烧。
V。8-22
以西结看见，神的意旨安排在地上掌管着，行出极大的作为。当神在不喜悦中离开一个民的时候，天上的天使，以及地上的万事，都要与那民作对。那永生的灵，神的灵，指引着天上地下的受造之物，使他们服务于神的旨意。对于一个顽梗悖逆、犯罪的民，神将要渐渐地离开他们；而对于悔改己罪、祷告祈求的民，神愿意向他们转回。罪人应当聆听神的警告；在神还可以寻求的时候，向他呼求。愿我们谦卑地、警醒地与我们的神同行。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十一章
神对耶路撒冷恶人的审判（1-13 节）。神对那些被掳之人的恩惠（14-21 节）。神的同在，离开那城（22-25 节）。
V。1-13
当撒旦不能让人怀疑神之审判的确定性的时候，它就让人觉得神的审判还很遥远。这些犹太人的首领们狂妄地说，我们在这个城里很安全，就像锅里的肉那么安全；这城四围的墙都坚如铜墙铁壁，围困的军兵不能伤害我们。当罪人们自欺欺人、掩耳盗铃、不看前面的毁灭结局的时候，要清楚地告诉他们，在他们的前方，根本没有平安。除了那些被杀、被埋在城中的人，没有人会在城中安全。往往那些身处最大危险的人，却最自以为安全。神常常使一些罪人遭难，作为对其他人的警告。我们应当像以西结那样，为那些尚存的人，向神祷告祈求。
V。14-21
那些留在耶路撒冷的犹太人，对那些被掳到巴比伦的弟兄说傲慢的话；但是神向这些被掳之人有恩典的应许。神应许，将要给他们合一的心，一颗牢牢地向神谨守的心，不摇摆犹疑。所有被神洁净、成为圣洁的人，都有一个新心，一个新的生命、秉性和爱好；他们的行为，是出自新的原则；他们的行动，是按着新的法则；他们前进的方向，是向着崭新的目标。人如果没有一个新的心灵，那么，仅在外表上有新的名字或是面孔是毫无用处的。若有任何人在基督里，他就是一个新造的人。属肉体的、败坏的心，就像一个石头，无知无觉，在罪中毫无悔改之心。这样的人，在死人中间生活，自己也走向死亡；然而他们既不担忧，也不谦卑。神将要使他们的心变得柔软，

能够看见己罪，寻求神；这是神的作为，是神所赐下的应许；因而，在他们的生命之中，将有奇妙并且幸福的变化，是由死入生的变化。他们将承认己罪，并悔改己罪。这两者必然都不可或缺。当罪人感到自己是多么需要神的祝福的时候，他们应当在基督里祈求祷告神的应许；神的恩典，必在他们饥渴慕义的心中临到。
V。22-25
神的同在，离开了那城和那殿宇。异象中，神的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上；那是橄榄山，预表了基督将要从那里升到天上。虽然神不会离弃他的百姓，但是神会因为某个可见教会的罪，而离开那个教会；失去了神的同在、荣耀和保护的人们，将会是多么可悲。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十二章
即将到来的掳掠（1-16 节）。犹太人将惊惶胆战（17-20 节）。对那些嘲讽者的回答（21-28 节）。
V。1-16
借着搬家、穿墙、蒙脸的事，先知预表了西底家的结局，和他将有的惊惶想要逃窜之心。当神已经拯救了我们时，我们必须把荣耀归于神，并承认己罪，教导他人。当我们经历了苦难，并认识了真神以后，应当尽力帮助别人也来认识神。
V。17-20
先知必须惊惶胆战地吃饭喝水；以此预表，耶路撒冷在被围困之中时，也必如此。当神的仆人、传道人向罪人们讲述那将要到来的毁灭灾祸时，传道人必须显明，自己是多么清楚地知道，神的审判惩罚是多么可畏。
苦难的经历，虽然使我们的身体和血气难受，但却能够使我们更亲近神、信靠神、认识神。
V。21-28
这些犹太人，在神的忍耐之下，他们本应悔改己罪；然而，他们在罪中反而更加顽梗刚硬。人不要把灾祸当作平常的事情；在我们与永刑之间，只有一步之遥；因此，我们要随时为那将来的世界做好准备。人若没有与神和好，就不可能逃脱那将来的灾祸之日。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十三章
对那些说谎的假先知的沉重审判（1-9 节）。他们的工作（10-16 节）。这些假先知有祸了（17-23 节）。
V。1-9
神对所差派的人，他必赐以智慧。而这些假先知，他们所说的，并不是他们所见所闻的；而神的仆人、基督的仆人，则是讲说神所启示的真实话语。这些假先知，不是祷告祈求的先知，他们与天国并没有任何交通；他们总是想讨好人，而不是让人行良善之事；他们不排斥、不憎恨罪。他

们哄骗百姓，让他们心系于虚浮的指望。这些谎言，让人更加沉溺在罪中；当神的忿怒就要向他们施行审判惩罚的时候，那些假先知却让他们以为自己平安了。
V。10-16
谎言的假先知，就像是在修墙，让人以为耶路撒冷马上就要胜利，平安马上就要来到。那些在墙上涂灰抹粉的假先知们，众口一词，把谎言装点得看似很令人信服；可是，他们的谎言终究要暴露；神的公义和忿怒，如同狂风暴雨，将要摧垮那粉饰的、没有根基的墙；迦勒底人的军队将要来到，使这地荒凉。人盼望平安和幸福；但是，如果那不是出于神自己的话语，不是出于人对神的真诚信靠，那么，这样的盼望就只能是自欺欺人、痴心妄想；如同一堵飘摇的、粉饰的、将垮的墙。
V。17-23
那些宁愿听好听的谎言、却不愿聆听严厉的真实话语的人，有祸了。假先知们欺骗百姓，让他们轻松地躺下，自觉安稳，高枕无忧；让他们心生骄傲，头颅高昂。这些骗子们，将要被自己的诡计所害；神的百姓，将要被拯救脱离他们的手。基督徒们应当紧紧地谨守神的话语，在每一件事情上都热忱、真诚、谦卑地祈求圣灵的教导。让我们信靠神的应许，遵行神的诫命。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十四章
对那些内心虚伪之人的警告（1-11 节）。神将惩罚那些罪恶的犹太人，然而有的犹太人将要得救（12-23 节）。
V。1-11
人的内心中若存有偶像，那么，不管外表上表现得多么敬虔或伪善，都不会被神所悦纳。然而，这世上有多少人，喜欢自己的义、自己的谋划，而不喜欢神的拯救！人的败坏私欲就是他们心中的各样偶像，是出于他们自己的诡诈与谋划；神会任凭他们各人偏行己路。罪使得罪人在纯洁而圣洁之神的眼中看为可憎；这样的罪人，若他们的良知苏醒，也会同样厌恶自己。让我们寻求神为我们打开的那个泉源，使我们的罪污，在那里被洁净、除去。
V。12-23
一国之民的罪，引致那一国之民受到审判惩罚。罪人虽然能够逃过一个惩罚，下一个灾祸却会紧随而至。神的百姓若犯罪背离神，他们必会受到公义的惩罚。一个恶贯满盈的民，不会因为其中所居住的义人而得救；即使是其中有最杰出的圣徒，因着神的恩慈、基督的患难和义而得救，然而，神的惩罚仍会使极大的荒凉临到那国。我们应当以坚定的信靠神的心，来看待、顺服于神所对待我们、以及对待一切世人的一切事情；让怨言和反对之声在我们中间止息。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十五章
耶路撒冷就像一棵不结果子的葡萄树。

若葡萄树上结满果实，那就是一棵非常有价值的珍贵树木。然而若其上没有果子，那就是毫无价值、毫无用处，只能扔到火里燃烧。人也是如此；如果他活在神的面前，能够结出宝贵而圣洁甜美的果子，那就是价值珍贵的；那就是他存在的意义和目的；反之，如果他不能结出美好的果实，那就是没有价值和用处的，要被毁灭。那些轻看神、蔑视信仰的人，他们是活在怎样的一种盲目状态之中！这个比喻也适用于耶路撒冷。让我们警醒，小心、防止、远离、避免那些不结果子的所谓信仰。让我们来到基督面前，寻求他，顺服他，住在他里面；愿他的话语和大能也住在我们的里面，在我们的里面作工。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十六章
以比喻的方式，显出犹大国起初的卑微，以及后来的繁荣，并充满偶像之罪，和将要受到的惩罚。
V。1-58
本章描述了神怎样对待犹大国，以及他们对神的态度；犹太人并要受到四围列国的围攻和惩罚；即使是那些他们最信靠的邻国，也会来攻打破坏他们。这被比喻为一个被遗弃的可怜婴儿，被从死里救出，被丰富地供养，被迎娶，然而却犯下许多最可憎可耻的罪，在罪中沉溺，并因罪而受到惩罚；但是，最终将得到恩惠，并为自己的可耻罪行而羞惭、悔改。犹太人的偶像之罪，是多么可耻可憎，正如一个妇人与所有路人行淫一样。
V。59-63
在完全的、严厉的审判惩罚的警告之后，神记念向他们的恩慈，有恩慈为他们存留。本章结尾的这几句，是一个宝贵的应许；当犹太人悔改更新之后，离开巴比伦归回的时候，这个应许已曾部分地成就；然而，这个应许的完全成就，是在福音的时代。神的恩慈，具有极大的能力，融化我们的心，使我们心中为己罪而有圣洁的伤痛。那些为己罪而谦卑悔改的人，神必不会使他们灭亡；借着耶稣基督，他们得到神的恩慈与恩典。神将以他的大能，保守他们，使他们在信心中得到神完全的拯救。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十七章
关于犹大国的比喻（1-10 节）。比喻的解释（11-21 节）。关于弥赛亚的直接应许（22-24 节）。
V。1-10
那些攻打犹大国的威武的征服者，就如同凶猛的飞鹰；然而他们狂傲和践踏人的意图，会被神阻止，并要成就神的旨意。
那些离弃神的人，在这世上信靠受造之物；他们信靠的对象一个又换了另一个，但是却从来不能真正兴旺。
V。11-21
这个比喻的解释。西底家不知感恩，背叛善待自己的人；这是一个冒犯神的罪。人庄重起誓的时

候，是按着神的名起誓；神见证并鉴察那起誓之人的诚实。任何人，都应以诚实说话。若信仰真神的人，用诡诈对待那些信仰假神的人，说话欺骗他们、欺哄他们；那么，这样的谎言之罪就更加严重；神必严厉地惩罚此罪。那些妄称神之名的人，神必不会以之为无罪。罪人若不悔改，而死在顽梗悖逆的罪中，他们必不能逃脱神的公义审判。
V。22-24
人的不信，并不能使神的应许落空。树的比喻，在前面用于警告，而在这里则用于应许。这应许分明是预表了、指向了耶稣，那大卫的子孙，神的弥赛亚。撒旦的国度，虽然负隅顽抗了很久，虽然影响遍及深远，但是终将被打碎；基督的国度，虽然被许多人轻看、蔑视，却终将要建立起来。感谢赞美神，我们的救主，即使在地极也都能看见。在基督的荫下，我们可以找到那躲避神忿怒审判的避难所，也可以躲避一切敌人和危险；信从基督的人，必在他里面结出丰富的果子。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十八章
神不偏待人（1-20 节）。神的意旨安排是公平的（21-29 节）。神恩典地邀人悔改己罪（30-32 节）。
V。1-20
犯罪的灵魂必然死。好或者坏，每一个人都会有一个永远的结局；他们或是落在那行为之旧约下，或是落在恩典之新约中。无论人们因为别人的罪而承受什么患难，他们都因自己的罪而该当承受苦难；信从基督的人，无论经受什么苦，他们都将要得到神所赐予的永远良善。所有的灵魂，都在那伟大造物主的手中：他按着公义或恩慈对待他们；人若秉公行义，洁净无罪，就不会死，也不会因别人的罪而自己灭亡。我们都犯了罪；若神按着他圣洁的律法对待我们，那么我们的灵魂就都会失丧了；然而神邀请我们到基督那里去。若一个人的行为显明了他对神的信靠之心，而他有一个罪恶的儿子，这个儿子的品性与父母完全相反；那么，难道那个罪恶儿子会因为父母的敬虔而自己逃脱神的复仇和审判吗？当然不会。同样，若一个恶人有一个儿子，这个儿子是个义人、行在神的面前；那么，此人也不会因为父亲的罪而自己灭亡。这个儿子，即使在此生会经历患难，却在永恒中必永远得救。这里的问题，不在于人怎样能在神面前称义、称义的基础是什么，而在于神怎样对待义人和恶人。
V。21-29
恶人若转离罪恶的道路，他就会被拯救。真正悔改的罪人，是一个真正信从基督、信从神的人。他之前的过犯不会再被记念，而是，神会喜悦他的义、他的作为；那是信心的果实，是悔改的功效；他必永活在神的面前。固然，有许多看似义人的，却转向罪孽而灭亡；然而，这里讲到的是神对悔改罪人的完全饶恕和赦免：当罪被饶恕时，它就被涂抹，不再被记念。他们将活在义中；不是因他们自己的义而活，好像他们是因己义而得赎；而是活在义中，那是基督中保所重价买来的永远生命和祝福。在这个应许里，一个悔改而回转的罪人，会得到多么大的生命与赦罪的盼望和鼓励！（28 节）讲述了一个罪人开始悔改时的情景。真正信从基督、信从神的人，警醒守望，持守祷告，坚持到底，终必得救。当我们与神相争的时候，神总是对的，而我们总是谬误的。
V。30-32

耶和华要按着每一个以色列人的作为审判他们。神警告他们要悔改，要有一个新心和新灵。神并不是命令我们要做自己所不能做的事，而是告诫我们要按着自己的能力在职分之中尽力，并为那些无力能做之事切切祷告。神已经立定了典章和道路，已经明示了指引和应许，若有人想要脱离罪恶、死亡，饥渴慕义，就应当前来寻求神。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第十九章
设比喻，为约哈斯和约雅敬的灭亡而作哀歌（1-9 节）。再次描述百姓经历的荒凉（10-14 节）。
V。1-9
犹大国被比喻为母狮子。犹大王如同少壮狮子；他们残酷地欺压自己的臣民。当那些欺压、恐吓、奴役别人的人，自己也被人欺压、恐吓和奴役时，我们要承认其中所显出的神的义。当自称信仰真神的人，与那些不敬虔之人联合的时候，他们的儿女和子孙也会成长在一个罪恶的环境里，效法世界的罪恶。当人登上高位、掌握权力的时候，他们心中的罪恶、野心和自私会显露出来。那些生活在悲惨之境的人们，常常会以暴易暴地、凭己意想要来结束自己的悲惨。
V。10-14
耶路撒冷本是一株佳美的葡萄树，兴旺而果实丰富。然而这个葡萄树现在被破坏了，尽管还没有连根拔起。耶路撒冷因为己罪，而引致神的忿怒之火；她的罪使树上的枝条也成为被焚烧的柴火。赞美归于神；那葡萄树中有一枝条，不仅将要成为坚固的枝干，为掌权者的权杖，而且他自己就是那又真又活的葡萄树。那是万世万代中，神的选民所喜乐满心之事。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十章
指责以色列长老；追溯以色列人在埃及的偶像之罪（1-9 节）。在旷野时的偶像之罪（10-26 节）。在迦南的偶像之罪（27-32 节）。神应许，将要饶恕他们，使他们复兴（33-44 节）。预言耶路撒冷的灭亡（45-49 节）。
V。1-9
罪人来向神乞求，求神允许自己犯罪；他们甚至在患难的时候也这样乞求神；这些人的罪恶之心，是多么可悲地刚硬。见（32 节）。对于那些顽梗执意犯罪的人，神公义的怒气向他们发作。要让这百姓知道自己列祖的恶行，使他们看见，神在剪除他们之时的公义。
V。10-26
以色列在旷野之中的历史，在旧约和新约中都多次提到；是为了警告人。神曾向他们施行了极大的神迹奇事和奇妙作为。神把律法赐给他们，使他们谨守安息日。安息日是一个特别的记号，表明我们是神的百姓。如果我们行自己的职分，就会欢欣地看见，是神使我们圣洁，使我们真正地幸福。并且，神要预备我们得那完全的幸福，因而，使我们完全地圣洁。以色列人悖逆神，因而使自己落在神的审判惩罚之下。神有时使罪人自己品尝自己罪恶的苦头；但神不是罪的作者：罪

人若凭己意行事，自己就会落在自己的罪恶网罗之中。
V。27-32
犹太人在迦南安定下来以后，仍然在悖逆的罪恶中顽梗。这些长老们喜欢与异教相联合。如果我们的信仰不是发自内心的，那就毫无价值。人在罪恶中来假意寻求神、求问神，这样的寻求毫无用处；虚伪之人的败坏与诡诈，不能给他们带来任何利益。
V。33-44
罪恶的以色列人，他们跟随众邻国的罪恶道路。然而，正如他们在繁荣的时候，不可与列邦相混；他们在灭亡的时候，也要与列国相别。神的主权，无可动摇；那些不愿服在神的恩典大能之下的人，将要在神的忿怒和公义审判的大能之下沉沦。但是，神的每一颗珍珠都不会在这个世界的乱堆之中丢失。神将把珍宝赐给以色列地，把以色列人带入真正的悔改之中。他们将要顺服在神的恩慈之下：当我们越看见神的圣洁时，就越憎恨罪的罪性。那些在神的恩典之下无动于衷的人，他们不接受基督的救恩，而是喜欢自己所身处的世界；这样的人，他们确定的结局就是灭亡。
V。45-49
犹大和耶路撒冷中满了居民百姓，如同树林；但是其中却没有果实。那些不能结出义的果子来的人，要被神所不喜悦。当神要毁灭一个国的时候，谁能够救那国呢？什么事情能阻挡神的旨意呢？最明显的真理，在百姓看来，却都是如同比喻和寓言。人若在神的话语面前无动于衷，就往往会诋毁神的预言和话语。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十一章
犹大在所象征的利剑之下被毁灭（1-17 节）。巴比伦王的侵略（18-27 节）。亚扪人的毁灭（28-32 节）。
V。1-17
这是对上章中的比喻的解释。神宣告，将要剪除耶路撒冷，使这全地荒废；使所有人都知道这是出于神对罪恶悖逆之人的惩罚和命令。对于那些落在神的可怕忿怒之下的顽梗罪人，我们应为他们叹息哀伤。基督的榜样教导我们，要为那些我们宣告即将面临审判惩罚而灭亡的人哀哭。不论神使用什么器具来执行他的审判惩罚，神都会使之有力量，为神所用。利剑使面对利剑的人颤抖。这对其他人是利剑，而对神的百姓则是惩治的杖。神宣告审判和预言；先知必须急切地、及时地把神的话语告诉众人。
V。18-27
神使以西结预见尼布甲尼撒从巴比伦出发。神将要使犹大的权柄和统治被推翻，直到那掌王权的来到。这也预言了犹太人的国家被推翻，直到今日；他们在地上历经苦难；然而，弥赛亚的国度却要在全地的人中都建立。神隐秘地使一切事情都是在按着他的计划而展开。即使在这里最严厉的警告话语中，我们仍能听见神的恩慈；并且，也提到了那把恩慈赐给罪人的基督。
V。28-32
亚扪人的欺谎和虚假预言。他们将永远失去能力，并随着时间而渐渐被完全遗忘。若我们被神使用为恩慈的器皿，那么，让我们为此感恩；让我们尽心地来行良善之事；让我们远离那些行诡诈、

引致自己灭亡的人。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十二章
耶路撒冷的罪（1-16 节）。以色列如同渣滓（17-22 节）。他们的败坏已经遍及各处，因而他们将受的惩罚也将遍及各处（23-31 节）。
V。1-16
先知审问这流人血的城。耶路撒冷因为己罪，而被称为流血之城。耶路撒冷身上的罪，极其罪恶。其中充满了谋杀，偶像，不顺从父母，压榨，欺压，亵渎安息日、亵渎圣物，狡诈，奸淫。在这所有罪恶的深处，是他们轻看神、蔑视神。罪人冒犯神，因为他们遗忘了神。耶路撒冷已经罪恶满盈。那些放纵自己、随从肉体血气情欲的人，也会被神公义地任凭他们去得到自己所应得的分，就是沉溺在罪中、灭亡在罪中。那些决意要自己作自己主人的人，他们会看见，自己的双手并不能带来幸福；凭己意行事的人，最终不过是必落在悲惨的境况之中。
V。17-22
与列邦相比，以色列本来就像一堆鄙陋金属中的金银一样。但是，他们现在却如同冶炼银子之后的渣滓。罪人，尤其是那些被神挽救、却又重新堕入罪中的人，在神的眼中被看为无用、没有任何价值。神如同炼银的银匠，把渣滓完全除去，使最珍贵的金属得到纯净。那些承受苦难和病痛的人，应当忍耐，知道这些只不过是暂时的苦痛；并听从神的警告，避免那将要来到的忿怒；人如果不在此生的短暂苦难中学会谦卑和悔改，不接受圣灵的洁净的工作，不从心里和手上除去罪，那么，他就将要面临更为严重得多的、永远的灾祸。
V。23-31
一国之中，各人的各种行为和行事，都在一起最后合成为一国之罪。在这样的国家里，每个有点权力的人都会滥用权力；买与卖的人都要互相欺负、互相压榨。对一个民来说，当他们临到灾祸时，却不知祷告，这是多么可悲。坏人来自各处各方，他们总是想要集结起来，把罪恶与诡诈传布到各处；那么，让我们每一个敬畏神的人也都联合起来，传播神的真理与公义。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十三章
讲述以色列民背叛神的历史，以及他们的灾祸。
在这个比喻里，撒玛利亚以及以色列国的名字是阿荷拉，即，“她自己的帐幕”；因为以色列国所用来敬拜神的地点和方式都是他们自己所定的，是出于他们自己的私意。耶路撒冷和犹大国的名字是阿荷利巴，即，“我的帐幕在其中”；因为耶路撒冷的圣殿是神所拣选立他名的地方。
在本章的比喻下，我们不应当在灵魂里忧伤痛悔，在我们的心里、眼中抹去骄傲，心里彻底除去自义吗？我们的灵魂不应当持续地祈求神的恩典，借着圣灵的大能，制伏己身，活在圣洁的交通和敬虔之中吗？

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十四章
耶路撒冷的下场（1-14 节）。犹太人将要遭受极大的灾祸（15-27 节）。
V。1-14
那架在火上的锅，表明了耶路撒冷被迦勒底人围困；所有阶层的人都要被围困在城墙之中，要成为敌人的掠物。在困境之下，他们本应除去自己的罪恶与污秽，正如锅中的油污被撇去；可是，他们在灾祸面前却变得更加罪恶；所以，他们的悲惨之境也要变得更为严重。耶路撒冷将要被夷为平地。对恶人的惩罚之日，虽然看似来得缓慢，但是却一定会来到。这世上有多少人，就这样灭亡在自己的罪恶之中。
V。15-27
固然我们应当为死人而悲哀，但是我们要把这种情绪控制在敬虔与正当的范围之内；我们不应像一个彻底绝望的人那样伤悲。信从神、基督的人，不可仿效那些不认识神之人的语言和表达方式。百姓问以西结这些记号的意思。神要把他们所有珍视的东西都从他们身边除去；并且，正如以西结不为自己的苦难哀哭，他们也不可为自己的伤痛而哀号。赞美神，我们在苦难中不必绝望至死；即使我们失去地上的一切，即使我们所有的伤痛都叠加在一起，但是，忧伤痛悔之人的心和祷告，仍被神所悦纳。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十五章
对亚扪人的审判惩罚（1-7 节）。对摩押人、以东人、非利士人的审判惩罚（8-17 节）。
V。1-7
若有人嘲笑别人遭受灾祸，尤其是嘲笑神的百姓经受苦难；那么，这样的人就是罪恶的。此罪必受神的审判惩罚。神要显明，他是以色列的神。一个人宁可贫穷，也要认识神；好过那些为富不仁、不认识神的罪恶之人。
V。8-17
即使是同一件事情，在义人和恶人的眼中却是全然不同。那些倚靠自己的力量和保障、而不是依靠神的大能、意旨安排、应许和旨意的人，迟早，会为自己的骄傲之罪而羞耻。那些宁可退步、等候神伸冤的人，必会看见神为他们伸冤报仇。神的审判惩罚是公平的；神不仅向那些伤害人的人报仇，而且使受害者胜过那些伤害人的恶人。那些心中积聚愤恨和仇恨、肆机向别人发泄忿怒的人，就是在为自己积聚神的忿怒，就是在为自己积聚在神忿怒之日所受到的惩罚。

亨利马太圣经注释简本

以西结书

第二十六章
关于推罗的预言。
V。1-14
当我们由于其他人的死亡或是衰落而得益的时候，我们会面对别人所处的灾祸而暗暗窃喜；这是一件很恶的罪，但很多人却会轻易地落在这样的罪里，而且人们常常对此都不以为意。这个罪，是出自于人的自私和贪婪之心；是由于人爱这个世界，把世界当成自己幸福的寄托；而这些，都是被神所明明禁绝的。对于那些踩着别人的肩膀往上爬的人，神会吹散他们，破坏他们的谋划。现今的贸易世界，与神的律法是直接相悖的。这些喜爱金钱、自私自利的贸易者，他们的心就像是那些推罗人一样，顽梗刚硬；他们因爱财而心变得刚硬。那些常常引起人嫉妒和纷争的事情，不值得人为此骄傲；财富在人手之间转来转去；人们在争夺、看守、荒废这些财富等物的时候，他们所作的，就是各样冒犯神之事；神的忿怒，将要把他们的欢愉荒淫之城变为废墟和乱堆。
V。15-21
推罗曾经是多么高贵、伟岸。可现在，推罗是多么卑微鄙陋。其他人的败落，应当使我们警醒、苏醒，看见我们自己的境况是多么不可倚靠。圣经中每个预言的成就，都是神迹，更加坚定我们的信。属世界的一切事情都是虚浮和令人烦忧的。那当前享有荣华富贵和兴旺的人，转瞬之间，就要败落，被人遗忘。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十七章
推罗的商贸（1-25 节）。推罗的败落和毁灭（26-36 节）。
V。1-25
那些居安不思危、自以为安稳的人，对前面的患难毫无预备；这样的人，何其令人悲叹。人不要看自己为美，超过看自己为圣洁。推罗的贸易虽然繁华，但是神的眼目鉴察人在世事事务中的内心如何。我们不应只是在教会里面的时候祷告、聆听，而是，在我们从事世事的时候，当我们在市场上买卖的时候，当我们从事世俗的事务的时候，都应当保持敬虔。我们应当谨守自己的心，免得冒犯神。神是所有人的父；他使一个国家在这个方面富足，使另一个国家在另一方面富有，使人与人之间的生活互相补充、帮助、扶持。商贸的事情，若是出于对神的敬畏，那就会是对人的极大祝福。日常生活中，除了生活必需品之外，还有许多因风俗而变得珍贵之物；神允许我们使用这些；但是，当财富逐渐积累以后，人的心也开始系于其上，并忘记了神；忘记了，是神的大能赐下的这许多财富。
V。26-36
地上的国家和国度，不论多么辉煌璀璨，迟早都会衰败、降卑。那些倚靠被造之物、把自己的信心和盼望都系于这些被造之物的人们，也将会随着这些被造之物跌落、衰败、灭亡。而那些以雅各之神为自己的磐石、信靠、帮助的人，以耶和华为盼望的人，他们有福了，他们将永远地活着。从事商贸和买卖的人也应该知道，他们的行为和商业事务，必须要遵守神的话语。拥有财富的人应当知道，自己只不过是神造之物的管家；应该把属于神的物，用于对众人所施行的良善之事上。让我们求神的国和神的义。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十八章
对推罗君王的审判惩罚（1-19 节）。西顿的败落（20-23 节）。以色列的复兴（24-26 节）。
V。1-19
推罗王极其高傲，自以为有神的荣耀。在我们的堕落本性中，骄傲的心，尤其是我们的罪。在这世上，以及在那将要来到的世上，没有任何智慧，能把我们引入真正的幸福之中；除非那智慧是从神来的。推罗的骄傲君王，以为凭自己的力量就可以保护国家、保护臣民；他以为自己有属天的权能。人若没有谦卑、圣洁、真正属灵的生命，就不能进入天国。人的骄傲，尤其是那些在灵魂里的、在属灵之事上的骄傲，是极重的罪恶。纵容自己的心灵之人，必将灭亡。
V。20-26
西顿人与以色列为邻；他们本应从以色列人那里学习到怎样敬拜那永生的真神；但是，恰恰相反，西顿人反而把以色列人引诱，使他们来和自己一起拜那些可憎的偶像。战争与瘟疫是神的信使；然而，神的荣耀更会在他百姓的复兴、安全、兴旺之中彰显。神将医治他们的罪，去除他们的患难。这应许，最终将要完全成就在那属天的迦南之中：当众圣徒聚集的时候，当每样罪恶都被除去的时候，悲伤与畏惧将会永远地消失。神的教会，以及其中的每一个肢体，虽然他们历经贫穷、患难、被人藐视；然而，幸福将要充满在他们中间；神的真理、大能、恩慈将要向他们显明；神的赎民，必得到拯救与幸福。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第二十九章
埃及的荒凉（1-16 节）。对以色列的恩慈（17-21 节）。
V。1-16
属世界的、属肉体的心思意念，在繁荣兴旺的时候会极其骄傲；他们忘了，无论人手里拥有什么东西，那些东西都是来自于神的，都应当被神所使用、归于神的荣耀。我们还有什么可夸的呢？在这世界的偶像敬拜中，自我是一个人心中的很大的偶像；人敬拜自我，因而轻视神、藐视神的主权和大能。对那些人所倚靠的被造之物，对那些使人自以为安全安稳的东西，神会公义地把它们拿走；迫使人从那种自觉安稳的心境中走出来。那些倚靠自己的人，他们自己和他们的财富必都一同灭亡。人的骄傲、自高、狂傲、放纵沉溺于肉体血气之中的罪恶，这些都将在将要来到的灾祸之中被彻底击毁。神将严惩那些伤害神百姓的人；神将要更加严厉地惩治那些引诱神百姓犯罪的人。埃及仍会重新成为一个国家，但那却将要是一个极其卑微的国度；他们的财富和权力都将大大减少。历史显明了这个预言完全成就和应验。神把我们所倚靠的被造之物从我们身边拿走，使我们知道不可倚靠那些东西；这不仅是出于神的公义，也是出于神的智慧和对我们的良善。
V。17-21
攻打推罗的军兵并没有得到什么掠物。然而，当神使用那些野心而贪婪的人为器具的时候，神会

按着他们心中的欲望来酬劳他们；因为每个人都会得着自己的酬劳。但是，神有更大的恩慈为以色列家而存留。那些列国的历史，显明了圣经古老预言的准确性和权威性。一切事情都显明了圣经话语的成就和应验。即使在最逆境的环境和世界中，神也为我们预备了那将来兴旺、复兴的种子。那些渴慕神的恩惠、恩典之人有福了；他们会在服事神的工作中得到喜乐；他们不会贪恋那些属世界的酬劳之物；他们所选择的那来自神的祝福，是属天的祝福，是永远的祝福。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十章
对埃及的预言（1-9 节）。另一个对埃及的预言（20-26 节）。
V。1-19
埃及人毁灭的预言将要完全成就。那些与神的敌人有分的人，也会在他们所受的惩罚中有分。巴比伦王和他的军队将是神所使用的毁灭的器具。神常常使恶人成为对另一个恶人的惩罚。在埃及的土地上，没有一处能够逃脱迦勒底人的忿怒。在公义的审判惩罚之中，神的名要彰显。但是这些地上的战争与荒凉，只是神的忿怒在地上的记号；对地上的患难，我们并不需真地畏惧；我们真正应当畏惧的，是将要来到的神的忿怒和永远的刑罚；耶稣把所有信从他的人，从那毁灭和灭亡的命运中拯救出来。
V。20-26
埃及将要变得越来越虚弱。若罪人在祸患和灾殃面前，不知谦卑和悔改，神就会使他们落入更大的悲惨之境中。人若滥用手中的权力，或是欺压人，或是欺骗人；那么，神必把这人手里的权力折断。巴比伦会变得更强壮。想要与神相违抗的人，是徒劳枉然的。那些轻看神的启示、真理、恩慈的人，将要在神的大能和公义审判中看见他；他们将要在自己的罪恶所受到的惩罚中看见神的大能之手。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十一章
亚述王的荣耀（1-9 节）。亚述将要同埃及一样败落（10-18 节）。
V。1-9
当我们看见别人败落、或是灭亡于己罪中、或是亡身于灾祸之中的时候，我们要因而警醒，不可自觉安稳、高枕无忧，更不可沉溺于罪中而不悔改。亚述被比喻为荣美的香柏树，和埃及一样极有威势。在这世上，人若超过别人，就会成为众人嫉妒的对象；然而天上的国度和天上的祝福却不是如此。我们在这个世界上，在被造之物那里所能得到的最大保护，就是如同一个树影，稀薄而飘摇。让我们躲避到神那里去；因为只有在他那里，才是真正安全的。地上的人和国度的兴衰，是出于神手；我们必须要承认这一点；也必须不能心生嫉妒。虽然属世界的人会暂时得到繁荣，但是那些繁荣却都是转瞬即逝。
V。10-18

埃及王和亚述王都有着极大的势力和权力；他们也同样都有着骄傲自高的心。这两者，也必同样地灭亡衰败。他的罪恶，引致他的灭亡。我们若没有自己主动弃绝神所赐给我们的那些各样慰藉之事，我们就不会失去它们。当伟人衰败的时候，会有许多人和他一道衰败下去；正如当一个伟人兴起的时候，会有许多人跌倒在他的面前。骄傲人的衰败和灭亡，是神对其他人的警告，使他们内心谦卑自己。法老将会被极大地降卑；他的虚荣、繁华和骄傲，不能对身处悲惨之境的他有任何帮助。我们宁愿作一棵卑微的树，能被神称义、能结出果子来荣耀神，也不作人中间的伟人。恶人常常如香柏木一样茂盛生长，像绿荫树一样延展；但是，他们却会速速地枯萎消逝；他们的名不再被人记念，他们的地方也不再被人发现。让我们仰望、注目于那位真正完全的人，注视那位义人；因为他的救恩，使我们才能够有真正的、永远的和平。

第三十二章

埃及的败落（1-16 节）。其他的列国也将如此（17-32 节）。

V。1-16

在那些不知为自己哀哭、不知颤惊的人面前，我们应当为他们哀哭，为他们颤惊。那些欺压人的人，在神的眼中，就如同牲畜野兽一样。那些羡慕这个世界繁华的人，会在这个世界的毁灭与废墟面前惊奇；但是，对于那些知道这世界是多么虚浮、不可靠的人，当他们面对其中的败落和灰烬的时候，心中仍然有平安，而不会惊慌。当别人在罪中灭亡的时候，我们应当畏惧，因为我们的内心知道自己也是有罪的。神所用来惩治人的器具是可畏的。那荒凉的景色是可怕的。埃及的江河要像油缓流；表明在荒凉悲惨之下，埃及人的悲伤与沉重。那些人所看重的财富和繁华，神能够速速地将其倾倒，使之成为废墟。在这世上，我们对被造之物的依赖，使得我们的欢乐越多，我们的痛苦悲伤也就会越多。在人间的那些最有权柄势力的人，在神的面前是多么软弱无能！埃及的毁灭，预表了基督敌人的毁灭。

V。17-32

埃及人要败落，到坟墓中和那些以前灭亡的人在一起。然而，虽然犹大和耶路撒冷也败落，但是这里并没有提到他们。虽然都是同样的灾祸，都是落在同样的迦勒底人手下，然而神的恩慈为犹大人存留。他们不是与那些异教之人一样下入深坑。这个预言，一定程度上描述了这个罪恶世界中的毁灭和废墟，成为死亡的国度。人的光景是多么悲惨。人们好像还嫌自己死得不够快，而要残忍地彼此杀戮，彼此灭亡。同时，这里也预表了，那些不悔改的罪人所要面对的、永远的毁灭之境。人是多么深深地被撒旦所欺骗！他们在血腥的残酷之中，在罪恶的污秽之中，到底要追求什么呢？无论是财富、名望、权力、或是身体和心情中的愉悦，都不能使一个人的灵魂真正平安和安宁。时候将到，所有在坟墓中的死人都会听见基督的声音，都会从坟墓中起来；那些行善的将要复活得永远的生命；那些作恶的将要受永远的、可怕的刑罚。

第三十三章
以西结的职分，是作一个守望的人（1-9 节）。他要向以色列人显明神的道（10-20 节）。犹大的荒凉（21-29 节）。那些嘲笑先知的人，将受到惩罚（30-33 节）。
V。1-9
先知作以色列家守望的人。他要警告那些罪人，告诉他们即将到来的灾祸和危险。他要劝勉恶人离开罪恶的道路，使他们可以得活。倘 若 守 望 的 人 见 刀 剑 临 到 ， 不 吹 角 ， 以 致 民 不 受 警 戒 ， 刀 剑 来 杀 了 他 们 中 间 的 一 个 人 ， 他 虽 然 死 在 罪 孽 之 中 ， 我 却 要 向 守 望 的 人 讨 他 丧 命 的 罪 （ 罪 原 文 作 血 ） 。由此可见，那些假先知，为罪人的罪辩解，奉承吹捧罪人，鼓励他们，让他们相信：平安了，平安了；这些假先知，有祸了！人们在世事的事情上，比在属灵的事情上，更有多少智慧！他们设立守望的人，看守自己的房屋；设立守夜的卫兵，防止敌人来袭；可是，当面临永远生命还是永远刑罚的抉择时，他们却是如此满不在乎；更有甚者，当神的先知和仆人劝勉他们离开罪恶、遵从神的时候，当传道人信实地警告他们的时候，这些罪人却宁愿灭亡，宁愿听顺耳的妄言，也不归向神、不转向自己真正的幸福所在。
V。10-20
那对神的恩慈没有盼望的人，将会看见，神是多么愿意向悔改的人显明恩慈。城市与国家的灭亡是注定的；但这并不就是人的最终结局。神对义人说，你必活着。而许多人的灭亡，则是由于他们只依靠自己。人若依赖自己的义，以为自己能够自给自足；那么，他必然走向罪恶，必然在罪恶中灭亡。罪恶的人，如果他们悔改、离弃罪恶的道路，就必然得救。神的大能和恩典，在悔改罪人的心中行出许多奇妙和祝福的大事。当人离开罪的时候，在他和神之间就不再有分隔。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十四章
指责以色列的首领和牧人（1-6 节）。百姓将要回归本地（7-16 节）。基督的国度（17-31 节）。
V。1-6
以色列民仿佛没有牧人的羊群一般，落在敌人的手中为掠物；他们的地也全然荒凉。这些坏牧人，都不能逃脱神的指责话语；他们忽略了自己的职分，滥用了手中的职事。
V。7-16
神表明，他愿意向这些四散的羊群施行恩慈。无疑，这里首先预言了犹太人必将归回、复兴。这里更预表了那位好牧人、基督对人灵魂的恩慈看顾。基督在我们身处黑暗和彷徨之日，把我们找回，把我们带到他的怀中。他在我们身处逼迫、身受引诱的时候来解救我们。他带领我们走义路，使我们安歇在他的爱中，倚靠在他的信实之中。那些自傲、自信、凡事靠自己的人，是福音的敌人，是信从基督之人的敌人；我们必须小心提防这样的人。经受苦难的圣徒，会在他里面得到安息和平安；趾高气扬、自以为安稳的罪人，会在他那里看见可畏的公义审判和惩罚。
V。17-31
所有的百姓，都是主的羊群；他们身上彼此秉性千差万别；但是主知道怎样区别他们。丰美的牧场和源泉，就是神的纯净话语和圣洁公义。（23-31 节）特别预言了基督，预言了基督教会在地

上兴起时的荣耀。基督是好牧人；在基督之下，教会将要成为对全地的祝福。基督自己，虽然卓越，但他好像在干地上长出的嫩芽。他是那生命树；其上有拯救的果子，并有属灵的粮食，供应给信从基督之人的灵魂。我们应当时时渴慕、祷告的是：愿神的祝福如恩雨降下，愿基督的真理传遍四方；愿所有口称信从基督的人，结出义的果子。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十五章
关于以东的预言。
V。1-9
被神当作敌人的人，也被神的话语指责。那些憎恨神的人，憎恨神百姓的人，他们的心思意念里满是败坏；这样的人，也注定要永远荒凉灭亡。
V。10-15
当我们看见这世界中充满了虚浮、失望、迷失、灾祸的时候，当我们看见人们都陷在这虚浮之中的时候，我们不但不能对属世界的事物产生贪婪之心，而且，要在内心中更加远离它们。众人口中的话和闲言碎语，神都听见；人的狂妄之言，也在神的鉴察之下。神的旨意，定将毁灭那些教会的敌人；神自己的荣耀必在其上彰显。神的大能，必不缺乏；他的膀臂，必不会缩短。当时间到来的时候，犹太人和外邦人必在教会里合一；一切与基督为敌的仇敌必被毁灭。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十六章
以色列地要被从异教之人的压迫下拯救出来（1-15 节）。追朔百姓的前罪；应许拯救将要到来（16-24 节）。应许圣洁和福音的祝福（25-38 节）。
V。1-15
蔑视和指责神百姓的人，自己也会被蔑视和指责。神应许，将向以色列施行恩惠。当我们越看见人的不友善时，就越会看见神的恩慈；我们对此毫无理由抱怨。以色列人将要回到他们自己的土地上。这是预表那天上的迦南；神的儿女们都是承受那产业的；神的属灵儿女，必将被带到那天上的国度。人在职分中归向神，神就在恩慈中转向人；他们再也不会有悲伤。这些预言，必将完全地成就。
V。16-24
百姓的归回，预表了基督对罪人的救赎；显明了对我们的拯救是出于神的荣耀。百姓的前罪，使那地污秽；使之被神憎恶；使他们自己也失去了慰藉。神的圣名就是他的大名；神的圣洁就是神的伟大；没有任何别的事情，能使人真正伟大。
V。25-38
水的洁净，象征了从我们玷污的灵魂之中去除罪。水代表了圣灵在人心中的工作，使人的心得洁净；这更是预表了基督的赎罪之血，洗净我们的罪污。在新约中有分的人，有一颗新心和新灵；

他们的生命是重生的。神要给他们一颗肉心，一颗柔软而温柔的心，一颗顺从神旨意的心。神的恩典在人灵魂中作着极大的改变的工作，更新他们的灵魂，仿佛把死人的尸骨变为有灵的活人一样。神把他的灵放在他们的心里；圣灵作他们的教师，引导他们，使他们成圣。神恩典的应许，使我们可以来尽我们的职分，使我们在职分的道路上持守、尽力。在每一个时代的真正信从基督的人，都当祈求神的这个应许；神的应许也必成就在他们的身上。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十七章
神使死人的骸骨重得生命（1-14 节）。以色列全家在基督的国度中必得喜乐的祝福（15-28 节）。
V。1-14
没有一个被造之物，有能力使死人的骸骨重得生命。神的大能使他们活过来。筋肉和皮肤覆盖在他们的骨头上，有气息进入他们里面，他们就重得生命。那气息代表神的灵，表明了神的能力。这异象对那些绝望之境中的犹太人是极大的鼓励；预言了他们必将从被掳之地归回；他们必将从四散之境重聚。这异象也清楚地表明了死人的复活；这是出于神的大能和恩典，把无望的罪人招聚到神这里。我们应当仰望神；他必在末后的日子打开我们的坟墓，把我们带到那末日的审判台前；他把我们从罪中拯救出来，把他的灵放在我们里面，以他的大能保守我们，使我们因信而进入他的拯救之中。
V。15-28
这里象征了神必将犹大国和以色列国统一起来。基督是那真正的大卫，是古时就有的以色列王；基督使他的臣民们甘心乐意地顺服于他，使他们行在义中，遵守他的命令和典章。那未来将成的事情会进一步显明这里的预言。没有什么，比分裂更阻挡福音的传播。让我们尽心尽力，在圣灵里面、在和平之约中联合在一起；让我们祈求神的恩典，使我们远离那些可憎的罪恶之事；让我们祷告，万国都顺服于大卫之子，作他幸福的臣民和百姓；愿耶和华作我们的神，我们作他永远的百姓。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十八章
歌革的军队与恶意（1-13 节）。神的审判惩罚（14-23 节）。
V。1-13
这些事情在末后的日子将要发生。这些敌军聚集起来，要攻击犹大地；神将打败他们。神不仅看见教会的那些现在的敌人，也预见到将来的敌人；神的话语攻击他们；他们虽然联合起来，但是恶人却必定受到惩罚。
V。14-23
敌人将要以凶猛之势来进攻以色列地。当以色列安居在神的保护之下的时候，有什么敌人的进攻能够得逞呢？在神的话语中，珍藏着我们的安全之路；在末后的日子，教会将要经历许多困境和

危险；但是神的话语必会保守我们、保护我们。在罪人的毁灭中，神显出他的伟大与圣洁。我们应当每日切切渴慕与祷告：父阿，愿你荣耀你的名。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第三十九章
歌革的毁灭（1-10 节）。其惨烈的程度（11-22 节）。以色列再次被恩顾（23-29 节）。
V。1-10
耶和华将使那些最心硬的、最轻忽的犯罪者都知道神的圣名；他们或是在神的公义忿怒中看见神，或是在神的丰富恩慈和恩典中看见神。与锡安为敌的武器，都不会得逞。这个预言虽然在末后的日子才会成就，但这却是一定会应验的预言。从这里的描述可以看见，那些歌革的军队将会被神迹所灭。
V。11-22
为了保护神的百姓以色列，多少敌人将要被神消灭！大拯救的日子，也是大更新的日子。每一个人都应当尽己所能，来洁净这地，使之无可责备。罪是我们每一个人的敌人；我们都要与之争战。那些从事公共事务的人，尤其是洁净和更新地土的人，应当是那些勤勉、尽心尽责的人。当良善工作要进行、展开的时候，每一个人都要来一齐努力，在其中添砖添瓦，贡献自己的力量。我们从神那里得到了特别的恩惠，因此，让我们尽力地谨守自己，使自己洁净，远离罪恶。这需要我们的持守和勤奋，找寻出、去除掉心中隐秘的、隐藏的罪。神的审判，落在罪和罪人的身上，如同在神面前所献的公义之祭；这是神百姓在信心与盼望中的筵席。灾祸将一直持续地追索着那些顽梗刚硬的罪人；惩罚将一直与他们相伴，甚至直到他们死后。那些充满野心和贪婪的人们，寻索一生，最后所得到的，不过是神给他们的一片葬埋之地；而他们罪恶满盈的灵魂，则要在另一个世界中承受永远的刑罚。
V。23-29
当神恩顾以色列家的时候，当犹太人都归向基督信仰的时候，当以色列人为己罪而羞惭、为神的惩治而惭愧的时候，地上的万国都会知道、认识、敬拜、服事那位以色列的圣者、永生的神。那时，以色列必认识耶和华，认识基督的救恩。过去的事情还没有显明这些预言全部成就、应验。降下的圣灵，表明神的恩惠还将持续。对那些被圣灵浇灌、感动的人，神不再向他们掩面。让我们祷告祈求，愿神不离开我们，愿神不把他的灵从我们的心中拿走。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十章
圣殿的异象。
这里对异象的记述，从本章（40 章）开始，直到本书的结束（48 章）；这部分圣经，或许是整本神的书中最难明白的部分。尽管我们会在此有理解上的困难，但是，让我们赞美神，我们的救恩并不取决于这些难懂的内容；而是，救恩以清楚、清晰的话语写明；并让我们耐心地等候神，在

时间到来的时候，神必将会把那些我们还不完全明白的事情向我们启示、解明。本章记述了圣殿的两个外院。基督是我们的祭坛，是我们的赎罪祭；我们当以信心仰望他，借着他来到神的面前。他是全地的拯救（诗 74：12）；我们从地极都能看见他。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十一章
前章记述了外院以后，先知又被带到殿内。若我们在信仰中敬虔谨守，在那些清晰的部分遵从神，并从中得属灵的益处；那么，我们就会被更进一步地带到天国中的圣所和内室。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十二章
本章记述了祭司的内室，圣屋的使用，以及圣殿所在的圣山的尺寸。有许多这样的圣屋。耶稣说，在我父的家中有许多房屋。在地上神的家中也有许多房屋；极多极多的人，凭信住在他的圣所中，然而在那里仍有空间。这些圣屋，虽然隐蔽、不显眼，但是都离圣殿很近。我们要在内室中敬虔地祷告服事；这样才可以预备好我们，能够在公众的公开场合敬奉神，并进一步地尽心、尽性、尽力、尽意地事奉主我们的神。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十三章
以西结在异象中看见神的圣殿，看见神的荣耀。当基督被钉十字架的时候，当神的救恩在基督里面白白地赐给我们的时候，当圣灵把这一切向我们显明的时候，我们要为自己的罪而深感羞惭。由此，我们的心会完全看见、明白神的救赎之爱；由此，整本圣经会完全向我们打开，应用到我们的生命之中，使人看见己罪，悔改己罪。我们今日不需要再献赎罪祭，因为基督已经把自己一次献上，为我们成就了那完全的、永远的赎罪祭（来 10：14）；但是，在我们亲近神的一切事情中，基督的血仍要弹洒在我们的心灵里、事务中，使我们以及我们所作之事得以成圣。在我们的服事工作中，只有被基督的宝血洗净罪、只有当他的血弹洒在其上时，我们的服事才会被神所悦纳。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十四章
本章记述了关于祭司的典章。王，明显地是意味着基督；（2 节）的话提醒我们，没有人能像基

督那样，进入天国那真正的圣所；即，他是凭着自己的义、圣洁和力量进入的。那耶和华的荣耀与光辉，凭着他的圣洁进入至圣所；但是那条路已向一切世人关闭；作为罪人，我们必须因着信、靠着基督的血，借着基督恩典的大能，归向神。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十五章
在这里所预言的时期，神的仆人、牧师传道人、祭司利未人将得到供应；敬拜神的制度将被建立；君王们将要秉公行义，在基督之下掌权；百姓将要生活在和平、舒适与圣洁敬虔之中。基督是我们逾越节的羔羊，为我们献上作赎罪祭；我们记念那赎罪、救恩之祭，吃那逾越节的筵席，记念我们被从埃及那为奴的罪恶之地拯救出来；记念我们在神的灭命天使的刀剑之下被存留性命；主的晚餐，是我们逾越节的筵席。基督徒的整个生命，就应当如同一个真诚、真实、真理的无酵饼的筵席。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十六章
这里记述了为君王和百姓所立的敬拜神的礼例典章；以及，君王可以为自己的儿子们和仆人们献上的礼物。我们的主把我们的许多职分指示给我们，同时他也把很多事情留在我们自己的手中来作选择；使得那喜爱他诫命的人可以在其中得到丰富的、出于神的荣耀；同时，也让人不会彼此苛责，良心羁绊。但是，我们每一个人必须不能忽略我们自己的职分，不能忽略每日在神面前的敬拜，不能忽略把神的羔羊之祭每天都放在我们的灵魂中，使我们得到赦免、和平、平安和拯救。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十七章
这些水预表了基督的福音；发于耶路撒冷，一直流到地上的万国；圣灵的能力与恩赐将伴随着神的福音；福音将传到极远之处，并产生美好的功效。基督是那圣殿；基督是那殿门；从他那里有生命之水的泉源，从他被刺的肋下涌出。那是越涌越多的生命河水。福音在世上的增长，在人心里的恩典之工，就如同那越涌越大的江河；这涌流的江河在神的指引之下，在圣灵的呵护之下。当我们寻求属神的事情时，会发现有的事情浅显易懂、明确平实，就像那深及脚踝的河水；而有的事情则较困难一些，需要更深刻的理解和寻求，就像那深及膝盖或是腰的河水；而更有的事情则是我们在此生所不能知道、明白的，就像那不能趟过的河流，对其中的深度，我们必须极其敬畏，如同保罗在（罗 11）所写的一样。我们应当从基本的、容易明白的开始，然后再得到更深的理解。
神圣话语的应许，信从基督之人所得的恩惠，这些都被圣灵大大地浇灌在我们的灵魂之中，大大

地遍及到福音所撒播之处；这些应许与恩惠，使人的灵魂得到滋养和喜乐；这是永不枯竭、永不枯干凋谢、永不逝去的应许和恩惠。即使叶子也能医治人灵魂里的伤痛：神话语中的警告和指责，虽然令人难受，但是却能医治人灵魂之中的疾病。所有信从基督的人，所有被圣灵招聚、在基督里面联合的人，都将分享以色列人所得的恩惠。在教会里，在天国中，有足够的空间，能容纳一切愿意在新约中寻求那唯一的救主和中保、基督的祝福和救恩之人。

亨利马太圣经注释简本

以西结书
第四十八章
这里记述属于每个支派的地业。在福音的时代，所有的事情都会成为新的。许多事情都被包含、预表在这些象征和数字之中。神用这种方法来在他的话语中表示那些隐秘之事；直到预定的时间之前，不会清晰地显明出来。关于基督的教会，无论是在争战之中，还是得胜之中，人都可以凭着信，白白地进入，白白地得到神的救恩。基督为所有信从他的人们打开了天国的大门。无论是谁，只要他愿意，就能够白白地来喝这生命之河的河水，就能白白地来吃那生命树的果子。耶和华就在这里，就在他的教会之中，与所有呼求他的人同在。这对每一个真正的基督徒都是极其真实的事实；无论是谁，只要在他的灵魂里有神恩典的活泼功效，他就可以说，耶和华在这里。愿我们都能成为那圣洁之城的子民，在行事为人上，配得属神子民的品格和身份；愿我们都有神的同在，得神的恩惠，无论是生是死，都永永远远在神的怀中。

但以理书

第一章

但以理与同伴被掳（1-7 节）。他们拒绝王膳（8-16 节）。他们的聪明学问增长（17-21 节）。

V。1-7

巴比伦王尼布甲尼撒在他统治的第一年之内，攻破了耶路撒冷，并劫掠了其中的居民和财宝。从这一年开始的七十年后，犹太人归回。君王应当发现、训练、并使用智慧的臣民。尼布甲尼撒命令，要教育这些选中的少年人。在他们的希伯来语的名字中，都是与神有关；但是太监长改了他们的名字，想要让他们忘记他们列祖的神，并给他们起了异教的名字，想让他们随从偶像。公共的教育，常常是多么容易败坏人的道德和品行。

V。8-16

对于我们手中所得到的利益，我们必须承认，这是出于神的恩赐。但以理在信仰中仍然坚定。不管他们叫他什么名字，但以理仍然坚定地持守着一个真正以色列人的灵魂。这些少年人拒绝王膳，免得堕入罪中、被酒所玷污。当神的百姓在巴比伦的时候，他们必须要小心，不可沾染巴比伦人的罪恶，不可在他们的罪中有分。这些少年人，心不贪婪，也不追求感官的享受。人若有智慧和敬虔，就应当学会克制己身。但以理避免被罪玷污；我们对罪的沾染污秽的畏惧，应当远超过对外在环境中的困难的畏惧。距离我们较远的罪之引诱试探，比近在咫尺的引诱要容易抵挡。对那些友善对待我们的人，我们应当借着他们的友善而使自己远离罪。我们只有亲身去节制饮食、在一切世事上避免骄纵，才能体会到其中克勤克俭的极大益处。有理智的自我节制，即使在今生的事情上，也会比罪恶的骄纵要好得多。

V。17-21

但以理和自己的同伴们谨守信仰；神以丰富的聪明和学识奖励他们。敬虔的年轻人，应当努力在有价值的事情上比别人做得更好；这不是为了要得人的称赞，而是为了福音的荣耀；使自己能够被神所使用为器皿。一个国家，一个君王，若能够识别什么样的人是有益的，并重用他们；那么，这就是一件好事。愿年轻人都能认真地、谦卑地在本章中得到教导、吸取教诲；愿所有人都要知道，神荣耀那些归荣耀与神的人；那些轻看神的人，也必被神轻看。

但以理书

第二章

尼布甲尼撒的梦（1-13 节）。但以理得到启示（14-23 节）。但以理见王（24-30 节）。那梦的内容和解释（31-45 节）。但以理和他的朋友们得到荣耀尊贵（46-49 节）。

V。1-13

世上的尊贵人，常常陷入各样的思虑和烦恼之中，常常因此夜不能眠；而辛勤劳作的人，却睡得香甜。对那些外表奢华的人，我们常常不知道他们的内心其实多么焦灼烦忧；或者，他们常常无病呻吟，空虚烦躁。尼布甲尼撒命令那些哲士解梦，但是自己并不告诉他们梦的内容；如果他们不能解，就要都被当作骗子杀掉。人常常好奇地渴望想要知道未来发生什么事情；但是，他们对职分之路、拯救之路、神的义路，却往往兴趣缺缺。然而，人对未来事情的预知，常常又更使人自己的心里烦躁不安、遇到更多的困难。这些欺哄人的、虚夸自己的所谓哲士，却因为诚实地承认自己不能做的事情而要被杀。

V。14-23

但以理谦卑地祷告神，祈求神把巴比伦王的梦以及意思启示给自己。在祷告中一齐向神祈求的朋友，是珍贵的朋友；即使是最良善、最伟大的人，也应当渴慕其他人为自己的祷告。我们应当珍视朋友，更珍视他们的祷告。他们在祷告中的祈求是具体的。无论我们祷告求的是什么，我们都知道，有神的恩典赐给我们。神要我们在祷告中把我们的需要和负担向他倾诉。他们向神倾诉的是，当前所面临的危险困境。神把但以理和他的朋友们所求的，恩慈地赐给他们。义人的热忱祷告，是大有功效的。但以理为神的恩赐而祷告；神的恩赐，拯救了他和朋友们的性命。神把对人灵魂的拯救，启示给那些在世界中算为愚拙的人；我们应当为此何等感恩！

V。24-30

但 以 理 在 王 面 前 回 答 说 ， 王 所 问 的 那 奥 秘 事 ， 哲 士 ， 用 法 术 的 ， 术 士 ， 观 兆 的 都 不 能 告 诉 王 。被造之物的能力有限和缺乏，应当激励我们来寻求那全备的造物主。只 有 一 位 在 天 上 的 神 能 显 明 奥 秘 的 事 。只有一位能够拯救我们，能够把拯救启示给我们，能够把神对我们的爱告诉我们；在地上的被造之人，没有一个能够如此。但以理确定地告诉尼布甲尼撒，他的梦有很重要的意思，指明那将来要成的事。被神所恩顾和赐予荣耀的人，应当轻看自己的智慧和价值；在一切良善之事中，只有神是值得称颂的。

V。31-45

梦中的像，代表地上的君王们；他们接续统治地上万邦，影响着犹太人的会众。1.金头代表了当

时的迦勒底王国。2.银的胸膛和膀臂代表了玛代波斯王国。3.铜的肚腹和腰代表了亚历山大的希腊王国。4.铁的腿脚代表了罗马帝国。罗马帝国后来分成十个国家，是那些脚趾头所代表的。有些软弱如泥，有些强壮如铁。人花了很多心思精力来统一他们，但却都是徒劳枉然。非人手所凿出来的石头，代表了主耶稣基督的国度；基督的国度将要在地上万国中建立起来，建立在撒旦国度的废墟之上。这是那匠人所弃的石头；因为这不是他们所凿的；然而这石头却成为了房角石。基督国度的增长和平安，没有止境。主的权柄，不仅要一直持续到时间的末了，而且要直到不再有日子的时候，要直到永远。随着历史进程的演进，这些预言都精确地、无可置疑地实现了；万世万代，都要见证那打碎大像的石头，充满全地。

V。46-49

我们的注意力，应当始终注目于神；他是一切良善恩赐的给予者。许多人承认神的大能力和尊荣，但是却没有想自己要服事神。地上的万族，都应当归荣耀与神；这样，万国的人们才会得到真正的利益福祉。

亨利马太圣经注释简本

但以理书

第三章

尼布甲尼撒的金像（1-7 节）。沙得拉和同伴们拒绝拜那偶像（8-18 节）。他们被扔进火窑中，但是却被神奇妙地保守（19-27 节）。尼布甲尼撒归荣耀与耶和华（38-30 节）。

V。1-7

骄傲与傲慢使人强迫其他人来随从、屈服于自己的宗教；在威逼利诱之下，很少有人拒绝这样的强迫。这世上有许许多多的人对信仰之事轻轻忽忽，随从自己的肉体感官，随从异教；许多人走在这条罪恶的道路上。轻忽的世人不愿跟从永生真神的慈爱召唤，但却很容易在火窑的威逼之下，胡乱跟从一个可憎的偶像。在这样的强迫之下，虚假的敬拜在人的心中大行其道。

V。8-18

真正的敬虔，使人的心灵平和而安宁温柔；但是敬拜假神和愚昧迷信的人，却心气烦躁易怒。摆在沙得拉等人面前的境况，只有两个选择：或是屈从于巴比伦王，或是被扔进火窑。骄傲的人就像尼布甲尼撒一样；他们会说，耶和华是谁，我们要怕他呢？沙得拉三人面对眼前的选择，没有丝毫的犹豫。他们并不顾虑自己性命的生死。真正想要避免罪、离弃罪恶的人，必须不受利诱，也不受威逼。他们正如基督所曾说的一样：撒旦退后吧。面对巴比伦王的诘问，他们没有支吾其

词，而是简单地、直接地回答。专心于自己职分的人，不必为事情的发展而烦忧或是畏惧。神的信实仆人，能坦然、无惧地面对世界的威逼。愿神的旨意成就。若神与我们同在，我们就不必害怕人能对我们做什么。哪怕是我们经过死荫的幽谷，神也必解救我们。他们必须是遵从神，而不是遵从人；他们宁可受苦，也不犯罪；他们更不愿作恶以成善。因此，面对眼前的一切，他们不为所动。他们不在罪中屈服于人；这是神的恩典国度在他们灵魂里的极大神迹和善工；这神迹甚至超过了把他们从火窑中救出的神迹。对人的惧怕，对世界的喜爱，对真正信仰的缺乏，使人在罪的引诱试探之下成为撒旦的俘虏；而对真理的寻求，把人带到基督的拯救之中。我们回答人的言语，应当谦卑温柔；但是我们的内心一定要坚定，必须顺从神、而不顺从人。

V。19-27

尼布甲尼撒的火窑炽热地燃烧着；人被扔进去几分钟就会死去；然而地狱之火，是永远的刑罚，在那里的虫是不死的，火是不灭的。那些拜兽和兽像的，没有安息；他们要承受永不停息的痛苦（启 14：10，11）。

这里是以赛亚书中字字句句的话语的实现：你 从 水 中 经 过 ， 我 必 与 你 同 在 。 你 趟 过 江 河 ， 水 必 不 漫 过 你 。 你 从 火 中 行 过 ， 必 不 被 烧 ， 火 焰 也 不 着 在 你 身 上 （赛 43：2）。他们在火中游行，信靠那在火中保守他们的神；他们被神拯救，被神儿子的同在所支撑着、鼓励着。那为基督忍受苦难的人，在苦难中会有他的同在；即使是在烈火的窑中，即使是在死荫的幽谷，必得基督的保守。尼布甲尼撒承认：他们是至高神的仆人；神能够把他们拯救出尼布甲尼撒的手。只有我们的神，才有真正地烈火般的公义（来 12：29）。若我们能洞见那永恒的世界，就会看见，那些信从基督的人虽被逼迫，但是敌人的恶意丝毫不能伤害他们；而顽梗刚硬的罪恶之人，那些逼迫人的人，则必落在神的忿怒之下，要承受永远的刑罚，忍受那永远不能熄灭的地狱之火的煎熬。

V。28-30

神为他们仆人所作的事，就是要帮助犹太人在被掳之地仍能持守信仰，并要医治他们的偶像之罪。奇妙的神迹使尼布甲尼撒深深震惊。但是他并没有因此而在以后的行为上有任何改变。那保守这些敬虔的犹太人不受火窑之害的神，也必在我们受试探的时候保守我们，使我们不落入罪中。

亨利马太圣经注释简本

但以理书

第四章

尼布甲尼撒承认耶和华的大能（1-18 节）。但以理解梦（19-27 节）。此事应验（28-37 节）。

V。1-18

尼布甲尼撒晓谕远方、四境，告诉后世的人，神怎样公义地使他降卑，又怎样恩典地使他恢复原位。罪人的心灵苏醒的时候，应当把神的奇异恩典告诉其他的人，使他们也得到利益福祉。尼布甲尼撒在记述神对自己骄傲的惩罚前，先讲述了自己在梦的异象中看见的警示。异象中，大树所代表的人，极有荣耀；但是却要被剥夺荣耀，被丢弃七年。这预言确定地说明了，尼布甲尼撒将要被惩罚。不论神定意把什么样的苦难加在我们身上，我们都必须耐心忍耐，并感谢神仍使我们心中有平安，感谢神仍使我们存活。若神定意，用惩治的方式来阻止罪人多次犯罪，或是防止信从神之人的跌倒；那么，即使这惩治是严厉可畏的，也比人自己陷入罪中要好。神是公义的法官，他的命令已经立定。天上的天使天军都在称颂；神的审判何等威严和庄严。受欺压之人的呼求，神必听见。我们应当勤奋地寻求神的祝福，那是不能被人夺去的福；我们要警醒自己，不可骄傲，更不可忘记神。

V。19-27

面对尼布甲尼撒这样一个大能君王，却将要受到神的如此严厉惩罚，但以理感到极其震惊。他以温柔和尊敬的态度向王说话。我们在悔改中，不仅要停止作恶，更要学习行善。这虽然不会使我们躲避患难，但是会使我们的患难更为轻省一些；悔改归向神的人，必能躲避那永远的灾祸。

V。28-37

骄傲和自欺，是世上尊贵人常常有的罪。他们常常把本属于神的荣耀，狂妄地加在自己身上，狂傲不可一世。骄傲的话语还在巴比伦王的口中时，大能的话语就从神那里来了。尼布甲尼撒会失去所有的理智聪明和记忆。我们应当多么小心，绝不可冒犯神！神拒绝骄傲的人。尼布甲尼撒想要比世人都更高大、卓越，但是神使他比世上万人都不如。我们必须要知道，至高神是永生的神，他的国度是属他的，是永远的，是遍及天下的。神的大能，无人能够阻挡。只有当人因着承认己罪、承认神的主权，而把荣耀归于神以后，他们才能看见，神赐荣耀给他们。他们不仅要重得那因亚当犯罪而失去的尊严，而且要因着那第二个亚当的救恩和义，而得到极大的尊荣。神所降下的苦难，使人谦卑；这世上苦难的经历和历程，不会比必要的时间更长。尼布甲尼撒是一个真正悔改的罪人；在这之后时间不长他就死了；神知道怎样使骄傲的人降卑，并把恩典和安慰给那些内心谦卑、呼求神、内心破碎痛悔的罪人。

亨利马太圣经注释简本

但以理书

第五章

伯沙撒的不敬的宴席（1-9 节）。但以理被派来解释墙上的字（10-17 节）。但以理警告王的灭亡（18-31 节）。

V。1-9

伯沙撒轻看神对尼布甲尼撒的审判惩罚。自觉安稳、沉溺于感官的宴乐，常常是人即将灭亡的记号。他们的欢愉是罪恶的，并亵渎神圣之物；今天许多宴席上所唱的轻佻歌曲，比那时候的这些人对可憎偶像的赞美之声，又能好得了多少呢！神以极其可畏的神迹，击打伯沙撒和他的群臣们。神所写的字，足以使最狂傲、最大胆的罪人心惊胆战。当我们看见神在圣经上所给我们写的字时，我们应当内心极其敬畏。王看见那神迹，心里极其害怕；他的心里深知己罪，所以觉得天上不会有什么好消息等着他。神能在瞬间使刚愎自用的心惊慌害怕。没有什么身体上的疼痛，能与顽梗罪人内心中的煎熬相比；他们即使身处奢华宴乐之中，内心也知道，自己离神是多么远。有时，恐惧之心，能使罪人急切地想到基督那里求得饶恕和平安；但是，许多罪人虽然在神的忿怒面前惊慌害怕，他们并不是因己罪而内心谦卑，而只是想在虚谎的幻想中求得暂时的缓解和宽慰。许多人自以为智慧，但是他们却对神的心意、对圣经一无所知；他们的无知和离弃神的心，只是使他们害怕而绝望。

V。10-17

但以理此时约有 90 岁，被王宫遗忘。许多人求问神的仆人，想询问各种出于好奇的问题，或要解释各种疑难的现象，但是却对拯救之路毫无兴趣，更对自己的职分之路漠不关心。但以理轻看王允诺的奖赏。他对伯沙撒说话的口气，就像是对待一个已被定罪的犯人。我们应当轻看这个世界许诺给我们的赏赐；并且我们凭信心知道，那些属世界的东西极不可靠，转瞬即逝；然而，让我们对世人尽自己的职分，尽自己的力量服侍世人，使世人归向神。

V。18-31

但以理把伯沙撒的结局读给他听。伯沙撒并没有从尼布甲尼撒的教训中，学习到应当敬畏神、谦卑自己。他犯罪冒犯神。罪人们都喜欢那不能看、不能听、不能知觉的偶像假神；然而，他们要被那全能、全知的永生真神审判；在他的面前，没有任何事情能够隐藏。但以理读出写在墙上的审判话语。每一个罪人的结局，都应当是如此。当死亡的时候，罪人的日子被数算，他们的灵魂被永远地定罪；人死以后有审判，他们要被放在天平上称量，显出他们的亏缺。大利乌的军队已经迫在眉睫；随着伯沙撒被杀，巴比伦也被攻陷。速速地，每一个不悔改的罪人都会看见神所书写的话语临到他们身上----无论是那自以为义的法利赛人，还是在福音下内心虚伪的人。

但以理书

第六章

但以理敌人们的恶意（1-5 节）。但以理仍然持守着祷告和祈求（6-10 节）。他被扔进狮子坑里（11-17 节）。他被神奇妙地保守（18-24 节）。大利乌王的命令（25-28 节）。

V。1-5

虽然但以理现在已经年老，但是他仍然勤于事务中，更信实地谨守在敬虔的信仰之中。这是出于神的荣耀，也是为了彰显神的荣耀；敬虔的人，应当警醒持守，使得敌人没有可责之处；他们若要攻击但以理，只得用攻击他的神为借口。

V。6-10

不让人祷告神的禁令，就是在抢夺那应当归属神的事情，也是在剥夺人从神那里所得的安慰。难道不是每个人在急难的时候，都想呼求神吗？我们的生命，不能一日没有神；一个敬虔的人，又岂能三十日不祷告神呢？然而这世上不倾心向主祷告的人，恐怕要远远多于在神面前谦卑地倾诉、祈求、感恩的人。但以理公开地、敬虔地祷告；虽然他是一个百事缠身、地位尊贵的人，但是他并没有因此而忽略每日的敬献和祷告。相比之下，那些整日无所事事、却更不为自己的灵魂挂心、不祈求祷告神的人，是多么可耻、无可辞咎！在艰难和试炼的时刻，我们更应该警醒祷告，免得我们因怯懦而离开了神。那些抛弃自己灵魂的人，在逼迫之下放弃祷告，以为这样可以求生；但是最终他们会知道自己是多么愚妄。但以理不仅祷告祈求，不仅向神深深感恩；而且，在禁令的威胁之下，他并没有缩短祷告的时间、匆忙结束祷告，而是仍然用完整的时间祷告，和平时一样。我们都不可忽略祷告的职分，因为神是全能的造物主、救赎主，而我们都是有罪的被造者。我们的眼目，必须要注目在基督的身上。我们都是身处被掳之地，都应当切切地祷告我们的主、我们的神。

V。11-17

人在神面前的敬虔和信实，却常常被罪恶顽梗的人蔑视和贬低；他们常常污蔑诋毁在神面前敬虔的人，控告说他们不顺服于地上君王的权威；这种污蔑和控告并不是什么新鲜事。人常常像大利乌这样，做事的时候急躁鲁莽，事后的时候后悔不已。但以理，一个尊贵的人，却被当作可耻的罪犯扔进狮子坑里；而控告他的罪名，只是因为他向神敬虔信实。但以理安然无恙的事实，清楚地显明了是神的神迹；让我们坚持行良善之事，把我们的生命和灵魂交在神的手中。即使是那些

我们对之忠心耿耿、信实服事的人，也不值得我们完全地信赖倚靠；但是信从神、信从基督的人，无论在什么情况下，都可以确定地得到神的恩惠与抚慰。

V。18-24

想要晚上安眠的最好方式，就是不愧对自己的良知。大利乌王忐忑不安，不知道神是否会保护但以理。在这里我们看见神的大能；即使最凶猛的狮子也要伏在神的能力之下；我们更可以相信，神必能限制那四处游行、寻找可吞吃之人的灵魂的吼叫狮子。但以理得到完全的安全，因为他信靠他的神。那在职分之路上坦然、欢欣地信靠于神的保护之中的人，总是会看见神及时的帮助。义人要被从患难之中拯救出来；恶人则要被扔进灾祸之中灭亡。恶人的短暂胜利，不过是预告了他们的即将来到的灭亡。

V。25-28

如果我们在对神的敬畏中生活，按着神的法则和诫命行事，那么，平安就永远属于我们。国度，权柄，和荣耀都是属于神的，直到永远。然而，有很多被神所使用为器具的人，他们虽然使别人知道了神的奇妙大能，可是他们自己却并不真正地认识神，并不明白神救赎的恩典。愿我们不仅信从神的话语，更遵行神的话语；免得我们最终才知道，自己落入了自己的欺谎之中。

亨利马太圣经注释简本

但以理书

第七章

但以理在异象中看见的四兽（1-8 节）。在异象中看见基督的国度（9-14 节）。对异象的解释（15-28 节）。

V。1-8

这个异象中所包含的预言性的信息与尼布甲尼撒的梦相同。大海被狂风吹动，代表了全地以及其中的居民被野心勃勃的君王们和战争者们纷乱地搅扰。四兽代表了四个王国，如同尼布甲尼撒梦中的大像的四个部分所代表的意义。大能的战争者们，是神所使用的、向这个罪恶世界复仇的器具。那吞食的兽表明了他们可恨的品性。这些兽的统治都被设定了界限、在约束之下；人的怒气显明神的公义，人的余怒被神所限制。

V。9-14

这里的话语，是对神百姓的极大安慰和支撑；使他们面临逼迫时也不会畏惧。在新约中多处预言了那即将来到的审判；那些预言也清楚地指向这里的异象，尤其是在（启 20：11，12）。弥赛亚

在这里被称为人子；他取了人的形象，来到罪人中间，然而他是神的儿子。在这里最主要预言的事情，就是基督将要荣耀地来到，毁灭那一切敌基督的黑暗势力，并在全地兴起他的国度。基督必将再来，神的荣耀必将在全地向所有世人彰显；在我们死的那一刻，我们每一个人就必将面对永远的结局，或是永远的生命，或是永远的刑罚。在那世界末了的日子来到之前，天父已经把他的独生子赐给我们；基督是我们的中保，是我们的审判官；每一个甘愿信从基督的人，必承受永远的、丰富的产业。

V。15-28

我们应当尽心地、努力地明白神对我们的话语和心意；在信实和热忱的祷告中，我们才会更近地靠近神。天使清楚地告诉但以理这异象的含义。特别提到了那个第四兽头上的角，与圣民争战，胜了他们。但以理喜乐地看见，圣民得国的日子。那是主耶稣再来的日子；圣徒必欢喜；撒旦的国度将完全坠落。至高者的圣民将要永远得国。这里应许了，因着基督的救恩，福音的国度将要建立；那是真光的国度，是圣洁的国度，是爱的国度，是恩典的国度，是荣耀的国度；那里初熟的果子，就是福祉与安慰。并且，圣徒们将要得着永远的幸福；就是在那天上的、不能摇动的国度之中。基督必将把神所有的百姓都招聚起来，招聚在神的家里。

亨利马太圣经注释简本

但以理书

第八章

但以理看见关于公绵羊和公山羊的异象（1-14 节）。对此异象的解释（15-27 节）。

V。1-14

神使但以理预见其他那些王国的毁灭；这些王国，在他们鼎盛的时候，都和巴比伦王国一样强大。若我们能看见在我们离世以后的世事变化，那么，我们就不会为眼前的的风雨而忧烦。那双角的公绵羊，就是巴比伦后的第二个王国，是波斯和玛代国。但以理看见公绵羊被公山羊胜过。这指向的是亚历山大王。那大角折断了，长出四个非常的角；其中一个又长出一个小角，并渐渐变得极为强大。那四角指向亚历山大死后的四个军长首领。那小角成为极其迫害神百姓和会众的逼迫者。这似乎是在指向默罕默德以及他的欺谎。它 渐 渐 强 大 ， 高 及 天 象 ， 将 些 天 象 和 星 宿 抛 落 在 地 ， 用 脚 践 踏 。并 且 它 自 高 自 大 ， 以 为 高 及 天 象 之 君 。 除 掉 常 献 给 君 的 燔 祭 ， 毁 坏 君 的 圣 所 。 因 罪 过 的 缘 故 ， 有 军 旅 和 常 献 的 燔 祭 交 付 它 。 它 将 真 理 抛 在 地 上 ， 任 意 而 行 ， 无 不 顺

利 。轻看和亵渎神恩惠的人们，他们所得的恩惠会被神公义地收回；享受神恩惠、却不知其价值的人们，当他们缺少神恩惠的时候，才知道那是多么可贵。但以理听见，那灾祸的时限是设定的；但是这里没有提到那灾祸来临的时间。若我们想要知道神的心意，就必须到基督那里去祈求；在基督的里面，珍藏着一切知识和智慧的财宝。虽然灾祸开始的时间不明确，但是这里明示了，灾祸结束的时间并不远。神在预定的时间中、以他的荣耀、必将洁净属神的教会。基督的宝血洗净了教会；教会必将成为圣洁无瑕疵、无可指责的。

V。15-27

神的独生子以人的形状站在先知的面前，让天使加百列给但以理解释这些异象。异象结束以后，但以理受到叮嘱，要封住异象。在异象结束后，但以理仍然继续办理平时的事务。只要我们还生活在这个世界上，我们就在其中有需要做的事情；即使是那些被神大大地赐予荣耀的人，也不可看自己超过所应当看的，不可把自己看得比手中的工作高。与神交通的甜蜜，并不应使我们在事务中停步不前，反而是我们仍要尽各样职分；我们当信实地遵从神。承担公共事务的人，必须要勤勉正直地承担身上的职分；即使在所有的犹疑和气馁的事情中，若他们是真正信从基督的人，也可以有幸福的盼望。

亨利马太圣经注释简本

但以理书

第九章

但以理读到关于被掳年数的预言（1-3 节）。但以理谦卑忏悔、承认罪、切切祷告（4-19 节）。关于弥赛亚的启示（20-27 节）。

V。1-3

但以理从先知书中读到，耶路撒冷将要荒凉七十年；而这时间已经临近了。神的应许应当使我们更加迫切热忱地祷告；我们不应觉得有了神的应许，就不向神祷告祈求了。我们越是看见神的应许即将成就，就越要恳切地向神祷告祈求。

V。4-9

在每一个祷告中，我们必须忏悔承认己罪；不仅要承认我们所犯的、所作的各样罪，而且要承认我们在信心中的软弱之罪；向神表明，我们对他的信靠，表明我们对罪的忧伤，表明我们离弃罪的决心。这应是出于我们自己认罪的真诚之心，肺腑之言。但以理在这里向神谦卑、敬虔、严肃认真、热诚地倾诉；他归荣耀与神、敬畏神、信赖神。在祷告中，我们应当既看见神的伟大和大

能，也看见神的良善、神的主权、尊荣和恩慈。罪使这些被掳的犹太人在苦难之下呻吟哀伤，已经很多年了；但以理为这些罪真诚忏悔，悔改己罪。人若想要找到神的恩慈，就必须以悔罪的心来到他的面前。但以理谦卑地承认神的公义；一个真正悔改的人，应当如此，把荣耀归于神。苦难能使人离开己罪，明白神的真理和公义。但以理满怀着信心，祈求神的恩慈。神愿意饶恕悔改己罪的人；这对我们是何等的安慰。当回想神在过去向我们曾经施行的恩慈时，我们的心里会得到极大鼓励；当思想神的公义时，我们的心里会更坚定而谦卑。在神那里，有何等丰富的恩典；他屡次饶恕我们的罪。在这里，但以理倾诉、思想，神的百姓所遭受的斥责，神的圣所经受的毁坏。罪使人受到神的斥责；尤其是神的百姓，更要因己罪而受责罚。圣所的荒凉，是一件让圣徒们极其伤心的事情。但以理恳切地祈求，愿神把这些可怜可悲的被掳犹太人带回到从前的喜乐之中。哦主阿，求你聆听，求你施展你的大能作为；你的作为，是无人能做的，是无人能够阻挡的。主阿，求你赐下恩慈和祝福，为了主基督的缘故；基督是一切世人的主。为了他的缘故，神要使他的光照在我们这些悔改的罪人的生命之中，使我们转向神。这是我们一切祷告中所应当祈求的；我们所能诉求的，就是基督的义。但以理在这里的祷告，饱含了谦卑、热忱、信心、恳切之心；这是我们每一个人应当效法的。

V。20-27

神立刻回应了但以理的祷告；这是一件极其值得记念的事。我们不一定要期待神会差遣天使来回应我们的祷告，但是如果我们热忱地祈求神，愿神成就他所应许之事，那么，我们在信心之中就会看见，神的应许本身就是对我们的及时回应；神所应许之事，即将信实地成就。在这里，神向但以理指明，那极其重大、极其荣耀的拯救之事；在将来的日子，神必将以大能的作为，兴起他的教会。我们若想要跟亲近基督、得着基督的恩典，就必须常常祷告。晚祭预表了基督在这世界的黄昏献上的一次、永远的赎罪祭；因着这晚祭，但以理的祷告被神悦纳，神把那荣耀的救赎之爱向他指明。在这里（24-27 节），是一个极其重大的对基督的的预言；预言了基督的来到时间和拯救。这也显明了，犹太人在那个所预言的时间之后如此之久的这么多年月里，还在等待另一个弥赛亚，是多么顽梗和不信。七十个七所表明的，是 490 年。到那时，救赎之祭将要被献上；那是完全的赎罪之祭，使每一个信从基督之人得到完全的称义，得到永远的义。那时，犹太人因着他们把耶稣钉十字架，而罪恶满盈；他们的国家将要面临祸患。所有的祝福，将要因着基督的赎罪之祭，而赐给一切愿意在基督里悔改归向神的人；基督为我们的罪而经受苦难，以他的义代替我们的不义，把我们带到神的面前，为我们献上一次、永远的救赎。这就是我们能够来到那施恩宝座的唯一道路，是我们能够进入天国的唯一之门。这是一切预言的总纲，是神与多人所立的新约；当我们在救赎的祝福之中得到喜乐的时候，我们应当记念，那救赎主为此而付上的代价。

那些轻看这伟大救赎的不信之人，怎能逃脱神的审判惩罚呢！

但以理书

第十章

但以理在希底结大河边所见的异象（1-9 节）。但以理将看见那将来的事情（10-21 节）。

V。1-9

本章开始记述但以理所见的最后一个异象；一直到本书的结尾。异象中的这些事情，将要在当时以后很久才会出现，其中有的事情至今尚未成就。基督以荣耀的形象向但以理显现；这使我们看见他的至高荣耀。我们应当仰慕基督的降临，敬畏基督的拯救。但以理的身上毫无力气。即使最好的、最伟大的人，也无法凭己力承受神的荣耀；没有人看见神，还能活着；但是荣耀的圣徒们能看见基督，并承受基督之爱。罪人来到基督面前的时候，无论他们多么惊慌无力，基督的话语都能抚慰他们的灵魂。

V。10-21

当我们与神交通的时候，我们应当看见自己的罪距离神的圣洁是多么远。我们这些灰尘，怎么能配与荣耀之神说话呢？没有什么，能比神的爱更使圣徒的心中得到喜乐和振奋的了。从第一天起，我们就应当来到职分的道路上，在自己的职分之中仰望神，渴慕神的恩慈。对这样的人，神会随时聆听他们的祷告。当天使告诉但以理将来要成之事以后，他还要再回来，并与迫害犹太人的波斯王争战。天使是神所差派的仆役（来 1：14）。虽然波斯王做了许多逼迫犹太人之事，并且这些事是神所允许发生的；但是，若没有神的约束和阻挡，犹太人会在波斯王逼迫之下受到更大的、更深重的苦难。天使要向但以理更完全地显明神的计划和心意；这些都包含在预言之中；我们应当勤勉地习读圣经，因为这关乎我们永远的平安之事。当撒旦和它的使者逼迫教会的时候，我们应当谨守在我们的王基督里面，在基督里喜乐，在他的大能的众天使的帮助下，与我们属灵的敌人争战；然而，我们不要在这个罪恶的世界中期望得到什么属世的利益，不要期望，在这个罪恶的世界中会得到许多人的称赞和善待。但是，神的旨意必将完全地成就；让我们每一个人都常常祷告，时时感恩；主耶稣是我们的义；愿他给我们永远的信心，愿我们永远地信靠他；无论是生是死，无论是在审判日，还是在那永远的国度中。

但以理书

第十一章

V。1-30

天使向但以理显明波斯和希腊王国之后的事情。埃及王和亚兰王在这里被提及：犹大地在他们两者的统治之间，也受到他们争战的极大影响。（5-10 节）一般性地讲述了这些将要来到之事。（21 节）提到安提阿哥王，是一个残酷迫害犹太人的逼迫者。这世上的荣华、财富、权力，是多么转瞬即逝，是多么迅速地灭亡。神在他的意旨安排中，凭己意使人兴起，使人跌落。这世界充满了战争和纷扰，都是出于人的私欲。邦国的兴衰和变化，都被神清楚地预见。神的话语一句都不会落空；神的计划、宣告，将不可阻挡地实现。这世上的人们彼此纷争，彼此胜过，彼此欺骗；然而，那认识神的人单单信靠他，神使他们站立，使他们承受试炼，使他们在纷争之中仍能坚立。

V。31-45

若我们要躲避那些异教者、拜偶像者、迷信者、残酷迫害者、亵渎者的毁灭结局，那么，就让我们以遵行神的旨意为我们的职分，以神的旨意为我们的盼望，为我们在这黑暗世上的光，直到我们承受那天上的荣耀产业。

亨利马太圣经注释简本

但以理书

第十二章

异象的结束（1-4 节）。这些事情的时间（5-13 节）。

V。1-4

当神把他的百姓从受逼迫的境地中拯救出来时，他们就像是出死入生。当基督的福音广传的时候，许多睡在尘埃中的要从他们的异教中苏醒；在末了的时候，那些睡了的人将要醒来，有的人要得生命，有的人要承受羞耻。有来自神的荣耀，为所有的圣徒存留；他们在灵魂和永生的事情上，是有智慧的。那些使人转向义、接受福音的人，使罪人转离他们罪恶道路的人，帮助他们、使他们的灵魂脱离死亡的人（雅 5：20），将要与那些得救的人同得天国的荣耀。

V。5-13

有一个天使问，这些奇异的事情要到几日才应验呢？庄重的回答是：一载，二载，半载。这样的时间，在（但 7：25）和《启示录》的记述中也出现。所有敌基督的统治、权势和权力都将沉没；

圣洁与爱将要在荣耀和永远中得胜。最终的结局将要来到。这里的预言记述是多么奇妙；经过了许多波折，经历了许多的年代，甚至直到众人的复活！但以理应当深感安慰；在死亡中，在审判日，在永恒里，他将得到永远的幸福。我们应当思想，自己在离世以后将会怎样；因为那是我们必经的道路。但是，除非神召唤我们离世，除非神交托我们的在这个世上的事情已经完成，否则我们不应主动离世；那时，神会对我们说，你已完成了你的工作，打完了那美好之仗，可以把这些交给别人了。这对我们是何等的安慰！这是对但以理的安慰，也是对所有圣徒的安慰；不管他们在有生之年如何，不管他们在这个世界上的分是什么，他们都在那世界的末日有一个幸福的分、美好的结局。我们每一个人最最应当关心的事情，就是这一点；应当得着那永远的幸福。那么，我们就会对自己这世界中的产业坦然，顺服于神的旨意。信从基督的人，无论在何时都应是幸福的；他们今天就以信心安歇在神的里面；更有那美好的安息，最终为他们在天上存留。

何西阿书

第一章

指责以色列十支派的可耻偶像之罪（1-7 节）。预言以色列人以及犹大人将要在弥赛亚的名下被招聚（8-11 节）。

V。1-7

以色列现在还在兴旺的时候；但是何西阿大胆地指责他们的罪，并预言他们的灭亡。人在世界中虽或暂时兴旺，但是他们若在罪中，就应当被严厉指责；他们若在罪中持续地顽梗，他们的兴旺也不会长久。先知必须向以色列显明他们的罪；显出罪的极其可憎。他们的偶像之罪是极其可憎的。把本属于神的荣耀归于受造之物，是对神的严重冒犯；这就如妻子把一个外人当作自己的丈夫。神指示先知所行的事，生动地显明了神对以色列人罪的忍耐和良善，显明了以色列人的不知感恩和顽梗不化。对罪人的邪僻和顽梗，我们的心应当极其伤悲；这些恶人恶事使神的灵忧伤而忿怒；他们是在试探神的忍耐。让我们时刻准备着，承受神所指定给我们的患难。先知必须向这百姓指明他们的灭亡结局；他要给自己的孩子们起那些名字，来预表将来之事。第一个孩子的名字：耶斯列；预表了以色列王室的衰落。第二个孩子的名字意思是，“不被爱”或“不被怜悯”，预表了以色列民将被神所离弃。神曾经向他们施行了许多恩慈，然而以色列民却滥用、罔顾了神的恩惠。他们的罪使神的恩慈离开他们，离开以色列，离开这些曾被神称为自己百姓的民。若他们不愿意接受神赦罪的恩慈，那么，他们也都要失去其它一切神的恩慈了。在这世上，虽然很多人因不信之罪而被剪除，但是神将使教会在这世上坚立，直到世界的末了。我们的救赎，是来自于神的恩慈，而不是来自于我们自己的优点。神对我们的救赎是确定的，因为神是那救赎的作者；神的作为，无人能够阻挡。

V。8-11

以色列要在一段时间之内被弃绝；这件事由何西阿的另一个儿子的名字预表：“非我民”。神要弃绝与他们的关系。我们爱神，因为神先爱我们；然而若我们被从神的约中弃绝，则是因为我们自己的罪和愚妄。即使在神的忿怒惩罚中，也有恩慈记念；神对这些以色列民的惩罚不是全部的，因而也不是最后的。那击伤他们的手，将要医治。这里对以色列人给出了极其宝贵的应许，对我们今天也是至为珍贵。这些应许也许到今天还未完全成就，直到末后的日子，犹太人将完全归向基督。这个应许也指向了福音；外邦人和犹太人都将被招聚（罗 9：25，26）（彼前 2：10）。信

靠基督，就是要以他为我们的首领，甘心情愿地听从他的指引和统管。让我们为那荣耀的日子祷告祈求；那时，全地都将看见那唯一的主。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第二章

百姓的偶像之罪（1-5 节）。神对他们的审判惩罚（6-13 节）。神的应许（14-23 节）。

V。1-5

本章继续用比喻指责以色列的罪。我们应当以爱来对待自己的弟兄姐妹；神愿自己的儿女之间彼此相爱鼓励，恩慈相待。但是，每一个基督徒，应当效法基督的榜样和行为，阻挡罪恶，即使是在自己的亲人、弟兄和朋友之间。不悔改的罪人，他们的利益将要被神剥夺；他们要灭亡在自己的私欲之中。

V。6-13

神警告，要惩罚那些犯罪、拜偶像的百姓。他们不离开罪，祸患就要临到他们；这也是对我们的警告。如果罪人在较轻的患难中仍不知悔改，那么，神就会使他们经受更严重的患难。在恶中最顽梗的人，往往也会遭遇最严重的祸患。属神的道路、职分的道路，固然往往布满荆棘；然而，这些荆棘是由于人的罪；人在罪恶的道路上，也会充满荆棘。在罪恶道路上的患难和阻挡，其实是对人的祝福，我们也应当把这些患难和阻挡看作是对人的祝福；这些困难是出自于神的，使我们离开罪恶，使罪的道路成为艰辛，使我们不陷入其中。我们应当赞美神，神的恩典和意旨安排约束着罪人，使罪人不能为所欲为；即使是酸苦的痛苦、疾病、祸患，这些都能使我们不沉入罪恶和骄奢之中。我们在受造之物之上得不到满足、充满了失望；除了造物主自己之外，没有什么能够真正满足我们。当人忘记神的时候，当人觉得自己的慰藉不是来自于神的时候，神会把他的恩慈从人的身边拿走，使他们看见自己的愚妄和前面的危险之境。罪恶和欢愉，这两件事情不能长久地在一起。若人享受着欢愉，却不去除己罪，那么，神会从他们罪的生命中拿走使他们欢乐的事情。如果人悖逆神的话语和典章，那么，神会公义地毁坏他们的葡萄树和无花果树；他们的欢愉，将要因此逝去。如果他们失去神的典章和安息日之礼，他们会无动于衷，不觉得是什么损失；所以，神会使他们失去那些能让他们感到疼痛、损失的属世的欢乐。他们在罪中欢愉的日子将要很快消失，取而代之的是忧伤和哀恸的日子。

V。14-23

在这些审判惩罚之后，神将要温柔地对待以色列。在基督里，神应许我们要得到安息；基督邀请我们，来背上他的轭；他使我们认罪，使我们悔转，使我们得到安慰。神常常使我们对属世界的快乐之事感到绝望，使我们对他人的帮助充满失望；当每一扇门在我们面前关闭的时候，我们会愿意甘心乐意地来到神恩典之门的面前。这里预言了，从那所定的日子起，以色列人将要深深地眷恋耶和华；他们不再称神为巴力，“我的主”；这个称呼表明的是主权，而不是爱；而在“伊施”的这个称呼中，表明的是深深的眷恋和爱慕之情。这预言了他们将要从巴比伦的被掳之地归回、复兴；这预言更指向了犹太人将要归向基督；在使徒的时代，更在将来以色列人全家归向基督的时代，这预言将要成就。信从基督的人，从他们圣洁的神身上所看见、所经历的温柔和恩慈，要无限地、远远地超过一个被爱的妻子在她丈夫身上所感到的恩慈。当一个民离弃偶像，单单地爱神的时候，没有任何被造之物能够伤害他们。这预言也指向了那属灵的以色列，表明了他们所得的祝福和福祉，表明了他们在基督之义中有分；表明了犹太人要归向基督。我们应当行在义中，不可使我们的行为有损于神的荣耀----因为“你们是我的民”。一个人若做了羞耻之事，那就是使自己的家和家人蒙羞。神称我们为他的儿女；我们应当说：你是我们的神。不信的灵魂哪，放下你的私欲和自己的心思意念；不要这样回应神的爱与恩慈。神不是说“你们是我的民”吗？你们要回答：“耶和华阿，你是我们的神”。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第三章

先知聘了一个新的婚约；表明了神将要在一个新约之下恩典地对待以色列，复兴他们。

V。1-3

那些不喜欢真正信仰的人，是因为他们喜爱形式和外表，来满足他们自己的私欲；他们并不愿意真正与自己的私欲和肉体血气为敌。圣洁的神，对心中满是罪的人还存有良善的旨意，这是多么奇妙！这里表明了，神恩典地对待那些堕落、离开他的百姓。这是神的恩典之约；神愿意他们进入这约，愿意他们作自己的民，自己愿意作他们的神。他们必须接受因己罪而受到的责罚，必须不能返回到罪恶和愚妄之中。这也是一个确定的记号，表明了，若我们在苦难中得神的保守、不受罪的试探、不被罪胜过，那么，苦难就是神向我们所施的良善。

V。4-5

这是对以色列的预言。他们将要长久地寡居，没有喜乐和荣耀；但是最终将要归向神、被神悦纳。

想要寻求神的人，必须来到基督的面前，成为属基督的百姓。我们不仅要敬畏神、敬畏神的大能，而且还要敬畏神的良善；不仅要敬畏神的尊荣，而且还要敬畏神的恩慈。这一段清晰地预表了弥赛亚，以及，犹太人必将归向弥赛亚；而且为此，他们将要被保守为一个分别的、与众不同的民。我们不仅敬畏神的圣洁、尊荣、公义、复仇；而且，在耶稣基督的恩慈和恩典之中，我们的心更把神当作我们的父、朋友，敬畏神的恩慈和荣耀，不敢犯罪、得罪神。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第四章

神对百姓之罪的审判惩罚（1-5 节）。神对祭司的审判惩罚（6-11 节）。指责以色列人的偶像之罪；警告犹大人（12-19 节）。

V。1-5

先知指责百姓的道德堕落，以及他们的偶像之罪。在这地上，没有真理、恩慈、以及对神的知识；满了凶杀（王下 21：16）。所以，祸患将要临近，他们的国家将要荒凉。我们的罪，作为各个人的罪、一家之罪、一国之罪，使得神与我们争辩；让我们谦卑地屈服在神的面前，使得神不会毁灭我们。

V。6-11

祭司和百姓都离弃关于神的知识；所以神也公义地离弃他们。他们忘记了神的律法，既不想、也不去努力地习读神的律法，也不想让自己的后人学习；所以，神也公义地忘记他们和他们的儿女。若我们亏缺了神的荣耀，那么，或早或晚，我们会面临羞耻。这些祭司，不但不警告百姓，劝诫他们不可犯罪；反而，鼓励百姓犯罪，好多吃他们献的赎罪祭。喜欢别人犯罪，好让自己在其中得到私利，这是极其可憎的恶事。用不恰当的手段所得的利益，必不能安然地享受。祭司和百姓彼此都在双方的罪中变得顽梗刚硬；因此，神也要使他们两者都在祸患中同受惩罚。在罪中狼狈为奸的人，也要在灭亡中同路。人心中所藏的罪恶，早晚会让他的力量和精力消亡。这就是为什么许多自诩信仰的人，会变得阴郁沉重，好像死亡一样。他们喜爱自己心中的私欲和罪；这些私欲和愚妄会侵蚀掉他们自己的心灵。

V。12-19

这些百姓求问木偶和偶像，却不寻求神的话语。他们败坏的心，只能引向更多的混乱和罪孽。当百姓的罪恶在他们中间散布的时候，他们就是在为自己预备神的责罚和鞭杖。犹大人不要亲近那

些以色列人的可憎偶像。以色列归于可憎的偶像，就是使自己归于灭亡。当罪人被从基督的轻省之轭上剪除时，他们在自己的罪中固执逡巡，直到神说：任凭他们吧。从此，他们就不再受到什么警告，也感觉不到己罪的羞耻；直到撒旦把他们完全掳去，他们罪恶满盈，沉沦在灭亡之中。如果人被神放弃，任凭他们沉溺在罪中，那么，他们所受到的，就是悲惨而酸痛的审判惩罚。人若在罪中没有羞耻不安之心，那么，他们面临的就是在罪中的毁灭。愿我们都远离那悲惨之境；神的忿怒，如同狂风，将要把不悔改的罪人速速吹向灭亡。

何西阿书

第五章

神对以色列的审判惩罚（1-7 节）。警告他们，祸患与荒凉将要临到（8-15 节）。

V。1-7

神的锐利眼目，能看见人的隐秘之罪，看见人心中所隐藏的私欲，看见以色列家对罪恶之事的喜爱，看见罪在他们心中的权势。人的骄傲之罪，使他们在其它各样罪恶之事中顽梗而不知悔改。当犹大跟随以色列的罪恶脚步时，他们也会随着他们一起跌落。人若以欺谎的心对待神，那么，他们其实就是在欺骗自己。人若想要用从众的心理、随大流的心态来寻求神，而不是用自己的心灵和灵魂来寻求神，那么，他们一定找不到神。如果在神还可以被寻求的时候，人却不想寻求神，那么，等他们想要寻求的时候，已经为时太晚。我们应当趁着这个神还愿意悦纳人的时候，趁着神拯救的日子，来早早地寻求他。

V。8-15

对于不悔改之罪人的毁灭和惩罚，不是空洞的恐吓之词，而是不可更改的审判。当我们受到神及时警告的时候，我们应当看见这是神的恩慈，应当速速地归向他，才能逃脱那将要来到的神的忿怒。百姓若遵从人的命令，却不遵从神的诫命，那么，他们的罪恶就要引致他们的灭亡。神的审判惩罚，有时就像虫蛀或是木头朽烂；在罪人还以为自己安稳、兴旺的时候，他们的毁灭和朽烂就已经缓慢来临；神的审判惩罚缓慢地临到，这是因为神愿意给他们余地，使他们可以悔改。然而，许多国家、许多人却在自己的罪中顽梗悖逆，缓慢地走向自己的灭亡。神的惩罚是渐渐临到的；先是较轻的患难临到他们；如果他们有智慧，就会悔改，接受神的警告。当以色列和犹大看见情况危险的时候，他们就去寻求亚述的保护；可是他们所作的，不过是使自己的情况更糟。神将要追使他们来寻求神自己。神将要把患难加给他们，并以此把他们带回到自己的家中，带回到

自己的身边。当人开始为自己的罪、而不是为外在的艰苦环境而忧伤的时候，那么，在他们的身上就开始有了希望。当我们看见已罪，并因罪而受神的责罚时，我们必须寻求神，寻求关于神的真道和知识。经过患难的人，会极其恳切地、真诚地来寻求神；他们会看见，神能给他们何等的帮助，神能作他们的避难所。对于一切愿意恳切呼求神的人，神有丰富的救赎，为他们所预备。在神那里，也只有在神那里，有踏踏实实的、真正的平安，为人预备着。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第六章

劝诫他们要悔改（1-3 节）。以色列的背约（4-11 节）。

V。1-3

他们曾经齐心协力地背离神，彼此鼓励地进入罪中；现在，他们应当彼此勉励地归向神，找寻神的荣耀和良善。我们在困境的时候，在悔改罪的时候，应当思想神的良善，思想神在我们身上的旨意和计划；这对我们将是极大的支撑和鼓励。把他们从困境之中拯救而出，这就是使他们出死入生。神将要使他们复兴：这确定的应许，要激励他们，归向神。

这也在指向耶稣基督的复活。让我们仰慕神的智慧和良善；先知在这里预言了，神的百姓将要被从患难中拯救出来；那是从基督而来的拯救。这些话语，成就在基督的复活之中；这使我们的信心更加坚定----他就是那将要来的，我们不再等候其他人。这是宝贵的祝福和应许；使我们认识神，并把我们带入永远的生命。神的恩惠将要临到我们；这件事的确定性，就像黑夜之后必有清晨。神将要临到我们，就像雨露必要降临大地，使之焕然一新，使之果实丰富。神在基督里的恩典，就像甘雨；这恩典，从一开始激励我们作良善之工，一直到末后保守我们一路前行。我们的救赎主已经从死里复活；他也必将点燃那一切信靠基督之人的心中盼望和热忱。软弱的人，在基督的话语中得到光亮，盼望和安慰；神的恩典，使人纯洁、使人受安慰、使人结果实。

V。4-11

有时，以色列和犹大在患难之中的时候，看起来也是想要悔改；但是，他们的那一点良善就像是早晨的云雾，速散的甘露；那一点点良善速速散去，而他们很容易就又滑入从前的罪恶之中。所以，神差遣先知，来向他们说严厉警告的话语。神的话语，对于罪和不悔改的罪人来说，就是意味着死亡。神喜爱良善、怜恤，而不喜爱祭祀；认识神，就是要以圣洁的敬畏和热爱来渴慕神。人如果想要用外在的敬拜形式来弥补自己内心中对神的爱的缺乏，那么，他们将是多么愚妄。正

如亚当在伊甸园中违背了神约，这些以色列人也忽视了神给他们的恩惠，违背了神与他们的圣约。犹大也罪恶满盈，要受到神的审判惩罚。愿神在我们的心中放入敬畏，愿神在我们中间建立起属他的国度，愿神不离开我们、不任凭我们在罪中妄为，愿神使我们不被罪恶所胜过。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第七章

以色列的许多罪（1-7 节）。他们不知罪的羞耻，内心虚伪（8-16 节）。

V。1-7

在以色列人的罪恶之心的深处原因，是他们不信神的大能和统管；好像神看不见他们的罪，或是神不在意他们的罪。他们的罪充满了他们的生活的各个方面。他们的心被各样罪恶的欲望烘烤着，就像是一个热炉子。他们全国的人虽然身陷祸患之中，却根本不想着寻求神的帮助。人们实际所作出来的各样恶事，只是他们心中各样罪恶想法的很小的一部分。当私欲在心中结胎的时候，就会在外面长出罪恶的果子来。把别人引入醉酒的人，绝不是什么好朋友，而是要恶意毁灭人的。人常常是彼此行恶，成为神用来向罪复仇的器具。那些即使在患难中也不求告神、不向神祷告的人，他们不仅被罪烘烤着，而且在罪中愈加变得心硬。

V。8-16

以色列就像是没有翻过的饼；一半烧焦，一半没熟，两面都无用处；在他们中间混杂着对偶像的敬拜，也混杂着对耶和华的敬拜。有很多迹象，都显示毁灭即将临到，就像老年人头上的花白头发表明死亡即将来到；可是，他们却无知无觉。他们心中的骄傲，使他们违背神的律法，也使他们心中得意洋洋，自得其满。神的恩典与恩慈，是人能够寻求拯救的唯一避难所；可是那些顽梗的罪人，却根本没想到要逃难。他们虽然在祸患之中也会哀哭呼求、嚎啕大哭，甚至看起来也很像祷告的形式，但是，他们却从未真正地用自己的心去呼求那永生的真神。即便在他们的哀哭呼求、嚎啕大哭中，他们所求的，也不过就是他们属世界的利益，只是为了满足他们自己的邪僻私欲。他们从一个偶像、形式、仪文、罪恶中，转到又一个偶像、形式、仪文、罪恶中，但却无论怎样，他们的生命中总是没有基督的圣洁。我们的罪性就是如此。我们若在罪中恣意妄为，就落在这样的光景之中。神阿，求你给我造一个新心，使我的里面有公义的灵。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第八章

以色列将要因不敬虔而毁灭（1-4 节）。他们因偶像之罪毁灭（5-10 节）。进一步警告（11-14 节）。

V。1-4

当以色列在重压之下，被强敌环伺包围的时候，他们会声称自己在神的保护之下；但是那都会只是徒然。如果人不能说："我的神阿，我单单地爱你，服事你，遵从你"；那么，说"我的神阿，我认识你"，这样的话语又有什么用呢？

V。5-10

他们以为自己拜那些可憎偶像，就会得到丰富的财物、平安和胜利；不过，他们一定会失望透顶的。他们所播种的，长不出茎杆，也没有花苞，不会抽穗，更长不出饱满的果实；一无所获。黑暗权势的工作就是这样，没有任何有意义的果实；那结局就是死。罪人用自己的幻想，欺骗自己；他们所得的利益，都是他们自己的网罗。在危难的时候，尤其是在神审判惩罚的日子，一切罪恶与败坏的人与事都将彻底跌倒和失败。他们凭己意行事，自己就如同一只野驴；他们很容易就成为狮子口中的掠物。人在受造之物之中寻找自己的慰藉和满足，却不去寻求那永生神的荣耀、不把荣耀归于神；在这一点上，人就和野驴的驴驹子一模一样。人在世事上面的悲伤，如果不能把他们带入圣洁的、属神的、悔改罪之中，那么，他们就要面临永远的悲伤。

V。11-14

人在敬拜神的事情上若变得败坏，那么，这就是一件极大的罪，将要受到极其严重的惩罚；不论他们的借口是什么。神把律法写给他们，可是他们却毫不在意，更不用心去谨守。人们喜欢通过建造各种庙宇来表示对造物主的敬拜；但是，他们其实实际上已经忘记了神，因为他们的心中不再敬畏神。没有人能够在神的面前心硬，还可以兴旺顺利。人若是轻看、藐视神的真道、命令和话语，轻看神的典章，那么，不管他们自己发明的敬拜仪式和献祭多么繁琐而昂贵，都毫无用处，不会被神悦纳；他们的罪要归在他们自己的身上。只有按着神的话语、借着耶稣基督来敬拜神，才会得到神的悦纳。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第九章

祸患要临到以色列（1-6 节）。患难之日已经临近（7-10 节）。对以色列的审判惩罚（11-17 节）。

V。1-6

以色列人喜欢用自己发明的献祭，来赏赐所拜的那些偶像。在信仰中吝啬的人，往往在自己的私欲上慷慨大方。那些喜爱谷场上的酒榨和新酒，胜过喜爱神的恩惠和永生的人，就是拜偶像假神的人。他们充满了丰收的喜乐，但是却对己罪没有任何伤痛之情。我们若把世界以及其中的东西当作我们的偶像和我们的分，那么，神就将公义地显出我们的愚妄，并公义地管教和责罚我们。没有人，能不遵守神的律法、不被神的爱所改变，却住在神的圣地之中。当我们享受神的恩惠的时候，我们应当思想，如果失去了那些恩惠，我们该怎么办。尽管，不论外界的环境怎样，我们都不会失去与神交通的甜蜜，但是，那些凡是要用金银买来的舒适，以及我们存放金银的地方本身，都早晚会毁灭、消逝。没有什么饥荒，比灵魂里的饥荒更为可怕。

V。7-10

以色列本是作属神的守望者，可是他们现在却成了捕鸟人的网罗。百姓像基比亚人（士 19）一样深深地败坏；因而，他们的罪也要受到同样的惩罚。从前的时候，神喜悦以色列，就像旅人喜爱沙漠旷野中的葡萄一样；神从前的时候看他们，就像无花果树上初熟的果子。这表明了当初神是多么喜爱他们；可是，他们后来却跟从了那些可憎的偶像。

V。11-17

当神把良善和恩慈从人那里拿走的时候，就是神离开那个人、或那个百姓的时候。当神离开的时候，受造之物又能做什么呢？即使在我们现在，生活中仍然有美好良善的事情，但是，当我们失去神的祝福的时候，我们也就是失去了神。甚至儿女也要和父母一同灭亡。神的忿怒，将要把他们连根拔起，他们的慰藉的果实都要枯萎；四散的犹太人，每天都在提醒我们要警醒，免得我们忽视、轻看或是滥用了福音，而受到同样的惩罚。神的击打也不都是要把人彻底剪除；有时神的击打是要使树矫正，使之更谦卑、忍耐、信心和舍己。轻看神恩慈的，必受责罚。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第十章

以色列的偶像（1-8 节）。警告、劝勉他们要悔改（9-15 节）。

V。1-8

一颗葡萄树的价值，就在于它的果子；然而以色列却不把他们的果子完全献给神。他们的心是不专诚的。神本应拥有人的心的主权；或者我们的整个心灵都属于他，或者，我们的心就是离开了神。如果我们心里的涓流完全是追随着神，那就会不顾一切地涌向他，哪怕经过任何困难和试炼。这些以色列人假称谨守神约；然而他们却是欺谎的。神的公义，对他们来说，甚至将要如同有毒的蒺藜一样。可叹啊，今日有多少教会，都像是这样空洞的葡萄树！世上的荣华富贵，都不过如同是一堆泡沫，很快就要毁灭、淹没。罪人如果现在鄙视那位救赎主，那么，等到神审判的日子，他们将无处躲藏。

V。9-15

神并不愿意罪人死亡和毁灭；所以，在神对他们的责罚之中，也包含着恩慈。在以色列中还会有余剩的民。敌人将要聚集起来，围攻他们。对于那些贪图舒适和享乐私欲的人，神会公义地使他们尝到艰辛的滋味。苦难会使人清洁自己心中的败坏情感和私欲，为自己的罪而忧伤痛悔。他们要被约束在敬虔的工作之中，要彼此以公义和慈爱相待；他们要耕种公义和慈爱。我们在每一天都应寻求神；但是在有的时候更特别地尤其需要寻求神。基督将要作为我们公义的主来到；并赐我们丰富的义。如果我们在公义中耕种，就会因神的恩慈而收获；那奖赏是出于神的恩慈。罪人即使在罪中得到私利，这私利也不会给他带来满足。我们若以罪恶之事为我们的信靠和慰藉，那么，我们必然会跌倒。我们应当来寻求耶和华；我们在神身上的盼望，是确据的、真实无欺谎的。残酷的战争，带来何等的损害；人与人之间的惨剧，是起于人的罪恶。人们的罪恶，给他们自己、也给这个世界带来了多少悲惨！

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第十一章

神从前对以色列的喜爱（1-7 节）。神为他们存留的恩慈（8-12 节）。

V。1-7

当从前以色列软弱无助的时候，就像一个幼儿一样，那时，神喜爱了他们；神把以色列就像婴儿一样抱在怀中，养育他们，温柔地对待他们。每一个长大成年的人，都应当常常回想自己在年少时得到的神的恩慈。神无微不至地照料他们，像一个慈父、一个导师。当他们在旷野的时候，神向他们指明前方的路，把他们抱在怀中。神借着交给摩西的律法，把他的旨意告诉他们。他引领

着他们，使他们不致迷路；搀拉着他们，使他们不至于跌脚。在属灵之中，神也是这样带领、支撑着每一个属灵的以色列人。神把那些贫穷困窘的灵魂，吸引到自己的身边；若非神吸引人，没有人能够靠近神。神用慈绳爱索牵引着他们；这里的表达比前文更加强烈。神使他们脱去长久的重担。然而以色列却对神没有感恩之心。神的旨意能够拯救他们，而他们自己的心思意念却只会使自己灭亡。他们又退后滑入罪中；在他们里面，没有坚强和坚定的心志。他们滑脚，滑入罪中，离开了神；他们随时准备犯罪；在罪的试探面前，他们总是会选择罪。他们的心里，满了各样作恶的意念。只有那些听从圣灵教导、被神的大能所保守、与神同行的人，才是真正幸福的人。因着神的恩典，神把我们喜爱罪、被罪辖制的心洁净，使我们渴慕福音的筵席，使我们得到永生。

V。8-12

神是慢怒的，他不愿离弃人，任凭他们彻底地灭亡；神曾以自己的名，呼召他们。当神要挽救、救赎罪人的时候，他没有留下自己的独生子不给我们；他使我们的生命可以存留。这是神忍耐罪的日子；但是，若人轻看神的救恩、仍行在罪恶的道路上，那么，在那审判日，神的忿怒必将来到。没有任何人的情感，能够与神的温柔和忍耐、恩慈相比；他的旨意和道路，远远地高过我们，就像天远远地高过地；真心悔改的罪人，会得到神的悦纳。神知道怎样饶恕那些贫穷困窘的罪人。神饶恕我们的罪，他是信实和公正的；基督的义是我们生命的赎价，是出于神的应许。我们应当圣洁地敬畏基督的话语，更加地亲近神；就像胆战心惊的儿女，奔向父亲的怀抱。在福音的呼召下，必将兴起福音的教会。以色列国敬奉神的事情，都是出于自己的发明，是内心虚伪的产物；但是犹大国的事奉则是按着神的律法，百姓也是按着列祖的所行。我们应当信实：荣耀神的人，也应得被荣耀；轻看神的人，也应当被轻看。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第十二章

提醒犹大和以色列，神从前对他们的恩惠（1-6 节）。以色列犯罪、冒犯神（7-14 节）。

V。1-6

以法莲作神的敌人；他到人那里去寻求帮助，但是他必将失望。犹太人虚妄地想要给埃及人供献礼物，好从他们那里得到帮助。这里也指责犹大的罪。神看见在他百姓之中的罪，也要为此惩治他们。神让他们回想，当年雅各所行的事，以及神对雅各所作的事。当雅各盼望神的应许，以至于胜过自己心中的恐惧时，雅各也因着心中的坚定力量，而在神的大能之中得能力。神是耶和华，

是昔在、今在、永在的神。神对一人的启示，应当被许许多多人记念，被万世万代的人习读。愿所有离开神的人，回转归向他。以悔改和信心，归向你的主；因为他是你的神。我们每一个归向神的人，都应当在圣洁和敬虔的交通之中，与他同行。让我们与神相搏，切切祈求神的应许；让我们在神所设定的道路上，来寻求他、敬拜他。

V。7-14

以法莲成了一个商人；这也代表迦南人的恶。他们与迦南人的罪恶和恶俗相贸易，充满了贪婪、欺谎和诡诈。他们以此聚敛财富，还洋洋自得地以为是神在恩顾他们。可耻的罪行要受到可耻的惩罚。他们要知道，雅各不仅在神面前是一个大能的君王，而且在拉班面前也是一个谦卑的、服苦的仆人。如果我们对神的话语有任何轻看、藐视，那么，我们过去在神那里所得的恩惠，会因为我们的罪，而让我们今后更加愚妄和罪恶。我们宁可在贫穷之中服苦，也不可在富裕之中犯罪。我们应当与圣经所记的从前的那些人和事相比，就会知道我们的罪会把我们引致怎样的祸患之中。不论是谁轻看神的话语和信息，就必将灭亡。愿我们都以谦卑的心、顺从的信心，来聆听神的话语。

亨利马太圣经注释简本

何西阿书

第十三章

辜负、滥用神的恩惠，导致了他们所受的惩罚（1-8 节）。神恩慈的应许（9-16 节）。

V。1-8

从前以法莲圣洁地敬畏神的时候，敬畏地敬拜神的时候，他极其受人重视。但是当以法莲离弃神、跟随偶像的时候，他就沉沦了。他们献祭的人，亲吻牛犊，表示对那些偶像的喜爱和顺从；但是本属于神的荣耀，不应归于任何被造之物；因而，那些敬拜偶像的人必受到迷乱和惩罚。除了在神那里以外，我们不会在任何别处得到坚固的、长久的慰藉。神不仅在旷野之中看顾以色列人，而且把他们放在迦南美地；然而当属世的繁华使人的心中产生自高和骄傲的时候，他们就因这兴旺繁华而忘记了神。所以，神要公义地向他们复仇；正如熊和狮一样要攻击他们。人若辜负和滥用神的良善，就必招致神严厉的惩罚。

V。9-16

以色列因自己的悖逆而引致了自己的衰亡；他无力挽救自己；他的帮助，只能是来自于神。属灵中的救赎也是如此；失丧的心灵、犯罪的人，只有在神的恩典之下，才能得到拯救。神有时在不

喜悦中，任凭、应允我们含着罪的欲望。对于一个幸福的圣徒来说，无论是神赐予的还是神拿走的，所有这些都显明了神的爱。而在一个悲惨的罪恶之人来说，无论是神给予的还是神拿走的，所有那些都表明了神的忿怒；因为恶人都无法以那些为安慰和慰藉。除非罪人愿意悔改、相信福音，否则，痛苦会速速地就临到他们身上。这里预言了以色列作为一个国家的灭亡；也显明了神的恩慈和大能，要救其中余剩的民。这更是预表了那属灵的真以色列，将要得到神的救赎；那赎价就是基督的死、埋葬和复活。基督将要胜过死亡和坟墓。主必不后悔他的旨意和应许。然而同时，以色列国将要因己罪而荒凉。人若没有从圣灵而结出的善工之中的果子，那么，他所有其它的果实也变得空洞毫无意义，就像那世界中飘摇不定、不可倚靠的财富。神的忿怒将要使那些属世界的果实和财富，如同枝条枯萎、枝叶干枯，最终一无所有。悲伤，以及残酷的战争，将要临到那些悖逆神的人。愿神把我们从那些悲伤和惨局中拯救出来，更愿神把我们从引致那些悲惨之事的罪恶中拯救出来。

何西阿书

第十四章

劝勉、警告他们要悔改（1-3 节）。应许了祝福，显明福音中丰富的安慰（4-8 节）。义人与恶人的结局（9 节）。

V。1-3

以色列要归向耶和华，离开他们的罪和偶像，以信心的敬拜和勤勉的服事，来归入神的恩慈和救赎之中。去除我们的罪，脱下那使我们沉沦的罪的重轭，移开那阻挡我们的罪的绊脚石。是神的白白的、饶恕的恩典，使我们脱去这些罪孽；因为，凭我们自己的力量，不能去除己罪。愿神恩典地悦纳我们的祷告。不要说，我们自己有多么好；而要说，一切良善皆是出于神。不在乎世界里能给我们什么良善；而在于，神因他的良善而把恩典赐给我们。以色列人要思想自己的罪，自己的缺乏，寻求医治；他们不要用祭牲来献祭，而要用嘴表达自己心中的渴慕，以此为祭献给神。这里的话语，清晰地预表了罪人在耶稣基督里归向神时的温柔内心。当我们在信心的祷告中亲近神的时候，我们应当首先祈求神教导我们，告诉我们当求什么。我们必须恳切地来到他的面前，除去自己一切的罪。

V。4-8

以色列寻求神的面；他们的寻求一定不会落空。神的忿怒将要转离他们。神以白白的恩典对待他

所爱的人；不是因为他们配得神的爱，而是由于神自己的良善和喜悦的缘故。神就是他们的所需。圣灵的恩典，如同隐藏的吗哪，珍藏的甘露；这白白赐给他们的恩典，必不会落空。他们还要向上兴起，还会更加兴旺；如同百合花生长盛开。（太 6：28，29）。他们还要向下扎根，更加坚实和稳固。他们将有百合花的美丽，有利巴嫩香柏树的根深蒂固。属灵的生长，很大程度上包含着根的生长；那不是外表上容易看见的。他们也要如同葡萄树，枝条广泛地蔓延生长。当信从基督之人在良善工作里极其兴旺的时候，就是他们枝条延展的时候。他们要被神悦纳，也被人喜爱。圣洁是灵魂之中的美丽。教会如同葡萄树和橄榄树，结出丰富而有价值的果实。只有那些遵从神的典章的人，才会得到神的应许。在神的荫下安稳居住的人，而不是只在炎热的时候来短暂乘凉的人，才会得到神的恩典。当人被带到神的面前时，他们的所有也会繁荣兴旺。他们的生命中会结满成圣的果实。信从基督的人，就是这样走入福音的救赎和完全的道路之中。以法莲会说，我还和偶像有什么关系呢！神对我们的应许，要比我们自己的决心更为确定；会给我们更大的力量，使我们悔改己罪。这就是神恩典的大能。神会使以法莲彻底地改变；他原来多么喜爱偶像，他以后就会有多么憎恶那些偶像。这就是苦难的益处；使人离弃罪，使人成圣。以法莲因自己的偶像之罪而受击打；这就是苦难之后的果子----使他们完全地离弃己罪（赛 27：9）。这就是悔改的心：是坚定不可动摇的决心，再也不与罪发生瓜葛。神以恩慈对待悔改的罪人，正如那个浪子的父亲张开双臂迎接回家的浪子。对所有真正悔改、归向神的人来说，神既是他们的喜乐所在，也是他们的保障所在；他们要住在神的荫下，满心欢欣。神是他们的根基；从神那里，他们结出自己生命的果实。我们从神那里得到恩典和力量，使我们能够去做职分之事。

V。9

谁会从先知的这些真理之中得益呢？就是能知道、明白这些预言的人。神的意旨安排和道路，是有益于我们的正路，是神必将成就的旨意。基督是那将要来到的磐石，也是使顽梗罪人跌脚的石头，是攻击之石。那本应成为他们生命的，却成了使他们灭亡之事。同样的日头，能使蜡柔软，也使灰土干硬。那些顽梗犯罪的人有祸了，他们在神的正直路上跌倒。锡安的罪人应当对此畏惧。愿我们都行在神的正路上，作神的义仆；愿我们每一个人都能在神的话语面前不悖逆、不犹疑、不跌脚。

约珥书

第一章

蝗虫之灾（1-7 节）。所有的民都要来为此哭泣（8-13 节）。他们要仰望神（14-20 节）。

V。1-7

即使老年人也从未见过这将要发生的灾祸。蝗虫一样的军队要来到，遍满这地，吃尽其中的果实。这个国家将要被外地入侵，倒在迦勒底人的践踏之下。神是万军之耶和华，每一样的受造之物都在神凭己意的主宰和命令之下；若他愿意，神可以用微小的受造之物来使一个骄傲悖逆的民谦卑下来，使他们悔改。神公义地夺走那些骄奢之人的慰藉；人越把自己的幸福系于感官的满足之上，就越会有世上的苦难临到他们。我们越寄希望于世上的欢愉来满足自己，就越容易使自己处于危险之地。

V。8-13

人如果只是为了自己的食物而劳苦，那么，或早或晚，他们都将会为自己的劳累而羞耻。把幸福系于感官之中的人，当他们遭遇环境的挫折时，就会失去喜乐；相比之下，只有属灵中的喜乐才是持续永久的。我们在受造之物中所得的慰藉，是多么败坏和飘摇不定。我们多么需要持续地倚靠神，倚靠于神的意旨安排。罪使人手中的工作，变成败坏和荒凉的工作。贫穷和困窘，使人的敬虔之心减少，也使人们敬拜神的事情变为荒凉；这是多么酸苦的惩罚。然而感谢神，他唤醒我们、激励我们来呼求他，把我们召聚到基督和他的拯救之中！

V。14-20

百姓的悲伤，变为在神面前的悔改和谦卑。我们在悲伤和羞耻中，必须承认己罪，为自己的罪而哀哭。他们要专门为此设定一日，放下手边的世事工作，来靠近神、服事神；在那日，他们要禁绝饮食。每个人都在全国的罪中有分，每个人都遭受全国的灾祸和惩罚，所以每个人都必须来一同悔改。当神的家中没有了喜乐和欢快的时候，当人们敬虔的事情减少、爱心冷却的时候，应当是我们哭泣呼求神的时候。先知描述，那临近的灾祸将极其悲惨。地上的受造之物，因为我们的罪而忍受荒凉。那些只知向神求告粮食与酒，只知向神抱怨得不到感官满足的人，他们与畜牲又有什么区别呢？但是，至少，这些呼求神的人，显出那些从不求告神的人，更是多么愚蠢。不论国家或是教会中有什么罪恶，信从基督、信从神的人会在神的悦纳中得到安慰；恶人以及他们的罪恶却要被火焚烧。

约珥书

第二章

神的审判惩罚（1-14 节）。劝勉他们要禁食祷告；赐给他们应许的祝福（15-27 节）。关于圣灵的应许，以及将来恩慈的应许（28-32 节）。

V。1-14

祭司们要警告百姓，告诉他们将要来到的神的审判惩罚。牧师传道人的职责工作，就是要告诉人们，罪的致命后果；向他们指出，神在天上对那些不虔不义之人所积聚的忿怒。这里的描述令人极其震惊；蝗虫大军的扫荡，正如那即将来到的迦勒底大军的肆虐。如果，神在地上对犯罪国家的惩罚都是如此可畏；那么，罪人岂不更应该受到警告，逃避那天上来的忿怒吗！所以，我们在地上最重要的事情，就是要确保，在耶稣基督里面得到利益；而属世的事情，尽管许多人以之为偶像，我们却要在内心远离它们、不要倚靠它们；因为它们很快就会朽坏。悲伤和羞耻会在人的外表上表现出来：禁食，哭泣，哀恸；因患难而生的眼泪，应转为对己罪的痛悔和忧伤之泪。如果他们的内心并不真地伤痛、自惭、悔恨自己，那么，外表上的撕裂衣服也没有用处。因着对罪的伤痛和懊悔，他们的心与罪分离。

V。15-27

祭司和首领们要分定禁食的日子，宣告严肃会。罪人应当祈求：良善的神啊，求你存留我们，顾惜我们。神愿意抚慰他的百姓，向他们施行恩慈。神的应许是对信心祷告的真正回应；神的话语就是神的作为。这应许也指向福音的恩典；在恩典之约中，信从基督之人将得到丰富的安慰。

V。28-32

神的应许将从五旬节开始成就；圣灵将在那时大大浇灌下来；恩典与恩赐将被丰富地赐给犹太人和外邦人。神的许多审判惩罚，将要临到这罪恶的世界；直到那全地都将落在神审判的末日。呼求神，就意味着认识神，信靠神，渴慕神，倚赖神，甘心地顺服神。只有被神呼召、离开罪、归向神的人；离开自己、归向基督的人；离开世事、仰望天上的人；才会在神的审判日被拯救。

亨利马太圣经注释简本

约珥书

第三章

神在末日的审判惩罚（1-8 节）。审判惩罚极其严厉（9-17 节）。神百姓所得的祝福和喜乐（18-21 节）。

V。1-8

这里预言了犹太人的复兴，预言了敌人的失败。这里注意到犹太人被敌人蔑视轻看。没有人能对神以及神的百姓心硬，却兴旺顺利。

V。9-17

神百姓的敌人聚集；但是他们却要被击败。他们不能逃脱神的审判惩罚。心硬的罪人，在神的审判之日将被剪除，被夺去一切慰藉和欢乐。那日将是恶人畏惧的日子，却是义人喜乐的日子。信从基督的人，必在神的审判日，在他们的力量和救赎主之中得着荣耀！在神悦纳人的禧年，许多人将要得到极大的恩惠，而其他人将要承受神的复仇和严厉惩罚。愿每一个还未认识基督的人，快快苏醒，逃避那即将来到的忿怒。

V。18-21

神的大能将要彰显。福音将要快快地传遍地上的每一个角落。那丰富之源是来自神的殿；从那里涌出涓流。基督就是那泉源；他的苦难、品格、恩典，他洁净人的罪、更新人的生命，这些，都将结出丰富的美丽果实。福音的恩典，从基督那里涌流出来，将要遍及外邦人的世界，直到地极，使他们结出丰富的公义果实；恩典从天上神的殿中涌出，使我们每日经历许多的良善，更有那永远喜乐的盼望。

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第一章

亚兰人、非利士人、推罗人、以东人、亚扪人所受的审判惩罚。

神使用一个牧人，来责备和警告以色列民。神所呼召、使用的人，从神那里得到能力来服事他；这样的人不应当因为他们的职业或是出身而被人小看。那些以色列民的邻国，欺压神百姓的人，他们要受到神的审判惩罚。他们屡次犯罪，罪恶满盈。在每一个时代，神的百姓都会受到恶意的对待和欺压。当神向那些仇敌复仇的时候，那审判和惩罚是多么可畏！

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第二章

对摩押和犹大的审判惩罚（1-8 节）。以色列人不知感恩，因而灭亡（9-16 节）。

V。1-8

人心之中的各种罪恶，会以各种形式显露出来；神不仅看我们的行为，也看我们的动机。对人残酷的，也要被残酷地对待。那些邻国，他们对人凶恶、伤害人，因而要被神惩罚；犹大被神指责，则更是因为他们的行为不配神的荣耀。犹大藐视神的律法；因而神公义地任凭他们沉溺在罪之中；他们沉溺在那些欺谎、偶像和罪恶之中。最罪恶可憎、欺压人的事情，往往是由那些表面上假称敬拜神的人做出来的。这些人的罪恶可憎的行为，使得更多的人因而落入不信和邪僻的偶像之罪中。

V。9-16

我们要常常记念，在过去所得到的神的恩慈。人如果在得到神的恩慈之后，却还犯罪，那他们的罪就更显罪恶了。他们有那些帮助他们灵魂的人，教导他们怎样妥善对待、利用世事和财物；这些帮助本应对他们极其珍贵。信实的传道人，是对百姓的极大祝福；是神把他们兴起，来做服事神的事情。罪人自己的良知也在见证，他们并不缺乏神的恩慈与恩典。然而他们却极尽所能地扰乱那些信从神的人。撒旦和它的使者，总是在忙着败坏那些敬虔的年轻人的心思意念；它们把世人引入欢愉和醉酒之中，以罪恶胜过他们。许多年轻人本应是很好的信从神的人，然而却因为喜

爱醉酒而沉溺在罪恶之中，并最终引致自己的灭亡。神指责他们的罪，尤其是那些本来号称是神百姓的人之罪。虽然神忍耐他们，但是神的力量并不缩减；那些顽梗的罪人终将不得不付上罪的代价。当人离弃神的话语时，就是在罪的道路上更加顽梗一分；若这成为整个国民的品性，那么，尽管他们看起来还仍然很富有、很有势力，他们在地上的灭亡已经不远了。愿我们在神的面前谦卑自己，为我们的不感恩、不信之心而认罪、悔改。

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第三章

对以色列的审判惩罚（1-8 节）。对其他国家的审判惩罚（9-15 节）。

V。1-8

我们在神那里得到的特别恩惠，若没有使我们离开罪，就也不能使我们免去因罪而受到的惩罚。除非我们与神有和平，否则，就不会有与神的交通。当友谊不存在的时候，也就没有同心协力了。神与人不能同行，除非人与神同心。除非我们寻求神的荣耀，否则，我们就不能与他同行。我们不要看重外在的利益，而是，要注重特别的、使我们成圣的神恩典。神的话语和意旨安排，是对人清晰的警告；若人犯罪，神的审判惩罚就必然来到。除非苦难会使人离开罪，否则，神就不会把苦难从我们的生命中除去。罪的灾殃，是来自于我们自己，是我们自作自受的结果；但是外在的祸患是出于神，是来自于神的作为以及他所使用的器具。因此，让我们在患难中耐心地忍耐等候，明白神的旨意，听从神的意旨安排。这一段所讲述的，就是各种各样的灾祸。这个轻忽的世界，要受到警告；必将有一天，全地都要接受审判。这世上不信的人们，是何等愚蠢；他们藐视神的恩慈，在神所降的灾祸之下，也不谦卑。

V。9-15

那些行不义的人和势力，要被降卑、打碎。人用谬误的方式所得到的东西，必不会长久。很多人现在安然自在；可是到神讨罪的那一天，他们所自傲的、信靠的东西，都会让他们彻底失望。神将要查究他们在屋中所犯的罪，他们所积蓄的掠夺之物，他们生活的骄奢荒淫。人的豪宅虽然看起来华贵舒适，但是却并不能敌挡神的审判惩罚，而只是使他们所受的惩罚显得更加悲惨凄凉，充满忧烦。但是有余剩的民，按着恩典的拣选，必归向那伟大的、良善的牧羊人。

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第四章

以色列被责备（1-5 节）。他们的顽梗和刚硬（6-13 节）。

V。1-5

剥削得来的东西，常常是为了满足人的肉体血气和私欲。通过欺压人而得到的东西，并不能使欺压人的人满足。那些倚靠属世的东西、倚靠世界之人，他们是多么可悲，因为他们所相信的，不过是一个谎言！让我们谨慎，我们的信心、盼望和敬拜，都要是遵从于神的话语。

V。6-13

属世界的、属肉体的心灵，是多么愚妄；他们的心从一个受造之物转移到另一个受造之物的身上，在这世界上不停地寻找着能够满足自己的东西，为此历尽操劳；可是，他们却从不愿伸耳聆听那造物主的声音；在神那里，他们本可以找到一切的丰富。福音的传播，就像是天上降下甘雨；若地上没有神的福音，那就会充满枯萎和凋零。人们如果顾惜自己的灵魂，就像顾惜他们自己的身体那样就好了；当他们在附近没有雨水的时候，就会辛苦地出去找水。以色列人在悖逆和偶像之罪中顽梗刚硬；所以，神要与他们为敌。如果我们长久地沉溺在谬误之中，我们就必会受到神的惩罚；如果神按着我们所作的对待我们，我们就都不能够在神面前站立得住。如果我们想要在安慰中迎见我们的神，在那可怕的审判日来到神的面前，那么，我们就必须现在就在基督耶稣里遇见神；基督是父的永远的独生子，他来拯救那失丧的罪人。在神还可以寻求的时候，我们必需来寻求他。

阿摩司书

第五章

呼召以色列来寻求神（1-6 节）。恳切地劝勉他们悔改（7-17 节）。对偶像之罪的警告（18-27 节）。

V。1-6

我们要留心倾听那些安慰与平安的话语，更要仔细聆听那让我们警醒、苏醒的劝勉话语。不论我们是不是听从神的话语，神的公义都必然成就。神仍然有恩慈要向人们施行；但是人们却常常按着自己的私意想法来等待神的救赎；他们的肆意妄为，只是使他们的罪孽更加深重。人们拒绝基

督，拒绝在基督里面、借着基督寻求神的恩慈，寻求生命；神忿怒的火焰必将临到他们。人们把这个世界当作自己的偶像；但是当急难的时候，这世界并不能保护他们。

V。7-17

神的大能，能够轻易地使悔改的罪人脱离患难和悲伤，进入兴旺与喜乐；同样，神的大能也能轻易地使顽梗的罪人失去繁荣，进入完全的灾殃和彻底的黑暗之中。人若心中憎恶别人说正直良善的话，那就显明了他心里是多么地恶。恶人以屈枉待人。寻求良善、喜爱良善的人，因着良善，使他们所居的地免于毁灭。我们应当寻求神，祈求神在属灵中的应许，祈求神给我们一颗洁净的心，祈求神在我们里面更新我们的灵、使我们正直。神随时愿意向那寻求他的人施行恩典和恩慈；所以我们应当谨守在敬虔和职分之中。对于以色列的罪孽，神的审判常常越过他们；但是现在神的审判要从他们中间经过。

V。18-27

那些期待神的审判惩罚的人，期待战争和混乱的人，他们有祸了；这些人惟恐天下不乱，以为自己能够在国家的废墟之上兴起！但是，神的审判惩罚，将要给以色列地带来极大的荒凉，以致于无人能够有益处。对所有顽梗不悔改的罪人来说，耶和华的日子，就是黑暗、混乱、幽暗、毫无光辉的悲惨日子。当神使一个日子黑暗的时候，整个世界都不能有一点光亮。在神的惩治面前而不悔改的罪人，将要被更多的祸患追随；他们要是刚逃过一个灾祸，就会紧接着被另一个灾祸抓住。假装敬虔的人，犯了双重的罪；他们的罪必将大白于天下。以色列民效法他们列祖的罪孽。关于敬拜我们神的律法就是----我们必须单单敬拜服事神。那些口称自己敬拜神的人，他们得不到兴旺，往往是因为他们很少真正在自己的职分中与神交通。那些以色列人被撒旦掳掠、引诱进入偶像之罪；所以神要使他们和其他的那些拜偶像者一样被掳。

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第六章

骄奢与虚假的安全感（1-7 节）。对罪的惩罚（8-14 节）。

V。1-7

那些谋取自己利益的人，不过是在照顾自己的身体所需；然而，他们的舒适，却要成为他们的祸患。这里描述了那些轻狂自高、自觉安稳、纵情声色、骄奢淫逸的人，必被神讨罪、惩罚。满不在乎的、轻忽的罪人，无论在哪里，都是身处危险之中；而那些身处锡安，但却愚蠢虚妄、空浮

自信、滥用惠利的人，则更是身处极大的危险境地。许多人幻想着，以为自己是神的百姓；但是却生活在罪中，效法着世人的罪孽。我们在其他人毁灭的结局上，要警醒，不可自觉安稳。那些只知追逐自己的属世欢愉之事的人，对别人的患难满不在乎；这样的人，是对神的极大冒犯。人若把自己的幸福寄托于感官的欢愉之上，把自己的心系于其中，那么，他们的欢愉就会被公义地夺去。那些掩耳盗铃、以为祸患还远的人，会发现，祸患就在眼前。

V。8-14

人们若落入永远的毁灭之中、落入神的永远刑罚之中，将会是多么悲惨，多么可怕；因为神公义的旨意必然成就，无人能够阻挡、能够改变！当神的手击打那些罪恶刚硬的人时，他们的家里会充满疾病和死亡；可是那些罪人在灾祸面前，却仍不愿提耶和华的名，不愿意敬拜他。土地如果不能被耕种、成为良田，就会被废弃，当作崖石。如果我们在服事神的工作中沾染了罪的污秽，就会变得酸苦；神的意旨安排会使我们面临酸苦。人们要警惕，不要让自己的心灵变得顽梗刚硬；若有人在骄傲中行走，就必会被神毁灭。

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第七章

异象表明将要临到以色列的审判惩罚（1-9 节）。亚玛谢威胁阿摩司（10-17 节）。

V。1-9

神长久地忍耐罪人的罪，但是神不会一直忍耐他们。我们从前曾经得到的神恩慈，就如同地上曾经的出产；当后面我们在田地里收获减少的时候，我们以前的收获应当使我们现今顺服于神的旨意。神有许多种方法，使一个罪孽的国家谦卑下来。不论我们身处什么困难，我们都要恳切地祈求神饶恕我们的罪。罪能够使一个伟大的民族变得微弱。如果那养育雅各的手，现在要与雅各为敌，那么，雅各将会怎样呢？看这里祷告的大能；看这里，敬虔的祷告，对一个国家、一片地的祝福有多么大；看这里，神是多么愿意、多么迅速地显明他的恩慈，他是多么愿意把恩典给人。以色列如同一面墙，坚固的墙，是神建造起来、护卫他的圣所的。神现在要站在墙上，用准绳测量；这墙现在弯曲，就要倒塌。神要试验以色列民，显出他们的罪恶；神所定的时间将到，那些被神所忍耐的罪人，将要面临神的审判惩罚。然而，神仍然称以色列民为他的百姓。先知的恳切祷告，以及神对先知的祷告的回应，应当激励我们，来寻求那位救赎主。

V。10-17

神的仆人，常常被人诬告，说他们是对国王和国家有害的，说他们是背叛王的，说他们给国家带来灾害；然而实际上，神的仆人是在为他们真正的利益而祷告。这些诬告，并非什么新鲜事。那些拥有财富和权力的人，那些妄想从敬拜神的事情中谋私利的人，他们常常以为别人也像他们那样罪恶贪婪。但是，像阿摩司这样奉神所差遣的人，不必害怕恶人的脸面。如果不是神给阿摩司力量和勇气，他就不敢坦然地面对亚玛谢这样的恶人。神常常拣选世上软弱和愚拙的人，使那些在世界上有聪明和能力的人羞愧。骄傲的恶人，他们内心顽梗，不会接受别人信实的指责和批评警告。藐视神话语的人，与神为敌的人，他们若不悔改，灵魂就必将灭亡。

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第八章

以色列的毁灭即将临到（1-3 节）。指责他们欺压人（4-10 节）。他们将缺失神的话语，面临饥荒（11-14 节）。

V。1-3

阿摩司看见一筐夏天的果子，将要被吃；这预表了以色列民的罪恶满盈，表明了神将不再忍耐他们的罪恶；他们的毁灭即将临到。这夏天的果子不会存留到冬天，而是马上要被吃。以色列民在神的惩罚之下，却仍不会悔改，不会承认神的义，也不会承认自己的不义。罪人一天一天地耽搁迟延，不知悔改，因为他们以为神的审判惩罚也会耽搁迟延。

V。4-10

以色列民的地，富饶而强盛，然而他们却犯下许多欺压人的罪，以及可憎的偶像之罪。他们厌烦月朔和安息日，希望这些日子赶快过去，好做他们平日的事情。许多自称为基督徒之人的心态，也是如此。对一个属世界、属肉体的心来说，安息日以及敬拜神的事情，是他们的重担。他们或是亵渎、或是厌烦圣日。但是，有什么事情，能比与神之间的交通更好呢？他们虽然身处敬拜的场所，心里却想着市场上买卖的事情。他们厌烦圣洁的职分，因为他们的心系于属世的事情。这些人，他们不认识神，他们是自己灵魂的敌人；他们喜爱赶集的日子，甚于喜爱安息日；他们喜爱买卖赚钱，甚于喜爱敬拜神。他们的内心，对人并无尊敬；如果人没有对神的敬虔之心，也就没有对待他人的诚实之心。他们的买卖交易，充满了欺骗诡诈。他们乘人之危，或是利用别人的弱点，赚取自己的私利。我们要是看见人心里的欺谎和贪婪，看见他们在买卖东西时的诡诈和虚假，也就不会奇怪，他们是多么远离神、多么不愿意服事神了。蔑视穷人的人，就是在蔑视造他

的主；富人与穷人在世相遇，这事是出于神。通过欺压穷人而得到的财富，必使毁灭的光景临到那欺压者。神必会记念他们欺压人的罪。那些不义、残酷、不怜悯的人，他们有祸了，必将面临永远的悲惨之境。可怕与荒凉的事情，将要临到全地。毁灭的境地，将要临到那些自觉安稳、根本不知道毁灭即将来临之人的身上。我们在世界上、在受造之物上的慰藉，是如此不可倚靠、如此飘摇不定；即使我们在世的性命本身，也会转瞬即逝；我们的性命，总是在死亡的阴影之下。罪恶与感官的欢愉之后，是多么悲惨而酸苦的哭泣！

V。11-14

神的忿怒将向他们显明。在任何时候，尤其是在灾荒的时候，没有什么，比缺少神的话语更为悲惨。这是对他们的惩罚。许多人并不在乎、不听从神的话语，他们因犯罪而失去神的恩慈；也有许多人宁愿走很远的路去寻求神的话，却寻不着。当神向人讨罪的时候，罪人凭借自己的计划和努力，想要为自己找到一条拯救之道，然而他们的努力都将是徒劳。即使那些往来奔跑的人，也会没有生命之水而干渴死去；只有在基督那里，才有生命的活水。让我们珍视神的恩典，在神的恩慈中得到真正对我们有利的益处；我们要畏惧罪，不可因犯罪而失去我们的福祉。

亨利马太圣经注释简本

阿摩司书

第九章

以色列的毁灭（1-10 节）。犹太人的复兴；福音中的祝福（11-15 节）。

V。1-10

先知在异象中看见神站在伯特利的偶像祭坛。罪人想要凭己意逃脱神的审判；但是无论他们逃到哪里，都会被神的惩罚临到。那些要被神的恩典接到天上的人们，无人能够阻拦他们；反之，那些想要凭着己意向上攀爬的人，他们一定会跌落，必被剪除，充满羞耻。当神的眼目察看这有罪的国时，而不是察看他们的良善时，就预示了，他们所无法逃脱的灭绝结局。那些被神审判罪行的人有祸了。神将要驱散犹太人，以灾祸向他们讨罪，正如麦子被从麦秆上摇下；然而神要拯救其中的一些人。这里预言了，犹太人将要令人震惊地被一直保存为一个特殊的民。如果自称信从神的人，却与世人一样，效法这个世界，那么，神就要使他们混杂在世界之中。洋洋自得、自欺欺人的罪人，他们的所谓信仰并不能保护他们。

V。11-15

基督死在十字架上，把四散的神儿女都召聚起来；他们都是称为神名下的百姓。神在这里，预言

了福音恩典的大能；（13-15 节）指向了早期福音信仰的繁荣；但更是指向了那所有先知都在一定程度上所预言的，在时间到来的时候，犹太人和外邦人都要聚集在福音教会的幸福之中。让我们持续地、恳切地祷告祈求这些预言的完全成就；这些预言都必将成就在教会的和平、纯洁与美丽之中。在那许多灾荒和飘摇混乱之中，神奇妙地保守着他的选民----他所拣选的百姓。当外界的情况看似绝望的时候，神却奇妙地复兴了教会，并借着耶稣基督，赐下一切属灵的恩赐。没有一件神所应许的良善之事不会应验、成就；当神的兴许来到之时，那将是何等荣耀、何等伟大的时代。

亨利马太圣经注释简本

俄巴底亚书

第一章

以东的灭亡；他们对雅各的侵犯（1-16 节）。犹太人的复兴；他们在后世将要繁荣昌盛（17-21 节）。

V。1-16

这预言是指责以东的。以东的灭亡是预表性的；正如他们祖先以东被神弃绝；这预表了，福音教会的仇敌，将要被神毁灭。这里预言了那争战的胜利。以东要被打败，被毁灭。神的教会的仇敌，他们的计谋和谋划都不会得逞；他们必将失望。神能够轻易地使那些狂妄自高的人降卑；而且也必使他们降卑。罪人自觉安稳，然而等待他们的，却是灭亡；他们对神的审判惩罚毫无预备，也因而使所面临的灭亡显得更为可怕。地上的财宝，不能够被万无一失地积蓄起来；总是会有贼来想尽办法偷走；因此，我们应当有智慧，为我们自己积蓄那天上的财宝。那倚靠自己肉体和力量的人，就是在使自己的肉体和力量与自己作对、为敌。立约的神，绝不会欺骗我们；但是，如果我们信靠人而不信靠神，与人联合，那么，我们就会受损、蒙羞。如果人明白、知道即将到来的危险，但是却不赶快离开罪、躲避将来的祸患，那么，这样的人会被神弃绝。一切暴戾的事情、不义的事情，都是罪；但是，人若用残酷的暴力对待神的百姓，那就更是罪大恶极了。这里，指责、审判、惩罚他们对犹大和耶路撒冷的野蛮行径。我们应当省察自己，思想我们有什么事情，本应当去做，但是却没有去做；要把我们的行为，与圣经的法则和主权相对照。罪，在神的诫命和鉴察之下，显得更为尤其可恶、可憎。那些本应该、本能够帮助邻舍的人，在邻舍的困难面前却幸灾乐祸；这样的人，必被神讨罪。罪人想要通过欺压、剥削神的百姓来得到财富；但是，这样的罪人只能是使自己更加贫穷。罪人想要为自己积蓄财物，好在祸患临到的时候倚靠它们；但是，这样的罪人只是在自欺。神的审判惩罚，从神的百姓身上开始；但是，神的审判惩罚，并不会就在此结束。悲伤的信从神之人，和傲慢的欺压之人，都要知道，义人的患难很快就会止息，但恶人的灾祸却是永远。

V。17-21

在耶路撒冷，将要有拯救和圣洁；雅各家要重得他们的产业。当犹太人归回他们的土地时，这些预言一定程度上实现；但是，这里更指向了福音的拯救和圣洁，广传，以及外邦人在福音里归向神；尤其是预言了，以色列将要完全复兴，与基督为敌的仇敌将要被毁灭，教会将要昌大；这是

所有先知们所见证的。当基督再来的时候，也只有当那个时候，神的国度将会完全地彰显出来。没有人能够与神为敌，还得到兴旺；所有神的仇敌都将被降卑、毁灭。同样，也没有人等候神、信靠神，却会失望、失败。那在锡安山上的审判者、救主，何等荣耀，我们应该何等赞美他！他的话语使万人得救，得到永生；不信之人则必要被他审判、咒诅、永远地刑罚。

约拿书

第一章

神差遣约拿到尼尼微去，但是他却逃亡他施（1-3 节）。他在路上被暴风雨阻拦（4-7 节）。约拿与船上水手的对话（8-12 节）。约拿被扔进海中，但却被神奇妙地保守（13-17 节）。

V。1-3

在大城之中有许多罪恶，这是多么令人悲伤之事。他们的罪恶，就像尼尼微人的罪恶一样，敞开在神的面前，是对神的大胆愚妄的冒犯。神告诉约拿，他必须立刻到尼尼微城那里去，向他们的民呼喊，指出他们的罪。但是约拿却不愿去，而是上了一条前往他施的船。我们有时虽然不在职分的道路上，也会遇见顺利的环境条件。就近的、轻省的路途，并不一定是正确的路途。即使最良善的人，当神任凭他们按己意行事的时候，他们也会显出懦弱和谬误；所以，当神的话语临到我们的时候，我们更需要神的灵使我们的心思意念顺服于神。

V。4-7

神差遣海上的狂风来追赶约拿。人的罪，引致狂风暴雨临到灵魂之中，临到家庭之中，教会之中，国家之中；罪使人搅扰、烦乱。那些水手们，各人都哀求自己的神；然而却都毫无用处。人如果像这些人为自己的性命焦急万分一样，宁愿丢弃自己的财富、欢愉、荣誉，也要为自己的灵魂而焦急、害怕自己灵魂的沉沦和毁灭，那该多好！约拿在沉睡。罪使人变得愚钝；我们应当警醒我们自己的心，不要因欺谎而变得刚硬。当神的话语和我们自己的良知告诉我们，要起来呼求神、躲避那永远灾祸的时候，我们岂能沉睡呢？难道我们不应当唤醒彼此，起来呼求我们的神，祈求他拯救我们吗？水手们商议说，这风暴是神差遣来给船上某人的。无论我们遇到什么灾祸，这灾祸背后总是有原因的；因此每个人要祷告说，主阿，求你指明我在何处犯罪、冒犯得罪了你。掣签的结果，是把约拿挑选出来。神有许多种方法，能够显明那些隐藏的罪人和他们隐秘的罪；罪人的愚妄，在人的眼中或许能够欺骗过去，但却必将被神显明出来。

V。8-12

约拿讲述了自己的信仰，因为这是他的心所属之事。我们期望，约拿以悲伤和羞愧之情讲述着自己的罪，讲述着神的义，向这些水手们讲述耶和华是多么伟大的真神。他们对约拿说，为什么你做这事呢？如果你敬畏那造天地海的神，为什么你会愚蠢地以为会逃过神的眼目呢？如果自称信仰敬虔的人做了错事，那么，即使没有信仰的人也会指责他们。当罪引致了风暴，引致我们落在

神的不喜悦之下，我们必须思想，怎样去除、悔改己罪。约拿的话语，表明了他的悔改之心；他希望自己不连累这些船上的人经受风浪之险。他把这风浪看作是对自己的罪和愚妄的惩罚，甘心接受这惩罚，承认神的义。当我们的良知苏醒、风浪兴起的时候，我们必须离弃己罪，才能得到平安。

V。13-17

水手们极力荡桨，却不能躲避风浪。约拿被扔进海中，风浪得以平息。让我们明白神的拯救，敬畏他的大能；是神的恩慈，使约拿没有被水淹死。约拿在鱼腹中三天三夜；在神凡事都能。约拿在这个奇妙的神迹中，成为对基督的预表；正如主耶稣自己所说的（太 12：40）。

亨利马太圣经注释简本

约拿书

第二章

约拿的祷告（1-9 节）。他被救出鱼腹（10 节）。

V。1-9

当我们在患难之中的时候，我们尤其必须要祷告。约拿奇迹般地活着，他向神恳切地祷告赞美。当我们看见，虽然自己犯错，神仍对我们存着良善旨意的时候，我们尤其要开口祷告神。约拿在鱼腹之中祷告。无论在哪里，都不应阻挡我们的祷告；人或许能隔断我们与人的交通，但是没有人能隔断我们与神的交通。犯错的人，要归向神，称耶和华为自己的神。我们若想在患难中寻得良善，就必须要看见在患难之中神手的作为。约拿虽然困扰悲哀，但是他没有绝望。他思想神的恩慈，在患难之中信靠他。离弃自己职分的人，就是离弃了神的恩慈；从服事神的工作中逃走的人，就是在离开神的安慰。当人寻求虚谎和愚妄的时候，也就是失丧了神的恩慈。然而约拿的经历对我们每一个人都是极大的鼓励；万世万代的人，都要从这里得到教导，信靠神，信靠神的拯救。

V。10

约拿被拯救，显明神的大能在一切受造之物之上。神的恩慈，赐给那悔改罪、在急难中祷告神的人。约拿所经历的神迹，是对基督复活的清楚预表。无论我们一生经历多少风云变换，都应当凭信心、坚定地仰望那为我们受难、为我们死、复活、升天的救赎主。让我们承认己罪，记念基督的复活，感恩地接受神在我们世事上、以及属灵之中的拯救，更为那永远的救赎而向神感恩。

约拿书
第三章
约拿被差遣到尼尼微，在那里宣告神的警告（1-4 节）。尼尼微城的居民由于悔改而免于灭亡（5-10 节）。
V。1-4
神再次呼召约拿，使用他为器皿。神对我们的呼召和使用，表明了神与我们的和平。约拿没有像上次那样不听从神。悔改之心，就是改变心思意念和道路，回到服事神的工作和职分之中。患难对人的益处是，会把人从偏离神的道路上带回来，使人归向神。这显明了是神恩典的大能；否则，患难本身只会使人更加离开神，而不是把人拉近神。神的仆人，必须去到神所差遣他们去的地方，必须在神呼召他们的时候回应神，必须按着神所指示的去行；我们必须要完全听从神对我们所说的话语。约拿信实地、刚强壮胆地执行自己的职分。尼尼微人在四十天到来之前就都悔改了；我们应当警醒，因为我们甚至不知道自己是否能再活一个月；然而许多人却总是轻轻忽忽，尽管他们根本不知道是否自己能够再多活一天。
V。5-10
在尼尼微人的悔改和更新之中，显明神恩典的奇妙。尼尼微人的悔改，让福音时代的世人蒙羞（太 12：41）。一束很小的光，就能够使人在神面前谦卑自己，使人在祷告中承认自己的罪，转离罪，躲避神的愤怒，获得神的恩慈。尼尼微的百姓，效法尼尼微王的悔改。他们全国的人都悔改己罪；这样，全国的灾难才会避免。在祷告中，我们必须大声地呼求，以坚定的信和热忱的情感，恳切地呼求神。我们在祷告中，也当彼此激励。为罪而禁食是不够的，但是我们必须要为罪而禁食、刻苦己心；若要我们的祷告蒙神垂听，我们必须不再注重、沉溺于罪孽中（诗 66：18）。尼尼微人盼望，因着他们的悔改，神的烈怒转离他们，这样他们就不会面临毁灭的境地。他们不会像我们一样，对神的恩慈有那么大的把握；我们所靠的，是基督的死、复活和救赎，是基督对我们的赎罪和悔改罪的饶恕。他们不敢妄然，但是他们并没有绝望。对神恩慈的盼望，是对人悔改和更新的极大鼓励。让我们大胆地俯伏在恩典宝座的脚凳前，神必会以他的恩慈和同情对待我们悔改的心。神能看见，谁是真正地离开了罪恶的道路，谁不是。所以，神饶恕了尼尼微人。我们没有看见尼尼微人为己罪向神献上了什么赎罪祭，但是，一颗为罪而破碎、伤痛和悔改的心，就像这些尼尼微人这样，神必不轻看。

约拿书
第四章
约拿由于神对尼尼微城的恩慈而发怒，并受到神的责备（1-4 节）。神以一棵蓖麻树的枯萎，来教导约拿（5-11 节）。
V。1-4
圣徒们所喜悦和赞美神的事情，约拿现在却为此而埋怨神。正是由于神的忍耐和饶恕罪的恩慈，我们今天才能活在地上；否则我们就都早已进入地狱了。约拿向神求死：这完全是出于愚妄、冲动和败坏的情感。在约拿的心里，仍存留着自傲之心，存留着不怜悯人的心；他并不在乎尼尼微人的福祉，更不为他们有任何着想；他到尼尼微城来，只是想要宣告和见证他们的毁灭。他没有为己罪而谦卑下来，也不愿意把自己的名声和安全交在神的手中。在这样的心态之下，约拿看不见神使用他为良善恩慈的器皿，更看不见神恩慈的荣耀。我们要常常扪心自问："我们所说的话，所作的事，是对的吗？我们速速地发怒，常常地发怒，长久地发怒，在怒中用恶言恶语对待人，是对的吗？神对悔改的罪人施行恩慈，我却为此不悦、甚至发怒，这是对的吗"？这就是约拿的罪。我们岂能埋怨神的荣耀，为神的国度的昌大，而生气呢？愿每一个罪人的悔改、归向神，都给我们带来极大的喜悦、而不是生气；因为这是天国之中的喜悦。
V。5-11
约拿出城，在离城不远的地方观看；好像他还在期望着尼尼微城的覆灭。忧烦焦躁的心灵，常常自己给自己找来许多麻烦；这样他们才好继续有一个抱怨的对象和事情。对于在苦境中的神的百姓，神是多么温柔；尽管，他们非常愚妄和行事不当。一件小事物，若来得及时，就会是对我们极为珍贵之事。一棵在合宜的时间和地点的蓖麻树，要超过一株香柏树对我们的益处。若神愿意，他能够使一个微小的受造之物，成为我们极大的安慰，或是极大的祸患。情绪暴躁、急躁的人，常常会因为一件很小的挫折而气馁、烦躁不已，也常常会因为一件很小的得意之事而趾高气扬。我们在受造之物上所得的慰藉，是多么不可靠、飘摇不定；它们转瞬之间就会枯萎干瘪。一个很小的虫子，就会摧毁一株高大的蓖麻树；当我们身边的蓖麻树枯萎的时候，我们却不知道原因。受造之物或许还在，但我们在其上所得的慰藉，却转瞬间就没有了。神安排炎热的风，使约拿渴望蓖麻树的遮蔽。对那些喜欢埋怨的人，神会公义地使他们总是有不满、忧烦的事情。即使当我们因患难而失去了亲人、财产、欢愉的时候，我们也绝不可向神发怒。即便蓖麻树枯萎消失，但是，我们的神绝不会消失；这一点，应使任何人的不满和埋怨平息。罪和死亡是可怕的；然而约

拿在燥热之中，把这两件事情都轻看了。我们的灵魂，要比整个世界还要珍贵；那么，一个灵魂岂不比许多蓖麻树加起来还要宝贵无比；我们应当更看重我们自己和他人的灵魂，胜过看重这世上一切的财富和享乐。神愿意向我们施行恩慈；这一点，应是对我们极大的鼓励；愿我们每一个人都盼望，在主那里找到恩慈和怜悯。发怨言的人需要明白，不管他们多么想把神的恩慈占为己有；不管他们多么想越俎代庖、认为神的恩慈一定要按着他们所愿意的方式进行；然而，神是独一的真神，他有丰富的恩慈怜悯，给每一个向他呼求、向他悔改己罪、归向他的人。我们惊奇于神对那些有罪仆人的忍耐吗？让我们省察自己的心，自己的道路；让我们不要轻看自己的不知感恩的心，不要忘记自己的罪和顽梗；让我们惊奇于神对于我们的忍耐之心。

亨利马太圣经注释简本

弥迦书

第一章

神对以色列的忿怒（1-7 节）。对耶路撒冷和其它城市的忿怒；他们不听从神的警告（8-16 节）。

V。1-7

全地，以及其上所有的人，都要听这里先知的预言。神的圣殿，不会保护那些信仰虚假的人。任何人，不论他们地位有多高，或是身份有多么卑微，都不能在神的审判面前站立得住；正如无论多高的山，或是多低的谷，都无法在神的面前不熔化崩裂。如果在神的百姓中有罪，那么，神不会容留他们的罪；因为这些罪是最冒犯、得罪神的，因此神要最严厉地责备他们。当我们感受因罪而受的击打时，我们要省察、思索自己的罪。那些地位最高贵的人，那些在世界上身份最高的职位，往往也是最容易患上灵魂之中疾病的人。首领们的罪恶，将肯定要被严厉地惩罚。对罪的回应，就是罪所应当的惩罚。那些拜偶像的人，绝不会昌盛，也不会得到任何益处。人们因私欲而得到的不义之财，也一定会被私欲所荒废。

V。8-16

先知为以色列即将面临的荒凉之境而哭泣；但是，不要在迦特报告这些事情。对那些在罪中欢愉的人，以及为神百姓经历的患难而幸灾乐祸的人，不要满足他们的恶意。要为罪而谦卑伤痛，滚在灰尘之中；要让耶路撒冷的每一家都成为灰尘之家。当神使人的家室变为灰尘的时候，我们应该在灰尘中、在神大能的手下，谦卑自己。许多地方都要为这些患难而伤痛。提到的这些地方的名字，都指向了他们即将面临的祸患；因此，要唤起百姓对神忿怒的圣洁敬畏。除基督以外，任何避难所，都将是虚谎和虚假的避难所；投靠其中的人，必将要看见灾祸。继承地上产业、却不看重天国产业的人，他们的荣耀必将要变为羞愧；只有那来自神的荣耀，才是永远长存的荣耀。罪人现在看见邻舍的灾祸，就会幸灾乐祸；但是他们自己也将面临惩罚的灾祸。

亨利马太圣经注释简本

弥迦书

第二章

以色列的罪和荒凉（1-5 节）。他们的各样恶行（6-11 节）。神应许要使他们复兴（12，13 节）。

V。1-5

那些在夜晚谋划恶行、在早上起来实施的人，有祸了！因冲动而行恶，是不好的；刻意谋划、处心积虑地做坏事，则更加糟糕。当我们独处的时候，应当警醒、谨守、敬虔。如果人的心中被贪婪占了上风，就不会有怜恤之心；当人的心这样成为罪的俘虏以后，就会在双手所作的事情上充满了暴力和欺诈。人们在顺境中常常傲慢狂傲、自觉安稳；但是他们在逆境中，却又常常极其容易陷入绝望之中。那些被神离弃的人，有祸了！当人被从神的会众中剪除时，当人失去喜乐和利益时，那是何等酸苦的祸患。

V。6-11

既然他们说，“不要说预言”；那么，神就要使他们自己的罪成为对他们的惩罚。拒绝医生的病人，由于自己的顽梗而得不到医治。顽梗的罪人，不仅是神的仇敌，也是他们自己国人的仇敌；因为他们作恶，逼迫神所差遣的仆人先知，阻挡神的恩典和恩赐。不敬畏神话语的人，他的心还受什么约束呢？罪人不要指望，自己会在被己罪污秽了的土地上得安息。你们不仅要被赶出这地，而且这地还要毁了你们。这些话语，也适用于我们应当怎样看待今日的世界。在这世上，因人的淫欲和血气愚妄而使世界充满了败坏；所以我们要远离那些败坏。这世界并非是我们的安息之所：这只是我们暂居的地方，而不是我们的分；是我们的客旅之所，但不是我们的家乡；我们在这里没有长存的城；因此，让我们起来，离弃己罪，去寻求那天上长存的城。

这些罪人，既然他们愿意自己被欺谎，那就让他们活在欺谎之中。这些罪人最喜欢的、最适合的，就是那些讨好他们的教师，那些鼓励他们纵容情欲的教义和榜样。

V。12，13

这两句指向以色列和犹大的被掳和归回。但这也是预言，预表了犹太人将要归向基督。耶和华不仅要把他们从被掳之地带出，使他们大大加增，而且，主耶稣将要给他们打开通向神的道路；基督将要成为人的样式，以圣灵在他们的心灵里作工，使他们挣脱撒旦的枷锁。基督将要走在他们前面，基督的百姓们将要跟随着他，在他的力量中，破城而出，冲破那阻挡他们进入天国的一切仇敌的力量。

亨利马太圣经注释简本

弥迦书

第三章

以色列首领们的残酷，以及那些假先知的欺谎（1-8 节）。他们自觉安稳，洋洋自得（9-12 节）。

V。1-8
人们不要以为自己作恶，还能逃脱惩罚；那些作恶的人，也会受到别人同样的恶待。那些身居高位、手握权力的人，他们的耳朵里面，是多么不愿意听见真理！那些欺骗别人的人，自己的脸上也将要茫然失措。神的先知仆人们，对神有炽热的爱，也爱惜人们的灵魂；他们为神的荣耀而深深眷恋，也深盼人的灵魂得到拯救；他们对罪有极大的憎恨。先知在困难面前，并不会望而却步，停止不前，放弃手上的工作。他有坚定的力量；这力量并非是来自他自己，而是来自于神的灵的大能。诚实而真诚的人，也是大胆而坦然的人。人如果要愿意聆听神的话语，就必须愿意聆听训诲和指责，愿意聆听对自己罪错的批评，必须以感恩而诚恳的心，来听从神、遵从神。
V。9-12
锡安的城墙，与那些流人血、犯罪孽的人无分。人的罪，不成就神的义。即使人做的事情本身是对的，但是，如果人做那些事情的动机是污秽龌龊的，那么，就仍然会被神憎恶，也会被别人憎恶。在神里面的信心和安息，是人灵魂的根基；而那些口称神怎样怎样、内心却远离神的人，他们往往只是把神当作一个借口，用来满足自己私欲的手段。如果人们口称神在他们中间，但实际上他们却仍然在犯罪孽，那么，他们就仍要为自己的罪孽而遭受惩罚。这就是犯罪的雅各所要遭受的；因此，锡安要为你的缘故而成为被耕种的田地。这个预言在罗马军兵毁灭耶路撒冷以后，准确地应验；直到今日。如果圣洁的地方被罪所污秽，就会被神的审判而废弃、荒废。

弥迦书
第四章
基督国度的和平（1-8 节）。耶路撒冷要遭受的审判惩罚；以色列的最终胜利（9-13 节）。
V。1-8
世上的万国还没有顺服在那和平之子的脚前；他们的剑还未入鞘、刀还没有变成犁头，争战也还未止息。然而这里告诉了我们一个极其宝贵的应许；这是关乎福音的教会的应许；这应许必将愈来愈成就；因为，神的应许是信实的。在这世上、在末后的日子、在弥赛亚的日子里，将要有荣耀的教会为神建立起来。基督就是那房角石，是教会的磐石、根基。外邦人现在敬拜他们的偶像假神；然而到那所定的时间，从地上万国来的民，将要全心全意地倚靠、仰望那永生的真神，甘心乐意地遵行神的旨意。神将招聚那些被掳之民，医治他们，洁净他们，使神的教会兴旺；基督必将在他们中间掌权，直到那永远的天国之中。让我们彼此激励，来事奉神，使自己学习、跟随

神圣洁的道路，从他的手中承接律法；那律法是圣灵铭刻在我们心里的；在我们的生命之中显明那救赎主的义。

V。9-13

会有许多国家来围困锡安，为耶路撒冷的灾祸而高兴不已、幸灾乐祸、落井下石。他们却不知道，耶和华把他们聚在一起，仿佛像禾捆一样，要使锡安以极大的力量把他们击败。当神使他的百姓前去争战的时候，神会使他们有力量和能力，赢得争战的胜利。信从基督的人们，在困境之中应当以信心的祷告和呼求来祈求神，而不要绝望。

亨利马太圣经注释简本

弥迦书

第五章

基督的诞生，以及外邦人归向神（1-6 节）。以色列的胜利（7-15 节）。

V。1-6

在前面，先知预言了大卫家所将要遭受的神的审判惩罚和灾祸；在本章，则预言了弥赛亚和他国度的来到；并以此鼓励神百姓的信心。基督是从亘古直到永远的；他是我们的中保。这里预言了，伯利恒将是基督出生之地。因此这后来在犹太人中间成为很多人知道的一件事（太 2：5）。基督的掌权，将是他臣民的极其幸福的事情；他们将要安全而轻省。犹太人将要得到保护，使亚述人不能侵犯到他们；这应许了，福音的教会和所有信从基督的人将要得到保护，不受黑暗势力的侵袭。基督是我们平安的祭司，为我们献上赎罪祭，使我们与神和好；基督是给我们带来和平的君王，他战胜了我们一切的仇敌；因此，我们的灵魂在住在他里面，得享安息。基督是我们的保护者和拯救者。那些想要灭亡神的教会的敌人，他们所面临的，不过是自己速速灭亡的结局。这也预表了福音广传的大能，预表了福音将要被传遍地极，传遍地上每个角落；并胜过敌基督的一切仇敌和势力。本章大概是旧约中一个最重要的预言：这个预言讲述了弥赛亚的人格，讲述了弥撒亚的福音，将要传遍地极。这里的预言清楚地表明了：基督将要降生为人，然而他是从亘古直到永远的；以色列人和犹太人虽然被暂时离弃，然而神终将要使他们复兴；并且在末后的日子，和平将要在全地得胜。让我们信靠我们的牧羊人，信靠他的能力和看顾。在我们的敌人面前，他必帮助和扶持我们。

V。7-15

以色列的余民，必归向基督，他们分散在列国中，如同降下的露水，招聚起来许多属灵的敬拜者。

而对那些忽视神救恩的人，雅各的余民必如同狮子，成为令那些人极其畏惧的；他们必要定那些人的罪。神宣告，他不仅要医治、更新犹太人，而且要净化基督徒的教会。这些应许和胜利，也同样发生在我们每个人的患难和争战之中；让我们单单倚靠神作我们的拯救，敬拜他，以勤奋来服事他。

亨利马太圣经注释简本

弥迦书

第六章

神与以色列争辩（1-5 节）。神所要求以色列人的职分（6-8 节）。以色列人的恶（9-16 节）。

V。1-5

呼唤以色列民，指责他们为什么背离神，转向偶像之罪。罪使人与神之间产生争执。神与我们争辩，教导我们，让我们自己省察自己。以色列人要记念，神对他们和他们列祖所曾经施行的恩惠；他们要反省，自己对神是多么不知感恩、多么悖逆神。

V。6-8

巴勒曾经想通过巴兰，通过贿赂的方式，得到神的恩惠。人内心深处深深地知道自己的罪，也知道将要面临的神的忿怒；所以他们想要寻求和平，寻求神的饶恕，寻求盼望。然而，我们若要想得到神的悦纳，就必须通过基督为我们的赎罪；这样，我们得罪神的罪、令神忿怒的罪，才会被除去。有什么才能满足神的公义呢？我们应当奉谁的名才能来到神的面前呢？我们自己的里面一无是处，没有一样是能够用来向神夸耀的。我们应当以谁的义来到神的面前呢？那些向神献上许多财富物质的人，虽然显出他们外表的积极热情，却暴露出他们的无知。他们把那些极其富有昂贵的东西献给神。在那些充满负罪感的人们的内心中，深知将要面临的惩罚和悲惨光景；他们宁愿把整个世界都拿出来，求得在神面前的和平，求得神的饶恕。然而，他们的献祭，并不恰当。献祭的价值，理当在于，它们应指向基督的救赎；公牛和公羊的血，不可能除去人的罪。除了基督的福音之外，任何其它想要从献祭中得到平安的想法都是荒谬的。那些人的所献之祭，既不能满足神公义的要求，也不能满足人因罪而亏缺的神的荣耀；更不能使人的心圣洁，使人的生命更新。人宁愿舍弃任何东西，也不愿舍弃自己的罪。然而，如果他们不舍弃自己的罪，那么，无论他们舍弃什么别的东西，都不能被神悦纳。神要求人应当有道德的职分，因为这是对人有益的。人在遵行神的诫命中，会得到很大的奖赏；不仅是在结局中的奖赏，而且，遵行神诫命的过程中本身，就是极大的奖赏。神不仅使人知道这些诫命，而且使人极其清楚地明白。神所要求我们的

良善之事，不在于付上昂贵的代价来自己为自己赎罪、得到神的悦纳，而是要：爱神自己。这有什么困难、不可理喻的吗？我们如果要满心安慰地与神同行，那么，我们就要放下自己心里的一切邪情私欲、自己的心思意念，要谦卑地顺服于神。我们必须要真心地悔改己罪，倚靠于那位救赎主、他的赎罪祭。感谢赞美神，他有丰富的恩典，随时准备着赐予给那谦卑等候的悔罪者。

V。9-16

在前面，神清楚地向他们指明，他们是多么地需要秉公行义；在这里，神明确地向他们指出，他们现在的行为里，是多么地充满了罪恶和不义。在罪人看见惩罚、感受到惩罚之前，神的警告声音就向他们显明：听阿，那惩罚的杖，即将来到。你们要受惩治，被击打，受责罚；你们要听从警告，悔改己罪，避免那永远毁灭的结局。当罪人受到神的惩罚、惩治的时候，会听见神公义的声音。那些内心不诚实的人，虽然他们外表上或许可以显得多么敬虔热忱，但是在鉴察人心的神面前，必不会被当作纯洁无罪的。人用诡诈和欺压的手段得来的东西，必不会得到心安理得的、平安的享受。在这个世界上，我们越看重、越珍视的物质和东西，就越容易很快地失去。罪是酸苦和苦毒的根，栽下容易，拔出却难。这些以色列民被称呼为神的百姓、神的民；如果他们谨守在神的爱里，那么，这个称呼就是他们的荣耀；但是，如果他们犯罪、沉溺在罪中，那么，这个称呼就是对他们的指责，成为他们的羞耻。

亨利马太圣经注释简本

弥迦书

第七章

恶人得势（1-7 节）。倚靠神、胜过仇敌（8-13 节）。对以色列的应许和鼓励（14-20 节）。

V。1-7

先知为自己哀叹；因为他生活在一个罪恶满盈的民中间；许多良善人都在其中受苦。这些被罪所浸透的民，他们在自己的家庭中，在自己的至亲中间，都毫无安慰和满足。人们若藐视、悖逆家庭的职分，那么，这就是一个悲哀的记号，表明罪恶和败坏之事在社会之中已经极大范围地普及了。对自己的父母都不敬不孝的人，绝不会对别人做出什么良善的事情。先知在自己的四周，看不见什么平安与安慰之事；然而他单单地仰望神，等候神的救恩。当我们在困难与试炼之中的时候，我们要持守地仰望神、仰望我们的救主，信靠他，这样我们才会得着他的力量和恩典，使我们自己成为身边人所效法的榜样。

V。8-13

真正悔改己罪的人，会在苦难之中谦卑而忍耐。当我们向神抱怨自己生不逢时的时候，我们其实应该向自己抱怨，抱怨自己满是罪污的内心。我们必须依靠神、等候神，等候神在他所定的时间，来拯救我们。我们不仅要仰望他，更要寻求他。若我们以信心把神看作是拯救我们的神，那么，即使在最大的困难之中，我们也不会绝望。虽然敌人会暂时得意，但是他们必将闭口而满面羞耻。虽然锡安的城墙将会在很长的时间内破败，但是必有一日，那城墙将要被修缮完好。以色列民将要从遥远的各处归回，他们不会再失望气馁。虽然我们的敌人会暂时得胜，对我们幸灾乐祸，但是，我们绝不要失望、绝望。我们虽然跌倒，但是不会被敌人摧毁；我们在神的恩慈中有盼望；在神的管教和惩治之下，我们应当谦卑顺服。没有任何人、任何势力，能够阻挡神为教会所存留的恩惠。

V。14-20

当神要拯救他的百姓时，他会激励人，为这些百姓祷告。先知在这里的祷告，正是我们向基督所应有的祷告；祈求基督看顾他的教会；他是那位伟大的牧羊人，眷顾、带领着他的羊群；他的羊群在这个世界上，仿佛行走在树林中；他们身在这个世界，但是他们并不属于这个世界。神的应许回应这个祷告祈求；神将要向他们施行恩慈，正如在古时向他们所行的大能奇事。他们的罪，把他们陷入捆索之境；但是神的饶恕和赦免，把他们从罪中解救出来。任何得到神的赦罪恩慈的人，都必会为神的奇妙恩慈而惊奇；若我们知道神为我们所行的恩慈是怎样的，我们必会极大地震撼和惊奇。当神除去我们心中的罪感的时候，他更会把我们心中罪恶的权势挣断，使我们不再受罪的管辖和辖制。如果凭我们自己，那么，我们心中的罪对于我们来说实在太坚固、太难克服；但是神的恩典足够我们用，使我们可以征服那些罪，使它们不能够再管辖统治我们，不能够把我们拖入灭亡的结局。当神饶恕罪人的罪时，他就再也不记念那些罪，不以这些罪来惩罚那罪人。他把他们的罪远远地扔入深海之中，使它们再也不会浮现。他们所有的罪都会被扔到那死亡的深海之中。神的旨意和应许，必将向我们完全地成就。这些旨意和应许，都是指向了基督；基督的福音在末后的日子必将广传、在人心中得胜；以色列民必将在将来复兴；敬拜真神的敬虔信仰，必将在全地得胜。神必成就他的真理和恩慈；神的话语一点一划也不会落空：神的应许是信实的；神必愿意成就他的应许。让我们记念神赐予我们的恩典之约；那是给每一个来到基督耶稣里面避难、在他里面持守盼望之人的极大抚慰。

亨利马太圣经注释简本

那鸿书

第一章

神的公义与大能（1-8 节）。

推翻亚述人（9-15 节）。

V。1-8

大约一百年前，约拿向他们传神的话语和警告时，尼尼微人悔改了，被神所存留；但是那之后不久，尼尼微人就比先前更加罪恶。尼尼微人不认识那与他相争的神，但是这里向他们讲述关于神的事情。我们所有的人都应当谨记这里的话语；对于罪人来说，神是极其可畏惧的；对于信从基督之人来说，神是极大的安慰。每个人都应该在这里得到自己的分：罪人读到这些话语，要颤惊；圣徒们读到这些话语，要喜乐吹角。神的忿怒与神对他百姓的良善，构成了鲜明的对照。神的百姓虽然在这个世界上卑微、不为人所注意，但是神知道他们每一个人。那永生的真神，与骄傲之人的心思意念中所预料的神完全不同。神、我们主耶稣基督的父，是慢怒的，愿意饶恕人；然而他断不以有罪为无罪；每一个作恶的灵魂，都将遭遇审判、惩罚和痛苦；谁能当得起神的忿怒呢？

V。9-15

那地狱之门的势力，有许多谋划要抵挡神；它在这个世界上与神的国度作对；但是撒旦的这些努力都会是徒劳的。对于有的罪人，神速速地使他们灭亡；但是或早或晚，神必将使所有的仇敌都灭绝净尽。虽然那些神的敌人或许暂时得意，自觉安稳，不知畏惧，但是当灭命的天使来临的时候，他们终将如草一样被割尽。神将要以极大的神迹奇事，拯救他的百姓。那些在罪中顽梗的人，将要面临可耻、可怕的永远惩罚。神的百姓，将要以极大的喜乐，迎接神救恩的消息。这里的这些话语，指向的是我们主耶稣基督的伟大救赎，以及他永远的福音（罗 10：15）。基督的仆人、牧师、传道人，是那好消息的信使，传讲耶稣基督和平的福音。这福音，对于那些承认己罪、畏惧神的永远审判惩罚的人来说，是多么令人喜乐，多么令人愿意、欢喜地迎接！他们虽经历患难的日子，但是神的应许必成为他们的幸福。让我们一起来感谢神的旨意和典章，欢喜地服事于神。让我们带着喜乐的盼望，仰望、渴慕那罪恶所不能进入的天上世界；在那里，没有罪，没有撒旦的权势，没有试探和凶恶。

亨利马太圣经注释简本

那鸿书

第二章

预言尼尼微的毁灭（1-10 节）。真正的原因是，他们犯罪得罪神，神的忿怒向他们显明（11-13 节）。

V。1-10

尼尼微人不能阻挡神的审判；没有人能够有力量与神相敌对。神鉴察那些骄傲的城邑，使他们降卑。这里特别预言了，当敌人来侵犯尼尼微的时候，在那城中的可怖景象。那王后代表的是亚述的国度，都要被掳到巴比伦去。罪人的心中知道己罪；在祸患的日子，这罪感会使他们极其恐惧。当我们在祸患的日子，当我们面临神的忿怒时，财宝和虚名对我们又有什么用处呢？然而为了这些名与利，多少人失丧了自己的灵魂！

V。11-13

长久以来，亚述的王们都是残酷待人、让邻国恐惧的。但是现在，神要摧毁他们的能力。许多人为自己的罪恶和欺诈行为辩解说："我作恶是因为要养家"；但是事实将要向他们证明，他们的欺诈所得，对他们毫无益处。那些敬畏神、诚实劳动的人 ，自己和家人都不会面临贫穷困乏。对于那些用罪恶的行为来为自己获取财富的人，神将会公义地使他们失去儿女，失去慰藉。那些埋怨神、在罪中顽梗的人，他们将要从这个世界永远消失，面临神永远的刑罚。让我们来到神的施恩宝座前，在那里，在我们的主耶稣基督里面，我们可以明白神对我们的慈爱，知道万事都要互相效力，让我们得到那永远的益处。

亨利马太圣经注释简本

那鸿书

第三章

尼尼微的罪恶与受到的审判惩罚（1-7 节）。尼尼微完全的毁灭（8-19 节）。

V。1-7

当骄傲的罪人被降卑的时候，其他的罪人们要从中明白，自己不可骄傲自高。每个人都要从尼尼微大城的坠落之中吸取教训，不可用欺诈和欺压人的手段，为自己获取财富。他们在为自己预备敌人；如果神定意要在这个世界上惩罚他们，那么，他们就会落在无人帮助、无人同情的悲惨境

地。每一个想要得到繁荣、安全、和平的人，都不仅要行事正直，而且要以恩慈对待他人。

V。8-19

即使再坚固的保障和城墙，也不能抵挡神的审判惩罚。在神的审判惩罚面前，他们毫无抵挡之力。迦勒底人和玛代人，将要像蝗虫一样，吞噬这地。以凶残对待邻国的国家，自己也要遭受同样的境遇。尼尼微，以及亚述的其它许多城邑，都将被毁灭；这些事情，对我们应是严厉的警告。我们比他们更好吗？我们若倚仗自己的武力和坚固城，以凶暴对待他人，那么，就必会得到同样的审判惩罚。当神向一个民显明他自己的时候，那些民平日所依靠的每样东西都会显得是多么不堪一击。然而，神的良善仍为以色列而存留；神是每一个信从基督之人的坚固城墙和保障，那是急难的洪水所不能冲垮、风雨所不能动摇、任何人都不能夺去的；神认识每一个信靠他的人。

哈巴谷书
第一章

这地上的罪恶。可怕的复仇将要向他们施行（1-11 节）。他们将要受到一个更恶国家的攻打，在其中受尽惩罚（12-17 节）。
V。1-11
神的仆人，面对强暴、凶恶、不敬虔之事猖狂的时候，特别是，当这些事发生在称为神的百姓中间的时候，心中会极其伤痛。在罪人中间，每个人都自然而然地恶待邻舍。我们应当何等盼望和渴慕，那个圣洁与爱永远掌权的国度；在那里没有任何凶暴与罪恶之事。神长久忍耐恶人的罪，也忍耐良善人的抱怨。但是必有一日将到，对顽梗罪人之罪的彻底惩罚必然临到，受苦害的人冤屈必然得到伸张，他们的祷告祈求必被神听见。
罪恶满盈的以色列人，将要面对迦勒底人的进犯，被他们践踏。许多人虽然听见警告，却还以为自己仍能活在繁荣之中，不会碰到灾祸的事。迦勒底人是一个勇猛的军队，他们能战胜阻挡他们的那些国家；但是，他们若以此为自傲，就显出他们极大的犯罪。
V。12-17
不管我们所经历的环境怎样沧桑变化，神都是我们的神，是我们的圣者。我们是常常犯罪的民，常常犯罪得罪神；然而我们必须要悔改己罪，不可对神、或是对服事神的工作有不敬的想法。不论人存怎样的罪恶和恶意，但是神的旨意总是为善；我们也确知，神的旨意必然立定；这应是对我们何等大的安慰。虽然恶人或许会短暂地猖狂，然而神是圣洁的，他必不会容许罪恶长久得势。在神的里面，没有任何罪恶；他的眼目，比任何人都更为清洁纯净。不管我们遇到怎样的逆境，都要坚信这一点。先知抱怨，罪人滥用神的忍耐；那些顽梗的罪人，由于自己的罪行没有受到立即的惩罚，内心就更加被罪恶充满，大胆猖狂地行恶。他们彼此勾结，相互勾引，聚在罪恶的网罗之中；他们为自己的聪明而骄傲自高；在我们的里面，有一个极大的趋势，就是喜欢外在的繁华和荣耀。罪人以自己为偶像，向自己的渔网献祭烧香，因为这是他们自己的。对这些自高自傲的强盗，神会使他们速速地衰败下去。死亡和审判，使罪人不能够再抢夺、欺压别人；他们成为了自己的掠物。让我们记念，不论我们得到什么优势和利益，我们都应当把荣耀归于神。

哈巴谷书

第二章

哈巴谷要在信心中盼望等候（1-4 节）。审判惩罚要临到迦勒底人（5-14 节）。醉酒和拜偶像之人也将受到审判从审判惩罚（15-20 节）。

V。1-4

当身处患难和逆境的时候，我们必须要警醒，不可失去忍耐和耐心。当我们在神面前倾诉心肠、祈求祷告的时候，我们必须要仔细聆听神在他的话语中、圣灵中、意旨安排中对我们的回应。神必不会让那些以信心而期待等候、聆听神话语的人失望。神的话语，是真实而信实的。虽然神所应许的恩惠或许耽延，但却是最终一定会来到的；而且神恩典的丰富，必将奖赏我们的谦卑忍耐之心。内心谦卑、破碎、悔改的罪人的心愿意得到神这样的救恩。这样的人，他们的灵魂在神的应许之中、在基督里面得到安息；他们因信而活，与神同行、行在义中，持守到底，直到得着那天国的荣耀。而那些藐视神、不信靠神的人，则要因他们的顽梗之罪而被神离弃。义人将要在神这些宝贵的应许中，凭信而活；----哪怕那些神的应许看似耽延。只有那些因信称义的人，才能得到永远的生命，才能永远地幸福。

V。5-14

先知在这里记述了那些狂傲地欺压神的百姓之人的结局。肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲，这些都是人容易陷入其中的网罗。那些掳掠以色列人的巴比伦人，自己也成为这些罪的掠物。如果不是我们诚实得来的，就最终也不会属于我们。财富如同厚厚的尘土；金银不就是黄色与白色的土吗？在厚厚的灰尘之中穿行的人，会被那些尘土阻挡，弄得满身污秽；沉溺在这个世界的财富之中的人也是如此。把自己的心思系于世上财富的人，是多么愚蠢；他们在抢夺、藏匿、挥霍财富的事情上，终有一天，要受到重重的审判！他们身上被那些沉重的金银财宝压得抬不起头来，并要被坠入灭亡之中。从别人那里抢夺来的财物，最终也要被别人抢夺。贪婪的心，给一家之中带来纷争和喧闹；贪婪的人，给自己的家庭带来灾难；并要引致神的咒诅。人通过诚实劳动得来的，是对自己家人的慰藉；但是欺诈和不义之事，将使家室贫困、毁灭。这还不是最糟的：你犯罪戕害了自己的灵魂，自陷于危险之境。错待邻舍的人，危害的是自己的灵魂。如果罪人以为自己能用狡诈的诡计掩盖自己的贪婪罪行，那么，他所积聚的财富要见证他的罪恶。在这世上，没有人会比追逐属世利益、被贪欲捆索而成为奴隶之人的身上有着更大的重担。这重担的结果是什么呢？贪婪的人，必会对手中的财富失望；那些财富，最后甚至比虚空的虚空还要糟糕，使人的心灵极其忧烦。属世的慰藉和荣耀，是多么毫无价值；神要在全地上彰显他自己的荣耀，全地的

人都会有关于神的知识，就像水充满海洋、既深邃又广大。

V。15-20

醉酒的人有祸了；无论是在宫里，还是在乡间，醉酒的人都是罪孽深重的。给邻舍酒喝，使他暴露自己的隐情，这些都是罪恶的行为。沉溺于酒醉之中，就是在灭绝自己的灵魂和身体。这样的人有祸了，必要为此罪而承受深重的惩罚。敬拜偶像的人是多么愚妄和罪恶。神在他的天上圣殿之中；我们只有按着神所指定的道路，才能来到神的面前。我们应当迎接神的救赎，在基督耶稣里、在圣灵的善工之中敬拜神。

亨利马太圣经注释简本

哈巴谷书

第三章

先知为自己的民祈求神（1，2 节）。他呼求神记念那从前的拯救（3-15 节）。他坚定地信靠神的恩慈（16-19 节）。

V。1，2

先知在神的面前祷告、敬奉。在逆境之中，神将要在他的百姓中间兴起他的工作。这一点，无论是对于教会还是信从基督之人，无论是在任何时候陷入苦难和逆境，都是适用的。我们所能倚靠和诉求的，就是神的恩慈；我们应逃到神的恩慈里面，因为那里是我们的避难所。我们必须不能说：求你记念我们的优点；而是必须说，主阿，求你记念你的恩慈。

V。3-15

神的百姓，当处于逆境的时候，当几近绝望的时候，应当思想神在从前古时所施行的恩慈和帮助，并在祷告中以此向神祈求。巴比伦和埃及都是被掳为奴之地，这也鼓励人，想起神在埃及向以色列所施行的拯救大能。神在他的荣耀中显现。为了拯救神的百姓，自然的轨道都被改变、大地都被震动。即使是那些看来最不可能发生的事情，也会为了拯救的缘故而发生。这里的预表，指向了耶稣基督对世人的救赎。这是为了对那些所定之人的拯救。带领以色列大军的约书亚，正是对耶稣的预表。在对世人的救赎中，基督是神的受膏者，因着他、借着他，罪人可以得到拯救。神的儿子在十字架上为神百姓的罪而成就的救恩，要远远超过神在古时对以色列人所行的大能神迹奇事。基督的复活和升天是何等荣耀之事！当基督再来的时候，那荣耀更要何等之大；神百姓的患难，必将止息；那一切敌基督的，必将溃败！

V。16-19

当我们预见祸患来临的日子，就应当做好准备。我们对神恩典的良善盼望，始于对神的圣洁敬畏之心。先知回顾了以色列民从前的那许多经历，回顾了神曾经向他们施行的许多大能奇事和拯救，因此，先知的心不仅重新得力，而且对未来充满了喜乐和盼望。他在神里面喜乐、吹角；就算一切都会消逝、过去，他的神却仍是永远常在的。葡萄树、无花果树会破败枯萎，人的属肉体情欲的欢愉也必将止息。然而，那些在神里面喜乐的人，无论他们是在富足还是困窘、贫穷的时候，都会内心充满喜乐幸福。他们可以坐在受造之物的废墟之上，仍然高声赞美主；因为神是他们的救主，是人灵魂的救主；即使在最大的困难之中，他们仍然可以在神里面喜乐。当我们在这世上遇到困难和失落的时候，在神里面的喜乐，对我们而言就像及时雨一样。即使当我们失去了衣食，我们仍能有神的灵的恩典和 安慰。神的恩典和抚慰，使我们在属灵的争战和工作中有力量，使我们有坚定的心遵从神的诫命，胜过我们面前的困难，使我们在属灵的职分中得到成功。先知的祷告，就是这样从敬畏和颤惊开始，以喜乐和欢呼结束。我们对基督的信，也当如此。当我们接受基督为我们的救主时，耶稣的名，能够医治我们的每一个伤痛，体贴我们的每一个困境。那是洒出的芬芳的香膏，浇灌在我们的灵魂之中。我们应当轻看地上的财富和慰藉，欢欣地背起我们的十字架，盼望那荣耀的属天冠冕。不久的时间，那要来的就必会来到，并不耽延；基督在哪里，我们也将要在哪里。

西番雅书

第一章

对罪人的警告（1-6 节）。更多更严重的警告（7-13 节）。即将来到的祸患（14-18 节）。

V。1-6

毁灭即将来到；那是完全的毁灭；那是出于神的毁灭。神的众先知仆人都宣告：恶人必不得平安。荒凉与毁灭之境，将要临到全地；遍地都将没有居民。那些拜偶像的罪人，那些又拜耶和华、又拜偶像的人，那些对主起誓、也对玛勒堪起誓的人，都将要被毁灭。人若以为可以把自己的情感、崇拜在真神与偶像的身上分享，那么，他就必不会被神悦纳；因为----光与暗有什么相交呢？如果撒旦能得到人的一半，它就一定要那一半；但是如果神只能得到人的一半，他就宁可全都不要。对神的轻看，显出人心中的不敬虔和藐视。愿我们中间没有一个人沉沦，愿我们的灵魂都因信得救。

V。7-13

神的日子即将来到，已经迫在眉睫。对顽梗罪人的惩罚，是对神公义的满足之祭。犹太人的王室充满骄傲和虚浮；那些侵犯邻舍权利、抢夺别人财物的人，就是那些跳过门槛的人。那些不诚实地从事贸易和买卖的人要接受审判。轻忽和自觉安稳的人也要受到审判。那些内心舒适安稳、倚靠自己的人，在心里说，耶和华必不降福，也不降祸；即，他们不相信神的赏罚、否认神会赏罚人。然而在神审判的日子，将会清楚地表明，这些顽梗的罪人、将灭亡之人，都无分于那救赎主的赎罪之祭；因为他们不信神的救恩。

V。14-18

对即将到来的毁灭的警告，足以使锡安的罪人颤栗；这也指向了神在末日的审判；在那日，神将向一切仇敌复仇。主的日子近了；那是神忿怒的日子；那是极其可怕的审判之日。对顽梗的罪人来说，那是灾难和毁灭的日子。人不要在神忍耐罪人的日子，轻忽沉睡。如果人得到了全世界，却失丧了自己的灵魂，又有什么益处呢？人又能拿什么来换生命和灵魂呢？让我们躲避神的忿怒，拣选神的救恩，拣选那不能被人夺走的、神给我们的良善恩慈；那样的话，我们就能够坦然地面对任何地上之事；没有什么，能够把我们与神在基督耶稣里对我们的爱相隔绝。

西番雅书

第二章

警告罪人要悔改（1-3 节）。对列国的审判惩罚（4-15 节）。

V。1-3

先知呼唤所有的国民悔改；只有这样，才能避免全国的灾祸。一个国家的国民，如果不渴慕神的恩惠与恩典，不渴慕神自己，就不会有悔改罪与更新生命的心。神对那国民说，你们要聚集前来，寻求我的面。我们知道，神将会在怎样对待那不悔改的罪人；因此，我们要趁着还可以被神悦纳的时候，赶快悔改、归向他。在恩典、生命的日子还在的时候，在圣灵没有离弃我们、没有停止责备我们的时候，在我们永远的结局还没有来到的时候，我们应当速速地悔改，切切地寻求与神的和平！贫穷的人 ，卑微的人，受苦的人，都应来寻求神，寻求明白神的旨意、遵从神的诫命，为己罪而谦卑。在全国的灾殃之中，我们应当切切祷告和盼望神的拯救。

V。4-15

被神斥责、离弃的人真地是有祸了；神的话语绝不会落空。虽然神的百姓将要长久地经受苦痛和贫乏，但是，他们必将复兴。无论在什么年代，神的百姓常常会受到别人的恶待和指责。永生的真神，不仅要被所有的以色列人敬拜，而且将要被许多外邦人敬拜。那些遥远的国家，将要因为他们对神百姓的恶待，而受到神的惩罚。傲慢、狂傲之人的苦难，没人怜惜。地上的许多国家将要荒凉；撒旦的国度将要被毁灭。让我们祈盼神的每一个应许都将速速地实现；祷告祈求，愿神的名、我们天父的名在全地被称为圣。

亨利马太圣经注释简本

西番雅书

第三章

进一步指责他们的罪（1-7 节）。鼓励他们，寻求神的恩慈（8-13 节）。应许那将来的恩惠与兴旺（14-20 节）。

V。1-7

圣洁的神憎恨罪，尤其是憎恨那些亲近他的人身上的罪。一个罪恶的国家，也必是一个即将面临祸患的国家。以色列人虽然有神同在的记号，虽然清楚明白地知道神的旨意和诫命，但是，他们仍然是顽梗地悖逆神。可叹----罪人所行的恶事，常常比信从基督之人所行的良善之事要多很多。

V。8-13

这里预言了，福音将要广传；就是在神兴起掳掠、为犹太人复仇的日子。福音的教义是清洁的言语，是来自神的恩典，使人的心清洁，教导人要谦卑、悔改、信靠神。清洁和敬虔，是良善之人的语言。这里也预言了，在末后的日子，神的教会将要清洁而幸福。神将要赶出那骄傲自夸的人，使人无可自傲、无法以自己为荣耀；主耶稣将要成为那信从基督之人的智慧、义、成圣，和救赎。每一个真正信从基督的人，都应当为罪而谦卑羞耻，都应当向救赎主尽自己的职分，无论在任何事情上都行事正直真诚。

V。14-20

在前面，神应许将要除去他们的罪；现在，神应许将要除去他们的患难。当他们没有罪的时候，患难也就会止息。对那清洁之民的宝贵应许，将要在福音的时代完全成就。这些应许指向了，在将来，以色列将要悔转归向神，并要复兴；荣耀的时代将要来临。在那将要来到的幸福时代，他们在教会中，将要看见丰富的和平、安慰、与繁荣。神将要拯救；那拯救者就是耶稣；他将要把他的百姓从罪中拯救出来。在那荣耀的时代到来之前，信从神的人将要忧伤、被人指责羞辱；但是神将要拯救那卑微的信从者，使真正的基督徒们得到极大的荣耀。神的恩慈与恩典，将要把四散的以色列人招聚起来，带领他们归回本地。那属神的以色列，将要得着永远的名和称赞。这些预言的事情都将要完全成就。许多义人将要经受患难，但是他们在神的爱里得着喜乐。当我们聆听神的恩典与爱的时候，我们的心必会归荣耀与神，在基督里面喜乐。在神所定的日子，我们都将聚集在那天上的圣殿里。信从基督之人的荣耀和幸福是完全的、不可动摇的、永远的；我们将要进入那属天的幸福之中，再也没有地上的哀伤与痛苦。

哈该书

第一章

谴责以色列人，忽视圣殿（1-11 节）。向他们应许，神将要帮助他们（12-15 节）。

V。1-11

犹太人从巴比伦被掳之地归回以后，他们的罪。被神所使用的人，虽然在风雨和困难面前退缩而离开了服事的工作，但是，他们必须要及时返回到自己的职分工作之中。他们没有说："不建圣殿了"；而是说："再等等"。同样，罪人们也常常不是说永远也不悔改己罪，而是说："再等等"。因为同样的原因，神所差遣我们到这个世界上要完成的许多事情，还没有完成。我们常常有一个错误，就是把职分道路上的困难当作是懈怠畏缩的借口，却不知道，这是对我们信心和勇气的试炼。这些犹太人轻看建造圣殿之事；他们更关心在世事上要花费的时间和金钱。对罪的惩罚，常常就是罪的结果本身；他们以为拖延不建圣殿，好避免贫穷的境地；但是神要使他们因不建圣殿而面临贫穷。许多良善的工作本该去行，却还没有人去做，这是因为人们常常觉得还没有到做事的时间。因此，信从基督的人常常荒废了许多服事的良好机会；而罪人们更常常拖延了他们灵魂得赎的机会。如果我们像这里的犹太人一样，为那必朽坏的东西和私欲而劳作，那么，我们就会失去劳动的成果和价值；但是，如果我们为了那属天的、直到永生的事情而劳作，那么，我们就确知，我们在主里面的辛劳必不会是徒劳的。如果我们想要在世事上有平安和慰藉，我们就必须以神为我们的朋友。见（路 12：33）。当神使我们在世事上遭受挫折和困难的时候，我们要省察自己，看自己是否有服事的职分之事没有去做，是否有属灵的事情没有去行，是否我们对世事的恋慕超过我们对基督之事的渴慕。有多少人，声称自己没有足够的金钱和资源来作敬虔的奉献，同时却在那些没有必要的世事之上十倍地挥霍财富！这样的人，他们并不知道自己的真正利益所在；他们喜爱自己的房屋，然而却让他们心中神的神殿荒芜。我们每一个人都应当省察自己，思想我们自己的属灵光景。我们必须要离弃己罪；尽我们职分的工作。但是许多人看见别人的缺点和不足，却看不见、不在乎自己的罪。如果我们发现忽视了自己的职分，就要赶快改正，用心服事。对于神所喜悦的事情，我们一定要努力去做、努力去完成。让每一个耽搁拖延的人，都速速地归向神，全心全意地、速速地进入到服事神的工作之中。

V。12-15

百姓归向神、回到职分的道路上来。我们应当以敬重的态度，对待神的仆人、先知。当神以他的

恩典在我们的心灵里把我们激励起来遵从他的时候，那就是神的话语成就的时候。是神的大能，使我们甘心乐意地来服事神。当属神的工作需要成就的时候，神或者会找到愿意去做的人，或者会使人有能力、有意愿去行。每一个人都前来尽己所能帮助建造圣殿；他们这样做，都是因为他们把神当作是他们自己的神。荒废了时间的人，要抓紧时间工作，赶回失去的时间；我们在愚妄中逡巡、浪费的时间越长，就越要努力地工作，弥补失去的光阴。神以恩慈对待他们的工作。服事神、为神而工作的人，将会有神的同在；如果神帮助我们，有谁能够抵挡我们呢？所以，让我们勤奋起来，激励起来，努力地工作、服事。

亨利马太圣经注释简本

哈该书

第二章

第二个圣殿，将要比第一个圣殿更有极大的荣耀（1-9 节）。他们的罪（10-19）。预言基督的国度（20-23 节）。

V。1-9

在服事神的工作中真诚尽心的人，应得到鼓励。但是，这些犹太人现在不能建造一个像所罗门时代的那样辉煌的圣殿。尽管，只要我们尽心尽力了，就会得神的喜悦；但是，我们自己骄傲的心却常常会和别人比较----如果我们不如那些能力更强的人做得好，我们就会不高兴。这里，鼓励那些犹太人，让他们继续努力工作。他们有神的同在，有神的灵的激励和帮助。虽然神指责他们的罪和懈怠，但是，神是向他们信实的。神的灵仍然在他们中间。而且，弥赛亚将来到他们的中间。他是万国所羡慕的，因为在他的里面，有全地的最好的祝福；是所有信从神的人所切切盼望渴慕的。他们所建的殿中，将要被荣耀充满，远超过所罗门圣殿的荣耀。如果我们手中有金银，我们就应用这些来服事神、归荣耀与神，因为一切财物都是属于他的。即使我们手中没有金银，也应当尽己所能来荣耀神；这样，神就会悦纳我们的服事。这圣殿后来的荣耀，将远超前面圣殿的荣耀；这对他们是极大的鼓励和安慰；在后面的这圣殿里，将要有弥赛亚来到，就是那神的儿子，那荣耀之神，以人的样式来到。除了神儿子的同在之外，没有任何事情能够成就这里所说的预言。耶稣就是基督，就是那位将要来到者。这里的预言，足以让今日任何一个不信的犹太人闭嘴，并显出他们的顽梗、不信之罪；他们弃绝了耶稣，就是所有先知所预言的那一位。若神与我们同在，我们就会有平安与和平；这平安，是耶稣基督以他的宝血为我们赎买得来的、属灵的平安与和平。基督将要被万国所仰慕和珍视。犹太人将要惊讶地睁大眼睛，明白自己所曾弃绝的耶

稣，是多么宝贵。

V。10-19

许多人耽延了建殿的良善工作，因为他们的心和手上有不圣洁的事情。罪的污秽会沾染人，比圣洁之事更容易在人中间传染。他们的心中和生命之中的罪孽与污秽，使他们手上的工作，以及在神面前所献之物，都被神看为不洁。这一点，对我们也是同样。当我们在进行良善工作的时候，要警醒自己，免得因败坏而产生不洁的事情。在我们向神尽职分的时候，我们会得到神的祝福；真正智慧的人，会明白神的爱与恩慈。神会使恶人的祝福变为咒诅，使轻忽人的兴旺变为酸苦；但是，神会使那勤奋事奉神的人的苦难，变为甜美的福杯。

V。20-23

神要在所罗巴伯和犹大人的敌人面前，保护他们。这里也预言了基督国度的坚立与久远。基督的百姓与基督联合，圣灵为他们的封印，他们将要有基督的形象和样式，与地上的万人分别。这里更预言了基督国度的胜利；那一切基督的仇敌都将被击败。这应许指向了所罗巴伯，更预表了他的那将要来到的后裔，就是那福音圣殿的建造者。我们的主耶稣，是神右手的封印；一切的权柄，都交给了他；一切的权柄，都是来自于他。借着他，在他里面，神的一切应许都将成就。不论地上会有什么变化，一切的事情都会使基督的仆人进入安慰、荣耀和幸福之中。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第一章

劝勉他们要悔改（1-6 节）。天使的异象（7-17 节）。犹太人要得到安稳，而他们的敌人则要面临灭亡（18-21 节）。

V。1-6

神的大能和主权，应使罪人都来悔改归向他。以万军之耶和华为友，是多么令人羡慕的事情；与神为敌，则是多么可怕的事情。要回想过去，神差遣他的仆人、众先知给你们列祖的话语。你们现在要离开你们的罪行，离开你们罪恶的道路。只有离弃己罪，才能避免灭亡。我们的那些列祖，和教训他们的先知们，在哪里呢？他们都死亡离世了。他们曾经就在这里，就在这些我们所生活着的城邑中，走过我们所每日经过的街道上，住在我们所居住的房屋中，在同样的街市上买卖，在同样的地点敬拜神。但是他们现在在哪里呢？当他们死亡的时候，就进入了那永远的、灵的世界；那是永远不变的境地；我们也正在速速地奔向那里。他们在哪里呢？那些曾经活在罪中、死在罪中的人，在永远的刑罚之中。那些活在基督里面、死在基督里面的人，在永远的天国之中；如果我们像他们那样活、那样死，我们也就会很快地、永远地与他们在一起了。如果那些列祖们不在乎自己的灵魂，难道他们的后裔也要和他们一样灭亡吗？那曾经在世的先知们也已经过世了。基督是那永远活着的先知；所有其他的先知们都在自己在世的一段时间里履行完了所奉差遣的职事。这是一幕多么令人可畏的景象：即将死亡的先知们，与即将死亡的百姓们，都站在万丈的悬崖边上；先知们在劝勉罪人们速速地悔改，不要进入那永远的深渊和刑罚之中！在那另一个世界，我们和我们的先知们都要永远地活着；为那将来的世界预备好自己，这就应是我们在此生的最大关心之事。布道的人死了，听道的人也死了；但是神的话语却从未消失；神的话语一点一划也不会落空；因为神是公义的。

V。7-17

先知在夜间看见一个阴暗的番石榴树林，在山间的洼地之中。这代表了犹太人会众的阴暗没有活力的光景。一个人仿佛战士，骑着红马，立在番石榴树中间。虽然教会可能历经挫折，但是基督在教会的中间，随时准备着向他的百姓显现，解救他们。在他的后面，有许多被他带领、使用的天使们。若我们要知道天国的事情，就要向基督自己祈求，而不是向那些天使祈求。基督愿意教导那些谦卑地求问神国之事的人。犹大地的邻国们在此时享受着安逸，而犹太人却颠沛流离；因

此有接下来的祈求；但是恩慈只有借着基督才能得到、施行。基督是教会的中保。神以恩慈和美善的话语，回答天使。在福音中的一切良善和安慰的话语，我们都只有借着基督才能够得到；正如基督从他的父那里得到这些话语；这是父对基督宝血的应许；这些美善和安慰的话语，要被基督的仆人、传道人传遍全世界。地上的列国之人在享受着安逸。当神的百姓在承受着管教和惩治、遭受逼迫、经受试炼和试验的时候，神的敌人却常常在罪中安逸、自觉安稳；这并没有什么奇怪。这里预言了，犹太人在被掳之后将要复兴；这些事情，更是那未来美好事情的影儿；预表了，当那新约时代的巴比伦垮掉的时候，基督的教会将要极大地昌盛。

V。18-21

神百姓的敌人威胁说，要铲除以色列的名。他们是那些角，是权力、力量、暴力和势力的象征。先知看见他们如此强壮，以至于担心每个良善人的安全，担心良善工作能否成功；然而神向先知显明四个工匠，能够打掉那四角。如果我们用感官的眼睛，就会只看见教会敌人的猖狂势力；我们总是习惯于、也愿意用感官的眼睛来看待、思考问题；这就是世界所教导我们的。但是，如果我们用信心的眼睛，就会看见，我们所处的环境和境地是何等安全；这是神教导给我们的。当神的工作要兴起的时候，他会兴起人来作工，并会兴起人来保卫善工，并保护那作工的人。我们应当何等仰望、热爱、赞美那圣洁而永恒的神----他看顾着每一个信从基督之人的现在以及永恒之中的利益；他圣洁的话语使教会明白那奇妙的拯救之事！

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第二章

耶路撒冷的兴旺（1-5 节）。犹太人被呼召，要归回本地（6-9 节）。神应许与他们同在（10-13 节）。

V。1-5

先知看见那大卫之子，人子耶稣基督，手中拿着准绳；他是教会的建造者。神知道属他教会的尺寸和度量，并会看顾那婚礼筵席的来客，因为有足够的空间。这异象显出对耶路撒冷的恩慈。一个城邑的城墙，既是对城邑的保护，却也会使其中的居民被围困其中；但是耶路撒冷则像一个没有城墙的城市一样可以自由进出，又像一个有着最坚固的城墙一样安定稳固。在神的教会中，有足够的空间，使万人进入；每一个信靠基督的人都不会被拒绝入内；天国的门也绝不会向地上教会的每一个真正的肢体关闭。神是四面围绕他们的火墙；无人能够攻破、毁坏；想要攻击的敌人，

必自己受损。这异象中的预言在福音教会中完全成就；外邦人也进入了福音教会中；神的儿子是他们的君王和保护者；在将来的荣耀时代，我们更会清楚地看明这一点。

V。6-9

若神为他的百姓、为他们的慰藉而建造耶路撒冷，他们就必须要为了神、为了神的荣耀而居住其中。神的百姓所得的应许和利益，应当激励我们也来加入其中，哪怕付出一切代价。当锡安为了神的以色列而大大拓展的时候，任何以色列人就不应当还留在巴比伦。我们不可再继续使自己身处罪的奴役之下，不可待在这世上罪恶的被掳之地；尽管一个人在世事上、在肉体血气、败坏的私欲上，或许看起来会很惬意。我们要逃向那永远的生命之地，不可回头向后看。基督已经宣告，被掳之人得释放；那救恩是以他的宝血和性命成就的；这样，每一个罪人就不应该继续让罪来管辖自己。作神儿女的人，必须不可沉溺于这个世界，要从这个世上分别出来；见（徒 2：40）。基督为他的教会所作的事情，显明了神的关爱和挚情。摸 你 们 的 ， 就 是 摸 他 眼 中 的 瞳 人 。这表达了神对教会的何等强烈的爱。任何人若以教会为敌，就是在与神所最亲爱的为敌，就是在极大地冒犯神。基督奉神差遣，来保护他的教会。

V。10-13

这里预言了基督将要以人的样式降临。在那日，万国都要丢弃偶像，归附那永生的真神耶和华；神将称那些真心顺服于他的人们为神的百姓。在这预言中包含了我们主基督降临和他的国度的荣耀时代。神将要施行那大能的作为，是令人惊奇的，是人所不能预料的；神的百姓，必将要被神看护。我们应当安静地顺服于神的圣洁旨意，耐心地忍耐等待；因为我们确知，神必将完全地成就他的作为。神必将完全地拯救他的子民；神的公义审判必要临到那全地中沉溺在罪里的顽梗罪人。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第三章

教会的兴旺（1-5 节）。关于弥赛亚的应许（6-10 节）。

V。1-5

天使向撒迦利亚显明大祭司约书亚的异象。罪恶与败坏，使我们在神面前站立不住。由于我们所犯的罪，我们当受神的公义审判惩罚；罪的权势住在我们里面，使我们在圣洁的神眼中看为可憎。即使是属神的以色列，也几近是如此；然而他们从耶稣基督那里得到了解救；神使基督成为我们

的义、成为我们的圣洁。大祭司约书亚，被当作一个罪犯控告，然而神却使他称义。当我们站在神面前、事奉神的时候，或是当我们为神站立而出的时候，我们必须要小心撒旦的诡计和恶意的阻挡。撒旦被神约束，并且神许多次地使撒旦闭嘴；基督已经胜过撒旦。那些属基督的人，当他们遇到撒旦的强力阻挡的时候，会看见基督为他们显现。一个悔改归向神的灵魂，正如从火中抽出的一根柴；那是出于神的白白的恩典，因此不会成为撒旦的掠物。约书亚穿着污秽的衣服，但是却得洁净；他代表属神以色列的光景；虽然他们身上有许多污秽的罪，但是他们要被主耶稣的名、被神的灵洗净、使他们成圣。以色列人现在不再有拜偶像的罪；不过在他们中间还有许多其它的过犯。有许多属灵的敌人与他们争战，甚至比那些与他们争战的邻国们还要危险。基督厌恶约书亚衣服上的污秽，但是并没有把他赶出。同样，神也凭着他的恩典这样对待那些他所拣选的祭司们。神赦罪的恩典除去人心中的罪；罪的权势被神更新人生命与心灵的大能打破。基督以他的宝血洗净人的罪；使我们成为在神面前有君尊的祭司。那被基督拣选、成为属灵祭司的人，要穿戴着基督的无瑕疵的义袍，在神的面前被称义；那是华美的衣服，有圣灵的丰富恩赐与恩典。圣徒们的义，是来自于基督的，如同细麻布，干净而洁白；正如同羔羊的妻、新娘穿戴整齐的礼服（启 19：8）。约书亚重新得到从前的荣耀和信任。祭司的冠冕带在他的头上。当神要在人中间兴起信仰之事的时候，他会激励、兴起先知，激励百姓的心来为此祷告。

V。6-10

对于神所呼召来事奉的人，神必使他们能够胜任己职。神以使人成圣的恩典，去除人的罪，使人行在重生的生命之中。正如对大卫的应许常常是指向弥赛亚的应许，这里对约书亚的应许也是指向弥赛亚的应许；约书亚的祭司职事，正是对基督的祭司职事的美好预表。不论我们经过什么患难和试炼，不论我们从事什么服事神的工作，我们都要完全地倚靠基督，那公义的苗裔。他是神的仆人，为神的事情而作工，顺服于神的旨意，敬献于神的荣耀。他是那根和枝干，使我们结出许多的果子。天父的眼目一直在基督的身上，尤其是在基督的苦难之中，在基督被钉十字架、被埋葬的时候；基督是那埋在地里的房角石。这里的预言，清楚地指向了那宝贵的基石。圣经中所有的信从神之人，从一开始，就在那关于这基石的预表和预言中仰望他。在基督到来以后，所有信从基督的人更以真挚的信心、盼望和爱来渴慕他。基督将要显现在所有的选民面前；他是站在神面前的大祭司；在他的胸牌宝石上，有所有属神的以色列人的名字。神所交托给基督的每一个人，神以恩典带入荣耀之中的每一个人，他们的名字都要刻在那珍贵的宝石上。借着他，每一个悔改归向神之人的罪被除去；他们不再有负罪感，更不再在罪的权势之下。这是在一日之间成就的，就是在基督受难和死在十字架上的那日。当罪被除去的时候，还有什么能使人畏惧呢？当我们以喜乐的心坐在基督的荫蔽之下、被基督眷顾的时候，没有任何事情，能够伤害我们。福音的

恩典，伴随着极大的大能来到，使人悔改罪、归向神，并把邻舍和他人也都带到神的面前。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第四章

灯台以及两棵橄榄树的异象（1-7 节）。更进一步的鼓励（8-10 节）。关于橄榄树的解释（11-14 节）。

V。1-7

先知撒迦利亚的心灵固然愿意，但是身体却软弱了。我们应当祈求神，无论何时在神向我们说话的时候，他都把我们唤醒，这样，我们在心中就要振奋、激励起来。教会如同那金灯台，其上的灯光照亮这黑暗的世界，显出神启示的光芒。在灯盏的两边，有两棵橄榄树，从那里有金色的橄榄油，不停地流出。神有丰富的恩典和恩赐的旨意，不断地扶持着教会；这不是出于人的设计或是操劳；有时他使用人为器皿，但是，神并没有任何缺乏和需要。这里指明了神丰富的恩典，启示教会，使教会的肢体和成员成为圣洁；那是不能被任何人的势力阻挡或剥夺的。这异象明确地告诉我们，建造圣殿的良善工作，必将有一个幸福的结局。困难就像那些大山。所有的困难都将消失，一切的敌挡都将被战胜。信心，将要使大山被夷为平地。基督就是我们的所罗巴伯；如山的困难阻挡着基督的道路，但是在他没有难成的事情。对于我们从神恩典的手中所得来的东西，我们也要凭信心敬献于神的恩典之中、谨守在神的恩典里；神不会放弃那他手所成就的作为和事情。

V。8-10

圣经预言的准确实现，无可置疑地显明了圣经是出于神的启示；神是圣经真正的作者。虽然我们是神软弱的器皿，但是神常常拣选这样软弱和愚拙的人，使用他们成就大事。人不可藐视清晨的晨曦；那微弱的晨光，将会越来越明亮，直到阳光普照大地。那些在职分的道路上灰心丧胆的人，当他们看见所罗巴伯带领着他们、指引着他们、告诉他们该做何事的时候，他们应当喜乐。神的智慧、全能的意旨安排，今日仍然掌管着全地，更尤其特别地呵护着神的教会；这对我们应当是何等大的安慰。那一切手中拿着线铊的人，眼目要仰望着主，持守地敬畏着神的意旨安排，倚靠神的指引，顺服于神的旨意。让我们把信心牢牢地放在基督的身上，仔细地瞩目于他，跟随着他；基督必按着那荣耀的计划，使那属灵的建造工作得到完美的完成。

V。11-14

撒迦利亚渴望知道那两棵橄榄树是什么意思。所罗巴伯和约书亚，祭司和君王，他们承接着神的灵的恩典与恩赐。他们活在同一个时间，都是在服事神的工作中的器皿。他们二人，预表了基督的君王和祭司的职事。这两个职事，统一在基督的位格之中；基督是完全的神，是完全的人；借着他，神完完全全的恩典被赐下，被接受。他们建造那圣殿，就是神的会众；同样，基督也建造那属灵的圣殿。基督不仅是弥赛亚，是那受膏者，而且是教会的好橄榄树；从他那里，我们得到神完全的恩典。圣灵是那香膏，使我们成圣。从基督、橄榄树那里，借着圣灵的橄榄枝子，有那金色的恩典之油，流向每一个信从基督的人；这恩典的油，使他们的灯持续燃烧。让我们借着救主的中保和恩惠，祈求神赐下为圣徒们所预备的丰富供应；这供应必会满足我们的需要，无论是在患难之中，还是在服事的工作之中。让我们耐心等候神，渴慕神使我们全人、全心、全灵都得以成圣。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第五章

飞行书卷的异象（1-4 节）。妇人和量器的异象（5-11 节）。

V。1-4

旧约和新约圣经是书卷；神在其中写了许多关于神的律法与福音的奇妙大事；它们是飞行的书卷。神的话语速速地颁行（诗 147：15）。在这飞行的书卷中，包含了神对罪人的公义的忿怒。我们应当用信心的眼睛看见，那飞行的书卷中写着神的咒诅，如同厚云一样笼罩在这个罪恶的世界之上；因着世界的罪恶，厚云不仅遮挡、隔绝了神的恩惠，而且厚云中电闪雷鸣的风暴，随时将要毁灭他们！如果我们能清晰地看见这异象，如果世人能清晰地看见这景象，那么，人们应当多么地欢迎那来自于救赎主的好消息；基督来救赎我们，使我们脱离律法的咒诅；他为我们成为咒诅，为我们担负罪孽和罪债！罪使人的房屋和家庭毁灭；尤其是伤害人的罪，以及作假见证的罪，使家庭破败。谁知道神的忿怒和能力呢？没有任何人能够阻挡或是锁住神的咒诅。神的咒诅，会毁灭人在世上的产业，更会使人的灵魂承受永远的刑罚。世人都犯了罪，违背了神的律法，所以我们不能逃脱神的忿怒；除非我们能躲避到那福音的盼望和避难所之中。

V。5-11

在这个异象中，先知看见一个量器，是恶人在遍地的形状。这表明了犹太人背离神的光景。他们的罪恶满盈；他们将被交在神为他们的罪而卖出之人的手中。量器之中的妇人，代表了犹太人在

末后的日子、以及他们败坏的日子中，他们的国家与会众的罪恶状态。罪人身上的罪，是他们沉重的重担，使他们沉沦到深深的地狱之坑中。这似乎是在对犹太人定罪；指向了，他们因把基督钉十字架、弃绝基督的福音，而罪恶满盈。撒迦利亚看见，量器以及坐在其中的妇人，被带到了很远的地方去。这表明了犹太人将要被速速地带离本地，不得不居住在遥远的国家之中；就像他们被掳到巴比伦去一样。那量器要被放置在那里；他们要在那里受长期的苦难。以色列要变得瞎眼；他们要在自己的不信之中安置自己。罪人要畏惧那为他们所积存的忿怒；他们的过犯和罪恶越多，对他们的审判和惩罚也就越要临近了。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第六章

车马的异象（1-8 节）。大祭司约书亚戴上冠冕，是对基督的预表（9-15 节）。

V。1-8

这个异象表明了，神的意旨安排对地上世界的掌管。不论神在我们身边、周围的意旨安排是什么，无论是在公共的事务还是个人的事务之中，我们都应把那看作是从铜山之间来的，是出于神的不可动摇的旨意和命令；所以，我们若与神在我们周围环境中的意旨安排相争，那就是愚妄的；我们应当顺服于神的意旨安排。神的意旨安排，如同快速而强壮的车马一样，是由神无限的智慧和主权意志决定的。红马代表争战和流血。黑马代表战争、饥荒、瘟疫、荒凉所带来的悲惨景象。白马代表了安慰、和平与兴旺。有斑点的壮马，代表了复杂的情境，顺境与逆境相混合的情况。天使们传递着神的信息，传递着神公义和慈爱的消息。神的意旨安排在人的隐秘动机和心灵中作工。神是普天下人的主。世上所发生的一切事件，都是源于神的不可改变的旨意；那是出于神的无谬的智慧、完全的公义、真理、与良善。

V。9-15

从巴比伦归回的一些犹太人来向神殿献上供物。人如果自己不能来做良善的工，也应要尽力奉献自己的金钱。要给约书亚戴上冠冕。这个记号是要预表，当时间来到的时候，神将兴起一位大祭司，就像约书亚这样。约书亚是对基督的预表。基督不仅是圣殿的基石，而且也是圣殿的奠基者；基督的灵和恩典，奠定了圣殿的根基。尊荣是一个负担，但是对于那撑起万有的基督来说，这并没有什么沉重的。十字架是基督的荣耀，他背起了那十字架；他也戴上了那极重的荣耀冠冕。和平的旨意来自于祭司和君王的宝座，来自于基督的祭司与君王职事之中。福音的教会，以及所有

信从基督之人，他们的平安与福祉都是来自于这两个职事。基督以祭司的身份职事赎买来和平，并以他的国度来维持和保卫那和平。这荣耀而郑重的冠冕，要放在圣殿中为记念；以此印证关于弥赛亚的应许。我们不可违背神和平的旨意。如果我们拒绝基督作我们的王、统治管理我们，那么，我们就不能以基督为我们的祭司，来到神的面前。除非我们遵从基督的命令，否则，我们与神之间就不能有真正的和平。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第七章

被掳之人关于禁食的问题（1-7 节）。罪是导致他们被掳的原因（8-14 节）。

V。1-7

在令人犹豫的境况之下，如果我们真诚地想要知道神的旨意，就必须不仅要聆听神的话语，询问神的仆人、传道人，而且还要在热忱的祷告中寻求神的指引。若想要明白神的心意，就应当询问神的仆人、牧师、传道人，询问熟悉圣经的人，更要查考圣经。这些犹太人看见耶路撒冷城和圣殿的重建工作已经快要完成，就觉得可能不需要再禁食斋戒了。这里对他们的回答，首先就是指责他们的虚伪。如果不是出于真诚和好的心意与方式，禁食之事就不会被神悦纳。这是一个职分的形式，但是在其中并没有生命、灵魂或是能力。圣洁的行为，应当是以神为目标的；应当把神的话语看作是自己的指南，把神的荣耀看为目的，寻求讨神的喜悦，寻求神的恩惠。然而在他们的一切行为中，却是以自己为中心。仅仅在禁食的日子哭泣是不够的；他们应当寻求先知书、圣经，就会明白神为什么会与他们的父辈相争。不论百姓在顺境还是逆境，他们都必须首先离弃己罪，走到自己的职分道路之中。

V。8-14

神在从前对犹太人罪的审判惩罚，记在圣经之中，是为了警告今日的基督徒们。所要求于人的职分，不是在于禁食或是献祭，而是在于行公义与慈爱怜悯之事；应当关心公众的福祉与和平。神的律法约束在他们的心中，然而他们却在自己的心思意念中充满了对神话语的偏见和背离。没有什么，比一个顽梗罪人的心更硬。他们的父辈和列祖，因为在罪中顽梗而遭遇了致命的后果。人冒犯神的大罪，招致神的大能之中的忿怒；没有人能够阻挡神的忿怒。罪，如果被人隐藏在自己的心里，那么，这人的祷告也不会得到神的垂听。神总是会垂听内心忧伤、破碎的悔改罪人的呼求；然而，那些一生刚硬、顽梗、不信、不悔改的罪人，他们不会得到自己所曾藐视的神的恩慈，

而只会承受那他们所不能承受的神的永远刑罚。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第八章

耶路撒冷的复兴（1-8 节）。神以应许的恩惠鼓励他们，并劝勉他们要圣洁（9-17 节）。末后的犹太人（18-23 节）。

V。1-8

锡安的罪，是以色列民自己最坏的敌人。神将要除去他们的罪；在那以后，就没有任何敌人能够伤害他们。人对永生真神的信仰之中，必须要有圣洁和真诚。当耶路撒冷成为一个真理之城、圣洁之山的时候，耶路撒冷就是和平、平安与兴旺繁荣的城。（4，5 节）描述了一个处于和平之中的国家的外在的美丽景象；其中充满了丰富、节制和满足。四散的以色列民将要从各处之地被招聚回来。神不会在恩慈之路中丢弃他们，这是神对他们应许的；他们也不可在职分之路上离弃神，这是他们对神的言诺。这些应许，一定程度上在犹太人的会众中实现；这是在从他们被掳之后，到基督降生之间的时间；这预言，更在福音的教会中更进一步地实现；但是，这预言，将要在未来基督徒的教会之中，也即犹太人的真正复兴时代，完全实现。对人来说，这些是不可能的事情；但是对神来说，一切皆有可能；神的道路和旨意，何等地高过我们的心思意念。在今天这属灵的荒凉的时代，我们很难想象会有那么深刻而巨大的变化；然而，神的大能，神更新人生命和灵魂的大能，将要速速地带来极其广大而荣耀的变化。让我们每一双为福音而辛劳工作的手坚定而稳固，以真正的圣洁来服事神；我们在主里的辛勤操劳必不会是徒劳的。

V。9-17

只有把双手扶在职分之犁上的人，才能从神的恩慈应许中得到力量；人若从父辈的罪错中吸取教训，避免他们的错误，那么，他们就是在把咒诅变为祝福。相信神应许的人，应当通过辛劳的工作来表明自己的信心；而不是在无所事事中，空等神应许的来到和实现。当神因人的罪而不喜悦他们的时候，神使他们的贸易衰微，使每一个人都对自己的邻舍恶意相向；然而，当神的恩慈返回的时候，则所有的人都会得着幸福和繁荣。信从基督的每一个人，都不可与神的教诲相争；并要与邻舍说和平的话；憎恨神所憎恨的人和事，热爱神所喜爱的事情。

V。18-23

当神以恩慈转向我们的时候，我们应以喜乐和感恩去迎接他。所以，在我们所作的事情中要信实

而诚实；即使我们因为坚守诚实，而没有像那些撒谎的人一样得到暂时的私利，我们也应当以诚实为乐。我们要与人和平地相处、和平地生活。让神的真理在我们的心中掌权，让神的和平在我们的生命中作主。在这样的生命中，神的仆人们、属神的百姓就会吸引那些周围的邻舍，让他们看见，永生的真神就在他们的中间。神的教会将有极大的增长。在圣经的记述中，迄此为止，都是犹太人跟邻国和列邦学到那些可憎的偶像风俗；在人看来，犹太人是多么不可能把那真正的归向永生真神的信仰，教给征服他们的外邦人，甚至传给地上的万国！然而这些事情在这里被清楚地预言；也真实地被历史所验证。迄今为止，预言已经被奇妙地实现；并且，无疑地，未来的世界的发展也将继续阐明、成就这里的预言之事。与那些有神同在的人们在一起，是有福的；如果我们把神当作我们的神，就必须把属神的百姓也当作我们的百姓，愿意与他们同得产业。无论是犹太人还是外邦人，任何人都不应该认为，信仰仅仅是个人的事情，仅仅自己有对神的热情就好了。让我们每一个人都来作基督的活的书信，让一切世人都看见、都读懂，都明白神的救恩；这样，其他人也就会与我们一起，来归向神，来在那幸福的国度中同得永远的分。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第九章

神保护他的百姓（1-8 节）。基督的到来，以及他的国度（9-11 节）。对锡安的应许（12-17 节）。

V。1-8

这里预言了对几个国家的审判惩罚。当马其顿和亚历山大的后继者们与这些国家争战的时候，神应许将要保护他的百姓。神的民处在敌国的中间；同样，他的教会也是如此，如同荆棘丛中的百合花。在神的特殊保护中，显出神的大能和良善。神在他的百姓四围安营；当那些骄傲自高的敌人和欺压者们在四周逡巡的时候，神的眼目看顾着属他的百姓，使那些敌人不能得胜；而且不久，一切的敌人就将速速地被摧毁。

V。9-17

先知在这里，欢欣喜乐地记述着关于弥赛亚将要来到的预言。后来，犹太人把这里的预言，看作是关于他们的在地上君王的预言；因而当耶稣进入耶路撒冷的时候，众人都高喊着“和散那”，簇拥着他。但是，基督的国度，是一个属灵的国度。这国度的建立和坚立，并非是靠着外在的武力和属肉体血气的武器。基督的福音，将要传遍地极，将被外邦人接受。一个满含罪的状态，如

同是一个奴役之境；它如同是一个坑，一个深坑，在那里没有水，也没有任何舒适；从本质上，我们都是如同在这样的深坑里坐监的人。借着基督的宝血，许多在撒旦权势奴役之下的人得到了自由，脱离了那可怕的、即将灭亡的、毫无安慰的深坑。当我们渴慕仰望基督的时候，让我们也来寻求他的圣洁和真理，使我们的灵里和行为里都表现出基督的圣洁与真实。这里的这些预言，都成就在耶稣基督的福音所带给我们的属灵祝福之中。对犹太人的拯救，预表了基督对罪人的救赎；所以这里的呼召，也代表了福音之中对一切愿意归向神之人的呼召。罪人是被囚的人，然而却是有指望的囚犯；他们虽然身处悲哀之境，但却不是身处绝望之境；因为在他们的身上，有神救恩的盼望。基督是他们的坚固保障，是他们的高塔；在基督里面，信从基督之人不必害怕、担心神的忿怒，律法的咒诅，也不害怕属灵敌人的攻击。我们必须要以活泼的信心转向他；他是我们的逃难所，我们要在一切痛苦和患难之中信靠他的名。

这里应许了，神将要拯救他的百姓；特别指向了早期时代的那些福音的使徒们、那些传播福音的基督徒们。神在他们中间是明证；神的话语，借着他们的口，让那些听众们听见了觉得扎心。他们被神奇妙地保护着，免于逼迫和患难；在他们里面，充满了圣灵的极大能力。他们被那好牧人所拯救，作基督的羊群；神把荣耀加在他们身上，如同冠冕之上的宝石。这里也表明了，圣灵的丰富恩赐、恩典、抚慰，将要极大地浇灌下来，赐给他们；那是从（徒 2）五旬节的日子，一直到今日，圣灵都在持续地、极大地作工。锡安的众子们，直到今天，仍然如此犀利，也仍然面临许多争战；然而他们的神会把成功赐给他们。我们越被神所使用、为神作工，我们就越会满足于神的良善，就越会看见、明白那救赎主的荣美。无论神给我们什么恩赐，我们都应该欢欣地用来服事神；当我们在神的祝福和恩惠中得力的时候，我们必须说，他的良善是何等伟大！

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第十章

应当向神祈求的祝福（1-5 节）。神将复兴他的百姓（6-12 节）。

V。1-5

对地上丰富收获的应许，预表了属灵之中的丰富祝福。及时的春雨，是来自于神的一个极大的恩慈；这是我们应当向神渴盼祈求的，也是我们所当切切盼望的。我们必须在祷告中，恳切地祈求这些恩慈。神使云彩明亮，使雨露从天降下。这也表明了，我们应当以信心和祷告，切切地祈求圣灵的恩赐和作为；圣灵的祝福，就是这里的应许和恩惠所预表之事。

先知在这里记述，那些求靠偶像的人是多么愚妄；他们和他们的父辈、列祖一样愚钝、罪恶。
神将要以恩慈对待那些余民，在患难中，在胜利中，更新他们的勇气和力量。我们身边的受造之物和环境，都是出于神的意旨安排。我们在建造工作中的每一个基石，都应是出于神；我们所使用的联合不同建材的钉子和楔子，也都应是出于神。被神所使用、与敌人争战的人，他们的力量和成功也都应是来自于神。这些话语也指向了基督；我们必须仰望基督；他使我们联合，他支撑着我们，他保护着属他的子民。他从不会说："你们寻求我是徒劳的"。

V。6-12

这里是对神百姓的宝贵应许；指向了犹太人的状态，甚至指向了在末后的日子，神教会的光景。福音必将得到广传，召唤一切灵魂来归向耶稣基督。那被基督的宝血所救赎的人，神必将以恩典把他们招聚起来。那些阻挡救恩、阻挡人脱离埃及为奴之地的，将会被轻易地胜过，也必将被最终彻底地胜过。神自己将作他们的力量，作他们的诗歌。当我们敌挡、胜过那些属灵敌人的时候，我们的心灵应当喜乐而欢唱。当神在我们的生命中赐下力量的时候，我们也必须在基督徒的生活和职分之中激励起来，勤奋地来作服事神的工作；我们所作的每件事情，都应当出于、为了主耶稣的名。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第十一章

犹太人将要面临的毁灭破败（1-3 节）。神要怎样对待他们（4-14 节）。对愚蠢牧羊人的象征和咒诅（15-17 节）。

V。1-3

这里用比喻预言了耶路撒冷的毁灭，以及犹太人的会众和国家的消散。对这一点，我们的主耶稣也作出了清楚的、明确的、迫在眉睫的预言。当香柏树的树林倾倒的时候，那些橡树和松树又怎能站立得住呢？当一个国家中，连那些智慧人、所谓的好人也堕入罪中的时候；当那些富贵人也沉溺在麻烦之中的时候，这就是对国中所有人的大声警报了。在一个国家中，那些本应为良善牧羊人的人，却成了剥削欺压人的狮子，这是一件多么令人悲哀的事情。约旦河的骄傲，如同那些河旁的丛林；当河水满溢、涨过两岸的时候，狮子们从那些地方咆哮着上来。耶路撒冷的毁灭和破败光景，要被当作对今日所有教会的警告。

V。4-14

基督来到这世上的时候，要判断这堕落败坏的犹太人会众和国家。那些作恶事，还自以为义的人，他们如同是罪恶的瞎子；然而，神并不会因为那些人自以为没罪，就不讨他们的罪。我们怎能到神那里，求神帮助我们做一件不法的事情、让我们以此得私利，然后还到神那里去谢恩呢？在这些犹太人之中，在他们此时信仰的心态之中，包含着许多罪恶和败坏，而他们竟然还自己不觉得、不在乎、不以为然。那好牧人在牧羊他的羊群；他的注意力主要在那些困苦的羊群身上。这里提到两根杖；一根为荣美，一根为联索。荣美，表明的是犹太人国家的利益，表明的是他们与神之约。联索，表明的是，他们作为神的羊群，迄此为止都一直被和谐地统一在一起。但是，他们却选择跟随那些假教师、假先知。人的属肉体血气的心思意念，并与这世界联合、为友的嗜好，这样人的心态，就是在与神为敌；神憎恨那行罪孽的工人：很明显，我们会看见罪恶的下场是什么。先知向他们要工价，得了三十块钱。因着神的指示，先知把这钱丢给窑户。这预表了犹大背叛基督的工钱。在他们百姓的中间，彼此的兄弟情谊将要被削弱；这将是对他们整个民的极大打击。更重要的是，在这之前，神与他们之间的约要被废弃。当人的心中罪恶猖獗、爱心冷淡、离弃神的时候，也就是他们彼此之间开始纷争的时候。冒犯神的人们，也就会冒犯自己，就会在彼此之间互相冒犯。藐视、轻蔑基督，是导致人毁灭的一个大罪。若自称为基督徒的人们珍视、看重基督的救恩，就不会在彼此之间为一些不重要的小事争吵不已。

V。15-17

在前面，神指明了他们将被好牧人公义地离弃；这里，进一步指明了他们将要落在愚昧的恶牧人手下。这些愚昧牧人的品质，正如同基督对文士和法利赛人的指责。这些恶牧人从不做什么事情来扶持软弱的人，安慰那心灵伤痛的人；而是为了自己的私利和舒适，残暴野蛮地对待羊群。那虚假、愚昧、残暴的牧人，虽穿着牧人的外衣，却丢弃羊群不管；并且，使羊群效法自己罪恶的榜样，走入灭亡的道路之中。在许多国家之中，甚至许多当今的教会之中，都会常常见到这样的光景；然而这里，这严厉的警告和预言，已经可怕地成就在那些犹太人的虚假教师身上。那些欺哄别人、把别人带入灭亡之中的人，自己会受到最严厉的审判惩罚。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第十二章

对犹大敌人们的惩罚（1-8 节）。犹太人的伤痛和悔改（9-14 节）。

V。1-8

神的预言在这里要成为教会敌人的重担。但这更主要地是指向以色列民的敌人；是为了以色列民的安慰和益处。神在这里应许了，将要使那些敌人的心思意念变为愚妄，使他们胆寒。神常常从呼召贫困和卑微的人们开始；在神所应许的那日，即使神百姓中最软弱的小子，也会像大卫那样勇猛、卓越、良善。基督徒们的行为、劳作、和榜样，应当如同火盆在木柴之中，又如火把在禾捆里；点燃那向神的爱的火焰，把敬虔的信仰传播到远方的列国。

V。9-14

这里所述的那日，是耶路撒冷的防卫和得拯救的日子。那是荣耀的日子，因为神为拯救他的百姓们而显现。当基督第一次来的时候，他摧毁了那古蛇的头，打碎了那与神的国度为敌的黑暗权势。当基督第二次来的时候，他将要审判全地，彻底地毁灭这世界以及其中的一切敌人；死亡本身将要被吞没在胜利之中。圣灵是恩典的、恩慈的，是一切圣洁和恩典的作者。圣灵也在人的心中显明人的无知、缺乏、罪、悲惨、与危险之境。在那预言的时间，犹太人将要真正地知道，他们所曾钉十字架的耶稣是谁；他们将要以信心仰望他；他们将要以极大的伤痛之情，而为此痛哭----不是在公众的场合中，而是在私密的情境下。这是圣洁的哀伤，是出于圣灵浇灌的结果；他们要为己罪而伤痛，要在信心中归向基督，并在神里面喜乐。这哀恸，是恩典之灵的果子，显明神的恩典在人灵魂里的作工，显明圣灵在人的心里对罪的责备，显明圣灵在人的心里施恩、叫人恳求。这预言，实现、成就在每一个为罪而伤痛之人的心里；他们敬虔地恳求神；他们以信心仰望那被钉十字架的基督；为基督对自己的救赎而深深哀恸、震撼。当我们以信心仰望基督的十架时，圣灵会使我们为己罪而伤痛悲哀，并以圣洁敬虔的心归向神。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第十三章

赎罪、赦免的恩典将要打开；对假先知的定罪（1-6 节）。基督的死；神的余民将要得救（7-9 节）。

V。1-6

接着上章的结尾，这里预言了，有一个泉源将要向他们打开，洗净、除去他们的罪孽。基督的赎罪之血，成就神使人成圣的恩典。迄今，以色列的不信使他们不愿意接受基督的救恩；然而，当恩典之灵使他们的心谦卑柔软的时候，他们也会看见这为他们打开的救恩泉源。我们都是在神面前不洁的。然而这为我们打开的泉源使我们的罪被洗净；恩典的泉水流淌进我们的心田。基督的

血，神赦罪的恩典，在新约中表明；那是永不枯干的活水。这泉源为所有信从基督的人打开；他们都是基督的属灵后裔，是大卫之家，是教会的活泼的肢体，是耶路撒冷的居民。基督，以他恩典的大能，从我们身上除去罪的辖制。在这源泉中被洗净的罪人，不仅得以在神面前称义，也得以成圣。世界和人的肉体，是许多世人的两个偶像；我们的灵魂得以从这世界和必死的肉体中释放，单单地归向神。这里预言了，每一个归向基督的属灵的真以色列人，生命得到完全地重生、更新。假先知们要看见自己的罪和愚妄。当我们看见自己偏离职分之路的时候，我们必须真诚地悔改，回到自己的职分之中。那些严厉地使我们看见自己的错误和愚妄的人，是我们真正的朋友。（箴 27：6）。

V。7-9

这里预言了基督的受难。父神命定公义的刀剑攻击他的儿子；而基督甘愿献上自己为赎罪祭。神称他为“我的同伴”。基督与父本为一。基督是那伟大的牧人，他为自己的羊舍命。作为所献之祭，他必须被杀，因为若没有流血，就没有赎罪。刀剑要向他兴起，然而在他里面却没有罪。这里的预言指向了基督的苦难，尤其是在客西马尼园、以及十字架上的苦难；他在那里忍受了语言所无法表达的痛苦，直到神的公义被完全地成就。击打牧人，羊群就要分散。我们的主耶稣成就了这里的预言，而门徒们在主被背叛的那一夜，都离开他四处逃散了。这预言也表明了那些败坏、虚伪、有形式、却无实质的教会的毁灭。由于犹太人的罪，他们弃绝基督、把他钉十字架，抵抗基督的福音，所以，他们被罗马人击败、掳掠、毁灭。然而他们的余民要被拯救。我们若是神的百姓，就要被熬炼为精金；基督是神，至终我们的患难和试炼都要成为对我们的称赞和荣耀；那就是在我们的主耶稣基督再来、显现的日子。

亨利马太圣经注释简本

撒迦利亚书

第十四章

耶路撒冷的患难（1-7 节）。令人鼓舞的景象；敌人都将被毁灭（8-15 节）。末后日子的圣洁（16-21 节）。

V。1-7

主耶稣在地上的时候，常常站在橄榄山上。他从那里升天；之后，荒凉和患难临到犹太人的国家。这里的景象，也包含了许多尚未成就的事件，描述了我们现在尚不能完全理解的极大灾难。每一个信从基督的人，应当把神当作自己的神；当基督在大能之中再来的时候，我们应当欢欣鼓舞。

在一个很漫长的时间里，地上教会的状态被罪侵蚀着；其中混合了真理与谬误，幸福与悲哀。这就是神百姓的经历，其中既有神的恩典，也有人的败坏。但是，当情况到了最坏的时候，当看似最没有希望的时候，主将要把黑暗转为光明；当神的百姓寻求的时候，拯救必将来临。

V。8-15

福音的广传，如同从耶路撒冷流出的活水。福音，恩典，以及恩典之灵在信从基督之人心里的善工，都不会止息，不会失败，不会被逼迫、试探、苦难所阻挡。这里预言了极大的审判惩罚，将要临到那些犹太人在他们土地之上的四围敌人。罪人的恼怒与恶意彼此煽动，显出他们必然灭亡的罪孽。神的忿怒，将向他们的罪恶大大发作。

V。16-21

住棚节的节期预表了在福音中的敬拜。基督徒生命中的每一天，都是住棚节；每一个主日，更是这住棚节里的大日。因此，让我们每一天都来敬拜那万军之耶和华。在每一个主日，都当庄重地敬拜神。对那些在神的恩典中不服事、不作工的人，神也会公义地使他们得不到恩典中的祝福。罪是对罪人的惩罚；离弃自己职分的人，就是丢弃了与神交通的利益。那完全和平的时代，那教会完全纯净的日子，将要到来。人们将会用同样的信心、爱和顺从来进行圣洁的服事，以及日常的工作。真正的圣洁，应该是遍及生命的，因为圣洁的圣灵将要极其丰富地浇灌下来。我们在普通的事务和世事中，也应当有圣洁的品质。信从基督之人的每一个行动，都应该按着神的旨意进行，都应该是为了神的荣耀。我们应当把自己全部的生命，当作所献的常祭；我们的行动，应当是出于敬虔和奉献，而不是出于私利。但是，我们基督徒的教会距离这样的纯洁常常多么远！然而，正如神所应许的，神将要更新和大大地扩张他的教会；这样的日子不远了。而且，在天国之中，更会有完全的圣洁和幸福。

玛拉基书

第一章

以色列人的忘恩负义（1-5 节）。他们不在意神的典章与旨意（6-14 节）。

V。1-5

所有的利益，无论是在外在的境况中，还是在属灵的里面，都是来自于神的爱；他使人彼此不同。罪人所受到的、所畏惧的灾祸，都是对他们罪行的公义惩罚；而他们所得的安慰与盼望，则都是出于神的恩慈。神拣选他的百姓，使他们可以成为圣洁。我们爱神，因为他先爱我们；然而我们却常常轻视神的恩慈，常常为自己的罪行和冒犯辩解。

V。6-14

这里对那些祭司的指责，也适用于我们每个人自己的身上。神是我们的父，是我们的主，这就是我们与神的关系；这强烈的关系，应当使我们敬畏他，荣耀他。然而，这些以色列人的祭司却如此藐视、蔑视神；他们更藐视神对他们的责备。罪人的自我毁灭，是因为他们不愿意受责备、不愿意受神的指责。他们轻忽地对待神所设立的圣洁典章，心中毫无敬意，也没有丝毫关切之情；他们的行动实际上是在说，耶和华的桌子是可以藐视的。他们在所作的事情中，藐视神的名。他们不明白献祭的意义，是指向了那神的圣洁无瑕疵的羔羊；他们吝啬自己的财物，觉得这些献祭没有给他们带来什么实惠。如果我们在无知、轻忽、满不在乎的状态下来敬拜神，那么，我们就是在把瞎眼的献为祭物。如果我们以冷淡、漠不关心、愚钝的态度来敬拜神，那么，我们就是把有病的献上为祭。如果我们只是把敬拜神当作是一件身体所作的事情，而没有真诚而真挚的情感，那么，我们就是在献上瘸腿的为祭。如果我们的心中藏有虚浮、邪僻的心思意念，在敬拜神的时候心里却三心二意，那么，我们就是把污秽的食物献在神的坛上。这些事情，岂不都是罪恶的事情吗？岂不都是对神的极大冒犯吗？岂不都是戕害我们自己灵魂的事情吗？我们若要让自己的行为被神悦纳，仅仅去做那些形式上的良善之事是不够的；我们的所作所为，必须是要出于良善的原则，以正确的方式，为了正义的目的。神在我们身上常在的恩慈，使我们在职分之路上的懈怠、懒惰、轻忽，更显得糟糕。我们敬拜神，必须是要用心灵和诚实敬拜他。我们敬拜神，必须是在灵魂之中的敬拜。奉神的名献香，预表的是人对神敬虔的祷告和赞美。我们所献的感谢祭、甘心祭，应当是纯净、洁净的祭。当神所定的时间到来的时候，真正的敬虔敬拜者，要用心灵和诚实来拜父，并要常献上香与洁净的祭。我们可以倚靠神对我们前罪的饶恕，但是绝不可沉溺在未来

的罪中。如果有人尽己所能、献上甘心许愿的祭，即使那是不完美的，也会被神所悦纳；然而，如果有人在神面前欺谎、行诡诈，把自己手中最好的东西献给撒旦、献给自己的情欲血气和肉体，那么，这样的人必在神的咒诅之下。今日的人们，也是常常如此；虽然他们的方式或许不同，然而他们仍然在亵渎神的名，污秽神的桌子，显露出他们对敬拜神之事的藐视。

亨利马太圣经注释简本

玛拉基书
第二章
指责祭司们忽视了他们的约（1-9 节）。指责百姓的恶行（10-17 节）。
V。1-9
这里所说的关于祭司的约，指向在恩典之约中与所有信从基督之人所立的约；我们都是属灵的祭司。这是生命与和平之约；是所有信从基督之人的幸福之约；既是在这个世界中的，更是在那将来永远国度中的幸福。神的仆人们被神所使用，作神的信使，这是一个极大的荣耀。祭司的口，应当把关于敬拜神的知识告诉百姓。百姓应该渴慕地想要知道神的旨意。我们不仅要习读神的话语，也要从神的仆人、信使那里明白关于我们灵魂的指示和引领。神的牧师、传道人应当尽最大的努力，使罪人悔改；即使在神的百姓中间，也要尽力去除他们的罪。只有那些传讲神的真道、并按着圣经有着圣洁生命的传道人，才能使别人从罪中转回。许多传道人偏离了这条道路，因而他们是在用谬误来带领百姓。那些在和平与公义中与神同行的人，把人从罪中带回；这样的人，是在以此归荣耀于神；这样的人，也从神那里得着荣耀。那些藐视神的人，也必被神轻看。
V。10-17
败坏的行为，是败坏的心灵所结出的果子。在神面前虚伪的人，也不会真诚地对待自己的同胞。犹太人轻看神所设立的婚姻之约，舍弃本国的女子，娶外人为妻妾。他们以诡诈对待自己盟约的妻。他们使自己的前妻苦涩而叹息伤悲。她是你的妻子，你要把她看作你自己的挚爱之妻，把她看作你在这个世界上最亲近的亲人。妻子不应当被当成一个奴隶、仆人，而应当被看作丈夫的伴侣。婚姻是基于夫妻二人在神面前的盟誓之约，人不可违背、悖逆。丈夫与妻子的关系应当一直持续到此生的尽头，在圣洁的爱与和平之中相处。神不是只给亚当造了一个夏娃吗？神有余力能造多人，然而为什么神只给一个男人配合一个女人呢？因为他愿人得虔诚的后裔，使他们在神面前可以敬虔。丈夫与妻子必须要彼此生活在对神的敬畏之中；这样，他们的后裔才会是属神的后裔。以色列的神说，他憎恨休妻、虐妻的人。人如果想要避免罪，就必须谨守自己的心灵，因为

罪是从人的心中开始。家庭中的谬误之事，发源于人的自私之心；自私的人，不看重别人的福祉和幸福，而只看重自己的情绪、邪情私欲与奇思幻想。人在罪恶的行为中，却自以为义、为自己寻找借口；这样的人，是在烦琐神。人若以为神是罪的朋友，并犯罪冒犯神；那么，这样的人，是在欺哄自己。那些冷嘲热讽的人说，公义的神在哪里呢？但是，他们必会看见，神审判的日子必将来到。

亨利马太圣经注释简本

玛拉基书

第三章

基督的到来（1-6 节）。指责犹太人的败坏罪行（7-12 节）。神对他百姓的看顾；义人与恶人的不同（13-18 节）。

V。1-6

本章的前几句话，是对上章结尾的那些冷嘲热讽之人的回答。这里预言了新约中的施洗约翰。他是基督的先锋。他将要为基督铺平道路，呼召人悔改。在很长的时间中，弥赛亚常被称为“将要来到的那一位”；此时，基督将来到的日子已经近了。他是立约的使者。寻求耶稣的人，会在主耶稣那里得到极大的喜乐和平安。主耶稣预备罪人的心，使他们的心成为他的圣殿；圣灵使罪人看见、承认自己的罪；牧师、传道人把神的话语告诉人；基督进入人的心，把平安和抚慰带给人。虚伪的人，和那些只看重外表形式的人，他们不愿意接受基督的真道，也不能够承受基督的试炼。基督来把人分别出来，把珍贵的人与罪恶顽梗的人区别开来。基督是那炼净银子的人。基督的福音，使他的教会得到洁净和更新；他的灵，使人的灵魂得到重生和洁净。他要去除他们中间的渣滓。他要去除他们的败坏。信从基督的人不必害怕苦难试探的火一般的试炼煎熬；救主要使他们被锤炼为精金。他不会使他们受的苦处超过他们所得的益处；他们的结局，将要远远好过那些恶人所受的永远审判和刑罚。基督将要为他们代祷祈求，使他们被神悦纳。人若不敬畏神，就不会有良善。祸患会一直追索着恶人。神是不可改变的。虽然对恶行的审判惩罚或许有时没有速速地临到，但是，他们终将受到惩罚。神，永远是罪的敌人。（6 节）的话语，也是对我们所有基督徒的鼓励。神是永不改变的；因此，我们没有灭亡。神的恩慈，使我们脱离罪恶与死亡。

V。7-12

那个世代的人背离神，不守神的典章。神给他们的是恩典的呼召。然而他们却说，我们如何才是转向呢？我们要转向哪里呢？神鉴察我们的心，知道我们是否归向他的话语和呼召。人受苦难，

本是要让他们离弃己罪，但是他们却把苦难当作自己继续犯罪的借口；这显明了，罪在人的心里是多么顽固。神在此恳切地劝诫他们，要悔改、更新。人必须要首先事奉神；人的灵魂的利益，本应该远远超过身体的利益和需要。他们要信靠神；若他们向神奉献，那么，神必看顾他们、供应他们。神有许多祝福为我们存留；然而，由于我们软弱的信心，由于我们缺乏热忱，因而在我们里面容不下神的祝福与丰富的恩赐。向神热忱奉献的人，归荣耀与神的人，会发现自己不会有任何损失。

V。13-18

在那时的犹太人中间，有许多人明显地是罪恶之子。基督的轭是轻省的。然而那些行恶的人，却以自己的罪孽试探神。当神审判的日子最终来到的时候，也就是那些狂傲罪人在罪中灭亡的时候。但是，在那个罪恶的世代中，仍有许多敬畏神的人们，他们以温柔的言语彼此交谈、彼此相爱。他们彼此的交谈话语，是出于对神的敬畏；他们思念神的名。人的恶言恶语，败坏人与人之间的心思意念；而彼此良善的交通，则带来人与人之间的温情和鼓励。有记念册在神的面前。神看顾那些真正属神的子民，使他们不会与不信之人一同灭亡。他们是神恩慈与荣耀的器皿；而其他人则因着顽梗之罪而成为神忿怒的器皿，必将满面羞愧。圣徒是神的珍贵宝石；他们是神所爱的。神看顾、保守他们，如同对待珍珠一样；地上的顽梗罪人却要被毁灭。那些现在承认神、接纳神、归向神的人，神也必会接纳他们。我们的职分，就是要以神儿女的身份来敬拜事奉他；我们不可闲荡、游手好闲；我们对神的服事，必须是出于真诚的爱。即使是神的儿女，也迫切需要神的拯救、神的恩慈。人或者是义人，或者是恶人；义人与恶人的区别，就在于他们是否服事神；人的结局，或者是去天国，或者是去地狱。我们常常容易被自己或是别人的想法、观点所欺哄；但是在基督的台前，每一个人的真实品性都要被显露出来。对我们自己来说，我们应当渴慕神，应当和那些与我们同得产业的人彼此为伍、彼此为念；对其他人来说，我们不应论断别人，因为他们的时间还没有到。但是，当世界的尽头来到的时候，所有世人都会看见并承认，只有事奉耶和华、信靠他的人，才有真正的智慧和幸福。

亨利马太圣经注释简本

玛拉基书

第四章

恶人要受到的审判惩罚，以及义人要承受的幸福（1-3 节）。关于神的律法；关于施洗约翰的预言（4-6 节）。

V。1-3

这里指向了基督的第一次和第二次的到来：那两个时间都是神所定的。那些行恶的人，那些不畏惧神忿怒的人，将要亲身感受到神的忿怒，与神的审判惩罚。这里清晰地预言了神的审判日；那时，基督将要在公义的烈火中显现；神的审判，将要极其严厉地临到骄傲的人、顽梗行恶的人。对于信实地服事基督的人来说，基督就是那喜乐之光。借着公义的阳光，我们能明白基督耶稣。借着基督，每一个信从基督之人得以在神面前称义、成圣，来到神的光明之中。基督使愿意悔改的罪人成为圣洁、喜乐、结丰富果子的人。这里也指向了圣灵的恩典、恩赐与抚慰；这些恩典、恩赐与抚慰都要被带到人的灵魂之中。基督把灵赐给那些属他的人，把光明照耀在他们的心中，把安慰送到他们的灵魂里；基督是他们的日头，是他们的盾牌。恶人将要被扔到炉中焚烧的那日，义人将要如同晨光一样明亮；这就是每个基督徒所盼望的、所渴慕的，胜似人在黑夜里盼望天明。基督如同日头一样来到，不仅把光明带给这个黑暗的世界，更把医治和健康带给病入膏肓的世人。在人们的灵魂里，属灵的知识和力量将要大大增长。这样的大大增长，如同是从圈里出来欢快跳跃的牛犊，而不是像花盆里面弱不禁风、马上就要枯萎的花朵一样。圣徒们的角声，大大赞美着属于神的胜利；在属灵的争战中，并非是人得胜，乃是神为他们所作成的。看哪，将有一天来到；对于恶人来说，那日要比以前发生的任何事情都要更加极其可怕；对于信从基督的人来说，那却是何等大的幸福----当他们脱离这世界的黑暗与悲惨之境，永远在神里面喜乐的时候，那是何等地甜美！

V。4-6

此处庄严地结束了本书的预言，更结束了整部旧约圣经。神的律法，在我们的良知之中。虽然我们今天没有先知，但是，只要我们有圣经，就可以一直持续地保持着与神的交通。有许多世人以自己的理性和逻辑为傲，称之为启蒙；但是，让我们来亲近神的话语；借着这些神圣、圣洁的话语，公义的日头照在每一个属神百姓的灵魂之中。以色列民必须信靠、期待那基督的福音，必须记念神福音的开始之处。施洗约翰所传的，是悔改的洗礼，正如以利亚所做之事。使人的灵魂转回，归向神，回到他们的职分中来；这是对人最好的预备，使他们可以来承受那可畏的神的审判之日。施洗约翰所传的道，将要触及人的心灵，使他们的心中发生改变。这样，他就是在铺平、预备那条通往天国的道路。犹太人的国家，因着他们的罪孽而落在神的咒诅和惩罚之下。神的忿怒和毁灭的惩罚，就要速速地临到他们；然而在那之前，神要再一次地试验他们，看他们是否愿意悔改，愿意转回；因此，神要差遣施洗约翰去向他们传讲悔改之道。让每一个信从基督之人，都要以耐心和忍耐来等候盼望神的解救，欢欣地期盼那一日，就是基督将第二次来到的时候；在那日，基督将使他给我们的救恩彻底、完全地彰显。然而，在那日，对那些在神的惩戒之杖下顽

梗而不愿意悔改的罪人来说，他们所将要得到的，就是神的刀剑和永远的咒诅。除非人的心转离开罪、转离开这世界，归向基督和他的圣洁；否则，人就不能逃脱神的咒诅和毁灭，更不可能与神所拣选的赎民同享幸福。愿主耶稣基督的恩典与我们同在。阿们。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第一章

耶稣的家谱（1-17 节）。天使向约瑟显现（18-25 节）。
V。1-17
这里是关于我们救主的家谱。这并非是没有必要的家谱。这也不是像世上许多尊贵之人那样的虚浮的家谱。这家谱清楚地显明了，我们的主耶稣是出于那所预言的弥赛亚的家族和国家。祝福的应许，在很早的时候就已经向亚伯拉罕和他的后裔们显明；掌权的应许，也在很早的时候就向大卫和他的子孙显明。神早早地就向亚伯拉罕指明，基督将要从他而出（创 12：3）（创 22：18）；也早在当年就向大卫明示，基督将要出于他的后裔（撒下 7：12）（诗 89：3）（诗 132：11）；因此，除非耶稣是大卫的子孙，是亚伯拉罕的后裔，否则，他就不是弥赛亚。这里所记述的家谱，都是著名的记录。神的儿子愿意成为我们的形象，取了我们奴仆的样式，靠近我们，来到我们的中间；然而，他完全地没有罪。当我们读这些家谱上的名字时，我们不要忘记，那荣耀的主是以多么低的姿态屈身弯腰来拯救人。
V。18-25
这里记述神的儿子来到这世上、降生的情景；当我们把这世上的荣耀与圣洁敬虔相比的时候，会看见这世上的荣耀是多么虚浮。基督成为人子，这是极大的奇迹；我们应当对此敬仰和热爱，但不是用好奇心来看待、追问此事。神定意使基督成为我们的样式；然而在基督里面没有任何原罪的玷污；这罪遍及到亚当的一切后裔族类之中。
神的引导和启示，加给那些心里愿意顺服神的人，而不是追逐私利的顽梗之人。当神的百姓迷失方向的时候，神的指示会向他们显明。当人处于困扰纷乱的时候，神的安慰会使人的灵魂得到极大喜乐。神的使者向约瑟表明，马利亚将要生的孩子，将会成为世人的救主。约瑟要给他起一个名字，耶稣；即，救主。耶稣这个名字和约书亚是一个意思。这个名字清楚地表明了，对那些被基督所拯救的人来说，他是把他们从罪中拯救出来。因着基督的死，我们脱离死亡；因着基督的恩典的灵，我们脱离了罪的权势。基督把他们从罪所引致的神的忿怒和咒诅之中拯救出来；把他们从罪所导致的一切悲惨之境中拯救出来。基督来拯救属他的百姓，不是使他们仍在罪中，而是使他们离弃己罪；使他们脱离那罪恶的世界和世人，使他们与罪人分别开来，归属于他自己。约瑟按着天使所指示的去行了；他没有耽搁，也没有争竞，而是欢欣地、速速地去执行神的旨意。我们也应当像约瑟这样，按着圣经中的教导和启明的神旨意，在我们生命中的每一步、每一刻，尤其是在那些重要的人生道路节点上，跟从神的指示；那样，我们就会得到来自神的安全和抚慰。

马太福音
第二章
博士寻找基督。他们去拜耶稣。耶稣被带到埃及。希律屠杀伯利恒的婴儿。希律的死；耶稣被带到拿撒勒。
V。1-8
那些距离恩典最遥远地方的人，往往有时会用最勤奋的精力，来寻求明白基督和他的救恩。但是，只凭着出于好奇心的方式手段，或是只凭着人的努力，并不能找到基督。我们必须从神的话语中明白基督；神的话语如同照在黑夜里的灯光；我们必须寻求圣灵的教导。人的心里，若有这样的星光引航，明白关于基督的事情，那么，就应当尽力来寻求、敬拜基督。虽然希律已经年老，却很害怕有什么潜在的竞争对手，来与自己争夺权力；他不明白弥赛亚国度的属灵性质。我们要小心警惕那些已死的信仰。一个人可以知道很多真理，然而却憎恨它们；因为那些真理妨碍了他们自己的野心，或是阻碍了他们在罪中的沉浸和欢愉。这样的真理令他心里不安，并决意要与真理作对、与神的道为敌；然而，人如果要是以为自己在与神为敌的争竞之中能够获胜，那么，这就只能显出那人是何等愚蠢。
V。9-12
这些博士跟随着星光去找到基督的时候，心里是何等激动喜乐！这样的心情，只有那些在经历了漫长的黑夜、渡过了许多艰辛漂泊、经受了许多艰苦的患难和试探之后的人们才能理解；他们从被罪恶权势奴役的光景之下，终于得到神的恩典之灵；他们的心灵也见证自己是神的儿女。我们可以设想，当他们看见马槽就是他的宫殿、而在他身边只有那位贫穷母亲的时候，他们的心里或许失望；但是，这些博士们并没有因此而觉得被骗；而是，他们知道自己已经找到了那位他们所要寻找的王；于是，他们向他献上礼物。在这世上繁华的高楼大厦和宫殿里，人们常常找不到基督；谦卑寻求基督的人，当他们看见基督的门徒或是基督自己在朴素简陋的马厩中时，他们不会心里觉得气馁或是产生藐视的想法。人的灵魂，在忙于寻求基督吗？当我们的灵魂来敬拜基督的时候，我们会说："我是如此愚拙而困窘的受造之物，我有什么能献上给他作礼物呢"？没有任何东西！然而，我们不是有我们的心，来可以献给他吗？----尽管我们的心是多么阴暗，愚钝，坚硬，是多么配不上他。让我们把我们的心献给他、愿意被他所使用；求他凭己意使用我们；他会把我们的心拿去，会把我们的心变得更好；我们绝不会后悔曾向他永远献上自己的心。基督将要塑造、更新我们的心，使我们像他的形象样式；他要把他自己赐给我们，永远属于我们。
博士们所献的礼物是黄金，乳香和没药。这些都是珍贵的金钱与物品。我们应当把神所恩赐给我们的，用来归荣耀与神。黄金代表这财富和供物，向王所献；显明了基督是万王之王。乳香如同在神殿内所献的香，是以此来荣耀神；如同我们的祷告的香气。没药是用于给死人的香膏，指明基督将要为我们死。
V。13-15
埃及是以色列人曾经的为奴之地；尤其是，以色列的婴儿曾经被埃及人残忍地对待；但是，此时，那里却是圣洁的孩童耶稣的逃难之地。如果神愿意，他可以把这世上最危险、最糟糕的地方变成最有益、最好的地方。这是对约瑟和马利亚信心的考验。他们二人的信心在患难的试炼之下仍然坚固。在我们或是我们的儿女经历任何患难和困苦时，让我们记念，基督在婴孩的时候就身处何

等颠沛流离的困苦环境之中。
V。16-18
希律不仅杀了伯利恒城中的男婴，更杀了四周村庄里的男婴们。人在罪恶中的不受抑制的愤怒，加上手中胆大妄为的权力，常常使人作出极其残忍的行动。神允许这样的事情发生，并非是神的不义；每一个生命，从一出生开始，就在神的公义和审判之下坠落。婴儿的疾病和死亡，显明了人的原罪。然而这里我们看见，对基督和他的国度的逼迫，从多么早的时候就已经开始！此时希律自以为可以战胜旧约圣经中的那些预言，战胜神的意旨安排；可是，不管人的诡计是多么诡诈，不管他们心里是多么残忍，神的旨意必然立定。
V。19-23
埃及的地，是一个寄居、客旅、暂住的地方，而不是长久居住之地。基督受差遣，是要去到以色列家失落的羊群中间；所以，现在基督必须到他们那里去。
我们应当把我们所身处的世界看作是埃及一样，这是我们的被奴役捆索和被欺哄之地；而天国仿佛是我们的迦南，是我们真正的家，是我们的安息之所；当神呼召我们的时候，我们也应当随时准备好、起来，在内心深处离开这罪恶与败坏的世界，正如约瑟此时要离开埃及一样。
约瑟一家在加利利安顿下来。拿撒勒是一个名声不太好的地方，基督在被钉十字架的时候，被称为拿撒勒人耶稣。不论神的意旨安排把我们安放在什么地方，我们都应预期着，我们也会和基督一样面临人的嘲笑和指责；但是，若我们与基督同受苦难，我们也必会因着基督的荣耀，而得到那真正的荣耀。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第三章
施洗约翰；他的传道，他生活的方式，他的洗礼（1-6 节）。施洗约翰指责法利赛人和撒都该人（7-12 节）。耶稣的洗礼（13-17 节）。
V。1-6
在玛拉基之后，就一直没有先知，直到施洗约翰的来到。他首先是在犹太的旷野；这里是远离繁华的偏远地方。没有什么地方，比那些在灵魂之中顽梗地向神的恩典关闭之人所处的地方，是更加偏僻的旷野。施洗约翰所传讲的道，是悔改之道：“你们应当悔改”。悔改，就是要完全地、彻底地改变自己的心意，改变自己的观念、喜好、情感；灵魂中的航向完全改变。你们的道路和心意要完全地改变；你们的心意是谬误、迷乱、罪恶的，你们要慎重地重新思想自己，要心意正直。真正的悔改者，对神、对基督、对罪、对圣洁、对这个世界、对他人，都会有与悔改之前完全不一样的心态。他们的心意中的变化，引致他们的道路、行为上的变化与更新。那就是在福音

中的悔改；那真正的悔改，是出于看见基督的救恩，是出于感受到基督的爱；是出于盼望神借着基督对我们罪的饶恕和赦免。这是对我们的悔改的极大鼓励；你们要悔改，因为你们的罪会在你们的真正悔改之后而得到饶恕。我们在职分之中归向神，神就一定会借着基督在恩慈之中转向我们。今天，正如当年在施洗约翰的年代一样，我们仍然需要悔改和谦卑自己，需要预备主的道路。在人的灵魂里，要作许多事情，为基督进入人的心灵预备道路；最需要的事情，就是使人看见自己的罪，使我们彻底地知道，我们凭着自己的义不能使自己得救。罪恶和撒旦的道路，是一条诡诈弯曲的道路；然而为基督所预备的道路，则必须是直路（来 12：13）。呼召别人为罪而悔改、忏悔己罪的人，自己首先应当过一个严肃、正直、敬虔、舍己、在内心中离开这世界的生活。施洗约翰以自己的生活为众人的榜样，来为基督铺平道路。那些来听约翰讲道的人们，很多外表上表现得积极热情，但却不都是真正的信从神的人。许多人只是出于好奇，喜欢新鲜和花样；这样的人，听见良善的讲道，或许会感动一会，但却并不愿意顺服于那属神的大能。那些愿意听从施洗约翰的教诲的人，承认自己的罪，见证他们的悔改之心。只有那些承认己罪、为己罪而伤痛羞愧的人，才会真心地接受耶稣基督的义。天国的利益，现在就在身边；通过洗礼，他们被印上印；约翰的洗礼，预表了在基督里的洗礼，表明了神要洗净他们的罪孽；也表明了，在他们的本性和行为中都充满了罪污，因而不能被神所接纳；只有在那打开的基督源泉之中（亚 13：1），才能把他们的罪洗除。

V。7-12

只有生命的讲道，才能触及听者的灵魂；约翰的讲道就是如此。法利赛人所重视的，都是外在的条规和仪文，却轻看神律法中对人心灵的要求，轻看律法仪文的属灵意义。这些法利赛人很多都是可憎的虚伪之人；他们用圣洁的外衣，来掩盖罪恶的内心。撒都该人则跑到另外一个极端，否认灵魂的存在，否认人死以后的境况和审判惩罚。他们是在那个时代的国家之中的冷嘲热讽的不信之人。神的忿怒，必将临到。每个人都应当警醒起来，逃避神的即将到来的忿怒惩罚；神不愿人灭亡，因此把警告的话语告诉我们；神以圣经中的话语，用神的仆人和牧师传道人们，借着人的良知，来警告这世上的每一个人。那些虚伪的人，口中为自己的罪而抱歉、难过，但是实际上却仍然沉溺地活在罪中。真诚悔改的人，内心谦卑，低看自己，为得到的每一点恩慈而心存感谢，在患难之中谦卑忍耐，警醒自己、避免任何罪错，尽心地履行每一样职分，并以宽厚的心来看待别人。约翰在这里严厉地警告他们：不要倚靠外在的什么优势和利益。人的心中充满败坏，总是想要为自己申辩，却离弃神的话语和命令。有许多人，他们只是在外表上属于教会，只是有外表上的名称和荣耀；然而，他们却不属于天国。这里是对那些轻忽、自觉安稳之人的极其可畏的警告话语。除非在我们的里面，有基督的灵使我们重生、更新，使神的良善话语在我们里面作工；否则，我们的败坏内心不可能结出什么好果子来。任何一棵树，不论外表多么高大、魁梧、荣耀，不管看起来多么青翠、多姿，如果不能结出好果子，如果结出的果子不是与悔改的心相称，那么，就要被砍下来，扔在神忿怒的火中；这样的树，还有什么益处？如果不能结果子，就要被当作柴火焚烧。约翰向他们显明了基督将要来到的计划和主旨；这些事情就将要速速地发生。没有什么外在的形式能使我们洁净。没有什么仪文、方式，能够取代火与圣灵的施洗。圣灵的大能，使人纯净，使人洁净，在人的心中作工，使人产生圣洁的情感，使人看见、接受神的拯救和恩典。是基督，以圣灵给人施洗。在（徒 2：4），他把圣灵极大地赐给那些使徒们。在（路 11：13）（约 7：38，39），基督把恩典和安慰之灵赐给那些向他祈求的人。见（徒 11：16）。这里，基督的“场”就是那外在的教会（赛 21：10）。真正的信从基督的人，就是麦子，是有价值的，有用的，

宝贵的；虚伪的人，就是糠，轻浮而空虚，没有价值，没有用处，有一点风就会被吹走；这些麦子与糠秕、好的与坏的混在一起，从外在的角度似乎看不出什么区别。但是有一日要到来，麦子与糠秕必将要被分开。最后的审判就是分开麦子糠秕的日子；到那时，圣徒与罪人要被永远地分开。圣徒们都要被带到天国之中，再也不会分散、分离；他们在那里永远安全，不会再有风险；他们会与那些恶邻分开，心中也不会有败坏的情感；在他们中间，不会再有糠秕。地狱里面是不灭的火，在那里，是一切不信之人和虚伪之人的分。生命与死亡，祝福与祸患就这样陈明在我们的面前：我们在田里是怎样的，也会怎样被在麦场上被分开。

V。13-17

基督恩典的屈尊之事是如此令人惊讶，以至于即使那些最强烈地信从他的人都不愿意相信，基督会这样谦卑。基督的心意是如此深邃，以至于那些最了解基督的人有时也会不同意基督的意愿。像约翰这样有神的灵的人，也看见自己应当更多地来就近基督。耶稣没有否认说，约翰不应当受自己的洗，而是说，现在自己应当受约翰的洗。基督现在是在卑微的姿态。我们的主耶稣说，我们理当这样尽诸般的义；他接受神的典章，显明他愿意遵从神的命令。在基督里、借着基督，天国的门为我们打开。圣灵降在基督的身上，显明在他身上，有不可限量的大能。圣灵的果子就是仁爱，喜乐，和平，忍耐，恩慈，良善，信实，温柔，节制。在基督的洗礼中，显出神的三位一体。圣父表明，子是我们的中保；圣子进入圣洁的工作；圣灵降在他的身上，借着基督的中保，与基督的百姓交通。在基督里面，我们属灵的献祭被神所悦纳，因为他是那使祭物成圣的祭坛（彼前 2：5）。在基督以外，神是公义的火；然而在基督里面，神是与我们和好的父。这就是福音的总纲；我们应当欢欣地接受。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第四章

对基督的试探（1-11 节）。基督在加利利开始传道（12-17 节）。呼召西门等人（18-22 节）。基督的教导和神迹（23-25 节）。

V。1-11

对于基督的试探，是紧接着在他被宣告为神的儿子、世人的救主之后。神恩惠的同在和记号，并不使任何人免于试探。但是，如果圣灵见证我们为神的儿女，如果我们谨守在神的里面，那么，魔鬼就不能把我们怎样。基督被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。如果我们倚靠自己的力量，那么，我们就是把自己陷于魔鬼的试探之下。我们各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的（雅 1：14）；但是我们的主耶稣的里面，却没有罪的性质，因此他仅仅是被魔鬼试探。在对基督的试探中，显出我们仇敌的狡猾、恶意、以及猖狂；然而基督能够阻挡这些试探。基督受苦难，被试探，

这是对我们的极大鼓励；这显明，如果我们不屈服于试探，那么，所受的试探就不是我们的罪，而仅仅是苦难而已。撒旦的试探，就是千方百计地想要基督犯罪、对抗神。1.它试探基督，想要让他对天父的良善不报希望，让他质疑天父对他的看顾。撒旦的诡计之一，就是利用我们所处的外在条件来引诱我们；在困境中的人，要尤其小心撒旦的进攻。基督对撒旦的每一个试探，都是以“经上记着说”来回答；他是我们的榜样，要我们倚靠圣经、神的话语。无论何时，在我们所经历的对罪的引诱试探中，我们必须要依赖这一点----倚靠圣经神的话语。当我们的日用所需极度缺乏的时候，我们要学习到，我们仍不可在日用生活中沾染错误的道路；神一定会用这样或那样的方式供应我们。2.撒旦试探引诱基督，让他倚赖于天父的能力和保护。在我们灵魂的事情中，常常有两个谬误而危险的极端----绝望和盲赖。撒旦甚至用圣城和圣殿，来作为向基督进攻的地方。无论我们在任何地方，都不可失去警醒。在圣城那里，撒旦常常有很大的机会，试探人，把人引诱到骄傲自高和盲赖的罪之中。高位或是高处，是容易跌脚的地方；这世上的显耀之处的人，常常是容易被撒旦的火箭攻击的地方。撒旦常常通过谬引和曲解圣经，来试探引诱人。一个人可能非常熟悉圣经，口中常挂着圣经的表达方式和语言；然而，这个人的心仍然可能是酸苦、与神为敌、没有良善的。撒旦谬引神的话语。如果我们离弃了自己的职分道路，我们就是离弃了神的应许恩慈，使我们自己得不到神的保护。主耶稣引用的是（申 8：3）。神的应许是坚实的、是必定成就的；但是我们岂能仍然犯罪，来让恩典显多呢？3.撒旦在这里试探基督，要让基督以这世上的万国和其中的荣耀为偶像。世上的荣华和荣耀，对那些不警醒、不谨慎、不仔细思想的人，是最大的试探和引诱；人们常常很容易地被这些世上的外在的荣华和荣耀所欺骗。基督被试探，要他敬拜撒旦。基督以极其憎恶和忿怒的坚定态度，拒绝了撒旦的试探和建议。撒旦退去吧。我们应当迅速而坚决地拒绝试探引诱。如果我们拒绝魔鬼，它就会逃离我们。而犹豫不决、犹疑不定的灵魂，常常容易被魔鬼胜过；我们知道，很少有人是坚定地拒绝撒旦的诱饵的；但是，一个人即使得到了全世界，却失去了自己的灵魂，又有什么益处呢？魔鬼离了耶稣，天使来伺候基督；这是令我们信靠基督的鼓励。我们所受的试探，基督也曾经历；我们所受的苦难，基督也曾经过；因此我们可以盼望，基督不仅在自己的经历中体恤属他的百姓，而且，必将来亲自抚慰我们。

V。12-17

对于那些轻看福音、弃绝福音的人，神要公义地把福音和恩典拿走。在不欢迎基督的地方，基督不会长久地停留。那些没有基督的人，就是处在黑暗之中。当福音来到的时候，就是光来到的时候；在福音所及之处，当福音进入任何人的灵魂的时候，福音就使那里临到晨光，白天来临。光发现、照着、指引着人；福音也是如此。悔改之道，是正确的福音之道。不仅严厉的施洗约翰传讲悔改之道，恩慈的基督也讲的是悔改之道。今天每一个传福音的人，仍然应当如此。当基督升天以后，圣灵大大地浇灌下来的时候，就是天国来临的时候。

V。18-22

当基督开始传道的时候，也是他开始呼召门徒的时候；这些门徒是听他讲道的人，之后也要向别人传讲他的道；他们要见证基督的神迹，并要后来在许许多多的人面前为此作见证。基督没有到希律的宫中，也没有去耶路撒冷的那些大祭司和长老那里传道，而是，到加利利的海边，到那些渔民中间传道。基督拣选那些世上愚拙的，要叫有智慧的人羞愧。诚实而勤奋地工作生活，是令基督喜悦的；这与圣洁的生活无碍。游手好闲的人，更容易落在撒旦的试探引诱之中，而不是跟从神的呼召。儿女对父母孝敬，是一件令人幸福、有盼望的事情，是职分的事情。当基督来的时候，我们应当不是在游手好闲，而是在职分的道路上忙碌。我在基督里面吗？这是我们每个人都

应当自省的问题。接下来，我们还要问我们自己：我们是在自己所被呼召的职分之中吗？那些愿意跟随基督的人，听到基督的呼唤和命令的时候，必须舍弃一切来跟随他，必须愿意离弃世上的东西来服事神。主耶稣在这里所显明的大能应当是对我们的鼓励，使我们更信靠他的恩典。基督的话语，必立定。
V。23-25
不论基督到哪里，他的神迹都伴随着他的使命和传道；这表明了他所讲之道的医治大能，以及圣灵在其中的深刻影响。我们现在或许不常看见救主在我们身体上的医治的神迹；但是，如果我们身体的疾病是被医药治好的，那么，我们同样也要赞美感谢他。在这里，耶稣医治好了每一样疾病；这些医治的神迹，也显明了基督来到世上，是要医治人灵魂里的死亡之症。罪是疾病，是在折磨人灵魂的病症；基督来，是要除去我们的罪，医治我们的灵魂。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第五章
基督来到山上讲道（1，2 节）。蒙福的人（3-12 节）。劝诫和警告（13-16 节）。基督是来成就律法（17-20 节）。第六诫命（21-26 节）。第七诫命（27-32 节）。第三诫命（33-37 节）。关于复仇的律法（38-42 节）。关于爱的律法（43-48 节）。
V。1，2
若不按着基督的话语来寻求基督，人就不能在此生以及那将来的世界中得到幸福。基督教训他们，告诉他们，罪恶是应当憎恶的，良善是应当寻求、应当遵从的。
V。3-12
我们的主在这里讲述了八种蒙福之人的品质；这也代表了一个基督徒身上应有的八种主要的、典型的恩典品格。1.虚心的人有福了。这样的人，即使在逆境和卑微的境况下，也踏实地面对四周的环境；他们谦卑、低微地看待自己。他们知道自己缺乏的是什么；他们为自己的罪而悲伤；他们渴望一位救赎主。恩典的国度中，就是这样的人；荣耀的国度，就是为了他们。2.哀恸的人有福了。圣洁的、属神的悲伤，在人的心里带出真诚的悔改、警醒、谦卑、和对在基督耶稣中神的恩慈的倚靠。这样的人，持续地寻求圣灵，祈求圣灵除去自己余下的罪，使自己洁净。天国就是与我们的主一同在喜乐之中；那是喜乐的山；我们要经过流泪谷才会到达那里。如此哀恸的人，必会得到神的安慰。3.温柔的人有福了。温柔的人，静静地顺服于神；他们能够忍受别人的冒犯和羞辱；他们能够以柔软的话语静静地回答；他们耐心地忍耐，即使失去外在世界的东西，他们也不会失丧自己的灵魂。这些温柔的人是幸福的，即使在这个世界中也是如此。温柔的人，即使在这个世界，也会得到财富，安慰和安全。4.饥渴慕义的人有福了。义，给人带来一切属灵的祝

福。这些属灵的祝福，是由基督的义而救赎、买来的，显明神的信实。我们对属灵祝福的渴望必须是真诚恳切的。尽管对恩典的渴望，并不一定都是属于神的，但是像这里一样的对义的饥渴仰慕，是对神本身的饥渴仰慕；这样的人，一定不会被神丢弃。5.怜恤人的人有福了。我们不仅自己要在患难中那心忍耐等待，而且也要尽己所能地同情、怜恤、善待那些处在逆境中的他人。我们必须要同情别人的灵魂，帮助他们；怜悯那些在罪中的人，努力地寻求把他们拉出那即将被焚烧的结局。6.清心的人有福了；因为他们必得见神。圣洁与幸福，这两者是完全地在一起的。我们的心如果因信而纯洁，就必会蒙神的保守。主阿，求你在我里面造一颗洁净的新心。只有内心纯洁的人，才能见神；对于心中含罪的人，天国也不会给他带来幸福。对于那些满含罪孽的人，神必憎恶他们的罪恶；而他们也看不见神的圣洁和纯洁。7.使人和睦的人有福了。他们喜爱、渴慕、享受和平；尽力得到安宁。他们努力使和平不被破坏；在纷乱搅扰中，他们努力使和平得到恢复。使人和睦的人，得神的祝福；破坏和平、使人不义地争吵的人，有祸了！8.为义受逼迫的人，有福了。这特别地指着那些被逼迫的基督徒们；这一种人，比前面其他的那几种人，更被强调。但是，我们经受的苦难，并不能使我们在神面前邀功或是自夸；对于那些为神的缘故而蒙受牺牲的人，神必会在他们的生命之中供应他们，使他们至终毫无所失。赞美耶稣！主耶稣的这些教导，与世人的教条相比，是多么不同！世人羡慕那些骄傲的人，以为他们幸福；他们仰慕欢愉的人，羡慕富有、有权势、得意的人。愿我们在神那里得到恩慈；愿我们被神悦纳为他的儿女，承受他的国度。带着这些喜乐和盼望，我们可以欢欣地迎接在此生之中的任何卑微或是痛苦之境。

V。13-16

你们是世上的盐。世人，躺在无知和罪恶之中，好像是一大堆杂质，等待净化；基督差遣他的门徒们，以他们的生命和传讲的福音之道为盐，与知识和恩典调和。如果他们不能够成为基督所差遣他们的样式，那么，就如同盐失去了咸味。如果一个人只是口头上称自己为基督徒，但是却不能活出基督的恩典；那么，再没有什么道，没有什么方法，能够使他成为有用的东西。我们的光必须要在这个世界上照明；世人看见我们所作的良善工作，这就是从我们生命之中所发出的光。在神与我们灵魂之间的事情，我们一定要谨守；在世人的面前，我们一定要尽力活出我们的属神的生命，使我们的生命配得我们的信仰，配得人的称赞。我们的一切目的，都必须是神的荣耀。

V。17-20

任何人，都不要以为基督是要他的百姓轻看、不遵从神的圣洁律法。任何罪人，若不悔改自己的恶劣行为，就绝不会得到基督所赐的使我们称义的恩典。福音中所启示的神的恩典和恩慈，应当使每一个信从基督的人憎恨己罪、悔改归向神。律法是基督徒的职分之责，应当是基督徒所喜悦的。如果一个人，自称是基督的门徒，但是却允许自己违背神的圣洁律法，或是教导别人去做同样犯罪的事情，那么，不管他在别人的心目中如何，他都不是真正的基督门徒。我们因信而得到基督的义，这义使我们进入到那恩典与荣耀的国度之中；但是，我们因信而得的圣洁之心，要使我们的行为和脾性发生完全彻底的改变。

V。21-26

犹太人的教师们教导说，神的第七诫命只是在禁止实际的谋杀人的罪。然而他们的解释，却去除了其中属灵的含义。基督向我们指明，在这条诫命中的完全意义；我们要以此接受神的审判；因此，我们要受这诫命在我们心灵中的管理。所有的急怒和暴躁，都是在心灵之中的犯罪。这里，我们的弟兄，应是指在我们身边的任何一个人；不管对方地位比我们低微还是高贵，我们都是出于一条血脉的弟兄。“拉加”，是一个咒诅责骂的词，这是来自于人内心中对待别人时的骄傲。

“摩利”，也是一个咒骂的词语，是出于人心中的仇恨。人心中的恶意和仇恨，仿佛是一个毒药，在人的心中缓慢而隐秘地杀人。基督告诉他们，不管他们多么轻看自己的罪，这些罪都会使他们受到严厉的、永远的审判刑罚。我们应当谨慎地同我们的弟兄之间保持基督的爱与和平；如果在任何时候发生了争吵，我们都要承认自己的罪，在我们的弟兄面前谦卑自己，为我们在言语行为上的错误而向神献祭：而且我们要速速地如此去行。否则，我们就不配来到神的圣洁典章之中，与神交通。当我们准备参加信仰敬拜的活动时，我们首先要严肃地自省，反省己罪。这里所说的话，指向了我们在基督里面，与神和好。我们还在这世上活着的时候，就是在走向神的审判宝座前；若到死的时候还不悔改，那么就已经太晚了。如果我们思想这件事情是何等重要，如果我们认识到我们在世上肉身的生死是何等不定，我们就会急切地来寻求与神的和平，毫不耽搁！

V。27-32

若要胜过心里的邪情私欲，我们就要以坚定而刻苦的态度制服自己。这是一件必须要做的事。神所指示的每件事情，都是要把我们从罪中拯救出来，而不是让我们在罪中沉沦。我们的一切感官和能力，都不可把我们引向犯罪之中。把别人引向试探而罪恶之中的人，无论是用这种或是那种方法把人暴露在罪中，都要承受罪责，要为此受到惩罚。如果为了使我们的生命得救，即使是痛苦的方法也要采用；那么，为了我们的心思意念、我们的灵魂免于罪恶，又当怎样呢？在神的里面，有温柔的恩慈；他的恩典与抚慰使我们能够离开罪来事奉他。

V。33-37

在人的日常谈话之中，随意指着神的名、轻忽地起誓的，都是出于罪恶；若人的心里丝毫没有敬虔，却在嘴上称呼神的名、以为自己能逃脱妄称神名之罪的人，则更是出于罪恶。人的内心越坏，就越不受自己的誓言束缚；人的内心越良善，就越不需要在嘴上挂着起誓的话语。我们必须诚实，尽力贴近真理和真实。

V。38-42

这里明确地教导我们，应当为了和平的缘故，宁愿忍受伤害；把我们的忧伤和挂虑放在神的手里。这些话的总纲是，基督徒不要与人争执和争竞。若有人说，人的血气不能忍受这样的屈辱，那么，让他们记得，属血气的人必不能承受神的国。以正确和正义的原则行事的人，会得到和平与安慰。

V。43-48

犹太人的教师们把“邻舍”只当作是自己身边、自己国家中的人，只看重那些自己愿意与之为友的人。主耶稣教导我们，必须对所有人都恩慈相待，尤其是要以恩慈对待他们的灵魂。我们必须为他们祷告。许多人以善报善，然而我们必须要以善报恶；这个原则，比任何出于人血气的行为原则都更高贵。人善待自己的弟兄，善待与自己同党的人，善待与自己脾气相投、观点一致的人；但是我们必须要尊重所有的人。基督徒的职分，应是期望、渴慕在恩典与圣洁中作完全人。我们必须要效法我们的天父（彼前 1：15，16）。跟从基督的人，当然应该比世人都更良善；在他们的生命里面，当然应该比世人更有圣洁和恩典。让我们祈求神，使我们见证出他的爱，显明我们是神的儿女。

马太福音
第六章
指责那些虚伪的施舍之人（1-4 节）。指责那些虚伪的祷告之人（5-8 节）。应怎样祷告（9-15 节）。关于禁食（16-18 节）。跟随世界的人，心里是罪恶的（19-24 节）。应当信靠神（25-34 节）。
V。1-4
接下来，我们的主指责那些在信仰的职分上虚伪、只重形式的人。无论我们做什么，都必须是出于内在的原则和真心真意；这样，我们才能被神接纳；我们所作的，不是为了得人的称赞。这里，警告我们，在施舍的时候不可虚伪。要小心警惕自己。这是一个狡猾的罪；往往在我们意识到之前，虚荣的贪婪就爬到了我们的心里。不过，虽然虚伪之人用外在的职分来满足自己的私心和骄傲，但是，我们并不可因此而觉得职分本身是不必要的。那些虚伪之人所得的赏赐，不过是他们因自己的行为而自己给自己满足的虚荣之心；他们所作的事情，不过是要人看见，好使自己得到人的称赞。当我们最不看重自己的善行的时候，也是神最看重我们那些善行的时候。他必奖赏你；不是作为一个主人给仆人发工钱而已，而是，正如一个父亲，把极大、极其丰富的恩慈赏赐给服事自己的儿女。
V。5-8
每一个基督的门徒，都应当祷告。如果基督徒不祷告，那就像活人不呼吸。我们若不祷告，就不会得到神的恩典与恩慈。文士和法利赛人的祷告之中，有两个极大的罪错，就是虚荣之心，和虚浮的重复的话语。“我 实 在 告 诉 你 们 ， 他 们 已 经 得 了 他 们 的 赏 赐”；若我们在祷告的时候，在神与我们之间的事情是如此重要，我们就必会轻看来自人的称赞；只有神给我们的赏赐，才是真正的赏赐。没有什么暗中的祷告祈求，是神不会看见、不会鉴察的。神给我们的赏赐，不是我们配得的，而是出于神的恩典。我们在神面前，能有什么是可以夸口的呢？若神没有回应我们所祈求的具体事情，那是因为神知道，那些具体事情不是我们需要的，对我们没有益处。我们祷告中的虚浮的重复话语，在神那里并没有功效；那最有功效的祷告祈求，是在说不出来的叹息之中。让我们尽力省察自己在祷告中的心思意念；让我们每日从基督的教导中明白，应当怎样祷告。
V。9-15
基督向他的门徒们指明，祷告中所应当祈求的事情，以及祷告的方法。并非是我们要被束缚于此，只能、总是要这样祷告；但是，无疑，这些话语，对我们有极大的益处和用处。这些话语，微言大义；我们只有真正地明白，并发自内心，而且不是虚浮地重复，才会被神悦纳。这里有六个祈求之事；前三个是关于对神的敬拜，以及神的荣耀；后三个是关于我们的在世之事，以及属灵的事情。在这个祷告的话语之中，教导我们首先要求神的国和神的义，那么其它的事情就都会加给我们了。在我们祈求了神的荣耀、国度和旨意之后，我们可以祈求在此生中的必要所需和安慰。这里的每一句话语，都是一个功课。关于我们祈求饮食----教导我们要谨守和节制：我们只祈求饮食，而不要祈求那些不需要的东西。我们祈求饮食----教导我们要诚实而勤奋：我们不要祈求欺谎得来的饮食（箴 20：17）；我们不要祈求游手好闲之下的饮食（箴 31：27）；而是，祈求诚

实劳动所得的饮食。我们祈求的，是今日的饮食----教导我们要持守地信靠神的意旨安排。我们要祈求神赐给我们饮食----不是卖给我们，不是借给我们，而是赐给我们。即使是最伟大的人，也要倚靠于神的恩慈，得今日的饮食。我们祷告：求你赐给我们。这也教导我们要怜恤、顾念贫穷的人。我们要与家人一起祷告祈求。我们要祈求神今日赐给我们；这教导我们，要每日在神的面前更新我们灵魂之中的渴慕，正如我们的身体每日更新对神的倚靠。每天的开始，我们必须要向天父祷告祈求；正如我们不可一天没有饮食，我们也不可一天没有祷告祈求。在我们盼望神的恩慈的时候，要憎恶、畏惧罪；不可倚靠自己，而是要依靠神的意旨安排和恩典，使我们脱离凶恶，使我们敌挡那试探引诱者，更使我们不要引诱别人犯罪。这里还有一个重要的应许：若你们饶恕人，你们的天父就饶恕你们。我们必须饶恕人，这样我们才会有被神饶恕的希望。盼望得到神恩慈的人，必须要以恩慈对待自己的弟兄。基督来到世上，他给人带来真正的平安；他不仅使神与人之间有真正的和平，也使人与人之间有真正的和睦。

V。16-18

敬虔的禁食，是基督门徒们的一个职分；但是，我们不可因这个职分而丢弃了其它的重要职分。禁食使人的灵魂谦卑（诗 35：13）；这是内心之中的职分；因此，我们要重视其实质，而不是外在的形式，更不要贪图让人看见、得人的称赞。神在暗中看见我们，必在公开之中赏赐我们。

V。19-24

属世的心思意念，是虚伪之人的常见的、也是致命的谬误；没有什么，比徒有其表的虚假敬虔，更能让撒旦牢牢抓住人的灵魂。在人的灵魂之中，总是会把一些事情看得最好、最为重要；人的灵魂对那些事情的欢愉和信靠，常常超过其它一切事情。基督明确地告诉我们，应当把对天上之事的喜乐和荣耀，看作最为重要、最为美好的事情；那些事情是永恒的，是真正的幸福之事。那是天上的财宝。我们应当有智慧，在耶稣基督里面勤勉地去寻求那永生之事，轻看地上的事情；地上之事，与属天的美好之事根本无法相比。我们应当对地上的事情满足；那属天的幸福，是不能朽坏的产业，是时间所不能改变、不能动摇的。属世的人，在基本的原则上就错了；因此，他们的理性和行为也都是在错误的道路和方向上。这些话，也同样适用于对那些虚假信仰之人的指责；他们把厚厚的黑暗当作光明。这是一件常见的、却是可怕之事。因此，我们要特别小心地省察自己的心，用神的话语来检查我们心中的原则，用恳切的祷告来祈求圣灵的教导。一个人不能同时事奉两个主，他只能全心全意地事奉一个主人。神要求我们以全部的心来归向他，要求我们不可在败坏的世界与属天的事情之间三心二意。当两个主彼此矛盾的时候，人不能同时事奉两者。眷恋世界、爱慕世界的人，必会轻看、藐视神；热爱神的人，必会抛弃对世界的留恋。

V。25-34

我们的主耶稣警告门徒的一个很大的罪，就是我们对今生之事的焦躁的、心神不宁的、出于不信之心的忧虑。这个罪对于贫穷人的网罗，正如同贪婪之罪对于富人的网罗。我们固然应以谨守职分的心来谨慎对待今生的事情，但是，我们绝不可过于挂虑。不要为此生的事情忧虑什么。不要为我们的寿数忧虑什么；而是要把这些事情放在神的手里，愿神凭己意安排；我们的时间，都是在神的手里，在神的良善安排之中。不要看重今生的舒适、慰藉和物质条件；而要把这些放在神手里，愿神凭己意使之或苦或甜。衣食是神应许给我们的。不要为明日、为将来的日子忧虑。不要担忧今生中的未来，不要担忧明年会怎样活着，不要担忧什么时候衰老，不要担忧去世的时候、身后会怎样。正如我们不可为明日夸口；我们也不可为明天忧虑，不可为明天要发生什么事情而郁郁寡欢。是神赐给了我们生命，赐给了我们身体。那赐我们身体生命的，还有什么不能作成呢？

我们若关心自己的灵魂和在永恒之中的光景，若关心那比今生的性命和身体更加重要无数倍的事情，那么，我们就会把饮食穿衣这些远远不重要的事情交在神的手里，听从神的安排。这里的话语，是对我们极大的鼓励，要我们信靠神。我们要安心满足于在世上的产业，正如满足于自己的身量。我们不能改变神的意旨安排，因此我们必须要在神的意旨安排下谦卑地顺服，服从于神的管理。对属灵之事的挂虑，是对我们为今生之事忧虑的最好的医治方法。要先求神的国；使之成为我们生活的一切出发点和目的：这不是使我们饥饿的道路；正相反，即使在这个世界上，我们也会因此而得神丰富的供应。最后，耶稣基督对我们的旨意和命令是，要在每日的祷告之中得到力量，来面对当日的困难和挑战，使我们能够抵挡因患难而带来的试探引诱，使任何事情都不能动摇我们对神的信靠之心。那些以耶和华为自己的神的人，是有福的；他们完全信靠于神；他们的生命，见证了神话语的真实；他们把自己完全放在神的智慧掌管之中。愿神使我们看见自己的罪、看见我们心中对这个世界的依赖；愿神把我们心中的属世的东西去除。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第七章
基督指责论断人的人（1-6 节）。鼓励祷告（7-11 节）。大路与窄门（12-14 节）。防备假先知（15-20 节）。要行道，而不只是听道（21-29 节）。
V。1-6
我们要常常自省，省察自己，但是不要把我们自己的话来当作律法对待别人。我们不可急躁地判断别人，不可没有根据地对弟兄评头论足。不可用恶意揣度人。这里是对那些与弟兄争吵之人的指责。他们为小事责备弟兄，自己却在更大的事情上犯错。有的罪如同眼中的刺，有的罪如同眼中的梁木；有的罪如同蠓虫，有的罪如同骆驼。并非是小罪可以忽视；自己眼中的刺和喉咙中的蠓虫，都是让人难受的、不拿出来就不会舒服；但是一个真正悔改的、心中有圣洁忧伤的人，会把自己的罪看得如梁木一般沉重。一个人处在罪中，却会不自知，正如一个人眼中有梁木，却好像看不见一样；罪人被这个罪恶的世界蒙蔽了自己的双眼。这里是对那些爱指责别人的人的一个良好规则：首先省察你自己。
V。7-11
祷告，是神所设立的方式，让人以此来向神祈求自己所需要的。你们要祷告；要常常祷告；要以此为自己的职事，要在祷告中郑重而恳切。你们要祈求，正如一个乞丐乞求施舍；正如一个迷途的旅人迫切地问路。要寻求，正如一个丢失了珍宝的人切切地寻找；如同一个商人焦急地寻找美丽的珍珠。你们要叩门，如同一个迫切地想要进入屋内的人。罪在我们的面前阻挡了我们的道路；但是，我们在祷告中叩门。不论你们祈求什么，都要按着神的应许，必会加给你们；若神认为，

那是你们应当得到的；那么，你们除此以外还需要什么呢？这也适用于所有在义中祷告的人；每一个索要的人，也应当给予；不论是犹太人还是外邦人，年轻人还是老年人，地位高贵还是卑微的人，为主的还是为仆的，有学识还是没有学识的，都可以来到神的恩典宝座前；若他们信靠基督，他们的祷告就会蒙悦纳。就如同地上的父母，随时愿意满足儿女的正当祈求。地上的父母常常会愚昧地娇惯或是恶待孩子，但是神是无限智慧的；他知道我们的所需，所想，也知道什么是对我们有益的。我们绝不要以为我们的天父不会听我们的祷告，或是给我们有害的东西。

V。12-14

基督来教导我们，不只是告诉我们要知道什么、相信什么，更要告诉我们应当做什么；不只是告诉我们应当怎样对神，也告诉我们应当怎样对待人----不只是怎样对待那些与我们亲近的人、同样的人，也包括怎样对待所有的人。我们必须以自己所愿意接受的方式，来对待我们的邻舍。我们的言语行为，必须要为别人设身处地着想。只有两条路：----正确和错误的，良善的和罪恶的；一条是通向天国的道路，另一条是通向地狱的道路；任何人都是走在非此即彼的这两条道路之一；没有中间的地带，没有中间的道路。人或是罪人，或是圣徒；或是属神的，或是不属神的。关于罪和罪人的道路，那里的门是宽的，是大大敞开的。你可以带着你所有的肉体血气的情欲、淫欲、邪情私欲，走向那通往地狱的门；你不必克制自己的嗜好和情感，去到那里。那里是宽大的路；在罪恶的道路中，有许多选择。去到那里的，有很多很多人。但是，就因为别人不愿意和我们去天国，难道我们就要和他们一起下地狱吗？对我们有什么益处吗？通往永生的路是窄的。我们必须要舍己，制服己身，去除败坏。我们要抵挡每日之中的试探引诱；必须要每日尽力地做职分之事。我们要警惕万事；要小心谨守；要经历试炼。但是，愿我们每一个人都能走上这条道路；这是通向生命的道路：通向我们在神恩惠之中所得的安慰；得着我们灵魂的生命；通向永远的幸福；那是我们道路终点的一切盼望所在；相比之下，我们路途上的困难是多么不值一提，是多么轻省。这也清楚地表明了，基督将要被许多人弃绝、藐视；他们尽力地想要摆脱他、否定他。同时，在历世历代，那些基督真正的门徒们，也会被世人轻看。那些喜欢随大众的人，最后就会和众人一起，走向那灭亡的宽敞大路。如果我们要服事神，就必须要在信仰中坚定。当我们听见这窄门和窄路的时候，当我们知道只有很少的人才能找到这条路的时候，难道我们不应该更加警醒地省察自己，思想自己是否走在了这正路上、窄路上，思想我们应当怎样使自己更加地靠近神吗？

V。15-20

没有什么，能比那些属肉体的、使人欢愉舒适的、奉承人的、违背真理的虚假教导，更把人引向那灭亡的大路、使人不能走向那通往天国的窄路和窄门、使人不能成为真正跟随基督的人了。这些欺哄的教导，可以从他们的果子和功效看出来。那些欺哄的教导，是与基督的教导完全相悖的。那是出于人的心思意念，而不是出于神；那些教导把人引向骄傲自高以及其它各种可憎的罪恶之中。

V。21-29

基督在这里指明，仅在口头上称基督为主，是远远不够的。我们若要得到幸福，就必须完全地信靠基督；要悔改己罪，过一个圣洁的生活，彼此相爱。这就是基督的旨意，也是为了使我们成为圣洁。我们要警醒，不可安于外在的利益和所作之事，免得我们自己欺骗自己，永远灭亡；正如其他许许多多人的结局。我们的手中，不可有欺谎之事。每一个称呼基督为主、真正地作他的门徒的人，都要离弃一切罪。有许多人，他们在信仰中的光景，不过就只是听听讲道，此外就再也没有什么别的事情；他们的头脑中，装满了许多虚空、华而不实的东西。听道去行的人，与听道

不去行的人，就像两种盖房子的人。这个比喻教导我们，我们要听主耶稣的道，更要去行主耶稣的道：其中或许有对我们的肉体血气很难的事情，但是都必须要去行。基督是我们的根基；除了基督以外，任何其它的事情都是沙子。有人把自己的盼望建基在世界的繁荣之上；有人则看重外在的敬虔信仰的形式；他们以此为基础、为出发点和目的去做事情；但是这些事情都仿佛沙子一样，飘摇不定，软弱不堪一击；这些事情，与我们在天国之中的牢固盼望，根本无法相比。会有风暴来临，试验每一个人的工作如何。当神夺去人灵魂的时候，那些虚伪之人的盼望在哪里呢？那些建在沙子上的房子，会在暴风雨中崩溃；那些想要指望用这些摇摇欲坠的房子来挡风遮雨的人，会看见，自己之前在沙子上盖房子的努力，不过都是徒劳。这样的房子，在暴风雨中崩塌；而那时，人的懊悔已经太晚。愿神使我们成为那聪明的盖房子的人，使我们的工作能通向永恒；那么，就没有什么事情，能够隔绝基督对我们的爱。
众人都稀奇基督的教训，感受到其中的权柄。这一长段讲道，是被人读过的次数最多的；但是每次再读一次，仍然会觉得是新的。这里的每一个词句，都显明神是作者。我们应该专注地敬奉于基督的恩典和话语；每日思想基督的教训。我们要避免只是一般性地在头脑里知道，但是却没有在心灵里真正地明白。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第八章
众人跟随基督（1 节）。基督医治好一个大麻风病人（2-4 节）。百夫长的仆人被医治（5-13 节）。彼得的岳母被医治好（14-17 节）。一个文士要求跟随基督（18-22 节）。基督在风暴里（23-27 节）。基督医治好两个被鬼附的人（28-34 节）。
V。1
本节记述了，基督在山上讲道以后下山，有许多人跟随他。看见、听见基督的人，愿意更多地靠近他、知道他。
V。2-4
基督洁净了前来拜他、祈求他的大麻风病人；显明基督身上神的大能。这里不仅教导我们要来祈求基督，恳求他医治我们；也教导我们应当怎样来向他祈求。即使当我们不明白神的旨意的时候，我们也确知神的智慧和良善。基督的血，能够洗净我们的罪；基督的恩典，能够去除我们的败坏品质。我们要向基督祈求说：主 若 肯 ， 必 能 叫 我 洁 净 了 。我们不能理所当然地要求神为我们做什么，而是要谦卑地祈求神的恩惠。因信来祈求基督的恩慈和恩典的人，会在这里看见，基督愿意把恩慈和恩典白白地赐给谦卑寻求他的人。苦难，若能把我们带到基督的面前，使我们认识基督，并使我们来寻求基督的帮助和拯救；那么，这苦难就是对我们的祝福。人若想让自己

灵魂里的大麻疯病得到洁净，就应该来到基督的面前，寻求得到他的医治。
V。5-13
百夫长是一个外邦人，一个罗马军兵。尽管他是一个军兵，但他是一个属神的人。人不应当以自己的职业或是地位为借口去犯罪，或是不信神。百夫长为自己的仆人向基督请求。我们应当为自己的儿女和仆人的灵魂而关切；以信心和祷告把他们带到基督那里。这个百夫长很谦卑。谦卑的灵魂，在基督的恩典面前，会更加谦卑。这个百夫长的信心很大。当我们越轻看自己的时候，就越会信靠基督。百夫长在这里承认，基督有神的能力，能够完全地管理和命令受造之物，正如同主人对待仆人一样。我们就应该作神这样的仆人；我们要按着神的话语指示，按着神的意旨安排，而行动。这里对百夫长所说的话：“照 你 的 信 心 ， 给 你 成 全 了” 也是对我们的话语和鼓励；只要信，你们就会得到。基督的大能，我们信心的能力，在这里显明。我们灵魂中所得的医治，见证了我们在基督救恩之中的分。
V。14-17
彼得有一个妻子；然而他更是基督的门徒；基督对彼得的岳母恩慈，也表明了对彼得婚姻的认可。罗马天主教禁止神职人员结婚，但是他们与使徒彼得的情况明显相反。在属灵的医治上，圣经使我们明白神的话语，而圣灵则触摸我们，摸着我们的心，摸着我们的手。热病的人，往往好得很慢；可是这里显明了基督的神迹。许多人来找耶稣；尽管那些病人的病很严重，但是基督都治好了他们。他代替我们的软弱，担当我们的疾病。
V。18-22
有一个文士，急躁地来许愿；他声称要作基督的门徒，跟随基督；他表面看起来心意坚决。人在信仰之中，常常这样冒然地表决心，但却常常没有经过谨慎沉稳的思考；这些冒然的冲动，往往只是如同泡沫一样。当这个文士来提出要跟随基督的时候，我们会以为他能受到鼓励；我们会以为一个文士能比十二个渔夫要更有用处；但是基督看见他的心，并直接回应了那人心中的真正想法。在此事中，我们也应受到教导，明白应当怎样来到基督的面前。这人的决心，是出于属世的、贪心的动机；而基督没有枕头的地方；如果他要跟随基督，就不要想自己的外在物质条件会变得更好。这个文士很可能就因此离开了。另一个人则太过于缓慢。在当作的事情上，急躁和耽搁，都是不好的态度。这人说，要先回去埋葬父亲，再来服事基督。这个理由听似有理，但是实际上是不对的。他的心里，并没有为基督服事工作的热忱之心。如果基督呼召我们，那么即使我们最亲、至亲之人的事情，即使那些平时是我们职分的事情，这时也应当放在一边。一个不愿意服事神、跟从神之人的心，总是会给自己找到借口。耶稣对他说，你来跟从我；无疑，这话语的大能在他的身上作工，正如在其他的人身上作工一样；他的确来跟从基督，并持守在基督的身边。前面那个文士说，我要来跟随你；基督对后面这个人说：你来跟随我；这两者相比，我们就会看见，我们是被基督呼召我们的力量带到他的身边。（罗 9：16）。
V。23-27
我们在海中的船上航行的时候，常常会遭遇危险；但是，不管我们经历到什么，我们都有一位救主可以信靠、可以祷告祈求；他知道水中会有什么危险，风暴中会有什么患难；这是对我们极大的安慰。那些与基督一起渡过这世界之海的人，也会经历风暴。耶稣睡着了。此时，是对门徒们信心的试验和试炼。在恐惧中，他们来到主的面前。在我们的灵魂中也是如此；当我们心中的罪欲和罪的试探引诱很猖狂、很强烈的时候，当神看起来好像睡着了的时候，我们在险境面前好像几乎要绝望。这时我们会急切地呼唤说：主 阿 ， 救 我 们 ， 我 们 丧 命 啦 。许多有真正

信心的人，也是在信心中软弱的人。基督的门徒们在暴风雨的天气下都很惊慌不安；他们的惊慌本身，又让事情显得更糟糕。灵魂中犹疑的风暴，以及罪恶捆绑的权势，有时会因着圣灵的抚慰和大能，而奇迹般地得到平静。他们在基督的神迹面前极其惊讶；他们从未见过海上的风暴会如此瞬间转为平静。那斥责风和海的，能够做任何事情；这鼓励我们应当信靠基督，在他里面得安慰----无论是面对外在风暴、或是面对内在风暴的时候。（赛 26：4）。

V。28-34

鬼魔与基督我们的救主没有相干；它们在基督的拯救里无分，既不会得到希望，也不会得到利益。神对我们的爱是多么深邃；堕落的罪人在基督中可以得到何等大的恩典，但犯罪的天使却不得拯救（来 2：16）！在他们的鼓噪喊声中，那些鬼不得不承认基督的身份与能力，然而，他们却不愿与基督有分；他们宁可什么都没有，也不想要接受基督的统治。那些不想与基督福音有分的人，也会说这样的话语；那样的人，就是在说鬼魔的话。但是，这些恶鬼并不真地与基督无干；因为，基督将要作为审判官，审判它们；同样，终有一日，世人也都要落在基督的审判之下。撒旦和它使用的器具，并不能真地为所欲为；它们是在神的束缚之下；当神命令它们出去的时候，它们就不得不服从。它们不能冲破神对他百姓的保护；若没有神的许可，它们甚至不能进入到一群猪中间。耶稣允许他们进入猪群；神有时出于智慧和圣洁的目的，允许撒旦的意图。魔鬼就是这样驱使人忽然去犯罪、进入罪恶之中；驱使他们去做自己良知所不愿意做的事情，驱使他们去做让自己羞愧和受伤害的事情；人落在撒旦与罪恶的权势之下的光景，是多么悲惨可怜。那城里有许多人都是宁愿要自己的猪，也不要救主；他们就这样错过基督的救恩。今天的世上，有许多世人也是如此；他们期望基督离开他们的心，不愿让基督的话语在他们心里停留；因为基督的到来，以及基督的话语，是要让他们离弃自己的邪情私欲，离弃自己的罪；正如那些猪所代表的。对那些厌烦基督的人，基督会公义地离开他们，任凭他们自己沉溺、灭亡在自己的罪中。那些现在对全能者说“离开我”的人们，终有一日，全能者也必会对他们说，“离开我，你们这些被咒诅的”。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第九章

耶稣回到迦百农，医好了一个瘫子（1-8 节）。基督呼召马太（9 节）。与利未人同席吃饭（10-13 节）。约翰门徒的问题（14-17 节）。基督救活了管会堂的人的女儿；医好了患血漏的病（18-26 节）。基督治好了两个瞎子（27-31 节）。基督赶出一个哑巴的鬼（32-34 节）。基督差遣门徒（35-38 节）。

V。1-8

那些瘫子的朋友们把他抬到基督这里来；这显出他们极其强烈的信心；他们坚定地相信，耶稣基

督能够、也愿意医治他。一颗有着强烈信心的心灵，会不顾一切、不畏险阻地来寻求基督。这是一个谦卑的信心；这是一个活泼的信心。若我们有与神的和平以及慰藉，我们就会因着神医治的恩慈，而得到康复的安慰。如果你把自己的罪带到基督的面前，把罪当作是可憎可恶的疾病，求基督医治、拯救你，那么这是好的；但是，如果你带着自己的罪来到基督的面前，心里却舍不得罪，把它当作是自己暗中喜爱的东西，那么，你就是大错特错了。基督对我们所作的最大救赎就是，把我们的心与罪恶分离。我们的主耶稣，完全地知道我们心里的一切想法。在人罪恶的心思意念中，那些罪恶是对主耶稣的大大冒犯。基督要向这世界显明的是，他奉天父差遣的使命，就是把他的百姓从罪恶中拯救出来。他没有与那些文士们继续争论，而是转身医治好了那个瘫子。他不仅不再需要别人把他抬在褥子上，反而自己能够有力量拿起自己的褥子。在一切良善之事中，荣耀必须要归于神。

V。9

正如那些别的被呼召的门徒一样，马太被基督呼召的时候，他正在从事自己在世上的工作。撒旦常常在人游手好闲的时候进入人的心，而基督常常在人辛勤工作的时候呼召他们。神阿，我们按着本性，都是想要离开你；求你呼召我们，使我们跟随你；用你大能的话语来呼唤我们，使我们可以转向你。用你的灵，向我们的心说话；使这世界不再能羁绊我们，使撒旦不能再阻挡我们；我们要起来，跟从你。基督是那救恩的作者；他的恩典，在人的灵魂里作工，使人的心灵发生彻底的改变；基督的话语，就是他的大能。当基督呼召马太的时候，马太没有犹豫，也没有受身边事务或是利益的羁绊而有丝毫的耽搁。虽然我们看见那些渔夫被呼召为门徒后，有时还去打渔；但是，马太从此就再也没有回去作罪恶的税吏。

V。10-13

这以后，有好些税吏和罪人来与基督和他的门徒们一同坐席。那些真正认识基督的人，一定会迫不及待地让更多的人也来认识他。那些觉得自己灵魂中没有疾病的人，不会欢迎属灵之中的医生。法利赛人就是如此；他们鄙视基督，因为他们觉得自己很健康；但是那些可怜的税吏和罪人们，他们的心里渴望教诲和医治。人们常常轻易地用恶意去揣度良善的言语行为。那些自己心里没有神恩典的人，也常常不愿意别人的心灵中得到神的恩典。基督与罪人的坐席和谈话，在这里被称为是一件怜恤的事情；因为最大的怜恤，就是尽力使人的灵魂能够从罪中悔转，归向神。福音的呼召，是一个使人悔改的呼召；这呼召要求我们改变自己的心意，改变我们的道路。如果人不是罪人，他们也不需要基督来到他们中间。让我们省察自己灵魂里的疾病，跟随那位医治我们灵魂的伟大医生的指引。

V。14-17

约翰此时下在监里；他的品格，他的境况，以及他所传讲之道，使那些跟随他的门徒们，常常为此禁食。基督称他们为约翰所作的见证（约 3：29）。无疑，基督和他的门徒们都是保持着简朴的生活；但是，在基督还与他们同在的时候，他们若刻意禁食，就不是一件合适的事情。当基督与他们同在的时候，他们应有极大的安慰。主耶稣进一步地向他们讲述了新布补在旧衣服上、新酒装在旧皮袋里的比喻。

V。18-26

我们亲人的死亡，应当驱使我们来寻求基督，因为基督是我们的生命。想要从基督那里得到恩慈的人，必须要归荣耀与他、事奉他。基督以各种不同的方式施行他的神迹；他完全知道人的心。一个可怜的妇人来就近耶稣，在路上从他的身上得到恩慈。如果我们以活泼的信心，触摸基督的

衣裳繸子，那么我们最坏的灾殃也会得到医治去除。除他以外，我们在世上别处不能找到其它的医治；我们也不必畏惧主耶稣知道我们的伤痛和重担----哪怕我们不愿把那些事情告诉世上其他的朋友。在管会堂的家里，基督要他们让出地方。有时，世人的忧伤胜过了盼望，因此使他们不能得到基督的安慰。那女儿的确死了，但是对于基督来说不是如此。义人的死，尤其是被看作只是睡觉的形式。基督的话语和工作，或许人一开始不完全明白，但是人绝不可轻视。众人被撵出。冷嘲热讽的人，嘲笑他们不明白的东西；他们没有资格见证基督的神迹。死亡的灵魂，不会得到属灵的生命，除非基督亲手把我们拉起；这是基督大能显明的日子。如果这仅仅一个死人被耶稣救活，就引起如此大的震动；那么，当基督使坟墓中一切的人都要起来听见他的声音的时候，那又该是何等荣耀呢？那些行良善的人，必将复活得到永生；那些作恶的人，必将复活得到永远的审判刑罚！

V。27-31

此时，犹太人在期望着弥赛亚来临；这两个瞎子知道、并在迦百农的街市高喊着说，耶稣就是那将要来的。这些由于神的意旨安排而身体失明的人，却因着神的恩典而完全被打开了属灵的眼睛。无论我们的缺乏或重担是什么，我们在主耶稣里所得的恩慈都将是够用的，而不再需要别的什么支撑。在基督里面是全备的。这两个瞎子跟随着耶稣，大声呼喊着。基督在试验他们的信心，也在教导我们要如此大声地祷告，不要倦怠----尽管我们或许没有马上得到神的回应。他们跟随着基督，一边喊着，一边跟随着他；而基督问他们的问题是：你 们 信 我 能 作 这 事 吗 ？信心使我们得到神的恩典。基督摸他们的眼睛；因着基督恩典的大能，话语的能力，他使瞎眼的灵魂能够看见，使他们的信心得到医治。基督按着他们的信心，而不是他们的奇思幻想、或是他们口上所自称的，来对待那些向他祈求的人们。有时基督隐藏他的神迹；因为他不愿犹太人以为弥赛亚是一个地上的君王----很多犹太人的心里都有这样的想法；也不愿他们因此而喧嚣纷闹。

V。32-34

基督医治了那个哑巴；他的医治是针对病根的；鬼 被 赶 出 去 ， 哑 吧 就 说 出 话 来 。基督在人的灵魂中去除了撒旦的权势，使他们能开口说话。骄傲的人，宁愿相信谬误的事，却不愿意相信圣经；他们的心显明，他们自己是圣洁之神的仇敌。

V。35-38

耶稣不仅在那些大城中传道，也在贫困的乡间和偏远的村庄里传道；他在那些地方传道，更在那些地方医治。在这世上卑微的灵魂，在基督那里却被看为宝贵；我们应当如此，不看人的脸面，无论他们是显赫之人的灵魂，还是卑微贫苦之人的灵魂。在那些地方有祭司，利未人，和文士；但是他们却都是拜偶像的假牧人（亚 11：17）；因此基督同情那些百姓----他们好像没有牧人的羊群一般，正如人们因为缺乏知识而愈加堕落。直至今天，仍有许多的众人好像没有牧人的羊群；我们应当同情他们，尽力帮助他们。渴慕属灵教导的众人，就如同等待收获的庄稼，需要许多勤劳辛勤的工人；然而很少人有着要担当工人职分的品质和心志。基督是那收获庄稼的主。让我们祷告祈求神，使许多人能够兴起、被神差遣，为神辛勤地作工，把众人的灵魂带到基督的面前。当神在百姓中激励他们的心、使他们兴起祷告之心的时候，这就是一个记号，显明神的特殊恩慈，已经、并将要临到他们了。神对这祈求的回应，就是差遣许多作工的人，并使他们的工作成功顺利。

马太福音

第十章

呼召使徒（1-4 节）。教导并差遣使徒们（5-15 节）。对使徒们的指示（16-42 节）。

V。1-4

“使徒”这个词表明的是信使的意思；他们是基督的信使，奉差遣出去传讲基督的国度。基督给他们能力，使他们能够医治病人。在福音的恩典下，对每一个病症都有解治之方。对于属灵的疾病，基督有医治人灵魂的大能。使徒们的名字被记录在这里；这是他们的荣耀；然而他们更应当为他们的名记在天上而欢喜；而地上的那些尊贵伟人之名，早已淹没在时间的尘沙之中。

V。5-15

外邦人不应得到福音，直到犹太人拒绝福音的时候。这里对使徒们的约束，只是在他们刚开始传道的时候。不管他们走到哪里，都要宣告说，天国近了。他们的传道，要建立起人的信心；基督的国度，要激起他们的盼望；天国，要使他们在心目中爱戴那些属天之事，轻看地上的事情；天国近了，人必须要尽快地、毫无耽搁地为此作好准备。基督赐给使徒们能力，使他们可以行神迹，来见证他们所传讲的道。他们所传讲的天国之道，是要使病入膏肓的灵魂得医治，是要使必死在罪中的人起来得生命。他们要宣告神白白的恩典福音，这福音要医治、拯救人的灵魂。在宣讲神的恩典福音的时候，我们必须要避免雇工的灵。基督指示他们，到了一个城、一个村庄的时候，应当做什么。基督的仆人们，无论到什么地方，都应是和平的使者。即使在最坏的罪人中间，他们也应当在每个地方找到那些最好的人。我们应当真心地为所有人祷告，应当礼貌地对待所有人。基督指示他们，应当怎样对待那些拒绝他们的人。他们必须要宣讲神的旨意；对那些不接受神恩典消息的人，要向他们显明他们所处的状态是何等危险。要把这件事严肃地放在每一个听见福音之人的心里，要尽力避免他们败坏、灭亡在罪恶之中。

V。16-42

我们的主告诫使徒们，要为逼迫作好准备。他们要避免使仇敌得利；避免与世界的事、政治的事相混和；避免罪恶和自私的事；避免不正当的方式。基督预言他们将要面临困难和患难；这不仅是让他们面临困难的时候不惊讶、不心惊，也更是为了要使他们的信心更加坚固。基督告诉他们，他们将要忍受怎样的患难，将要面对来自何人的逼迫。同样，基督也是在这样信实而明确地对待我们，告诉我们在服事的工作中会碰到什么样的最坏情况；他也要我们这样平实明确地对待自己，要坐下来计算花费。逼迫人的人，比野兽还要糟糕、比畜生还不如；因为他们戕害同类。在我们身上爱与职分的强烈纽带，常常被基督的仇敌打破。朋友与亲人的患难，常常非常令人悲伤。但是，每一个圣洁地活在主耶稣里面的人，必要忍受逼迫；许多的苦难试炼，能够把我们带到神的国度之中。伴随着对这些未来困难的告诫，是神在试炼之中的抚慰和安慰。基督的门徒们被人憎恨、逼迫，仇敌想要消灭他们；他们需要灵巧像蛇。你们要驯良像鸽子。不仅不能伤害别人，而

且要忍受患难、忍受别人的伤害。不要以恶意对待任何人。要谨言慎行，但是不可焦虑烦忧；要把顾虑交给神，信靠于神。基督的门徒们必须要多想怎样行良善，甚于怎样说良言。在患难和危险之中，基督徒不可离开职分的道路；神也会使他们出离危险。不可用罪恶、不法的事情来逃避患难；因为那不是神所开的门。人的恐慌如同网罗一样，烦忧的网罗，搅扰我们的平安；这纠结的网罗，常常把人拉入罪中；因此，我们要凭着祷告祈求，抵挡这些罪的试探引诱。患难、困境、逼迫不能把神对我们的爱夺走，更不能把我们从神的怀中夺去。要敬畏神，惧怕能把身体和灵魂都投在地狱里的。他们必须要公开地传讲神国之道，因为所有人都是福音所能拯救的对象。神的全部心意，必须要向人显明（徒 20：27）。基督告诉他们，为什么要欢喜快乐。他们的苦难，见证了是谁在敌挡基督的福音。当神呼召我们，要为神作见证、为神大声说话的时候，我们要倚靠神，来教导我们说什么话语。我们若明白我们所经历的患难对我们有何益处，就会更有力量在患难中指望、忍耐。我们要有力量，来担当每日的难处。这里是对那些为基督的善工而辛劳之人的极大鼓励；服事基督的工作，是必将成就、必要成功的工作。神的意旨安排，掌管着一切受造之物；即使麻雀，也在神的看管之下。因此，所有神的百姓，都不应当害怕恐慌；你们要比麻雀贵重多了。你们头上的头发，都被数过。这表明了神对他子民的悉心保守。我们的职分，不仅是信靠基督，而且也要大声宣讲我们的信仰，为他受苦，为他服事，回应他的呼召。信仰是我们最珍贵的事情；任何其它事情，都是其次的，都要为了信仰而让位。基督将要带领我们经历患难，并使我们与他一同得荣耀。轻看此生、世界之事的人，不看重今生的荣华的人，能够预备好，进入到那即将到来的永生。人们善待基督门徒的事情，尽管或许很小，但却会得到神的悦纳。基督没有说这样的人配得神的赏赐；人在神的手中没有任何可夸的；而是，他们将要得到神白白的恩典赏赐。让我们坦然地来到基督的面前，承认己罪，在一切的事情上，显明我们对基督的爱。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第十一章

基督的讲道（1 节）。基督回答约翰的门徒（2-6 节）。基督为施洗约翰的见证（7-15 节）。犹太人的顽梗（16-24 节）。福音启示给像婴孩一样心思简单的人；凡劳苦担重担的人，要到基督这里来（25-30 节）。

V。1

我们伟大的救主，从来没有在他爱的劳苦中疲倦；我们也要如此，不要在善行中倦怠；我们若不懈怠，就必会收获耕耘。

V。2-6

约翰的信心没有软弱，而是希望更坚强而确定。约翰差遣门徒到基督这里来，也是为了他们信心

的满足。基督指示他们所听见看见的事。基督恩典地同情那些贫苦的人，向世人显明神的恩慈。人所看见的、听见的，与圣经相映照，显明救恩的道路。人很难战胜自己的偏见；人囿于自己的偏见，是一件危险之事；然而那些信靠基督的人，他们的信心是值得称赞的，是荣耀的。

V。7-15

基督关于约翰的话，不仅是对他的称赞，也是为了百姓的益处。听见属神话语的人，就应当去行善、以及改善自己。我们不可觉得讲道结束以后，自己就没事了。听道以后，正是需要我们身体力行的时候。约翰是一个舍己、简朴的人，他不看重世上的任何荣华或是感官的欢愉。百姓的言语行为，应该内心与外表是一致的。约翰是一个伟大而良善的人，但是他并不是一个完美的人；因此他不如那许多得到天上荣耀的圣徒。天国中最小的一个，也会比这世界上最伟大的世人知道得更多，爱得更多，更感谢赞美神，从神那里得到更多的恩惠。属天的国度，是恩典的国度；福音在其中显明大能和纯洁。我们应当为自己属天的产业而感谢赞美神；那都是来自于基督何等的光和爱。想要在神救恩中有分的人，应当放下一切来寻求神；属神的事情，才是最最重要的。神所要求我们的，就是尽己所能，正确地使用我们的能力；百姓都是无知的，因为他们不愿意寻求、不愿意明白。

V。16-24

基督这里所说的，是针对像文士和法利赛人那样内心骄傲、自欺欺人的人。他们对神的呼召没有顺服的回应，而是与之争竞。属世界的人，常常虚浮地争竞，显出他们心中极大的恶意；不管对方是怎样的，不管对方是否圣洁，他们总是与之争竞。基督，是圣洁的，在他里面没有罪；而这里他们却说他与罪人联合，被罪人污秽。即使这世上最纯洁无辜的人，也会被他们指责。基督知道那些犹太人的心；他们在耶稣的神迹和讲道面前，心地顽梗酸苦，甚至比推罗和西顿人更恶；因此他们要承担更大的罪责和审判。神是全能的，他按着人的罪审判各人；他也把真理给那寻求他的人。

V。25-30

当我们来到父神的面前时，我们一定要记得他是天地的主；因此我们在全能的神面前一定要满含敬畏；我们要以信靠的心俯伏在他面前；他保护我们，使我们不遭遇凶恶，并把良善之事赐给我们。天父已经把一切的能力，权柄和审判交在基督的手里。借着基督，天父把他自从亚当犯罪以来的旨意和爱都完全地启示给我们。我们的救主，让所有劳苦担重担的人，都到他那里去。从相当的程度来说，所有世人都在劳苦和重担之下。世人为了财富和虚荣而充满了忧虑；他们疲惫不堪地追逐着感官的欢愉；他们是撒旦的奴隶，是自己血气情欲的奴隶，他们在地上所作的，都不过是虚浮的劳苦。那些拼命努力想通过辛苦的劳动来自以为义的人，都是徒劳。罪人被罪和恐惧的重担所压迫着；寻求神的人被艰苦的劳动和罪的试探引诱所牵扯着。基督邀请任何世人都可以到他那里来，使他们的灵魂得到安息。当人感受到自己的罪污和悲惨之境的时候，当他们相信基督的爱与大能、并来寻求基督的帮助的时候，当他们在热忱的祷告中寻求他的时候，就是来到基督的面前。每一个罪人，每一个劳苦担重担的人，他们的职分、他们的利益，就是到耶稣基督那里。这是福音的呼召；不论是谁，只要他愿意，就可以来寻求基督。他们在基督这里所得的安息，是出于基督的白白恩典；使他们的心里得到和平与安慰。然而，当他们来到基督这里的时候，必须要背上基督的轭，顺服于基督的主权。他们必须明白、寻求一切属基督的事情；他们顺服的心，必得安慰。他的仆人尽管工作并不完美，但只要是真诚愿意的心，就会得到悦纳。只有在基督这里，我们的灵魂才能得到安息。我们也不必害怕基督的轭。基督的诫命是圣洁的，公义的，良善

的。我们应当舍己，迎战困难；但是这些泪水和汗水，必得到丰富的回报；即使在这个世界上，我们也会得到平安和喜乐。基督的轭，是充满了爱的轭。基督给我们的帮助是如此大能；给我们的鼓励是如此适合；给我们在职分道路上的鼓励是如此强壮；所以我们可以说，这是一个充满了欢乐的轭。职分的道路，就是安息的道路。基督的真理，是我们的灵魂在前进的道路上所倚靠的。这就是我们救主的恩慈；除此以外，劳苦担重担的罪人还能到哪里去得安息呢？让我们每天来到基督的面前；愿基督把我们从神的忿怒、从我们的罪、从撒旦的权势、从我们的忧虑、恐惧、忧伤之中拯救出来。被迫的顺从，就像是一个重担；而心甘情愿的跟随，则是又容易、又轻省的轭。如果我们的心远离基督，而只是在口中亲近他，那么，我们的努力就是白费。让我们的灵魂，在基督的里面真正地安息。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第十二章
耶稣为门徒们在安息日掐麦穗辩护（1-8 节）。耶稣在安息日医治好了一个手枯干的人（9-13 节）。法利赛人的恶意（14-21 节）。耶稣医好一个被鬼附着、又瞎又哑的人（22-30 节）。法利赛人的亵渎（31，32 节）。罪恶的语言是出于罪恶的内心（33-37 节）。指责那些求神迹的文士和法利赛人（38-45 节）。基督的门徒是他最亲的人（46-50 节）。
V。1-8
门徒在经过麦地的时候掐麦穗吃；这是神的律法允许的（申 23：25）。这是神意旨安排给基督和他门徒们的简朴供应；然而他们也为此满足。法利赛人没有指责说他们拿了别人的麦穗，而是指责他们在安息日做此事。但是，在安息日做必需的事情是可以的；而且，安息日并不是阻止敬拜神。为了身体而食物的必需之事是可以的；如果门徒们是在家里，如果是主日的时候人在家中设宴请客，或是为了奢侈安逸，那就要另当别论。安息日，是为人的益处（申 5：14）。而且，基督是安息日的主；这一日，以及这日中的工作，都应当是敬献于他。
V。9-13
基督指明，在主日的恩慈良善工作是可以的。在安息日，除了敬拜的职分以外，有许多良善之事可以行：照顾病人，帮助穷人，帮助急难的人，教导年轻人属灵之事；这都是行善；这些事情都应是出于爱心、谦卑、舍己，也都会被神悦纳（加 4：7）。基督在这里的医治，和在别处的医治工作一样，都有属灵的含义。我们的属灵的手，都好像是枯干的一样，不能行良善的事情。基督以他恩典的能力医治我们；他把生命放在我们本来是必死的灵魂中，使我们的枯干之手被医好，使我们愿意、也能够行良善之事；在基督的命令和话语中，有着恩典的应许。
V。14-21
法利赛人想要控告耶稣，害死他。基督知道他们的恶意，而他的时间还没有到，所以他离开那里。基督的品性和行为，都写在先知的预言中。让我们欢欣地、信靠地把我们的灵魂交在这样一位友善而信实的朋友手中。对压伤的芦苇，他并不折断，反而赐力量使他们强壮；对将残的烛火，他

并不吹灭，反而使之更兴旺。让我们放下争竞的心，停止怒气冲冲的争吵；让我们彼此接待，正如基督接纳我们。我们应在基督的友善中得到鼓励；让我们祈求他的灵在我们里面作工，使我们能够效法他的榜样。
V。22-30
一个在撒旦权势之下的灵魂，就像一个又瞎又哑的人，看不见属神的事情，不明白神恩典的宝座；看不见任何有意义的事情。撒旦在人的心里放下不信之心，使人眼瞎，使人的口不能祷告祈求神。百姓越归荣耀与基督，法利赛人就越憎恨他。假如真像那些法利赛人说的那样，是撒旦在帮着耶稣赶鬼，那撒旦之国就真地是自相纷争；他的国也站立不住；如果法利赛人硬说耶稣是靠着鬼王赶鬼，那他们也不能证明他们自己是靠着别的什么力量行事。如果污鬼被圣灵赶出，如果罪人离弃罪、转向生命的信仰，那么，就是神的国临到我们了。任何不在此事中有分、不为此喜乐的人，就是与基督为敌了。
V。31，32
这里，以确定的恩典说明了，各样的罪能够在福音之下被赦免。基督在这里显明为一个榜样，教导人饶恕那些说话顶撞的人。但是，人 一 切 的 罪 ， 和 亵 渎 的 话 ， 都 可 得 赦 免 。 惟 独 亵 渎 圣 灵 ， 总 不 得 赦 免 。凡 说 话 干 犯 人 子 的 ， 还 可 得 赦 免 。 惟 独 说 话 干 犯 圣 灵 的 ， 今 世 来 世 总 不 得 赦 免 。
V。33-37
人的语言显出他们是来自哪个国家；同样也显出他们属灵的情况。如果心是泉水的源，那么说出的话就是流出的泉水。一个败坏的灵魂，一个污秽的泉眼，必会流出污浊、令人厌恶的水。没有什么，能比恩典的盐，放入泉中，更能医治那水，调和人的话语，净化人的言词。恶人的心里隐藏的是恶，流出来的也是恶。私欲和败坏，住在罪人的心里，管辖着人的心；从这些恶中，发出罪恶的言语和行为；他们伤害人，也亏缺、玷污了神的荣耀。让我们时时地谨守、警醒自己，使我们说出的话，能够符合基督徒的品性。
V。38-45
虽然基督总是随时倾听和回应人的圣洁渴慕与祷告，但是那些没有真诚之心的人的乞求，不会得到他们所要的。神迹是给那些渴慕神、信盼神的人，就像亚伯拉罕和基甸；但是对于那些心中不信、只是要为自己寻找借口的人，神迹不会显明给他们。基督从死里复活的大能，这里被称为约拿的神迹；这清晰地证明了，基督就是弥赛亚。约拿三天三夜在大鱼的肚腹之中，而后又能活着出来；基督也是在坟墓中，三日后复活。尼尼微人在约拿的呼召之下悔改了；犹太人却在基督的神迹面前仍不悔改；他们该当何等可耻；在与示巴女王相比之下，犹太人也更应当为自己的不信而羞愧。与尼尼微人和示巴女王相比，我们没有那么多阻拦之事，没有那么多不确定之事，我们有确定的基督救恩；我们岂不应比他们更加热忱地来归向基督吗！
这里的比喻，表述了犹太人作为国家和会众的光景。这些话，也适用于描述，那些听见神话语的人、却不完全悔改归向神、而只是部分地改变的情况。污鬼暂时离开人，但是它却会返回；如果那人的心里没有基督，就不能把污鬼关在门外；人的心如果只是经过外在更新的改变和修饰，但是里面若仍然愿意接受污鬼，那么，他就会比以前更加成为真理的敌人。每一个罪人的心里都住着污鬼；只有那些因着信归入基督的人，他们的心是圣灵的殿。
V。46-50
基督的讲道是平实的，容易明白的。基督的母亲和弟兄站在门外，想要对他说话；他们本该站在

里面，听耶稣的讲道。最接近真理与恩典的人，往往却最容易轻视真理与恩典。在我们的工作中，我们常常遇到周围朋友的阻拦；常常被今生的思虑所羁绊，而不重视灵魂的事情。基督全身心地注意力是在服事传道的工作上，不受其它事情的分心。并非是我们可以在信仰的借口下不尊重父母、不善待亲人，而是，次要的职分必须让位于更大的职分。让我们在内心中远离对人的信靠，而完全地信靠于基督；让我们把每一个基督徒，无论是贫是富，都当作是自己的神荣耀之中的弟兄，姐妹，父母；让我们爱他们，尊敬他们，友善地对待他们；这是为了基督的缘故；这是对基督的效法。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第十三章

撒种的比喻（1-23 节）。稗子的比喻（24-30 节，36-43 节）。芥菜种和面酵的比喻（31-35 节）。财宝、珍珠、撒网、家主的比喻（44-52 节）。基督再次被拿撒勒人厌弃（53-58 节）。

V。1-23

基督上船，使众人不会挤向他，也能更好地听见他说话。这里教导我们，不要贪图外在的敬拜形式的隆重，而是要尽力地利用环境条件、神的意旨安排。基督以比喻教导人。在比喻中，对那些愿意聆听、愿意被教导的人，神的事情可以更平实、更容易明白地教导出来；而对那些不愿意被教导、宁愿忽视神国的人，则这些比喻对他们更加显得晦涩难懂。撒种的比喻很清楚。撒的种子就是神的话语。撒种的人就是我们的主耶稣基督。对众人传道，如同撒种；我们不知道哪里会茁壮生长。有的地上，虽然我们努力耕耘，但是却不结果子；而好的地上，却结果实极其丰富。人的心也是如此；这里描述了四种土壤。那些满不在乎、虚浮的人，很容易成为撒旦的掠物；撒旦把人的灵魂引向死亡，它更是一个小偷；我们若不仔细地在心中谨守神的话语，就会被撒旦把我们心中的种子偷走。虚伪的人，仿佛石质的土地；他们外表表现出信仰的形式，但是里面却不是真正的基督徒。许多人喜欢听道，但是却没有从神的道中得到真正的益处。他们听见神救恩的事情，听见信从基督之人所得的利益，听见天国的幸福；但是，他们的内心里并没有真正的变化，也看不见自己的罪，认识不到自己需要救主的拯救，看不见基督的圣洁；他们只是在外表上表现得好像基督徒一样。当试炼来临的时候，或是在罪中可以得到私利的时候，他们就放下伪装，转向世界的罪恶。那些今生的思虑，就像杂草荆棘；其中满含着罪，生出受咒诅的果子；它们使人纠结在其中，为此烦忧搅扰；陷于其中的人，结局就是被焚烧。（来 6：8）。今生的思虑，是阻拦我们从神话语中得利的最大障碍。财富的欺谎，带来悲惨之境；除非我们的心放在属世的财富上，否则我们就不会被之欺骗；那些今生的思虑，如同荆棘和蒺藜，把好种子完全挤住。好的土壤，则表现在其结出的丰富果实上。同样，真正的基督徒，与虚伪之人的区别也是在此：基督没有说那些好土壤上没有杂草荆棘，但是，这些都不能阻挡那土壤中所结出的丰富果实。各样事情并不都是一样；然而，我们应当以高标准为目标，来尽力地结出最丰富、最甜美的果实。让我们都来仔细地用心聆听神的话语；让我们省察自己，看一看自己是哪一种土壤。

V。24-30，36-43

这比喻讲述了现在与将来教会的光景；讲述了基督对教会的顾念和看顾；魔鬼是教会的仇敌；在

这个世界上，有好和坏都混合于其中；在将来的世界，这些麦子和稗子必将要被分开。堕落人的心中，是如此容易滑向罪，以致于，如果仇敌撒下稗子，这些稗子就会生长，生出罪恶的果子；然而，播下好种子的时候，则要悉心地呵护，浇灌，维护。仆人说，主 阿 ， 你 不 是 撒 好 种 在 田 里 吗 ？是的，无疑，主人撒下的是好种子；无论教会中有什么偏离神的罪恶之事，我们都确知，这些事不是出于基督。虽然，那些明显的罪孽之事，那些公开地反对福音之事，应被分别出去，不可与信实之事相混合；但是，人的能力常常并不能准确地在稗子和麦子之间分别。对那些敌对的人和事，不可剪除，而是要温和地教导。虽然在这个世界上，好坏暂时相混；但是到神的审判日，这两者必会被完全彻底地分来；那时，义人和恶人会被完全地显明；而在这个世界上，有时两者之间难于分别。让我们以敬畏神的心，远离罪恶。在死亡的时刻，信从基督之人的生命中，照耀着光芒；等到神的审判日，他们的荣耀更会显明在一切世人的面前。他们的光，是来自于那真光的源头。他们将完全地成圣，他们的义要被万人看见。愿我们也位列那些圣徒之中。

V。31-35

芥菜种的比喻表明，福音在开始的时候虽然微小，但是到后来的时候要极其增长而广大；同样，神的恩典在人的心中的工作也是如此；神的国在我们中间，并将持续到永远。人的灵魂之中，若真正地拥有神的恩典，就会增长得极其广大；虽然起先的时候微小，但是后来却一定大有能力和价值。福音的布道，在那些敞开心田接受神救恩之人的心中，如同面酵。面酵是逐渐增长起来的，福音在人心里的作工也是如此；面酵的增长是静静的，人看不见，没有喧嚣鼓噪，但却是强而有力的；福音在人心里的作工也是如此；圣灵的道路是如此，但却绝不会失败。圣灵与福音在这世界上的作工也是如此。使徒们在传讲基督福音的时候，如同把一点点面酵放在广大的人群之中；那万军之耶和华的灵，使之大有能力；神的工作，无人能够阻挡。圣灵在人的心里也是如此。当福音进入人灵魂的时候，它使人的心发生完全的改变；它蔓延到人灵魂中每一个角落、每一个有能力之处，甚至改变人的肢体（罗 6：13）。这些比喻教导我们，要期待那渐渐的前进；所以，我们要扪心自问，我们在恩典中成长了吗？从我们里面，有圣洁的原则、习惯、和言语行为吗？

V。44-52

这里是四个比喻。1.财宝藏在地里的比喻。许多人轻看福音，因为他们只去看土地表面的情景。但是，那认真习读圣经、要从其中找到基督和永生（约 5：39）的人，将会看见地里的财宝，有着极其重大、无以言传的巨大价值；他们迫切地渴慕拥有那财宝和价值。虽然，没有任何价钱能够配得上基督白白的救恩；但是，我们必须为了救恩的缘故，甘愿舍弃一切。2.世人忙于各种各样的事情；有的人有很多金钱；有的人有很多荣誉；有的人有很多学识；但是，许许多多的人都被这世界所欺骗，把假的珠子拿在手中。耶稣基督是那重价的珍珠；有了他，我们就有了今生和永远之中的幸福。有的人会把黄金当作自己最喜爱、最宝贵的东西；但是他们却看不见这极其贵重的好珠子。当罪人真正看见、明白基督的恩典救恩的时候，那么，在他的心中，其它一切都可视为粪土了。3.这世界如同洋海；人，如同其中的鱼。福音的布道，如同撒网在海里，来收获那真正属神的人；神的荣耀在这海之上，他拥有对这世界的一切主权。虚伪的人，和那些真正的基督徒，将要被区别开来：那被丢弃的人有祸了；他们何等悲惨。4.一个有能力、信实的、传讲福音的牧师传道人，如同是这里所说的文士；他平实地把福音表达出来，并能够教导神的百姓。基督把他比喻为一个良善的家主，他从库里拿出新旧的东西来，丰富而甜美，能够招待他的朋友。我们过去的经历，如今的境遇，都有其益处和价值，也都能够为主所用。我们应当俯伏在基督的

脚前，每日从我们过去的经验教训中学习到功课；也要从新的事情中知道应当怎样服事神。
V。53-58
基督再次来到拿撒勒，希望帮助那些厌弃他的人；然而，他们却指责、讥笑他说：那不是木匠的儿子吗？是的，耶稣的确出身贫寒；但是，身为一个诚实劳动者的儿子，并没有什么可羞耻的；基督是拿撒勒人，他们应该因此而更加尊敬他；然而，他们却因此反而更加鄙视他。因为他们的不信，基督在那里不再行许多神迹。人心中的不信，是最大的阻碍，使他们不能得到基督的恩惠。让我们信实地对待基督；他使我们与神和好。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第十四章
施洗约翰的死（1-12 节）。喂饱五千人的神迹（13-21 节）。耶稣在海上行走（22-33 节）。耶稣医治病人（34-36 节）。
V。1-12
良知的恐惧与责备，在希律的心里；和别的犯罪者一样，他们不能摆脱内心的恐惧；这清楚地表明、警告了那将来的审判惩罚，以及他们将要落入的悲惨之境。然而，在恶人的心中，他们虽然恐惧、知罪，但是却根本不愿意悔改，归向真理。当人表面假装喜欢神的话语，但却仍然活在罪中的时候，我们绝不可纵容他们的虚伪，而是要像施洗约翰一样，严厉地责备。世人却会以为这是粗鲁和盲目狂热。虚伪的信仰者，或是胆小的基督徒，或许会说约翰这样的行为缺少谨慎；但是，即使最恶的敌人，也是在神的约束之下；敌人并不能走出神所允许他们的范围。希律害怕杀死约翰会导致百姓造反----尽管百姓实际上并没有因为约翰的死而暴动；但是，希律从未害怕自己的恶行会使自己的良知受搅扰----尽管希律的确为此而极其难受。人常常害怕自己所不当怕的，却不害怕那自己所应当害怕的。世人欢愉宴乐的时候，也常常是他们谋划恶事、逼迫神子民的时候。希律宁可用处死约翰之事，来奖赏一个虚浮的、毫无价值的舞蹈；却根本不管约翰本是在帮助希律、使他灵魂可以得救。在希律的内心深处，隐藏着对约翰的深深恶意；否则他无论如何也会找到借口，放过约翰。当世上的牧人被击打时，羊群不必四散；因为他们还有那更伟大的牧者，是他们可以去寻求的。当我们遭遇损失或缺乏的时候，我们应当靠近基督，到他那里去；这比我们没有损失、却不去寻求他，要好得多。
V。13-21
当基督和他的话语对我们而言，看似退隐的时候，我们最好要前去跟随，放下属世的利益，为我们的灵魂而去寻求恩典。即使是旷野，如果其中有基督和他福音的同在，那地方也会成为令人渴慕之地。这一点点饼，因着基督创造的大能，而得到极大地增多，甚至喂饱了所有的人。在寻求

人灵魂福祉的时候，我们应当也体恤人饮食所需。在这个神迹中，清楚地预表了属灵的、生命的粮；那是从天上下来，喂给我们本应该是必死的灵魂的。基督的福音，虽然在这个世界看来朴实无华甚至简陋，然而，它能够喂饱那一切信靠基督、向神感恩的人。

V。22-33

人如果不能自己在心中与神独处，就不会是真正的基督门徒。在特别的情况之下，当我们的心被神所激励的时候，我们应当继续在独处的时候静静祷告，把我们的心倾倒在神的面前。基督的门徒在职分的道路上，要经历风暴；我们并不应为此感到奇怪；基督在这里，要以更多的恩典向他的门徒们显明自己，显明对他们的保护。基督凭己意，以他愿意的方式，拯救他的百姓。但是有时，对神的百姓来说，即使是神的拯救，也会让他们害怕；这是因为他们还不明白他，还对他有所误解。若我们知道基督就在我们的身边，知道他是属我们的，那么，就没有什么事情会让我们惊慌；即使是面对死亡，我们也不应害怕。彼得也在水上行走；这不是在茫无目的地逡巡，或是自夸，而是在向耶稣走去；因此，神奇妙地把他托在水上。当我们在灵魂之中寻求耶稣的时候，神应许我们，必会奇妙地支撑着我们；我们若不借着基督的能力，就不能到他那里去。基督让彼得过来；不仅是让他因而可以走在水上，更是让他明白神的大能，同时，也让他看见自己的软弱。主常常让他的仆人自己在面对事情的时候作出选择和决定；这是为了使他们谦卑，也是为了要验明他们，更要显明基督的大能与恩典。当我们的眼目离开基督的时候，当我们挂虑所面对的重重险阻的时候，我们就会开始坠落；但是当我们呼求基督的时候，他就会伸出他的手臂，来拯救我们。基督是我们伟大的救主；愿意得神拯救的人，必须来寻求基督，呼求他，求他拯救自己；我们总是在自己就要下沉、面临灭亡的时候，才来呼求他：我们灵魂里的急难和需要，驱使我们来到他的面前。基督责备彼得。如果我们的信心更大一些，就会少受一些磨难。信心的软弱，与我们心中的犹疑，是让主耶稣不喜悦的；这些基督门徒们，没有任何理由，不信靠他，不去除自己心中任何不信的想法。即使在狂风大作的日子，基督也是我们随时能够寻求的帮助。除了造物主，没有任何人能够用五饼二鱼喂饱五千人；除了他，没有任何人能够斥责、胜过风和海；门徒们在事实面前俯伏于地，承认自己对基督的信。他们被神的能力所大大震动，深深地敬拜基督。人若要来寻求神，必须先要有信的心；信靠神的人，必会来寻求他（来 11：6）。

V。34-36

基督不论到哪里，他总是行良善之事。众人把许多病人带到基督的面前。他们谦卑地来祈求基督的帮助。别人的经历，应当指引、鼓励我们，也来寻求基督。许多人被基督触摸，他们就因此而得医治。那些被基督医治了的人，就立刻痊愈了。如果人与基督亲近，明白基督，并且知道自己灵魂中生病的情景，那么，他们就会蜂拥而来，接受基督的救治。那医治的神奇大能，是起于他们心中的信，是来源于基督自己。

马太福音
第十五章
基督讲述关于人的遗传和风俗（1-9 节）。基督警告那些真正的污秽之事和人（10-20 节）。基督医治好一个迦南妇人的女儿（21-28 节）。基督医治病人，并奇妙地喂饱四千人（29-39 节）。
V。1-9
私自在神的律法中添加内容，是对神的智慧的藐视；好像神忘记了一些我们所需要的事情似的。这样的行为，或早或晚，会把人引向对神的悖逆。我们应当多么感谢神，使我们可以有写在圣经里的、神全备的话语！我们绝对不要去想，人可以在圣经的基础上去添加什么；无论是在教义上，还是在行为上，都是不可的。我们的主在讲述这些古人的遗传时，指出那是人私意的发明；并用了一个具体的、清楚的例子，指明他们已经触犯了十诫的第五诫命。当父母需要儿女的帮助和扶持时，他们却给自己找借口辩解说，已经把当奉给父母的，献给了神的圣殿。这 就 是 你 们 借 着 遗 传 ， 废 了 神 的 诫 命 。虚伪的人，他们拜神是枉然的；他们对神的敬拜，既不会蒙神悦纳，也不会对他们自己有任何好处。他们的里面，是虚无和欺谎之心。
V。10-20
基督告诉人，真正应当戒惧的污秽，不是入口的，而是从口里发出的；人所说的恶言恶语，显出他们心中的罪恶。在人的灵魂中，没有什么能够永远长久，除了圣灵在人里面的恩典作工；除了神所栽种的，都不能在教会中长久；因此，若人不喜欢平实而清楚的真理，我们不必为此烦忧。门徒们请教基督，想在此事上得到更多的教诲。当我们软弱的头脑不明白基督的话语时，就应当用正直、谦卑、甘愿的心来祈求教导。罪恶是从心发出来的（耶 17：9）；若不是从人心发出、与心有关的，在人的言语行为中就无所谓罪。罪恶的言语行为，都是从人的里面发出，是人心中罪恶所结的果子。当基督教导的时候，他向人显明人心中的诡诈和恶意；他教导人要谦卑自己，要来到那清洁的、除罪的泉源洁净自己。
V。21-28
即使是那些偏远的角落，也会感受到基督的影响；全地的地极，也都会看见基督的救恩。这个迦南妇人，由于自己家人的困境和苦难，而来到基督面前。困难，应当使我们来寻求基督，来更靠近神，而不是使我们离开神更远。她所祈求于基督的，就是“可怜可怜我”；她没有夸口自己的优点，而是完完全全地倚靠于神的恩慈。父母的职分，就是应当为儿女祷告祈求，特别是为他们的灵魂而祷告祈求神。你有一个儿子或是女儿，被自己骄傲之心所困，或是被恶鬼所附，而成为撒旦的奴役吗？那么，这就是一件比儿女身体、财物受损更为糟糕的事情；你应当用信心和祷告，把他们带到基督的面前；基督自己，就能够医治他们。在基督的许多意旨安排中，尤其是在他的恩典中，有许多事情在我们看来或许是暂时不明的；但是这里的故事，能教导我们，有时，即使是在基督向我们皱眉的时候，他的心里，却向我们存留着慈爱。我们应当在此受到极大的鼓励；虽然情况看似艰险，但是，我们要完完全全地信靠他。当基督要把荣耀加给人之前，他首先要让他们谦卑，让他们看见自己的亏缺与不配。一个骄傲的、不愿意谦卑的心灵，不愿意这样忍受基督的责备话语；但是，那个迦南妇人把基督的话语，变成自己进一步祈求的依据。这位迦南妇人，代表了一个罪人深深地为自己灵魂中的光景而哀伤的心态。即使是基督最小的恩慈，也是对每一个信从基督之人来说最最宝贵的东西；哪怕是一粒饼的碎渣。在人所有感恩的品格中，对基督的信，是最为荣耀神的；因此，在基督所有的恩慈之中，也是最把荣耀加给信靠他的人。基督救治

了她的女儿。他说话，事就成了。让我们在这里得到极大鼓励，来寻求神的帮助；让我们看见自己的不配，承认神的公义，祈求神的恩慈。
V。29-39
不论我们的境况是什么，我们能够得到轻省与安慰的唯一道路，就是把事情交在神的手里，俯伏在基督的脚前；顺服于他，听凭主的意愿。人若想要得到基督在属灵之中的医治，就必须服从基督的指示。罪所带来的结果之一，就是使人的身体落在各样疾病之下。这里所述的各样病情，全都被基督医治好了。基督的工作，给人灵魂中带来医治，那更是何等奇妙的事情。当瞎眼的灵魂，因着信靠基督而能够得以看见的时候；当哑巴能够开口说话、祈祷的时候；当有残疾的、瘸腿的人能够起来在对神的顺服之中行走的时候；我们应当何等地惊叹于神迹的奇妙。基督的大能显给众人看见；四千人，以及他们的妇女孩子，被七个饼、几条鱼喂饱。这与前面五饼二鱼的方式是一样的。所有的人都得到食物，都能够饱足。被基督所供应的人，必得到满足。在基督那里，不仅有我们的粮，而且还绰绰有余。神所赐的恩典，远远超过我们所想所求的。基督叫众人散去。虽然基督以两次极大的神迹喂饱众人，但是，他们不可把神迹当作自己每天的饭食。他们要回到家里，回到他们的工作之中，回到职分之中。主使我们的信心增长；饶恕我们的罪；教导我们信靠神而生活；使我们得着一切关乎生命之事；更得着那即将来到的天国。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第十六章
法利赛人和撒都该人来求神迹（1-4 节）。基督警告法利赛人的虚谎教义（5-12 节）。彼得见证耶稣就是基督（13-20 节）。基督预言他的受难，并责备彼得（21-23 节）。我们应当舍己（24-28 节）。
V。1-4
法利赛人和撒都该人在原则和行为上是彼此为敌的；但是他们联合起来反对基督。他们希望看见一个让他们自己能满意的神迹；他们藐视那些之前的基督医治病人、抚慰伤痛之人的神迹，而是在这里要求能有一个满足他们好奇之心、骄傲之心的神迹。如果我们轻看神向我们所启示的神迹，却提出要求，要有一个满足我们自己口味和喜好的神迹，那么，这就是极大的虚伪。
V。5-12
基督用比喻告诉门徒们属灵的事情，但是却被他们误解，以为是讲到属肉体饮食的事情。基督责备他们，那么看重那些饼，而不明白基督的道。基督以智慧的灵教导人的心，以启示的灵使人明白。
V。13-20
耶稣说，你们说我是谁。彼得代表众门徒和弟兄们说，耶稣就是那弥赛亚，是永生神的儿子。耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉

的 指 示 你 的 ， 乃 是 我 在 天 上 的 父 指 示 的 。 基督是教会的磐石；彼得向耶稣所承认的这一点：“你 是 基 督 ， 是 永 生 神 的 儿 子”，是教会的真正磐石。若有人在这里以为所指的是彼得本人为教会的磐石，那就是极端错误的。接下来，基督宣告赐给彼得的权柄；由于彼得是代表众弟兄说的，因此这里所赐的权柄也是指向他们。他们并非什么博学之士，也会在行为中犯罪错；但是，他们谨守在职分的道路上，被神悦纳，蒙神拯救，顺服于基督，信从基督，而没有那些虚伪之人或是不信之人的灭亡的结局。因而，在地上他们有捆绑与释放的权柄，并且在天上的事也如此与他们一致。这权柄的源头，是来自于神。只有神能够赦免人的罪。

V。21-23

基督逐渐地向他的百姓启示自己的心意。自从门徒们完全地承认他是基督、是永生神的儿子以后，基督就开始向他们启示自己将要受难。基督告诉门徒此事，是为了纠正他们的错误，让他们不要以为，基督的国度是在于外在的势力与荣景。跟随基督的人，不要期待在这个世上得到什么荣华或是高位。彼得觉得，基督不应该受难，就像自己不应该受难一样；然而，我们不应该用自己的尺子，来度量基督的爱与忍耐。我们没有读到，门徒们有什么其它的言行，让基督如此严厉地责备。不论是谁，如果把我们从良善之事上拉走，让我们觉得不应该做太多服事神的事情，那么，这样的人所说的话，就是出于撒旦的语言。对于罪的试探引诱，我们必须坚定地、憎恶地予以弃绝，绝不与罪有分。人若不愿意为基督受苦，那么，他就是看人的事情重于神的事情。

V。24-28

一个基督的真正门徒，必须是在职分的道路上来跟随他的人；并且，要一直跟随他到荣耀之中。这样的人，应是与基督同行的人；被他的灵所带领，走在他的脚印之中，跟随基督----无论到哪里。跟随基督的人，必须要舍己。舍己是一个艰难的功课，没有任何人，比我们的主还能够身体力行地践行这一点；基督舍己，是为拯救我们，并为教导我们。跟随基督的人，要背起自己的十字架来跟随他。十字架是指，落在我们身上的每一件困难。我们不应以急躁和愚妄的态度，把我们的十字架从头上放下，而是必须要在职分的道路上，把这些阻挡我们道路的困难都背负起来。若有任何人，有基督门徒的称号和声誉，那么，就让他在门徒的职分和服事工作之中，来紧紧地跟随基督。如果，对我们来说，世界上的一切事情都没有我们的身体和生命宝贵；那么，我们的灵魂的结局，那永远幸福或是悲惨的境况，岂不是无比地、无数倍地、更加地重要吗！这世上有多少人，为了一点属世的蝇头小利，或是为了毫无价值和意义的声色犬马中的纵情，甚至仅仅是由于懒惰、慵懒和无知，而失丧了自己的灵魂。人无论是因为什么原因而离弃了基督、离弃了神----那个原因，就是撒旦引诱试探人灵魂的买价。然而，一个灵魂，比这全部的世界还要宝贵。这就是在基督眼中看为宝贵的；他知道人们灵魂的赎价，因为他救赎了他们；他也不会低估世界的价值，因为他创造了世界。那些顽梗悖逆的罪恶之人，在他们死亡的时候，在神的审判日的时候，他们甚至不能为自己的灵魂买到一个小时的时间，他们也不再有机会，能为自己将要受永远刑罚的灵魂乞求到什么恩慈。让我们在此，真正地明白我们灵魂的价值；基督是我们灵魂的唯一救主。

马太福音
第十七章
基督变化形象（1-13 节）。基督赶出癫痫病人身上的鬼（14-21 节）。基督再次预言自己的受难（22，23 节）。基督以神迹付上税银（24-27 节）。
V。1-13
现在门徒们看见基督的荣耀形象，正是父独生子的形象。这是为了要支撑他们的信心，因他们要见证耶稣被钉十字架受难；并向他们显明，当基督的大能改变他们的时候，当他们效法基督、成为基督的形象样式的时候，也会有怎样的荣耀为他们存留。使徒们在这荣耀的异象之下，极其震动。彼得觉得在这里简直太好了，也至于不再想下山，去经历山下的苦难，更不想让耶稣去经历彼得心中所不愿意听见的受难。彼得不知道自己在说什么。如果我们想要在地上寻找一个天国，那我们就错了。无论我们在这世上搭的帐棚是什么，我们都必须祈求基督与我们同在。那为罪人灵魂的赎罪祭还没有献上；彼得和其他的门徒弟兄们还要有许多的服事工作去做。彼得说话的时候，有光明的云彩来覆盖着他们；表明了神的同在和荣耀。自从人犯罪以后，当人听见神声音的时候，或是看见神显现的时候，就会使人因己罪而充满恐惧。门徒俯伏在地，极其害怕；直到耶稣来鼓励他们。我们必须要经历许多，才会进入荣耀之中；当我们从神的典章中回到世上的时候，我们必须使基督仍与我们同在；那样，我们的心中就会有安慰。
V。14-21
若我们的儿女受苦难，我们就应以信心和热忱的祷告，来祈求神。基督医治了那孩子。尽管人们不信而悖谬，然而基督仍眷顾、医治好那孩子。当我们失去其它一切冀望和帮助的时候，我们仍然可以在基督那里受到接纳；我们要信靠基督，和他的大能与良善。这里的事情，显明了基督是我们的救主。父母应当把儿女带到基督的面前；他们的灵魂，本是在撒旦的权势之下；基督能够医治他们，并且愿意医治他们。父母不仅要以祷告把他们带到基督那里，也要把他们带到基督的话语之中；使他们灵魂中撒旦的权势和城邑被击破、战胜。我们不应依赖自己和自己的能力；但是，如果我们不依靠那从基督而来的、赐在我们身上的力量，那么，我们就是在使基督不喜悦了。在医治这个孩子的疾病过程中，的确有一些困难。面对撒旦的权势时，我们必须要迫切地、恳切地祷告祈求神。如果我们看到撒旦在这个孩子身上的掳掠就惊奇；那么，我们难道不更要因看见亚当的每一个儿女，自从人犯罪堕落以后，都落在撒旦的权势之下而震撼吗！
V。22，23
基督完全清楚地知道，将要临到自己的事情；但是他仍然义无反顾地进行着救赎我们的工作；这强烈地显明了他对我们的爱。在我们伟大救主的身上，在外在上，是何等地谦卑、卑微；而在他生命之中，又是何等地有神的荣耀！基督的一切谦卑和卑微，都将变为，他要被高举。让我们在基督那里学习到，忍受我们的十架，轻看世上的荣誉和财富，满足于基督的旨意、天父的旨意。
V。24-27
彼得感到，他知道自己的主，会做什么事。基督先说话，表明人不能在他面前隐藏心意。我们绝不应该为了害怕担心冒犯人，而离开、拒绝自己的职分；但是，我们有时也应该舍弃自己在世上的利益，去避免冒犯别人。不管那块钱是怎么到鱼口中的，那晓知万事的基督必然知道；也只有神的大能，使彼得的鱼钩可以抓到那鱼。基督在世上的大能和凭穷，这两者都是重要的，不可或

缺。若神的意旨安排使我们贫穷，就像我们的主一样，那么，就让我们信靠他的大能，信靠我们的神必能够提供给我们一切所需的供应；神给我们的赏赐，是按着基督耶稣里的丰富荣耀。在我们每日的生活中，在我们平时的谦卑顺服之中，正如基督帮助彼得时一样，他也必会帮助我们。当我们遇到一些突然的困难或是措手不及的情境的时候，让我们首先来寻求基督，而不是去把别人当作乞求和倚靠的对象。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第十八章
谦卑的重要性（1-6 节）。警告犯罪、冒犯的事（7-14 节）。怎样去除犯罪、冒犯的事情（15-20 节）。应当怎样对待弟兄；不恩慈的仆人的比喻（21-35 节）。
V。1-6
基督多次讲过他的受难，而很少提到他的荣耀；可是门徒们却满心都想着荣耀的事情，而忽视了其它的事情。许多人喜欢听见关于荣耀和利益的事情，却忽视关于职分和艰难的事情。我们的主叫过一个小孩子来，叫他站在他们当中；郑重地告诉他们，除非他们谦卑得变成像小孩子的样式，否则就不能进神的国。一个孩子，在年幼的时候，不会恋慕权力，也不看外在的虚荣，心里没有恶意，能够被教导，心甘情愿地倚靠父母。这样的特点，代表了一个真正基督徒谦卑、卑微的心态。愿我们每天都心意更新，使我们简单而谦卑，像一个小孩子一样，愿意作众人中最小的。愿我们每天都以此省察自己。
V。7-14
撒旦的狡诈和恶意，人心的软弱和荒凉，使这世上不仅可能有、而且到处是犯罪、冒犯、跌倒的事情。神出于智慧和圣洁的目的，而允许这些事情发生；使那些内心真诚的人，与心地狡诈罪孽的人显明出来。我们要警醒，这世上会有许多引诱人的，试探人的，逼迫人的，以及各种罪恶的榜样。我们必须尽力、坚定地离开罪，不要搅扰纠缠在罪恶之中。外在的犯罪的机会，一定要避免。如果我们随从肉体而生活，我们的结局就是死亡和永远的刑罚。如果我们随从神的灵，悔改自己的行为，我们就能够在神面前活着。基督来到世上，是为拯救灵魂；对于那些阻挡别人归向天国的人，基督将要重重地惩罚。对于神的儿子所前来寻找和拯救的人们，我们岂能置若枉然、不服事他们、不向他们传福音呢？父亲恩慈地对待自己所有的孩子们，但是尤其对年纪小的孩子更显温柔。
V。15-20
如果一个基督徒被另一个错待了，他不要为此而向他人抱怨，而是应在私下的场合里去找那个得罪自己的弟兄，友好地指出这件事情，指出他的错。这样，如果对方也是真正爱主的，就会在他的身上起到好的效果，双方最终和好。这个原则，可以说适合于许许多多的情况，适合于任何地点，但是却常常被许多人忘记。有多少人，愿意真正按着基督给每一个基督徒的命令去做事情呢！

在我们的各样事情中，要在祷告祈求中寻求神的指引；神的应许，对我们是何等宝贵。不论在何时何地，只要我们奉基督的名聚会，他就在我们的中间。
V。21-35
虽然，我们的生命还活着，完全是靠着神的恩典与饶恕；但是，我们却常常不饶恕自己的弟兄。这个比喻，显出神是多么不喜欢那些地上的不知恩慈饶恕的人，也显出神的仆人常常是多么不好。在这个比喻中有三件事情：1.主人的宽容。我们的罪债是巨大的，都无法偿清。人犯罪的结果，就是要被卖为奴隶。许多人的愚妄是，他们虽然知道自己犯罪了，但是却还以为自己的罪错能够让神满意。2.那个恶仆被神饶恕赦免以后，却苛刻地对待自己的同伴。我们并非是应当轻视邻舍的罪污和错事，因为别人的罪，也是冒犯神的；否则，我们的轻视就是在得罪神；但是，我们不可为别人对我们所行的错事而斤斤计较，念念不忘，更不可私意报复。让我们把自己的委屈，对罪人和罪事的抱怨，自己苦难中所受的苦楚，都带到神的面前，交在神的手里。3.主人指责那恶仆苛刻残忍。人深重的罪孽，显出神饶恕的恩慈是多么大；而神对我们的饶恕之恩，应当让我们也心存感恩，并也以饶恕之心对待我们的弟兄。如果我们不是真正从心里饶恕一个弟兄，那么，我们就不是在正确地饶恕一个弟兄。这还不够；我们还要寻求那些冒犯我们之人的福祉。而那些徒有基督徒之名的人，如果他们顽梗地、不恩慈地、苛刻地对待自己的弟兄，那么，他们将要被公义地审判惩罚。谦卑的罪人所依靠的，就只有神白白的、丰富的恩慈；那是在基督之死的赎价之中的。让我们越来越多地寻求神的更新人灵魂的恩典，教导我们饶恕他人，正如我们期望神饶恕我们一样。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第十九章
耶稣来到犹太地（1，2 节）。非利士人关于离婚、休妻的问题（3-12 节）。小孩子被带到耶稣面前（13-15 节）。富有的少年人的询问（16-22 节）。跟随基督之人将要得到的荣耀（23-30 节）。
V。1，2
有许多人跟随着基督。当基督起身离开的时候，我们最好也要跟随他。他医治那些跟随他的人，就像他在加利利所行的神迹一样；公义的阳光照耀到哪里，医治的大能也会到哪里。
V。3-12
法利赛人想要在基督这里得到什么把柄，好控告说基督与摩西的律法矛盾。关于婚姻的事情，有很多情况，有时很令人困扰；这些不是由于神的律法，而是由于人的愚妄和私情邪欲；而人们常常是不管别人的建议，只按着自己的心思意念，一意孤行。耶稣的回答，指向创世纪中起初婚姻的样式；从那时以后，人就犯罪离开了神。那样是对我们最好的情况，因此我们要谨守；那是对我们的灵魂最好的，也能够最好地预备我们，保守我们，直到我们进入天国。当福音在我们的心里真正地被珍视的时候，我们就会恩慈地对待亲人，信实地对待朋友；福音也会教导我们，担起

担子和责任，忍耐与我们在一起生活之人的软弱；考虑、顾念别人的平安和幸福，而不是自己的私利。而那些不敬虔、不属神的人，他们就是应该被律法所约束，免得他们破坏了社会的和平。但是我们在这里看见，婚姻是一件重要而神圣的事情，我们应当以极其严肃和郑重的心情，以及恳切的祷告来对待。

V。13-15

当我们来到基督面前的时候，也应当把我们的孩子也都一同带来。小孩子们应该被带到神的面前；他们也能够接受基督的祝福，并与他交通。我们只能够祈求为他们的祝福----只有基督能够祝福他们。基督的爱与温柔，要比他门徒中最好的一个还多。我们也要在这里学习到，不可阻挡那些心甘情愿地来寻求基督的人----尽管他们或许还很软弱。对于属于基督的人们，基督一个也不会丢下。因此，任何禁止人来寻求基督的人，都是被基督憎恶的。所有的基督徒，都应该把他们的孩子带到基督面前，使他们承受基督属灵的祝福。

V。16-22

一般来说，在年轻人的心中，贪婪和贪欲是一个最对他们有影响的罪。虽然这个少年人的财物，都是诚实所得的，但是他不愿意心甘情愿地放下；这就显明了他内心缺乏跟随基督的真诚。基督的应许，使他的命令变得容易；他的轭是令人喜乐、给人安慰的；但是这个应许，也是对这个少年人信心的一个考验，正如基督的命令也是对他的考验一样----即，要他对人慈善、轻看世界的财富。我们要来跟随基督，即，完全地遵从他的典章，严格地效法基督的榜样和样式，欢欣地顺从于他的吩咐；而这是要出于对基督的爱，对基督的信靠。变卖所有的，分给穷人；这并不能代替我们对基督的跟随。福音是对失丧罪人的唯一医治。许多人，他们不作那些大奸大恶的事情；但是，他们的心里并不是真正地来事奉神，来尽自己的职分。在神的书册上，必然记载着他们成千上万的、悖逆的、顽梗的心思意念和言语行为。这世上有许许多多的人，就这样离弃基督，而去追求、跟随这个世界；虽然，他们感受到自己的罪，更感受到对神的渴望，但是，他们就这样忧忧愁愁地、甚至战战兢兢地走了，离开了神。我们在这些事情上一定要常常自省、省察自己；因为主必会察验我们。

V。23-30

虽然基督的话语在这里说得非常严厉，但是，很少有富足的人不依赖自己的财物的。也很少有穷人不嫉妒那些富人的吧！但是，人在这些世事的财物上的努力，就好象他们辛苦努力、费尽心力地建起一堵高高的墙，把自己和儿女们都关在天国的门外。我们应当在简朴的生活中就知道满足，使我们自己不要受那些骄奢淫逸生活的引诱和试探。如果，我们比那些富人在这世上生活得更艰辛，然而却更容易进入天国；那么，我们就没有什么好抱怨的。基督的话语显明，富人很难成为一个良善的基督徒，很难得到拯救。通往天国的道路，对所有人来说，都是一条窄路；天国的门，是一扇窄门；对富人来说，更尤其如此。在他们身上，有比别人更多的责任和职分；他们也受到更多的罪的引诱和试探。面对属世界的、身边的、手上的荣华富贵，人很难不被其吸引。富人要比别人有更多的事情需要向主交账。一个人，如果他的心在财物之上，那么，他完全不可能进入天国。基督用了一个比喻，来表达，人凭自己的能力是多么无法克服困难、进入天国。除了神的大能的恩典，没有任何其他事情或人，能够让一个富人克服进入天国的困难。门徒们问：这样，谁还能得救呢？如果财富拦阻富人进入神国，那么，那些不富之人的心中骄傲、罪恶的欲望和情感，难道不也同样阻拦他们进入神国吗？谁能得救呢？基督的回答是，没有任何受造之物、没有任何受造的能力，能够使人得救。拯救工作的开始、进程、成就，都是完全出于、倚靠于神的全

能；在神那里，凡事都能。并非是说，那些富人会仍然一边沉溺在世界财物之中，一边被救；而是，他们要被拯救，彻底地离开他们的罪，离开他们对世事、财物的眷恋之心。
彼得说，“我 们 已 经 撇 下 所 有 的 跟 从 你”。可是！那些被彼得撇下的，只不过是一些贫穷的东西，就是几条小船和渔网而已；可是在彼得的口气中，好象这是一件多么了不起的事情。我们常常过于看重我们自己，过于看重我们为基督的服事和受苦，过于看重我们为基督的花费和损失。但是，基督没有责备彼得他们；虽然他们撇下的，只是很少的东西，但是，那的确是他们的所有，是他们所看为宝贵的东西。基督以恩慈对待那些抛下所有来跟从他的人；他悦纳一个人的尽己所能的奉献。我们的主对这些使徒们的应许是，当人子坐在他荣耀的宝座上时，他将要使一切事情都成为新的；而他们将要与基督坐在审判的宝座上，审判那些将要被审判的人。这是加给他们的职事和服事之上的荣耀，尊贵以及权柄。我们的主更进一步说到，人若为基督和他福音的缘故，放下自己的财物、亲人和属世的慰藉，那么，他们将要最后得着报答和赏赐。愿神给我们信心，使我们把盼望系于神的应许之上；这样，我们就可以来全身心地服事，献上我们的生命为活祭。我们的救主在这里的最后一句话，纠正了一些人的错误和误解。天上的产业，不是像地上的、属世界的财物那样分配给人；而是按着神的旨意、神的意愿赏赐给人。我们不要倚靠那些外在的、表现出来的信仰和敬虔的形式；许许多多默默无闻、不为人所知的人，却是在信仰和敬虔之中极为卓越的人。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第二十章
葡萄园作工的比喻（1-16 节）。耶稣再次预言自己的受难（17-19 节）。雅各和约翰的雄心（20-28 节）。耶稣治好了耶利哥的两个瞎子（29-34 节）。
V。1-16
这个比喻一般性地指明了，1.神并不欠任何人的债。2.许多在后来才开始的人，在信仰中看似没什么卓越的敬献，然而，因着神的祝福，最终得到了许多知识、恩典，并成为很有价值的器皿。3.圣徒将得着丰富的赏赐；但是，并非是按着他们时间的顺序。这也描述了可见教会的状态，并解释了在后的将要在前、在前的将要在后的原则。直至我们开始服事神的工作之前，我们有生以来所做的其它事情就像是闲站一样：罪人的状态，在服事撒旦的劳苦之中，却毫无价值和意义，因此就可以称为闲站的状态。“市上”就是世界；我们从那里被福音呼召出来。一个人可以游手好闲地走入地狱；但是人若要进入天国，则要勤勉。这并不表明我们顺服于神、服事神的工作，是一件神不得不赏赐我们的事，或是神欠我们的债；当我们做完了一切的工以后，我们仍然是不配的仆人；而是表明，神有一个美好的、恩慈的赏赐，在我们前面为我们存留。然而，人不要觉得，自己就可以拖延悔改的时间，直到自己年老。在这个故事里，有一些人十一点的时候进入葡萄园

作工；但是之前没有人雇他们。外邦人就是那些在十一点进园的人；福音在之前没有传给他们。因此，让我们都记得，现在就是悦纳的时间。我们总是会倾向于觉得，与别人相比，我们得到的神恩惠太少，别人得到的太多；我们做的服事工作太多，而别人做的太少。然而，若神把恩惠给别人，那是对他们的恩慈；并不是对我们的不义。神不错待一个人。这里我们也看见人嫉妒之心的本质；让我们放弃心中的骄傲，让我们明白，神的救恩是完全的、白白的恩典。我们的心中，不要有对人的嫉妒；而是要在神里面喜乐，赞美神，为神对他人的恩慈、也对我们的恩慈而感恩。

V。17-19

基督比以前更加具体地讲到自己的受难。并且这里，他也提到他的复活和荣耀，并鼓励和安慰门徒们。若我们以信心的眼睛看见被钉十字架的救主、得荣耀的救主，我们心中的骄傲之心就会谦卑下来，也不会再自以为义。当我们想到神儿子的降卑和受难，是为了拯救我们这些必死的罪人，那么，我们就会明白神在对我们的救赎之中的白白恩典和丰富的恩慈。

V。20-28

西庇太的两个儿子谬解、滥用了基督对门徒们所说的安慰话语。有些人，常常把安慰和慰藉转向不好的方面。骄傲是一个罪，最容易捕获我们的心；其背后隐藏着一个含着罪的野心，就是要比别人有更多的荣华。为去除他们的虚浮和野心，基督引导他们思考应当承受的患难。这是一个要喝的苦杯，是令人畏惧的杯，但不是罪恶之杯。这只是一个杯，虽然会苦，却是很快可以一饮而空的；这是在父手上的杯（约 18：11）。洗礼是表明我们与基督在约中、在交通中联合；也表明我们要与基督一同受苦（结 20：37）（赛 48：10）。洗礼是一个外在的、可见的记号，表明我们内在的、属灵之中得到的神恩典；同样，我们与基督也要一同受苦（腓 1：29）。然而，他们还不知道基督的杯是什么，也不认识基督的洗礼。那些最自信的人，往往对十字架的救恩明白得最少。没有什么，比彼此之间的争强好胜、争夺高低，更伤害弟兄的情感了。我们从没有看见基督的门徒们争吵，但是，在他们的心底也有像这样的不睦。最劳苦的人，忍受最多患难的人，为弟兄们寻求益处的人，尽力传福音、使人的灵魂得救的人，是最像基督的人，也必将在永恒之中，得到最大的荣耀。我们的主在提到自己的死时，指明那是多人的赎价。那是为罪人的赎罪祭，是那真正的、一次的、永远的赎罪祭；是旧约的所有律法所预表的核心。这是为多人的赎价，足够拯救万人；每一个谦卑、卑微地想要悔改己罪、寻求神的人，都可以到他这里来，得到永远的救恩。

V。29-34

处于同样患难的人们，应当彼此在一起，一起来向神祷告祈求，使彼此互相促进和激励。在基督那里，有足够的恩典，给每一个祈求他的人。他们恳切地祷告；他们大声地呼求。他们内心谦卑，欢欣地把自己交在中保的恩慈手中。在他们的祈求中，他们称基督为“主阿，大卫的子孙”。的确，是圣灵使他们称耶稣为主。他们在祈求中执着。他们没有害羞，也不犹豫；他们迫切地呼叫。基督鼓励他们。我们身体的疲倦和匮乏，是每个人都知道的，也愿意祈求神给我们加添力量；如果，我们对自己灵魂中的软弱，灵魂中的瞎眼，也是这样迫切地求告耶稣，那该多好！许多人在属灵中是瞎眼的，却说自己能看见。耶稣医好了这两个盲人；他们一旦能够看见，就立刻跟从了耶稣。没有人跟随耶稣，却是瞎眼的。基督首先以恩典打开了人们的眼睛，并把人的心牵引到他的身上。这个神迹，应当激励我们也来呼求耶稣；愿我们能够聆听神的呼召，在我们每日的祷告中，越来越多地得到救主耶稣基督的恩典和知识。

马太福音

第二十一章

基督进入耶路撒冷（1-11 节）。他赶出那些亵渎圣殿的人（12-17 节）。不结果子的无花果树被咒诅（18-22 节）。耶稣关于圣殿的讲述（23-27 节）。两个儿子的比喻（28-32 节）。恶仆的比喻（33-46 节）。

V。1-11

这里关于基督的来到的情景，在（亚 9：9）的预言中描述过。当基督在他的荣耀中显现的时候，是基督的温柔，把恩慈和拯救加给我们。当锡安的王，以他的温柔、外在的贫穷来到的时候，以他的得胜的号角进入耶路撒冷的时候，同时也向我们显出，锡安的居民中，充满了多少谬误、贪婪、野心、和生命之中的高傲！他们牵来一匹驴；耶稣并没有不征求主人的同意就使用它。他们把衣服搭在上面。在服事基督的事情上，我们不能觉得自己的衣服太珍贵而舍不得。祭司长和长老们后来与众民一起把基督钉上十字架；但是这些人，现在没有一个来与众民一起迎接他、归荣耀与他。以基督为自己的王的人，必须把自己所有的一切，都归在他的脚前。和散那的意思是：我们祈求，现在就拯救！那奉主名来的是可称颂的！然而，百姓的欢呼是多么廉价！众民的心态随时飘摇不定，随着大流而变化不已，不论是现在呼喊和散那，还是后来呼喊钉他十字架。看起来好像有很多很多人喜欢福音，但是实际上，只有很少的人成为始终如一的门徒。当耶稣来到的时候，耶路撒冷全城的人都震动了；有的人欢喜不已，盼望以色列得赎；有的人，像法利赛人，则心中充满嫉妒。在面对基督国度即将来到的时候，人们的心思意念会是各种各样，彼此相差千里。

V。12-17

基督看见，圣殿里面变成了买卖牲畜等祭物的市场，还有兑换银钱的人。我们的主把他们赶出去；正如他开始传道时所行的（约 2：13-17）。基督所作的事情，显明他远远不只是和散那；他在圣殿中的医治工作，成就了从前的预言，即，这殿后来的荣耀，比先前的更大。如果基督现在来到可见的教会中，他会看见多少罪恶的污垢，并要洁净他们！将会有多少披着信仰外衣的隐秘事情，要被基督显出来，指明他们把祷告的殿变成了贼窝！

V。18-22

对不结果子的无花果树的咒诅，一般性地代表了虚伪之人的状态；这里也教导我们，基督要鉴察那些自称信仰神的人，是否有信仰的能力和果子；并且，他喜爱那些显出敬虔信仰之心的人。然而，那些看起来表面兴旺的信仰之人，却实际上常常令人失望；基督来鉴察众人，在他们中间寻找果子，但是，在许多人的身上他只看见叶子。一个虚假的信仰，在这个世界上常常枯萎；这是出于基督的咒诅。不结果子的无花果树，很快也会失去自己所有的叶子。这里特别地表明了犹太人的国家和百姓的光景。我们的主耶稣，在他们中间除了叶子，什么也找不到。当他们拒绝耶稣

以后，当他们的心地变得更加瞎眼和刚硬的时候，他们整个国家都要被连根拔起。主的公义在这里显明。让我们，在这株不结果子的无花果树的被咒诅的结局面前，内心充满极大的畏惧。
V。23-27
当我们的主耶稣公开地显明自己的弥赛亚身份之后，尤其是当耶稣指责、去除那些祭司文士们所鼓励、纵容、默许的恶行以后，这些祭司长和文士们觉得自己被极大冒犯了。主耶稣问他们，怎样看约翰的传道和施洗。许多人害怕自己撒谎被揭穿的羞耻，超过害怕罪本身；所以他们宁可支吾其词。我们的主拒绝他们的问题。最好要避免与恶人无谓的争论。
V。28-32
基督的比喻，指责那些罪人，平实地对冒犯神的人说话，并以他们自己的口而定他们的罪。两个儿子被差到葡萄园去作工的比喻，意思是，那些不知道约翰的洗礼是来自神的人们，后来羞愧地知道了，就承认悔改，并愿意去作工。所有的人类，都仿佛是神所养育的儿女，然而他们却背叛了他；只是人在悖逆的程度上不同。有时，那些大胆悖逆的人，却常常会被带到悔改之中，而成为主的门徒、仆人；而那些表面看起来恭顺的人，内心却常常因高傲和怨恨，而心地更加刚硬。
V。33-46
这个比喻指出了犹太人国家的罪恶与毁灭；这里所说的话，也是对所有享受着外在的教会的权益之人的警告。人怎样对待神的百姓，就会怎样对待基督自己；因为基督是与他们同在。如果我们对基督是信实的，那么，我们又怎能期望自己受到这罪恶世界的接待和欢迎呢！又怎能期待自己受到那些虚伪的、不敬虔的假基督徒们的喜欢呢！让我们扪心自问，我们这些享受葡萄园和其中好处的人，作为个人，作为一个家庭，作为一个民，有没有在葡萄园中勤勉作工、按时结果子呢？我们的救主在这个比喻中向我们宣告，那葡萄园的主人，必会来到；当他来到的时候，他必会惩罚恶人。祭司长和文士们是匠人，他们不接受基督的教导和命令；他们弃绝基督，仿佛扔掉一块被人厌弃的石头。但是，那被犹太人弃绝的，却被外邦人视为珍宝。基督知道，谁会结出福音的果子、谁会走在福音的道路上。罪人的不信，使他们必将灭亡。神有许多种方式，约束人的余怒；正如人的怒气，成就对神的赞美、反而显明神的公义。愿我们的灵魂越来越多地看见，基督对我们是多么宝贵；他是教会的坚固根基，也是教会的房角石。愿我们心甘情愿地来跟随基督，哪怕我们为主的缘故而被世人所厌弃、憎恨。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第二十二章
娶亲筵席的比喻（1-14 节）。法利赛人问耶稣关于交税的问题（15-22 节）。撒都该人关于复活的问题（23-33 节）。诫命的总纲（34-40 节）。耶稣问法利赛人的问题（41-46 节）。
V。1-14
在福音中对人灵魂的供应，在这里比作王为儿子娶亲而摆设的筵席。我们恩慈的神，不仅为我们供应身体所需的饮食，而且是为我们这些必死的、背离神的罪人之灵魂而摆设筵席。在神儿子耶稣基督的拯救里，有充足的恩赐，能使我们得着今生的安慰，以及永远的幸福。那些先被召的人，

是犹太人。然而，他们不听从旧约先知的预言，不听从施洗约翰，也不听从基督自己；基督告诉他们说，天国近了；在基督复活以后，福音的使徒们和传道人们受差遣去告诉他们说，救恩已经来到，他们应当接受基督的拯救。然而，罪人不愿意来寻求基督、不愿意来接受基督拯救的原因，不是因为他们不能够，而是因为他们不愿意。他们藐视基督、藐视基督的救赎；这是世人所要受到的定罪。他们轻轻乎乎，根本不在意自己的灵魂。这世上许多人都是在这样的轻轻乎乎的状态中走向灭亡；他们不与自己的灵魂直接作对，但是也不在乎自己的灵魂会面临怎样的结局。世事的忙碌和私利，也阻挡了许多人来靠近救主。农民和商人都应当勤勉工作；但是，不管我们在这个世界上做什么，不管我们手上有什么，我们都要尽力把这些东西从我们的心底深处除去，免得它们占据我们的灵魂，阻挡在我们和基督之间。这里预表了，犹太人的会众和国家将要被摧毁和毁灭。他们迫害基督的信实仆人、传道人，使自己罪恶满盈。基督的赎罪和拯救，意外地临到外邦人；那些岔路口上遇见的各色人等，都被邀请到王的筵席上。福音的主旨，就是把人的灵魂招聚到基督那里；神的儿女四散在各方，都要被招聚起来（约 10：16）（约（11：52）。那些没有穿婚礼的礼服的客人，代表了那些表面相信基督、但是内心并不真正信靠基督的虚伪之人。这里警告我们，所有人都要谨慎预备；只有那些穿戴主耶稣、有基督的心意秉性、以信靠基督之心而生活、以基督为自己生活的全部内容和目的之人，才是穿婚礼的礼服的人。基督的义，与使人成圣的圣灵，两者是合一的、一致的。那礼服不是来自人的本性，也不是人能够自己编织成的。审判的日子将到，那些虚伪之人在福音之中的滥竽充数，将要被揪出，他们所试图篡夺的福音权益将要被剥夺。“把 他 丢 在 外 边 的 黑 暗 里”。那些行事不配基督福音信仰的人，就是在丢弃他们自己的幸福----尽管他们自己大胆张狂地宣称，那些幸福属于他们。我们的救主在这里明确地指出，这个比喻的意义。虚伪之人，与福音的光明擦肩而过，却沉沦在永远的黑暗之中。许多人被召到这婚礼的筵席上，即，神的救恩这里；但是只有很少的人穿上了婚礼的礼服，即，基督的义、成圣的圣灵。让我们省察自己，看自己是否始终持守在对基督的信靠之中，是否始终恳切真诚地寻求王的悦纳。

V。15-22

法利赛人打发他们的门徒和希律党的人，来见耶稣。希律党的人，是一些服从、效忠于罗马帝王的犹太人。法利赛人和希律党人虽然彼此为仇，但是现在他们联合起来反对基督。他们前来所说的关于基督的话，虽然不是出于真诚，但却是正确的；基督是信实的；他的指责，不看人的情面。基督看出他们的恶意。不论虚伪之人带上多么狡猾的面具，基督都能看清他们真实的内心的光景。基督没有像法官一样，来判断这些事情，因为他的国度不是在地上、不是属乎这个世界；而是，他要我们和平地顺服于在上的权柄。基督指责他的那些敌人为假冒为善的人；基督教导他的门徒们----信靠基督的信仰，并不与世上的政府为敌。基督现在是、将来也会是，令许多人希奇----不仅是对基督的朋友而言如此，而且对基督的敌人也是如此。这些法利赛人和希律党人，希奇于基督的智慧，但是却不愿跟从基督的智慧的引领；希奇于基督的能力，但是却不愿意顺服于基督的大能。

V。23-33

基督的道让那些法利赛人、希律党人和撒都该人都不高兴。让真理如同明光照亮，以极大的能力临到。我们的主从摩西的书中向他们显明，复活的道理。 神 不 是 死 人 的 神 ， 乃 是 活 人 的 神 。复活的教义，在旧约和新约中都清晰地指明。而基督的复活更使这一点被明确地显明出来；基督是睡了之人初熟的果子。所有的谬误，都是出于对圣经的不明白、对神大能的不明白。

在这个世界上，死亡把人一个一个地带走；属世的盼望、欢喜、悲伤、焦虑，也就随之而亡。世人所盼望的，不过是一个坟墓；这是多么悲惨的光景！

V。34-40

一个律法师问了我们主一个问题；不是要试验耶稣的知识，而是要试验他的判断。对神的爱，是第一也是最重要的诫命，是十诫中第一组（第一至第四）诫命的总纲。我们对神的爱必须是真诚的，而不只是在言辞和嘴唇上。我们所有的爱加在一起，也很少、不配敬献在神的面前；因此，我们必须尽心、尽性、尽意、尽力地来爱他。爱人如己，是十诫中第二组诫命（第五至第十）的总纲。有的人爱自己，但却是出于败坏之心；这样的自私之爱，是许多大罪的根源，必须要被清除；然而，有一种对自己之爱，是出于极大的职分：我们必须要为自己的灵魂有妥当的考虑。我们必须真诚地、真心真意地爱我们的邻舍，就如同我们爱自己一样；在很多情况下，我们必须要为了别人的益处而放下自己。让我们的心，被这两条律法的总纲所塑造。

V。41-46

基督问法利赛人他们，对那应许的弥赛亚，意见如何。为什么大卫称他为主，他又是大卫的子孙呢？基督在这里引用（诗 110：1）。如果基督仅仅是一个人，要等到大卫死后很多年才降生，那么，他们的先祖大卫怎么会称他为主呢？法利赛人不能回答。这个问题，任何人都不能回答；除非我们承认弥赛亚就是神的儿子，承认大卫的主与天父是同等的。基督成了人的样式，即，道成了肉身，神在和我们一样的肉身中显明出来；从这个意义上说，他是人子，是大卫的子孙。我们应当严肃地自问：我们是怎么看待基督的呢？他在我们的眼中大有荣耀吗？他在我们的心中极为珍贵吗？愿我们的喜乐、信靠，和一切的盼望，都在耶稣基督里。愿我们每一天更多地像他，更多地敬献于服事他的工作之中。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第二十三章

基督指责文士和法利赛人（1-12 节）。法利赛人的罪行（13-33 节）。耶路撒冷的罪（34-39 节）。

V。1-12

文士和法利赛人解释摩西的律法，并强迫人遵守。他们在信仰中，是假冒为善的、虚伪之人。我们按着人的外在表现来评判人；但是神鉴察人的内心。他们佩戴经文，以及衣裳繸子（出 13：2-10）（出 13：11-16）（申 6：4-9）（申 11：13-21）；他们把这些经文、繸子做宽、做长，好表现得自己在律法之事上比其他人更加热忱。神在（民 15：38）指示犹太人要在衣服上作繸子，提醒他们自己是一个被特别拣选的民；然而这些法利赛人作的繸子比正常的还要大，好像他们因而就比别人更加敬虔似的。法利赛人的心中，被骄傲的罪管辖着；这自高骄傲的罪，是最容易吸引他们的；也是我们的主耶稣所不断地指责、警告的罪。被教导的人，敬重教导者，是好的；然而教导别人的人，自己的心里却充满罪，强求别人，趾高气扬，那就是极其有罪、可憎的。这些人和事，是多么地阻碍了基督福音的灵！基督的真正门徒，应该真正地谦卑、应该为坐首位而难

受不已。但是在外在的、可见的教会里，有谁会看见这样的谦卑之人吗？清楚可见的是，那些敌基督的灵常常在每一个信仰的社会中得胜，也常常在我们每一个人的心中得胜。

V。13-33

文士和法利赛人是基督福音的敌人，因而也是神拯救人灵魂之事的仇敌。我们自己离开基督已经是坏事情了，如果还阻拦别人，也不让他们来寻求基督，那就是更加糟糕恶劣之事。那些极其注重形式主义的人，往往不过是披着敬虔外衣的虚伪之人；这并不是什么新事。虚假的敬虔之罪，必将要被神加倍地讨罪。那些文士和法利赛人费尽心机、使劲努力地让别人来加入他们；他们不是为了神的荣耀，不是为了人灵魂的益处，而是为了他们自己的面子、虚荣和利益。他们把收益看作是衡量他们敬虔的标准；他们的千方百计的谋划，不过是使信仰让位于属世的利益。他们在律法中，小的事情上严厉、精确、苛刻，但是却不在乎、失去了那更重要得多的事情。并非是基督指责他们在小罪上严格；那些罪，即使是蠓虫，也应滤除；而是，他们把骆驼一样的大罪吞下去。他们虽然外表上看起来敬虔、属神，但实际上，他们既不清洁，也不公义。我们实际的光景，并不在于我们外面的样子，而在于我们里面的实质。外表的样子或许看起来光鲜，但是里面却是污秽的；然而，如果人的心和灵被更新了，那么他整个的生命就是新的了。善行和善工，必须是由内而外的。文士和法利赛人的义，就像是坟墓的装饰，或是死尸的外衣，只是好看而已。罪人的心里，总是自欺欺人；他们今日还在罪中，却以为昨日的罪已经除去。有时我们会想，如果我们生活在主耶稣在地上的时间，我们肯定不会轻看他、拒绝他；然而基督的灵，今日就在他的话语中，在他的传道人、仆人的服事中----今日的人，却仍然在藐视着他、拒绝着他。那些在神面前顽梗悖逆、固执地顺从自己肉体之罪的人，神会公义地任凭他们逞自己的私欲，走上灭亡之路。基督在这里讲述了罪人真正的本来面目。

V。34-39

我们的主宣告，耶路撒冷的居民将要面临祸患，然而他们却还不知道。母鸡把小鸡聚拢在自己的翅膀下，生动地象征了救主对那信靠他之人的慈爱之心，象征了基督对他们的信实看顾。基督呼召罪人们，来到他的荫蔽下，逃避祸患；基督愿意温柔地保护他们，看顾他们，养育他们，直到永生。这里，预言了犹太人的不信和四散，也预言了将来他们将要归向基督耶稣。耶路撒冷及其儿女们犯了很大的罪；对他们的惩罚在这里预表。这些话，也适用在我们今天；不久，神的复仇和惩罚将要临到那徒有教会之名、没有基督教会之实的身上。同时，那伟大的救主基督随时愿意迎接真诚归向他的人。在罪人和永恒的幸福之间，没有任何隔阂，除了他们自己的骄傲和顽梗的不信、不愿之心外。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第二十四章

基督预言圣殿被毁（1-3 节）。耶路撒冷被毁之前的祸患（4-28 节）。基督预言其它的征兆和祸

患，直到世界的末了（29-41 节）。劝诫人要警醒（42-51 节）。
V。1-3
基督预言，将要有彻底的毁灭，临到圣殿。我们在信心中预见这世界的荣耀和荣华终将归于无有，这会帮助我们，从心里轻看这世界，远离这世界虚浮荣华。世人最美丽的身体，也终将成为蛀虫的食物，最华丽的建筑，也终将会成为废墟。你没有看见这所有的事情吗？我们若看见世事的结局，就会使我们看透世事，使我们在心里不依赖这些虚浮的世事。我们的主与门徒们来到橄榄山；在这里，他向他们指明犹太人将来的祸患，直到耶路撒冷被毁的时间；也向一切世人指明，这世界的祸患和结局。
V。4-28
门徒们问，什么时候有这些事呢？基督没有回答他们这个问题；他们也问道，这些事情会有什么预兆呢？对此，基督给了他们详尽的回答。基督的预言，包括了耶路撒冷被毁；以及犹太人的会众和国家将要四散；对外邦人的呼召；基督的国度将要在世人中建立。还包括了，遍及全地的审判；并且到末日时的光景。基督在这里所告诉门徒们的话语，不是为满足他们的好奇，而是为了要让他们警醒；不是为了让他们精确地知道要发生什么事情、及其时间，而是为了要预备他们。我们的救主在这里警告门徒们，要警醒小心，防备那些假教师。他还预言了争战以及国家之间的冲突。自从犹太人拒绝了基督以后，他们的家室变得荒凉，刀剑也从来没有离开过他们。拒绝福音，将会面临极其严重的后果。人若不愿意聆听和平的消息，就必会听见战争的枪炮。但是，对于那些心意坚定地信靠神的人，他们会有平安，不会惧怕。基督的心意，是不愿他的百姓惊慌----即使在祸患的时候。若我们看见那些弃绝基督和福音的人，将要承受永远的刑罚，那么，我们就会说，地上的灾祸只是祸患的开始。我们的主预言了，福音将要广传给世人。直到福音传遍地极，世界的末了才会来到。基督预言，祸患之事将要临到犹太众民；他在这里所说的话，是对门徒们极其珍贵的话语；这些话使他们警醒自己的行为，更使他们心里得到极大的安慰。如果神为我们打开一扇逃难的门，我们就应该到他那里去躲避；否则，我们就不是在信靠神，而是在试探他。门徒们在地上充满患难的日子，应当警醒地、勤勉地祷告；我们应当随时祷告；但在四周急难的时候，更应当迫切地祷告祈求。虽然我们必须顺服地承受神的意旨安排，但是，我们也要恳切祈求，愿神减少那患难。这里有一句极大的安慰的话语：只 是 为 选 民 ， 那 日 子 必 减 少 了 。基督预言，福音将要速速地传遍世界。当一个民，因着他们的罪而成为可憎的尸首，那么，神就必会差遣他们的敌人来毁灭他们。这些话语，指向的是神的审判日；我们的主耶稣基督，在那一天将要来到（帖后 2：1）。让我们勤勉地跟随神的呼召，作神的选民；这样我们就可以确知，没有什么欺谎的人、或是欺压的仇敌，能够胜过我们。
V。29-41
基督预言，他将要再次来到。在神的预言中，常常讲到那些即将发生的、近在眼前的事情，以此表明事情的严重性和确定性。关于基督的再来，这里预言了世界将要发生极大的变化；一切的一切，都将要变成新的。他们会看见人子驾着天上的云，荣耀地降临。在基督第一次来的时候，他是卑微的，是被世人藐视的；但是在基督第二次来的时候，地上的一切世人都要震动而仰视。或早或晚，罪人都要为自己的罪而哀哭；在福音中悔改的罪人，以圣洁的、对己罪的忧伤，仰望基督；他们的眼泪，将要变成巨大的喜乐。而顽梗不悔改的罪人，将要看见被他们所扎的人；虽然他们现在轻蔑地嘲笑，但是，将要在无尽的恐惧和绝望之中，在永远的刑罚之中，痛痛地哀哭。神的选民，散布在全地；他们在各处各方，在万国之中；但是当神招聚他们的日子，在他们中间，

一个也不会缺少、丢失。在这地上距离的远近，绝不会阻隔天国的门。我们的主宣告，犹太人将会一直是一个特殊的民，直到他所预言的事情，完全成就。基督的预言，一直延续到末日的审判；因此基督在（34 节）这里表明，只要这世界还存在的时候，犹大家就仍然会是独居的民。世上的人，有各种各样的思谋和计划；但是他们的计划，与那确定无疑的基督再来之日无关；基督的再来，将要胜过、推翻世人的一切思谋和规划，并且永远剪除一切背离神的罪人之罪。那将是一个令所有人惊讶的日子，正如同挪亚洪水的日子。第一，这些话指向了地上的审判惩罚之事，尤其是犹太人将要面临的祸患之日。第二，这些话语，更指向那永恒的审判。基督在这里讲述了，在洪水到来的时候，旧世界的光景。那时候，世人轻轻乎乎，自觉安稳；直到洪水来之前，他们全然满不在乎神的公义和可怕的审判；他们不信神的公义审判惩罚。如果我们知道，这世上的事情，转眼就会破败，那么，我们就不应该把眼目和心思放在这些必要朽坏的事情之上。灾殃的日子，绝不像人所想象的那么遥远。还有什么语言，能比这里基督的话语，更加强烈地描述出基督再来之时的迅速和猛烈！世人在忙碌着自己的各样属世的事情，然而，神的荣耀将要在突然之间显现。妇女还在家里忙碌的时候，一瞬之间，人的心里就会说：是主！
我预备好与他相遇了吗？我能够在他面前站立得住吗？并且，那全地受神审判的日子，对每一个人来说，难道不就是他死亡的日子吗？
V。42-51
我们要警醒地预备好面对基督的再来；即，警醒我们的心，使我们随时都预备好自己；当他再来的时候，愿他在我们里面所看见的，是为他所悦纳的心意。我们知道，我们只有一点点时间在这世上活着；实际上，我们无法知道在这世上还能活多久；我们更不能知道，为审判所定的日子是什么。对于那些警醒自己、预备好见主的人来说，主的再来是一件幸福无比的事情；但是对那些没有预备的人来说，基督的再来是极其可畏之事。如果一个人，口中称自己是基督的仆人，但是实际上心里并不信靠基督，而是内心充满了贪婪、野心、对感官欢愉的喜爱；那么，他就必将被剪除。那些拣选世界为他们今生之分的人，将要在另一个世界得到地狱为他们的分。愿我们的主，当他再来的时候，称我们为他所悦纳的；把我们带到天父的面前；用他的宝血洗净我们，用他的灵使我们成为圣洁和纯净；使我们配得与那天上众圣徒一起承受属天的产业。

亨利马太圣经注释简本

马太福音
第二十五章
十个童女的比喻（1-13 节）。租银的比喻（14-30 节）。审判（31-46 节）。
V。1-13
十个童女的比喻，显明基督再来的日子。作为基督徒，我们事奉他，荣耀他，并等候他的来到。真诚的基督徒，是那些聪明的童女；而虚伪的基督徒，则是那些愚蠢的童女。这些人，是在属灵之事上真正的聪明、或是愚蠢的。许多人手上有一盏信仰的灯，但是在他们的心里，却没有健全

的知识和坚定的决心，因而不能够坚守服事、经历试炼。他们的心里并没有圣洁的情感，没有神所新造的灵。我们的灯光，必须通过良善的工作在人面前闪亮；但是，如果在我们的心里没有坚定的信靠基督的心，没有对神的爱，没有对弟兄的爱，没有活泼的信心，那么，我们的灯光必不能够长久。这些童女都疲乏困盹睡着了。新郎的迟延耽搁，显出了在聪明童女或是愚拙童女与基督到来之间的距离；她们或是被死亡带走、落在永远的黑暗之中，或是与基督一同审判世界，并永远地与基督在一起。但是，虽然以我们的时间来看，基督看似迟延；然而，基督却一定不会延误神所定的时间。聪明的童女虽然一直保持着手中的灯是燃亮的，但是她们自己却睡着了。有太多真正的基督徒也常常犯错；他们一个粗心大意和马虎，就会导致另一个错误。那些打盹的人，很难不让自己陷入沉睡；因此，我们要格外警醒在属灵之中的倦怠。半 夜 有 人 喊 着 说 ，新 郎 来 了 ， 你 们 出 来 迎 接 他 。基督的到来，以及呼喊人前来迎接的声音，会使人从沉睡中苏醒。即使那些为死准备好一切事情的人，也应当仍然警醒、勤勉。（彼后 3：14）。基督来的日子，将是鉴察和审断的日子；我们应当思想，自己到时会怎样来到神的面前。有的人没有灯油，他们的灯要灭了。人的生命里如果没有装入神真正的恩典，那么他或早或晚要暗淡无光。人的外在信仰形式，能使人在这个世界上闪亮，但是死荫的幽谷将要使这样的光熄灭。不愿意如义人一样生的人，却往往愿意如义人一样死。愿意得救的人，必须自己要有神的恩典；那些得到神恩典最多的人，并不能把这救恩越俎代庖地分给人。最良善的人，也要从基督那里得到救恩。顽梗罪人在病榻上、临死前慌慌张张，想要呼求救恩的时候，在惊慌失措中想要祷告的时候，却为时已晚，审判已经来到；罪人将要被关在外面永远的黑暗之中。所以，我们应当随时备有灯油，使我们手上的灯燃亮；我们应当时时刻刻持守在神的恩典之中，谨守在神的丰富之中。那些预备好进入天国的人，也只有那些预备好进入天国的人，才能进入天国。如果我们随时随刻都预备着，那么，死亡的突然临到，或是基督的再来、以及审判日的突然降临，都不会阻碍我们得到永远的幸福。那些愚拙的童女被永远地关在了外面。许多人，当时间已经太晚了的时候，才想到要来寻求天国。虚伪之人，虚浮地自欺欺人地以为自己也能得到永远的幸福；但是他们必将失望。死亡的不可预期，应使每一个基督徒警醒；人应当经常地、毫不耽搁地修剪自己手上的灯捻，他所得的神恩，就会在他生命中常常照耀；而那些虚伪之人的行为，则显出他们的手上的灯光，已经要即将熄灭。所以，你们都要警醒，要顾念你们自己的灵魂之事。当每日之中敬畏神。

V。14-30

基督告诉门徒们，都不可游手好闲：他们的一切都是来自于神、来自于基督的；在他们的身上，除了罪，没有一样是来自于、出于他们自己的。我们从基督那里所得的恩赐，为的是要让我们来为他而服事工作。神把灵赐给每一个人，是为要让他们得益处。结帐的日子最终会来到。我们每一个人，都最终要结帐，看我们是怎样使用我们的资源和恩赐，来对待自己的灵魂之事，以及怎样对待他人。并不是，我们手上所作的工作会增加我们所得的恩典；而是，每一个真正基督徒的权益、自由和恩赐，都应当用于作救主的仆人，来传扬基督的荣耀，来为了神的百姓而谋益处----对基督的爱，使一个真正基督徒不再为自己而活，而是为了那为我们死、为我们复活的基督而活。那些以为自己肯定得不到神悦纳、以为自己服事神没有任何用处的人，他们在信仰之中，就什么也不会做。他们抱怨神苛刻地要求他们，超过了他们所能当的；为那些他们无能为力的事情而惩罚他们。不管他们嘴上怎样为自己辩解，实际上，是他们不喜欢主的品格与工作。慵懒的仆人要受到惩罚，夺去他们的恩赐。这个比喻，可以适用于我们在此生所得的神祝福；但更是指向神赐给我们的恩典。那些不知道神的讨罪之日的人，他们的眼前也看不见属于自己的平安之事。他的

结局就是，被扔在外面的黑暗之中痛哭。这是对地狱的悲惨可怖的境况的描述。最后，我们的主指明：因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。我们不要嫉妒罪人，或是贪图羡慕他们的那些必将朽坏的世上财物。

V。31-46

这是对最后审判的描述。也是对前面比喻的进一步解释。将要有最后的审判来到；每一个人，都将要面临审判，或是得到永远的幸福，或是进入永远的悲惨刑罚。基督将要来到，不仅是要在他父的荣耀之中，也是在他自己的荣耀之中；他是我们的中保。恶人与属神的人在地上的时候，住在一起；在同一个城市中，同一个家庭中，同一个教会中；世人也常常看不出来哪一个是恶人，哪一个是属神的人；圣徒的软弱，罪人的虚伪，很难让人分辨；死亡都同样把两者从地上带走；----但是，在那审判日，二者将要被永远地分开。耶稣基督是那伟大的牧者；他很快就要把属他的，与不属他的永远分开。人与人之间的很多其它方面的不同，将会消失；但是，圣徒与罪人、圣洁的与不洁的区别，将要持续到永远。圣徒们将要得到极大的幸福。那是一个国度：即使地上最有价值的产业，也无法与圣徒们在天上的蒙福产业相比。那是一个被预备好的国度。天父以他的伟大智慧和大能来供应；圣子用重价把他们买赎来；圣灵预备他们的心，使他们为天国预备好，也就是，使天国为他们而预备好。这是为他们所预备的：这一切都是为他们成圣的灵魂所预备的。这是在那创世以来就预备了的。永恒之中，圣徒们将要同得那永远的产业。他们将要来承受那产业。我们所承受的，并非是出于我们自己之功。是神使我们成为承受天国的人。我们不要以为人的行为能够为自己挣到永远的幸福，来作自己的工资。良善的工作，是为了神的缘故，是借着耶稣基督而行的；信从基督之人的品格，应当是圣洁的，充满基督的灵；神的恩典，白白地赐给他们。世上的恶人，常常听见呼召的声音，要他们悔改己罪、归向基督、得到平安；然而他们却置若罔闻；这些不愿归向基督的人，必将被公义地驱逐出去、使他们永远离开基督。被定罪的罪人，想要为自己寻找借口，却是徒劳的。对恶人的惩罚，将是永远的惩罚；他们的结局再也不能改变。因此，生与死，福与祸，祝福与咒诅，就这样陈明在我们面前；使我们可以拣选我们的道路；因为，我们的道路，就通向我们的结局。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第二十六章

犹太人的首领们商议要迫害基督（1-5 节）。基督在伯大尼受膏（6-13 节）。犹大背叛基督（14-16 节）。逾越节（17-25 节）。基督的身体和立约之血（26-30 节）。基督警告门徒（31-35 节）。基督在客西马尼园中的痛苦（36-46 节）。基督被出卖（47-56 节）。基督在该亚法面前（57-68 节）。彼得不认基督（69-75 节）。

V。1-5

我们的主很早以前就预言他将要受难；现在他更清楚地明示自己即将被钉十字架。同时，犹太人的首领们也在一起秘密地商议着，怎样把他治死。他们不想在当节的时候做这件事情，恐怕百姓生乱。但是神的旨意，而不是他们的旨意，将要成就。耶稣，那真正的逾越节的羔羊，就要在逾越节的时候，把自己献上、成为我们的赎罪祭；他的死，他的复活，都要在众人面前显明。

V。6-13

香膏倒在基督的头上，表明对他最高程度的敬意。若我们心里有着对基督的真正炽热之爱，就一定会愿意把自己的一切、把自己最美好的献给他。我 实 在 告 诉 你 们 ， 普 天 之 下 ， 无 论 在 什 么 地 方 传 这 福 音 ， 也 要 述 说 这 女 人 所 行 的 ， 作 个 纪 念 。这个预言成就在今日的我们中间。马利亚的信心和爱，应当被世人所述说。

V。14-16

虽然只有十二个门徒，但是其中就有一个像魔鬼一样；那么，在天国的外面一侧，我们就更无法预期任何一个社会能够多么纯洁了。人在信仰中的名望地位越大，就越容易干出更坏的事情----如果他的心在神面前不正直。基督自己的门徒，如此了解基督的教导和生命，却仍会对基督背叛；而且，尽管这门徒离基督很近、与基督天天在一起，却仍找不出基督有任何罪错，来为自己的背叛辩解。犹大想要什么呢？难道他不是一直在与基督一起被各地的百姓欢迎吗？他不是与基督一同吃饭吗？罪的根源，不是缺钱，而是对钱的喜爱。犹大作了这罪恶的交易计划以后，他本有时间可以悔改、取消计划；但是，当人的心因罪恶而顽梗刚硬的时候，他行恶会到恬不知耻的程度。

V。17-25

吃逾越节筵席的地点，是基督指示给门徒的。基督知道顺服、喜爱他的每一个人，并会恩典地临到每一个愿意接待他的人那里。门徒们遵从基督所吩咐的。人若想在福音的逾越节中有基督的同在，就必须遵从基督的话语。

这些门徒们都甚忧愁，一 个 一 个 地 问 他 说 ， 主 ， 是 我 吗 ？基督的门徒们不要自信满满；尤其是在磨难的时候。我们不知道自己会受到什么试探，也不知道神要试炼我们多久；因此，我们不应趾高气扬、壮志踌躇，而是应当畏惧。我们在主的圣餐中，尤其需要省察自己的内心，需要热忱的祷告。基督、我们逾越节的羔羊已经为我们献上为祭，使我们可以在逾越节的筵席上得到保守，更新我们的悔改之心，更新我们在基督宝血中的信心，使我们自己在服事基督的工作之中完全顺服。

V。26-30

逾越节的筵席，是纪念以色列被救出埃及的大能奇事。这预表了神对我们的救恩。拿起来，吃；接受基督所赐予的救恩；接受赎罪祭，遵从于基督的恩典和管辖。对于放在再好看的盘子里的食物，如果不去吃，我们也不会从那食物中得到营养；同样，基督的教义、教导，基督的属灵的身体，必须要与我们有分。我们不能把日头放在我们手上，而是要沐浴在阳光之中；同样，我们要在基督被掰开的身体里，在他的祝福的果子中，得到基督的恩典。葡萄汁的红酒预表了基督的血。基督望天祝谢，表明我们应当在这典章之中的每一步，都仰望神、仰望天父。基督对他们说，你们都喝这杯。赦罪的恩典，在主的晚餐里，显明给所有真正信从基督之人；这是所有其它一切祝福的基础。“从 今 以 后 ， 我 不 再 喝 这 葡 萄 汁 ， 直 到 我 在 我 父 的 国 里 ， 同 你 们 喝 新 的 那 日 子”。喝新的日子，预表的是那将来喜乐而荣耀的欢乐日，是基督与圣徒们同在、同欢喜快乐的日子。那是天父国度的日子。那是旧事已过、新天新地的日子。虽然这些外在的记号仅是预表基督为了救赎我们的罪，他的身体破碎、他的血为我们而流；但是，让

我们思想、记念，这逾越节的筵席，的的确确是基督为我们把身体献上，使我们吃他的身体，喝他的血。

V。31-35

不恰当的自信，就像彼得这样，是走向堕落的第一步。在我们每个人心里，都有过分自信的倾向。而那些最愚妄、最先堕落犯罪的人，往往是最自信的人。人若以为自己最安全，那么，他就恰恰是最危险的。撒旦总是在千方百计地要把人引向歧途；人被撒旦引诱犯罪，往往是在他最掉以轻心的时候；神任凭自信的人凭己意做事，使他们看见己罪、谦卑下来。

V。36-46

那要为世人背上罪债、付上赎价的基督，现在客西马尼园、受苦的园中，顺服在神的旨意下；而相比之下，当年人在欢喜的伊甸园里，却背离了神的旨意。基督带着门徒们来到这痛苦之园；他所带的门徒，正是在变化山上曾经看见耶稣变化形象、看见基督荣耀的那几个门徒。在信心中看见基督荣耀的人，也是预备好能与基督一同受苦难的人。这里的语言，描述了那极大的心中痛苦、难过、煎熬和畏惧；描述了一个内心极其伤痛、悲凉、忧愁的人。基督祷告说，我 父 阿 ， 倘 若 可 行 ， 求 你 叫 这 杯 离 开 我 。然而，基督愿意顺服父的旨意，愿意承担这极其痛苦、难以承受的苦难，愿意为我们的救赎和拯救而赴死。我们也应当效法基督的榜样，喝下天父放在我们手里的苦杯；顺服神的旨意。对我们来说，我们在患难中得到试炼，成为圣洁，要比使苦难离开我们更为重要。我们的拯救，是在那不会困顿、不会打盹的主手中。所有人都会被试探，但是我们要畏惧、避免进入试探。我们应当警醒和祷告，持守地仰望那看顾我们的神。虽然基督完全预见到将要受到的苦难是什么，但是迄此为止，他的话语尽管表明出他痛苦的内心，却仍然保持着最大的镇静。他代替我们的罪而受到对于罪的惩罚；他的义代替我们的不义；圣经指明，他的最沉重的苦难，是出于神手。他完全知道罪是多么深重、多么凶恶；知道他所要赎的罪有多么大的程度；人的罪所要经受的神公义圣洁的惩罚，是无法用语言表述、用头脑思想的。同时，基督也在受着被撒旦引诱试探的苦难。那些自己担当罪债、顽梗不悔改己罪、不接受基督救恩的人，他们的惨境将会是多么可怕！怎么会有人宁愿忽略这样大的救恩呢？

V。47-56

没有哪个仇敌，比这个虚伪的基督徒更令人可憎了；他以亲吻基督来背叛基督。神不需要我们的服事，来成就他的旨意；神也更不需要人的罪，来使他的旨意实现。虽然基督是因神的软弱而被钉十字架，但这是甘愿的软弱；他顺服至死。如果基督不愿受苦难，那么，那些仇敌就无人能胜过他。

当 下 门 徒 都 离 开 他 逃 走 了 。那些放下自己的一切来跟随基督的人，现在却都四散逃走了；这是极大的罪；这是何等的愚妄----他们因为畏惧死亡而从基督的身边逃走，而他们却知道、也承认，基督是生命的泉源！

V。57-68

耶稣被速速地带到耶路撒冷城中。那些想作基督门徒的人，却害怕别人知道自己的身份。这里开始讲述彼得不认主：他远远地跟着基督。对我们来说，应当好好为事情的结局预备自己，而不是好奇地想要知道事情的结局究竟怎样。事情在神的手中，但是职分是属于我们的。现在圣经的那个预言在这里实现：假先知将要起来，与我为敌。基督被控告，以使我们不被定罪；如果我们在任何时候受苦，就要记念，我们的境遇远远比基督所受的苦难要好得多。当基督为我们的罪而受苦难的时候，他沉默不语。他郑重地宣称，他就是基督，神的儿子；他一切的教导和传道都显明

了这一点；他的神迹证明了这一点；而现在，他公开向所有人声明这一点。这也是对基督所有门徒们的鼓励，使他们大胆地在人面前承认他，不管面前是什么危险。正如他们的主人一样，基督徒们一定会受到人的藐视，残酷的嘲讽，和憎恶。这些事情，都在以赛亚书第五十章中精确地预言了。让我们在人的面前承认基督的名，忍受基督所曾忍受的指责；基督也必会在他父的宝座前认我们。

V。69-75

这里诚实地记载了彼得的罪；因为圣经是诚实的。错误的伙伴，会把人引向罪；与罪人为伍、结伴的人，就是把自己置于被罪试探引诱的网罗之中；就像彼得这里的情况一样。这样的同伴，常常带来罪，也带来罪所引致的伤痛。人若以基督为耻，那就是极大的罪和错误；彼得的罪是很严重的；但他是在忽然之间、措不及防的情况下落入罪中，而不是像犹大那样，出于故意。我们心中的良知，应该像鸡叫一样，唤起我们所忽视、所忘记的自己之罪。神任凭彼得落入罪中，是为了让他降卑，不再依靠自己；使他更加谦逊、谦卑、内心柔软，对他人有益。这件事情，对每一个信从基督的人都有极大的教导意义；而那些不信的人，那些法利赛人，那些虚伪之人，则在此事上绊倒。我们很少知道，如果只凭着我们自己，我们在困境之下会做出什么；因此，让那些自以为能站立得住的人，要警醒，免得自己跌倒。我们不要依靠自己的心，不要倚靠自己，不要为自己夸口，而要完全地依赖于主。彼得出去痛哭。为己罪而在心里生出的伤痛，必须不能是表面的、皮毛的，而应是巨大的、深刻的。彼得为了自己不认主的罪，而在这里痛哭；从此以后，他再也没有不认主，而是常常在危险的境地面前，勇敢、谦卑地承认自己是基督的门徒。真正从罪中的悔改，应该在品格与职分中体现出来；那就显明我们的哭泣，不仅是伤痛的哭泣，而且是真诚的哭泣。

亨利马太圣经注释简本

马太福音

第二十七章

基督被交给彼拉多；犹大的绝望（1-10 节）。基督在彼拉多面前（11-25 节）。巴拉巴被释放；耶稣被嘲笑（26-30 节）。基督被带去要钉十字架（31-34 节）。基督被钉十字架（35-44 节）。基督的死（45-50 节）。钉十字架时所发生的事情（51-56 节）。基督的埋葬（57-61 节）。坟墓被封上（62-66 节）。

V。1-10

恶人在自己犯罪的时候，很少知道罪行的后果是什么；但是他们必须要为罪而受到惩罚。犹大对祭司长等人承认自己犯了罪，背叛了一个无辜的人。这是对基督品格的完全见证；但是那些犹太人的首领们的心却刚硬。犹大在绝望中放下钱，出去上吊死了；他不能承受对神忿怒的恐惧，不能承受被绝望所煎熬的痛苦。而那些犹太人首领们，那些想要害死基督的人，那些雇佣犹大去背叛基督的，竟对犹大说，那 与 我 们 有 什 么 相 干 ？ 你 自 己 承 当 吧 。愚昧的人，就

是如此对罪冷嘲热讽。许多人，就是这样藐视基督被钉十字架之事。我们的心，也常常欺骗我们自己，使我们轻看自己的罪，却专注于、嘲笑于别人的罪。但是神的审判，必是按着真实。犹大出卖基督的钱，用来买窑户的田，为要埋葬外乡人；这也在预表基督的血，对外邦人的救赎。犹大虽然对自己的罪后悔，但是却没有得到救赎；他为罪后悔，但却不是对神忏悔、在神面前悔改；他不是像那个归家的浪子说，父阿，我犯罪了，得罪了你，得罪了天。我们不应当像犹大这样，只是部分地后悔自己的罪，然而心里却仍然充满骄傲、敌意和悖逆。

V。11-25

巡抚彼拉多对耶稣没有什么恶意，极力想让耶稣辩白自己，好免去他的罪。彼拉多的夫人警告他不要管这件案子。神有许多方式来约束罪人，约束罪人的罪。神借着他的意旨安排，借着我们周围信实的朋友，借着我们自己的良知，来约束我们的罪；这是对我们的极大恩慈。当我们面临罪的引诱试探的时候，当我们不警醒、快要沉溺于罪中的时候，我们会听见这样的声音：不要做神所憎恶的事！众人被祭司长和长老挑唆，选择要释放巴拉巴。百姓为了他们的首领，为了他们地上的产业，选择了世界，而不是选择神；他们也是在选择自己的欺谎。犹太人如此喧嚷着、喊着说，要把耶稣治死，以至于彼拉多觉得要是不这样行，百姓就会造反作乱。这种思想斗争显示，良知的力量即使在最恶的人身上也会起作用。然而这一切的事情，都是显明，基督的死和受难，没有一丝一毫是由于他自己的错，而全都是由于人的罪。彼拉多以为自己可以免除流义人之血的罪；但是这种想法是多么虚浮；他的职分和权力，本应是保护！众 人 都 回 答 说 ， 他 的 血 归 到 我 们 ， 和 我 们 的 子 孙 身 上 。犹太人的诅咒发誓，可怕地实现在他们自己国家的身上。人不能担待别人的罪；除非那无罪的基督；只有他才能担当我们世人的罪孽。这些事情，难道与我们无关吗？当我们顽梗地沉溺在罪中，弃绝基督的救赎；当我们不把本应属于神的荣耀归于神；当我们丢弃自己灵魂的时候；我们难道不就是在选择巴拉巴，弃绝基督吗？我们要选择基督；我们要逃到他那里去；因他是我们的避难所。今天，神的恩慈，基督的宝血，覆盖着我们。

V。26-30

钉十字架是罗马人执行死刑的一个严酷刑罚，极其可怕而悲惨。一个十字架放在地上，人的手和脚钉在上面；然后十字架被立起来，固定在地上，使受刑人的身体重量承担在钉手脚的钉子上面；直到受刑人在痛苦的煎熬中死去。基督的受难，应验了当初以色列人在旷野中的时候，铜蛇被立在杆上的预表。基督经历了这些悲惨的苦境、痛苦、羞辱，使我们可以得到永远的生命、喜乐和荣耀。

V。31-34

基督如同将宰的羔羊，被带到祭坛为祭牲。在恶人身上，即使他们的友善行为，也是极其残酷的。他们抓住一个叫西门的人，强逼着他背基督的十字架。主阿，愿你预备我们，使我们背起你所给我们的十字架，每天欢欣地背着十字架，来跟从你。还有什么忧伤，是像基督的忧伤这样呢？当我们清楚地看见基督是怎样死的时候，让我们也在基督的死中，清楚地看见，基督是何等地爱我们。似乎这样痛苦的死亡还不足够，在下面，我们又看见几件他们所加上的、更令人痛苦的事情。

V。35-44

常常在犯罪受罚的人身上，写上他们的罪状，好增加他们的羞辱。所以他们在耶稣的头上也安一块牌子。他们想以此羞辱基督；但即使是如此，神也把人对基督的控告变为基督的荣耀之事。有两个强盗与基督同钉十字架。基督在死的时候，被列在过犯的中间，使我们在死的时候，可以与圣徒同得荣耀。这里记述了那些对基督的嘲讽和谩骂。基督的仇敌总是千方百计地想要使人以为

属神的信仰、属神的百姓是虚谎的；而他们自己才是虚谎。祭司、文士和长老们控告基督，说他称自己为以色列的王。如果基督不上十字架，大概许多人会喜欢他作以色列的王；如果基督的国度不需要经历苦难就可以进入，那么，很多人大概也会爱进基督的王国。然而，若没有十字架，就没有基督的救恩，就没有荣耀的冠冕。那些愿意与基督一同作王的人，必须也要与基督一同受苦。我们的主耶稣，就是这样承受苦难，满足神的公义；谦卑地顺服于本该是最恶之人所应受到的惩罚。在基督受难所经历的每一分钟里，我们都看见在先知书和诗篇中的预言在此应验。

V。45-50

在那黑暗的三个小时，耶稣是在极大的痛苦之中；黑暗压在他身上，天父对罪人之罪的忿怒和不喜悦压在他身上；此时，耶稣献上自己的灵魂，成为救赎我们罪恶的赎罪祭。自从神造人在地上以来，从未有过如此黑暗而可怕的时光；这也是一切事情的转折点，是人的救赎和拯救的时光。耶稣大声喊着说话（诗 22：1），以 利 ， 以 利 ， 拉 马 撒 巴 各 大 尼 ？ 就 是 说 ， 我 的 神 ， 我 的 神 ， 为 什 么 离 弃 我 ？一个信从基督的人，或许经历过些许苦难，但是他肯定不能完全了解基督受难的痛苦，是多么巨大；然而，他能在这里感受到救主对罪人的爱；他能在这里看见人的罪，是多么深，是多么恶；他能看见救主把他从那即将到来的忿怒之下拯救出来的救恩，是多么深刻、多么大。基督的仇敌们，罪恶地嘲讽着基督。这些嘲讽，是出于极大的谬误和罪恶之心。基督在被钉十字架之前就清楚地说过，他的生命不是被人强迫夺去的，而是他心甘情愿地交在父的手中。他甘愿献上自己，成为我们的大祭司，更成为我们的赎罪祭牲。他在极其痛苦中死去；他交出他的灵魂，交出他的生命。

V。51-56

幔子的裂开，表明了基督借着自己的死，打开了人通往神的道路。我们在基督里面，有通向那施恩座的道路；从这施恩座，要一直通向那将来荣耀的宝座。当我们认真思想耶稣之死的时候，我们的铁石心肠也会被撕裂；我们要因伤痛、羞愧和感恩，而撕裂自己的心，而不是撕裂衣服。人如果面对被钉十字架的基督之死，心还不顺服，还不熔化，那他的心就真是比石头还刚硬。让我们以信心的眼睛，仰望基督和他在十字架上的受难；让我们被基督对我们的爱所深深震撼，以深刻的爱，来仰望他。让我们甘心情愿地来服事他。

V。57-61

基督的死，没有任何浮华的葬礼。正如当基督在世的时候，他没有自己的屋子，没有枕头的地方；在基督死后，他也没有属于自己的坟墓，来安放尸体。我们的主耶稣，他自己里面没有罪；他也没有自己的坟墓。犹太人想要使他在死后与恶人同埋葬，与那些小偷强盗埋在一起；然而神却使他埋在财主的坟墓里（赛 53：9）。虽然人的眼睛总是以恐惧的心情来看待坟墓和葬礼，但是，如果我们记念基督的埋葬，是多么大地改变了每一个信从他之人的坟墓的性质，那么，我们就会大大地喜乐。我们应当在属灵中效法基督的埋葬；在灵魂中埋葬我们自己的罪。

V。62-66

在犹太人的安息日，那些祭司和法利赛人们，不去敬拜神，而是跑来求彼拉多派兵去看守耶稣的坟墓。他们以为自己聪明，却不晓得自己是多么愚蠢；他们岂能有阻挡神的能力。基督仇敌的诡计和怒气与谋划，都不过是使基督的荣耀更加彰显。

马太福音
第二十八章
基督的复活（1-8 节）。基督向妇人显现（9，10 节）。兵丁报告所经历的事（11-15 节）。基督对门徒们的差派（16-20 节）。
V。1-8
基督在死后第三日复活。神在六日的第一日造光，使光从黑暗中照射出来；也是在这六日的第一日，基督，就是那世界的光，从坟墓的黑暗之中照耀出来。这一天，就是在新约中常提起的复活之日；也是基督徒们敬虔地聚会、敬拜、荣耀神、荣耀基督的主日。基督的复活，是使他朋友们极其喜乐的事情；也是使他仇敌们大大恐惧颤惊的日子。天使鼓励这两个妇女不要害怕。罪人不要在锡安害怕。你不要害怕，因为他的复活，就是你的抚慰。我们与基督的交通必须是属灵的，是在我们的信心之中的，必须是要倚靠他的话语。当我们想要把这个世界当作家的时候，当我们想以这个世界为归宿的时候，让我们记念，我们的主耶稣不在这里，他已经升上去了；因此，我们的心要举目仰望，要寻求那天上的事。基督正如他自己所曾说的，他已经升上去了；我们不要以基督向我们所指明的事为奇怪----无论是关于现在的苦难，还是关于将来的荣耀。你 们 来 看 安 放 主 的 地 方 。 快 去 告 诉 他 的 门 徒 ， 说 他 从 死 里 复 活 了 。在那里很好；但是神的仆人们要有所奉差遣的服事。人不应只喜欢与神的亲密交通，却不喜欢服事别人。快去把此事告诉门徒们，使他们在现在的哀伤中得到抚慰。基督知道他的门徒们在哪里，并会把安慰赐给他们。即使对那些距离遥远的人，基督也会恩典地向他们显现。她们心中的欢喜与害怕，加快了她们的脚步。基督的门徒们，应该快快地分享与主交通的甜蜜；应当快快地告诉别人，主在自己灵魂中所行的大事。
V。9，10
神对我们的恩典显现，经常是在我们职分的道路上；对那些用自己的恩赐为别人求益处的人，神会把更多的恩赐赐予他。基督在这里向马利亚她们的显现是突然的；然而，基督离她们很近、就在她们的身边，正如基督今日也离我们很近、就在我们的身边一样。基督对她们说：愿你们平安；这表明了基督复活以后，对人的良善心意。基督愿他的百姓都是欢欣喜乐的百姓；因为基督的复活给人带来那真正值得喜乐的事情。不要害怕，基督已经从死里复活；他的百姓都再无可怕之事；他丰富的恩典，将要平息他们心中的恐惧。在基督受难的时候，那些门徒们都可耻地四处逃散了；然而，基督称他们为弟兄，显明对他们的饶恕；这也教导我们要饶恕别人。虽然基督是圣洁的，是属天的君王，而我们是鄙陋的、是不配的；但是基督的慈爱和恩典，使他愿意称每一个信从他的人为弟兄。
V。11-15
这里显出他们的罪恶是多么可憎！祭司长和长老们把银钱给兵丁，让他们撒谎。许多人，宁愿花大钱来编织谎言，也不愿为真理而付出一点点代价。当我们看见恶人在金钱上慷慨的时候，我们自己就更加不可在善事上吝啬抠门。祭司长能够保护兵丁们撒谎而不受彼拉多的惩罚，但却不能保护这些兵丁们不受神的公义惩罚。神的公义和忿怒，就悬在那些喜爱谎言、编造谎言之人的头

上。人常常夸口允诺地告诉别人，犯罪的事不会受到惩罚。然而这里的谎言，本身就是自相矛盾，自证其假：如果他们睡着了，就不会知道发生了什么；如果他们没有睡着，就应该叫醒同伴、并阻止事情的发生。如果兵丁真地睡着了，他们绝不敢承认；而犹太人的首领们应该是第一个追究其责任的人。如果兵丁的谎言里有任何真实，犹太人的首领们也会严厉地迫害惩治那些门徒们。整件事情，就是完全的虚谎。这些事情，不是由于人心的软弱，而是由于人心的罪恶、顽梗和刚硬。神任凭他们行在罪恶的道路上，速速地奔向自己的灭亡。基督的复活，清楚地显明了他就是神的儿子；没有谁比这些兵丁们看见更真实有力的力证；然而他们却接受贿赂，阻止其他的人相信基督。若没有圣灵在人心里动工，即使面对最清晰平实的证据，人也不愿意悔改归向神。

V。16-20

圣经在这里略过了对关于基督复活以后显现的其它事情的讲述，而直接记述到那庄重的时刻。那些其它的记述，包括在路加和约翰的福音书中。而这庄重的地点时刻，在基督死前和复活以后，都曾指明。每一个在信心的眼睛中看见主耶稣的人，都会真诚地敬拜他。然而真诚的信心，有时也会软弱。基督以复活的明证向他们显明自己，使他们的信心胜过疑惑。基督现在庄重地差遣使徒们、仆人们、传道人，到天下万国去传讲基督的福音，为基督作见证。他们所传讲的基督的福音，是给世人的救恩；任何一个人，只要愿意，就可以到基督这里来，得到他的救恩；耶稣基督欢迎每一个悔改罪、归向他的人。对基督的信仰和信靠，使人脱离那将要来到的神的忿怒，脱离己罪，进入基督的拯救之中。借着那道成肉身的神儿子的赎罪祭，借着圣灵的成圣，人可以来到天父的面前，得到父的慈爱；可以摆上自己的生命，俯伏敬拜、服事那圣父、圣子、圣灵的三位一体的永生真神；可以来到神的典章之中，可以持守在神的诫命之中。洗礼是一个属神的记号，表明在人灵魂里的洗净和成圣，表明信从基督之人在神面前的称义。让我们省察自己，看自己是否在内心的深处向着罪死，是否在灵魂里得着、顺服于神的恩典，是否在基督的义中重生，是否不再是那忿怒之子，而是作神的儿女。信从基督的人，要永远有神的同在----要在每一天中，要在所有的年日中。时时刻刻，我们的主耶稣都与他的众教会同在，都与他的仆人们同在。那以色列的神，那伟大的救主，有时是自隐的神；然而他从来离我们不远。在主的这些宝贵话语的最后，我们应该以“阿们”来回答。即便如此，我们仍当切切地祷告祈求，主耶稣阿，愿你与我们同在，与你的民同在；使你的脸光照我们，使你的道路在一切世人的面前显明，使你的救恩和医治临到万国。

马可福音

第一章

施洗约翰的职事（1-8 节）。基督受洗与受试探（9-13 节）。基督传道、呼召门徒（14-22 节）。基督赶出污鬼（23-28 节）。他医治许多病人（29-39 节）。医治大麻风病人（40-45 节）。

V。1-8

以赛亚和玛拉基都记述到，耶稣基督的福音将要从施洗约翰的传道开始。从那些先知的预言中我们看见，基督和他的福音将要来到我们中间；在他那里有恩典的宝藏，和权柄的权杖。世界的败坏，如同旷野。当神要差遣他的儿子来到世上的时候，神差遣使者为他预备道路；同样，当神差遣他儿子进入人的心时，他也预备人的心。约翰看见自己在基督面前的服事是卑微的。最杰出的圣徒，总是最谦卑的。他们知道，自己也需要基督的赎罪之血，需要基督的圣灵。基督在他福音中的应许是，人若愿意悔改归向神，他们的罪就会被饶恕，他们就会受圣灵的洗礼；基督的恩典将要使他们洁净，基督的安慰将要使他们得新生命。我们若在神的典章、话语、圣礼之中没有得到益处和安慰，那就是因为在我们的里面没有神的光；我们没有神的光，是因为我们不真心地寻求神的光；若我们寻求，就必会得着那不会落空的神的话语，得着天父所赐我们的光，得着神的圣灵。

V。9-13

基督的洗礼，是他从默默无闻的生活中，第一次出现在公众的面前。那世人所不知的、隐藏着的珍贵宝藏，价值何等巨大！但是那真光，必会照射出光芒；基督是真光，生命在他里头。基督成为人的样式、罪身的样式，为的是要我们成圣，与他一同受洗。（约 17：19）。当基督受约翰的洗礼时，神把极大的荣耀加在他身上。约翰看见圣灵降在他身上，仿佛鸽子。我们也会看见天为我们开了，圣灵降在我们的身上，在我们的生命之中作工。神在我们身上的良善工作，就是明证，显明神对我们的良善旨意；他预备我们，使我们可以承受那天上的产业。基督在旷野中受撒旦试探，并与野兽同在一处。这显明了天父对他的看护和供应。神的特殊保护，使我们及时得到生命的供应。在伊甸园中，古蛇曾经试探那第一个亚当；第二个亚当在旷野中也受撒旦试探；然而这两件事情的结果却完全不同。撒旦今天也是在各个地方、各种境况下，试探引诱人。人群聚在一起、彼此交谈的时候，其中有许多罪的引诱试探；人独处的时候，即使在旷野里，也会面临撒旦的试探。没有什么地方或是状态下，没有什么事情，没有什么劳作之中，会没有撒旦的试探；即使在饮食的时候，即使在禁食祷告的时候，人也会面临撒旦的试探；而往往恰恰是在人敬虔的时候，撒旦的攻击更加凶猛；但是，如果我们胜过试探，就会有最甜蜜的胜利。好天使的看护和抚慰，能使人得到安慰，胜过恶天使、撒旦的恶意；而且，如果我们有神的圣灵住在我们心里，我们所得的安慰就必会更大。

V。14-22

约翰被下在监里以后，耶稣开始在加利利传道。一些人倒下以后，其他人就会被兴起，继续神的工作。基督所传的道是：日 期 满 了 ， 神 的 国 近 了 。 你 们 当 悔 改 ， 信 福 音 。

我们的悔改，是把荣耀归于那造我们的主、归于那我们所曾因己犯罪而冒犯悖逆的神；我们以信心归荣耀与我们的救赎主；他来把我们从罪中拯救出来。基督既是我们的造物主，又是我们的救赎主；没有人能把这两者分开。对于那些在这个世界上虽然卑微、但却勤奋努力、彼此恩待的人，基督要把荣耀加在他们身上。勤奋与团结联合的品质是好的，基督会祝福这样的人。基督所呼召的人，必须要放下一切来跟随他；凭着基督的恩典，他使这样被呼召的人甘心情愿来跟随基督。我们并非是要离开世界，而是要不把心系于这个世界；若有任何一件事情阻挡我们服事基督的职分，我们就应放弃这样的事情，否则我们就是在伤害自己的灵魂。主耶稣谨守安息日，并在安息日使人敬拜神。在基督的教训中，有许多是让人意外、吃惊的；我们听见主的道越多，就越会渴慕主的道。

V。23-28

魔鬼是一个污秽的灵，因为它失去了自己品质中的纯洁，悖逆神，而且也试探引诱人的灵魂犯罪。在我们的会众中有许多人平时安静地坐在下面，敷衍地听着那些只是徒有其表的讲道；但是，如果神差遣信实的传道人来，讲述圣洁的神话语，并以圣灵临到时，那么，他们就会像这个人一样喊叫着说，拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干！这个人不想跟耶稣、神的圣者有任何关系，既不想被基督拯救，也害怕被基督灭亡。当一个人口中对全能者说“离开我们”的时候，他的语言，就是出自污鬼的语言。这个污鬼憎恨、害怕基督，因为它知道耶稣是神的圣者；在人败坏的心中，有对神的深深恨意，尤其是憎恨神的圣洁。当基督以恩典把人的灵魂从撒旦的手中拯救出来的时候，在人的灵魂中不会没有动荡和挣扎；因为那可憎的敌人撒旦，会搅扰那些它所不能毁灭的人。在旁边看见此事的人，都 惊 讶 ， 以 致 彼 此 对 问 说 ， 这 是 什 么 事 ， 是 个 新 道 理 阿 。拯救人灵魂的工作，今天经常发生在我们的身边；然而人们却常常熟视无睹，予以轻蔑。当一个罪恶的恶人，因着听从了关于救主被钉十字架的讲道，从而转变为一个清洁、公义、属神的人时，难道我们不应该惊喜地说：这是个什么事？

V。29-39

无论基督到了哪里，他都会在那里行良善之事。基督医治我们，使我们可以来作他的仆人，为了基督的缘故，来服事他，并服侍其他的、属他的人。那些被疾病缠身的人，可以得到基督恩典的同在；他会抚平他们内心的伤痛，去除他们的病痛。当我们周围的人们都来寻求基督的时候，这也应当激励我们自己来寻求他。基督在凌晨之前，起来到旷野地独自祷告。他虽然不会受人的分心干扰，虽然不会受人虚荣之心的试探引诱，然而，他也退隐到旷野中。那些忙于公众事务的人们，即使是最良善的人，也应当寻求与神独处的时间。

V。40-45

基督洁净了一个大麻风病人。当我们向救主祈求的时候，应当以极大的谦卑来向他祈求；要完全地顺服于他的旨意。“你 若 肯 ， 必 能 叫 我 洁 净 了”。基督的救恩，因我们的信心而赐给我们。基督愿意恩待那顺从他旨意的人们。基督的恩慈，并不是为了人的称赞。

亨利马太圣经注释简本

马可福音

第二章

基督医治好了一个瘫子（1-12 节）。耶稣对利未的呼召，以及利未接待基督（13-17 节）。为什

么基督的门徒们不禁食（18-22 节）。基督为门徒们在安息日掐麦穗辩护（23-28 节）。
V。1-12
这个瘫子很可怜，不能自己行动，只能让别人抬着；显明人生的光景是多么悲惨；那些抬他的人们很友善；人们就是本应当这样彼此互相帮助，尤其是恩待那些在困境中的人。真诚的、坚强的信心有各种各样的表现方式；人真挚的信心都会被耶稣基督所悦纳。罪是世上痛苦和疾病的原因。只有去除了病因，病症才会真正地消失。赦罪、除罪，就是针对一切灵魂疾病的病根。基督显明他医治瘫子的权柄，更以此显明他赦罪的权柄。这件基督治病的事例，更预表了基督在我们生命中的赦罪之恩；罪，就是人灵魂之中的疾病；当基督赦免我们的罪时，他更洁净我们、去除我们里面的罪。当我们看见基督医治好人的灵魂时，我们也必须要承认，自己从未看见过这样的事。许多人以为自己是健康的；他们觉得自己不需要医生，所以藐视基督、蔑视基督的福音。但是，那些内心谦卑，承认己罪的人，那些渴望神的帮助和救恩的人，他们会毫不迟疑地来到耶稣基督面前，坚定地信靠他。
V。13-17
马太不是一个好品格的人；否则，作为一个犹太人，他就不会成为一个为罗马人收税的税吏。但是，基督呼召这个税吏来跟从他。在神那里，借着基督，即使对最恶的罪，也会有赦罪的恩慈；即使对最坏的罪人，也会有恩典，使他们改变，使他们成为圣洁。一个信实的、公正的税吏很少见。由于犹太人特别地憎恨这些替罗马人收税的人，因而这些税吏的名声都非常不好。然而我们的主既然成为罪身的形状，就不吝惜与他们交谈。人的善意和善行，常常被人诽谤、指责；这并非是什么新事。法利赛人虽然说三道四，但是基督并没有退缩。若世人都没有罪，那么基督也不需要道成肉身、来拯救人了；基督来到世上，是要教导人悔改，并要为他们付上罪的代价，使每一个愿意悔改归向他之人的罪，得到赦免。我们与罪人、不敬虔的人来往，不能是因为我们喜欢他们的罪，而是因为要向他们显明我们的爱；我们要记念，那医治我们灵魂的医生，在他里面有能力，能够医治每一个愿意来到他面前的人；我们的主是圣洁的，不会被罪沾染、玷污，但我们却不是如此；因此，我们要警醒。在我们向他人行良善之事的时候，我们自己要小心，不可沾染罪污。
V。18-22
那些在外表上严格、在形式上敬虔的人，常常会按着自己的观点、轻易地指责别人。基督不回避别人的指责、责备；我们应当忍受别人的指责，同时要有则改之，无则加勉；我们应当时时警醒于自己的职分。
V。23-28
安息日是一个圣洁的、属神的典章；是一个权利和利益，而不应是勉为其难之事。神设立安息日，并非是要使之成为我们的重担；因此，我们也不要使之成为自己的重担。安息日是为了人的益处；是为了在充满匮乏和患难的世上，预备我们，使我们能够面对未来的日子----无论是顺境还是逆境。人不是为安息日而设立的。记念安息日，是为了要我们记念神的恩慈。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第三章

枯干的手被医治好（1-5 节）。百姓们来跟随、寻求基督（6-12 节）。使徒们被呼召（13-21 节）。文士的亵渎（22-30 节）。基督的亲人（31-35 节）。

V。1-5

这个人非常可怜；他的手枯干了，生活不能自理；这样的人，应当受到他人的帮助。不能帮助自己的人，要得到别人的帮助。这些旁边的、不信的、顽梗罪人，他们虽然无法否认眼前所发生的事实，但却仍然不愿意屈服。我们听见人说的错话，看见人做的错事；然而基督能看见人心里的病根，看见人心中的苦毒和刚硬，并为他们心中的盲目和刚硬而哀伤。硬心的罪人，要思想当神的忿怒来临的时候，是何等可畏；他们应当站兢而谦卑下来。这一个安息日，是主医治的日子；这是在祷告之殿内所发生的医治之事；医治的大能，是出自基督。这里是基督福音的命令：伸出手来。虽然我们的手枯干了，但是我们必须伸出我们的手，否则我们的过犯就不会得到医治。而当我们被福音医治的时候，我们必须归荣耀与基督和他的大能与恩典。

V。6-12

我们所有的疾病和祸患，都是由于神对我们罪孽的忿怒。而当我们的疾病和祸患被去除的时候，甚至当我们的患难被转为对我们的祝福的时候，那都是由于基督宝血的赎价。我们要畏惧、离弃自己心中、灵魂之中的污秽和疾病；神的话语能够医治我们。愿越来越多的人来祈求基督；愿他们的疾病被基督医治；愿他们被从那属灵的敌人之手中拯救出来。

V。13-21

基督按着自己的意愿呼召人；这是出自于他自己的恩典。他呼召那些使徒们，把他们从众人之中分别出来；他们就来跟随他。基督给他们能力，使他们能够医治病人，能够赶鬼。愿主差遣越来越多的人，使那些认识主、与主同在、聆听主福音的人，成为属他的器皿，来做主的工。那些全心全意来跟随主作工的人，能够轻易地忍受自己身上的不便；宁愿少吃一顿饭，也要为主多做一件良善之事。热忱地为主做工的人，要预备好前面路途中的艰险和困难；这些困难，既有来自于敌人的攻击，也有来自于朋友的误解；对这两方面的艰难险阻，我们都要预备好自己。

V。22-30

很明显，基督的教导和神迹，都是要与魔鬼的势力为敌；很明显，基督把鬼从人的生命、灵魂之中赶出，更印证了基督的教导。基督严厉地、极其可畏地宣告，亵渎圣灵的人，必不得赦免。不错，基督的赎价和赦罪，使多么大的罪人都可以被饶恕；但是，人若亵渎圣灵，就是在亵渎圣灵的恩典、拒绝福音的救恩。顽梗罪人的心就是如此可恶；当他们看见别的罪人愿意悔改、重生的时候，他们就说，这些信从基督的人是出于撒旦的工作。

V。31-35

每一个真诚信从基督的人，都被基督看作至亲的亲人；这是对我们的极大鼓励和安慰。感谢赞美神，使我们可以得着基督的同在。

亨利马太圣经注释简本

马可福音

第四章

撒种的比喻（1-20 节）。其它比喻（21-34 节）。基督平静风浪（35-41 节）。

V。1-20

这个比喻中包含着极其重要的教导，所以，每一个有耳可听的人，就应当仔细聆听。我们需要知道的东西有很多；如果我们不明白福音中那些浅显明晰的真理，那又怎么能够明白更难的事情呢！如果我们看见世人是在何等的荒凉情境之下，那么，我们就更应当珍视自己作为基督门徒的权益。在教会的田地上，神的话语撒给所有的人。在所有听见神福音的人中，只有很少的人，把福音接到心里，并从生命中结出果实来。有许多人只是暂时被神的话语影响，但是在他们生命里，并没有真正地接受神的恩典。人的心若不愿意接受神的话语，神的话语就不会在人的心里扎根。魔鬼总是在轻忽的听道之人的身边忙着，正如飞鸟总是在地面上的种子周围乱飞。许多人，由于自己心中的轻忽，就这样一直荒凉着；他们表面上好像有信仰的形式，但是内心中却是虚假的，如同贫瘠的土地；他们就这样一直走向地狱。人如果对神的道轻轻忽忽，没有在内心深处受到刻骨铭心的震动和影响，那么，他们心中受到的影响就不会持久。如果人没有在内心中真心的改变，那么，他的信仰就是徒有其表。还有许多人，他们因为在心中有很多对世界的恋慕，因而不能从神的话语中受益；或是那些纵容自己身体情欲的人，也会毁在自己的沉溺和纵容之中。神要求我们每一个接受福音、信从基督的人，都应当每日遵从我们的职分之工，并从我们的生命中结出果子来。让我们仰望主，因着他的恩典，使我们重生，使我们成为好土壤，使神的道在我们的生命中、在我们服事耶稣基督的工作中、在对天父的荣耀赞美中，结实满满。

V。21-34

这里是要门徒们仔细聆听主耶稣的话语。他们要聆听，并要把这些话语传讲给别人；正如被点亮的蜡烛，不是要隐藏起来，而是要放在灯台上，使整间屋子都被照亮。这发芽生长的种子，表明了神的国度在世上的进展。愿基督的话语进入人的心田，如同种子渐渐生长；先是抽芽，然后是结穗，直到完全成熟。当发芽茁壮生长的时候，就会长得极大。恩典在人灵魂里的工作，先是从小事开始；之后会结出极大的果实，并还要继续生长；那进入天国的，将会是何等地完美！

V。35-41

基督在风浪中睡着了；这是在试验他们的信心，并激励他们要热忱地祷告祈求。他们的信心是软弱的，但是他们的祈求是热忱、强壮的。当我们罪恶的心，就像一个不能平息的风暴之海时；当我们的情感狂野而不受控制的时候，让我们记念主耶稣的命令和斥责：住 了 吧 ， 静 了 吧 。当我们身处外在的惊慌忙乱之中时，当我们被心中的恐惧而压得喘不过气时，当我们自己的心意慌乱的时候，若主对我们说："你们要平安"，那么，立刻就会有平静临到我们的心里。为什么你们这么害怕呢？尽管有很多看似让我们惊慌担心的事情，但是，我们不要为此而惊慌失措。如果，我们担心主耶稣不会看顾属他百姓的安全，那么，我们就是在心中不信了。即使是人中间最好的圣徒，也会常常惊慌失措！在这个世界上，信心和畏惧常常是在人的心中交替着；但是，人如果犯错、害怕的时间越长，那么，他们就会最终灭亡于惊慌失措中，会彻底失去心中的信念和勇气。

亨利马太圣经注释简本

马可福音

第五章

医治好被鬼附的人（1-20 节）。妇女被医治（21-34 节）。睚鲁的女儿被救活了过来（35-43 节）。

V。1-20
有一些公开犯罪、罪恶的人，就像这里的这个被鬼附的人一样。律法就像锁链和脚镣一样，要约束罪人的罪行；然而他们拼命挣扎，挣脱锁链；这就显明魔鬼在他们里面的能力。在一个堕落败坏的人心中，会有多少魔鬼的势力，会有多少神与人的仇敌！这些仇敌，会起来攻击我们。在这些属灵的敌人面前，我们凭着自己的力量，不能胜过他们；但是，我们若在主里面，靠着主的力量，那么，我们就能够敌挡这些神的仇敌。当一个罪恶的犯罪者，被耶稣的大能从撒旦的捆绑之手中拯救出来的时候，他会欢喜地坐在救赎者的脚前，聆听他的话语。基督把我们从撒旦的悲惨奴役之下解救出来，使我们成为属他的圣徒和仆人。当百姓发现自己的猪丢失了以后，他们就不喜欢基督。当人的生命被拯救，而财产却有损的时候，我们会在其中看见神的管教、神对罪人的忍耐、神的恩慈；以此，基督警告我们，应当来寻求自己的灵魂的得救。那被救的人欢喜地传扬耶稣为他所行的大事。众人都希奇，然而却很少有人来跟随他、来寻求基督的救恩。许多人希奇于基督的工作，然而自己却不来寻求他的恩典。
V。21-34
福音会来到人所欢迎、接受福音的地方。一个管会堂的人恳切地为自己将死的女儿祈求基督。在路上，另一个女人得到了医治。我们不仅应当在屋中行善，也要在路途中行良善之事（申 6：7）。人们常常是在试尽各种别的方法、都没用以后，才来寻求基督。为了得到心灵的平安，有的人去寻求宴乐和伴侣；有的人埋头于事务之中；有的人拼命想要建立自己的义；有的人用盲目愚昧的迷信折磨自己。他们灭亡在这些道路上。然而没有一个人能在这些道路上找到灵魂里真正的平安。只有那些被基督医治好了他们灵魂中疾病的人，才会在生命中发生完全的、彻底的、重生的变化，才会在灵魂中有真正的平安。主耶稣知道人心里隐秘的罪；同样，他也知道人心里暗藏的信心。那女子说出实情。基督愿意、也有能力，使他的百姓得到安慰，使烦忧的灵魂得到平安。我们越简单地、单单地倚靠基督，渴慕他为我们成就大事，我们就越会在心里看见，他就是我们的救主、是我们的拯救。那些因信而得到灵魂中的医治的人，可以平安地回去。
V。35-43
在忧伤与害怕的时候，信心是最好的良药。我们要相信人的复活，而不要害怕。基督话语的大能，使那女孩又活了过来。福音的呼召，使我们的灵魂在罪恶与过犯的死亡中，能够得到拯救、得到全新的生命。借着基督的话语，赐下属灵的生命给我们。所有看见、听说此事的人，都极大地惊奇。当我们面临患难的时候，一定会得到神的安慰。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第六章
基督被自己的家乡藐视（1-6 节）。差遣使徒（7-13 节）。施洗约翰被杀（14-29 节）。喂饱五千人的神迹（30-44 节）。基督在海上行走；他医治那些摸他的人（45-56 节）。
V。1-6
我们主的家乡人藐视他。这不是那木匠吗？跟随基督的人，应当在行良善之事中得到满足，尽管他们会受到人的蔑视。拿撒勒人的顽梗与偏见，使他们自己失去了多么宝贵的东西，付上了多么大的代价！人的不信，使他们走向灭亡。愿我们信靠在神的救恩之中，得到永远的属灵的生命。

让我们，效法我们的主耶稣，去把福音传给那些简朴、卑微的人。
V。7-13
使徒们虽然知道自己的软弱，知道自己并没有世界上的优势，然而，他们仍然遵从他们的主，倚靠他的力量，出去传道。他们没有用各种奇幻的事情来吸引他们的兴趣、满足他们的好奇，而是，平实地告诉他们，必须要悔改罪，转向神。基督的仆人，要盼望把许多人从黑暗之中带出来，把他们带到神那里；以圣灵的力量，医治他们的灵魂。
V。14-29
希律在约翰活着的时候就怕约翰，现在约翰死了，希律却更加怕他。希律听从了许多约翰的教导，照着遵行了；但是，仅仅做许多事是不够的，而必须要全部地遵行才可以。我们必须遵从神所有的诫命。希律一直尊重约翰；但是，当他要娶希罗底、而受约翰责备的时候，希律却不听从约翰、反而把约翰抓起来了。许多人喜爱良善的教导----只要那些教导，不涉及到自己所喜爱的罪。神的仆人、传道人、牧师，与其由于自己的不信而承受永远的惩罚，不如因着自己的信而受罪人的迫害、却得到永生的幸福。神的道路是深不可测的；然而我们却可以确定，神一定会报答、奖赏他的忠心仆人。死亡，对一个圣洁的人来说，并不是什么惊讶的事情；恶人的得逞，只是转瞬即逝的。
V。30-44
神的牧师、传道人，不要做任何事情、说任何事情----除非他们愿意把所做的、所说的事情全部都告诉给主。基督看见人心中的担惊，看见门徒们的疲乏，让劳累的人休息、安歇，让害怕的人到他那里避难。百姓寻求基督；基督的话语就是他们属灵的粮食；基督看顾他们的灵魂，也看顾他们身体的饮食。如果基督和他的门徒们能够忍受简朴的生活，我们当然也可以如此。这里的极大神迹表明了，基督来到世上，不仅是要拯救人属灵的生命，而且也要保守、喂养人属灵的生命；在基督那里，有丰富的恩赐，给所有来寻求他的人。人来到基督面前的时候，如果没有倒空自己，而是里面仍然充满了自己的老我；那么，他在基督那里就不会得到什么益处。虽然基督有丰富的食粮赐给我们，但是他也提醒我们不可随意挥霍浪费。
V。45-56
教会常常就如同海中的船，被风浪颠簸着，不能够平静：我们有基督的帮助，但是也有风和浪是我们的敌人；然而，当基督的使徒们在风浪之中的时候，有基督在圣山上为他们祷告；这对我们是何等大的安慰！当神所定的时间来到的时候，没有什么艰难险阻，能够阻挡基督向他的百姓显现。基督平息他们心中的恐惧，并使他们更多地看见自己、认识自己。当我们的错误被更正、去除的时候，我们心中的恐惧很快就会消失了。愿基督的门徒们和基督一直在一起；这样，他们就都会得到安宁。如果我们没有正确地明白基督在从前所做的事情，那么，我们就会在心里对基督现在所作的事情十分惊奇。如果基督的仆人们今日也能够医治人们身体的疾病，那么，会有多少人蜂拥而来！人们往往是看重自己的身体，远胜于看重他们自己的灵魂。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第七章
文士长老们的遗传传统（1-13 节）。什么是真正污秽人的（14-23 节）。迦南妇人的女儿得到医

治（24-30 节）。基督恢复了人的听力和说话的能力（31-37 节）。
V。1-13
基督拒绝那些人凭私意加在神诫命之上的仪文和遗传。基督所赐给的、并且要求门徒们的心手清洁，与任何时代的法利赛人的外表的、迷信的、虚假的形式都完全不同。基督指责他们，弃绝了神的诫命。儿女的职分，应是孝敬父母；若父母贫穷，儿女就应供养；如果咒骂父母的人都要被治死，那么任凭自己父母饿死的人就更要受到惩罚了。而人们如果遵从法利赛人的话，他们就会找到借口来逃脱孝敬父母的职分。
V。14-23
我们罪恶的心思意念和情感，罪恶的言语行为，污秽我们；也只有这些才污秽我们。正如浊流从污秽的泉源里流出来，人的罪恶的心思意念、品味、嗜好、言语、行事，都是出自于人内心中的罪恶败坏。如果人明白神律法的属灵含义，看见罪的邪恶，那么，他就会来寻求圣灵的恩典，就会摒除自己心中的罪恶意念和情感。
V。24-30
对于任何一个谦卑、敬畏地俯伏在基督脚前的人，基督都不会把他们推开，置之不理。这是一个良善的妇人，也是一个良善的母亲。她为自己的女儿祈求基督。基督说，“让儿女先吃饱”；这话里显明了，有恩慈也为外邦人存留；而且，那恩慈不久即将到来。妇人的回答，不是轻看基督的恩典，而是承认犹太人所得神的恩典极其丰富，甚至一点点也能足够拯救她的女儿。这样，那些骄傲的法利赛人没有得到神的恩典和救恩，但这个卑微、贫苦、谦卑的外邦罪人却得到了基督的恩情。基督今日仍在四处寻找、拯救那些失丧的灵魂。
V。31-37
一个又聋又哑的人被基督医治好了。有人把他带到基督这里，为他祈求基督。这里，基督用了比从前更多的一些动作来医治他。这些是记号，表明了基督医治人的能力；是对那聋哑人信心的鼓励，也是对那些带他来之人的信心的鼓励。尽管我们会看见人在各种各样的情况下来祈求基督，但他们都得到了基督的救治。能够得到基督的救恩，这是我们灵魂之中最重要的事。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第八章
五千人在神迹中被喂饱（1-10 节）。基督警告法利赛人和希律的酵（11-21 节）。一个瞎子被医治（22-26 节）。彼得对基督的见证（27-33 节）。要跟随基督（34-38 节）。
V。1-10
我们的主耶稣鼓励贫苦的人，来到他这里得恩典和生命。基督的恩典总是丰富的；他有足够的恩典，给每一个前来寻求他的人。信靠基督的人，不必担心匮乏。
V。11-21
顽梗不信的人，总是要找出什么借口来说话；尽管都是胡搅蛮缠。基督拒绝了他们的要求。如果他们决定不相信神，那神就会任凭他们灭亡在罪恶之中。可叹！那些在我们周围、顽梗不信的人，他们与福音为敌，沉溺在罪恶刚硬之中；他们不仅毁灭自己，也毁灭了那些受到他们恶劣影响的人。当我们忘记了神的工作时，当我们不信靠神的时候，我们要严厉地指责自己，就像基督在这

里严厉地责备门徒们一样。为什么我们常常忽视基督的警告，不信靠神的意旨安排，谬解基督的心意呢？
V。22-26
这里是一个瞎子，被他的朋友带到基督的面前。这里显明他朋友的信心。如果那些在属灵中瞎眼的人，自己不愿意祈求基督，而他们的亲人朋友愿意为他们代祷，那么，基督也会愿意来摸他们。这个瞎子的眼睛，被主医治以后，逐渐能够看见。正如晨光越来越明亮，直到正午的艳阳，把一切东西全都照亮。人若轻看基督的恩惠，就是在放弃基督的恩惠；人们往往当失去神恩惠的时候，才知道神的恩赐是多么宝贵。
V。27-33
这些事情记载在这里，是为使我们坚定地相信耶稣就是基督，是神的儿子。主的神迹向我们显明，他不是被征服者，而是征服者。门徒们现在能够相信耶稣就是基督了；他们能够听主告诉他们，关于基督受难的事。基督对我们的言行、以及心态中的谬误都看得清清楚楚；而我们自己却常常不知道自己的心中之罪。人的聪明，如果是与神的旨意相悖，那就是愚妄的。彼得现在还不明白基督国度的本质。
V。34-38
所有人，如果想要得到基督的医治，就必须要谨慎小心地牢记这里的话语。人不可逞身体的情欲和私欲。我们在天国里与基督同在的幸福，足以弥补我们在今生为基督而付出的辛苦和牺牲；同样，世人在这世界的罪中赚取的任何东西，都无法与灵魂在罪中的永远毁灭相提并论。终有一日将要来到；那时，曾经被人藐视、轻看的基督，将要在荣耀中显现。愿我们渴慕基督再来的日子；轻看这世上一切的东西；正如我们在末日的时候，再也不会看重世上的任何东西一样。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第九章
基督变化形象（1-13 节）。赶出恶鬼（14-29 节）。使徒们被责备（30-40 节）。人若喜爱罪，就必会面临痛苦的结局（41-50 节）。
V。1-13
这里预言了，基督的国度将要来到。在基督变化形象的过程中，我们可以看出基督在天上的国度里，情境是如何的。我们应当在心里离开这个世界，单独与基督在一起；我们与基督一同在天国中，并与众圣徒们同得荣耀，那是多么美好之事！然而当我们自己得到益处的时候，却往往容易忘记他人；当我们得到完全喜乐的时候，往往会忘记弟兄的缺乏。天父加荣耀在耶稣的身上，悦纳他，因他是自己的爱子；并在耶稣基督里面，天父也悦纳我们。我们也应当归荣耀与基督，把他当作我们的救主，放下我们自己，交给他来掌管我们的生命。即使当欢乐和慰藉暂时离开我们的灵魂，基督却不会离开我们。耶稣在这里向门徒们解释关于以利亚的预言。这适合于施洗约翰所受到的对待。
V。14-29
患病儿子的父亲向基督抱怨门徒们的能力不够；但是基督却让他先想想自己信心是多么缺乏。神

给每一个相信的人，都有极大的应许。你如果相信，你刚硬的内心就会变得柔软；你灵魂里的疾病就会得到医治；你虽然软弱，但是却会持守到底。承认自己信心不足的人，应当仰望祈求基督，来得到基督的帮助；他对祈求之人的恩惠必是充足的。当基督医治的时候，就必是大有功效的医治。撒旦不愿意放弃自己的奴隶；当它不能欺骗或是毁灭罪人的时候，就会千方百计地让这人极其恐惧。门徒们不要觉得他们的工作总是那么轻松容易；有的服事工作，需要极大的努力。

V。30-40

基督受难的日子近了。基督来救赎世人，然而那些罪人不但不接受他的救赎，反而把他弃绝。每当基督说到自己的死时，他也总是说到自己的复活；这是对门徒们的鼓励。许多人无知，因为他们羞于求问。可叹！当救主如此清晰地讲述他的爱与恩典之事的时候，人却是如此盲目，以至于不明白他说的话的意思。我们彼此之间的谈话，尤其是彼此之间的争吵，尤其是关于彼此之间谁更尊贵的争执，都要在主面前交账。只有那些谦卑、舍己的人，才是在真正效法基督，才有基督的形象，也才会被基督悦纳。耶稣告诉他们一个记号：凡 为 我 名 ， 接 待 一 个 像 这 小 孩 子 的 就 是 接 待 我 。

许多人都是像这些门徒一样；对于那些传讲基督之道、传讲福音、使罪人悔改的人，如果那些传道人不听从自己，就想要禁止他们。我们的主指责这些使徒，提醒他们，那些奉基督的名行神迹奇事的人，并不会轻易毁谤基督。如果传道人使罪人悔改，信从基督，过着圣洁、正义、属神的生活，那么，我们就可以看见，是主自己在借着这些传道人作工。

V。41-50

圣经中反复不断地对恶人说，他们的虫不死的，地狱的火是永远不灭的。他们将要在永刑之中为自己的罪恶而永远哀哭。诚然，我们在世上的艰辛苦难和舍己，以及在永生之中的永远幸福，要何等地好于在此生得到一些暂时的欢愉，而之后却要身陷永远的悲惨之中。正如祭牲一样，我们也必须要用盐腌；我们败坏的情感，必须要被圣灵更正、去除。人若在生命之中有恩典之盐，就必须从他们的心中显出这样活泼的信心与恩典出来，必须在灵魂中弃绝那些败坏的情感和品质，绝不可犯罪冒犯神、不可违逆自己的良知。

亨利马太圣经注释简本

马可福音

第十章

法利赛人问关于休妻的问题（1-12 节）。基督对小孩子的爱（13-16 节）。基督与年少富人的谈话（17-22 节）。财富的拦阻（23-31 节）。基督预言自己受难（32-45 节）。医治好巴底买（46-52 节）。

V。1-12

不论基督到哪里，百姓都聚集在他的周围；基督并教导他们。基督总是随处传道。他在这里指明，为什么摩西的律法允许离婚；这律法的目的，本是不要他们如此；允许离婚，只是因为他们心硬的缘故。神自己把人与人的妻子相联合；神使他们成为彼此的安慰和帮助。神所配搭的，人不可分开。那些休妻的人，要想一想，如果神也以同样的方式来对待他们，将会怎样。

V。13-16

有人把小孩子带到基督面前，想要基督摸他们，表示对他们的祝福。门徒阻止；但是基督要小孩

子来到自己面前；不可禁止他们。儿童们应该尽快地、从小来学习神的话语。并且，我们自己只有像小孩子，才能进神的国；我们在基督面前，在基督的恩典之下，就应像小孩子在自己的父母和老师面前一样。

V。17-22

这个少年官显出很诚恳的态度。他询问，应该做什么，才能得到永生、永远的幸福。许多人常常求问，在这世上能得到什么好处；或是任何什么好处（诗 4：6）。这少年人想在此生做一些良善的事，好在那永远的另一个世界中得到更大的好处。基督的回答，是在鼓励他、帮助他的信心、指导他的行为。然而这里，那个少年人最后可悲地离开了。他问基督的事情，是一件远远超过他自己能力所作的事情，就是要得到永远的生命；而基督的话语把这少年人自己的心清楚地显明给他自己看----看他是否真地有坚定信心，是否真正认识到永生的巨大价值；是否他愿意为了将来的冠冕，而忍受现在的磨难？这个年轻人无法跟随基督；他忧忧愁愁地走了，因为他不能够同时保存着世界的财富，并能进入永生。（太 6：24）。你们不能事奉神，又事奉玛门。

V。23-31

基督在此向门徒们讲述，那些在世上有许多财富的人，是多么难进天国。拼命想要在这个世界上抓获财富的人，他们一定会轻看基督以及他的恩典。而那些在这个世上抛下一切来跟随基督的人，他们必要得到基督的拯救。鉴察一个人是否能够在良善中持守如一的最好试验，就是看他是否愿意放下自己对朋友和家人的爱，来爱耶稣。即使是已经归向、属于基督的人，仍然会在这个世界上蒙受苦难；直到天国里面，灾殃与眼泪才会消失。因而，让我们学会卑微地生活，警醒自己，不要留恋世上的财富和名位。让我们祷告祈求神，使我们有力量和能力，如有必要，就舍弃在这世上的任何东西，来服事基督；用我们的一切所有，来献给基督、服事基督。

V。32-45

基督对于世人的拯救，是一件极其令门徒们希奇的事情；过去如此、今天如此、将来仍然如此。世上的荣耀是一件炫目的东西，有时基督自己门徒们的眼目也被那些荣耀所迷惑。我们所挂心的，应当是怎样有智慧、靠基督的恩典，与基督一同受苦；我们也必须倚靠基督，而不要在意自己在这世上的荣耀。基督向他们指明，世人常常滥用手中的权力。如果基督任凭我们凭己意行事，那么，我们肯定会恋慕、追逐世上的名利与权柄，而不愿喝主的杯、或是受主的洗礼；基督爱我们，因此，他只把对我们有益处的事情赐给我们。

V。46-52

巴底买听说了基督和他的神迹，并知道基督要从这里经过，于是，渴望基督能够为他医治好自己眼瞎的病。当我们来到基督面前，祈求他的帮助和医治时，我们必须仰望他、把他当作那应许的弥赛亚。基督恩典地呼召我们到他那里去，这是对我们信心和盼望的鼓励；如果我们到他那里，就一定不会失望。前来寻求基督的人，一定要丢下自己骄傲的、自给自足的外衣，放下一切包袱，放下罪的羁绊（来 12：1）。巴底买祈求基督打开他的眼睛。耶 稣 说 ， 你 去 吧 。 你 的 信 救 了 你 了 。这信心是对基督、大卫之子的信心，是对他慈爱与大能的信心；基督使巴底买的信心救了他自己。每一个罪人，都应当来效法这个瞎眼的巴底买。福音所传之处，圣经所到之处，就是耶稣所经过的地方，就是人得救的机会。只是来到基督那里得到属灵的医治，这是不够的；而是，当我们被医治好以后，就应当跟随基督，就应当来荣耀他，就应当听从基督的指示。我们应当用属灵的眼睛，看见基督的美丽；把我们的眼目专注在基督的身上。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第十一章
基督胜利地进入耶路撒冷（1-11 节）。不结果子的无花果树被咒诅；圣殿被洁净（12-18 节）。信心的祷告（19-26 节）。责问祭司长老关于施洗约翰的问题（27-33 节）。
V。1-11
基督在令人瞩目之下进入耶路撒冷；这显明他不畏惧敌人的权力和恶意。这也是对那些胆战心惊的门徒们的鼓励。面对即将到来的苦难，基督也没有惊慌胆怯。在基督的一切事情中，充满了谦卑；这些事情教导我们，不要去在意那些外表虚华之事，而是要满足于做卑微的事情。基督如此卑微；如果有哪个基督徒沉迷于外表的虚荣，那该是多么谬误！犹太人欢迎他；奉 主 名 来 的 ，是 应 当 称 颂 的 。他是那长久以来所应许的，那长久以来所期待的；他是奉神的名而来。让我们把最好、最深挚的情感献给他；他是我们的救主，是赐福于我们的；那差遣他来的天父之名，是应当感谢赞美的。我们的神在诸天之上，在万有之上；他的名何其圣洁、值得称颂赞美。
V。12-18
基督要来找果子；但是那个无花果树上却完全没有果实。基督以这株树为例，说明这个世代之人的光景。这预表了犹太人会众所将要面临的灾难；基督来到他们这里寻找果实，但是他们却荒凉无果实。基督进入圣殿，更正、驱除那些院中的污秽；这显明了，当救赎主来到锡安的时候，他要去除雅各之中那些不敬虔的罪恶。文士和祭司长不是想要来与基督取得和平，而是想要除灭基督。与神相争的人，是多么愚昧；他们也必将落入极大的恐惧之中。
V。19-26
门徒们不理解为什么那株无花果树这么快就枯干了；但是，任何弃绝基督的人也会这样速速枯萎；这代表了以色列国家将来的状态。人的信仰，如果没有结出良善行为的果子，那就不是真正属神的信仰。基督在这里教导他们，应当以信心来祷告。这是每一个真正的基督徒应有的大能信心；这信心在人的灵魂中有极大的作为。这信心使我们在神面前得以称义，使我们生命中罪恶的大山被去除、扔到海里，使我们不再会为那些罪恶而背负罪债。这信心使我们的心灵纯净，不再被败坏的罪恶大山所玷污，使我们的心在神恩典的面前成为平坦的平原。我们应当到神的施恩座面前，祷告祈求神饶恕我们的罪愆；每日祈求神，来洁净我们。
V。27-33
我们的主显明，他的教导和洗礼与施洗约翰的是多么相近；这都是为了要建立神福音的国度。这些长老和首领们的心地顽梗刚硬；他们在这里不是为了要辨明真理，而是为了要一争输赢；他们不值得被教导；基督也不需要教导他们；因为基督所作的事情和神迹，已经清楚地显明了他是天父所差来的，他有神的权柄。除非有神的同在，否则没有人能行这些大能的神迹奇事。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第十二章

葡萄园主与园户的比喻（1-12 节）。关于纳税的问题（13-17 节）。关于复活的问题（18-27 节）。律法中最大的诫命（28-34 节）。基督是大卫的子孙，却又是大卫的主（35-40 节）。称赞那个贫穷的寡妇（41-44 节）。

V。1-12

基督在这个比喻中表明，他要离弃以色列人的会众。神的信实仆人，在从前的那些岁月中，被以色列人恶待；以色列人虽然得到许多利益，但是他们却没有结出相称的果子来，而是滥用了神的恩惠。最终，神差遣了他的爱子来；这些以色列人若爱主，就本该也尊敬和爱戴耶稣；可是，他们不但不尊敬荣耀他，反而更憎恨他。然而主必使基督升高；基督在我们的心中举足轻重，他的权座在我们的生命里；这是出于神的作为；基督的事情，必在我们眼中看作至为珍贵。圣经、传道人的讲道、基督的道成肉身，这些都呼召我们应当把自己的生命献给神、赞美神。罪人要看清自己骄傲而败坏的心；若他们藐视、恶待基督的传道人，他们就是在藐视、恶待基督自己。

V。13-17

基督的敌人会假惺惺地装得很尽职分的样子；而他们实际心里想的，却是要来控告基督。没有什么事情，比卷入世俗政治之中，更搅扰基督徒的了。耶稣避免了这个诡计，并指明他们应当顺服；而所有听见耶稣说话的人，都甚感基督回答的话语中的智慧。许多人赞叹听道时的神话语的权能，而他们自己却不愿意听从神的命令。

V。18-27

对圣经的正确、全面的了解，是信仰的基础，使我们避免谬误。基督正确指明了今生之后的光景，并以此指出了撒都该人的谬误。撒都该人是这个世代中不信的人；他们以自己的不信敌挡基督。夫妻之间的关系，虽是在地上的乐园中设立的，但却不会一直持续到天国之中。如果我们用这个世俗世界中的事情来揣度属灵的、天上的世界的事情，那么，我们肯定就会犯很多愚昧的错误。如果我们说人死如灯灭，永远消亡，那么，若说永生神是人的分、是人的幸福，那就是荒谬的话了。因此，亚伯拉罕的灵魂一定存在着、活着，尽管现在是与身体分离。那些否认死人会复活的说法，是大大地错了；必须要坚决地指明其中的错误。让我们以喜乐的盼望，以对永生幸福的盼望、对复活荣耀的盼望，来面对这个必死的世界，来走过这必死的今生。

V。28-34

对那些真诚地寻求基督、渴慕得到基督教导、渴望明白自己职分的人，基督会在公义圣洁中引领他们，基督会把自己的道路向他们指明。基督告诉这个文士，律法中最大的，就是“主 我 们 神 ， 是 独 一 的 主 。 你 要 尽 心 ， 尽 性 ， 尽 意 ， 尽 力 ， 爱 主 你 的 神”。这个原则，应当在我们的灵魂之中；是指引我们一切喜好、职分和服事的核心。全心全意地对神的热爱，会使我们在每一件事情上尽力来讨神的喜悦。献祭的事情，表明的是基督对我们罪的救赎；我们若没有悔改己罪、把信心系于在那应许的救赎主身上，我们就不会得着那救赎的大能。若我们不爱神，不爱人如己，而是相反，那么，我们就是被定罪的罪人；我们需要悔改，我们需要恩慈。基督称赞文士所说的话，鼓励他：“你 离 神 的 国 不 远 了”。人若明白神的律法，就会承认自己的罪，会悔改己罪，会诚实地看见我们自己何等需要神的恩慈，会明白基督的救赎道路、以及神使我们在基督中称义的恩典。

V。35-40

当我们仔细聆听圣经中的话语时，当我们看见圣经中是怎样谈到基督的人格与职事时，我们就会被神引领、而承认，耶稣基督就是我们的主、我们的神；我们要遵从他，因为他是我们至高的救

赎主。百姓都喜欢听耶稣讲的道，但是那些地位尊贵的人却反对基督；前者有福了，而后者将要落入何等悲惨的境地。那些虚伪的人，把罪恶掩藏在敬虔的外衣之下；这是更重的罪，因此也要受更重的刑罚。
V。41-44
我们不要忘记，耶稣今日仍然在看着众人怎样投钱入库。他知道人奉献的数量，以及是出于什么动机。基督鉴察着我们在奉献之事上的心，是否敬虔真诚；是否甘心乐意；是否是为了主做，还是要做给人看。基督称赞这个贫穷的寡妇。当主审判的日子，那些曾用微薄之力来荣耀神的贫穷人，将要得着主的称赞；而那些表面光鲜、内心却不相信的人，将要承受永远的羞耻。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第十三章
预言圣殿被毁（1-4 节）。基督预言性的宣告（5-13 节）。基督的更多的预言（14-23 节）。更多的预言（24-27 节）。警告人应当警醒（28-37 节）。
V。1-4
在基督的眼中看来，当没有人心的纯净时，外在的荣华是多么一钱不值。我们曾看见，基督为人宝贵灵魂的毁灭而悲叹哀哭；但是，我们从未看见基督为楼阁殿宇的毁灭而哀伤。让我们记念，我们在天上那长存的居所是多么宝贵；我们应当在圣灵的工作下，预备自己；恳切地祈求神恩。
V。5-13
我们的主耶稣，在回答门徒们的问题时，并不是为了要满足他们的好奇心，而是要指引他们的良知。当许多人被欺谎的时候，我们要警醒自己，省察自己。基督的门徒们，即使在混乱灾殃的环境中，只要他们自己不犯罪离弃神，就一定会有圣洁的安全与平安。然而他们一定要小心谨慎，不要由于为主而受的苦难，而离开主、离开自己的职分。他们将要被众人所恨：这就是极大的患难！然而他们的工作却不会停止、福音一定会兴旺。虽然他们的身体会被人压垮、击倒，然而福音却不会。神所应许的拯救，不仅是拯救我们脱离凶恶祸患，更是要得着那永远的幸福。
V。14-23
犹太人对罗马人的背叛，对基督徒的迫害，这些都加速了他们的灭亡。这里预言了，在短短不到四十年之后的沦亡。这样的毁灭与荒凉，在历史之中别无他例。在这里，既有应许保守我们的大能，又有对我们不可犯罪的警告；这两者彼此是一致的。每当我们越多地思考这些事情的时候，就会越快地奔向基督那里，就会越完全地放下世事的羁绊，来寻求我们灵魂的救恩；基督是我们的避难所。
V。24-27
门徒们混淆了耶路撒冷的毁灭以及世界的末日。为了纠正他们的错误，基督向他们显明自己再来的日子，就是神审判的日子；那日子，将要在试炼患难之后到来。这里，基督预言了这世界以及其中一切的毁灭。并且，主耶稣将要在云中荣耀地显现，把他所有的选民都招聚起来。
V。28-37
耶路撒冷的毁灭将要很快来到。而世界的末日，没有人知道那时间、那日子。我们应当警醒，盼

望基督的再来。这末日，既是指向我们死亡的日子，也是指向神的审判临到全地的日子。我们不知道我们的主会是在我们年少、中年、亦或是老年的时候来到；但是，只要我们一出生，我们就是一天一天地接近死亡；因此，我们必须期待死亡。我们最重要、最应当关切的事情，就是，当主再来的时候，我们是否懒惰懈怠、贪图享受，还是在勤勉地从事着敬虔服事的工作。基督对所有的人说，你们要儆醒，要无瑕疵斑点，要无可指责；这样，你们才会有平安。

亨利马太圣经注释简本

马可福音
第十四章
基督在伯大尼被膏（1-11 节）。逾越节；基督指明，犹大将要卖主（12-21 节）。主的晚餐（22-31 节）。基督在园中的痛苦煎熬（32-42 节）。基督被卖、被抓（43-52 节）。基督来到大祭司面前（53-65 节）。彼得不认基督（66-72 节）。
V。1-11
基督把他的生命和灵魂倒空，以至于死；这些都是为了我们；难道，我们不应该把一切都献给他、除他以外、一切都看为粪土吗？让我们全心全意地来爱主，哪怕我们的热忱和情感会被人误解与指责；让我们记得，对穷人的慈善，绝不可以成为我们不向主耶稣敬献的借口。基督称赞这妇人的敬虔深情，并要所有时代的信从基督之人都记念此事。归荣耀与基督的人，也一定会得着基督所赐的荣耀。犹大的内心，是贪婪和贪欲；这最终使他背叛了自己的主；魔鬼试探引诱犹大，并胜过了他。恶人的心里，有许多谋划和诡诈；但是他们的诡诈都最终成为他们自己对自己的咒诅。
V。12-21
我们的主知道万事，也知道我们每一个人会做怎样的事情。如果我们接待他，他就会住在我们心里。人子来了，正如经上所记的，如同羊羔被牵到宰杀之地；但是那背叛基督的人有祸了！神允许人的罪，并从中彰显出神自己的荣耀；然而神并没有驱使他们去犯罪；这更不能够成为罪人为自己开脱的借口，或是以为自己不会受到神的惩罚。
V。22-31
主的晚餐，是赐给人灵魂的食物。这是我们的主以身作则所设立的圣礼，直到主耶稣再来的日子。在这圣餐之礼中包含着赞美与感恩，是为记念基督的死。这里多次提到基督的宝血；那是为我们罪所付上的赎价。对于贫苦的、悔改的罪人来说，主的血是为多人所流的----这是何等大的安慰！若这是为多人所流的，那么，为什么这其中不也包括我呢？这是基督的死，为我们而赎买的利益。让基督被钉十字架的救恩，来到我们的生命之中----那是我们灵魂所饮用的食物，使我们属灵的生命得到力量和强健。这甘甜的救恩，使我们品尝到天国幸福的滋味，使我们轻看这世上、感官、罪中的欢愉。每一个品尝过属灵中的喜悦的人，都会切切渴慕那永恒中的幸福。那位伟大的牧者，历经一切的苦难，但是却从未犯罪、犯错；而这些门徒们，却常常由于这样那样的困难而时时失落。我们常常是多么容易地高看自己，多么轻易地倚靠自己的心！彼得这里的话，显出他的心里的自高、没有敬畏和畏惧。主阿，求你赐我恩典，使我不会不认你。
V。32-42
基督的痛苦煎熬，是来自于内心最深处的那些酸苦，是灵魂深处的那些痛苦。基督的心里甚是忧伤。从未有一个时间，像此时这样，令基督极其难过。现在，他要为我们成为咒诅；即，我们因

违犯律法而受的咒诅都要担在他的身上。现在，基督开始品尝着死亡的滋味，以及其中一切的酸苦；这是对痛苦、死亡的惊恐与难过。若我们看见主耶稣所受的苦难，都是因我们的罪责担负在他的身上；那么，我们还会轻看自己的罪、甚至享受罪中的欢愉吗？如果，这些罪责担在神的儿子身上都是如此沉重，那么，若落在我们自己的身上，那会是多么可怕！基督为我们的罪孽而受如此的痛苦，难道我们不当为自己的罪孽而忧苦吗？我们应当多么伤痛地仰望那被我们所扎的基督！我们本应当为自己的罪而深深地忧伤----因为基督为我们的罪而忧伤、受苦；我们绝不可用轻忽戏笑的态度对待罪。基督祈求：求 你 将 这 杯 撤 去 。 然 而 不 要 从 我 的 意 思 ，只 要 从 你 的 意 思 。作为我们的中保，基督顺服于天父的旨意。基督门徒们的软弱与罪性，使他们不能儆醒祷告。我们身体的软弱，是我们灵魂的何等沉重的负担！然而，我们若看见患难即将到来，就要儆醒预备。可叹，即使信从基督的人有时也会以困倦的心来看待基督所受的苦难；他们不但不能预备好与基督同死，甚至不能预备好来看基督的受难。

V。43-52

基督来到世上，不是作地上的、暂时的君王，而是教导人悔改、更新、得着圣洁的生命；把人的心思意念、情感、目标，指向那另一个国度；所以，犹太人的首领们要除灭他。彼得伤了他们中间的一个人。与基督一同战斗，要比基督一同死，容易得多。然而在犯错的基督徒，与虚伪、虚假、背叛主的所谓基督徒之间，有一个重要的区别。后者行事愚妄愚昧，不思想、回应主基督的呼召，也对基督没有深挚的情感，反而背叛基督，要把基督出卖给他的仇敌。因此，这样的人，就是在自取灭亡。

V。53-65

基督在犹太人的大祭司、全公会面前被定罪。彼得跟随着；但是，对彼得来说，在大祭司的院里烤火的地方，可不是什么好地方；与那些差役为伍也不是什么好事；这是彼得进入罪的引诱试探的入口。公会想尽办法，寻找证人和借口，来给基督定罪；然而他们的见证都没有什么效用。大祭 司 又 问 他 说 ， 你 是 那 当 称 颂 者 的 儿 子 基 督 不 是 。耶 稣 说 ， 我 是 。并且，基督指明他的第二次再来，并将向一切世人显明他是神的儿子。在这里人的愤怒行为面前，我们看见人心里对神的仇恨，也看见神对人的白白的、无以言说的爱。

V。66-72

彼得对主的不认，始于他与主之间的距离开始变远。人如果耻于敬虔，那么，就是在走向不认主的道路。人如果觉得与基督的门徒们在一起危险、想要躲避远离他们、免得惹上什么麻烦，那么，他们就会发现，自己与基督的敌人为伍、被拉入罪孽之中，是一件更加危险万倍的事情。当基督被人敬仰、被人簇拥着的时候，彼得很轻松地称颂主、荣耀主；但是，当他现在孤身一人、被人鄙视的时候，却不愿意承认与基督有任何关系。然而我们看见，彼得速速地悔改了。如果人以为自己能够站立得住，那就要小心，免得自己跌倒。跌倒的人，要思想自己的过犯，以痛苦和祈求归向神，寻求神的饶恕，并被圣灵所高举。

亨利马太圣经注释简本

马可福音

第十五章

基督被带到彼拉多面前（1-14 节）。基督要被钉十字架（15-21 节）。基督被钉十字架（22-32

节）。基督之死（33-41 节）。基督被埋葬（42-47 节）。

V。1-14

他们捆绑了基督。我们应当记念，那捆绑基督的绳索，本应是捆绑我们这些罪人的锁链。这些犹太人把这本应是他们王的基督，捆绑解去到彼拉多那里；因而实际上，他们就是在把本属于自己的神的国度，拱手让给了外邦人。基督回答彼拉多的询问，但是没有回答那些假证人的控告；因为他们都知道那些见证是虚假的，连彼拉多自己都知道他们是虚假的。彼拉多以为，他可以让百姓来把基督从祭司手中释放；可是这些百姓却被祭司们所鼓动、喊着说：钉他十字架！让我们在评断一个人的时候，应按着那人的本来情况、按着神的话语，而不是按着随大流的心态来评断、看待人。耶稣，这样一位地上从未有过的、完全智慧、圣洁、卓越的人，却遭受到如此的羞辱和虐待；这显明了人的内心深处的深深罪恶以及对神的仇恨。我们应当憎恶欺压人的人，厌恶他们的罪恶与嗜好。

V。15-21

基督在极大的苦难中与死亡相遇。这本是重罪的罪犯所应受的残酷死刑。十字架与耻辱是紧紧相连的。人犯了罪、亏缺了神的荣耀；基督承担了人世间极大的耻辱和痛苦刑罚，满足了神对罪的咒诅、神的公义。这是一个被咒诅的死亡（申 21：23）。罗马士兵嘲笑主耶稣是一个王；大祭司的差役嘲笑耶稣是一个先知、救主。他们给他穿上紫袍来羞辱他；他们给他戴上的荆棘冠冕，本是我们配得的；而基督赐给我们的真正荣耀冠冕，本是属于基督的荣耀。由于我们自己的罪，我们本应受到永远的耻辱和蔑视；但是基督为我们承受了耻辱和蔑视，而把我们从罪中拯救出来。虽然基督是完全无罪的，但是他却被列在罪犯之中。温柔圣洁的救主，为我们承受苦难；这应是我们每一个信从基督之人所记念的；这世上任何一个人，无论他有多良善，也无法承受基督所承受的苦难。基督如此受难，难道我这个罪人不应当忧伤而悔改吗？难道我在面对世上的患难与人的逼迫和嘲笑蔑视时，不应该像基督一样温柔、谦卑以对吗？

V。22-32

基督被钉十字架的地方，被称为骷髅地。这是给犯人执行死刑的地方；他被列在罪犯中间。当我们仰望那被钉十字架的基督时，我们必须记得，在他上面所写的字。他是王，是犹太人的王；若我们是属灵的真以色列人，就必须以他为我们的王，放下自己、把自己的生命交给他掌管。他们把两个强盗与基督一同钉在十字架上；基督在中间的十字架上。他们以此来羞辱基督。但是，这也应验了关于基督的预言；他被列在罪犯中间，因为他为我们而成了因罪所受的咒诅。即使那些路过的人，也辱骂他。他们叫基督从十字架上下来，让他们好相信他；然而当基督以更大的神迹、从坟墓中复活、出来的时候，他们仍然顽梗地不相信。人应当以怎样的恳切之心，来坚定地相信基督受难所显明出来的真理，来寻求神的救恩！人应当以怎样的感恩之心，来接受那赦罪的盼望、永生的救恩！这是神儿子的受难与在十字架上的死所赎买来的！是我们的罪，使荣耀之神被钉在十字架上；我们应当以怎样的忧伤之心，来为自己的罪孽伤痛！

V。33-41

从中午直到下午三点，在遍地之上，有浓重的黑暗。犹太人用尽力气，来遮掩神的公义之光。这黑暗所表明的是，基督在为罪而献上自己为祭时，所在的黑暗之下。基督没有抱怨门徒们离弃了自己；然而他为自己被天父离弃而极大地哀痛。在此刻，基督尤其为我们的罪而承受了那罪所应受的咒诅。当保罗献上自己为活祭、浇奠的时候，他的内心充满喜乐（腓 2：17）；但是基督为罪人所献的赎罪祭却是完全不同的。当基督死的那一刻，圣殿的幔子从上到下裂开了。这是一个

可畏的记号，预表了犹太人国家的毁灭。这更是一个让一切信从基督之人得到极大安慰的记号；表明了，借着基督的血，那条又新又活的道路已经打开，通向至圣所；这救恩为我们每一个信从基督的人赐下，使我们能够来到神的面前、来到神的宝座前。基督大声地把自己的灵魂交在父神的手中。这情景极大地震动了站在那里的百夫长。当一个信从基督之人，真正地看见基督被钉十架的含义时，就不会再惧怕死亡；而是，他会渴慕、爱戴、赞美那伟大的救主；基督被扎、被伤害，把我们从那即将到来的忿怒之中拯救出来。

V。42-47

基督被埋葬。愿我们也与基督一样、同死、同埋葬！亚利马太的约瑟，是一个等候神国的人。我们若要得到基督所赐的恩惠，就要承认基督、事奉基督，哪怕是在受压迫的时候。神兴起这个约瑟，来成就自己的旨意。神的特殊意旨安排，使彼拉多确认，耶稣的的确确已经死了。那几个妇人也看见耶稣被安放的地方，好在安息日后来膏他的尸体。这里特别记述了耶稣的坟墓，因为他要从那里复活。基督不会离弃那些信靠他、呼求他的人。死亡的毒钩，已经被拔去；它会速速地结束信从基督之人的伤痛，正如它结束了我们救主基督的伤痛。

亨利马太圣经注释简本

马可福音

第十六章

基督的复活；天使告诉那几个妇人（1-8 节）。基督向抹大拉的马利亚等人显现（9-13 节）。基督对使徒们的差遣使命（14-18 节）。基督升到天上（19，20 节）。

V。1-8

虽然尼哥底母带来了大量的香膏，但是这些良善妇人并没有觉得就足够。别人对基督的尊敬，并不应使我们觉得自己就不需要来尊敬基督了。人如果带着圣洁的热忱，来勤勉地寻求基督，就会看见，面前的困难会像大石头一样被速速地移开。若我们因着对基督的爱，不畏险阻和代价来寻求他，我们就会被神悦纳，哪怕是我们在事务中的努力没有成功。妇人们看见天使；她们本应感到鼓励，但是却看见他而害怕。很多时候，当我们看见本应让我们感受到安慰的事情时，却因我们自身的错误，反而会害怕。基督被钉了十字架，但是他已被荣耀；他已经复活；他不在这里了。为耶稣基督而哀伤的人，必会得到及时的安慰。这里特别提到彼得的名字，因为彼得正在为自己的罪而伤痛。一个真诚悔改己罪的人，会极其渴慕基督；也会得到基督的欢迎。他们快速地跑去告诉门徒们；惊恐和害怕，会阻拦我们对神、对人的服事；而信心与信心之中的喜乐，使我们能够起来服事神。

V。9-13

没有什么消息，比基督已经复活的消息，更让伤痛之中的门徒们欢喜了。我们应当把在基督里面

所经历的恩典和慈爱，告诉那些伤心的人，使每一个信从基督的人得到安慰。神智慧的意旨安排，使他们逐渐看见基督复活的证据，看见基督向他们显现；以此，也让门徒们在向别人教导、传道的时候，显明基督复活的大能。但是，当神的话语坚立的时候，我们却是多么缓慢地接受神的话语、我们的信心却是多么缓慢地坚定起来！所以，当基督抚慰他的百姓的时候，他也常常需要责备、更正他们，指出他们的心硬，责备他们不信神的应许，指责他们不顺从神的神圣命令。

V。14-18

福音真理的证据是如此全备，任何人若不接受、不相信福音，就都要受到指责。我们的主再次拣选、差遣这十一个门徒，到世界中去，把福音传给每一个人。只有在基督中得救的人，才是真正的基督徒。真正的信心，是完全地接受基督的救恩，并在心灵中、生命中结出公义圣洁的果子；否则，就是死的信心。基督仆人的使命，是要把福音传给世上的每一个世人；在福音中，不仅有真理，鼓励，命令，也有可畏的警告。神赐给他们能力，使他们见证所传讲的神的道。这些神迹，显明了福音的真理。福音必被传到万国、传遍地极。

V。19，20

主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。基督已经作成了他的工；他已经得国。他坐在神的右边；这表明了他与天父同等的主权和全能。神所做的任何关于我们的事情，所赐给我们的任何恩惠，或是对我们的任何悦纳，都是借着基督。基督的荣耀，是自从那创世以先的荣耀。门徒们走遍天涯海角，无论远近地把福音传给世人。虽然，他们所传的道是属灵的、属天的，与这个世界的秉性与恶意是完全相反的；虽然，福音在传播中遇到重重的艰难险阻和敌挡，没有任何属世的优势和属世的支撑；但是，在短短的年日中，福音就要遍及全地，撒播到世界的每一个角落。基督的仆人、牧师、传道人们，今日不必行那些神迹来证实所传之道；圣经已经显明，是出自神的、是神所启示的；在神的大能明证面前，任何人都没有离弃神、弃绝福音的借口，任何人都没有托辞，为自己忽视福音而辩解。当福音被信实地传播时，当福音被人真心地相信时，所有信从基督之人的心灵与秉性会发生彻底的、根本的改变；这本身就是明证，是神迹的见证，显明福音是神拯救的大能，临到一切相信的人。

路加福音

第一章

前言（1-4 节）。撒迦利亚与以利沙伯（5-25 节）。宣告耶稣的出生（26-38 节）。马利亚与以利沙伯相见（39-56 节）。施洗约翰的出生（57-66 节）。撒迦利亚的颂歌（67-80 节）。

V。1-25

我们若不敬虔、恳切地祷告，不全心全意地祷告，就不会得着益处。撒迦利亚时时的祷告，得着了应允。人信心的祷告，在天国被记念，而不会忘记。神在应允我们祷告时所赐的恩慈，更显甜美。撒迦利亚老年所得的儿子，将要被神使用为器皿，使许多人的心意悔转归向神；他要为基督的福音预备道路。他将要以勇气、热忱、圣洁、对属世欢愉和利益的离弃之心，行在基督的前面。那些悖逆的人，要被带回，转向义人的智慧。撒迦利亚听见了天使所说的话，但是他内心却不相信。他既不信靠神的话语，神就公义地使他成为哑巴。神以极其忍耐的心，对待我们的罪。这也是神对他的恩慈，免得他口中再说出不好的话语。以此，神也坚定了他的信心。当我们因自己的罪而受到神责备时，我们应归向他、更信靠他的话语，而不要抱怨。即使真正敬虔的人，有时也会因不信而亏缺了神的荣耀；他们的口本应以喜乐和感恩赞美神，然而却因困惑、不信而口被封住。我们应当时时看见，神对我们的恩情。神以恩惠和同情看待我们，因此，他就以慈爱和怜悯对待我们。

V。26-38

这里记述我们的主耶稣母亲、马利亚的事情。虽然我们不应向她祷告，但是我们应当为她而赞美神。基督的诞生，是极大的神迹。他的名是耶稣，是至高者的儿子，是救主；那是何等甜美的名字！我们要是知道他的富有、我们的贫穷，就会立刻奔向他；我们要是知道自己的失丧和灭亡，就会何等地珍视他的话语；我们要是看见自己的罪债，看见悬在我们头上的神的忿怒，就会持守地倚靠、寻求、祈求我们的救主。当我们移去了道路上的阻拦和障碍，就必会看见，基督是我们真正的救主。马利亚回答天使的话，是出于信心、谦卑、和仰望的话语；她也没有请求给自己一个记号、来坚定自己的信心。（提前 3：16）。无疑，这是极大的敬虔的奥秘，神在肉身显现。基督的人性必须如此，在他的身上与神性完美地合而为一。我们必须像这里的马利亚一样，用神的话语来指引我们自己。在各种纷争和困难面前，我们要记得，在神无事不能；当我们读到、听见神的应许时，我们应当敬虔地祷告：我是主的仆人，情愿照主的话成就在我身上。

V。39-56

在灵魂中都得到神恩典的人们，应当彼此交通。马利亚一来到，以利沙伯就意识到这是将来那救主的母亲。以利沙伯被圣灵充满，大声宣告马利亚和她所怀的孩子是有福的，是至高神所亲爱、所荣耀的。马利亚听了以利沙伯的话，心中也满含圣灵，充满了喜乐、仰慕与感恩。她知道自己是一个需要救主的卑微罪人；她为那神所应许的弥赛亚的救恩而大大喜乐。在心里看见自己需要基督的人，渴慕他的公义和生命；基督会把最好的赐给他们；基督的恩赐与祝福，令他们大大地满足。基督会满足那些在灵魂中贫苦之人对属灵祝福的渴望，使人虚己、不倚靠自己。

V。57-66
这里记述了施洗约翰的出生，以及亲人们的大大欢喜。他要被称为“约翰”，即，感恩的；因为他将要为基督的福音预备道路，神的恩典将要大大地闪耀。撒迦利亚的口能够说话了。他以前的不信使自己的口被封住，而现在，他的信心则使他又能张口说话。当神打开我们的口唇时，我们必须要大声地赞美他；如果我们的口不能赞美神，那还不如不能说话。神与约翰同在。我们要留心查看神的作为，耐心地等候神。
V。67-80
撒迦利亚说出了弥撒亚国度与救赎的预言。福音带来了真光，晨曦已经要破晓。从施洗约翰开始，黑夜要被打破、过去，将要速速地天空大亮。福音将要发现；它将要显明我们曾是在何等的彻底黑暗之中；坐在黑暗里的人，将要看见大光；在耶稣基督的身上，人们将要看见神荣耀的光辉。福音使我们得到重生；它把光带给那坐在死荫之地的人；我们就曾像那坐在监牢里的囚犯一样。福音给我们指明生命的方向；它引导我们的脚步，使我们走向那平安的道路，使我们最终得到永久的和平与平安（罗 3：17）。约翰显明坚强的信心，身心强健，情感圣洁，不被世界中的畏惧与恋慕所羁绊。他渐渐成熟，成为能被神使用的人；他过着一个退隐的生活，直到他公开地出来在弥赛亚之前传道。让我们寻求在神面前平安的道路。若神的旨意是让我们在世界上默默无闻地生活，那我们就要顺服神；但必须仍要勤奋，寻求在耶稣基督的恩典中成长，心灵强健。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第二章
基督的诞生（1-7 节）。天使报告给牧羊人（8-20 节）。基督被带到圣殿（21-24 节）。西面关于基督的预言（25-35 节）。亚拿的预言（36-40 节）。基督在圣殿（41-52 节）。
V。1-7
在那遥远的从前所预言的时间，在创世以先所定的时间，如今已经来到；神差派他的儿子，生为女人的后裔，生在律法之下。基督降生的情境，极其卑微。基督生在客店里，在客店的马槽之中；他来到这个世界上，如同作客旅，这世界如同暂住的旅店；这教导我们，也当如此。由于我们的罪，我们仿佛是失丧的婴儿一般，无助而孤独；而基督也是降生在这样一个情境之中。神完全知道，我们是多么不愿意住宿简陋，衣衫褴褛，食不果腹；我们是多么想让自己的孩子衣衫光鲜，饮食无忧；神知道，在我们中间，穷人是多么羡慕嫉妒富人，而富人又是多么容易轻看、蔑视穷人。但是，当我们因信心而看见神的儿子降生为人，并生在马槽之中，那么，我们一切的虚荣、雄心、羡嫉，还有什么立足之地呢！在这样一位卑微、圣洁的救主面前，我们又怎能为自己和儿女追求属世的什么大事呢！
V。8-20
天使来报告救主的降生；但是，他们只是被差遣来报告给那些贫穷、谦卑、敬虔、勤勉的牧羊人；这些牧羊人正在自己的工作之中，看守着羊群。当我们诚实劳动、谨守神诫命的时候，我们并没有远离神的指示和引导。在 至 高 之 处 荣 耀 归 与 神 ----在这救赎的工作中，荣耀是出于神、归于神。神对人良善的旨意，彰显在对弥赛亚的差派之中；这是何等值得我们赞美之事。神的许许多多的工作中，都显明着他的荣耀；然而，神对世人的救赎，则是属于他至高的荣耀。神

以慈爱和良善，把弥赛亚赐给我们；使平安临到地上，归与他所喜悦的人。因着基督的降生，我们得到平安和一切的福祉。

马 利 亚 却 把 这 一 切 的 事 存 在 心 里 ， 反 复 思 想 。

V。21-24

我们的主耶稣没有生在罪中；他并不需要割礼这样的形式来表明除罪和更新的记号。然而这个仪式预表了他完全地顺服于律法，在苦难和试探中，为我们以至于死。在那四十天结束的时候，马利亚上到殿中献上洁净的祭。约瑟也要按着律法，前去献上头生的归于主。让我们把神所赐给我们的儿女献给主，祈求主把他们从罪恶与死亡中救赎出来，使他们成为在神面前圣洁的人。

V。25-35

神的圣灵使西面得到盼望和喜乐。人若想要见到基督，就要上到他的殿中。西面承认，他手中抱着的孩子就是那救主，是救恩，是神所预定的拯救。西面告别这个世界。那些眼中看见神救恩、心中怀着基督的人，在这个世界的眼中，却是多么贫穷！一个良善人的死亡，是多么值得欣慰的事情；他在与神的和平中，离开这个世界；并且，他与自己的良知和平，也与死亡和平。欢喜迎接基督的人，也一定会欢喜地面对死亡。约瑟和马利亚对关于耶稣的话感到惊奇。西面向他们表明，应当在站兢中喜乐。直到今天，仍有许多人在基督的救恩和教导面前跌倒；仍然有许多人在说着悖逆毁谤的话；基督的话语，仍然使许多人心里的意念显露出来，成为人内心的心思意念和品格的试金石。在一些人里面隐藏着的良善情感，因着他们接受基督的救恩而显明；而在另一些人心中的隐秘恶念，因着他们拒绝基督的救恩、对基督的敌视更被显露出来。人将要被按着他们心中对基督的心思意念而被审判。耶稣将要经受苦难；挚爱他的母亲，将要为此而伤痛受苦。

V。36-40

在那时犹太人的会众中，充满着许多罪恶；但是神并没有使他们中间看不到神的见证人。亚拿常在圣殿中。她总是在那里祷告、祈求、事奉神。每一个认识、明白基督的人，都应当来大大地感谢赞美神。她也把关于基督的事情教导给别人。西面和亚拿是可敬圣徒的榜样；白发的老人，应当行在义路中，得着鼓励，得着那荣耀的冠冕。我们的口唇很快就要在坟墓中寂静无声；因此，我们应当快快地来赞美我们的救赎主。在所有经历的事情上，基督都要与他的弟兄们一样，因此他也要和别的孩子一样，经过婴孩和童年的时期；然而，基督在他自己的里面没有罪，而是充满智慧、神的恩显在他身上。

V。41-52

孩童也应该参加到公开敬拜神的事奉活动之中；这是为了荣耀主。约瑟和马利亚守满了七天的节期才回去。在敬拜的活动中，我们应当一直留到活动结束的时候；应当以敬拜活动为我们的喜乐。年轻人应当热忱地寻求神的真理和知识，服事于福音的工作，向长辈们和老师们求问知识。伤心来寻找基督的人，一定会喜乐地寻到他。岂 不 知 我 应 当 以 我 父 的 事 为 念 吗 ？这里是一个榜样；神的儿女们应当效法基督，事奉天父的事，而不要让其它的世事阻拦自己。虽然基督是神的儿子，但是他顺服于地上的父母；那么，这显明了，那些违背父母的世人，何等愚蠢、软弱和不该。当我们不明白人的话语时，就常常不理睬而弃之不理；但是我们对神的话语绝不可如此。有的话，起先我们不明白，但是后来会越来越清晰明显。耶 稣 的 智 慧 和 身 量 ，（ 身 量 或 作 年 纪 ） 并 神 和 人 喜 爱 他 的 心 ， 都 一 齐 增 长 。

路加福音
第三章
施洗约翰的服事（1-14 节）。施洗约翰对基督的见证（15-20 节）。基督的洗礼（21，22 节）。基督的家谱（25-38 节）。
V。1-14
施洗约翰的职责，就是要把百姓从罪中带领出来，把他们带到救主那里。约翰的传道，是悔改之道；以在水中的洗礼为记号。这外在的洗礼的记号，是表明内在的心的洁净与更新，是出于真心的悔改、真心的承认己罪。这里约翰的事奉，是（赛 40：3）预言的应验。当人的心中被铺平那通向福音道路的时候；当人心中去除了自高的心思意念，来到基督面前顺服的时候；当人的灵魂中开始变得平坦，不再有大山小山、坑坑洼洼的那些阻拦基督和他福音之障碍的时候；人的心就会被预备好，来迎接基督的救赎。
约翰的警告和劝诫。人的罪恶、败坏，使他们成为毒蛇的种类；他们憎恨神，也彼此憎恨。人若不悔改，就不能够逃脱那将要来到的神的忿怒。我们内心的悔改，必须要在我们外面的言语行为上面表现出来。如果我们在心中、在生命中，不是真正圣洁的；那么，我们口中的信仰，以及在外表上的信仰活动中、教会中的表现，就对我们毫无用处。我们若没有结出果子来，与悔改的心相称，那么，我们就必会承受痛苦毁灭的结局。
施洗约翰给人的教导、吩咐。人若愿意悔改，就必须在行为上彻底地改变、洁净自己；应当按着自己所处的境况，作出相应的事情。福音要求人们要有怜恤之心，而不是祭祀。福音要使我们对人良善，对人公正、公义。同理，人应当放弃那些不正当的行为，归还那些用不正当方式所得的好处；应当补偿、更正自己的错误。约翰向兵丁指明他们的职分。人要小心警醒，不可利用自己职务之便，以权谋私。约翰的这些回答，向他们所有人指明应做的事情；这也是一个试验，显明那些问的人是否真诚。人若没有真心的悔改，就不会真心愿意接受基督的拯救；人若有真心的悔改，就必会在这里所提及的各样言语行为上，显出悔改之心的明证。
V。15-20
施洗约翰否认自己是基督；但是他向百姓确认，那伟大的、神所应许的基督，的确将要来到。约翰只能劝诫、教导他们悔改，告诉他们，只有悔改才能回到神的面前；但是，约翰并不能自己在他们的里面作工、使他们悔改，也不能自己把赦罪的恩慈赐给他们。因此，我们每个人都应该像约翰这样，高举主，并轻看自己。约翰只能用水给人施洗；即，使他们自己洁净、离弃罪；但是，基督能够用圣灵施洗；即，他赐下圣灵，洁净人的心、使人的心纯净----不仅洗除外面的灰尘污垢，更像火一样在里面燃烧，使刚硬如铁的心熔化，使生命重生。约翰是一位热忱的布道者；他大声地疾呼，呼唤听道的人悔改己罪、归向神。他是一位切合实际生命的布道者；他告诉他们应当速速地进入自己的职分中，并教导他们当作的事。他是一个被许多人喜爱的布道者；他按着百姓各人的境况，指教他们。更重要的是，他是一位属基督的布道者；在约翰的劝诫和警告中，他把百姓带到基督的面前。当我们劝诫人、使他们进入到自己职分中的时候，我们必须把他们带到基督的面前；使他们唯独在基督那里，得到义、得到力量。约翰是一个言辞清楚的布道者；他没有含糊其辞，而是把神的完全心意告诉人。希律因己罪而受到约翰的责备，所以他把约翰抓在监里。逼迫、迫害神的忠心仆人的人，就是在给自己罪上加罪。

V。21，22
基督没有像其他人那样来到约翰面前承认己罪、悔改己罪；因为，在基督里面，本没有罪。然而他和其他人一样，也向天父祷告。圣 灵 降 临 在 他 身 上 ， 形 状 仿 佛 鸽 子 。 又 有 声 音 从 天 上 来 ， 说 ， 你 是 我 的 爱 子 ， 我 喜 悦 你 。这显明了神的三位一体。
V。23-38
马太福音中列出基督的家谱，显明他是亚伯拉罕的后裔；显明基督就是那神所应许的、使万国得福的、亚伯拉罕的后裔，是神所应许的大卫之子、那坐大卫宝座的。然而在路加福音中列出的基督家谱，则显明了耶稣是那女人的后裔，是那击碎古蛇之头的人；因而从马利亚的父亲希里，一直追溯到亚当。这家谱的最后说道：塞 特 是 亚 当 的 儿 子 ， 亚 当 是 神 的 儿 子 。基督既是亚当的儿子，又是神的儿子；因而，基督可以成为人与神之间的中保，并能够把人的儿女们带回，使之成为神的儿女。那第一个亚当的儿子，即，任何人，任何血肉之躯的、罪中的人，都如同那野地里即将凋残的野花野草；然而，人在那第二个亚当里面，能够得到圣灵，得到福音，得到永远的幸福。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第四章
基督经受的试探（1-13 节）。基督在拿撒勒的会堂里（14-30 节）。基督赶出污鬼、医治病人（31-44 节）。
V。1-13
基督被带到旷野。基督降生在这世上，和他的弟兄们一样，也要倚靠于神的意旨安排和应许。神的话语，是我们的剑；我们对神话语的信靠，就是我们的盾牌。神有许多方式来供应他的百姓；因此，我们应当随时随地在我们职分的道路上来信靠他。撒旦的应许话语都是谎言。世上的虚浮荣华，不过是撒旦用来引诱人的诱饵，是把人带入灭亡之中的网罗。我们应当以憎恶的态度，立即拒绝那些不正当的、罪恶的利益，因为那是以我们自己灵魂为代价的。我们应当单单在对神的敬拜和事奉中，来寻求丰富、荣耀和幸福。基督不会敬拜撒旦；当天父把国度交给基督的时候，他也更不会容忍其中有任何罪恶与事奉魔鬼的人。撒旦还引诱耶稣跳楼，好像要试探天父的保护似的。任何人都不可滥用圣经；撒旦的歪曲和滥用，也不可使我们因此轻看、离弃圣经；而是，我们应当勤勉地来习读圣经，寻求明白圣经。神的话语，应当丰富地住在我们里面；因为那是我们的生命。我们的救主已经得胜；他不仅是为自己而得胜，更是为我们而胜过了撒旦。魔鬼用完了各样的试探。基督让它使出各种花招，并最终战胜、击退了它。撒旦的攻击在基督身上毫无用处；它的火箭毫无着力之处。如果我们敌挡魔鬼，它就会离开我们。撒旦暂时离开了基督；它还要再回来攻击耶稣----不是作为试探引诱者来把基督拉入罪中；而是，作为逼迫者，来使基督受苦难，伤他的脚跟----这是撒旦要做的、也是愿做的事，但它却要因此而灭亡（创 3：15）。虽然撒旦暂时离开了，但是，只要我们还在这个罪恶与败坏的世界上，就仍会随时随地位于撒旦的势力所及之处。
V。14-30
基督在会堂里教训他们。圣灵的一切恩赐与恩典，都不可量度地在基督身上。因着基督，罪人的

罪能够被赦免；因着基督的圣灵与恩典，罪人能够脱离败坏的辖制。基督带着他的福音话语来到世上，把光带给坐在黑暗里的人；借着基督的恩典大能，眼瞎的人能够重得看见。基督所传讲的福音，是神悦纳人的禧年。我们的救主大声地宣告福音和自由；愿每一个罪人都听见他的呼唤，响应他的呼召。基督的圣名是奇妙的：他的恩典话语，以及极大的能力，没有任何事情可比。对于如此不知感恩的人，基督却说出如此恩典的话语；我们应当为此惊奇。人的偏见、顽梗和刚硬，常使人不愿在十字架的救恩面前谦卑顺服；在人的心中，对神的话语有深深的恨意，然而他们嘴上，却说着各种嘲讽和指责的话语。神的主权，神的权力，神凭己意所行的事，使骄傲的人心生怨恨。他们不愿意按着神所定的道路来寻求神的恩惠；当他们看见别人得到神的恩惠时，他们心中会充满了嫉妒和愤怒。直到今天，仍有许许多多的人，因听见了基督的话语，而弃绝基督。那些罪人以自己的罪而把基督钉在十字架上；但是，让我们荣耀基督，承认他是神的儿子，是人的救主；让我们谦卑地顺服在他的面前。

V。31-44

基督的传道，极大地影响了百姓；伴随着基督的传道，是他在人心里的作工和大能。这里的神迹，显明了基督在撒旦面前的得胜；显明了他是医治我们的主。当基督使我们从病中得到医治以后，我们所得到的，应是一个新的生命；我们应当用这个新生命，来尽心尽力尽意地服事他，荣耀他。我们的职分，就是应当把基督的美名传遍每一个角落；为那些仍在病中的罪人祈求主；尽己所能，来把罪人带到基督的面前；使他们在基督的手上也得到医治。基督把魔鬼从许多人中间赶出。我们来到这个世上，不只是要为自己活着，更是要荣耀神，并对世人行良善之事。百姓寻求基督，来就近基督。如果我们有基督的同在，那么，荒漠也会成为甘美的良田。基督会持续地与我们同在；他的话语和圣灵会陪伴着我们；他的祝福会临到万国，直到地极；世上的那些罪人、那些愿意悔改归向神的人、那些过去曾经事奉敬拜撒旦的罪人，将会承认，他就是基督，是神的儿子，将会因着基督的血而得到救赎，甚至得到赦罪的恩。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第五章

彼得、雅各、约翰被呼召（1-11 节）。医治好大麻风病人（12-16 节）。医治好瘫子（17-26 节）。呼召利未；基督对法利赛人的回答（27-39 节）。

V。1-11

我们若跟随基督的指引，就会顺利。我们必须都要像彼得一样，承认自己是一个罪人----因着我们的罪，基督本可以公义地离弃我们。但是，我们必须要祈求基督，求他不要离开我们；罪人如果失去了救主，将会是多么悲惨的境况！我们要以信心来祈求他，求他来住在我们的心里，求他来改变我们、洁净我们。这些渔夫虽然打到了很多的鱼，但是，他们舍弃了手中的一切，来跟随耶稣。当我们手中的财富增长的时候，我们会受到那些财物的引诱试探，使我们的心系于其上；然而，我们应当在内心中离弃那些属世的东西，而以感恩的心，来跟从基督。

V。12-16

这个人全身长满了大麻风。这人的病症，代表了我们身上被罪所污秽的光景；我们满身都是羞耻

难看的大麻疯病；我们浑身从头到脚，没有一处干净的地方。这个大麻风病人所说的话，表现出极大的信心和谦卑。若有任何一个罪人，因自己身上的罪而深深羞惭，并问道：我知道主能够使人洁净，但是，他会顾念我这个可耻的人吗？他愿意用他的宝血来洁净我、医治我吗？----那么，这罪人就应该知道----是的，基督愿意。我们不要犹疑，而是要谦卑地来祈求基督。并且，当我们被拯救出那罪恶的权势与捆绑之中的时候，我们要传扬基督的美名----不仅是以言辞，更是以生命的见证----来使别人也听见他、得到他的医治。

V。17-26

在我们今天的会众中，仍然还有多少人像这些法利赛人一样，骄傲地冷眼坐在旁边，而不愿谦卑地虚心听神的道！对这些人来说，他们好像是在听一个与己无关的故事，却不知道那是与自己的生命息息相关的信息。在这个瘫子得医治的事情中，教导了许多关于我们职分的事情。我们应该热切、渴慕地来寻求基督；这热切与渴慕的心情，是我们信心的明证，是令基督喜悦的；我们的热切、谦卑的祷告，必会得到基督的应允。主阿，求你给我们信心；你有能力和意愿，来医治我们的灵魂；求你使我们渴慕你的赦罪恩慈，胜过渴慕一切这世上的利益和祝福，甚至胜过渴慕我们在这世界上的性命本身。使我们依靠你的大能；那是饶恕我们罪孽的大能；使我们的灵魂欢欣地站起来，去你所想要我们去的地方。

V。27-39

基督的恩典如此奇妙，以至于他甚至能呼召一个税吏为自己的门徒，来跟随自己。基督的恩典与呼召是大有功效的。基督的奇异恩典，来召唤所有的罪人，使他们悔改，并使他们被救赎。基督以百般的耐心，来忍耐罪人对他和他的仆人、百姓的冒犯与逼迫。基督使仆人们按着各自的力量和能力来服事。主锻炼他的百姓，使他们能够逐渐地坚强、坚定、成长；我们应当效法主的榜样，以温柔来对待那些信心软弱的人，或是身处试探、但却愿意信从基督的人。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第六章

门徒们在安息日掐麦穗（1-5 节）。在安息日行善（6-11 节）。拣选使徒（12-19 节）。福与祸（20-26 节）。劝诫人要恩慈待人（27-36 节）。劝诫人要公正与真诚（37-49 节）。

V。1-5

基督为那些出于必需而在安息日工作的门徒们辩护；这是因他们由于饥饿，所以掐麦穗吃。但是我们要小心警醒，不可用自己的自由来犯罪。基督会使我们知道并记得，应当在他的日子里服事他、荣耀他。

V。6-11

基督既不羞于、也不畏惧于显明自己的恩典。虽然基督知道，那些敌人正在等着寻机会对付自己，但是，他仍然医治好了那个可怜的人。我们不要由于任何敌对、敌挡的力量，就放弃或是离开自己的职分。我们有时会惊奇，人心会险恶到什么程度。

V。12-19

我们常常会觉得，自己用半个小时来默默思想、祷告，就已经是很长的时间了；但是基督在这些

职分中常常是整夜整夜地祷告神。在事奉神的事情上，我们所关心的，不应该是花了多少时间的代价；而是，一个职分完成，就马上开始另一个职分的工作。这里列出了十二个使徒；没有什么人，比他们还有更大的荣耀；但是在他们中间有一个是魔鬼，是叛徒。人宁可跋涉万里、去听神的道，也比没有神的道要好。我们无论走多远的路，舍弃多少代价，去听基督的话语，都是值得的。他们来寻求基督的医治；基督就医好了他们。在基督里面，有完全的恩典，完全的医治，足够给所有的人，足够给每一个人。人常常很重视身体的疾病，却轻看在灵魂里的疾病；然而圣经却告诉我们，这两者的重要性正好相反。

V。20-26

每一个信从基督的人，都应该遵行福音的命令，倚靠福音而生活；并坚定地倚靠福音的应许，盼望福音的应许。那些在今生看似得意的罪人有祸了；尽管他们受到很多世人的羡慕，但是，他们末后的日子将要何其悲惨。被基督所祝福的人，是真正有福的；而落在基督咒诅之下的人，将会是多么可怕、悲惨！在那永恒之中，圣徒们的日子，将要何其胜过罪人的光景！圣徒们在永远天国中所得的奖赏，将要何其胜过罪人在今生得到的一点点利益，将要何其胜过圣徒们在今生所经历的试炼与患难！

V。27-36

这里的功课，对人的血肉之躯来说，是很难的功课。但是，如果我们完全地信靠于基督的爱，那么，基督的命令对我们来说就是容易的。每一个来到基督面前的人，都要在他的宝血中被洗净，都要知道在基督里面的恩慈与爱是多么伟大；那么，我们每一个信从基督的人，都应当以诚实的心说，主阿，你愿我们做什么呢？让我们也彼此恩慈相待，正如我们的天父以恩慈待我们。

V。37-49

我们在批评别人的时候应极其小心；因为我们自己也需要别人的宽恕。如果我们有一颗给予人、饶恕人的心灵，那么，我们也就会为自己而收获利益。尽管，我们是在另一个世界中、而不是在这个世界里，得到完全的回报；但是，神的意旨安排也会使我们在此生中得到鼓励，能够继续地、持久地行善。那些随大流、跟随众人行恶的人，也是在随着大流走向灭亡。从一棵树的果子上就能看出这树的好坏；愿基督的话语在我们的心里生根，使我们结出良善的言语行为的果子。人口中所说出的话，常常表现出心里的境况。只有那些按着基督的话语而思考、言语、行动的人，才能够得着灵魂中的、永恒中的益处，才能够在艰难和试炼中得着利益。我们的信仰唯有建基在基督的身上；他是万世的、永远的磐石；任何别的东西，都无法被当作坚固而永久的根基。如果我们以基督为根基，如果我们的信心倚靠在他身上，那么，我们即使在死亡和审判之中也是安全的；基督的大能保护着我们；基督的救恩，使我们不致灭亡，反得永生。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第七章

百夫长的仆人被医治好（1-10 节）。寡妇的儿子被复活（11-18 节）。施洗约翰差遣门徒问耶稣（19-35 节）。基督在法利赛人家里受膏；两个欠债的人的比喻（36-50 节）。

V。1-10

仆人们应当努力地亲近自己的主。主人应当在仆人生病的时候特别照顾仆人。当我们家人生病的时候，我们也应当如此地热忱、恳切、信靠地祈求基督。建造敬拜神的场所，这是一件良善的工作；这也是对神、对神百姓的爱心的表现。我们的主耶稣喜爱这个百夫长的信心；人如果以信心来荣耀基督、荣耀基督的大能与爱，那么，基督就必定会回应他们的祈求。基督的医治是迅速而完全的。

V。11-18

当主看见那个可怜的寡妇给儿子送殡的时候，就怜悯她。基督的大能，胜过死亡本身。福音对所有人的呼召，尤其对年轻人的呼召，是使人出死入生的；基督把光和生命赐给你。当基督使那年轻人复活的时候，那个人即刻就坐了起来。我们从基督那里得到恩典了吗？让我们活出这恩典、在我们的生命中把神的恩典显明出来。那死而复活的人就开始说话；当基督赐给我们属灵生命的时候，他就会打开我们的口唇，使我们赞美和祷告神。当必死的灵魂，因着福音中神的大能，而得到属灵的生命时，我们就必须归荣耀与神；并承认，这是神在恩典地眷顾他的百姓。愿我们都寻求那怜恤人的救主，在他那里得到利益；这样，我们就可以欢欣地盼望着，有一天，救主的声音会临到全地，使所有死人都从坟墓中起来。愿我们复活得恩典，而不是受审判和永刑。

V。19-35

基督的神迹，不只是在人的身体上，更是在人的灵魂中：穷人有福音传给他们。这里明确地指出了，基督国度的属灵的本质；基督所差遣的信使，在他前面为基督预备道路，传讲心灵与生命的悔改、更新之道。这里，公义地指责那些不听施洗约翰与耶稣基督的所传之道的人。他们不但不寻求神，反而戏笑、藐视神对他们的呼召以及要他们弃恶从善的要求；他们内心极其刚硬。许多众人都是如此地走向毁灭；他们对事关自己灵魂的事情，并不认真严肃。让我们谨守基督教导我们的话语，热爱那被法利赛人厌弃、亵渎的神的福音与救恩；这样，才能显明我们是真正的智慧之子。

V。36-50

人若不内心破碎，就不会明白基督是多么宝贵，福音是多么荣耀。但是，当人对自己的罪深深憎恨、厌恶的时候，当人深深渴慕基督恩慈的时候，就会看见，自己的里面是多么一无是处、何其缺乏；基督的福音，鼓励罪人如此地深深悔改。但是，那法利赛人并不喜爱这妇人的刻骨铭心的悔改、归荣耀与基督的心，反而，他因这妇人从前的罪而仍然蔑视她。然而，若没有神的饶恕，我们没有一个人能够逃脱神即将到来的忿怒审判；这饶恕之恩，是我们恩典的救主以他的宝血重价买来的，白白地赐给每一个相信他的人。基督通过比喻，让西门承认，那妇人对神的爱更深。罪就像是所欠的债；所有的罪人，都是欠神债的人。有的罪人比另外的一些罪人欠债更多；但是，不管我们的债是多是少，都远远超出我们的偿还能力。神愿意饶恕赦免人；神的儿子为所有信靠他的人都付上了罪债的赎价；基督的福音应许给他们；基督的圣灵在每个悔改罪人的灵魂中印上了封印，并把安慰赐给他们。让我们远离法利赛人那样的骄傲之心，单单倚靠基督、在基督里面喜乐，随时愿意热忱地遵行基督的话语和命令，并把基督的救恩传讲给我们周围的每一个人。我们越为自己的罪感受到悔恨痛苦、表现出忧伤，并且越表现出对基督的爱，那么就越显明了，我们的罪得到了神的赦免和饶恕。神的恩典，在罪人的心灵和生命中带来何等奇妙的变化！因着人对主耶稣的信心，他的罪被完全地赦免，能够坦然地来到神的面前。

路加福音
第八章
基督的传道（1-3 节）。撒种的比喻（4-21 节）。基督平静风浪，赶出恶鬼（22-40 节）。睚鲁的女儿得复活（41-56 节）。
V。1-3
基督所带来的，是神国的消息，是福音的消息；这就是基督所传的道。他虽然富有，然而却为我们成为贫穷和卑微。
V。4-21
在这个撒种的比喻中，有关于听道之人的必要而明确的警告。如果我们在其中得到教导、看见神给我们的明确真理、并接受神的引领，那我们就是有福的。在我们听道时，应当警惕那些阻拦我们的世事；要警醒，不可轻忽、不可粗心，免得我们轻视所听之道；在听道以后，更要警醒我们的心，免得我们失去所得的教益。我们所得的恩赐，是否能够在我们的生命中持续，取决于我们是否把这些恩赐用之于荣耀神、是否用之于他人的益处。我们应当渴慕那生命的话语和真理，并使之从我们生命中闪耀出来，照亮我们的周围。信实听道、并行道的人，会得到神极大的鼓励----这样的人，被基督当作自己的亲人。
V。22-40
人即使因着基督的话语、而平安地经历过风浪，也要预备好去经历更大的暴风雨和风暴中的试炼。在患难和试炼中，在惊慌和恐惧中，我们只有来到基督这里、向他呼求说：“主阿，若不帮助我们，我们就没命了”----我们的灵魂才会得到解救与安慰。当我们的危险过去后，我们应当为自己在危险患难中的胆怯和小信而羞愧，并为我们所得的拯救而归荣耀与基督。
人若在基督的引领之下，就会充满甜蜜和爱；然而人若在魔鬼的掌管之下，则会充满仇恨和怒气。对每一个信从基督的人来说，一切黑暗的势力都在主耶稣的约束之下----这是何等令人安慰的事情！每一个被撒旦管辖的人，若没有最终走向毁灭和永远的灭亡，那么，这就是出于神恩慈的神迹。基督不会在那些轻看他的人那里逗留良久；当其他人在等候基督、喜乐地接待基督的时候，那些藐视基督的格拉森人却失去了他们得拯救的机会。
V。41-56
只要我们是在职分的道路上，就不要抱怨被人拥挤、紧靠着；否则，若不是在职分的道路上，就不要陷入人群的喧闹、甚至醉酒宴乐之中。在拥挤的人群中，藏着有许多像这个妇人一样的困窘可怜的灵魂；他们得到基督的医治、帮助和拯救，但是却很少为人所注意。这个妇人站兢地来寻求基督；然而在她的里面，有一颗信靠的心；这信心使她得救。基督对睚鲁的话，是多么令人安慰：不要怕，只要信。在完全的信心中，不应有惧怕；我们越是害怕，信心就越小。基督的恩典之手，与他话语的呼召，同时在人的生命里作工；那是大有功效的恩典。基督吩咐给她东西吃。每一个离弃罪、在灵里重生的人，就如同婴儿一样，渴慕、需要属灵的食物，使他们成长。

路加福音
第九章
差派使徒（1-9 节）。神迹使众人得饱足（10-17 节）。彼得见证基督；基督命令我们舍己（18-27 节）。基督变化形象（28-36 节）。赶出恶鬼（37-42 节）。基督约束、责备门徒们的攀比之心（43-50 节）。基督责备他们的错误热心（51-56 节）。应当为了基督而舍弃一切（57-62 节）。
V。1-9
基督差遣十二个门徒出去传道；此时，他们已能够把在主那里得到的道传讲给别人。他们必须不可去求人的外在的尊敬和称赞。他们必须随走随传。主耶稣是能力与权柄的源泉；万物都在他的权柄之下；他把能力赐给属他的仆人、传道人们，使他们可以把罪人从撒旦的捆绑之中解救出来；他也必会看顾那些仆人们、传道人们的生活所需。人若轻看神的真理与爱，蔑视、藐视、弃绝神的道，那么，他们的罪就更无可辞咎；这就更见证出了他们的罪恶。希律的负罪感，使他觉得约翰从死里复活了。他很想去见耶稣；但为什么他没有去呢？因为他的心仍然骄傲，仍然不愿意听见对他的罪的指责。他的心很快就刚硬了；当他真地见到耶稣的时候，他和其他人一样对基督充满偏见和藐视以及敌意（路 23：11）。
V。10-17
百姓蜂拥地跟随着耶稣。基督向他们讲论神国的道。他医治好了那些需要医治的人们。用五饼二鱼，基督喂饱了五千人。基督不会让那些敬畏他、信实地服事他的人们，生活在困乏之中、缺少任何有益的东西。当我们在任何受造之物上得到舒适、供应和安慰的时候，我们必须承认这些东西是来自于神，必须承认我们在神面前是不配得到那些东西的；我们在受造之物上所得到的一切舒适、供应和安慰，都是从基督那里得来的；基督是我们的中保，因着他的救赎，那咒诅被除去。基督的祝福，使很小的事情，成为极大的影响。基督喂饱每一个饥渴的灵魂；在他的家中，有极大的丰富与恩慈。那些剩下的零碎也要收拾起来；在我们父的家中，有极多的丰富，绰绰有余。我们在基督里，不会有任何的缺乏，不会有任何的困窘。
V。18-27
我们的主耶稣是神所膏、所立的；这对我们来说，是何等地、言之不尽的安慰；这表明了，他就是神所立的弥赛亚，也只有他有资格来作我们的弥赛亚。耶稣讲述关于他受难与死亡的事情。门徒们不仅不要去想，怎么避免基督受难；而且，他们也更要预备，自己为神国、为基督而经受苦难与试炼。我们在职分的道路上，常常经受患难与煎熬；虽然我们不应自己不必要地去把麻烦扯到我们身上，但是，当困难临到我们身上的时候，我们就必须要勇于承当，为了基督的缘故而舍己、受苦难。一件事情是否对我们有利，取决于那件事情是否对我们的灵魂有益。如果灵魂是在悲惨的境况之下，那么我们的身体也不会有真正的幸福；但是，即使我们的身体经受苦难、被逼迫欺压，我们的灵魂仍然会是幸福的、我们更会在那永远的天国中得到永远的幸福。我们绝不可以基督和他的福音为耻。
V。28-36
基督的形象变化，显出当他审判世界的时候，他的荣耀将是何等耀眼；这也是对那些将要为他而经受苦难的门徒们的极大鼓励。祷告是我们的职分；祷告会使我们的面貌改变，形象变化，脸上发出光来。我们的主耶稣，即使在形象变化了的时候，也愿意谈论关于他的死亡与受难的事情。让我们记念，我们在这地上最大的荣耀应是什么；让我们记念，我们在这地上没有长存的城。我们应当多么需要来向神祷告，速速祈求他的恩慈与恩典，使我们不再困顿，而是要警醒清醒！门

徒们清醒过来以后，就能够见证那天上来的异象；使他们以后可以把所发生的事情向人讲述。人若说，要为荣耀的圣徒们在地上建造帐棚，那么，他就是不知道自己在说什么。
V。37-42
这个孩子的境况是多么悲惨！他在恶鬼的势力之下。人在灵魂中的苦痛和被奴役欺压，要比身体上的疾病更为可怕。撒旦在他所奴役之人的生命中，带来何等悲惨的境况！但是，那能够来到基督面前、得到基督医治的人有福了！基督能够在我们身上，做那些门徒们所不能做的事情。基督的话语，医治好了那个孩子；当我们的孩子被医治好、被我们从基督的手中接过来的时候，这是何等令人安慰的事。
V。43-50
基督对自己受难的预言，是平实的；然而门徒们却不能明白，因为这与他们的观念不同。以一个小孩子为例，基督教导我们要简单而谦卑。人在这世上还能得着什么荣耀，比作神和基督的信使能有更大的光荣呢？还有什么，能比得到神和基督的称赞、接纳、欢迎是更大的荣耀呢！
如果世上任何基督徒有理由去禁止别的、不与自己一同的基督徒传扬基督的福音，那么，这十二个门徒也可以禁止别人奉基督的名赶鬼；但是，基督警告这些门徒，不可去禁止他们。有许多不跟从我们的人，但却是信实地跟随基督的人、被基督所悦纳的人。
V。51-56
门徒们没有看到，这些撒玛利亚人更多地是出于国家的傲慢与偏见，而不是由于对神话语和敬拜的直接憎恨，而不接待他们的；他们虽然拒绝基督和他的门徒，但是他们并没有伤害或是虐待这些门徒们，因此与以利亚、亚哈谢的情况很不同。这些门徒们更没有意识到，基督的福音，是充满了恩慈、恩典的神迹。最重要的是，他们没有意识到自己这样想法的动机，是出于自己的骄傲和属肉体的野心。为此，我们的主警告他们。当我们的内心暗暗地在寻求自己的私利和虚荣的时候，当我们实际上在侵害别人、而不是对别人行善的时候，我们却常常以为自己是向神信实的，会常常容易不知羞惭地说：来看我们对主是多么热忱！
V。57-62
这里有一个人，看起来是很热心地要跟随基督，但却是急躁匆忙的，根本没有认真地想好，更没有计算过代价。如果我们真地要跟随基督，就必须要放下世上任何其它的牵挂。我们不可在嘴上说要归向基督、归向福音，然而实际的行动上，却在追逐世界的利益。这里还有一个人，看似很坚决地要跟随基督，但却请求暂时耽延一下。基督呼召这个人：你来跟从我。我们的信仰，应当使我们恩慈良善，在家中敬虔，孝敬父母；但是，我们绝不可以此为借口，来忽略我们对神的职分。这里还有一个人愿意跟从基督，但是他想要先辞别家人、先把家里的事情安排妥当；他的心里，过重地看重世界的事务，过于他所应当的；他主动地进入了一个试探之地，面临世事的羁绊，使他无法来全心全意地跟从基督。人如果三心二意，就不可能把心系于一件事情之上。开始服事神、开始属神的工作的人，必须要有决心和意志来坚定地完成；否则就会一事无成。回头看的人，心也被羁绊在过去的事情中。只有忍耐到底的人，才能得救。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第十章

差遣七十门徒（1-16 节）。基督门徒们所蒙的祝福（17-24 节）。好撒玛利亚人（25-37 节）。基督在马大和马利亚家里（38-42 节）。

V。1-16

基督差遣七十个门徒，两个两个地派他们出去，这样可以互相勉励和鼓励、彼此增添力量。福音的服事，就是呼召人来接待基督，把基督当作王和救主；基督的灵与能力，也必会伴随着那些他所差遣的信实仆人。但是，那些不接受神恩典、轻看基督的仆人、藐视嘲笑他们的人有祸了；这些人，就是在蔑视神、蔑视基督。

V。17-24

我们在撒旦面前的所有胜利，都是来自于基督的能力；我们赞美的对象必须是基督。我们要特别小心，不可有属灵中的骄傲；这骄傲之心毁灭了许多人。我们的主为许多灵魂将要得救而欢喜。基督的内心，因我们的罪而忧苦；但是此时此刻，他大大地欢喜；他看见撒旦坠落，看见他仆人们的胜利；因此，他的内心满有喜乐。他拒绝自高的人，把恩典赐给谦卑的人。当我们越是单单地倚靠神儿子的教导、帮助和祝福的时候，我们就越会认识父神与基督，越会看见神的荣耀，越会听见神的话语，越会在服事神的道路成为有用的人。

V。25-37

当我们用轻轻忽忽的态度来谈论永生、以及通向永生的道路的时候，我们就是在妄称神的名。人若没有得着神的恩典、生命若没有发生改变，就不会用纯洁的爱、属灵的爱，来爱神，并爱我们的邻舍。但是，在人骄傲的心中，总是想努力否认这一点。在基督所讲述的这个例子中，一个困乏窘迫的犹太人，被一个好心的撒玛利亚人解救。这个可怜的人被强盗打个半死、丢在路边。他被那些本该为自己朋友的人所蔑视，但却被一个陌生人、一个撒玛利亚人所救助；犹太人本是鄙视、憎恶撒玛利亚人的，不想与之有任何关系。很多人的心，总是被自私常常占据着的；这是多么可悲；人们总是喜欢给自己编织出许多借口，来避免任何麻烦或是代价，而不愿意帮助别人。但是，一个真正的基督徒，应当有爱的律法铭刻在他的心里；基督的灵住在他的里面；基督的形象样式，使他的灵魂得以更新。在这个美丽的比喻中，教导我们应当爱人如己，而不分国家、群落等等。这也显明了，我们的救主、神对可怜罪人的恩慈与慈爱。我们就像这个贫乏困窘的旅人。撒旦，我们的敌人，抢夺了我们，打伤了我们；罪使我们的生命陷入极其悲惨的境地。主耶稣同情怜悯我们。我们还在作罪人、悖逆神的时候，基督就爱了我们，并把生命赐给我们，使我们成为信从他的人。基督让我们也应当照样去行。无论在何时何地，我们所有人的职分就是，尽己所能地帮助、解救那些在困窘中、需要帮助的人。

V。38-42

一个好的讲道，并不会因为陋室而显得寒酸；我们关心朋友的事情，最重要的就是要关心他们灵魂的事情。坐在基督的脚前，表明我们准备好了聆听他的话语，并愿意顺服于基督的指引。马大在忙着伺候基督以及伺候跟随基督之人的各样事情。这些事情表明了马大对基督的尊敬之心，以及对各样服事的事务的重视。但是，马大的身上有些事情应受责备；她过于看重事务上的服事，过于看重各项事务的丰富、多样和准确的程度了。当世事的事务阻拦我们来服事神、阻拦我们来求得属灵益处的时候，这些世事的事情，就会成为我们的网罗。即使在接待基督门徒的事情上，也会有多少时间和花费是荒废了的！尽管马大在这件事情上错了，但是她仍然是一个真正地信从基督的人；她也没有忽视那不可少的事情。神的恩惠，是我们在寻求幸福中所不可少的；基督的

拯救，是关乎我们安全之事所不可少的。只要我们得到了这不可少的事情，那么，我们也就会正确地来对待其它的事情。基督明确地说，马利亚已经选择了那上好的福分。这就是那不可缺少的事情----完全把自己交给基督、服从基督的指引。我们在此生中的任何事情，都会最终从我们身边夺去；我们自己也会最终被从这个世界中带走；但是，没有什么，能够使我们与基督的爱隔离，使我们失去基督的慈爱。无论是世人还是魔鬼，都不能把基督的爱从我们手中夺走。让我们勤勉地、认真地、渴慕地，来寻求、得着那不可少的事情。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第十一章

教导门徒祷告（1-4 节）。基督鼓励要恳切祷告（5-13 节）。基督赶鬼；法利赛人的亵渎（14-26 节）。真正的幸福（27，28 节）。基督指责犹太人（29-36 节）。基督指责法利赛人（37-54 节）。

V。1-4

“主阿，求你教导我们祷告”，这本身就是一个很好的祷告，也是必要的祷告；只有这样，基督才会以他的大能和灵来教导我们怎样祷告。主阿，求你教导我，应当怎样祷告；主阿，求你激励我、推动我来进入我的职分之中；主阿，求你指引我，告诉我应该为什么事祷告；教导我，告诉我应当说些什么。让我们为别人、也为自己，来祈求我们的天父，来倚靠他的大能与良善。

V。5-13

基督鼓励要热忱恳切地、持久地祷告。我们必须要为我们所需的来祈求神，正如人向自己的良善邻舍或是朋友恳求。我们要向神祈求食物；因为那是我们生活所需的。即或神没有迅速地回应我们的祷告，但是，如果我们持续地祷告，神就一定会在所定的时间回应我们。我们必须要为神赐下圣灵而祷告祈求；这不仅是因为圣灵能够帮助我们更好地祷告神，更是因为一切属灵的祝福都在圣灵里了。圣灵的大能，使我们能够认识神，也认识自己；认识自己的罪，悔改己罪，信靠基督、热爱基督；使我们在这个世界上得着安慰，更在那永远的世界中得到幸福。我们的天父有这所有的祝福，愿意随时赐给每一个向他祈求这些祝福的人；这样的慈爱之心，远胜过父母迫切地想要把食物交给自己饥饿的儿女。这就是信实的祷告的功效；我们的热忱恳切的祷告，是神所喜爱、神所悦纳的。

V。14-26

基督赶出恶鬼，摧毁它们的权势。每一个不悔改的罪人的心中，都是魔鬼的宫殿；魔鬼住在那里，在那里掌权。在罪人的心里，魔鬼如同壮士披挂整齐；罪人自觉安稳，自以为所处的状态很好，也不害怕那即将来到的神的惩罚。但是，当基督把鬼赶出去以后，人的生命就会发生巨大的、奇

妙的变化。当一个人的灵魂归向神的时候，就是基督胜过魔鬼、胜过魔鬼在那人灵魂中的权势、使那人的灵魂得到自由的时候。这样的人，就能够顺服在基督的面前；这人的心思意念和身体，也就可以成为神可以使用的器皿。

这里讲述了一个虚伪之人的光景：污 鬼 离 了 人 身 ， 就 在 无 水 之 地 ， 过 来 过 去 ，寻 求 安 歇 之 处 。 既 寻 不 着 ， 便 说 ， 我 要 回 到 我 所 出 来 的 屋 里 去 。 到 了 ， 就 看 见 里 面 打 扫 干 净 ， 修 饰 好 了 。 便 去 另 带 了 七 个 比 自 己 更 恶 的 鬼 来 ， 都 进 去 住 在 那 里 。 那 人 末 后 的 景 况 ， 比 先 前 更 不 好 了 。屋子里打扫出了那些一般的罪；这些罪或是被迫承认的，比如法老的情况；或是虚伪的认罪，比如亚哈的情况；或仅是部分地认罪，比如希律。房子虽然打扫了，但是并没有彻底地清洗、洁净；那人的心，并没有成为圣洁。打扫屋子的过程，只是扫出了一些浮在表面的灰尘，但是罪人心中那些根深蒂固的东西、那些对罪的喜爱之情，却并没有被除去。屋子里只是用普通的一些恩惠来装点着；但是，在那人的心中，却并没有神真正的恩典；那些普通的恩惠，只是一些表面的油漆和装饰，却既不是真实的东西，也不能持久。这人的心，从未完全交给基督；在他的里面，圣灵从未真正地进入。我们要小心警醒，不要自觉安稳，不要落入那样的光景，以免与天国无分。恶鬼毫无困难地又进入那人的心里；它们在那人的心中受到欢迎接待，住在那里；它们在那里作工，在那里管辖。我们应祷告神，使我们远离那样可怕的境况。

V。27，28

那些文士和法利赛人藐视和亵渎主耶稣的讲道；但是这个良善的妇人却渴慕基督的道，倾慕其中的智慧与大能。基督引领这个妇人，使她看见那更重要的事情。听道固然是好的，但是，只有那听道、记在心里、并行道的人，才是真正蒙神祝福的人。

V。29-36

基督应许，将要有神迹赐给他们；而且，是先知约拿那样的神迹；这是指向基督复活的神迹。并且，基督也在这里警告他们，应当像尼尼微人一样悔改。然而，虽然基督不断地向他们传道，并日日在他们中间行神迹，但若基督的恩典没有使他们的心谦卑下来，他们就不会从基督的话语中得益。我们向主所祈求的证据和教导，不应超过他所愿意启示给我们的。我们应当不断地祷告，祈求主打开我们的心，使我们明白他的心意，使我们从他的光中得到益处和喜乐。我们特别要警醒小心，不可让我们里面的光成为黑暗；若我们的原则错误了，那我们的行为和判断就会更加谬误。

V。37-54

我们要省察自己的心，使我们的心得洁净、得到更新。在我们谨守遵行律法与福音中的大事时，也不要忽略神所指示的细微的事情。我们要有谨慎和耐心，要看管自己的口，不可有恶言恶语。面对别人的指责，我们要为了基督的缘故，以谦卑、温柔和忍耐的心相待；这样，圣灵就可以住在我们的里面，使我们得到荣耀。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第十二章

基督指责法利赛人（1-12 节）。警告人不可贪婪；关于富人的比喻（13-21 节）。指责人贪恋世

事的心（22-40 节）。要警醒（41-53 节）。警告人，要与神和好（54-59 节）。
V。1-12
对神的意旨安排的坚定信心，对神的坚定信靠，能够使我们得着鼓励和满足，使我们在职分的道路上信靠神的引领。在神的意旨安排中，即使那些最卑微的受造之物，即使像麻雀这样渺小的东西，也会得着看顾；因此，基督门徒的一切利益，都会被神所呵护。那些现在承认基督、接纳基督的人，也会在神审判的日子，在神的众天使面前被基督承认。那些不认基督的人，那些离弃基督的真理与道路的人，不论他们在此生会有什么暂时的私利，都会最终落入极其可怕的灭亡之境；对于这样的人，基督不认识他们、不承认他们，也不会对他们有任何恩惠。但是，站兢的、谦卑的、悔改的罪人，一定会得到基督的饶恕赦免；这样的人，与那些顽梗刚硬地亵渎圣灵的人是完全不同的。亵渎圣灵的罪，必不得赦免。
V。13-21
基督的国度，是属灵的国度，而不是属于这个世界的国度。信靠基督的信仰，与政治无涉；这信仰要求我们，要秉公行义；然而这世界与神的恩典无分。我们也不要期望，凭着信仰而在这个世界上得到什么好处和私利。基督门徒所得的奖赏，是不属于这个世界的。我们应当时时警醒贪婪之罪；我们的幸福与慰藉，并非是系于这个世上的财富。这世界的事情，不能满足人灵魂里的饥渴。这里的比喻显明了，人若靠着世上必朽坏的财富而活着，是多么愚妄；他们在死的时候，将会多么悲惨。这个比喻故事中的富人，在属世的财富上谨慎地积财；但是，他却对神的意旨安排和供应没有任何感恩之心，也不知道世事是多么飘摇不定、不可倚靠，更不懂得珍惜自己的灵魂，也不知道永生之事是多么宝贵。在这世上，即使是在那些外表名义上的基督徒里面，有多少人，都和这个富人的品格心态相似！如果我们以为自己的想法可以隐藏，如果我们以为自己的心思意念可以信马游缰、胡思乱想，那我们就错了。当这个富人看见自己的田产丰富、甚至仓房都不够的时候，他不但不感激神，不但不想着应该用这个机会来行良善，反而自己心里犯难。“我该怎么办呢”？人在这个世上拥有的东西越多，就会越焦虑。这样的人，只知道拿手中的财富来满足自己身体的血气与情欲，和感官的欢愉，却根本不想以此来向他人行良善之事。败坏的、属世界的人是愚蠢的；神审判他们的日子，必将来到；他们交账的日子，必将来到。这样的人，他们的死亡是悲惨的：无 知 的 人 哪 ， 今 夜 必 要 你 的 灵 魂 。 你 所 预 备 的 ， 要 归 谁 呢 ？他不愿意离开这个世界以及其中的财富；但是，神要夺去他的灵魂，要让他交账，要速速地审判惩罚他。这世上无数人的愚妄就是在此：他们所在意的、所寻求的，只不过是为了自己的身体和短暂即逝的此生；而对于灵魂以及永恒之事，他们却不在意、也不寻求。
V。22-40
基督反复地强调、警告我们，不要有那些虚浮的忧虑（太 6：25-34）。这里的话语，是要鼓励我们信靠神；只有这样，我们才会得到真正的安全。顺服于神的意旨安排，这既是我们的智慧，也是神对我们的要求。基督的门徒，不应当为这世界上的事情焦虑，甚至不要为自己的饮食而忧虑。我们不要被恐惧所胜过；我们不要惊吓自己，为将要到来的灾祸而无益地惊慌失措。如果我们珍视圣洁的美丽，就不会羡慕此生中的奢侈。我们要省察自己，是否属于这小群。基督是我们的主，我们是他的仆人；我们不仅要服事他、勤作工，还要等候他。我们必须要像那谨守地等候主人的忠心仆人，随时准备好迎接我们的主。在这里，基督也表明了他将要升到天上，将要呼召他的百姓、经过死亡、到他那里，并且，基督将要再来、审判世界。我们不知道主什么时候会来；因此，我们应当随时预备好。人若这样百般小心地看守自己的房屋，那么，我们岂不更应该谨守我们自

己的灵魂。家主若知道贼什么时候来，就必儆醒，不容贼挖透房屋，这是你们所知道的。你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。

V。41-53

基督在这里所说的话语，关乎到每一个人。每个人都知道自己所作的错事；也知道有许多当作的正确事情，自己没有去做；所以，没有人能为自己的罪寻找借口。福音的到来，将使人与人之间有纷争；这并非是福音本身的原因----基督的福音是纯净的、平安的、充满爱的；而是因为----福音与人的骄傲、淫欲的本性相反。福音将要广传天下；但是在那以先，基督有当受的洗，还没有成就；那不同于我们所受的水与圣灵的洗，而是基督的受难与死亡。直到这基督的洗成就以后，福音才要广传给世人。我们应当迫切地传讲神的真理；虽然这会引起人的纷争，虽然这会引起家人的敌对，但是，基督的福音能够使罪人翻转，神的荣耀将要彰显。

V。54-59

基督愿他的百姓都能够在关乎他们灵魂的事情上有智慧，就像他们在世事上面有智慧一样。让我们趁着还来得及的时候，速速地与神和好。若有人看见，因着他自己的罪，神与他为敌；那么，他就要赶快来到基督的面前；因为，在基督里面，世人能够得与神和好。在我们还活着的时候，在我们还在路上的时候，要赶快与神和好----现在，就是我们当求靠基督的时候。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第十三章

基督从加利利人的事情中，警告罪人悔改（1-5 节）。关于无花果树不结果子的比喻（6-9 节）。软弱的妇人得到力量（10-17 节）。芥菜种的比喻，以及面酵的比喻（18-22 节）。告诫人，应当进窄门（23-30 节）。基督对希律、以及耶路撒冷人的指责（31-35 节）。

V。1-5

有人将一些加利利人之死的事情，告诉基督。基督以另一件事情回答他们，表明人会在突然之间死亡。高楼和塔，本是要保护人的安全，却常常导致人的死亡。基督告诉人们，不要以为那些受难的人有更大的罪；没有人能在什么安稳的地方躲避死亡的突然攻击；我们应当从别人的死中，警醒自己，明白什么才是真正安全、宝贵的。从这些事情中，基督呼唤人们悔改。天国已经近了，我们应当赶快悔改，否则就要灭亡。

V。6-9

这无花果树的比喻，是要更进一步地强调前面的警告：树如果不能结果子，就要被砍掉。这比喻指向了犹太人以及他们的国家。同时，无疑地，这也是对今日的外在可见之教会的警告。虽然，教会在神的恩典之下；虽然，神会忍耐我们的罪错；但是，我们却不能希望神会永远忍耐我们的罪。

V。10-17

我们的主耶稣在安息日的会堂里教训人。这个妇人虽然病弱，但是她并没有因此而不来参加到公共的敬拜神的活动之中。她来到耶稣这里，要得到教导，得到灵魂中的益处；而基督医治好了她

身体的疾病。这也代表了基督在人灵魂中的恩典。当人弯曲的灵魂变得正直的时候，他就会归荣耀与神、称颂神。基督知道，在那个管会堂之人的激愤外表下，心中隐藏的却是对基督和福音的敌意；这人其实根本不渴望那个妇人能在平日得到医治；然而，当基督传讲神的话语、并带出那医治的大能时，罪人就得自由了。这样的拯救和医治常常行在主日的时候；人不论在这日做何事，只要是为得到神的祝福，那么，这就是设立安息日的目的。

V。18-22

基督继续用两个比喻讲明福音。弥赛亚的国度，就是神的国度。愿神恩典在我们的心里生长；愿我们心中的信与爱，也日渐长大，直至显明出确定无疑的证据和见证，活出属神生命的实际。愿属神圣徒的榜样，影响到许多人，在许多人的生命中生根发芽；愿基督的恩典，从我们一个人的心里流进另一个人的心，直到一人成为千人。

V。23-30

我们的救主，是要来拯救、教训、更新、引导人的心与生命，而不是来满足人的好奇。不要问，有多少人会得救？而要问，我是否在得救的人中间？不要问，以后的事情会怎样怎样？而要问，我该怎么做、做什么是好的？要努力进窄门。这是对我们每一个人的教导：即，你要努力。所有得救的人，都要进入这个窄门，都要经过生命中彻底的、完全的改变。那些想要进这窄门的人，必须要努力，才能进去。这是令人振聋发聩的警告和警醒。愿我们的心都在这里苏醒过来！只有很少的人得救吗？然而，人不应当为自己或是为他人绝望，因为那在后的要在前，在前的要在后。如果我们能进入天国，那么，我们就会在那里遇见很多人；而其中许多人，我们根本就不曾想到过会能进入天国；而且，在这世上，我们以为很多人能进入天国，而到那时，我们会发现他们并不在其中。

V。31-35

基督称希律为狐狸，因为那就是希律品格的本质。这世上最伟大、最有权力的人，也要向神交账、在神的管辖与控制之下；因此，基督可以对这个恶王直呼其名、戳穿他本来的面目；但是，我们并不当如此、而要尊重在上掌权的。我们的主在此表明----我知道我很快就会死；当我死的时候，我的事就将要成就。我们应当展望未来的时间，并抓紧时间，从现在开始、从手边开始职分的工作。人最大的一种恶，就是表面上、口头上自称亲近神、敬拜神，而实际做的事情却是得罪神、令主耶稣伤心的事情。当审判日的时候，所有现在不信基督的人，那时也要跪拜在基督的面前；但是，让我们现在就以感恩的心，来欢喜迎接那奉主名来的；让我们在他那里得益处，使我们自己在他的救恩中有分。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第十四章

基督在安息日治好一个病人（1-6 节）。他教导人要谦卑（7-14 节）。筵席的比喻（15-24 节）。若不舍己、若不撇下一切所有的，就不能作基督的门徒（25-35 节）。

V。1-6

这个法利赛人的首领，和其他一些人一起，请耶稣到家里来吃饭，但是心里却含着不好的念头。

我们的主，虽然知道这些人会为自己在安息日治病而生气动怒，但他并没有因此就不医治那个病人。在守安息日的事情上，应当明辨敬虔与慈善的关系，分清什么是当作的事，什么是出于私利的事。那从天上来的智慧，教导我们要在行良善的事情上，忍耐、坚定。
V。7-14
即使是在我们每日生活中的事情上----不仅是在外面敬虔敬拜的活动上，也在我们的餐桌上----基督也指教我们应当怎样做。我们在许多普通的事情上，都会看见，人的骄傲必将使他降卑，而人只有谦卑才能得到荣耀。我们的救主教导我们，良善的工作，要远胜过外表的粉饰。
V。15-24
这个比喻显明了，基督福音中闪耀着的神的白白恩典与恩慈；这就是每一个饥渴之人在灵魂中的食物和筵席。那些被请的人，用各种理由来推辞。这是在指责犹太人的国家；他们轻看了基督的恩典。这也显明了那些拒绝福音呼召之人的心态。那些轻看基督福音的人，在他们的心灵里，没有对神的感恩之心，也藐视神的天国；因而，他们得罪冒犯了神。当犹太人拒绝耶稣的救恩后，使徒们要转向外邦人；在那些外邦人中间，要兴起神的教会。在基督福音中，为人灵魂所预备的筵席，不会是徒劳的；若有人拒绝，就更会有其他的人感恩地接受。这世上贫穷卑微的人，与富足尊贵的人一样，都受到基督的欢迎、来到基督的福音之中；在这世上软弱、卑微的人中间，基督的福音常常被广为接受；神常常拣选那些在世上贫穷和软弱的人，叫世上自以为有智慧的人羞愧。基督的家最终会被填满；那就是神选民的数目满足的时候。
V。25-35
尽管基督的门徒们不是都要被钉十字架，但是，他们都要背起自己的十字架来跟从基督，必须要在职分的道路上承担患难和艰难，来跟从耶稣。耶稣吩咐他们，要定下心志，并要仔细思想、心中盘算。我们的救主用两个比喻来解释；前一个比喻指明，我们必须要考虑我们信仰的花费和代价；后一个比喻指明，我们更必须要考虑其中的危险和患难。要坐下来计算花费；要仔细思量，除去自己的罪，哪怕是自己最舍不得的罪。内心骄傲自高、胆大妄为的人，不能够在神的面前站立得住；谁知道神的忿怒与大能呢？我们应当寻求与神和平；因为那正是我们的利益所在；我们无须考虑和息的条款，因为那是恩赐给我们的，是为了我们的益处。基督的门徒们会经历患难试炼。愿我们寻求，来作基督的真正的门徒；而要小心警醒，不可在自己的信仰中松懈，或是惧怕十字架、惧怕自己的困难；这样，我们就可以在地上作良善的盐，去影响我们周围的人们，使他们也归向基督、得着基督的救赎。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第十五章
迷失的羊、失去的银钱的比喻（1-10 节）。浪子的罪恶以及困境（11-16 节）。浪子悔改，得到饶恕（17-24 节）。兄长的怨气（25-32 节）。
V。1-10
迷失之羊的比喻，正说明了使人得到救赎的伟大工作。那迷失的羊，正如同罪人离开了神；若不回转，就必会落入灭亡的境地。基督渴望把罪人带回家。在银钱的比喻中，虽然那丢失的钱与其它的钱相比价值很小，但是那妇人仍然在极力地寻找，直到找到。这表明了神寻找人的失丧灵魂、

使罪人归回的努力，表明了救主对那些归回之人的喜悦。我们应当多么谨慎地悔改、多么渴慕得到神的救恩！

V。11-16

浪子的比喻，表明了罪人悔改的本质，表明了主对悔改的罪人回家的欢迎与祝福。在这个比喻中，完全展现了福音中恩典的丰富；这个故事曾经是、并仍将是----只要这个世界还存在的时候----对每一个可怜罪人的极大激励，指引他们、鼓励他们，使他们痛心悔转、归向神。人如果把神的恩典当作是神欠自己的债，那就是罪恶的，而且会变得愈来愈恶。罪人的一个很大的愚妄、并导致他们灭亡之罪，就是他们以此生为满足。我们的先祖父母、亚当夏娃的罪，就是他们想要独立于神；这是导致他们灭亡的罪；这也是罪人在心底深处、执着于己罪中、而顽梗地不思悔改的原因。在这个浪子身上，我们都会看见，其中有我们每一个人的品格特点。罪人的状态，就是离开神、远离神的状态。罪人的状态，是挥霍放荡的状态：罪恶的罪人挥霍无度，荒废自己的思想与灵魂中的能力，虚度光阴，浪费一切机会。罪人的状态，是贫困而困乏的状态。罪人缺少他们灵魂所需要的东西；他们没有食物，也没有衣服，没有任何益处。罪人的状态是一个丑恶、邋遢的状态。人如果成了魔鬼的仆人，那么，他做任何事情就只知道千方百计地去满足自己的肉体，去满足自己的情欲，与喂猪无异。罪人的状态，是总也无法满意、总也充满怨言的状态。这世上的财富，以及任何让人感官愉悦的事情，甚至都不能满足我们的身体；这些又怎能满足我们宝贵的灵魂呢！罪人的状态，是在任何受造之物中都无法寻得慰藉和疏解的状态。我们若求靠世界、若倚靠自己的身体血气，那么，我们的求靠和倚靠都将是徒劳的；在世界中、在我们的肉体里，没有能够滋养我们灵魂的养分，却只有毒害我们灵魂的毒药。罪人的状态，是一个死亡的状态。一个罪人在自己的罪孽和罪愆中，就如同一个死人一样，没有属灵的生命。罪人的状态，是一个失丧的状态。他的灵魂与神隔离；若不是由于神的恩慈使他暂时活在世上，他就已经速速地永远失丧、灭亡了。这浪子的悲惨境况，昭示了人因罪而即将毁灭的可怕光景。然而，这世上又有多少人意识到自己所处的境地、认识到自己罪恶的品性！

V。17-24

前面讲述了浪子的悲惨光景，这里描述他的悔改与回转归向神。罪人悔改的转折点，是在于他们心灵与灵魂的醒悟。主使他们的眼睛睁开，看见自己的罪；接着，罪人就能用全新的眼光，看见自己真实的光景，看见周围真实的景象；那是与之前所见完全不同的。这个幡然醒悟过来的浪子看见，即使是神的最卑微的仆人，也比自己现在的境况要好得多。我们若心中明白过来，把神看作是一位父亲、我们的父亲，那么，我们就会愿意悔改、归向他。于是，这浪子起来，走向自己的家。每一个悔改的罪人，都应该如此坚决地离开撒旦以及罪欲的捆索，心志决绝地归向神；我们应该摒除一切艰难和畏惧，在祷告中真诚地归向主。天父以出人意料之外的饶恕之爱，张开双臂，欢喜地迎接这归家的浪子。谦卑悔改的罪人，得到神的悦纳，正如这浪子所得的父亲的接纳。悔改的罪人，穿上那救赎主的公义之袍，得着圣灵的封印，在福音的恩典与平安中、行在圣洁的道路上，并要与神同筵席。恩典与圣洁，要在他的心里，使他能够行良善、使他有愿意行善的心。

V。25-32

在这个比喻故事的后一部分，讲述了像法利赛人那样的品格----尽管，这里不仅包括法利赛人。这里显明了神的恩慈，以及人在对待神恩慈时的常有的傲慢态度。一般性地，犹太人对待那些悔改、归向神的外邦人时，就是这样的态度；在历世历代中，许多人反对福音、反对那些神的传道人们，也是基于同样的依据。每一个悔改得救的罪人，都是基督的宝血所救赎的，是天父所拣选

的，是圣灵所住的殿；但是，若有人蔑视、憎恶这样的人，那么，如此之人的心中情感，该是多么恶劣！这样的情感，是发乎于人的骄傲之心，是出于自己的优越感，是由于对自己内心真实光景的无知。我们的神在基督里面的慈爱与恩典，显明给那个真诚悔改的浪子，也显明给这个有些骄傲的圣徒；神以温柔和慈爱对待他们。神的儿女，在他们天父的家中，是何等的幸福。那些以感恩之心来接受基督的邀请的人们，有福了。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第十六章
不义管家的比喻（1-12 节）。基督指责那些法利赛人的贪婪与虚伪（13-18 节）。富人与拉撒路（18-31 节）。
V。1-12
不论我们手里拥有什么财物或资源，那都是属于神的财产；我们只能是按着神的引领，来使用这些东西，并荣耀神。在这个比喻中，那个管家浪费主人的财物。我们每个人都要落在这样的罪责之下；我们都没有尽力地把神所交托给我们的使用好。这个管家无法抵赖主人的指责，因而要想办法弥补。这教导我们，死亡即将临到我们，到那时我们就再也没有机会了。管家要与那些欠主人债的人们结为朋友---勾减他们所欠的主人的债。于是，主人夸奖这个不义的管家聪明。属世界的人，在他们所选择的目标上，是愚蠢的；但是，在他们具体所作的事情上、在他们认真做事的态度上，却往往比信靠基督的人更聪明。这里不是要我们以这个不义的管家为欺骗主人的榜样；或是为不诚实、欺骗的行为寻找借口；而是指出，属世界的人，在世事上是多么谨慎认真。光明之子，应当从世事之子身上学到智慧，恳切地寻求那更美好的目标。真正的财富，是属灵的恩赐与祝福。如果一个人挥霍自己的财富，或是把神所交托、神所赐与的东西积存起来不用；那么，他又有什么证据，能显明他是借着基督而承受神所赐的永远产业的人呢？这世上的财富是欺谎而飘摇不定的。让我们明白地知道，那些在信心里丰富的人、向神丰富的人、向基督丰富的人，才是真正富足的人；我们不要在地上积存财宝，而是要在天上积存财宝----我们的分，应当在那里。
V。13-18
在上面这个比喻之后，我们的主又加上一个郑重的警告。你们不能同时事奉神、又事奉世界；你们的利益，不能在这之间分割。当主说这些话的时候，法利赛人因他们心中的贪婪，就藐视主耶稣的话。但是基督警告他们，他们在律法上所执拗的，不过是在曲解律法的意思：主用休妻的事情来说明这一点。有许多在信仰的外表形式上苛刻挑剔的人，内心却是贪恋世界、与信仰敌对、并鼓动别人与真理为敌的人。
V。19-31
这里所表达的，是属灵的事情。在这个比喻里，没有说，这个财主是用诡诈或是欺压得来的财物；但是基督指明，一个人会在这个世界上拥有许多财富、荣华和欢愉，但是他却要最终灭亡、永远落在神的忿怒和咒诅之下。这个富人的罪，在于他只知自己的享乐。而另一个人，拉撒路，是属神的人；他在这个世界上贫困潦倒，然而却要在神国里得到永远的幸福。神所最亲爱的圣徒和仆人们，在这个世界上的分，却是常常要经受极大的苦难。在这个比喻里，并没有说这个富人对拉撒路有什么伤害、欺压的事情；然而，他也肯定对拉撒路没有什么关心、爱护、帮助的事情。这

里，鲜明地对比了一个贫穷、属神的人，与一个罪恶的富人，在这个世界、以及死后世界的境况。富人在地狱里备受煎熬。天国里的荣耀圣徒与地狱里的受永刑的罪人，是不可能对话的；但是这里的比喻表明了，被定罪的灵魂所处的是何等悲惨、绝望的境况。有朝一日，那些现在憎恨、藐视神百姓的人，会乞求从他们那里得到一点点恩慈；可是，那些在地狱里遭受永刑的人，他们的痛苦丝毫不能得到缓解。这些事情，现在就告诉罪人们，让他们思想神的忿怒与可怕的审判惩罚；但是，他们总是不愿意、总是要逃避思想这些事情。恶人只能在此生里有一点点良善，而在死后，则与一切良善之事彻底地隔绝；同样，属神的人只会在此生有一点点罪错，而在死后，他们将要永远地与一切罪恶之事隔绝。感谢神，在这个世界上，我们没有不可逾越的鸿沟----只要我们悔改、接受基督的救恩，就能够离弃罪，归向神，得到神的恩典；但是，若我们死在罪中，就再也没有机会了。富人有五个兄弟；有多少人将来会后悔自己曾经说过的话、写过的字、做过的事！历世历代的情境显明了，若没有神的特别恩典、更新罪人的心，那么，无论是什么令人恐惧的事、无论用什么辩论，都不能把罪人带入真正的悔改之中。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第十七章
不可绊倒人；要饶恕弟兄；教导我们要有信心和谦卑（1-10 节）。洁净十个大麻风病人（11-19 节）。基督的国度（20-37 节）。
V。1-10
绊 倒 人 的 事 是 免 不 了 的 。 但 那 绊 倒 人 的 有 祸 了 。
对神赦罪恩慈的信心，能够给我们最大的力量，使我们能克服困难、原谅我们的弟兄。
正如，在神来说，没有难成的事；同样，对于每一个信靠神的人来说，万事都是可能的。
基督对门徒们表明，他们需要深深的谦卑。我们的主对每一个受造之物都拥有主权；任何人都应当服事他，但是他不欠任何人的债；任何服事他的人，也都不配得到他的回报。
V。11-19
我们都是在灵魂里长了大麻疯的人；当我们就近基督的时候，应当非常自卑。我们应当来祈求基督的怜悯；他必会以恩慈对待我们。当我们在顺服的道路上寻求神的时候，神必会以恩典与我们相遇。只有一个被医治好的大麻风病人来感谢基督。我们都应该像这个人一样，以谦卑和祷告来感谢我们的救主。这个来感谢基督的人是撒玛利亚人；其他人只是得到了身体的、外在的医治，但只有这个人得到了真正的医治、属灵的祝福。
V。20-37
神的国度是属灵的国度；是由神的恩典大能，来建立在人的心里。罪人将要面临神的惩罚；他们被警告过，但是却对警告置若罔闻；灾祸终将临到他们。那些自以为安稳的、沉溺于感官的人们，将要在可怕的震惊之中，坠入灭亡之境。那就是人子再来、向全地的人显明的日子。当基督即将来审判世界的时候，罪人们却都在轻轻忽忽地毫不在意；历世历代的罪人们，都自以为安稳地走在他们罪恶的道路上，却不思想他们末后的光景。然而，无论恶人在哪里，他们都注定要面临永远的灭亡，都注定要落在神的公义审判之下。

路加福音
第十八章
可怜寡妇的比喻（1-8 节）。法利赛人和税吏（9-14 节）。小孩子要带到基督这里来（15-17 节）。少年官被自己的财富所阻拦（18-30 节）。基督预见自己的死（31-34 节）。瞎眼的人得看见（35-43 节）。
V。1-8
所有神的百姓，都是祷告的民。这里教导我们，应当持续地、恳切地、始终如一地祷告祈求属灵的恩慈。寡妇的祈求，甚至使那个不义的审判官听从了她；不义的官厌烦寡妇的祈求；但是，我们的神何等喜悦我们的恳切祷告。即使到末日的时候，世上仍有许多小信之人。
V。9-14
这个比喻描述了那些倚靠自己为义、蔑视别人的人。神清晰地知道，我们每个人是因着什么喜好和动机来到他面前祷告的。法利赛人所说的话，表明他以自己为义。这个人，没有犯什么严重的罪行；这些固然都很好、值得表扬。但是，这个人却没有被神悦纳；为什么呢？他上到圣殿来祷告神，可是他的心中满是自大，自以为良善。他觉得不需要祈求神的恩惠与恩典。我们要警醒自己，不可以骄傲的心、藐视他人的心，来敬奉神。相比之下，那个税吏的祷告却显明他极度谦卑的心，显明他对罪的深深悔改，以及对神的深深渴望。这个税吏的祷告是简短的；但是却直奔主题：神 阿 ， 开 恩 可 怜 我 这 个 罪 人 。赞美神，我们看见，这句简短的祷告在这里记在圣经中，并且得到了神的回应和应允。如此祷告的税吏，倒比那个法利赛人要算为义了；这对今日的我们也是如此；我们若是也这样祷告----奉主耶稣的名----就也必会蒙神的垂听和应允。他承认自己是个罪人，在神面前是有罪的；他单单倚靠神的恩慈。神的荣耀，就是阻挡一切骄傲的人，并把恩典赐给谦卑的人。我们在神面前的称义，是借着基督；因此，我们只有承认己罪、自认是罪人，而不是自以为义、自高自大，才能在神面前称义。
V。15-17
小孩子要来到基督的面前；基督以恩慈对待他们。基督愿意接待到他面前的孩子。这是对我们的应许----他愿意接待我们的儿女子孙，正如愿意接待我们。我们必须要像小孩子，才能承受基督的国度；进入天国的资格，不是我们买来的、挣得的、配得的，而是出于我们天父的恩典。
V。18-30
许多人身上有些值得称道的优点，可是，他们却因为缺少了一些重要的品质，而最终灭亡；这个官不愿意接受基督的条件，不愿意放弃自己的产业。许多人不愿意离开基督，但是，他们最后却真地离开了基督。在他们的想法和败坏的罪之间，经过很长时间的思想斗争，最后，他们心中的罪胜过了他们。他们一定为不能同时在这两者之间都取得满足而难过不已；但是，如果他们只能二选其一的话，他们就会放弃神，保留他们属世的私利。他们嘴上声称的想要遵从神的话，不过是一场在外表上的表演；在他们的心底深处，是对这个世界的爱，是他们心中的许多欺谎。人常常会像彼得这样，过分地夸张自己所失去、撇下的东西，过分着重强调自己为基督所做的事、所受的苦。但是其实，我们应当为自己在这些事情中的困难、勉强、不情愿而羞愧。
V。31-34
基督的灵，在旧约的先知预言中，预先见证了基督的受难、以及之后的荣耀（彼前 1：11）。门

徒们自己原来的固有错误观念如此之深，以至于他们现在完全不明白基督的话语。他们只注重了先知预言中关于基督的荣耀那部分，却忽略了基督必将受难的事情。人们常常只读圣经的一部分，并常常只读自己喜欢读的那部分；因此，他们不能完全明白圣经，并有很多错误和误解。我们和这些门徒们一样，也是不能深刻明白基督受难、被钉十字架、复活的意义；因为，自爱、喜爱这世界之事的心态，使我们的心被蒙蔽了。
V。35-43
这个可怜的瞎子坐在路边，乞求着。他不仅眼盲，而且贫困；世上一切的世人，就是在这样可怜的光景之中；基督所来医治和拯救的，正是这样的人。我们信心的祷告、对基督的应许之事的盼望与信靠，必不会落空。我们应当感恩地称谢基督的恩典，归荣耀与神。我们应当和这个被基督医治、张开眼睛的人一样，一路跟随着耶稣、赞美他；这是属于神的荣耀。不论是对我们自己身上、还是对别人身上所受到的神的恩慈，我们都应当大声地赞美感谢神。如果我们能正确地明白记在这里的这些事情，那么，我们就必须来到基督的身边，就像那个盲人一样，恳切地祈求他打开我们的眼睛，向我们显明他的旨意，显明他对我们的拯救是何其宝贵。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第十九章
撒该的悔改（1-10 节）。贵胄与仆人的比喻（11-27 节）。基督进入耶路撒冷（28-40 节）。基督为耶路撒冷哀哭（41-48 节）。
V。1-10
一个人要是像撒该这样渴慕见到基督的话，就会冲破一切困难、千方百计地来见他。基督对撒该说，今天要住在他的家里。不论基督到哪里，他都会打开那里人的心，使之愿意接待自己。人若在心里想要认识基督，那么，这样的人就必会被基督所认识。基督所呼召的人，必会谦卑自己，从高处下来。我们应当欢喜地迎接、接待基督；基督把一切良善之事，带到我们的生命之中。撒该证明自己是一个真正悔改的人。他不是像法利赛人那样，夸耀自己的行为，并以此为自己的义；而是，他以自己的善行，显明自己在神恩典中的信心与悔改之心的真诚。神的救恩临到他；他从罪中悔改归向神；他不再在罪恶的权势之下；他得到神的救恩中的一切利益。基督来到他的家，并把救恩也带给他。基督来到那失丧的世人中间，寻找他们、拯救他们。基督来到世上的目的，就是为要拯救我们；除此以外，我们别无可以得到拯救之处。基督来寻找那些本来不寻求他的、本不求问他的人们。
V。11-27
这个比喻与（太 25）租户的比喻类似。对于那些被基督呼召的人们，他会赐给他们做事所需要的能力恩赐；基督把能力赐给人，他也期待他们来服事他。圣灵彰显给每一个人，使他们受益（林前 12：7）。各人要照所得的恩赐服事（彼前 4：10）。这里交账时的情况，类似于在那个关于租户的比喻中交账时的情况；显明了那些虚假的、仅是在外表上跟随基督之人所受的惩罚，也显明了基督敌人必将受到的惩罚。在这两个比喻故事之中的只要区别，是在他们在一开始所得的银钱上。在这里，每个仆人一开始都得到的是一锭银子；意指福音的恩赐，对我们每一个听道之人都是一样的。而在（太 25），每个人一开始时是按着各人的才干得银子；意指神把不同的恩赐与能

力给人。
V。28-40
基督拥有对一切受造之物的主权；他可以按着他自己的意愿使用。一切人的心，都在基督的眼中，也在基督的手中。基督胜利的号角，基督门徒们的欢呼与赞美，让那些骄傲的法利赛人怨恨；他们是基督的仇敌，是基督国度的仇敌。基督蔑视那些藐视他的高傲之人，悦纳那些赞美他的谦卑之人。法利赛人想要压制人们对基督的欢呼与赞美，但是他们做不到；正如神能从石头中为亚伯拉罕兴起子孙，更使人的铁石心肠悔转、归向神，同样，神也能使万人开口称颂我们的主、基督。当我们的主在荣耀中再来的时候，当他审判世界的时候，世人会是何等光景！
V。41-48
圣洁的耶稣，此时看见前面将要临到的祸患，看见这自己将要为之流血的耶路撒冷城所将经受的祸患，为之哀哭；在这之中，显出神的良善与怜悯之情。信仰应当使我们的心柔软，而不要以刚硬的心态对待那些同为罪人的同胞。但是，每一个人也都要记得，尽管耶稣为耶路撒冷而哀哭，他也将要对之施行可畏的审判惩罚。虽然他不喜悦罪人的死，然而，那一切忽略基督救恩的人，必将面临可怕的结局。基督的哀哭，是因为他知道灵魂是多么宝贵，罪责是多么沉重，罪将使人沉沦到何等的境地。愿基督以他的灵来到我们中间，洁净我们的心，使我们脱离一切罪恶和污秽。愿每一个罪人都来聆听真理与救恩的话语。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第二十章
祭司与文士们质疑基督的权柄（1-8 节）。葡萄园与园户的比喻（9-19 节）。关于纳税（20-26 节）。关于复活（27-38 节）。文士无话可说（39-47 节）。
V。1-8
人常常假意地来寻找福音真理、神启示的证据；然而他们心中的念头，只不过是在为自己的不信、不顺从寻找借口。基督用关于施洗约翰的问题来平实地回答这些祭司与文士；这个问题，即使是普通的百姓也能够回答。他们明知道那是来自天上的，但是嘴上却不承认。在知识面前不真诚的人，也就得不到更进一步的真理与知识。对于这些虚伪、虚情假意的人，基督公义地拒绝向他们讲述自己的权柄。
V。9-19
基督的这个比喻，是描述那些与基督为敌的人；虽然证据如此充分、虽然明知基督的权柄，但是他们却仍然心地刚硬、顽梗地不肯承认、不肯顺服于基督的权柄。有多少人，都和这些罪恶的犹太人一样、类似；他们杀了神的先知，把基督钉十字架，对神充满仇恨，厌烦服事基督的工作，想要按着自己的血气欲望、随心所欲地、不受控制地生活！得神话语恩惠的人，应当谨守神的话语。拒绝神儿子的人，以及那些只是在嘴上尊敬基督、却不按时结果子的人，他们的结局将要何其悲惨。他们虽然不得不承认这样的罪，不得不承认神的惩罚和审判是公义的，然而，他们却不愿意听见这些事情。罪人虽然害怕前面毁灭的结局，但是却仍然在罪恶的道路上顽梗；这是何等愚妄。
V。20-26

那些以诡诈来敌挡基督和福音的人，无法掩盖他们心中的恶意。基督的回答，使他们哑口无言；他们既不能煽动官府、也不能煽动百姓，来与基督为敌。那天上来的智慧，会指引每一个真诚地教导神话语的人，使他们避免恶人的网罗；也会清楚地教给我们对神、对我们的官长、对一切人的职分；任何反对我们的人，都不会找到什么把柄来说我们。
V。27-38
罪人常常想方设法来破坏神的真理和旨意，假意说其中有很多困难。但是，若我们用世事的观念，来看待属灵的世界与国度，那么，我们就错待了自己，也错待了基督的真理。有许多不同的世界；有今生的可见的世界，有未来的不可见的世界；信从基督的人，将要从死里复活，那是美丽的、蒙福的复活。天国中的居民，有着极大的、语言无以表达的幸福（林前 2：9）。进入主的喜乐的人，是完全地与神同在。当神称自己为这些列祖的神时，他的意思是说，自己是他们的全备的神（创 17：1）；将要给他们极大的奖赏（创 15：1）。神没有在这个世界中向他们赐下一切，这也正说明，必有另外一个世界，必有另外一个复活的生命，在那里，神将向他们完全成就自己的应许。
V。39-47
文士们称赞基督对撒都该人关于复活的问题的回答；但是，他们自己面对一个关于弥赛亚的问题时，哑口无言。基督，是神、是大卫的主；但是，基督，又是一个人、是大卫的子孙。他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。他们以信仰为借口、外衣，为自己赚取属世的好处，隐藏自己的罪恶心意。虚假的敬虔，是双重之罪。让我们祈求神，使我们脱离骄傲、野心、贪婪、等等每件罪恶之事；祈求神教导我们，使我们单单寻求来自于他的荣耀。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第二十一章
基督称赞贫穷的寡妇（1-4 节）。基督的预言（5-28 节）。基督劝诫我们，要警醒（29-38 节）。
V。1-4
从这个穷寡妇的捐献中，我们可以看见，我们所捐献的财物，只要是用来周济人的、或是用于敬拜神的，就是献给神的供物；我们的救主悦纳我们的甘心乐意的捐献。赞美神！即使神最穷的仆人只有两文钱，他也有一个灵魂和一个身体；我们应当欢欣地把这两者都献给神；蒙神悦纳的人，何等有福！
V。5-28
这些人带着很大的好奇心问基督，何时会有那末日的荒凉来到。按着教导他们职分所需要的，基

督清晰而完整地告诉了他们所当知道的事。一切知识，都是为要让我们明白、并能够实践、来尽力地尽我们的职分。尽管在福音中，这里的事情都更是指向属灵的审判；不过，这里神也指明了全地所要面临的审判与灾祸。基督告诉他们，他们将要为基督的名而受逼迫；基督鼓励他们，尽管面临敌挡，他们要忍耐、承受苦难与试炼，要持守。神将与你们站在一起，保护你，帮助你。这些预言，从圣灵开始浇灌下来以后，就开始大大地应验、成就；借着圣灵，基督把智慧赐给门徒们，带领他们。虽然我们会为基督受苦，会为他失去许多世上的东西，但是，我们至终必将享有大大的丰富与幸福。在任何时候，尤其是在患难与试炼的时候，我们的职分和利益就是要确保我们灵魂的安全。我们应当以忍耐和耐心，保有我们的灵魂，使我们远离血气、脾气的影响。这些预言，与旧约中的许多预言一样，也是指向神的教会。在此时约三十八年以后，耶路撒冷城就面临毁灭，犹太人的国家将要四散；这些都预表了基督的再来、以及神最后的审判。在我们周围的、四散的犹太人，显明了基督徒的信仰是何等真实；同时也证明，天地都会废去，但是神的话一点一划也不会废去。这也提醒我们，应当恳切地祷告，愿犹太人和外邦人都归向主，愿地上的、以及属灵的耶路撒冷都不会再被践踏。当基督来公义地审判惩罚犹太人的时候，他把那些受迫害、被欺压的基督徒们拯救出来；使基督的教会安稳。同样，当基督来审判世人的时候，他也会先把一切属他的百姓拯救出来、妥善安排好、使他们远离祸患。神的审判惩罚完全地临到犹太人身上，使他们的城在我们面前成为一个样本，清晰地告诉我们，人的罪恶、人的顽梗之罪必不会不受惩罚。神的审判是可怕的；神给每一个刚硬、顽梗罪人的警告，都必将发生；神的话语是真实的；神的忿怒，何等可畏地临到犹太人的耶路撒冷城。

V。29-38

基督告诉门徒们，要谨慎；犹太人作为一个国家的灭亡已经临近了。基督警告他们，不可自以为安稳，不可沉溺醉酒。这也是对所有基督门徒们的命令：你们要警醒，不要被罪的试探胜过，不可走向败坏的道路。如果我们沉溺于感官的欢愉、自以为安稳，那么，我们就一定没有真正的安全。我们不要在还没有预备好的时候，就面临死亡以及神的审判。我们应该随时准备好与主相遇。在世上的许多人，他们住在地上，脑子里思想的，也尽都是地上的事；他们对天国的事情，完全没有兴趣；这些人，必将面临可怕的毁灭。从这也看见，我们的目标和目的应是什么；我们应当躲避那将来的祸患，躲避神可畏的审判惩罚。那些未曾寻求基督的人，趁着现在还来得及的时候，应快快地奔向他；那些还没有为己罪而谦卑的人，要赶快地谦卑下来；那些已经谦卑下来的人，要警醒、谨守，持守在谦卑之中。因此，我们每一个人都要警醒，持续地祷告；要警惕罪；要在我们的每一样职分中小心谨慎；要利用一切机会来行良善之事。要常常祷告：在这个世界上生活在祷告之中的人，才能在那另一个世界，生活在赞美和称颂之中。愿我们每一天的开始、进行和结束，都在基督的话语中、都遵从着基督的命令、都跟随着基督的榜样；这样，不论基督什么时候再来，我们都能够在警醒之中。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第二十二章

犹大的背叛（1-6 节）。逾越节（7-18 节）。主的晚餐（19，20 节）。基督警告门徒（21-38 节）。基督在园中时的痛苦（39-46 节）。基督被背叛（47-53 节）。彼得的跌倒（54-62 节）。

基督承认是神的儿子（63-71 节）。
V。1-6
基督知道万人的心；他有智慧和圣洁的目的，使犹大成为门徒。这里记述了，为什么这样一个如此熟悉基督的人，竟会背叛他；撒旦进入了他的心。很难说，在公开的敌人与隐藏的背叛者之间，哪一个的威胁和危害更大；若没有后者，前者的很多危害就无法达成。
V。7-18
基督遵守律法的典章，尤其是逾越节；这是教导我们，要遵守福音的典章，其中一个主要的内容就是主的圣餐。遵守基督话语的人，一定不会失望。门徒们按着嘱咐，很快就把逾越节的筵席预备好了。基督虽然知道，自己很快就要受害，但是，他愿意吃这逾越节的筵席；因为，这是为了神的荣耀，为了人的拯救。基督说，从这以后，他就不再吃这逾越节的筵席了；这表明，从此以后他要摒弃礼仪律例中的制度；逾越节是仪文律例中最早、最主要的一项。逾越节本身是对基督的预表；现在，既然基督的救恩就要成就，那所预表的实质即将应验，所以，作为预表形式的逾越节就要被摒弃。
V。19，20
主的圣餐是一个记号或是记念，记念那已经到来的基督，记念他的死拯救了我们；这是一个特别的记念。掰开饼，记念的是基督的身体被掰开，为我们成为赎罪祭。没有别的什么事情，比基督为我们赎罪的事实和真理，更让我们的灵魂得着滋养和满足。因此，我们要如此行，记念基督为我们所做的，记念他为我们的死；并在这记念之中，使我们与他在那永远之约中联合。杯中的葡萄汁，代表的是基督为我们所流的赎罪之血。
V。21-38
一个跟随基督的人，如果心存野心、去追求世上的尊位，这是多么荒谬的事！----基督自己成为奴仆的样式，谦卑自己，甚至顺服至死！在通往永恒幸福的道路上，我们必须要预备受撒旦的攻击和筛子骚扰。如果撒旦不能毁灭我们，他就会想方设法让我们丢脸，使我们陷入困境。一个人，虽然声称自己跟随基督，可是，如果他骄傲自信，罔顾警告，在危险面前不小心警醒，那么，他就会跌倒。除非我们常常警醒和祷告，否则，我们就会被拉入罪中。若信从基督的人，自始至终都只是靠着自己，那么，他们就必定会跌倒；但是，神的大能、基督的祷告祈求，会使他们被保守。我们的主在这里指出，有一个很大的境况变化；门徒们不要再期待人们会像以前那样友善。所以，有钱囊的，要带着钱囊。现在，敌人要变得更加凶狠残酷；因此，他们也需要预备武器。这更是指向属灵的争战；我们所要随身携带的兵器，就是圣灵的剑。
V。39-46
在每一本福音书中所记述的这段事情，都表明了，这苦难与撒旦的攻击是多么大，以及，温柔卑微的耶稣完全知道这所要面临的苦痛的苦难。这里特别有三件事，是其他福音书中没有的。1.当基督在苦痛和煎熬之中的时候，有天上的天使，来给他加添力量。这本身也说明了基督的谦卑和卑微。2.在苦痛煎熬之中的时候，基督更加迫切地祷告。我们在痛苦患难中的时候，特别应当做的，就是祷告。3.在痛苦煎熬之中的时候，基督的汗珠大如血点落下。这表明了在他灵魂之中的苦痛。我们也应当效法基督，敌挡罪恶，哪怕到流血的地步。下一次，当你沉浸于罪的欢愉的时候，要思想这里的事情，要思想罪的果效！我们都要记得这客西马尼园中的痛苦；并要渴望、祈求，愿神帮助我们，使我们深深地憎恶、离弃罪；为了把罪人从罪的权势下拯救出来、救赎出来，我们的救主就这样在客西马尼园中切切祷告、承受痛苦，并要为我们流血至死。

V。47-53
没有什么，比那些嘴上说要跟随基督、热爱基督，但实际上却背叛基督的人，更让他难过伤痛了。有许多人，他们外表上徒有敬虔的形式，但内心里，却在背叛基督、敌挡基督的大能。基督在这里显出，他以良善来对待那些恶待我们的人；正如之后，他为那些罪人们祷告。我们内心中败坏的本质，会把我们的行为扭曲到极端的程度；因此，在困难的抉择和境况中，我们必须尤其要寻求基督的指引、跟从基督的旨意。基督愿意以忍耐和耐心，等候胜利的到来，等候争战的成功与成就；所以，我们也必须如此。黑暗的势力和权柄是短暂的，恶人的得势不过是转瞬即失。
V。54-62
彼得所跌倒的事，是他否认认识基督，否认自己是他的门徒；在危险和困境下，他不承认与基督有任何关系。人说了一次谎以后，就会面临更大的试探引诱，停留在那个谎言之中：罪的开始，就像是人与人的冲突一样，由小及大；又像水泼出去、愈演愈烈。主转过身来，看着彼得。1.这是令彼得信服的目光；仿佛在说，你不认识我吗，彼得？2.这是责备的目光。让我们思想，当我们犯罪的时候，基督会用怎样责备的面容看着我们。3.这是令人深思的目光。你不是最积极地承认我是神的儿子，不是最坚决地保证你绝不会不认我的吗！4.这是同情的目光。彼得，若我不帮助你，你会怎样坠落、毁灭呢！5.这是引领的目光。你要自己深思、省察自己。6.这是一个重要的预表；表明了神的恩典自此进入彼得的心里，使他能够悔改自己。神的恩典，体现在神的话语之中、借着神的话语作工；神的话语临到人的心思意念中，住在人的心里，使人的灵魂转离罪、归向神。基督的目光，也看着那些祭司；但是在他们的心里却没有在彼得身上的果效。不仅是基督的目光，更是基督的恩典，使彼得彻底地离弃己罪。
V。63-71
那些把耶稣定罪、指责耶稣亵渎神的人们，他们才是最恶的亵渎神的人。基督指向他自己再来的时候；到那时，就会完全证明他是基督、神的儿子；那时他们也将要为自己的罪接受审判和永远的惩罚，因为他们现在不愿意接受基督的救恩。基督向他们声明，自己是神的儿子；尽管他知道，这些人更会以此迫害他。他们用这一点，来定基督耶稣的罪。他们的眼睛，被自己的罪恶之心所蒙蔽。让我们思想这里的情景，思想那忍受痛苦、忍受罪人迫害的救主。

亨利马太圣经注释简本

路加福音
第二十三章
基督在彼拉多面前（1-5 节）。基督在希律面前（6-12 节）。百姓要释放巴拉巴、不释放基督（13-25 节）。基督讲述耶路撒冷的毁灭（26-31 节）。被定十字架；悔改的犯人（32-43 节）。基督的死（44-49 节）。基督的埋葬（50-56 节）。
V。1-5
彼拉多知道，在我们主的跟随者和暴力反抗的暴民之间，有什么区别。但是，这些犹太人不但不理会彼拉多对基督无罪的宣称，不但不考虑流无辜人血的罪是否会落在自己身上，反而更加喧嚣地控告基督。主的计划一直要前行，直到神荣耀的救恩成就；即使那些按着自己的败坏与罪恶之心行事的罪人们，也不能阻挡神的旨意；他们的作为，反而成就了神的旨意。在这里，各处各方的人都联合起来，显明耶稣的无罪；基督是那无瑕疵的羔羊，是我们的赎罪祭。

V。6-12
希律听说了很多耶稣在加利利的事；他长久以来就出于好奇想要见耶稣。一个贫穷的乞丐，若是谦卑地向主耶稣祈求神迹、祈求挽救自己，他绝不会被基督拒绝；但是这个骄傲的君王，想要向基督乞求神迹来满足自己的好奇，却得不到基督的理会。希律把基督送回给彼拉多；罪人的友谊在罪恶中连结。除了在对神、对基督的憎恨之心上，他们两人很少彼此意见一致。
V。13-25
人的害怕之心，常常使他们陷入网罗之中；为了避免麻烦，他们宁可违背良知、做不义的事。彼拉多宣称耶稣是无辜的，想要释放他；可是，为了取悦百姓，他又不得不把基督当作犯人惩罚。如果在耶稣身上找不出罪来，为什么要责罚他呢？但是最终，彼拉多屈服于百姓；他没有勇气违背众人的意愿。他把耶稣交予他们的手，使基督被钉十字架。
V。26-31
这里我们看见，那当受赞美的基督，神的羔羊，被牵到宰杀之地，成为我们的赎罪祭。有很多人指责他、讥笑他、对他心存恶意；这里，也有许多人可怜他，为他号啕痛哭。然而，基督的死，是战胜死亡、战胜撒旦、战胜仇敌的胜利；是为了我们的拯救，是为了赎买我们永生的生命。因此，不要为基督哭泣，而要让我们为自己的罪哭泣，为我们子孙的罪哭泣；正是这些罪，使基督被钉在十字架上，使基督经历痛苦的死亡。如果我们轻看基督的爱、拒绝基督的恩典，那么，我们就更要为自己所受的可怕刑罚和悲惨灭亡而哭泣。若神愿意把基督交在这样的苦难之中，使他成为我们的赎罪祭；那么，对那些顽梗不悔改的罪人，对那些不结果子的干树，对那些败坏罪恶的世代，对那些毫无益处的恶人，神又会怎样严厉地、可畏地刑罚他们呢！我们的主耶稣所经历的痛苦和苦难，应当使我们敬畏神的公义审判。这世上最好的圣徒，若与基督相比，也如同干枯的树木一样；如果基督要经受苦难，那么，我们每个人岂不本来更应当受到可怕的审判惩罚吗？罪人本来要受的刑罚，是多么可怕！即使是基督所受的苦难，也在告诉人们----顽梗的罪人，他们的结局将是多么可畏。
V。32-43
基督被钉在十字架上以后，就立刻为那些迫害他的人祷告。基督的死亡，是为赎买、拯救、得着我们；这其中有一件极大的事，就是对罪的饶恕。这就是基督在这里所祷告祈求的。在两个罪犯中间，基督被钉十字架；在这两个人的身上，显出基督的十字架、基督的福音在一切世人身上的两种截然不同的效果。其中一个罪犯，他的罪恶之心，刚硬到底。他自己所经历的惩罚，也不能改变他罪恶的心。而另一个罪犯，却在生命的最后一刻柔软下来：他如同火中抽出的一根柴，成为神恩典的丰碑。这并不是要鼓励人，等到临死的时候、或是在病床上、行将就木时，才来悔改；也不是要人仅仅希望等到自己临死的时候才能得到神的恩慈。诚然，我们在今生真心的悔改，总不会太迟；然而，世人许多临终的悔改并不是真诚的。没有人能确定，自己在死的时候，有时间来悔改；我们能确定的是，并不是每个人都会像这个真心悔改的强盗一样归向神。这个强盗所经历的，是一个特别的事件；他所得到的，是神的特别的恩典。他责备那个讥讽基督的另外一个强盗。他承认，自己所受的是应得的惩罚；他相信，基督的受难，不是他应得的；他以极大的信心向基督祷告祈求。此时，基督正蒙受着极大的羞辱和迫害，也未得到天父的挽救。此时，基督受难时的、那使百夫长震惊的、神奇荣耀的异象还没有显现。然而，这个强盗相信有死后的生命，渴望在那个生命中得到幸福；他没有像那另一个强盗那样，只关心在今生中被从十字架上救下来。在他对基督的祷告祈求中，也显明了他的谦卑之心。他所祈求的，不过就是，主阿，求你记念我。

因此，这显明了他真心悔改后的谦卑；这是他在悔改后所结出的谦卑的果子。基督在十字架上，与在宝座上一样，充满了恩典。虽然基督此时处在极大的痛苦之中，然而他仍对那可怜的悔罪者充满了怜悯。在这件恩典之事中，我们看见，基督的死，为所有真心悔改己罪、信从基督的人们打开了天国的门。这是圣经中一件极其特殊的事；它教导我们在地上之时，不要在任何时候、为任何事情绝望；任何人都不要为自己绝望。但是，我们也不可就此轻忽看待、滥用此事；我们要思想那另一个强盗的可怕光景和结局----他死在罪中、死在顽梗和刚硬之中、死在不信之中----尽管，那被钉十字架的救主，就离他如此之近。这世上有多少人，他们虽然活在地上，却仿佛是已经死了一样。

V。44-49

这里记述了基督的死亡，以及当时所显现的极大的荣耀神奇的异象。并且当时，耶 稣 大 声 喊 着 说 ， 父 阿 ， 我 将 我 的 灵 魂 交 在 你 手 里 。 说 了 这 话 ， 气 就 断 了 。基督甘愿献上自己。让我们以真诚的悔改，来寻求神、荣耀神；让我们与那些把救主钉上十字架的罪恶与罪人争战；让我们以洁净的、公义的、属神的生命来归向他；让我们用自己的恩赐、才能、生命、时间、身体、精力、一切来服事他；因为，基督为了我们而死，并在第三日复活。

V。50-56

许多人，虽然他们在信仰的事上、并没有在外表显得很张扬，但是，就像这里亚利马太的约瑟一样，随时愿意做出真正的服事；这些人，比很多外表张扬却内心虚伪的人要好得多。基督是匆忙被葬的，因为安息日临近。流泪的人，不要停止播种。虽然她们仍在为死去的主伤心流泪，但是，她们要预备好香膏香料。在安息日临近前，她们必须要预备好。我们要把世事的事务安排好，使它们不会阻拦我们在安息日敬拜的工作；我们要在心中激励起圣洁的情感，使我们激情饱满地来敬拜神。不论我们在什么事情中，不论我们的心情怎样，让我们谨守圣洁，为我们的圣日、就是我们的主日预备好自己。

亨利马太圣经注释简本

路加福音

第二十四章

基督复活（1-12 节）。基督向去以马忤斯路上的两个门徒显现（13-27 节）。基督使他们认出自己（28-35 节）。基督向其他门徒们显现（36-49 节）。基督升天（50-53 节）。

V。1-12

在基督死后、被葬以后，这些妇女仍对他有着深深的情感和尊重。她们看见石头滚开、坟墓已空，非常惊怕。基督徒常常在面对本应感到安慰和鼓励的事情时，非常烦忧。天使告诉她们，基督已经从死里复活。天使们并没有告诉她们新的话语，而是提醒她们基督自己曾经说过的话，让她们从中得到鼓励。这些基督的门徒们曾那么相信耶稣就是神的儿子、真正的弥赛亚，并常常听见耶稣说他必须死、而且必要从死里复活、进入他的荣耀之中，而且多次见到他曾经使死人复活；可是现在，却如此难以相信基督自己已经复活。我们在信仰中的所有错误，都是由于我们不理解、或是忘记了基督自己所曾说过的话。彼得曾不认主，但是，他现在急切地跑到坟墓这里来。他大大地感到希奇。有许多事情，令我们惊异甚至烦忧；但是，若我们正确地理解了基督的话语，那么，我们就会得到鼓励和益处。

V。13-27

在基督从死里复活的当日，他向那两个去以马忤斯路上的门徒显现。基督的门徒们应当常常在一起谈论他的死和复活之事；这样，他们就能够彼此勉励，相互激励；那么，基督就会亲自来到他们中间，与他们同行。寻求基督的人，必会找到他：基督要向那寻求他的人显明自己，把知识赐给那寻求知识的人。基督门徒们常常在本该喜乐的时候，心中满是忧伤，满脸愁容；信心的软弱，使他们不能得着赐给他们的安慰。我们的主，用旧约圣经的话，责备他们信心的软弱。若我们明白神在圣经中所显明的旨意，就不会为许多事情烦忧哀愁。主向他们指明，基督的受难，正是神所定的基督得荣耀的路径；他们所不能明白、不能理解的，正是基督的十字架。从圣经中摩西的书开始，耶稣向他们指明那些指着基督的话语。整本圣经中，都是在讲关于基督的事情；这关乎到我们极大的救恩。福音的恩典，是贯穿着全部旧约的金色线条，有无数的预言、应许、祷告、预表等等。基督是圣经的最好的解经者；即使在他复活以后，他仍引导人们去明白那经上指着他的奥秘；他向他们指明，圣经的话语是怎样成就的；引导他们去恳切地习读圣经。

V。28-35

如果，我们有基督住在我们的里面，那么，我们的内心一定是火热地、热忱地与他同在。人若经历了与基督的甜蜜交通，一定会在其中得到无尽的喜乐和益处，并更加渴慕与他一直同在。耶 稣 拿 起 饼 来 ， 祝 谢 了 ， 掰 开 ， 递 给 他 们 。基督教导我们，应当时时称谢、向神感恩。基督的灵与恩典，使他的子民在灵魂中认识他。基督把圣经向他们讲解明白。基督与他们一同坐席、吃主的圣餐。他打开他们心中的眼睛。在这个世上，我们只能短暂地看见他的面容；然而在天国里，我们将永远地看见他。圣经中关于基督的话语，使每一个真正的基督徒心中火热。当基督向我们显明他自己的时候，我们的职分，就是要让其他人也都知道基督在我们灵魂中所做的大事。基督的门徒们应当彼此交通在主里面的经历，彼此激励。

V。36-49

基督以神奇的方式向门徒们显现，把平安赐给他们；虽然他们最近离开了他，但是基督把属灵的应许和祝福赐给他们。在我们心中有许多的愁烦和疑念，都是出于我们对基督的误解。在任何时候，主耶稣都知道我们的心思意念；我们心中的愁烦疑念是他所不喜悦的。他责备门徒们心中的不信。这一切所发生的事，都是先知书中所曾预言的；是为了罪人的得救。悔改之道，应当教导给一切世人，使他们的罪能被赦免；这些属灵的祝福，人都应当奉耶稣的名去寻求。基督以他的灵，在人的心里作工。即使良善的人，也需要神开启他们的心窍。我们若要正确地明白基督的心意，就必须要明白圣经。

V。50-53

基督在伯大尼那里、临近橄榄山的地方，升到天上。在那里的客西马尼园，是他的受难开始之地；他曾在那里经受痛苦的煎熬。我们若渴慕能够进入天国，就需要经过苦难与伤痛之地。基督举手给他们祝福。他没有带着不喜悦的心情，而是充满着爱，升到天上；他把祝福留给他们。他们敬拜他。基督的荣耀，使他们俯伏于地。他们带着极大的喜乐，回到耶路撒冷。基督的荣耀，是一切真正信从基督之人的喜乐；即使我们在这个世界上，我们的心也因他而满怀幸福喜乐。在等候神的应许的时候，我们应当以赞美和称谢，前去迎接那些应许之事。没有什么，能比赞美与服事的心，更好地预备我们，使我们能够迎接圣灵。他们的心中，不再害怕，不再忧伤，而是充满了甜蜜与盼望。基督徒能够坦然地来到神的施恩宝座前；是的，天父的荣耀权柄的宝座，对我们而言，就是恩典的宝座；因为那也是我们的中保、耶稣基督的宝座。让我们倚靠他的应许，祈求他

的应许。让我们事奉他的典章，赞美、称颂神的恩慈；使我们的心、我们的情感，仰望于那天上之事；盼望救主的再来，使我们的幸福得以成全。阿们。主耶稣阿，愿你快来。

约翰福音

2012-07-29 03:24:47| 分类： 约翰福音 |字号 订阅

请见

http://www.old-gospel.net/viewthread.php?tid=412

约翰福音

约翰福音第1章

本章的内容与目的，就是坚固我们对基督是神的永恒儿子，真正的弥赛亚，世人救主的信心，好使我们被带来接受他，倚靠他作我们的先知、祭司和君王，把自己交出来，受祂管理，指教和拯救。为此，在这里我们看到，I.受神默示的写书人他自己对祂的叙述，在开始，就优美地写下他定意他这整卷书所要证明的是什么（1-5节）；再次（10-14节）；还有（16-18节）。II.施洗约翰对祂的见证（6-9节；再次，15节）；但至为完全和具体的是在19-37节。III.祂亲自向安德烈和彼得显明自己（38-42节），向腓力和拿但业显现（43-51节）。

约1:1-5

1太初有道，道与神同在，道就是神。2这道太初与神同在。3万物是藉着祂造的。凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。4生命在祂里头。这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。

奥古斯丁说（《上帝之城》，卷10，29），他的朋友辛普里丘告诉他，他曾听过一位柏拉图门派的哲学家说，约翰福音开头这些经文“配得用黄金来写”。学识渊博的弗朗西斯·犹尼乌斯，在对他一生的自述中讲到，他是如何在青年时对信仰态度随便，藉着神的恩典，因着偶然读到他父亲故意放在他必经之处的一本圣经上的这些经文，而奇妙地被挽回。他说，在这处当中，他发现论证有如此从神而来的力量，风格如此带着权柄和威严，以致他的血肉颤抖，他被如此惊奇震撼，结果有一整天，他几乎都不知自己身处何方，正在做些什么；他记录此刻，为他成为有信仰的开始。让我们来看，在这些有力的字里行间到底有什么。在这里福音书作者阐明他将要证明的伟大真理，就是耶稣基督是神，与父为一。请留意，

I. 他讲的是谁——“道”———“ho logos”。 这是约翰作品中独有的习惯用法。见约壹1:1；约壹5:7；启19:13。然而，有人认为使徒行传20:32，希伯来书4:12和路加福音1:2里的“道”讲的就是基督。迦勒底文的意译本经常把弥赛亚称为“Memra”——即“耶和华的道”，也把旧约圣经中许多说来是耶和华成就的事，说成是由那耶和华的道成就的。甚至世俗的犹太人也被教导说，神的道是与神一样的。这位福音书作者在他讲论的结尾处(约1:18)，明明白白地告诉我们，他为什么把基督称作“道”——因为祂是独生子，是在父怀里的，将他表明出来。“道” 有两重含义：“logos endiathetos”——“所想之道”；以及“logos prophorikos”——“出口之道”。“logos ho eso”和“ho exo”——“理智”与“言说”。1. 有所想之道，就是思想，这是灵魂首先和唯一直接的产物和发源（灵魂所有的动作都是由思想行出来的），是与灵魂为一的。这样，三位一体中的第二位被称为“道”，这就很恰当了；因为他是父的头生子，那亘古的本源智慧，像灵魂有它的思想一样，耶和华“在太初创造万物之先”就有了祂（箴8:22）。 我们能肯定的，莫过于我们正在思想，然而我们最不理解的，莫过于我们怎样思想；谁能阐述思想在人里面是如何生出的呢？这样，那永恒思想的发出与出自可以被算为是敬虔的极大奥秘，它的深度是我们不能测透的，同时我们却敬慕这深邃。 2. 有出口之道，这就是发言，思想首要和最自然的表明。就这样，基督是这道，因为藉着祂，神在这末世晓谕我们 （来1:2），也已经命令我们要听祂

（太17:5）。他已经向我们显明神的思想，正如一个人的话语或发言按他乐意的，总按他乐意的，显明他所想的那样。 基督被称为奇妙的说话者(见但8:13注释)，说出隐藏和奇异之事。他是从神那里向我们说话的这道，也是代表我们向神说话的这道。施洗约翰是那声音，但基督是道：由于祂是那道，祂就是真理，那“是的”，为神的心意“诚实作见证的”。

II. 约翰说关于祂的事，足以证明“祂就是神”，让人无可反驳。他宣告，

1.祂在太初就存在：“太初有道”。这证明祂的存在，不仅是在祂道成肉身之前，还是在一切时间之前。时间开始，那时所有被造物受造，从无到有被赐予存在，就发现这永恒的道已经存在。世界是从太初开始有的，但是在太初的时候，道就已经有了。人通常把亘古说的是在创立世界以前。圣经就是这样描述神的永恒性的（诗90:2），“诸山未曾生出。”箴言8:23也是如此说的。在世界开始之前，道已经存在。太初就有的这位，从来就没有开始，所以是永远存在的，“achronos”——无时间之初。诺努斯也如此说。

2.祂与父同在：“道与神同在，道就是神。”让无人说，当我们邀请他们来就基督的时候，我们是吸引他们离开神，因为基督“与神同在”，并“就是神”；这在约翰福音1:2又重复了一次：“这道”，即我们相信并传扬的同一位道，“太初与神同在”，就是说，从亘古以来祂就是与神同在。太初之时世界是从神来的，因为世界是祂创造的；但是道 “与神同在”，即是一直与祂同在的。道与神同在，⑴ 就本质与本体而言：因为“道就是神”。祂有可区分的位格，因为祂“与神同在”；然而在本体上是相同的，因为“祂就是神”（来1:3）。 ⑵ 就满足与福乐而言：在未有世界以先，基督“与神”一同拥有荣耀和福乐（约17:5），子享受在父怀中的无限欢喜，同样为父喜悦，是祂的爱子（箴8:30）。 (3.) 就旨意与计划而言：人借这位成了肉身的道得救赎的奥秘，是诸世界存在之前就“隐藏在神里”的（弗3:9）。承担“要引我们到神面前”责任（彼前3:18）的这一位，祂自己从亘古以来就“与神同在”；这样，人与神和好这宏伟之事，是从亘古以来在父与子之间协商好的，并且在此事上祂们完全明白彼此的心意（亚6:13；太11:27）。为此事，“那时祂在祂那里为工师”（箴8:30）。祂与神同在，所以被说成是“从父出来”。

3. 祂在创世这件事中的作为（约1:3）。这点在这里，(1.) 被明明白白断言："万物是藉着祂造的。"祂"与神同在"，不仅是从亘古就了解神的定旨，也是太初在神的作为上积极主动。"那时，我在祂那里为工师"（箴8:30）。神籍祂的命，即一句话造世界（诗33:6），而基督就是那道，那话语。藉着祂，不是把祂作为下属的工具，而是当作同等的作成者，神创造世界（来1:2），不是指像工匠用斧头砍伐，而是指好像身体用眼睛看见一样。(2.) 对反面的否认："凡被造的，没有一样不是藉着祂造的"，从最高的天使到最卑微的虫子。父神在这工作中，所做的一切没有一样是脱离祂之外的。请留意，[1.] 这证明祂是神；因为"建造万物的就是神"（来3:4）。以色列的神经常用他创造万物这一点来证明自己是神（赛40:12，28；赛41:4；见耶10:11-12）。[2.] 这证明基督教信仰的卓越，即它的作者与创立者，和造成这世界的是同一位。基督教信仰之所以何等卓越，是因为其创立是出于一切卓越源头的那位！我们敬拜神的时候，我们敬拜的是先祖尊为世界创造主、一切被造物依赖的那一位。[3.] 这表明，祂多么有资格成就救赎、拯救我们的工作。帮助是委托给确实是大能的那一位——这是交给那创造万物的那一位的；那被指派作我们至福的始创者正是创造我们的那一位。

4. 在祂里面的生命与光的源头："生命在祂里头"（约1:4）。这进一步证明祂是神，在各方面有资格做祂所做的；因为，(1.) 祂"在自己有生命"，不仅是真神，还是永活的神。神是生命；祂说"我指着我的永生起誓"。(2.) 所有活物都在祂里面有生命；不仅受造之物当中一切的物质都是由祂所造，而且受造之物当中所有生命也都是从祂而出，由祂扶持。造出"有生命的物"的，是神的道（创1:20；徒17:25）。祂是那道，那话语，人靠祂活着，不是单靠食物（太4:4）。(3.) 人这有理性的造物所拥有的光是从祂而来；那是"人的光"的生命是由祂而来的。人里面的生命要比在其它受造之物里的生命更伟大，更高贵；它是有理性的，不仅仅是动物性的。当人成了一个"有灵的活人"时，他的生命就是光，他这样的能力使他与必死亡的畜类有别，比它们尊贵，在它们之上。"人的灵是耶和华的灯"，点亮这灯的，是那永恒的道。理智之光，和感知的生命一样，都是从祂而出，依靠着祂。这证明祂合适作成我们的拯救；因为生命和光，属灵和永远的生命和光，是如此落在死亡与黑暗的权势之下的堕落之人所需要的两件大事。除了赐给我们人理智之光的那一位之外，我们还能期望谁能给我们神启示的光呢？而且，如果当神赐我们肉体生命时，那生命是在祂儿子里面，那么我们应当如何快快接受福音的见证，就是祂赐给我们永生，并且"那生命也是在他儿子里面"呢！

5. 祂向人显现。有人可能反对说，如果这永恒的道在创造世界这件事情上是在万物之上，为万物之主，那么为什么人会如此少注意到祂，如此轻看祂？对此他回答说（约1:5），光照在黑暗里，黑暗却不接受光。 请留意，

(1.) 这亘古的道向这堕落的世界显明祂自己，甚至在祂在肉身中显现之前就显明了：光照在黑暗里。 光是自我显明的，要把自己显明出来；人的光从中而出的这光，已经照耀，现在正在照耀。[1.] 这永恒的道，作为神，照在人原本良心的黑暗处。尽管人因着堕落已经变为黑暗，然而神的事情，人所能知道的，原显明在人心里（见罗1:19-20）。这照在黑暗中的光是本性之光。关于这为神的道的能力，无论是在创造方面还是在发令方面，全人类生来对此都固有一些认识；若非如此，地上就会变成一个地狱，一个彻底黑暗的地方了；感谢神，这地现在还不是这样。[2.] 这永恒的道，作为中保，照在旧约圣经预表和人物，以及从一开始关于弥赛亚的预言和应许的暗处。命令这世界的光从黑暗中照耀出来的这一位，祂本身长久以来就是照在黑暗里的光；有一帕子蒙住这光（林后3:13）。

(2.) 堕落的世界不能领受这发现：黑暗却不接受光；大多数人徒然领受在这些发现中的神的恩典。[1.] 人类的世界不接受那在他们悟性当中的本性之光，对于永恒的神和永恒的道，他们的思念变为虚妄（罗1:21，28）。谬误与罪的黑暗胜过，在很大程度上遮蔽了这光。神说一次，两次，世人却不理会（伯33:14）。 [2.] 犹太人得着旧约的光，然而却不接受那启示在它里面的基督。就像摩西的脸上有一张帕子，同样人心里也有一张帕子。这光照在预表和影儿的黑暗中；但他们悟性的黑暗如此之大，以致他们不能见它。所以，基督是必须要来的，既是为了纠正外邦人世界的谬误，也是为了更多更清楚显明犹太教会所得的真理。

约 1:6-14

6 有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。 7 这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。 8 他不是那光，乃是要为光作见证。 9 那光是真光，照亮一切生在世上的人。 10 他在世界，世界也是藉着他造的，世界却不认识他。 11他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。 12 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。 13这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。 14 道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。

福音书作者要引入给耶稣基督作荣耀见证的施洗约翰，在他这样做之前，在这些经文里，

I. 他给我们关于他即将要介绍的这见证人的一些描述。他的名字叫约翰，就是蒙恩的意思；他苟不言笑，但他蒙的恩却不因此减少。在这里，

1. 我们被告知关于他一般的事情，他是“从神那里差来的”。福音书作者已经讲了关于耶稣基督的事，就是他“与神同在”，他“就是神”；但在这里，就约翰而言，他是一个人，仅仅是一个人。神乐意使用一个像我们自己一样的人对我们说话。约翰是一个伟人，但他是一个人，一个人子；他是“从神那里差来的”，他是神的“使者”，圣经就是这样称呼他的，玛3:1。神把使命和信息，资历和教训都赐给了他。约翰没有行神迹，我们也没有发现他有异象和启示；但是他生活和教训严格，纯洁，两者直接的倾向就是使这个世界归正，在人当中重新兴起对神国度的关注，这清楚表明他是“从神那里差来的”。

2. 在这里，我们被告知他有什么职分和工作（约1:7）：“这人来，为要作见证”，亲眼的见证，主要的见证。他来，eis martyrian，“为要作见证”。在犹太教会中，设立的律法长久以来就是为神作的见证，藉着它们维护神启示的信仰；所以我们看到有“法柜的帐幕”，“法柜”，“训悔（英文钦定版作见证，译者注）和法度”；但现在神的启示转向另外一个渠道；现在对基督的见证是对神的见证，林前1:6；林前2:1。在外邦人中，神确实为自己未尝不显出证据来（徒14:17），但是在他们当中没有对救赎主作的见证。直到施洗约翰来为他作见证之前，关于他，只有深深的沉默。现在看，(1.）他见证的内容：他来“为光作见证”。光是为自己作见证的，本身带着它自己的见证；但是对于那些闭上眼睛不看光的人来说，要有人为光作见证，这是必需的。基督的光不需要人的见证，但是世界的黑暗却需要。约翰就像在城里巡逻的守望的人，向那些闭上他们眼睛，自己不愿意去看的人大声宣告晨光的来临；或者就像那守望的人，为要告诉那些问他夜里如何的人，“早晨将到”，“你们若要问，就可以问”，赛21:11-12。他被神差派，告诉世人，那长久盼望的弥赛亚现在将要来了，他要作照亮外邦人的光，又是他民以色列的荣耀；要宣告时候将到，要显明生命和永生。(2.）他见证的目的：叫众人因他可以信；不是信他，而是相信基督，他被差遣为他预备道路的那一位。他教导人通过他来看基督，通过他去到基督那里；通

过为罪悔改的教训，去到相信基督的教训那里。他唤醒人看到，认识到罪，以此预备人接受，接待基督和他的福音；这样，他们的眼睛被打开，他们就可以预备好接受神的光的这些光线，这神的光在弥赛亚他自己和他的教训里面，现在预备好要照在他们脸上。如果他们只要愿意领受人的见证，他们会很快发现，神的见证更大，约壹5:9。见约10:41。请看，神定意所有人藉着他可以相信，人不排斥自己，神就不把他排除在他事奉美好和有益的影响之外，而很多人是自己排斥自己，拒绝了神的旨意，与自己为敌，就徒然领受了神的恩典。

3. 圣经在这里警告我们，不要错以为他就是那光，他只是来为它作见证（约1:8）：）他不是那光，不是那人所期待，神所应许的光，只是受差遣为那伟大，作王的光作见证。他是一颗星，就像那颗引导博士去到基督那里的星一样，是一颗晨星；但他不是那日头；不是新郎，而是新郎的朋友；不是那王，而是他的先锋。有一些人满足于约翰的洗，不再多求，就像那些以弗所人一样，徒19:3。福音书作者为纠正这个错误，在这里，当他非常尊荣地说到他时，却表明他一定要让位给基督。他和至高者的先知一样伟大，但不是至高者他自己。注意，我们一定要小心，既要小心轻看牧师，也要不过高看待他们；他们不是我们的主，也不辖制我们的信心，只是牧师，藉着他们我们可以信，是我们主家中的管家。我们不可任由自己盲目相信他们的作为，因为他们不是那光；但我们一定要留心听，领受他们的见证；因为他们是受神差派为那光作见证的；所以让我们敬重他们，不可不敬。如果约翰冒称他是那光，他就不像他所作的，是那光极为忠心的见证。那些篡夺基督的荣耀的人，就失去了作为基督仆人而有的荣耀；然而约翰是非常对人有帮助的见证，见证那光，尽管他并不是那光。那些只不过是借光闪耀的人，可以对我们大有裨益。

II. 在他继续讲约翰的见证之前，他回过来进一步向我们说明约翰为他作见证的这位耶稣。他在这一章开头的地方已经表明他神性的荣耀，在这里他显明他道成肉身的恩典，作为中保他对人的眷顾。

1. 基督是真光（约1:9）；这并不是说施洗约翰是假光，而是与基督相比，他是非常微弱的光。基督是那大光，值得这样的称号。其他的光不过是比喻和语意双关的说法：基督是那真光。所有知识和所有安慰的泉源，必然要是那真光。他是那真光，圣经证明这一点的时候，并没有让我们去看他的荣耀在看不见的世界里的照射（他用来照亮这一切的光线），而是要我们看 他光的那些光线，这些光线向下照射，我们这黑暗世界被它们照亮。但是基督是如何照亮一切生在世上的人的？(1.) 他用他创造的能力，用理智之光光照每一个人；那是人的光的生命是从他而来的；理智所有的发现和指引，它给我们的一切安慰，它加在我们身上一切的动人之处，都是从基督来的。(2.) 通过把他的福音向万民公布，他实际上照亮了每一个人。施洗约翰是一束光，但是他只照亮了耶路撒冷和犹太，以及约但周围的地区，就像照亮一个房间的烛光；但基督是那真光，因为他是要照亮外邦人的光。他永远的福音要向各国，各方传讲，启14:6。就像那照亮每一个人，开他的眼睛去接受它的光的日头一样（诗19:6），福音的传讲是与这光照相比拟的。见罗10:18。神的

启示现在不是像过去一样被局限起来，只向一个民族显明，而要向万民散发出去，太5:15。（3.）通过他的灵和恩典的作为，他照亮了所有蒙光照得拯救的人，那些没有被他光照的就在黑暗中灭亡了。圣经说，那叫人“得知神荣耀的光”，是“显在耶稣基督的面上” 的，是被比作那神起初吩咐从黑暗里照出来的光，以及照亮一切生在世上的人的光。不管人有什么样的光，是自然之光抑或是超自然之光，他都是为此受了基督的恩惠。

2. 基督“在世界”，约1:10。他在世界，就像那在成为肉身前之原本的道一样，托住万有；但这里讲的是他在世界，取了我们的人性加在自己身上，住在我们当中；见约16:28。 “我到这世上来。”至高神的儿子来到这下面的世界；光来到这黑暗的世界，为圣的来到这充满罪的污秽世界。他离开一个充满福乐和荣耀的世界，来到这愁苦可悲的世界。他要让这世界与神和好，所以他在世界 ，医治它，解决这件事情；满足神对这世界公义的要求，显明神对这个世界的眷顾。他在世界，但却不属于这世界，当他说，“从今以后，我不在世上” （约17：11），他是带着得胜的语气说话。加在这如此卑微，与宇宙相比如此微不足道的世界上最大的尊贵，就是神的儿子曾经在世界 ；正如这件事要让我们思想有基督在那里的天上的事，同样它要让我们坦然面对我们现今在这世界上的所在，基督也曾在这里。他曾在这世界一阵时间，但圣经说这是已经过去的事；同样我们很快也要如此，我们曾经这世界。哦，当我们不再在这世界的时候，愿我们能在基督所在的地方！在这里看，(1.) 基督期望在这世界上受到最感情深厚和尊重的欢迎，理由是 世界也是藉着他造的。所以 他来拯救一个失丧的世界，因为这是他亲自造的世界。他为何不应该亲自来振兴他自己点亮的光，复原他亲自给人注入的生命，更新原本他亲自加给人的那形像样式呢？世界是藉着他造的，所以应该向他效忠。 (2.) 尽管如此，他得到的待遇： 世界却不认识他。这位伟大的创造，统管，救赎世界的主来到这世界当中，世界的居民极少，或者没有一人知道这件事。牛认识主人，但这更加如畜生一般的世界却不认识他。他们不承认他，不欢迎他，因为他们不认识他 ；他们不认识他，因为他没有按他们期望的方式，用外在的荣耀和威严显明他自己。他的国来到，不是眼所能见的，因为这将是一个如线索一般和考验的国。当他来审判的时候，世界将要认识 他。

3. 他 到自己的地方来 （约1:11）；不仅是到这是他自己的 世界上来，还是来到以色列人当中，他们超越万民，特别是他自己的；他来到他们当中，在他们中间生活，对他们来说，他是首先派到他们中间来的 。此时犹太人是一群卑微恶劣的民；冠冕已经从他们头上落下 ；然而，基督纪念古时的约，尽管他们恶劣，尽管糟糕，他却不耻于看他们是他自己的人。Ta idia — 他自己的东西；不是他自己的人 ，如圣经称呼真信徒 一般，约13:1。犹太人是他的 ，就像一个人的房子，土地和财物是他的 一样，是他使用，拥有的；但是信徒是他的，正如一个人的妻子和儿女是他自己的，是他所爱，享受的一样。他到他自己的地方来，寻找，拯救他们，因为他们是他自己的。他奉差遣，是到以色列家迷失的羊那里去，因为那是他自己的羊所在的地方。在这里请留意，

(1.) 人普遍拒绝 他： 自己的人倒不接待他。他有理由期待那些是他自己的，鉴于他们对他当有的何等大恩典亏欠，他们可以来认识他的何等美好的机会 ，他们本应欢迎他。他们有神的圣言，这圣言预先告诉他们，在何时，在何地要遇见他，他会出自哪一支派，哪一家。他亲自到他们中间来，有神迹和奇事开路，他自己是最大的神迹奇事；所以这里不是像说世界一样（约1：10），说他们不认识他 ；而是说，自己的人 ，尽管他们不能不认识他，却不接待他 ；不接待他的教训，不把他作为弥赛亚欢迎，而是坚固他们自己，与他为敌。大祭司 ，按特别的意义是属于他自己的（因为利未人是属于神的支派），却带领这样藐视他的人。在这里，这是非常不义 的，因为他们是他自己的，所以他可以命令他们尊敬他；这是非常冷酷，忘恩负义的，因为他到他们这里来，是来寻找和拯救他们，要如此吸引他们来尊敬他。请注意，许多自称是属于基督他自己的人 ，却不接待他 ，因为他们不愿意离开他们的罪，也不要他来作他们的王 。

(2.) 然而还有一群余民，是承认 他，忠心于他的。尽管他自己的人不接待他，然而却有 接待他的人（约1:12）： 凡接待他的 。 尽管以色列不被收聚，然而基督却是充满荣耀 。尽管那国大部分的民在罪中坚持，灭亡，然而他们当中却有很多人被改变，顺服基督，还有更多的人不是那个圈里的。在这里留意，

[1.] 真基督徒的样式与特征；这就是，他接待基督，信他名；后者解释了前者。请注意，第一 ，作一个真正的基督徒，就是相信基督的名；这就是在关于他的事情上认同福音所表明的，认同福音提出的要求。他的名是神的道；万王之王 ，耶和华我们的义；耶稣，救主。相信他的名，就是承认他是这些伟大的名所说的那一位，认同这些，对于我们来说他是如此。第二 ，相信基督的名就是接待 他，以他为从神而来的恩赐。我们一定要接受他的教训为真实的，为美好的；接受他的律法为公义和圣洁的；接受他所传的为善意，对我们是有好处的；我们一定要接受他恩典的印记，他爱的印记，作为管理我们感情和行为的原则。

[2.] 真基督徒的尊贵和特权有两方面： —

第一，被收纳为儿女的特权，这使他们与神的儿女同列： 他就赐他们权柄，作神的儿女。在这之前，收纳为儿女，这仅限于犹太人（以色列是我的儿子，我的头生子）；但现在，因着相信基督，外邦人是 神的儿子，加3:26。他们有exousian —权柄；因为这权柄没有人自取，而是得到福音宪章的授权。他给他们一项权利；他给他们这份尊贵。众圣徒都有这权柄 。留意，1. 所有真基督徒成为神的儿女 ，这是他们无法言说的特权。他们本为可怒之子，今世之子。如果他们是神的儿女，他们是变成的，是被造成 的，Fiunt, non nascuntur Christiani—人不是天生就是基督徒，而是被造成基督徒的。— 特士良。你看父赐给我们是何等的慈爱，约壹3:1。神称他们作他的儿女，他们叫他父，有权利得到作为儿女各样的特权，他们所行道路，他们归宿的特权。2. 被

收纳为儿女的特权，这完全是因为耶稣基督的缘故，他赐这权柄给那些相信他名的人。神是他的父，也是我们的父；这是因为我们被许配给他，与他联合的缘故，以致我们与神的关系就是与一位父亲的关系一样。是在基督里，我们被预定得儿子的名分；从他我们领受了被收纳为儿子的特征和灵，他是在许多弟兄中作长子 。神的儿子成为人子，好使人的儿女可以成为大能的神的儿女。

第二，重生的特权 （约1:13）：生。留意，所有神的儿女都是重生的；所有被收纳为儿女的都是重生的。这真正的改变总是伴随着那关系上的改变。神在哪里赐下儿女的尊贵，他就在哪里创造出儿女的本性和性情。人收养的时候不能做到这点。在这里我们看到这新生的源头。1. 消极方面：(1.) 它不是出于我们父母自然生出的生，它不是出于血气 ，也不是出于人意，不是 由于能坏的种子，彼前1:23。人被称为血肉，因为从这他得他的来源：但是我们成为神的儿女，这和我们成为我们肉身父母的儿女并不一样。注意，恩典不像败坏一样通过血脉继承。被玷污的人 生了一个儿子，形像样式和自己相似（创5:3）；但是成圣，得以更新的人不是像那一样生子。犹太人以他们的祖先，他们血管中流淌的高贵血统大大夸口：我们是亚伯拉罕的后裔；所以对他们来说，那儿子的名份是他们的 ，因为他们生于那血统；但是新约的收纳为儿女不是建立在任何这些肉体的关系上的。(2.) 这不是由我们自己意志的原本能力所造成 的。这既 不是从血气生的，不是从情欲生的 ，也不是出于人意，这人意苦苦做工，在道德上却无能自我决定何为良善；所以神生命的原则不是我们自己植下的，是神的恩典，使我们愿意成为属于他的 人。人的律法和规定也不能使人成圣，重生；如果可以，这新生就是出于人意了。但是，2. 积极方面，这是出于神的。这新生是归功于神的道，神的道是手段（彼前1:23），是归功于神的灵，神的灵是那位伟大独一的创始者。真信徒是由神生的，约壹3:9；约壹5:1。对于他们被收纳为儿女，这是必需的；因为如果我们没有他的样式，我们就不能期待神的爱，如果我们不在重生的能力之下，就不能要求得到被收纳为儿女的特权。

4. 道成了肉身，约1:14。这比前面讲的更清楚表明了基督的道成肉身。藉着他那作为神的同在，他总是在世上，藉着他的先知，他 到自己的地方来。但是现在时间满足，他用另外一种方式被差遣出来， 为女人所生（加4:4）；按着那圣洁的约伯的信心和盼望，神在肉身中显现； 我必在肉体之中得见神（英文钦定版，译者注），伯19:26。在这里请留意，

(1.) 基督所披戴的人性；这是用两种方式表达出来的。

[1.] 道成了肉身。那即将要作神众子的儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，来2:14。索西奴派认同基督是神也是人，但他们说他是人，像摩西那样被变成神（出7:1），这是与约翰在这里说的直接相反的，约翰说，Theos en —他是神，但他成了肉身 。把这与约1:1作比较。这不仅表明他是一个实在，真正的人，还表明他使自己服在人性的悲惨和灾难之下。他成了肉身，

人最卑微的部分。肉身表明的是人的软弱，他因软弱被钉在十字架上，林后13:4。肉身表明人的必死和死亡（诗78:39），而基督是按着肉体说，他被治死，彼前3:18。而且肉身表明人被罪玷污（创6:3），基督尽管是完全圣洁与无害，却成为罪身的形状（罗8:3），替我们成为罪，林后5:21。 亚当犯罪的时候，神对他说，“你本是尘土”，不仅仅因为他是由泥土所造，还是因着犯罪，他已经沉沦到尘土间。他堕落，使他变成如土一般，somatoun ten psychen，仿佛全身都变成土一般；所以，为我们成了咒诅的那一位，成了肉身，在肉体中定了罪案，罗8:3。当肉身落得如此恶名的时候，亘古之道竟成了肉身；那造万有的，自己被造成为肉身，那其中一样最卑贱的东西，服在这他从前与之相离最远的东西之下，这真令人惊奇。那引入福音的声音呼叫说，“ 凡有血气的，尽都如草”（赛40:6），为了使救赎主的爱显为更加奇妙，他为了救赎和拯救我们，成了有血气的人，如草枯萎；但是 惟有主的道，这成了肉身的道，是永存的；他成了肉身，并不因此就不再是神的道。

[2.] 他住在我们中间，住在这下面的世界上。他自己取了人性之后，把自己放置在与其他人一样的地方和光景中。这道本可以成了肉身，住在天使中间；但是他取了和我们一模一样的身体。在这肉身中来，和我们住在同一个世界上。他住在我们中间，住在我们这些地上的虫中间，我们这些他不需要的人，我们这些他不能从中得到什么，我们这些败坏和堕落，背叛离开神的人中间。耶和华神来住在人间，就是在悖逆的人间，诗68:18。那位曾经住在天使中间，那些崇高优秀的造物中间的神，来住在我们中间，我们这毒蛇的种类，我们这些罪人 中间，对他来说，这比大卫住在米设和基达中间，以西结住在蝎子中间，别迦摩教会住在有撒但座位之处更加糟糕。当我们看上面的世界，灵的世界时，我们拖带着的这肉身，这身体，以及我们按命运住在其中的这世界，是显得何等卑贱，令人厌恶，思想此事的人，是何等难以接受这一切！但那亘古的道成了肉身，披戴和我们一样的身体，和我们一样住在这个世界中间，这就把尊荣加给了这两样，在神还有任何工作让我们去完成的时候，这就使得我们愿意住在肉身之内；因为尽管这下面的世界如此糟糕，基督却住在它中间，直到他成全了他要在这世上做的事，约17:4。他住在犹太人中间，好使圣经得以应验， 他住在闪的帐棚里，创9:27，见亚2:10。尽管犹太人对他充满敌意，然而他仍继续住在他们中间；尽管（像一些古代作者告诉我们的那样）受到邀请，会得到埃底撒王阿加鲁更好的接待，他却不迁往任何其他国家。他住在我们中间。他在这个世界上，不像行路的人，只停留一宿，而是住在我们中间。长住下来，原文值得我们留意，eskenosen en hemin －他住在我们中间，就像住在会幕里，这意味着，第一，他住在这世界上，环境非常卑微，就像牧羊人住在帐篷中一样。他住在我们中间，不是住在宫殿里，而是仿佛住在帐篷里；因为没有枕首的地方，总是走来走去。第二，他在这地上的光景是一种作战的光景。士兵住在帐篷中间；他向蛇的后裔宣战已经很久，现在他亲自上战场，设立他的旌旗，安营扎寨，投入这场战斗。第三，他住在我们中间，这不是长久的。他住在这地上，是住在帐篷里，不像住在家里一样。先祖通过住在帐幕里， 承认自己在世上是客旅，是寄居的，寻求一个更美的国，基督也是如此，给我们留下一个榜样，来13:13-14。第四，正如古时神住在摩西的帐幕中，在二基路伯中间的荣光中显现，同样现在他住在基督的人性中；现在这是真正的神荣耀的显现，神特别同在的记号。我们通过基督把一切的话向神诉说，从他那里领受神的圣言。

(2.) 他属神的荣光通过这肉身的幔子照射出来： 我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满的有恩典有真理。日头尽管被日食或云朵遮蔽，却仍是光的源头；同样基督仍是他父的荣光，就算他在这下面的世界，住在我们中间时也是如此。不管犹太人多么轻看他，仍有人通过幔子得以看见。请留意，

[1.] 那些见证这荣光的人：我们，他的门徒和跟从他的人，与他最自由亲密交往的人；他住在他们中间。其他人向那些与他们最亲密的人显露出他们的弱点，但基督却不是这样；那些与他至为亲密的人，是看到他最大的荣光。关于他的教训，也是如此，门徒知道它的奥秘，其他人只能通过比喻的幔子了解；关于他的位格也是如此，他们看见他神性的荣光，其他人只看到他人性的幔子。他向他们显现，不向世人显现。这些见证人是胜任的一群，有十二位，是见证的一整个陪审团；他们是坦诚诚实的人，远离诡计阴谋之事。

[2.] 他们有什么证据： 我们见过。他们的证据不是听来，来自二手，而是他们自己是目睹的见证人，看见这些证据，在其上建立他们的见证，就是他是永生神的儿子：我们见过。这用词表明一种长久定睛的看，这样的看见给他们机会，去作观察。这位使徒亲自解释了这点：论到这生命之道，就是我们亲眼看过的，亲手摸过的，约壹1:1。

[3.] 这荣耀是什么： 正是父独生子的荣光。道成肉身的荣光如此荣耀，只有神独生子的荣光才能与之相称，不可能是任何别的荣光。留意，第一 ，耶稣基督是父的独生子。信徒是藉着收纳为嗣子的特别眷顾，以及重生的特别恩典，作神的儿女。他们在某种意义上是homoiousioi —在本质上相似（彼后1:4），有他的完全的形像；但基督是homousios —同样的本质，是他位格明明白白的真像，是在永恒中受生的神的儿子。天使是神的儿子，但是他从未对他们中任何一个说过，我今日生你，来1:5。第二，他被明显宣告是父的独生子，当他住在我们中间的时候，藉此显出他的荣光。尽管在外在光景方面，他取了奴仆的样式，然而就恩典而言，他的样式却是那在火炉中的第四个，相貌好像神子。他属神的荣光表现在他教训的圣洁和属天方面；在他的神迹中，这些神迹迫使很多人这样承认，就是他是神的儿子；它显明在他整个行事为人的纯洁，良善和善行上。神的良善就是他的荣光，他周流四方行善事；在每一样事情上，他说话，做事，都显为是成了肉身的神。也许这位福音书作者对他变像的荣光特别看重，他曾亲眼目睹此事；见彼后1:16-18。神称他是他的爱子，是他所喜悦的，这表明他是父的独生子；但是关于这点，完全的证明是他的复活。

[4.] 他住在他们中间的那些人，从中得到什么益处。他住在他们中间， 充充满满的有恩典有真理。在古时，神住在其中的帐幕就是律法，在现在，这是恩典；那时是预表，现在是真理。成了

肉身的道在各方面都有资格作中保，因为他 充充满满的有恩典有真理，这是堕落的人需要的两件大事；这就像在他身上显明的神的能力和威严一样，证明他是神的儿子。第一，为他自己，他是充充满满的有恩典有真理；神赐圣灵给他，是无限量的。他充充满满的有恩典，完全被他的父接纳，所以有资格为我们代求；他充充满满的有真理，充满了解他要启示的事，所以合适教导我们。他充满知识，充满怜悯。第二，为我们，他充充满满的有恩典有真理。他领受，为的是能赐与，神大大喜悦他，为的是他能在他里面大大喜悦我们；这就是律法预表代表的真理。

约1：15－18

15 约翰为他作见证，喊着说，这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的。因他本来在我以前。16 从他丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩。17 律法本是藉着摩西传的，恩典和真理，都是由耶稣基督来的。18 从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来。

在这几节经文中，

I. 福音书作者一开始就再次告诉我们施洗约翰给基督的见证，约1:15。他曾说过（约1:8）他来为要作见证；现在，在这里他告诉我们，他确实是按此作见证。在这里请观察，

1. 他如何表明他的见证：他喊着说，这是按着那说他是在旷野有人声喊着说的那一位的预言说的。旧约的先知大喊说话，为要向百姓显明他们的罪；这位新约的先知大喊说话，向百姓显明他们的救主。这表明，(1.) 这是一个公开，在众人面前的见证，宣告，要让各式人等都可以留意到，因为所有人都与它有关。假师傅秘密引诱，但是智慧在众人汇集的显要地方发表他的宣告。(2.) 他作这见证，是自发，发自内心的。他喊着说，就像一个对他要见证的真理既非常确信，又为之深深打动的人。他刚刚受孕成形的时候，就因基督临近而在他母亲的腹里欢喜跳动，现在用同样兴奋的灵，欢迎他公开的显现。

2. 他做了什么见证。他重申他开始事奉时说过的话，那时他引导他们等候那要在他以后的那一位，他是他的先锋，除了带领他们去到他那里，预备他的道路，从来没有打算做任何别的事情。这是从一开始他就告知他们的。留意，一位牧师有自己的良心作见证，他是用诚实的原则和真诚的动机开始事奉，唯独专注基督的荣耀与尊贵，那么他就是非常坦然的。在这里，他把之前说的话用在后来他要给他施洗，天上要如此特别承认他的这位耶稣身上：这就是我曾说的。约翰没有对他们说，他们中间很快就要出现这么一个人，然后任由他们去把他找出来；而是在这件事上，他超

越所有旧约的先知，特别指出这个人：“这就是他”，正是我告诉你们的那一位，我说的一切都要在他身上应验。”那么他说了什么？

(1.) 他让这位耶稣在前：那在我以后来的，按他出生和在众人面前出现的时间来说在后的，成了在我以前的；那接续我传道，训练门徒的，是一位在各方面都更卓越的人；正如那后来的王或贵族是在为他开路的先行官或门役之前一样。请注意，耶稣基督，他要被称作至高者的儿子(路1:32)，是在施洗约翰以前，他只被称为是至高者的先知，路1:76。约翰是一位新约的牧师，但基督是新约的中保。请留意，尽管约翰是一位伟人，有极大的名和影响，他却极愿意让他在前，这在前本是属于基督的。注意，所有基督的牧师都一定要让他和他的利益在他们自己和他们自己的利益之前，那些求自己的事，并不求耶稣基督的事（腓2：21）的人，他们交帐时就有祸了。他是在我以后来的，然而却在我以前。请注意，神按他的美意把他的恩赐赐给人，很多时候像雅各一样把手剪搭过来，让小的在大的之前。保罗远超那些在他之前在基督里的人。

(2.) 他在这里为此说了一个很好的理由： 因他本来在我以前，protos mou en —他是我的首先 ，或者，他对我来说是首先的 ；他是我的第一因，我的原本。首先是其中一个神的名字，赛44:6。他在我以前，是我的首先，[1.] 在资历方面：他在我以前，因为他在亚伯拉罕以前，约8:58。不，他是在万有之先，西1:17。我不过出自昨日，他是出于亘古。只是在那时，施洗约翰才来（太3:1），但是我们主耶稣，他的根源从亘古，从太初就有，弥5:2.。这证明基督的两性。作为人，基督就他在众人面前的显现，是在约翰以后来的；作为神，基督是在他以前；除了因着永恒存在，否则他怎么可能在他之前呢？[2.] 在权威方面；因为他是我的王；所以一些王被称作首先；proton，“是他，为他的缘故，为服事他，我被差遣：他是我的主，我是他的工人和信使。”

II. 他现在再次转回来讲论耶稣基督，不能继续讲施洗约翰的见证，直到约1:19为止。约1:16和约1:14有明显的关系，那里说成了肉身的道 充充满满的有恩典有真理。在这里，他让我们不仅为此赞美，还为此感恩，因为从他丰满的恩典里我们都领受了。他为人受了供献（诗68:18），好使他能将各样的恩赐赏给人，弗4:8。他充满，好使他能充满万有（弗1:23），能充满我们的府库，箴8:21。他是满溢的丰满源泉： 我们都领受了。我们都，一些人认为这是指使徒说的。我们都蒙恩领受了这使徒的职分，这是恩典；为此作的装备，这是真理。或者倒可以说，我们都，这是指信徒；凡接待他的人（约1:16），都从他领受了。留意，所有真信徒都领受了基督的丰富；最好，最伟大的圣徒不能离开他而活，最卑微，最软弱的信徒可以靠他而活。这排除了骄傲的夸口，除了领受的，我们一无所有；叫使人为难的惧怕止息，除了我们可以领受的以外，我们一无所缺。让我们看看我们领受了的是什么。

1. 我们领受的是恩上加恩。我们从基督领受的，都可以用这一个字来总结，恩；我们领受的，ai charin —就是恩，如此大的恩赐，如此丰富，如此无价；我们领受的，不小于恩典；这是当强调的恩赐。这里重复，恩上加恩；因为对这殿的每一块石头，以及殿顶的那石头，我们都要高喊，恩典，恩典。留意，

(1.) 所领受的福。就是恩；神对我们的善意，神在我们里面的善工。神的善意生出善工，然后善工让我们可以得到更多他善意的表白。 正如水池从源头的丰满领受水，树枝从根的丰满领受汁液，空气从日头的丰满领受光一样，我们是从基督的丰满领受恩典。

(2.) 怎样领受的：恩上加恩：—charin anti charitos 。这句话很特别，许多解释的人赋予它不同的含义，每一种解释都可以用来说明基督恩典那测不透的丰富。恩上加恩，这说明了，[1.] 这恩是白白的。是为恩的缘故施恩；格劳秀斯（Grotius）就是这样认为的。 我们领受恩典，不是因为我们的缘故（我们当明白这点），而是，“父啊，是的，因为你的美意本是如此。” 这是按着恩典所得的恩赐，罗12:6。这是因着所给耶稣基督恩典的缘故而给我们的恩典。神大大喜悦他，所以在他里面大大喜悦我们，弗1:6。 [2.] 这恩典的完全。恩上加恩，是恩典的丰富，恩典加在恩典之上（卡麦罗 Camero如此认为），一样恩典叠在另外一样恩典之上；正如以皮代皮，就是用皮肤代替皮肤，就是一个人一切所有的一样，伯2:4。这是福分倾倒而出，以致没有地方可以装载，是丰盛的救恩：一样恩典是更多恩典的保证。约瑟 — 他要加增。它如此丰满，以致被称为是神一切所充满的，是充满我们的。只要我们不愿让自己心里缺乏，我们在基督的恩典中就没有缺乏。[3.] 这恩典是发挥作用的。恩上加恩，是为促进，加深恩典而赐恩。我们自己当运用恩典；为行事有恩慈而要有蒙恩的习惯。恩典是应当用来服事他人的；施恩的保证是要我们恩慈行事：恩典是应当用来做买卖的银子。使徒蒙恩（罗1:5；弗3:8），为让他们传递这恩，彼前4:10。[4.] 新约的恩典代替，取代旧约的恩典：伯撒（Beza ）这样认为。后面的（约1：17）证实了这意思；因为旧约有恩典的预表，新约有恩典的实在。旧约时存在着恩典，那时有福音被传讲（加3:8）；但那恩典被接替，我们有福音的恩典接替它，是那极大的荣光，林后3:10。现在恩典的显现是更加清晰，恩典的施与是更大大丰富；这是恩典代替恩典。[5.] 这是恩典加增和继续。恩上加恩，就是一样恩典去提高，确立，完全另外一样恩典。我们被改变成神的形状，是荣上加荣 ，是从荣耀恩典的一种程度上升到另外一种程度，林后3:18。那些得着真恩典的人，得到这恩，是为要得到更多的恩典，雅4:6。当神赐下恩典的时候，他说，接受它，这是部分；因为他应许了，必要成就。[6.]这表明了圣徒身上的恩典是和那在耶稣基督里的恩典相符一致的；克拉克先生如此认为。恩上加恩，就是我们里面的恩典回应那在他里面的恩典，就像盖在蜡上的印记每一线条都回应那印章一样。我们从基督那里领受的恩典，把我们变成主的形状（林后3:18），他儿子的模样（罗8:29），那属天的形状，林前15:49。

2. 我们已经领受了 恩典和真理，约1:17。他已经说了（约1:14），基督是 充充满满的有恩典有真理；现在，在这里他说，恩典和真理是由他临到我们的。从基督，我们领受恩典；这是他乐意拨动的琴弦，他不能不不说。关于这恩典，在这节经文中他继续观察到两件事：— (1.) 它胜过摩西律法： 律法本是藉着摩西传的，它荣耀地显明了神对人的旨意，以及他对人的美意；但是基督的福音是对责任与幸福清楚得多的彰显。那藉着摩西传下来的，完全是令人惧怕，威胁人的，连带着刑罚，是不能赐生命的律法，让人大大惧怕（来12:18）；但是那由耶稣基督赐下的，是另外一种性质；它有律法一切对人有益的功用，但没有惧怕，因为这是恩典：恩典教导人 (多2:11)，恩典作王，罗5:21。它是一条律法，但是是医治的律法。福音的特征是爱引发的亲爱，而不是律法和咒诅的威慑。(2.) 它和真理的联系：恩典和真理。在福音里，我们看到最大真理的显明，这些真理是我们当用悟性加以接受的，我们也看到最丰富的恩典的显明，这是我们当用意志和感情加以接受的。这是可信的，是十分可佩服的；这就是说，这是恩典和真理。恩典的传与是真诚的，我们可以全心依靠；这传与是认真的，因为这是恩典和真理。这是恩典和真理，这是指着藉着摩西传的律法说的。因为这是，[1.]所有旧约应许的实现。在旧约我们经常发现恩典和真理是连在一起的，就是按着应许的恩典；所以在这里，恩典和真理表示按着应许的恩典。见路1:72；王上8:56。 [2.] 这是所有旧约预表和影子的实体。在神为以色列设立的命令，以及发生了的，和以色列相关的神的护理中，都有关于恩典的事；但它们只是那将要来的美事的影子，这美事就是耶稣基督显现的时候所带来给我们的恩。他是那真正的逾越节羔羊，那真正的代罪羔羊，那真正的吗哪。他们有预表的恩典，我们有在那一位身上表现出来的恩典，就是恩典和真理。恩典和真理来，egeneto —被成就，这和约1：3用的，关于基督造万有词是同一个词。只有摩西使律法为人所知，但是成就这恩典和真理，以及对它们的表明，是因为耶稣基督的缘故；这是由他成就的，正如起初世界由他成就一样；由他，这恩典和真理就有了。

3. 我们从基督那里领受的另外一件事情，就是给我们的对神清晰的启示（约1:18）：他已经向我们 表明神，神是从来没有人看见过的。这是由基督来的恩典和真理，对神的认识，与他相识。请留意，

(1.) 所有其他表明都是不足够的： 从来没有人看见神。这表明，[1.] 神的本性是属乎灵的，肉眼是不得见他的，他是人未曾看见，也是不能看见的神，提前6:16。所以我们需要因信而活，藉着信，我们看见那不能看见的主，来11:27。 [2.] 神在旧约关于他自己的启示，和他通过基督所作的启示相比，是非常简单，不完全的： 从来没有人看见神；就是说， 在基督道成肉身之前，人看见神，知道神，和现在看见，知道的相比，根本算不得什么；生命和不死比从前得到清晰得多的显明。[3.] 旧约没有一位先知，能像我们的主耶稣一样，是如此有资格向人子显明神的心意和旨意，因为他们从来看见过神的，是一个也没有。摩西见过耶和华的形像（民12:8），但被告知他不能看见他的面，出33:20。但这向我们举荐基督神圣的信仰，这信仰是由曾经看见过神，比任何其他人都更明白他的心意的那一位创立的。

(2.) 从福音的创始者，可以证明福音显明是完全充分的：在父怀里的独生子将他表明出来。在此留意，

[1.] 他是多么适合作此表明，在每个方面都有资格这样做。他，唯有他，是 配拿书卷，配揭开七印，启5:9。因为首先，他是那独生子；有谁像子如此知道父？或者在谁里面能比在子里，父更为人所知？太11:27。他与父同质，所以人看见了他，就是看见了父，约14:9。仆人是不应该像子那样，如此明白主人所作的事的，约15:15。摩西是忠心的仆人，但基督是子。第二，他是 在父怀里。从亘古他就在父的怀里。当他在这地上的时候，作为神，他仍是在父的怀里，他升天的时候，他是回到父怀里。在父怀里：就是，1. 在他特别的爱的怀里，是他所亲爱，是他所喜悦的，总是为他所爱。神所有的圣徒都在他手中，但他的儿子是他在怀里，有同一个本性和本质，所以是在最高的程度上在爱中为一。2. 在他隐秘旨意的怀里。正如在父和子之间有互相满足，同样他们之间有互相了解（太 11:27）；没有人比他更合适把神显明出来，因为没有人像他一样明白他的心意。我们说我们最隐秘的心意是藏在我们怀里(in pectore)；基督明白父怀里的旨意。众先知像学生一样坐在他脚前；基督像朋友一样，躺在他怀里。见弗3:11。

[2.] 他是多么自如地把这显明出来：他表明。将他的“他”是原文没有的。他已经表明了人从来没有见过或知道的关于神的事情；这事情不仅是神隐藏的，还是隐藏在神里的（弗3:9），exegesato — 这表明的是一种明白，清楚和完全的发现，不是通过一般和让人犹豫不定的暗示，而是通过具体的说明。活人现在能知道神的旨意和拯救之道。这就是那由耶稣基督来的恩典和真理。

约1:19-28

19约翰所作的见证，记在下面：犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：“你是谁？”20 他就明说，并不隐瞒。明说：“我不是基督。”21 他们又问他说：“这样你是谁呢？是以利亚吗？”他说：“我不是。”“是那先知吗？”他回答说：“不是。”22 于是他们说：“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你是谁？”23 他说：“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路；’正如以赛亚所说的。”24 那些人是法利赛人差来的。 25 他们就问他说：“你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？”26 约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，27 就是那在我以后来的，我给他解鞋带，也不配。”28这是在约旦河外，伯大巴喇约翰施洗的地方作的见证。

在这里我们有约翰的见证，是他给那些从耶路撒冷被差来审问他的使节的。在这里请留意，

I. 那些差人到他这里来的人是谁，那些被差来的人是谁。1. 差人到他这里来的是耶路撒冷的犹太人，在耶路撒冷召集的大公会，或高等法院的人，是犹太教会的代表，他们管辖所有和信仰相关的事情。有人可能会想，那些是学问的源头，教会的领路人的人，藉着书本，应该对那世代认识如此之深，以致知道弥赛亚近了，所以此时应当认识那是他先锋的这一位，快快接受他；但他们不是这样做，反而派人去盘问他。世俗的学问，荣耀和权能，很少能让人的思想去领受神的光的。2. 被差的人是，(1.)祭司和利未人，很有可能是公会的成员，有学问， 稳重和有权柄的人。施洗约翰本人是属亚伦后裔的一位祭司，所以除了祭司以外，任何其他人等来审问他都是不合适的。关于约翰的事奉，圣经预言它必要洁净利未人（玛3:3），所以他们忌恨他和他的改革。(2.)他们像法利赛人一样，骄傲，自以为义，以为他们不需要悔改，所以无法忍受一个以传悔改的道为己任的人。

II. 他们来有什么任务；是问关于约翰和他的施洗的事。他们不是叫约翰到他们那里起，很可能因为他们惧怕百姓，免得与约翰一处的百姓被激怒起来反抗，或者免得与他们在一处的百姓认识他；他们想，最好还是让他挡在远处。他们问关于他的事，1. 为要满足他们的好奇心；正如雅典的人询问有关保罗教训的事情，是因为它很新奇的缘故，徒17:19-20。他们对自己如此骄傲自欺，结果悔改的教训对他们来说成了古怪的教训。2. 为表现他们的权柄。他们以为，当他们叫那众人以为是先知的那一位来交代，在他们的会前审问他的时候，他们看起来很伟大。3. 如果他们找到任何借口，他们就要压制他，不让他说话；因为他们嫉妒人对他日益增长的兴趣，而他的事奉既不与他们长久生活在其中的摩西律法时代相符，也不与他们对弥赛亚国度的观念一致。

III. 他给他们怎样的回答，以及他关于他自己和他的施洗的陈述，在两方面他都见证基督。

1. 关于他自己，以及他自称自己是谁。他们问他，你，你是谁？约翰在这世界上的出现是令人惊奇的。他住在旷野，直到他向以色列显现的日子。他的灵，他的行事为人，他的教训，其中都有一些东西，是让人不得不尊敬，赢得人的尊敬的；但是他不像那些引诱人的一样， 妄自尊大 。他更努力行善，而不是显大；所以不说任何关于他自己的事，直到他按着律法被盘问为止。那些为基督说得最多的人，是说自己说得最少，他们自己的行为，而不是他们自己的嘴唇，在表彰他们。他回答他们的盘问，

(1.) 消极方面。他不是某些人以为他是的那位伟大者。神忠心的见证人更警惕不恰当的尊敬，胜过对付不公义的蔑视。保罗写信强烈反对那些过分看重他，并且说，“我是属保罗的”那些人，就像他强烈反对那些轻视他的人一样，他说他在那些人面前是软弱的，当他被人称作是神的时候，他就撕裂他的衣服。［1.］约翰否认他自己是基督（约1:20）：他 明说：“我不是基督。”，基督是此时人盼望，等候的。留意，基督的工人必须记住，他们不是基督，所以不可篡夺他的权柄

和特权，或者取过只是归于他的赞美，归自己所有。他们不是基督，所以不可对神的产业作威作福，或者假装可以辖治基督徒的信心。他们不能生出恩典与平安；他们不能光照人，使人归正，复活，给人安慰，因为他们不是基督。留意这里是怎样强调论到约翰的事情的：他 明说，并不隐瞒，明说；这表明他提出这反对声时的强烈反应与坚持。注意，对于那让人骄傲，取过那不属于我们的荣耀归给我们自己的试探，我们应当大大努力和热切加以抵挡。当约翰被人认为是弥赛亚时，他不是用“如果百姓愿意受骗就由得他们吧”的态度加以默许，而是公开，庄重，没有一丝含糊地明说，“我不是基督” ； hoti ouk eimi ego ho Christos —我不是基督，我不是；另外一位近了，他是基督，但我不是。他否认自己是基督，这被称作他的明说，承认基督，而不是否认基督。留意，那些谦卑，让自己降卑的人，就是这样承认基督，把荣耀归给他；但是那些不愿意否认自己是基督的人，实际上就是否认基督，[2.] 他不承认自己是以利亚，约1:21。犹太人期望以利亚这个人从天上回来，住在他们当中，以此应许他们极大的事情。他们听到约翰的品格，教训和施洗，留意到他的出现就像从天而降一样，就在以利亚被接上天的同一个地方出现，他们很容易就把他当作是这位以利亚，这就毫不奇怪了；但他连这尊荣也不予承认。他确实是以以利亚的名发预言（玛4:5），他是带着 “以利亚的心志能力”来（路1:17），就是那将要来的以利亚（太11:14）；但他不是以利亚本人，不是坐着火的战车上天的那位以利亚，因为以利亚是在基督变相时与基督相见的。他是神应许的以利亚，不是他们愚昧做梦以为的以利亚。以利亚确实已经来了， 人却不认识他（太17:12）；他也不向他们显明自己是以利亚，因为他们答应自己这么一位以利亚，是神从来没有应许给他们的。[3.]他不承认自己是那位先知，也不承认自己是先知。第一，他不是摩西说的，耶和华要从他们弟兄中间兴起 像他的那位先知。如果他们是这个意思，他们不需要问这个问题，因为那位先知不是别人，正是弥赛亚，而他已经说了，我不是基督。第二，他不是他们期待，希望的这么一位先知，像撒母耳和以利亚，以及先知中的其他人一样，会干预公众事物，拯救他们脱离罗马人的轭。第三，他不是那从死里复活的古时先知中的一位，他们期待有一个这样的先知在以利亚之前来，正如以利亚在弥赛亚之前来一样。第四，尽管约翰是一位先知，是的，他比先知更大，然而他得到的启示，不像旧约先知得到启示那样，是通过异梦和异象；他的使命和工作是另外一种性质，属于另外一个时代。如果约翰说他是以利亚，是一位先知，他说的可能没错；但是神的工人无论在何种光景，都要最小心表明他们自己，好使他们不确认百姓任何的错误，特别的是，他们不可给任何人机会，看他们超过当看的。

(2.) 积极方面。被派来审查他的人坚持要一个正面的答复（约1:22），用差他们来的人 的权柄敦促他，他们想他是应当尊重这些人的：“告诉我们，你到底是谁？不是我们可以相信你，受你的洗，而是我们可以 回复差我们来的人，免得别人说我们被差来作傻事。”约翰被人看作是一个真诚的人，所以他们相信，他不会逃避问题含糊作答，而是公平，光明磊落，清楚回答一个清楚的问题： “你自己说，你是谁？”他确实回答了， “我就是那在旷野有人声喊着说的。”留意，

[1.] 他用圣经的话作答，为了表明圣经在他身上应验了，他的职事有神的权柄支持。圣经对事奉这职分所说的话，那些受这崇高呼召的人应当经常思想，他们一定要看自己如神的话语对他们所言的，只能这样看自己。

[2.] 他用非常谦卑，谨慎，舍己的话作答。他选择把那节不是表明他的尊贵，而是他的责任与依靠，把他说得很微小的经文用在自己身上：我是那声音，仿佛他vox et præterea nihil—仅仅是声音而已。

[3.] 他对自己作了如此的介绍，好使这对他们有益，可以激发，唤醒他们来听他的话；因为他是那人声（见赛40:3），警告的声音，指教人的清楚的声音。牧师只不过是声音，工具，藉着他们，神乐意传达他的心意。保罗和亚波罗，除了是信使还是什么呢？留意，第一，他是一把人声。从前百姓因着那让他们颤抖的雷鸣声音，极其响亮的号角声而预备领受律法；但他们是因着一个像他们自己一样的人的声音，"微小的声音"，就像在其中神临到以利亚的声音一样，王上19：12，被预备，领受福音。第二，他是那喊着说的人的声音，这表明，1. 他呼吁人悔改时的热切和坚持不懈；他大声喊叫，并不止息。牧师一定要像大发热心的人那样传道，他们自己一定要受他们希望感动别人的事情所感动。在传道人嘴唇之间就结冰的话，是不大可能融化听众的心的。 2. 他公布他传的教训，他是那喊叫的声音，好使各等人可以听到，留心。 智慧岂不呼叫？箴8:1。第三，这声音是在旷野喊叫；在一个安静和孤独的地方，离开世界的喧嚣和它工作的繁忙；我们越离开世俗之事的动荡，我们就越预备好听神的话。第四，他喊叫的是，"修直主的道路"；就是说，1. 他来纠正人对神的道路的错误观念；肯定的是，神的道路是正道，但是文士和法利赛人，用他们对律法败坏的曲解，已经把这些道路变成弯曲了。现在施洗约翰呼吁百姓回归原本的规矩。2. 他来预备百姓，让他们愿意接受、接待基督和他的福音。这就像一位君王或伟人的先行官，大喊让路。注意，当神来到我们这里时，我们一定要预备好迎接他，让主的话语自由运行。见诗24:7。

.

2. 这里是他对他的洗作的见证。

(1.) 被差来的人对此所作的询问： "你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？"约1:25。[1.] 他们很容易就明白，施洗被用作一种圣礼或礼仪，是合适、恰当的，因为犹太教会已经把它和割礼一道用作接纳改信之人加入教会的礼仪，代表洁净他们脱离他们从前光景的污染。这记号也被用在基督教会中，这是更合理的。基督没有树立新奇的东西，他的工人也不应如此。[2.] 他们期望在弥赛亚的日子要用到它，因为应许它的是，那时将开一个泉源（亚13:1），用清水洒身，结36:25。人认为当基督，以利亚和那先知来洁净一个被污染的世界时，他们会施洗，这是当然的。神的公义淹没旧世界，让它落在它的污秽中，但是神的恩典作了供应，洁净这个新世界脱离它的污秽。[3.]所以他们想知道，约翰是凭什么权柄施洗。他否认自己是以利亚，或 那先知，就让自己落在这进一步的盘问中， 你为什么施洗呢？注意，人用一个人的谨慎来对付他，加深他们的偏见，这并非新事；但人利用我们对自己卑微的看法，践踏我们，这要比魔鬼利用我们对自己自大的看法，试探我们，让我们去骄傲，把我们拉进他的定罪中好。

(2.) 对此他的说法，约1:26-27。

[1.] 他承认自己只是那外在记号的服事工人：“我是用水施洗 ，仅此而已；我不过是你们所见的，我所做的不过是你们所见的，除了施洗约翰，我别无其他称号，我不能把它代表的恩典加给人。”保罗小心，恐怕有人把他看高了，过于他们在他身上所看见的（林后12:6）；施洗约翰也是如此。牧师不可抬举自己高过主人。

[2.] 他把他们指到比他自己大的那一位那里去，如果他们乐意，他是愿意为他们这样做，但他不能：“我是用水施洗，这是我使命的终极之处；除了带领你们去到在我以后来的那一位那里，把你么交给他以外，我没有别的可做。”留意，基督工人重大的工作就是指引所有人到他那里，我们不是传自己，而是主基督耶稣。约翰对这些派来的人所说的，和他对百姓所说的是一样的（约1:15）：“ 这就是我曾说”的 。约翰的见证是不变的，是一致的，不像被风摇动的芦苇。犹太公会嫉妒他在百姓当中的影响，但是他毫不害怕地告诉他们，有一位在门口，要超越他。第一，他告诉他们，现在此时基督在他们中间：现在， “有一位站在你们中间，是你们不认识的”。基督站在普通人中间，是他们的一员。留意，1. 极多真正有价值的东西在这世界上是隐藏起来的；默默无闻常常是真正优秀的份。圣徒是神所隐藏的人，所以世人不认识他们。2. 神自己有时比我们以为的与我们更接近。“耶和华真在这里，我竟不知道。” 他们定睛注视，盼望弥赛亚：看，他在这里，或在那里，而神的国度已经临到，已经在他们中间，路17:21。第二，他告诉他们，基督在他自己之上 ：他“在我以后来”，却是“在我以前”。这话他以前曾经说过；他在这里补充说：“我给他解鞋带，也不配。我不配与他相提并论；自认去尽关于他的最卑微职份，这荣誉太大，是我不能担当的。”撒上25:41。那些基督对他们显为宝贵的人，看对他的服事，即使是当中最被人看不起的，也是他们的荣耀。见诗84:10。如果像约翰这样伟大的人也看自己不配与基督相近的荣耀，那么我们该看自己是何等不配呢！在这里，人可能会想，这些大祭司和法利赛人，有了关于弥赛来临到的提示，应当现在就问这位优秀之人是谁，在哪里；除了这位已经告知他们这总体指示的人，有谁更可能会告诉他们这些事情呢？不，他们并不认为这和他们的要做的事，要关心的有任何关系；他们来是骚扰约翰，而不是从他那里领受任何的教训：所以他们的无知是故意的；他们本可以认识基督，但他们不愿意。

最后，所看的是这一切事情发生的地方： 在约旦河外，伯大巴喇的地方，约1:28。伯大巴喇意思是通行之处；有人认为它正是以色列人在约书亚指挥下过约旦河，进入应许之地的那地方；在那里耶稣基督开了进入福音光景的道路。它离耶路撒冷极远 ，在约旦河外；这可能是因为他在那里所行的，最不会冒犯政府。亚摩斯一定要去到乡间发预言，而不是靠进王宫；但耶路撒冷竟然把那属乎她平安 的事情远推在外，这真令人伤心。他在他施洗的同一个地方作这宣告，好使所有参加他的施洗的人可以作此事的见证，没有人可以说，他们不知道他是谁。

约1:29-36

29次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去（或作背负）世人罪孽的。30这就是我曾说：‘有一位在我以后来，反成了在我以前的。因他本来在我以前。’31我先前不认识他，如今我用水施洗，为要叫他显明给以色列人。”32约翰又作见证说：“我曾看见圣灵，彷佛鸽子从天降下，住在他的身上。 33我先前不认识他。只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’34我看见了，就证明这是神的儿子。” 35 再次日，约翰同两个门徒站在那里。36 他见耶稣行走，就说：“看哪！这是神的羔羊。”

在这些经文中，我们看到约翰对耶稣基督所作见证的记载，这是他对跟从他的他自己的门徒所作的见证。基督一受洗，他就立刻被快快带进旷野，要受到试探；他在那里停留了四十天。他不在的时候，约翰继续给他作见证，告诉百姓有关他的事情；但现在，他终于看见耶稣来到他那里，耶稣是从旷野受试探后回来的。那场争战一结束，基督就立刻回到约翰这里，当时约翰正在传道和施洗。基督受试探，是为我们作榜样，给我们鼓励；这教导我们，1. 受试探光景的苦难，应当让我们紧守神的律例；进到神的圣所，诗73:17。我们与撒但相争，这要使我们一定要与圣徒紧密相通：两人总比一人要好。2. 得胜光景的尊荣，不可使我们脱离神的律例。基督已经胜过撒但，已经有天使来服侍他，然而，在这一切之后，他又回到约翰传道和施洗的地方。只要我们还在天堂的这一边，不管在这地上，在任何时候，我们得到神恩典何等的眷顾，我们仍要紧守蒙恩典与安慰的一般手段，在它们当中与神同行。在这里约翰给基督作了两个见证，但这两个见证是彼此吻合为一的。

I. 这里有他第一天看见基督从旷野来时给他作的见证；在此处他见证了基督四样事情，是他亲眼看见的： —

1. 他是神的羔羊，除去世人罪孽的，约1:29。在这里让我们认识到，

(1.) 耶稣基督是神的羔羊，这表明他是那极大的祭物，藉此作为赎罪祭献上，是为罪的缘故，以及使人与神和好的缘故。在所有律法之下的祭物中，他选择了献上的羔羊为代表，不仅因为羔羊是温顺的象征，基督一定要像羊羔被牵到宰杀之地（赛53:7），这还有特别所指，[1.] 这是指每天的献祭，是每天早晨和黄昏献上，天天献上的，这总是一只羔羊（出29:38），这是基督的预表，预表基督是永远的赎罪祭，他的血仍在说话。[2.] 这是指逾越节的羔羊,这羊的血,洒在门框上,保证以色列人不受那灭命天使的打击。基督是我们逾越节的羔羊，林前5:7。他是神的羔羊；他是

由他设立的（罗3:25），他是奉献给他的（约17:19），他被神接纳，是他所喜悦的。那落在作为赎罪祭献上的羊身上的阄，被称为 归与耶和华的拈阄（利16:8-9）；同样，作为赎罪祭为罪献上的基督，被称为是神的羔羊。

(2.) 耶稣基督，作为神的羔羊，是 除去世人罪孽的。这是他的使命；他显现，是把自己献为祭，好除掉罪，来9:26。施洗约翰呼吁百姓为他们的罪可以得赦免而悔改。在这里，他表明这罪是如何得赦免，人应当期望靠这罪得赦免，我们盼望我们悔改，我们的罪就得赦免的根据是什么，尽管我们的悔改并不能赎罪。我们有的这盼望的根据就是 － 耶稣基督是神的羔羊。[1.]他除去罪孽。他，作为神人之间的中保，除去那冒犯神的圣洁，毁灭人的幸福的东西，这是最要紧的。他来，首先，为要通过他死的功德，除去罪的定罪，撤销判决，掉转对罪人的公权褫夺，这些是人类落在其中的，通过赦免之举，所有悔罪顺服的信徒都能得到这益处。第二，为要藉着他恩典的灵，除去罪的权势，让它不能辖制人，罗6:14。基督作为神的羔羊，用他自己的血洗净我们，让我们脱离我们的罪；这就是说，他既称我们为义，又使我们成圣：他除去罪孽。他ho airon — 正除去世人的罪孽，这表明这不是一次，而是持续的作为；除去罪孽，这是他不断的工作和职分，这是如此一件时间里的工作，它绝不会完成，直到时间不再有了为止。通过他的血在天上持续的代求，他的恩典在地上持续的作用，他总是在除去罪孽。[2.] 他除去世人的罪孽；为所有悔改，相信福音的人买赎到赦免，不管他们是属于哪一个国家，民族或语系。律法下的献祭只是指着以色列的罪说的，为他们赎罪；但是神的羔羊献上，是作普天下人的罪的挽回祭；见约壹2:2。这是鼓励我们的信心的；如果基督除去世人的罪，那么为什么不是除去我的罪的呢？基督用他的大力打击罪的大军的主力部分，击打全世界都卧在其下的那邪恶的根，为要把它推翻。神在他里面，使世人与他自己和好。[3.] 他通过把罪取过来，放在自己身上，把罪除去。他是神的羔羊，背负世人罪孽。他为我们背负罪，所以背负它，使罪与我们远离；他背负多人的罪，就像那代罪的羊，以色列的罪加在它的头上，利16:21。 神原本可以除去罪人，以此除去罪，就像他除去古时世界的罪一样；但他让他的儿子为我们成为罪，以此找到一种废除罪，却存留罪人性命的方法。

(3.) 我们的责任就是用信心的眼睛，看这除去世人罪孽的神的羔羊。看他除去罪，让这加增我们对罪的仇恨，与之反对的决心。让我们不要紧紧抓住那神的羔羊来除去的东西不放：因为基督不是要除去我们的罪，就是要把我们除去。让这加增我们对基督的爱，他爱我们，用自己的血洗去我们的罪恶，启1:5。神喜悦从我们这里除去的，不管是什么，如果他是籍此除去我们的罪，我们就有理由感恩，而没有理由抱怨。

2. 这就是他曾说过的那一位（约1:30-31）：这就是他，我现在指出的这个人，你们看见他站在那里，这就是我曾说，有一位在我以后来的。请留意，(1.) 约翰得到的这尊荣胜过所有的先知，就是他们论到他，是将要来的那位，他看见他，是已经来了。这就是他。他现在看见他，他看见他，就在近日，民24:17。现在的信心和将来的看见之间有这样的分别。现在我们爱那我们看不见

的他；那时我们就要看见我们心所爱的，我们要看见他，说，这就是我曾说的，我的基督，我的一切，我所爱的，我的朋友。(2.)约翰称基督是一位，一个人，有一位在我以后来 —aner， 一位强人：就像那人，枝子，或神右手的人。(3.)他指的是他从前自己说到关于他的事："这就是我曾说"的。留意，那些曾经说过基督最荣耀之事的人，绝没有任何理由收回这些话，而是他们越认识他，他们就越确信他们对他的评价。约翰仍和从前一样轻看自己，看重基督。尽管基督没有带着任何外在的浮华和盛大显现，然而约翰却不耻承认，"这就是我曾说"的，他是"在我以前"。约翰必须要把他指给众人看，否则他们不可能相信，这如此卑微的人，竟是约翰如此大为传扬的那一位。(4.) 他申辩，反对任何他与这位耶稣联盟或合谋的说法："我先前不认识他。"尽管他们之间有某种亲属关系（伊利莎白是童贞女马利亚的亲戚），然而他们互相根本不相识；在约翰看见耶稣来接受他的洗之前，他自己并不认识他。他们的生活方式不同：约翰在旷野里度日，孤独一人；耶稣在拿撒勒，与人交往。他们之间没有联系，没有见面，好让事情可以显为完全是在上天的指引和安排之下，而非他们任何人为的计划或协商。因此他否认有任何的合谋，以及其中任何的偏袒和险恶动机；人不可以为，他是作为朋友照顾他，因为他们之间没有友情，并不相熟。不，因为他不认识他，所以他不可能心存偏见，说他的好话，除了他从天上领受的之外，他不能说任何关于他的事情，他也是这样申诉的，约3:27。注意，那些受教，相信、承认他们未曾见过的那一位的人，那没有看见就信的，有福了。(5.) 约翰事奉和施洗的重大目的是向人介绍耶稣基督。为要叫他显明给以色列人，所以"我用水施洗"。留意，[1.] 尽管约翰凭相貌不认识耶稣，但他却知道他要被显明出来。注意，对于我们不完全认识其本质和目的的事，我们却可以加以肯定。我们知道天上的福气是显明给以色列人，但却不能对此加以描述。[2.] 约翰在大体上确信基督要显明，这就帮助他努力，坚定完成他的任务，尽管对于细节他并不清楚："如今我" 。事情虽不能见，只要我们肯定它们的实在，这就足以让我们快快去尽责。[3.]神一步步向他的百姓启示他自己。一开始，约翰对于基督的事情，只是知道他要被显明而已；他相信这点，就来施洗，现在他蒙了眷顾，得以见他。那些凭着神的话语，相信那他们眼不能见之事的，很快就要看见他们现在所信的。[4.] 神话语和圣礼的工作目的不是为了别的，只是为了带领人到基督这里来，让他越来越显明。[5.] 用水施洗为基督的显明开了路，因为它表明我们的败坏和污秽，代表我们被他洗净，他是那 开了的泉源。

3.他就是 圣灵彷佛鸽子从天降下，住在他的身上的那一位。为了证实他对基督的见证，他在这里断言他施洗时异乎寻常的显现，神亲自藉此见证他。这是关于基督使命相当有力的证明。在这里，为了使我们确信此事的真实，我们被告知（约1:32-34），

(1.) 施洗约翰看见此事：他作见证；不是把它当作故事来讲，而是严肃证实此事，有作见证的一切严肃和庄重。 他起誓说： "我曾看见圣灵，从天降下。"他对此起誓："我曾看见圣灵，从天降下。" 约翰不能看见圣灵，但他看见那是圣灵标记和代表的鸽子。圣灵现在临到基督身上，是为他的工作装备他，也是把他向世人显明。基督被人留意，不是因着有一顶冠冕降在他身上，或者通过变像，而是通过圣灵像一只鸽子降在他身上，预备他去做他的工作。就这样，给使徒作的第一个见证就是圣灵降在他们身上。神的儿女因他们所蒙的恩典得到显明；他们的荣耀是为他

们将来的光景存留的。留意，[1.] 圣灵从天降下，因为各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的。[2.] 他像鸽子降下 — 鸽子代表虚心，温和和驯良，这使他适合教导。鸽子带来和平的橄榄枝，创8:11。[3.] 降在基督身上的圣灵住在他身上，如预言的那样，赛11:2。圣灵不是像感动参孙那样，在某些时候才感动他（士13:25），而是全时间的。圣灵加给他，是没有限量的；圣灵总是在他身上，这是他的特权，好使他没有任何时候会不够资格做他自己的工作，或者没有装备去供应那些寻求他施恩的人。

(2.) 他被告知等着看此事，这是大大增强了证据，约翰肯定他看见圣灵降在他身上的那一位就是神的儿子，这不是仅仅出于约翰的臆测；这而是神预先赐给他，神设立的记号，藉此他能确知此事（约1:33）："我不认识他"。他大大坚持这点，除了通过启示，他并不比其他人更认识他。但 "那差我来用水施洗的" ，给了我这个记号，"你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是。" [1.] 在这里，请看约翰进行他的事奉和施洗，是有何等确凿的根基，使他能带着各样想象得到的安心继续他的工作。第一，他不是没有奉差遣就奔跑：神差他施洗。他所做的，是有从天上而来的授权。当一位牧师的呼召很清楚的时候，他的安慰是确定的，尽管他的成功并不总是如此。第二，他不是徒然奔跑；因为当他奉差遣来用水施洗时，他被神指引去到用圣灵施洗 的那一位那里。在这样的认识下，施洗约翰得到教导，要等候那位将赐他呼吁百姓要行的悔改和相信，继续并完成他现在立下根基的那有福建筑的基督。请注意，基督的牧师在施行外在圣礼时，他们所属的那一位能施与这些圣礼代表的恩典，就把生命，灵魂和能力注入他们的事奉当中，能把他们向人的耳朵说的话向人心诉说，能向他们对着发预言的枯骨吹气，这就使他们大得安慰。[2.] 请看他有什么样的确定根基，能指出哪一位是弥赛亚。神之前已经给他一个记号，就像给撒母耳关于扫罗的记号一样："你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是。"这不仅防止有任何错误，还让他勇敢作见证。当他得着这赐给他的确据时，他可以带着确据说话。当约翰在这之前被告知这点时，他的期望不可能是别的，只能是被大大提升；当发生的事完全应验预言时，他的信心只能得到大大确立：记这些事，是要叫我们信。

4. 他是神的儿子。这是约翰见证的结论，是所有细节的中心，是quod erat demonstrandum，显明的事实（约1:34）："我看见了，就证明这是神的儿子。") (1.) 所确立的事实就是，"这是神的儿子。从天上而来的声音宣告，约翰听从，不仅他要带着一种属神的权柄用圣灵施洗，他还有一种属神的本性。耶稣是神的儿子，这是基督教独特的信条（太16:16），这里是首次它被阐明出来。(2.) 约翰对此的见证： "我看见了，就证明。" 不仅我现在可以证明，而且我一看见，就证明。请留意，[1.] 他看见的，他快快证明，就像他们一样，徒4:20： "我们所看见的，不能不说。"[2.]他证明的，是他看见的。基督的见证人是亲眼目睹的见证人，所以更值得相信：他们不是道听途说就发言说话，彼后1:16。

II. 这里是再次日约翰对基督的见证，约1:35-36。在当中我们留意，1. 他抓住各样出现的机会，引导人到基督那里： 约翰站在那里，他见约稣行走。看来约翰现在是退下，离开众人，在和他的两个门徒密切交谈。注意，牧师不仅应该在他们公开的传道中，还应该在他们私下的交谈中见证基督，服事他的利益。他见耶稣在远处行走，却没有亲自去到他那里，因为他要回避任何可能让人会有丝毫怀疑共谋的事情。他见耶稣 －emblepsas；他定睛看，注目在他身上。那些要带领其他人到基督这里来的人，他们自己必须勤奋、常常注视他。约翰之前曾经见过基督，但现在是看着他，约1:1。 2. 他重复了前天他对基督所作的相同见证，尽管他本来是可以再讲关于他的其他一些重大真理；但这样，他就表明他的见证是一致和连贯的，他自己是前后一致。 他的教训在私下和在众人面前是一样的，就如保罗的情形一样，徒20:20-21。我们听到的再重复一次，这是好事，腓3:1。基督为除去世人的罪所作的牺牲，这应当被所有忠心的牧师特别加以强调：基督，神的羔羊，基督并他钉十字架。3. 他是特别为和他站在一起的两位门徒作这见证；他愿意把他们交给基督，为此目的他让他们听到他给基督作的见证，好使他们撇下一切去跟从他，即使他们要把他撇下。这些门徒离他去到基督那里，他并不认为这是失去了他们，就像老师并不认为他送去上大学的学生是失去的那样。约翰召集门徒，并不是为他自己，而是为了基督，为主预备他们，路1:17。他根本不是嫉妒基督日益增长的影响力，再也没有什么比这是他更渴望的了。谦卑大度的人，要给别人当得的称赞，无需惧怕这样就贬损了他们自己。我们的名声，以及其他东西，不会因为我们把每一个人当得的归给他而变得更少。

约1:37-42

37两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。38耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比，在哪里住？”（拉比翻出来，就是夫子。） 39 耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住，那时约有申正了。40听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈。41他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”（弥赛亚翻出来，就是基督。）42于是领他去见耶稣。耶稣看见他说：“你是约拿的儿子西门，你要称为矶法。”（矶法翻出来，就是彼得。）

在这里，我们看到两位门徒离开约翰去到耶稣那里，他们当中一个人带来了第三个人，这些是基督门徒中初熟的果子；请看，教会开始的时候是多么微小，它的事为大之日有何等的拂晓。.

I. 安得烈和与他在一起的另外一位，就是施洗约翰指引他们到基督那里的那两个人，第37节。另外一位是谁，圣经没有告诉我们；有人认为是多马，请比较约21:2；其他人认为他是约翰本人，他的作法就是努力隐藏他的名字，约13:23，以及20:3。

1. 这里讲的是他们愿意去到基督那里：他们听约翰说基督是神的羔羊，他们就跟从了耶稣。很可能在前一天他们已经听约翰说了同样的事情，那时还不像现在，对他们产生这样的效果；请看重复，以及私下个人沟通的好处。他们听他说基督是神的羔羊，是除去世人罪孽的，这就让他们来跟从了他。要一个被唤醒，有知觉的人来跟从基督，最有力，最占上风的论据就是，是他，唯有是他，除去罪孽 。

2. 基督善意地留意他们，第38节。他们来到他背后，尽管他是背对他们，他却很快觉察到他们，并转过身来，看见他们跟着。注意，基督早早留意到一个人对他一开始的举动，以及迈向天堂的第一步；见赛64:5；路15:20。他不是一动不动，直等到他们求他允许他们和他说话，而是首先发言。在人和基督之间存在的交通中，开始交谈的是他。他对他们说： “你们要什么？” 这不是在指责他们大胆闯到他这里：他来寻找我们，从来不拦阻任何人来寻求他；而是相反，这是对他们善意的邀请，他看见他们害羞谨慎，就邀请他们与他相识：“来，你们有什么要对我说？你们恳求的是什么？你们有什么要求？”留意，那些工作是教导人关于他们灵魂的事的人，应当是谦卑，温和，人容易到他们面前的人，他们应当鼓励那些来找他们的人。基督向他们发出的问题，是我们开始来跟从基督，我们自认相信他神圣信仰时，我们应该自问的问题：“你们要什么？，我们的目的和心愿是什么？”那些跟从基督，然而却寻求世界，或者他们自己，或者人的称赞的人，是在自欺。“我们在寻求基督的时候，我们要什么？，我们是要一位夫子，王，使我们与神和好的那一位吗？我们跟从基督的时候，我们是要神的眷顾和永生吗？”如果我们在这点上眼睛若了亮，全身就光明。

3. 他们谦虚问他的住处： “拉比，在哪里住？”(1.) 他们称呼他是拉比，表明他们到他这里来的目的是受教于他；拉比的意思是夫子，一位教导人的夫子；犹太人称呼他们的博士，或者有学问的人作拉比。这个词源自rab, multus，或 magnus，拉比，伟人，正如我们说的，一个里面有很多东西的人。从来没有一个拉比，是像我们主耶稣一样的，他是如此一位大能者，所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。那些到基督这里来作他学生的人，一定要把他们交给他。约翰已经告诉他们，他是神的羔羊；这羔羊作为拉比，是配拿书卷，配揭开七印，启5:9。除非我们献上自己，由他掌管指教，他就不会除去我们的罪。(2.)他们问他在哪里住，表明了要更好了解他的愿望。基督在这个地方是客旅，所以他们的意思是他住在哪一家客栈；因为他们希望在他所定的合适时间去听他说话，从他那里领受教训；他们不愿在时间不当的时候粗鲁强迫他。那些跟从基督的人要有礼貌和好的风度，这是合宜的。 除此以外，他们希望比现在的顺便简短会面，可以从他那里得到更多东西。他们决心把和基督交往作为一项工作，而不是顺便的事情。那些和基督有一些相交的人，只会渴望，[1.] 与他进一步相交；他们跟从他，为要更认识他。[2.] 与他有固定的相交，可以坐在他的脚前，在他的教训里。时不时到基督这里来，这是不够的，我们一定要与他同住。

4. 基督有礼邀请他们到他的住处： 耶稣说：“你们来看。”。对基督，对与他相交的良好愿望，应当这样得到对待。(1.) 他要请他们去他住的地方：我们越靠近基督，我们越看到他的美好与卓越。骗子与跟从他们的人保持距离，以此维持在他们中间的影响，但是基督希望让跟从他的人来看，他们就尊重他，爱他：“来看我的住处多么简陋，我受的接待多么糟糕，你们跟从我，不要期望像那些奉承文士和法利赛人，称他们为拉比的人一样，可以得着任何世上的好处。来看，如果你们要跟从我，你们就一定要计算代价的事情。”见太8:20。 (2.) 他邀请他们立刻来，不要拖延。他们问他在哪里住，好在更方便的时候来聆听他的教训；但基督邀请他们立刻来看；再也没有比现在更好的时候了。在这里我们学习，[1.] 对别人来说，他们有好的心志时接待他们，这是最好；我们要趁热打铁。[2.] 至于我们自己，抓住现在的机遇，这是智慧：现在正是悦纳的时候，林后6:2。

5. 他们欢喜并感恩（这是毫无疑问的）接受他的邀请：他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住。 如果他们拒绝这邀请，他们会更谦卑，更礼貌，却得不到对他们的造就。(2.) 他们快快与他同去：他们就去看他在哪里住。蒙恩的人欢喜接受基督满有恩典的邀请，就像大卫一样，诗27:8。他们没有问他们怎么可能和他一起住得下，而是放胆交托这个问题，将就他们能得到的。基督在哪就在哪，不管这是在哪，都是好的。 (2.)他们对他们看到的如此满意，结果这一天便与他同住（“拉比，我们在这里真好” ）；他欢迎他们。这时约有申正了。有人认为约翰按照罗马的计算方式记载时间，这是大约早上十点的时候，他们与他在一起，直到晚上；其他人认为他和其他福音书作者一样，是按照犹太人的计算方法来算，那是下午四点钟，那天晚上和接下来那一天，他们与他同住。莱福博士（Dr. Lightfoot）认为，他们和基督在一起的接下来那日是一个安息日，因为晚了，他们不能在安息日之前回到家里。因为无论我们在哪，我们的责任都是想方设法尽可能多使我们得灵里的造就益处，以此来过安息日，所以那些藉着活泼操练信心，爱和敬拜，在安息日与基督相交的人是有福的。人子的日子，确实就是主日了。

II. 安得烈带他的哥哥彼得到基督这里来。如果彼得真是基督门徒中的头一位，教皇党人就是大肆宣扬了：他确实是后面才来，在恩赐上更大，但是安得烈得着首先与基督相识的荣耀，是把彼得带到基督这里来的工具。请留意，

1. 安得烈给彼得的信息 ，提示他要到基督这里来。

(1.) 他找着他： 他先找着自己的哥哥西门；他找着，这意味着他寻找他。西门和安得烈一起来受约翰的事奉和洗，安得烈知道在哪里可以找着他。也许和他在一起的另外那位门徒与此同时去找他的某一位朋友，但安得烈行动最快： 他先找着西门，西门只是来听约翰讲，但所得的超过他的期望；他见到了耶稣。

(2.) 他告诉他，他们找到了谁："我们遇见弥赛亚了。"。留意，[1.] 他谦卑说话，不是说，"我遇见"，把找到的荣耀归给他自己，而是"我们遇见"，欢喜和别人分享此事。[2.] 他大大欢喜地说，得胜地说：我们遇见那重价的珠子，那真正的宝贝了；找到了，他就像那些得了大麻疯的人一样宣告这发现，王下7:9，因为他知道，和别人分享，他在基督里得到的不会因此变得更少。[3.] 他聪明地说话： "我们遇见弥赛亚了。"，这比曾经说过的意味更多。约翰曾说，他是神的羔羊，神的儿子，安得烈把这和旧约的经文作比较，把它们放在一起比较，得出结论，他就是神应许给先祖的弥赛亚，因为现在是时候满足的时候。就这样，他 思想神的法度，就比他的师傅更清楚讲到基督的事情，诗119:99。

(3.) 他领他去见耶稣；他不要自己去教导他，而是领他去到源头那里，劝他到基督那里去，引见他。这是，[1.] 对兄弟，他自己的兄弟真爱的表明，这里是这样称呼他的，因为他对他来说，是非常亲爱。注意，我们应当特别关心和努力，去求我们亲属的属灵福祉；因为他们是我们的亲属，这就加多了向他们的灵魂行善的义务和机会。[2.] 他整天与基督来往的结果。留意，我们藉着蒙恩之道得益的最好证明，就是在这之后我们与人交往的敬虔和为神所用。从这看，安得烈跟从耶稣，是如此充满了他，他曾在山上，因为他脸发光。他知道，在基督里有足够的丰富给所有人，已经尝到他恩典的滋味，他就不能歇息，直到他所爱的人也尝到这滋味为止。注意，真美德恨恶独占，爱不会独食。

2. 耶稣基督对彼得的接待，他并没有因为他是受他弟兄影响而来，就不大欢迎他，约1:42。留意，

(1.) 基督用他的名字称呼他： 耶稣看见他说："你是约拿的儿子西门，你要称为矶法。"彼得对基督来说，应该完全是一位陌生人，如果这样，[1.]这证明基督第一眼看上去，没有任何询问，就能说出他和他父亲的名字，这是基督的全知。 主认识谁是他的人，以及他们全部的情况。然而，[2.]这证明他屈尊俯就的恩典与眷顾，尽管彼得出身卑微，是 vir mullius nominis — 无名之人，他却实实在在乐意并友好地直呼其名。神按摩西的名认识他，这表明他对摩西的眷顾，出33:17。一些人看到这些名字的意义：西门 — 顺服，约拿— 鸽子。顺服，如鸽子一般的灵，预备我们来作基督的门徒。

(2.) 他给他一个新的名字： 矶法。[1.] 他给他一个新的名字，这表明基督对他的眷顾。新的名字意味着某些极大的尊贵，启2:17；赛62:2。这样，基督不仅抹去彼得因卑微，默默无闻的身世而遭受的侮辱，还收纳他入他的家，成为属于他自己的人。[2.] 他给他的名字表明他对基督的忠心："你要称为矶法。"（希伯来文石头的意思），矶法翻出来，就是彼得；这是翻译出来的，正如徒9:36， 大比大，翻希腊话，就是多加；前者是希伯来文，后者是希腊文，小鹿的意思。彼

得天生的脾气是倔强刚硬的，我想这就是基督称他作矶法－石头的主要原因。当后来基督为他祷告，叫他不至于失了信心，好使他向着基督自己可以坚定，与此同时命令他坚固他的弟兄，摆上自己去支持别人的时候，那时他就使他成为他在这里称呼他的 － 一块石头。那些到基督这里来的人，一定要带着牢固的决心，像一块石头，对他坚定不变，坚强牢固；靠着他的恩典，他们成了这样的人。他说的， 你要坚固，这使他们成为这样的人。在这里，这并不证明彼得就是教会建立在其上的那特别，唯一的石头，正如叫雅各和约翰半尼其，并不证明他们是唯一的雷子，或者就像把约瑟叫作巴拿巴，这并不证明他是唯一的 劝慰子一样。

约1:43-51

43 又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说："来跟从我吧。" 44 这腓力是伯赛大人，和安得烈同城。45 腓力找着拿但业，对他说："摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。" 46 拿但业对他说："拿撒勒还能出什么好的吗？"腓力说："你来看。" 47 耶稣看见拿但业来，就指着他说："看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。" 48 拿但业对耶稣说："你从哪里知道我呢？"耶稣回答说："腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。" 49 拿但业说："拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。" 50 耶稣对他说："因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。"51 又说："我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。"

我们在此看到主对腓力和拿但业的呼召。

I. 腓力是被基督亲自直接呼召，不像安得烈是被约翰指示去到基督那里，也不像彼得，是受到他兄弟的邀请。神有不同的方法，把他的选民带回家，去到他自己那里。但不管他使用何种手段，他却不被任何一种拘束。1. 腓力是按一种先在的方式被呼召：耶稣遇见腓力。在我们对基督有任何寻求之前，他已经寻找我们，遇见我们。腓力这个名字源自希腊文，外邦人中多有使用，有人把这看作是此时犹太教会堕落，效法各国的一个标志；然而基督却没有改变他的名字。2. 他是在又次日被呼召。看基督是多么投入他的工作。当我们有为神要做的工时，我们一天也不可浪费。然而请留意，基督现在是一天呼召一两个人；但是在圣灵被浇灌下来之后，一天就有数千人被有效呼召，这是应验了约14:12。 3. 耶稣往加利利去呼召他。基督要寻见所有父赐给他的人，不管他们身在何处，没有一个人会失落。4. 腓力被伴随着"来跟从我吧"这句话的基督的大能呼召。请看真正基督教的本质；这就是跟从基督，把我们自己委身到他的言行举止当中，留心他的举动，跟从他的脚步。看他恩典的功效，这是他能力的杖。5. 我们告知，腓力是伯赛大人，安得烈和彼得也是，约1:44。这些伟大的使徒不是因他们的出生地得尊荣，而是把尊荣加给他们的出生地。

伯赛大意思就是渔网之家，因为居住在那里的主要是渔民；在那里基督挑选门徒，他们要得到异乎寻常的恩赐的装备，所以不需要学识这一般的优势。伯赛大是一个邪恶的地方（太11:21），然而就在那里，按着恩典的拣选，还存在着余民。

II. 拿但业被腓力邀请到基督这里来，关于他，圣经讲了很多。在其中我们可以观察到，

1. 腓力和拿但业之间发生的事，看上去明显是敬虔的热心与软弱的混杂，刚刚相信的人身上通常有这样的事情，然而这却是访问锡安。在这里，

(1.) 腓力带给拿但业的大喜消息，约1:45。就像之前安得烈所作的，在这里腓力也是如此，自己对基督有了一些认识，不显扬那认识的香气，就不歇息。腓力尽管自己是刚刚认识基督，却走到一边去寻找拿但业。留意，当我们有造就我们自己灵魂最好的机会时，即使就在此时，我们也一定要记住基督的话，施比受更有福，徒20：35，寻找机会去造就其他人的灵魂。腓力说，“摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了。”在这里留意，[1.] 因着刚认识基督，腓力是何等激动欢喜：“我们已经遇见我们如此经常谈论，盼望，等候如此之久的那一位；最终，他来了，我们遇见他了！”[2.] 他如此熟悉旧约圣经经文，这对他是何等的优势，这预备他的思想去接受福音的光，让这光的进入变得容易得多： “摩西和众先知所记的那一位。”。 自亘古以来，全然写在神旨意册上的，多次多方，部分被抄写在神启示的书上。在其中记录了关于女人后裔，亚伯拉罕的后裔，示罗，像摩西的那位先知，大卫的那子孙，以马内利，那人，那苗，弥赛亚君王的荣耀的事情。腓力研究了这些事，心里装满了这些事，这使他快快地欢迎基督。[3.] 他在怎样的错误和软弱下努力：他称基督是 拿撒勒人耶稣，而实际上他是出自伯利恒，他称他是约瑟的儿子，实际上他只不过是他名义上的儿子。在信仰上初信的人会犯错误，时间和神的恩典要纠正这些。他说， “我们遇见了”，这是他的软弱，因为在他们遇见基督之前，基督已经遇见了他们。像保罗一样，他还没有得着基督耶稣所要他得的，腓3:12。

(2.) 拿但业对此提出的反对， “拿撒勒还能出什么好的吗？”约1:46。在这里，[1.] 他的谨慎是值得夸奖的，他不是轻易认同所说的各样事情，而是加以检查；我们的规矩是，凡事察验。但是，[2.]他的反对是出于无知。如果他要说，没有好的能出自拿撒勒，那么这是因为他不明白神的恩典，以为神的恩典在一处地方比在另外一处功效要小，或者本身受限于对人愚昧和坏本质的看见。如果他说的是弥赛亚，那至善者，不可能出自拿撒勒，就此而言他是对的（摩西在律法中说过，他要出于犹大，众先知已经认定伯利恒是他的出生地）；但是他不知道事实，就是这位耶稣是生于伯利恒的；所以腓力犯错，称他是拿撒勒人耶稣，这引发出他的反对。请注意，传道人所犯的错误常常会引发听众的偏见。

(3.) 腓力对此反对的简短回答： “你来看。”[1.] 因他的软弱，他不能对此作一个满意的回答；然而在信仰上年轻，刚开始相信的人经常如此。我们知道的可能足以让我们自己满意，但却不能说 充分的话，制止狡猾敌人的吹毛求疵。[2.] 他自己不能回答这反对时，他要他去到能回答的那一位那里，这就是他的智慧和热心了：“你来看。”让我们不要在这里站着争论，给我们自己生出我们不能回答的难题；让我们去和基督他自己交谈，这些难题全部就要马上消失了。注意，把可以用得更好，可以用在好得多的目的上，用在操练敬虔和敬拜上的时间，用在让人起疑惑的辩论上，这是愚昧。“你来看”；不是，“你去看”，而是，“来，我要与你同去；”正如赛2:3；耶1:5。从腓力和拿但业这段交谈中，我们可以观察到，第一，许多人因着某些和情况的是非曲直毫不相干的外来因素，就怀有反对信仰的偏见，离开了信仰的道路。第二，除去他们反对信仰的偏见最好的办法就是让他们自己证明，去尝试信仰。让我们在听之前，不要回答这个问题。

2. 拿但业和我们主耶稣之间发生的事。他来，看了，没有徒然。

(1.) 我们的主耶稣对拿但业的诚实作了非常夸奖的见证：耶稣看见拿但业来，带着眷顾他的鼓励与他相见；他对那些人说关于他的事，拿但业本人可以听见这话，“看哪，这是个真以色列人。”留意，

[1.] 他夸奖他；不是为了奉承他，或吹嘘他，让他自视甚高，而是可能他知道，他如果不是一个忧郁，对自己要求严厉，看得很低，容易怀疑他自己的真诚的人，也是一个谦虚的人；基督用这见证，让这事不再含糊不清。拿但业比任何一位要跟从基督的人更反对基督；但是基督在这里表明他原谅此事，不刻意指出他说话错失的地方，因为他知道他的心是正直。他没有反诘，“迦拿，这加利利无名的小镇，还能出什么好的吗？”（约21:2），而是善意地指出他的品格，鼓励我们，尽管我们有软弱，却可以盼望被基督接纳，教导我们对那些无缘无故轻言我们的人说尊荣的话，把他们当得的称赞归给他们。

[2.] 他为他的诚实赞扬他。第一，“看哪，这是个真以色列人”。知道人真 的光景，这是基督的特权；我们只能对人抱乐观的希望。通国在名义上都是以色列人，但从以色列生的，不都是以色列人 （罗9:6）；然而在这里有一个真以色列人。 1. 一个真诚跟从以色列的美好榜样的人，以色列的品格是为人安静，与以扫善于心计的品格相对。他是诚实的雅各的真子孙，不仅是出于他的后代，还有他一样的灵。2. 一个真诚承认以色列的信仰的人；他忠于他承认的信仰，行事与之相符：他实际上和他看上去一样好，他所行的和他认信的一致。在里面作的犹太人是真犹太人（罗2:29），作基督徒，也是如此。第二，他是一个里面没有 诡诈的人 — 这是一个真以色列人的品格：对人没有诡诈；一个没有诡计,没有图谋的人；一个可以信赖的人；对神没有诡诈，就是说，他为罪悔改是真诚的；与神立约是真诚的；心里没有诡诈，诗32:2。他不是说没有罪，而是

没有诡诈。尽管在很多事情上，他是愚昧善忘，但他没有任何虚假，也没有作恶离开神：在他里面没有放任的罪；没有掩饰，尽管他有自己的污点：“看哪，这是个真以色列人。” 1.“留心看他，好使你学习他的道路，像他一样。”2. “羡慕他；看，并要惊奇。”文士和法利赛人的假冒为善如此像酵一般遍满了犹太人的教会和国家，他们的信仰如此堕落，成了形式主义或国家政策，以致一个真以色列人成了一个值得惊叹的人，成了像约伯一样，是神恩典的奇迹，伯1:8。

(2.) 基督进一步向拿但业表明他的全知，善意纪念他从前对神的敬拜，拿但业对此感到大大惊奇。

[1.] 这里我们看到拿但业的谦卑，他很快不再去看基督乐意对他的善意的观察： “你从哪里知道我呢？，知道我这不配受你注意的人呢？主耶和华啊，我是谁 ？”撒下7:18。这表明他的真诚，他不是抓住他遇上的称赞，而是不愿接受。基督知道我们，超过我们知道我们自己；我们看一个人的脸面，不知道他心里有什么，但在基督面前，万物都是赤露敞开的，来4:12-13。基督知道我们吗？让我们渴望去知道他。

[2.] 在这里，基督进一步向他启示他自己：“腓力还没有招呼你，我就看见你了。” 第一，他让他明白，他知道他，就这样显明他的神性。无谬误地知道所有的人，所有的事，这是神的特权；很多次基督籍此证明自己是神。关于弥赛亚，有预言说，他要以敬畏耶和华为乐，对此大有认识，就是能判断别人对神的真诚，对神敬畏的程度，他行审判不凭眼见，赛11:2-3。在此处他应验了这预言。见提后2:19。第二，在腓力还没有招呼他，基督就看见他在无花果树下了；这表明了对他特别的爱。1. 腓力还没有招呼他，基督已经看见他，这是拿但业第一次与基督相识。我们对基督有任何认识之前，他已经认识我们；见赛45:4；加4:9。2. 当他在无花果树下的时候，他就看见他；这是除了拿但业以外，没有人知道的一件私人的记号：“在你退下，在你园中的无花果树下，以为没有人看见你的时候，我已经看见你，看见那非常蒙悦纳的事情。”非常有可能的是，就像以撒一样，拿但业在无花果树下默想，祷告，与神相交。也许在那里，在那时候，他庄重使自己与神立下不可废除的约。基督看到隐秘的事，在众人面前提及此事，就是在明显处部分赏赐于他。坐在无花果树下，这表明灵里平静安稳，这是大大有利于与神相交的。见弥4:4；亚3:10。在这里，拿但业是一个真以色列人，就像以色列一样，他一个人与神摔跤（创32:24），他祷告，不像那假冒为善的人，在十字路口，而是在无花果树下。

(3.) 在此拿但业得着一个完全的信心确据，这是在那崇高的承认上表现出来的（约1:49）：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”就是，简而言之，你是那真正的弥赛亚。在此留意，[1.] 他是多么坚心相信。尽管最近他对基督怀有一些偏见，但现在这些偏见都消失了。注意，神的恩典生出信心，把各样的计谋攻破了。现在他不再问，“拿撒勒还能出什么好的吗？”因为他相信拿撒勒人耶稣是那至善者，就接受了他。[2.] 他是多么自愿口里承认。他的承认是用敬拜的方式

表现出来的，是对我们的主耶稣他自己的敬拜，这是承认我们信仰的一种正当方式。第一，他称基督作拉比，承认基督先知的职分，这称呼通常是犹太人加给他们的夫子的。基督是那伟大的拉比，我们所有人都一定要在他脚前受教。第二，他称他作神的儿子（诗2：7所讲的神的儿子），承认他的神性和使命；尽管他有的不过是人的形象样式，然而他却有神的认识，对人心的认识，对遥远隐秘之事的认识，所以拿但业得出结论，他是神的儿子。第三，他承认，“你是以色列的王；我们长久以来盼望的以色列的那位君王。”如果他是神的儿子，他就是以色列的王。拿但业在此证明他是一个真以色列人，他如此愿意承认，顺服以色列的王。

(4.) 基督于是提升拿但业的盼望和期待，到比这一切更深远更伟大的事情上，约1:50-51。基督对初信的人非常体贴，好的起头尽管弱小，他却加以鼓励，太12:20。

[1.] 在此他表明他的接受，以及他对拿但业快快相信的赞许（看来确实如此）：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？”他惊奇对基督属神认识如此小的表现，竟然有如此的效果；这表明拿但业的心事先已经被预备好了，否则这工作不可能如此快就完成。注意，一开始呼召，人心就向基督降服，这是大大尊荣基督和他的恩典的。

[2.] 他应许，他要得到帮助，确立和增进他的信心，这要比信心刚生出时他得到的帮助更大得多。

第一，一般来讲：“你将要看见比这更大的事，比我是弥赛亚这件事更大的证据；”就是基督的神迹，并他的复活。注意，1. 凡有的，并好好使用他所有的，还要加给他更多。2. 那些真正相信福音的人，要发现福音的证据在他们身上显得更多，要看到越来越多相信的理由。3. 基督的百姓在这世上的时候，不管基督乐意向他们启示他自己有多少，他都仍然有比这些更大的事，要向他们显明；要向他们显明更大的荣耀。

第二，具体来讲：“不仅你自己，还有你们，所有你们这些我的门徒，你们将要看见天开了，这是为了坚立你们的信心；”这是比告诉拿但业他在无花果树下更大的事。这句话是以严肃的前言开始的，“我实实在在的告诉你们”，这命令人既要专心留意所说的话，看它非常重要，也要完全认同所说的，看它为真实，毫无怀疑：“我说这话，你们可以信赖这话，阿们，阿们。”除了基督以外，没有人在开始说话时用这样的言语，尽管犹太人经常在祷告结束时这样说，有时重复一次。这是严肃的宣告。基督被称作阿们（启3:14），有人是这样理解这里的话，“我，阿们，阿们，对你们说。 我是忠心的见证。”留意，我们对那将要显现的荣耀的确信，是建立在基督的话语上的。现在看基督向他们保证什么：将要，或一阵，或不久，或从今以后，你们要看见天开了。

a. 基督在这里用在自己身上的，是一个卑微的称号：人子；这是在福音里常常用在他身上的一个称号，但总是他对自己说的。拿但业称他作神的儿子和以色列的王；他称自己作人子，（a.）这是表明在归给他的一切尊荣当中，他的谦卑。(b.）教导他的人性，我们既当相信他的神性，也当相信他的人性。(c.）表明他现今降卑的光景，让拿但业不要期望这位以色列的王要带着外在的浮华显现。

b. 然而他在这里预言的是大事：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”(a.)一些人按字面意思理解这话，是指着某些特别的事件说的，是指[a.] 对基督荣耀的某样看见，这句话完全应验在当中，是拿但业亲眼看见的，就像彼得，雅各和约翰见证他的变相一样。基督行了很多事情，是在他门徒的面前做，并没有记载在圣经上的（约20:30），为什么就不会是这一件呢？或者[b.] 这应验在天使多次服事我们的主耶稣上，特别是他升天的时候，那时天开了迎接他，天使上去下来，服事他，把荣耀归给他，这是发生在门徒眼前的。基督的升天是他使命最大的证明，是多多坚固了他的门徒的信心，约6:62。或者，[c.] 这可能是指基督第二次再来，审判世界，天要开了，每一个人都要看见他，神的使者要上去下来在他身上，服事他，每一位都被他使用；那将是忙碌的一天。见帖后1:10。(b.）其他人看这是比喻的说法，说的是将来要开始的光景，或一系列的事情；我们可以这样理解，这是指[a.]基督的神迹。拿但业因基督正如古时先知所言，能讲出他隐秘的事情，就相信了；但这算得上什么呢？基督现在开始一个神迹的时代，比这事情更大，更不可思议，仿佛天开了一样；人子要发挥如此的能力，仿佛在力量上极强的天使，都在不断听他的命令。在这之后，基督立刻开始行神迹，约2:11。或者，[b.] 指他的中保工作，他在天地之间设立的配得称颂的相通，他的门徒要一步一步被带领，明白其中的奥秘。第一，靠着作为中保的基督，他们要看见天开了，因他的血，我们可以进入至圣所（来10:19-20）；天开了，凭着信心我们可以看进去，最终能走进去；现在能看见主的荣耀，将来能进入我们主的喜乐。第二，他们要看见神的使者上去下来在人子身上。通过基督我们可以与圣天使相交，受益于他们，天上和地上的事情和好，集合起来。基督对于我们，就像雅各的梯子一样（创28:12），通过他，天使不断上下，为要叫圣徒得益处。

约翰福音第2章

在上一章结束的地方，我们看到对耶稣呼召的第一批门徒，安得烈和彼得，腓力和拿但业的记载。这些人是作初熟的果子归与神和羔羊的，启14:4。现在，在这一章，我们看到，I. 对耶稣所行的第一个神迹 — 在加利利的迦拿把水变为酒的记载（1－11节），以及他在迦百农的出现，第12节。II. 对他开始公开事工后在耶路撒冷守的第一个逾越节的记载，他从圣殿里赶走作买卖的人（13－17节）；他向那些为此事与他争辩的人显的神迹（18－22节），以及对一些几乎相信了他的人的记载，他们有一段时间跟从他（23－25 ），但他太了解他们，不对他们抱有任何信心。

约2:1-11

1第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席。耶稣的母亲在那里。2耶稣和他的门徒也被请去赴席。3酒用尽了，耶稣的母亲对他说："他们没有酒了。"4耶稣说："母亲，（原文作妇人）我与你有什么相干？我的时候还没有到。" 5他母亲对用人说："他告诉你们什么，你们就作什么。"6照犹太人洁净的规矩，有六口缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。7耶稣对用人说："把缸倒满了水。"他们就倒满了，直到缸口。8耶稣又说："现在可以舀出来，送给管筵席的。"他们就送了去。9管筵席尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来。10对他说："人都是先摆上好酒。等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。"11这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来。他的门徒就信他了。

我们在此看到基督在加利利的迦拿的一次婚礼上，行神迹把水变成酒的故事。基督不行神迹的时候，有很少一些人，是如此作好预备来相信他，并跟从他的；但除非他做一些事情，来回答那些问，"你还显什么神迹给我们看呢"的人，很多人就不大可能被打动。他本是可以在这之前就行神迹，本可以使神迹成为他生活中常作的事，常常用神迹待他的朋友；但是神迹的目的是神圣庄严验证他的教训，所以他就不行任何的神迹，直到他开始传讲他的教训为止。现在来看，

I. 这神迹的起因。迈蒙尼德认为，神尊荣摩西，摩西在旷野所行的一切神迹，都是出于需要而行的；我们需要食物，他就给我们吗哪，基督也是如此。留意，

1. 时间：他进入加利利后第三日。福音书作者记录发生的事情，因为没有一天，是不会没有一些异乎寻常的事情或说话发生的。我们的主比他的仆人更好使用时间，从来不像那位罗马皇帝一样，在晚上躺下睡觉，抱怨说他浪费了一天。

2. 地点：是在加利利的迦拿，在亚设支派所在的地方（书19:28），对于此地，圣经之前记载说，亚设之地且出君王的美味，创49:20。基督在乡下一个偏僻的角落开始行神迹，这地方远离行事众人都可以看见的耶路撒冷，为要表明他不受从人来的荣耀（约5:41），而是尊荣低微的人。他的教训和神迹不会像遭到在耶路撒冷那些骄傲，抱着偏见的拉比，政治家和大人物大大反对一样，被纯朴诚实的加利利人反对。

3. 它本身的起因是一场婚礼；很可能双方中的一位，或者两人都与我们主耶稣有亲。圣经说耶稣的母亲在那里，不像耶稣和他的门徒，是被请去，这暗示她在那里，就像在家里一样。留心基督在此把尊荣赋予神设立的婚姻，他不仅用参加，还用他的第一个神迹，来尊荣婚姻的庄严；因为婚姻是在人无罪时被设立，蒙祝福的，藉此他愿人得虔诚的后裔，因为它代表了在他和他的教会之间那奥秘的联合，因为他预见在教皇当权的国家里，尽管婚姻仪式受不当的尊荣，被提升成为一种圣礼，婚姻的光景却被不当地贬低，与任何神圣的功用不符。有婚礼 －gamos － 娶亲的筵席，去庆贺这庄重的事。人通常用节日欢庆婚姻 (创29:22；士14:10)，表明欢喜和友好的敬意，以及为了坚立爱情。

4. 在这场招待上，基督和他的母亲，并他的门徒是主宾。耶稣的母亲(这是她最荣耀的称号) 在那里；没有提到约瑟，我们得出结论，在这之前他已经死了。耶稣是被请去的，他来，接受邀请，与他们坐席，为要教导我们尊重我们的亲人，与他们交往，即使他们是低微之人。基督要用与施洗约翰来的方式不同的方式来，施洗约翰来，也不吃，也不喝，太11:18-19。有见识的人努力抓住机会与人交往，而不是推辞，这就是他的智慧。

(1.) 有娶亲的筵席，耶稣和他的门徒也被请去赴席。留意，[1.] 娶亲的时候，有耶稣基督同在其中，这是极好的；有他灵里满有恩典的同在，婚姻得到他的承认与祝福：这时婚姻就确实得到尊重了；那些在主里面结婚的人（林前7:39），结婚不愿没有他的同在。[2.] 那些结婚时要基督与他们同在的人，一定要用祷告邀请他来；这是那一定要向天上发出邀请他来的信使；他就要来：你呼叫，我便回答。他就要把水变为酒。

(2.) 他呼召的那五位门徒（约第1章）也受到邀请，因为他还没有更多的门徒；他们是他的家人，与他一道受到邀请。他们把自己交给他看顾，他们很快就要发现，尽管他没有钱财，他却有很好的朋友。请注意，[1.] 那些跟从 基督的人，要与他一同坐席，他如何饮食，他们也要怎样饮食，他已经这样替他们说了（约12:26）：“我在哪里，服事我的人，也要在哪里。” [2.] 对基督的爱，要为着他的缘故，在对那些属于他的人的爱上显明出来；我们行善，不是向他行的，而是向圣徒行的。加尔文观察说，摆设筵席的人是何等慷慨，尽管看来他只有很少的财力，但他却邀请了未曾想过要邀请的四五位陌生人，因他们是跟从基督的人，加尔文说，这表明一些更卑微的人，要比很多更高位的人，在行事为人上更自由，慷慨，有更真切的友情。

II. 神迹本身。在其中请留意，

1. 他们酒用尽了，约2:3。（1.）在一场筵席当中有缺乏，尽管预备了很多，然而全部都用尽了。我们在这世上的时候，有时发现自己落到狭窄的地步，甚至在我们以为自己靠自己的能力完全充足时也是如此。如果总是消耗 ，也许我们还不知道，一切就被耗尽了。(2.）娶亲的筵席遇上缺乏。留意，那些结婚的人，要变得为世上的事挂虑，一定要预料到会肉身受苦难，肯定会遇上失望。(3.）看来耶稣和他的门徒应该是造成这缺乏的原因，因为人数比摆上供应时预料的多；但为基督使自己遇到窘迫的人，不会因他受到损失。

2. 耶稣的母亲请求他在这场缺乏中帮助她的朋友。我们被告知，在这情形中，在基督与他母亲之间发生的事（约2:3-5）。

(1.）她让他知道他们落入的难处(约2:3)：她对他说："他们没有酒了。" 有人认为她没有预料从他那里得到任何神迹的供应(他还没有行任何神迹)，而是她要他向大家作某些恰当的解释，尽力挽救新郎的名声，不让他为难；或者（正如加尔文提示的那样），要他用某些神圣有益的讲论，补上酒的缺乏。但更可能的是，她在盼望一个神迹；因为她知道，他现在正作为那像摩西一样的大先知显明出来，摩西是如此经常供应以色列人的缺乏的；尽管这是他第一个公开行的神迹，也许她和她丈夫遇到困难时，他有时曾经帮助过他们。新郎可能会派人找更多的酒，但是她是去到源头那里。注意，[1.] 我们应当关心我们朋友的缺乏与窘况，不单顾自己的事。[2.] 在我们自己，我们朋友遇到的窘况中，我们用祷告把自己交给基督，这是智慧与责任。[3.]在我们向基督说话时，我们不可向他发号司令，而当谦卑地把我们的情形摆在他面前，然后把我们自己交给他，让他按他喜悦的行事。

(2.）他为此责备她，因为他比我们更看到其中的不当，否则他就不会如此对待此事了。— 在此，

[1.] 这责备本身："妇人，我与你有什么相干？" 凡基督所疼爱的，他就责备管教。 他叫她作妇人，而不是母亲。当我们开始变得自以为是，我们就应当受到提醒我们是谁，我们是男人与女人，软弱，愚昧和败坏。这问题， ti emoi kai soi ，可以被解读为，那与你我有什么相干？如果他们真的有缺乏，这和我们有什么关系？但它的意思总是和我们翻译的一样，我与你有什么相干？如士11:12；撒下16:10；拉4:3；太8:29。所以这说的是一种责备，然而却根本不是与他按照第五条诫命，向他母亲献上的敬畏与顺从（路2:51）不符；因为曾有一次，利未论自己的父亲说，我不认识他，申33:9。这是为了，第一，斥责他母亲干预那是属于他神性作为的事情，他的神性不依赖于她，她不是神的母亲。尽管作为人，他是大卫的子孙，是她的儿子；然而作为神，他是大卫的主，是她的主，他要她明白这点。最大的高升也绝不可让我们忘记自己是谁，忘记我们的地位，与接纳我们的恩典之约亲近，也不可让我们生出轻看，不敬，或任何种类，任何程度的自以为是。第二，这是教导他其他的亲属（其中很多人是在场的），他们决不可以为，他在行神迹

的时候，会对他肉身的亲族有任何照顾；或者他会在这件事上满足他们，此事上他们对他来说不过就像其他人一样。在神的事上我们决不可看人情面。第三，这是一个长久的抗议，反对他预见，他的教会在后来的世代要沦落入其中的偶像崇拜，把不当的尊荣归给童贞女马利亚，这是那些自称是罗马天主教徒的人所犯臭名昭著的罪，他们把她称作天后，世人的拯救，他们的中保，他们的生命与盼望；不仅依靠她的功德与代求，还恳求她命令她的儿子为他们行好事：Monstra te esse matrem —显明你是他的母亲。Jussu matris impera salvatori— 把你身为母亲的命令加在救主身上。在这里，当他将要行一件神迹的时候，甚至在他降卑的日子，他的母亲只不过是暗示代求的时候，他岂不是明明白白地说， “母亲，我与你有什么相干？”这清楚是为了要预防这拜偶像的罪，或加重对此，这可怕亵渎的定罪。神的儿子被天父指定作我们的中保；但是神绝没有定意我们主的母亲作我们在子面前的中保。

[2.] 这责备的理由：“我的时候还没有到。”因为基督行的每一件事，向他行的每一件事，他都有他的时候，固定的时候，最合适的时候，是被准时遵守的。第一，“我行神迹的时候还没有到。”然而后来他行了这神迹，在这时候之前，因为他预见了，这要坚固他幼小门徒的信心（约2:11），这是他所有神迹的目的：所以这是当他的时候到了，他要行的许多神迹的凭据。第二，“我公开行神迹的时候还没有到 ；所以不要如此公然谈论这事。” 第三，“我既然已经开始像先知一样行事，我脱离你权柄的时候还没有到吗？” 奈森地的格里哥利（Gregory Nyssen）如此认为。第四，“我行这件神迹的时候还没有到。” 酒开始不够用的时候（可以这样解读约2：3），他的母亲要打动他去帮助他们，但除非它用得差不多了，有完全的缺乏，否则他的时候还没有到；不仅是为了防止有人怀疑他把剩下的一些酒和水混在一起，还教导我们，人的尽头是神显现帮助，解救他百姓的机会。当我们被削弱到极端的窘迫，不晓得该如何做时，他的时候就到了。这鼓励那些等候 他的人，要相信尽管他的时候还没有到，然而它必要到。留意，神延迟施恩，这不可被当作是神不听祷告。它快要应验。

(3.) 尽管如此，她仍期望他会帮助她落在这窘况中的朋友，以此鼓励自己，因为她吩咐用人听他的命令，约2:5。[1.] 她非常顺服地接受这责备，没有辩驳。不受基督的责备，这是最好，但在基督的责备下顺服安静，把这责备看作为仁慈，这是次好，诗141:5。 [2.] 她存留着她对基督怜悯的盼望，认为他还会满足她的心愿。当我们在基督里来到神面前寻求任何怜悯时，有两样事情会让我们灰心：—第一，认识到我们自己愚昧与软弱，“像我们的祷告这样不完全的祷告，肯定不能成就。” 第二，认识到我们主的反对与责备。苦难仍在持续，解救拖延，神似乎对我们的祷告生气。这是我们主的母亲在这里遇见的情形，然而她盼望他最终会赐下平安的答应，以此鼓励自己，这是为了教导我们要凭信心与神摔跤，要热心祷告，就算他看来在他的护理中，行事与我们相对，我们也要如此。我们一定要在无可指望的时候因信仍有指望，罗4:18。[3.] 她指导用人立刻留心看他，不要向她求，因为很可能他们已经这样做了。她放弃一切看上去会影响他，或者向他作代求的作法；让他们的心专等候他，诗62:5。[4.] 她及时引导他们去听从他的命令，不争辩，不提问。她自己明白，向他发号司令是错了，就警告用人小心不要犯同样的错误，既留心他供应的时间，也留心他供应的方式： “他告诉你们什么，你们就作什么， 尽管你们可能以为这

非常不合适。如果他说，客人要酒的时候，把水给他们，你们就这样做。如果他说，从那用尽的器皿的底下倾倒，要这样行。他能把几滴酒加增成为如此多畅饮的分量。”留意，那些期待基督眷顾的人，一定要出于内心服从他的命令。尽责的道路就是蒙恩的道路；基督的方法决不可被反对。

(4.) 基督最终行神迹，给他们供应；因为他常常比他说的更好，但绝不会比他说的更糟。

[1.] 这神迹本身是把水变为酒；水的实质得到一种新的形式，有酒各样的附质与品质。如此这样的改变是一件神迹；但是从教皇来的化质说，即实质改变，附质仍是一样，这是一种怪胎。藉此基督显明自己是大自然的神，造地，生出酒来，诗104：14 -15。每年从土地的水汽抽出葡萄汁，这不亚于是一件大能的工作，尽管按照自然普遍的定律，它不及这件事，不是如此奇妙的作为。摩西所行各样神迹的起头，就是把水变为血（出4:9；出7:20），基督各样神迹的起头是把水变为酒；这表明摩西律法与基督福音之间的分别。律法的咒诅把水变为血，平常的安慰变为苦涩与惧怕；福音的祝福把水变为酒。基督在此表明他来到这个世界的使命是增进，改善造物的安慰，给一切相信的人，让它们成为真正的安慰。圣经说细罗要在葡萄酒中洗了衣服（创49:11），用来洗的水被变成酒。福音的呼召是， 你们都当近水来，买酒，赛55:1。

[2.] 这神迹的原委将它彰显，除去人对它一切有关欺骗或者合谋的怀疑；因为，

第一，它是行在水缸里的（约2:6）： 有六口缸摆在那里。留意，1. 这些水缸的用途：在律法上洁净按神律法命令定规，更多是按照长者的传统，那些是礼仪上的污秽。犹太人若不仔细洗手，就不吃饭（可7:3），他们洗的时候用极多的水，为此这里提供了六个大水缸。他们当中有一个说法，Qui multâ utitur aquâ in lavando, multas consequetur in hoc mundo divitias —洗的时候用水用得多的人，要在这世界上得到多的财富。 2. 基督怎样使用它们，这和它们原本的用途很不同；是作为装由神迹变成的酒的容器。就这样，基督来，带入福音的恩典，这就像酒一样，是使神和人喜乐的（士9:13），而不是律法的影儿，那像水一样，是软弱可怜的东西。这些是水缸，从来没有被用来在其中装酒；是用石头造的，就算它们装了酒，也是不适合保留酒的香气。它们每口可以盛两三桶水；两三个单位的分量，缸，或伊法 ；数量是不确定的，但相当可观。我们可以肯定，这酒不是打算在这筵席上被全部喝光，而是作为对这对新婚夫妇更大的帮助，就像那新增的油对那穷寡妇一样，从中她可以卖油还债，所剩的可以靠着度日，王下4:7。基督所赐的就像他自己，他丰丰富富赐下，按照他荣耀的丰富。写书的人所用的言语是， 每口可以盛两三桶水，因为圣灵本来是可以确知到底有多少的；这样（就像约6:19）就教导我们，对那些我们不是非常确定的事情，我们要谨慎说话，而不是自信地说。

第二，用人按照基督的话，把水缸倒满，直到缸口，约2:7。就像耶和华的仆人摩西，当神命令他，就去到那磐石那里取水一样；这些用人也是如此，当基督命令他们的时候，他们去到水那里取酒。留意，因为没有任何困难能拦阻神大能的臂膀，所以对他命令的话语，我们不可用任何不可能的说法加以反对。

第三，这神迹是突然行出来的，如此行出来，是大大尊崇了它。

a. 他们一把水缸倒满，他就马上说，“现在可以舀出来”（约2:8），这就成就了，(a.) 在旁观者的眼中没有任何仪式。人可能会像乃缦一样，以为他会出来， 站着，求告神的名，王下5:11。不，他安静坐在他的位子上，不说一句话，只是用意愿要事情成就，就这样行了这神迹。留意，基督行大事，奇妙的事，不大声喧哗，用隐藏的方式行出明显的改变。有时候，基督在行神迹的时候是用言语和记号，但那是为周围站着的人的缘故，约11:42。 (b.) 在他自己心中没有任何犹豫和不定。他不是说：“ 现在可以舀出来，让我尝一尝”，质疑成就的事和他意愿的是否一样；而是带着人能想象最大的确信，尽管这是他行的第一件神迹，他却首先把它举荐给那管筵席的。因为他知道他要做什么，所以他知道他能做什么，他做事不是尝试；而是一切都为好，甚好，就算在开始的时候也是如此。

b. 我们的主耶稣指示用人，(a.) 把它舀出来；不是让它留在缸里不管，让人去称羡，而是舀出来，用来喝。留意，[a.] 基督的作为都是给人使用的；他给人的银子不是用来埋藏起来，而是要用来作买卖。他把你的水变成酒了吗？把知识和恩典赐给你了吗？这是为了叫你得益处，所以 现在可以舀出来。[b.] 那些想要认识基督的人，一定要验证他，一定要使用一般的手段来听从他，然而就能盼望非同一般的影响。为所有敬畏神的人所积存的，就是为投靠他的人所施行的 (诗31:19)，所积存的，靠着行使信心舀出来 。 (b.) 把它交给 管筵席的。一些人认为，这 管筵席的只不过是那主宾，坐在桌子上手边的那一位；但如果是这样，肯定我们的主耶稣就应该坐在那位置上，因为从一切方面来看，他都是那位主宾；但看来另外一个人占了那首座，那可能是一个喜爱这位置（太23:6），拣择这位置的人，路14:7。基督按照他自己的规矩，坐在末位上；但尽管他不被人当作筵席的主对待，他却仁慈地显明自己是这场筵席的朋友，如果不是建立它的，也是它最好的恩主。其他人认为这位 管筵席的是视察监督筵席的人：这跟蒲鲁塔克著作里所写的会长一样，职分就是确保每一个人都吃饱了，没有人行事粗鄙，不守秩序。留意，筵席需要管理，因为太多的人赴筵席的时候，不能管理自己。有人认为这位管筵席的，是那位教士，某位祭司或利未人，求神祝福并祝谢，基督要人把杯带给他，使他能谢杯，为此感谢神；因为基督同在与能力的异乎寻常的标记，并不是要废除或排斥敬虔与敬拜一般的规矩与方法。

第四，这如此行神迹供应的酒是最好、最醇厚的一种，那管筵席的人承认这点；它确实如此，这不是他的想像，而是确实的，因为他不知道它是从哪里来的，约2:9-10。1. 肯定的是，这是酒 。管筵席的人喝的时候，知道这是酒，尽管他不知道它是哪里来的；用人知道它是从哪里来的，但还没有尝过这酒。如果品尝的人看见它是怎样舀出来的，或者舀出来的人已经尝过它，可能还可以把某些事情归与想像；但现在是没有怀疑的余地了。2. 这是最好的酒。留意，基督的作为甚至向那些不晓得这些作为的始创者的人，也是显为美。神迹的产物总是它们一类中最好的。这酒比一般的更浓，味道更好。管筵席的人带着喜悦之情向新郎提到这点，说它是非比寻常。(1.) 平常的方法是另外一样。好酒在筵席开始的时候摆上，发挥最大的功用，这时客人头脑清醒，食欲旺盛，能品尝好酒，会夸奖它；但是当他们喝足了，头脑混乱，胃口不能品味的时候，好酒对他们只是浪费，次的酒就足以应付他们了。请看一切感官之乐的虚空；它们很快就过度，但绝不能使人满足；人享受它们越久，它们带来的欢乐就变得越少。(2.) 这位新郎留下最好的酒，作最后一次祝酒，让他的朋友心生感激： 你把好酒留到如今；他不晓得应当为着这好酒向谁表示感激，就把坐席之人的感谢归给新郎。 她不知道是我给她五谷，新酒，何2:8。在这里，[1.] 基督通过如此丰富供应宾客，尽管以此容许一种有节制的欢喜用酒，特别是在欢庆的时候（尼8:10），然而他并没有因此推翻了他自己提出的警告，或者对它有任何一丁点的破坏，这警告就是，在任何时候，在娶亲的筵席上，我们不可 因贪食醉酒累住我们的心，路21:34。当基督为那些已经喝足的人供应这如此的好酒时，他是要试验他们的节制，教导他们除了怎样处缺乏以外，还当怎样处丰富。 被迫的节制是一种不生出感激的德行；但如果神的护理给我们丰富的感官之乐，神的恩典使我们有能力节制使用这些，这就是当受到称赞的舍己了。他也是要留下一些酒，证实这神迹的真实，建立其他人的信心。我们有理由认为，这桌的客人是受到如此大的教训，或者至少现在如此惊叹于基督的同在，以致他们当中没有一个人会滥用这酒到极处。。从这个故事得出的这两个看见，在任何时候都足以坚固我们去对抗放纵的试探：第一，我们的饮食是神给我们丰盛的恩赐，我们要把我们使用这些的自由，在使用时所得的安慰，归功于基督中保的工作；所以滥用这些就是心不感恩，不敬虔了。第二，无论我们在何处，基督都注视着我们；我们应当 在神面前吃饭（出18:12），此时我们不应当肆无忌惮自己吃喝。[2.] 他给了我们一个例子，表明他是如何与那些与他打交道的人打交道的，就是把最好的留到最后，所以他们一定要带着信靠待他。他们服事与受苦所得的奖赏是为另外一个世界存留的；这是将来要显明的荣耀。罪中之乐在杯中显得多姿多彩，但最终要反咬一口；但是信仰的喜乐是永远的福乐。

III. 在这故事结束的时候（约2:11）我们被告知，1. 这是耶稣所行的头一件神迹。在他降生，受洗的时候，已经有很多和他有关的 神迹被行了出来，他自己就是所有神迹当中最大的神迹；但这个神迹是由他行出来的第一个神迹。他和教师讨论问题的时候哦，他本可以行神迹，但他的时候还没有到。他有能力，但有隐藏他能力的时候。2. 在此 显出他的荣耀来；藉此他证明自己是神的儿子，他的荣耀是父独生子的荣耀。他也显明他职事的本质与目的；显明在他所有的神迹中，特别是在这件神迹中的一位神的权能，一位救主的恩典，显明了这位人长久期待的弥赛亚的荣耀。3. 他的门徒就信他了。 那些他所呼召的 (约第1章)，那些未曾见过神迹，然而却跟从他的，现在看到这神迹，在当中有分，他们的信心被它坚固。留意，(1.) 即使是真信心，开始的时候也不

过是软弱的。最强壮的人曾经也是婴孩，最坚强的基督徒也是如此。(2.) 基督荣耀的彰显是对基督徒信心极大的坚固。

约2:12-22

12这事以后，耶稣与他的母亲弟兄和门徒，都下迦百农去。在那里住了不多几日。13 犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。14 看见殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人，坐在那里。15耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去。倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。16 又对卖鸽子的说："把这些东西拿去。不要将我父的殿当作买卖的地方。"17 他的门徒就想起经上记着说，我为你的殿，心里焦急，如同火烧。18 因此，犹太人问他说："你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？"19 耶稣回答说："你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。"20 犹太人便说，这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？21 但耶稣这话，是以他的身体为殿。22 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。

在此我们看见，

I. 基督短暂到访迦百农，约2:12。这是一座人口众多的大城，大约离迦拿有一天的路程，这被称作他自己的城 （太9:1），因为他把这城作为他在加利利的总部，他有的那一点点休息，是在那里度过的。这是一个人流汇集的地方，所以基督选择它，好让他教训和所行神迹的名声可以从这里开始传播得更远。留意，

1. 伴随他去到那里的一群人：他的母亲弟兄和门徒。无论基督去到哪里，(1.) 他不愿独自前往，而愿把那些已经把自己置于他的引导之下的人带上，好使他能指教他们，他们能印证他的神迹。(2.) 他不能独自前往，而是他们要跟从他，因为他们喜欢他教训或他的酒的甜美，约6:26。尽管最近他已经让他的母亲明白，在他的事奉工作上，他不会偏待她，胜过对待其他人，她仍跟从着他；不是代替别人向他说情，而是受教于他。他的弟兄和亲属也去，他们参加了那婚宴，在那里那神迹行在他们身上，还有 他的门徒，无论他去哪里，他们都伴随着他。似乎看来人开始比后来更受基督神迹的打动，后来的时候习惯让这些神迹看起来不再如此特别了。

2. 他留在那里，这一次是不多几日，现在的目的只是开始认识人，后来他要加深在那里的关系。基督仍到处走动，不愿把他的服事局限在一个地方，因为许多人需要他。他并且要教导跟从他的人，看自己不过是在这世界上寄居的，他的工人要跟随他们得到的机会，去到他们的工作带领他

们去的地方。我们现在并没有看到基督在会堂里，而是在私下教导他的朋友，就这样，是按着程度进入他的工作。年轻的牧师在私下让自己熟习敬虔与造就人的讲论，好使他们有更好的预备，有更大的敬畏，去面对他们公开的工作，这是好的。他在迦百农没有停留很久，因为逾越节快到了，他一定要在耶路撒冷过节；因为每一件事按着它所当的时令都是美好的。好的事情，小的要让位给大的，雅各一切的住处都必须要让位给锡安的门。

II. 他在耶路撒冷守的逾越节；这是他受洗后的第一次，福音书作者记载了自此以后他守的所有逾越节，总共有四次，第四次时他受难（在这三年之后），从他受洗以来，现在一年半的时间已经过去了。基督生在律法以下，在耶路撒冷过逾越节；见出23:17。这样，他以身作则教导我们，要严守神所设立的制度，殷勤参加信仰的聚会。逾越节近了，他就上耶路撒冷去，好使他与首先在那里的人在一起。这被称为犹太人的逾越节，因为这是他们特有的(基督是我们的逾越节羔羊)；从现在开始，神很快就要不把这算作是他的。基督自从他十二岁的时候开始，每年都在耶路撒冷守逾越节，这是为了顺服律法；但现在他已经开始他公开的事奉，我们可以比从前从他身上期待更多；在此我们被告知他在那里做的两件事：—

1. 他洁净圣殿，约2:14-17。在这里留意，

(1.) 我们看到他在耶路撒冷首先是在圣殿，似乎直到他到了圣殿后，他才作任何公开的露面；因为他在圣殿出现和传道，这就是大过先前的荣耀的这殿后来的荣耀，哈2:9。这被预言（玛3:1）：我要差遣我的使者，就是施洗约翰；他从来没有在圣殿里传道，但是你们所寻求的主，必忽然进入他的殿，在施洗约翰出现后突然进入；所以这是这时候，圣殿是这地方，是人当期待弥赛亚的时间和地点。

(2.) 我们看到他在圣殿的第一件工作就是把它洁净；因为在那经上这是得到预言的（玛3:2-3）：他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人。 现在振兴的时候到了。基督来作伟大的振兴改革者；他按照归正犹大诸王的方法，首先除去那错误的（就像在希西家的时候，代下30：14－15；约西亚的时候，王下23：4，等等一样，那曾经也是逾越节时的作为），然后教导他们要行事为正。首先把旧酵除净，然后守节。基督来到这世界上的目的是改革这世界；他要所有那些到他这里来的人都要改革他们的内心与生命，创35:2。他通过洁净圣殿，已经教导了我们这一点，在这看，

[1.]要除去的败坏是什么。他在圣殿其中一个院里发现一个市场，那院被称作外邦人院，是在那殿的山之内。在当中，第一，他们卖牛羊鸽子，作祭物用；我们会想，这不是为了一般的使用，而是为了那些从乡下来，不能随身带着他们这样的祭物的人的便利；见申14:24-26。这市场可能

曾经是设立在毕士大池边（约5:2），但得到祭司长同意进到圣殿里，为要得不义之财的缘故；因为毫无疑问的是，在那里设立市场的租金，检查在那里出卖的动物，证明它们没有瑕疵的费用，对他们是可观的收入。教会中极大的败坏，出现是因为贪财的缘故，提前6:5,10。第二，他们 兑换银钱，这是为按着计算，每年要付半舍客勒银子， 作为会幕的使用的人的便利（出30:12），无疑因此他们得到银子。

[2.] 我们的主采取什么行动除去这些败坏。他从前曾经见过这些殿中的败坏，那时他是以个人的身份；但从来没有去把他们赶走，直到现今，现在他已经接过一位先知的公开角色。他没有向祭司长投诉，因为他知道他们纵容这些败坏。但他自己，

首先，把牛羊，还有那些卖牛羊的人，从圣殿里赶出去。他从来不使用强力把任何人赶进圣殿，只是把那些亵渎圣殿的人赶出去。他没有没收牛羊归给自己，没有把它们扣押和圈起来，尽管他看它们是damage faissant —实在干犯他父的地方；他只是把它们，连同它们的主人赶出去。他用绳子做成一条鞭子，这些绳子可能是他们用来拉牛羊的，把它们扔在地上，基督从地上把它们拣起来。罪人为自己预备了把他们从主的圣殿赶出去的鞭子。 他造鞭子不是刑罚犯罪的人（他的惩罚是另外一种性质），只是把牲畜赶出去；他的目标只是改革。见罗13:3-4；林后10:8。

第二，他倒出兑换银钱之人的银钱，to kerma — 小钱，钱币中的仆人。他把钱倒出，表明他对此的蔑视；他把它扔在地上，扔到它本属乎的土里。他推翻桌子，表明他对那些把信仰变成得世上财利事情之人的不悦。圣殿中兑换银钱的人是圣殿的羞辱。留意，改革的时候，行事彻底是好的；他把他们都赶出去；不仅仅把钱扔出去，还籍着把桌子推翻，把这个行当也扔了出去。

第三，他对卖鸽子的说（鸽子是穷人的祭物）， “把这些东西拿去。”。尽管鸽子占用的地方较少，没有牛羊那么滋扰，然而却不可被容在殿里。 那些被交在神的护理之下的麻雀和燕子是受欢迎的（诗84:3），但被利用让人得利的鸽子却不是。神的殿决不可被变成卖鸽子的地方。但请看基督发热心时的谨慎。当他把牛羊赶出去的时候，它们的主人可以跟着它们去；当他把银钱倒掉的时候，他们可以再把它收拾起来；但如果他把鸽子放飞，也许它们就不能被收回了；所以他对那些卖鸽子的人说： “把这些东西拿去。”留意，谨慎一定总要指引和掌管我们的热心，好使我们不做任何与我们自己不相称，或对别人有害的事。

第四，他告诉他们他这样做的一个正当理由：“不要将我父的殿，当作买卖的地方。” 让人知罪的理由应当伴随着纠正的力量。

a. 这是他们不可亵渎圣殿的一个理由，因为它是神的殿，不可被当作买卖的地方。商品在交易所中是好东西，但在圣殿中则不是。在圣殿中作买卖是，(a.) 把那专门归给神荣耀的移作他用；这是亵渎；这是抢夺神的物。(b.)这是贬低了那庄严可畏的事，让它变得下贱。(c.) 这是干扰事奉，使人分散事奉的注意力，人在其中当是至为庄严，认真和专心。它尤其冒犯了外邦人，他们敬拜的时候被迫要和牛羊混在一起，敬拜的时候集市的吵闹让他们分心，因为这集市是设在外邦人院的。(d.) 这使信仰的事服在世俗的利益之下；因为这地方的神圣一定是对这市场有利，促进了他们商品的买卖。那些把神的殿当作买卖的地方的人，[a.]参与信仰操练时，心思充满了对世上生意的思虑，就像摩8:5；结33:31讲的那些人一样。[b.]他们为污秽的利益行圣职，出卖圣灵的恩赐，徒8:18。

b. 这是他关心，要洁净圣殿的一个理由，因为它是他父的殿。(a.) 所以他有权柄洁净它，因为他是忠信的，是为儿子，治理神的家。来3:5-6。他把神称作父，表明他就是那位弥赛亚，经上这样论到他说，他必为我的名建造殿宇，我要作他的父，撒下7:13-14。 (b.) 所以他为洁净圣殿发热心：“这是我父的殿，所以我不能忍受看着它被亵渎，他不受人尊荣。”留意，如果神是我们天上的父，我们的盼望就要是他的名为圣，看见他的名被玷污，我们不会是别样，只必然是伤心。这样，基督洁净圣殿，就完全可以被算为是他行的奇事。 Inter omnia signa quæ fecit Dominus, hoc mihi videtur esse mirabilius— 在基督一切的奇事中，这在我看来是最奇妙的。—希伦（Hieron）如此说。请思想，[a.] 他这样做，没有得到任何他朋友的协助；也许兴起对圣殿有极大敬畏的众人，来反对这些亵渎它的人，这并非难事；但是基督从来没有想过任何动乱或不守秩序的事情 。有一件事要他维持，但是由他亲手做成的。 [b.] 他这样做，没有受到任何他的敌人，开集市的人他们自己，或给他们许可，有 posse temple — 圣殿卫队可供他们调遣的大祭司的抵抗。但这败坏太明显,无法站得住脚；罪人自己的良心是改教家最好的朋友；然而这不是全部,这里有神的能力发出,胜过人的灵的能力；在他们的灵不抵抗这件事上，圣经得到应验（玛3:2-3），他显现的时候，谁能立得住呢？

第五，这句是他的门徒对此补充说的话（约2:17）： 他的门徒就想起经上记着说，我为你的殿，心里焦急，如同火烧。他们看到他们被引导去到他那里的这位神的羔羊如此发火，他们相信是以色列的王的这一位会如此不摆架子，亲自做这件事，一开始多少会感到吃惊；但是一节经文浮现在他们脑海里，这经文教导他们把这举动和神的羔羊的温顺，以及以色列的王调和在一起；因为大卫在论到弥赛亚的时候，注意到他 为神的殿心里焦急，这如此强烈，这甚至 如同火烧，让他忘我，诗69:9。留意，1. 门徒记起这节经文，现在他们就想起经上记着说，就开始明白基督作为的含义。注意，神的话语和神的作为确实是互相解释和印证的。难懂的经文因它们在护理中成就得到解释，难以明白的护理，因把它们与圣经作参照而变得明白。请看基督的门徒对圣经清楚熟练，让记忆装满圣经的真理，这对他们有何等大的帮助，藉此他们要预备行各样的善事，2. 他们想起的圣经是非常适当的： 我为你的殿，心里焦急，如同火烧。大卫为神的殿心里焦急，诗

132:2-3，在这方面他是基督的预表。他为圣殿作的，是尽力了；见代上29:2。 那节经文(诗69:9)的后半部分是用在基督身上的(罗15:3)，正如它的前半部分是用在这里一样。旧约圣徒身上一切的美德，都大大彰显在基督身上，为神的殿心里焦急的这美德尤为明显，这些美德是我们的榜样，也是对他的预表。请观察，(1.) 耶稣基督为神的殿，就是他的教会感动焦急：他爱它，总是为它的荣耀和福益焦急。 (2.) 这种焦急是如同火烧；这让他自我降卑，献上自己，让自己落在危险之中。 我心焦急，如同火烧，诗119:139。当我们自己的名望，安逸和安全与我们的责任和事奉基督冲突，为神的殿心里焦急，这要禁止我们看重这些事情；为神的殿心里焦急，这有时让我们的心在尽责时情不自禁，如此进深，以致我们的身体赶不上内心的步伐，让我们就像我们的主对那些对他说，“救自己吧”的人一样，对此充耳不闻。这里纠正的问题可能看上去不过是小事，这样的事情似乎可以任由不管；但基督心里如此焦急，他甚至连那些将的殿当作买卖的地方的人都无法容忍。Si ibi ebrios inveniret quid faceret Dominus! (圣奥斯丁说) “要是他在殿里看到有醉酒之人，他的不悦会何等大得多呢！”

2. 基督在如此洁净圣殿之后，显了一个神迹给那些要求看神迹，以证明他有如此行的权柄的人看。在这里请留意，

(1.) 他们要求看一个神迹： 因此，犹太人问他说，犹太人，就是众人和他们的领袖。身为犹太人，他们本应当支持他，帮助他维护他们的圣殿的荣耀；但他们不是这样做，反而是反对。留意，那些真诚把自己投身到改革工作的人，一定要准备好要遇见拦阻。当他们不能对这件事情本身提任何反对意见的时候，他们就质疑他这样做的权柄：“你还显什么神迹给我们看，证明你得到授权和委派，来行这些事情呢？”洁净圣殿，这确实是一件善工；但他在圣殿中不担任任何职分，他和洁净圣殿有什么关系呢？他们把这看作是管辖的行为，他一定要证明自己是先知，是的，一定要是比先知更大的一位。但这件事情本身岂不就足以是一个神迹了吗？他有能力把如此多的人从他们的位置上赶走，不遇反对，这就证明了他的权柄；有这如此从神而来力量为装备的他，肯定是有从神而来使命作装备。这些作买卖的人，他们为何奔逃？他们为何会被击退？这肯定是因见主的面（诗114:5,7）的缘故，非主的面就不能成就此事。

(2.) 基督对此要求的回答，约2:19。他没有立刻行一个神迹来说服他们，而是给他们讲了一个显在将要发生之事中的神迹，按照申18：21－22，按着发生的事，必然显明的真理。

在此，[1.] 他给他们的神迹就是他自己的死和复活。他让他们看那将要发生的事情，第一，他最后一个神迹。如果他们不因他们所见所听的而信服，就让他们等好了。第二，证明他是弥赛亚的大神迹；关于他，圣经预言他要被压伤（赛53:5），被剪除（但9:26），然而他却不见朽坏，诗

16:10。这些事情在配得称颂的耶稣身上应验了，所以他真是神的儿子，在圣殿，他父的家中有权柄。

[2.] 他预言他的死和复活，不像他经常对门徒说话一样，用明白的话，而是用比喻的用语；就像后来他把这作为神迹给他们看的时候，他称它是 先知约拿的神迹，同样在这里，“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”就这样，他向那些故意要无知的人用比喻说话，让他们不晓得，太13:13-14。那些不愿意看的人将看不见。不，这比喻的说法用在这里，证明这对他们来说是如此一块绊倒人的石头，以致在他受审，被控告他是亵渎的时候，这被用作证据与他反对，太26:60-61。如果他们谦卑问他说的是什么意思，他本来会告诉他们的，这就成了活的香气让他们活，但他们定意要吹毛求疵，这就成了死的香气叫他们死。不愿意相信的人就变得刚硬，对这预言的表达方式引发对这预言本身的成就。第一，他用这句话预言他因犹太人的恶意而死，“你们拆毁这殿” ，就是说，“你们要拆毁它，我知道你们要这样行。我要允许你们拆毁它。”注意，基督甚至在他开始服事的时候，就清楚预见了在这事奉结束时他一切的受苦，然而他却欢喜继续在事奉中前行。在开始的时候预料最坏的事情，这是好的。第二，他预言凭他自己的能力复活：“我三日内要再建立起来。” 有其他人，是得到复活的，但基督是自己让自己复活，重新得回他自己的生命。

[3.] 他选择用拆毁和再建立来说这事，第一，因为他现在是在为他洁净他们亵渎的圣殿作辩护；他仿佛是说：“你们这些污秽一座圣殿的人，要拆毁另外一座；我要通过建立你们要拆毁的，证明我有权柄洁净那你们已经污秽的。”亵渎圣殿就是把它拆毁，它的改革就是它的复活。第二，因为基督的死确实就是拆毁犹太人的圣殿，是引发此事的因；他的复活就是再建立另外一座圣殿，就是福音教会，亚6:12。他们地土的毁坏(约11:48)成了世人的丰富。见摩9:11；徒15:16。

(3.) 他们对此回答吹毛求疵： “这殿是四十六年才造成的 ，约2:20。建殿的工作总是缓慢的工作，你能如此快快做成吗？”在这里，[1.] 他们显出有一些知识；他们能说出建这殿用了多长时间。莱福博士计算，从居鲁士第二年所罗巴伯建殿奠基，到亚达薛西32年圣殿敬拜完全确定，正好是四十六年；同样，从希律作王第18年开始建这殿，到犹太人说这话，这正好是四十六年： —okodomethe 这殿建成。[2.] 他们显出更多的无知，首先，对基督的话的意思的无知。注意，人经常按字面理解圣经用比喻说的话，就落入极大的错误。用关乎身体和属肉体的方式解释 “这是我的身体”，这就造成了何等多的伤害！第二，对基督大能的无知，仿佛他能做的并不胜过别人一样。要是他们知道那在六天建造万有的是他，他们就不会看他能在三天之内建立一座圣殿为如此荒谬的事了。

(4.) 对基督回答的证明，反驳他们的吹毛求疵。通过解释所用的词语，困难很快就被解决了：但耶稣这话，是以他的身体为殿，约2:21。 尽管基督在洁净圣殿上已经显明对它极大的尊重，然而他要我们知道，他为此如此心里焦急的这殿的圣洁，只不过是预表性的，这要带领我们来思想另外一座圣殿，这里的殿只是影儿，那形体却是基督，来9:9；西2:17。有人认为，当他说拆毁这殿的时候，他是在指着他自己的身体，或者把手放在他的身体上说话；然而肯定的是，他这话，是以他的身体为殿。请注意，基督的身体是真正的圣殿，在耶稣撒冷的圣殿是对它的预表。[1.] 像圣殿一样，它的建造是直接受命于神的："你曾给我预备了身体，" 代上28:19。[2.] 像圣殿一样，它是神的殿，它被称为圣者。[3.]它像圣殿一样，是神荣耀的居所；在其中居住着亘古的道，那真正的荣光同在。他是以马内利一神与我们同在。[4.]圣殿是神与以色列人相交的地方和媒介：在那里神向他们启示他自己；在那里他们把自己和他们的奉献献给他。就这样，藉着基督神向我们说话，我们向他说话。敬拜的人向那殿观望，王上8:30,35。同样我们敬拜神，也一定要定睛在基督身上。

(5.) 在这里插进来的一句话，门徒在很久以后对这件事的回想，为的是说明这件事(约2:22)：到他从死里复活以后几年之后， 门徒就想起他说过这话。我们看到他们在约2:17，想起经上之前所写关于他的事，在这里，我们看到他们想起曾经听他说过的话。注意，基督门徒的回忆应当就像那好家主的库藏，装满了新旧的东西，太13:52。在这里请留意，

[1.]他们想起那句话： 到他从死里复活以后。看来此时他们并不完全明白基督的意思，因为他们在知识上还是作婴孩的；但是他们把这句话藏在他们心里，后来它就变得既明白也有用的了。注意，听，以防将来，这是好的，赛42:23。在年龄和宣信上幼小的人，应当把无论是在含义还是在用处方面，目前他们不能好好明白的事情藏起来，因为将来，当他们更通达的时候，这些事情会对他们有所帮助。据说对毕达哥拉斯的学生来说，他的教训似乎是把他们冻住，一直到他们四十岁的时候，然后他们开始融化；同样，到他从死里复活以后，基督的话在他门徒的记忆里又再生了；为什么会这样？第一，因为那时圣灵浇灌，让他们想起基督对他们说过的话，让这些话对他们来说变得易懂，容易想起，约14:26。就在基督从死里复活的那一天，他开他们的心窍，路24:45。第二，因为那时基督的这句话应验了。当他身体的殿被拆毁和再建立，那是到了第三天的时候，那时他们记起这句话，还有基督讲过的关于此事的其他话语。注意，看到圣经应验，这大大有助于对圣经的理解。事件将要解释预言。

[2.] 他们怎样应用此事：他们便信了圣经和耶稣所说的 ；他们对这些事的相信得到坚立，得到新的支持和力量。他们信得太迟钝(路24:25)，但他们信得肯定。在这里圣经和耶稣所说的是放在一起的，不是因为它们 一致，完全彼此认同，而是因为它们互相举证，彼此加力。当门徒看到他们在旧约圣经读到的，他们听基督亲口说的，是应验在他的死和复活上，他们就更坚定他们对这两件事的相信。

约2:23-25

23当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。24耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人。25也用不着谁见证人怎样。因他知道人心里所存的。

我们在这里看到关于基督在耶路撒冷过逾越节的时候传道和行神迹取得的成功，那很小的成功的记载。请留意，

I. 我们的主耶稣在逾越节的时候在耶路撒冷，确实在传道和行神迹。人相信他，这意味着他传道；圣经明白地讲， 许多人看见他所行的神迹。他现在在耶路撒冷，那圣城，主的话语要发出的地方。他居住，大部分时间是在加利利，所以当他在耶路撒冷的时候，他非常忙碌。那时候是圣日，守节的日子，被指定来事奉神的时候；在逾越节利未人教导主美好的知识（代下30：22，英王钦定版－－译者注），群众大大汇集的时候，基督抓住这机会传道，他这样来承认、尊荣神所设立的逾越节。

II. 因此许多人信了他的名，像尼哥底母一样，承认他是由神那里来作师傅的(约3:2)，是一位伟大的先知；很有可能的是，那些盼望耶路撒冷得救赎的人中，一些人相信他是神所应许的弥赛亚，所以他们快快欢迎那明亮的晨星的第一次出现。

III. 耶稣却不将自己交托他们(约2:24)：ouk episteuen heauton autois—他不把自己交托给他们。这是和用来表明相信他的词语一样的话。所以相信基督就是把我们自己交托给他，交托给他的引导。耶稣看不到有任何理由，要把任何的相信放在这些在耶路撒冷刚刚改信的人身上，在那里，他有许多仇敌要寻机会杀他，这是，1. 因为他们是假冒的，至少其中一些人是，如果有机会，他们要出卖他，或者受到极大的试探要这样做。在加利利人当中，他有更多可信赖的门徒，多于耶路撒冷居民中的人。在危险的时候和危险的地点，小心你信靠谁，这是智慧；memneso apistein—当学会不信。或者，2. 因为他们软弱，我希望事情不过如此，而不是他们奸诈，定意要害他。但是，(1.) 他们胆小，没有热心和勇气，也许害怕做错事。在艰难和危险的时候，懦夫是不值得相信的。或者，(2.) 他们躁动，没有见识分辨和自我管理。那些在耶路撒冷的人可能更期望弥赛亚在现世作王，胜过期待其他的事情，在那样的期待中，如果基督把自己交托他们，他们就会愿意大胆攻击政府，把他自己作他们的头；但他不要这样，因为他的国不属于这个世界。

我们应当回避骚乱不得安静的人，正如我们的主在这里做的一样，尽管这些人承认相信基督，像这里的人一样。

IV. 他不把自己交托他们的理由，是因为他知道 他们(约2:25)，知道一些人的邪恶，其他人的软弱。福音书作者用这个机会宣告基督的全知。1. 他知道万人，不仅知道他们的名字和样貌（我们也可能这样知道许多的人），还知道他们的本性，性情，感情，动机，在这方面我们是任何人也不知道，更不用说知道我们自己了。他知道万人，因为他大能的手造作他们所有的人，他穿透的目光看见他们所有的人，看到他们里面。他知道他狡猾的敌人，以及他们秘密的打算；他知道他假装的朋友，他们真正的人品，不管他们假装是什么样的人，他们实际的本来面目。他知道那些真正属于他的人，知道他们的诚实，也知道他们的软弱。他知道他们的本体。2. 他用不着谁见证人怎样。他的知道不是从别人的信息得回来的，而是出于他自己无误的直觉。地上的君王一定要借用他人的眼来看，他人的耳朵来听，按照呈现给他的事情来接受，这是他们的不幸；但基督完全是按照他自己的认识行事。天使是他的使者，但不是他的探子，因为他自己的眼目遍察全地，代下16:9。在撒但控告的事情上，这可以给我们安慰，就是基督不会听他说的来判断人的品格。3. 他 知道人心里所存的；具体的人，人的本性和作为。我们知道人做的事；基督知道人心里的事，察验人的心肠肺腑。这是那根本的永恒的神的话语的特权，来4:12-13。如果我们自以为是去审判人心，我们就是干犯他的特权了。基督是多么合适作人的救主，他非常合适作那位医生，这医生对病人的光景和病情，脾性和疾病有完全的认识 ；知道他心里所存的！他也多么合适作审判万人的主！因为这位知道万人，人心里一切所存的，他的审判必然是按照真理。

这就是基督在这次行程中，在耶路撒冷传道和行神迹所取得的一切成功。主进入他的殿，除了一群软弱、头脑简单，他既不能用他们的见证，也不能信靠他们的人以外，没有人到他这里来；然而他必最终看见自己劳苦的功效。

约翰福音第3章

在这一章我们可以看到，I. 基督与尼哥底母，一位法利赛人，关于福音极大奥秘的谈话，在其中他私下教导他，1-21节。II. 施洗约翰对他的门徒关于基督的讲论，这是在他来到约翰所在地方附近的时候讲的(22-36节)，在其中，他美好和忠心地把他一切的尊荣和利益交给他。

约3:1-21

1 有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。2 这人夜里来见耶稣，说："拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的。因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。"3 耶稣回答说："我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。"4 尼哥底母说："人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？" 5 耶稣说："我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。 6 从肉身生的，就是肉身。从灵生的，就是灵。 7 我说，你们必须重生，你不要以为希奇。 8 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去。凡从圣灵生的，也是如此。"

在前一章结束的时候，我们发现在耶路撒冷几乎没有什么人被带到基督面前；然而在这里有一个人，一个重要的人。为了拯救人，尽管只不过是一个人而花大力气，这是值得的。请留意，

I. 这位尼哥底母是谁。蒙召的，有能力有尊贵的人不多；然而还是有一些这样的人蒙召，这里就是其中一位。作官的，属于法利赛人的，蒙召的不多；然而，1. 这是 一个法利赛人，受培养很有学问，是一个学者。不要说所有跟从基督的人都是没有学问的小民。法利赛人的原则，他们这一派的特点，是与基督教精神直接对立的；然而他们当中仍有一些人，他们自高自大的心意是被攻破夺回，是顺服了基督。基督的恩典能够制服最大的拦阻。2. 他是犹太人的官，大公会的成员，一位议事者，一个参与谋事的人，在耶路撒冷有权柄的人。尽管情况变得很糟糕，仍有一些作官的是倾向于好的，然而他们能行的善很少，因为主流如此猛烈与他们作对；他们被大多数胜过，与那些败坏之人同负一轭，所以他们想行善却无法行出来；然而尼哥底母继续留在他的位置上，当他不能做他愿意做的时候，他是在做他能做的。

II. 他认真对我们主耶稣基督说话，约3:2。在这里请看，

1. 他来的时候：他夜里来见耶稣。留意，(1.) 他私下，专门向基督说话，并不以为听他公开讲论，这就够了。他决心要亲自与他交谈，好使他能自由与他相处。亲自与熟练的忠心牧师交谈，讨论关于我们灵魂的事，这对我们会大有裨益，玛2:7。(2.) 他夜里来进行这谈话，这可以被看作是，[1.] 谨慎与通达的举动。基督整个白天都忙于公开的工作，他不愿在那个时候打扰他，或以为基督在那个时候会注意他，而是观察基督的时候，等他有空闲的时候来拜访他。注意，我们自己，我们自己家人个人的好处，一定要让位给众人的益处。大善必须要优先于小善。基督树敌甚多，所以尼哥底母暗中到他这里来，免得让祭司长知道，他们就更加恼怒反对基督。[2.] 热心与急切的举动。尼哥底母是一个忙人，整天都挤不出时间来看基督，所以他宁愿花夜里消遣，或夜里休息的时间，而不愿不与基督交谈。当其他人在睡觉的时候，他正在获取知识，正如大卫默想得到知识一样，诗63:6，119:148。也许这是他看见基督所行神迹的第二天晚上，他不愿错过这追求他信念的第一个机会。他不知道基督什么时候就要离开这城，也不知道在这次逾越节和下一

次节日之间会发生什么事情，所以不愿错失时间。在夜里他与基督交谈会更自由，更不容易受到干扰。基督徒之夜要比《雅典之夜》让人受教更多得多。或者，［3.］惧怕和胆怯之举。他害怕，或羞于被人见到和基督在一起，所以在夜里来。信仰不再流行的时候，就会有许多像尼哥底母这样的人，特别是在官长当中，他们对基督和他的信仰有好感，却不愿意被人知道。但请看，第一，尽管他在夜里来，基督却欢迎他，接纳他的诚实，原谅他的软弱；他考虑他的性情，这也许是胆怯的，以及他所处地位和职任带来的试探；在此他教导他的工人，对什么人就要作什么样的人，要鼓励好的开始，尽管它是软弱。保罗背地里对那有名望之人传福音，加2:2。 第二，尽管他现在是在夜里来，然而后来有机会的时候，他却是公开认基督，约7:50；19:39。一开始不过是像一粒芥菜种大小的美德，可能会长成一棵大树。

2. 他说了什么。他不是来和基督谈论政治和国事（尽管他是作官的），而是谈论与他自己的灵魂，它的得救有关的事情，不迂回转折，立刻就谈正事；他称呼基督作拉比，意思是护卫者；见赛19:20。 他就差遣一位救主，作护卫者；说的就是一位救主，一位拉比。那些尊敬基督，想他，谈论他，是把尊荣归给他的人是有指望的。他告诉基督他已经得到了多少：我们知道你是作师傅的。留意，(1.)他对基督的断言：你是由神那里来作师傅的；不像其他作师傅的，是受人的教育或指派，而是有神启示和神权柄的支持。将要作主权统治者的这一位，首先是来作师傅；因为他要用讲道理，而不是凭强力，用真理，而不是刀剑的大能作王。世人躺卧在无知和谬误之下，犹太人的夫子败坏了，引发他们生出错误：这是耶和华做工的时候。他来，是 由神那里来作师傅的，由神，发慈悲的父那里来的，怜悯这个黑暗受欺骗的世界；从神，众光之父，真理的源头那里来的，有一切的光明和真理，我们可以把我们的灵魂交托于这一切。 (2.）他对此的肯定：我们知道，不仅仅是我，还有其他人；所以他认为这是理所当然的，这事情如此清楚，自我显明。也许他认识还有许多他相熟的法利赛人和长官，是同样相信的，但没有承认这事的美德。或者，我们可以猜想，他用众数说话（我们知道），这是因为他带了一个或多个他的朋友和学生与他一起来，从基督这里领受教训，知道他们关心同样的事情。他说："主，我们来，愿意受教，作你的学生，因为我们完全肯定你是从神来的夫子。"(3.）这种肯定的根据：因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。在这里，［1.］我们确知基督所行神迹的真实，它们不是假冒的。这里有一位尼哥底母，一位审慎，明智，好问的人，一个拥有一切能想象得出的理智和机遇去检查这些事情的人，他如此满意肯定，它们是真正的神迹，以致被打动，行事不顾自己的利益，不顾那些与他有同一地位，对基督怀有偏见加以反对之人的主流方向。［2.］我们得到指引，要从基督的神迹得出什么推论：所以我们应当接受他是由神那里来作师傅的。他的神迹就是他的凭证。除了创造大自然的神的大能，大自然的发展不能被更改，我们肯定他是真理和良善的神，绝不会印证谎言或欺骗。

III. 于是基督和尼哥底母之间的交谈，倒不如说是基督向他传的一篇布道；它的内容，也许是基督公开传道的归纳；见约3:11-12。在这里我们的救主讲论了四件事：——

1. 关于重生，或新生的必要性和实质，约3:3-8。我们一定要思想这是，

(1.) 作为对尼哥底母的话贴切的回应，约3:3。 这回答是，[1.] 对他在尼哥底母的话中看到的缺陷提出的责备。他赞扬基督的神迹，承认他的使命，这还不够，他还一定要重生。很明显他在期待天国，现在很快就要显现的弥赛亚的国度。他很清楚那日正破晓来到；他按照犹太人普遍的观念，期待这国带着外面的壮观和能力出现。他不怀疑这位行这些神迹的耶稣，不是那弥赛亚，就是他的先知，所以来奉承他，恭维他，就这样希望可以为自己取得那国度好处中的一份。但是基督告诉他，靠改变国家，他不能得益，除非有灵的改变，原则和性情的改变，这等同于一次新生。尼哥底母在夜里来："但这是不行的，" 基督说道。他的信仰一定要在人面前得到承认；哈门博士是这样认为的。或，[2.] 这是对他看到他话中目的的回应。当尼哥底母承认基督是从神那里来作师傅，受托带着从天而来异乎寻常的启示的时候，他很显然是表达了一种愿望，要知道这启示是什么，愿意接受；基督把它宣告出来。

(2.) 我们主耶稣正面和强烈的宣告： 我实实在在地告诉你。我，这为阿们，阿们的，是这样说；所以这可以被读作："我这作诚信和忠实见证的。"事情定了，无可逆转，就是人若不重生，就不能见神的国。"我向你说这话，尽管你是一个法利赛人，在以色列中作夫子的。"请留意，

[1.] 要求的是什么：要重生；这就是：第一，我们一定要活出一种新生命。生是生命的开始，重生就是重新开始，正如人生活已经大有错失，或没有什么目的。我们决不可想对那旧的建筑物作修补，而是要从地基开始。第二，我们一定要有一个新的本性，新的原则，新的情感，新的目标。我们一定要anothen这般生，这意思就是 denuo——再一次，以及 desuper——从上头。1. 我们一定要重新，被生出一次，加4:9的"再"就是这个意思；以及 ab initio——从起头，路1:3。通过我们第一次的生，我们是败坏的，在罪和罪孽里生的；所以我们一定要经历第二次的生；我们的灵魂一定要被造作，重新得活。2. 我们一定要从上头生，福音书作者是这样用这个词的，约3:31； 19:11，我认为这里特指的就是这个意思，也不排除另外一个意思； 因为从上头生，就意味着重生。但这新生是出于天上的(约1:13) ，它的方向是朝着天上，是生出一个属神和属天的生命，一个与神和上面的世界相交的生命，为此，它就是与神的性情有分，有属天的形状。

[2.] 这不可缺少的必要性："人（任何取了人性，相应取了其败坏的人）若不重生，就不能见神的国， 弥赛亚的国度始于恩典，成全于荣耀中。" 除非我们从上头生，我们就不能见神的国。就是说，第一，我们不能认识它的本质。与神的国相关之事的本质（尼哥底母希望在这方面受教）如此特别，人一定要被重新造作和塑造，属血气的人一定要成为一个属灵的人，然后才能够领会和明白这些事，林前2:14。第二，我们不能得到它的安慰，不能期望从基督和他的福音那里有任何得益，或在这件事当中有分。注意，对于我们在这地上、在将来的幸福来说，重生是绝对必需

的。思想我们原本是怎样的人，是多么败坏，充满罪恶，思想神是怎样的神，唯有在他里面我们才能幸福，思想何为天堂，它是为我们幸福的成全而保留的，这就要显明，按事情的实质，我们一定要重生，因为如果我们不圣洁，我们就不可能幸福；见林前6:11-12。

必须重生这个伟大的真理就如此严肃地被阐明，

a. 它受到尼哥底母的反对（约3:4）：“人已经老了，如何能重生呢？”像我一样老：geron on--是一个老人，岂能再进母腹生出来吗？这表明，(a.) 他在知识上的不足；基督按属灵意义讲的事情，他似乎是按照从身体方面，用属肉体的方法来理解；仿佛除了重新造作身体，使之重新回到它被凿而出的磐石，就没有别的重生和重新塑造一个不灭灵魂的方法；仿佛灵魂和身体是这样的关系，除了通过造作骨肉，使之更新，就不可能塑造人心使之焕然一新。尼哥底母和其他的犹太人一样，无疑是非常看重他第一次的生，以及它的尊贵与特权，——他们的出生地，就是那圣地，也许是那座圣城，——他的家谱，就像保罗本可以夸口的那样，腓3:5。所以听到要重生,这让他大吃一惊。一个人能比一个地道的以色列人更地道，因着另外任何一个生，就可以更能在弥赛亚的国度里取得一席之地吗？确实，他们看一位改教归信犹太教的外邦人是一个重生或新生的人，但无法想象一个犹太人，一个法利赛人，怎么可以通过重生来使自己更好；所以他想，如果他一定要重生，那么这一定是从第一次生他的母亲生。以他们的第一次出生为骄傲的人，是很难被带领进到新生的。(b.) 他愿意受教。他没有因为基督的话难懂，就离基督而去，而是坦白承认他的无知，这意味着他愿意明白更多；我认为他是这样，而不是对基督说的新生有如此错误的观念：“主，让我明白这点，因为这对我如迷一般；我如此愚昧，除了人被他母亲所生，我不晓得还有其它方法。”当我们在神的事情里遇上那晦涩和难解的，我们一定要带着谦卑和勤奋，继续专注在获得知识的方法上，直到神连那也向我们启示出来。

b. 这由我们的主耶稣打开，进一步解释清楚，约3:5-8。他抓住他的反对意见，

(a.) 重复，确立他说过的（约3:5）：“我实实在在地告诉你，我刚才讲的同一件事情。”注意，神的话语不是是与非，而是是的，阿们的；他说过的，他要坚持，不管有谁提出反对；他也不会因着人的无知和错误收回他任何的话。尽管尼哥底母 不明白重生的奥秘，但基督仍像从前那样肯定地宣告重生的必要性。注意，以福音命令难懂为借口，以为这样能回避履行义务，这就是愚昧。罗3:3-4。

(b.) 解释，讲明他说过的关于重生的事情；为解释这点，他继续说明，

[a.] 这蒙福改变的始作者，成就这事的是谁。重生就是从圣灵生，约3:5-8。这变化不是由任何我们自己的智慧或能力作成的，而是由配得称颂的恩典的圣灵的能力和影响作成的。它是藉着圣灵得成圣洁(彼前1:2) ，和圣灵的更新，多3:5。他用来作成此事的道是他的默示，他能进到他要改变的人心里。

[b.] 这种改变的实质，被改变的是什么；这是灵，约3:6。那些重生的人，是被改变成了属灵的人，被炼净脱离属肉体的杂质和渣滓。有理性,不朽的灵魂的意旨和福祉,是已经得回了那原本属于它们的对肉体的控制。法利赛人把他们的信仰放在外在的洁净和外在的表现上,要成为属灵的,这对他们来说确实是一个巨大的改变,不亚于一次新生。

[c.] 这改变的必要性。第一，基督在此表明，按照事情的原本实情，这是必须的，因为除非我们重生，否则我们就不配进入神的国：从肉身生的，就是肉身，约3:6。我们的弊端，以及它的成因，如此严重，很清楚，除了我们必须重生，就没有解决办法。1. 我们在此被告知我们是怎样的人：我们是肉身，不仅是属肉体，而且还是败坏的，创6:3。灵魂还是属灵的质，但和肉体如此纠缠在一起，被肉体的意愿如此迷惑，如此爱上肉体所喜悦的，被如此用来为肉体安排，以致它基本上被称作肉体；它是属肉体的。在是一个灵的神，和一个在如此情况下的灵魂之间，还能有什么相交呢？2. 我们是怎样变成这个样子的；是因为从肉身生。它是和我们一起与生俱来，在骨子里的一种败坏，所以我们不能得到一种新的本质，而是一定要重生。是肉体 的败坏本质，是出于我们的第一次生；所以是灵的新的本质，一定要出于第二次的生。尼哥底母说到重新进入他的母腹，重生，但如果他能做到这点，这有何用呢？ 如果他从他母亲生一百次，这仍不能解决问题，因为情况仍然是，从肉身生的，就是肉身；洁净之物不能出自不洁之物。他一定要找另外一种原本，一定要从圣灵生，否则他就不能成为属灵的。简单来说情形就是这样：尽管人被造，是由身体和灵魂组成，但他属灵的部分是如此控制他身体的部分，以致他被界定为是一个有灵的活人(创2:7)，但因放纵肉体的欲望，吃了禁果，他把灵魂当得的掌权出卖给了肉体私欲的暴君管治，就不再是一个有灵的活人了，而是成了肉身：你本是尘土。有灵的活人变成是死的，不活动的；就这样，在他犯罪的日子，他是必定死了，所以他成了属地的。他在这堕落的状态生了一个儿子，形像样式和自己相似；他传递了人性，这人性已经被完全交在他的手中，这样就堕落败坏了；它仍在这同样的困境中继续繁衍。败坏和罪是交织进了我们的本性之中，我们是在罪孽里生的，这样本性改变就是必须的了。穿上一件新衣，换上一个新面孔，这是不够的，我们而是一定要穿上 新人，我们一定要作新造的人。第二，基督用自己的话，让这件事变得更是必须： “我说，你们必须重生，你不要以为希奇”，约3:7。 1. 基督已经这样说了，他自己从来没有，也决不会收回这话，所以全世界都不能对我们必须重生这个说法加以反驳。他是那伟大的设立律法者，他的旨意就是一条律法，－－他是新约伟大的中保，有完全的能力设定我们与神相合，以他为乐的条件，－－他是灵魂的大医生，知道它们的病情，它们得医治所需要的，－－他已经说了，“ 你们必须重生。”“我是对你们这些都与之相关的人说的，你们必须，你们所有人，互相彼此， 你们必须重

生：不仅仅是平民，还有官长，给以色列人作夫子的。” 2. 我们不要以此为希奇，因为当我们思想那我们与他有关系的神的圣洁，我们救赎的伟大目的，我们本性的败坏，以及那摆在我们面前福气的组成时，基督大大强调我们必须重生，这是必须的一件事，我们就不会以为奇怪了。

[d.] 这个改变通过两个比喻得到说明。第一，圣灵重生的工作被比作是水，约3:5。重生就是从水和圣灵生，就是说，这是出于圣灵像水一样的作为，正如用圣灵与火 (太3:11)意思是说用圣灵就像用火一样。1. 这里主要的目的是说明圣灵在使一个灵魂成圣的时候， (1.) 像水一样洗净和洁净它，除去它的污秽，因这污秽这灵魂不能进神的国。这是重生的洗，多3:5。你们已经洗净，林前6:11。见结36:25。 (2.) 使它冷静下来，精神振奋，就像水作用在那被人猎杀的鹿，那疲倦的行路人一样。圣灵被比作是水，约7:38-39；赛44:3。在第一次创造中，天上的果子是从水生的(创1:20)，这可能是暗指，那些从上面生的人，圣经说是从水生的。2. 很可能基督心中有对洗礼这律例的考虑，洗礼是约翰在使用，他自己开始去使用的，“你一定要从圣灵重生”，被圣灵重生应当以用水洗为标记，作为那属灵恩典的可见标记：不是所有受洗的人，或者只有受洗的人，才得救；但是没有由圣灵作成，由洗礼表明出来的那新生，没有一个人可以被看作是天国里受保护，得享特权的国民。除非犹太人放弃一切靠守律法的行为称义的盼望，顺服悔改的洗礼这伟大的福音的责任，使罪得赦，得到这伟大的福音特权，否则就不能在弥赛亚国度的益处中有分。第二，这被比作是风：“ 风随着意思吹，凡从圣灵生的，也是如此”，约3:8。那同一个词(pneuma·)既代表风，也代表圣灵。圣灵临到使徒，好像一阵大风吹过(徒2:2)，他对罪人的心强烈的影响，是被比作是风吹(结37:9)，他对圣徒的心甜美的影响被比作那北风和南风，歌4:16。这里用这比较，为要表明，1. 圣灵在重生这件事上任己意动工，是自由做工。为了我们， 风随着意思吹，不需听我们的指挥，也不服在我们的命令之下。神指挥它，它成就他命，诗148:8。圣灵在何处，何时，何人身上，按何种分量和程度施加他的影响，这是按照他喜悦的， 随己意分给各人，林前12:11。 2. 他大能地动工，有明显的效果： 你听见风的响声；尽管它的因是隐藏起来的，它的结果却是明显的。当人心被改变为罪忧伤，在败坏的重担下呻吟，呼求基督，呼叫阿爸－－父，这时我们就听到了圣灵的声音，我们就发现他在作工，就像徒9:11那里，他在祷告。3. 他充满奥秘地动工，用秘密隐藏的方式： 你却不晓得从哪里来，往哪里去。它如何聚集，如何发力，这对我们来说是一个谜；同样圣灵动工的方式和方法也是一个奥秘。 灵从哪里来？王上22:24。见传11:5，并与诗139:14作比较。

2. 这里是关于福音真理的确实与崇高的讲论，是基督因尼哥底母的软弱而发的讲论。在这里，

(1.) 尼哥底母依然提出反对(约3:9)：“ 怎能有这事呢？”看来基督对重生必要性这个教训的说明，并没有使他对此更清楚。本性的败坏使之成为必需，圣灵之道使之成为可行，这些对他来说就如事情本身一样，是极大的奥秘；尽管他在大体上承认基督是从神那里来作师傅的，然而当他的教训和他接受的观念不一致时，他是不愿意接受他的教导。同样，许多宣称在总体上接受基督

教训的人，却不超越他们喜欢的，来相信基督教的真理，或顺服在它的律法之下。基督要作他们的师傅，条件是他们可以选择他们要学什么。在这里，[1.] 尼哥底母承认他对基督的意思根本是一无所知："怎能有这事呢？ 这些事是我不明白的，按我的能力不能领会。"就这样，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。他不仅与它们远离，因此它们对他来说显为黑暗，还对它们怀有偏见，所以它们对他来说是愚拙的事。[2.] 因为这教训对他来说难以明白(他乐意承认这点)，他质疑它的真实性，仿佛因为它对他来说是一件看似矛盾的事情，它本身就是一个齐思妄想。很多人对他们自己的能力如此自恃为高，以致认为那不能证明的，他们就不能相信；凭智慧他们不认识基督。

(2.) 基督因他的迟钝和无知对他发出的责备："你是以色列人的先生， Didaskalos··教师，教导人的，坐在摩西的位子上，然而却不熟悉重生的教训，还不能明白这事吗？·这句话是一个责备，[1.] 是对那些要教导别人，自己却在仁义的道理上无知，不熟练的人的责备。[2.] 是对那些花时间学习和教导信仰的概念和礼仪，圣经里的精妙之处和批判评论，却忽视了那些实际的，要归正人心和生命的事情的人的责备。在这责备中有两个词是非常强调的： —第一，他被安排所处的地方：是在以色列，在其中有如此充足的得知识的方法，有神的启示。他本可以从旧约圣经当中学习到这件事情。第二，他对此这样无知的事：这些事，这些必要的事，这些重大的事，这些属于神的事；他从来没有读过吗？诗50:5,10；结18:31；结36:25-26。

(3.) 基督这关于福音真理的确实与崇高的讲论(约3:11-13)，表明那些以这些事情为奇怪的人的愚昧，并劝我们要查考这些真理。在这里请留意，

[1.] 基督教导的真理是非常确定的，是我们可以大胆相信的 (约3:11)："我们所说的，是我们知道的。" 我们，除他自己以外，他还指谁？一些人把这理解为那些在地上给他作见证，与他同作见证的人，众先知和施洗约翰；他们所说的，是他们知道的，他们已经见过，自己大大以此为满足：神的启示本身带着它自己的证据。其他从天上作见证的，父和圣灵；父与他同在，主的灵在他身上，所以他用复数说话，如约14:23：我们要到他那里去。留意，第一，基督的真理是毫无疑问确定的。我们有世上一切的理由肯定基督的话是可信的，我们可以大胆把我们的灵魂交托给说这些话的；因为他不仅是一位可靠的见证，不会设计欺骗我们，还是一位有能力的见证，他自己不可能受欺骗：我们所见证的，是我们见过的。他不是道听途说，而是有最清楚的证据，所以是带着最大的确据。他所说关于神，关于那眼不能见的世界，关于天堂地狱，关于神对我们的旨意，以及成就和平的旨意，是他知道的，他见过的，因为他在他那里为工师，箴8:30。无论基督说什么，他所说的是都是他自己知道的。第二，罪人的不信，因着基督真理无谬的确定，罪就越发大大加增了。事情如此确定，如此清晰；然而你们却不领受我们的见证。众人要不信那些他们不能不信的事情（而这些事情可靠的动因是如此有说服力）！

[2.] 基督教导的真理，尽管是通过从普通和地上事物借用回来的语言和表达加以传递，然而这些真理原本的实质是最崇高，最属天的；这是约3：12所表明的：“我对你们说地上的事，就是用以地上的事作类比告诉他们的事，要使这些事情更容易，更能理解，比如新生和风的事情－－如果我自己是如此迁就你们的能力，用你们自己的言语对你们简单说话，而不能让你们明白我的教训－－如果自己我是按照事情的原本，用天使的语言，人不能说的言语说话，你们该怎么办呢？如果这些熟悉的表达成了绊脚石，那么抽象的观念，按其原本描绘出来的属灵的事，那又会怎样呢？”在这里我们可以认识到，第一，要羡慕基督教训的高深，它是敬虔极大的奥秘。福音的事情是天上的事情，是高于人理性寻求的道路的，更是高于它的发现所能触及的。第二，带着感恩承认基督的屈尊俯就，他乐意按我们的能力调整福音启示的方式，像对孩子一样对我们说话。他顾念我们的本体，知道我们是出于尘土，知道我们的位置，我们是在地上，所以对我们说地上的事，用人能明白的事装载属灵的事，使它们对我们来说变得更容易，更熟悉。这就是他在比喻和圣礼中已经做的事。第三，为我们本性的败坏，为我们大大不能领受和相信基督的真理极其忧伤。地上的事情遭人轻看，以为是庸俗，天上的事则被看作是深奥难解；所以无论采用什么方法，人还是能挑出这样或那样的毛病(太11:17),，但尽管如此，智慧之子，都以，总以智慧为是。

[3.] 我们的主耶稣，唯有他，是适合向我们启示这如此确定，如此崇高的教训：除了他，没有人升过天，约3:13。

第一，除基督外，无人能向我们启示神关于拯救我们的旨意。尼哥底母与基督说话，以他为一位先知；但是他必然知道，他是比所有旧约先知都大，因为他们没有一个人升过天。他们写，是靠着神的默示，而不是他们自己的知识；见约1:18。摩西登上山，但没有升上天。没有人像基督那样，是已经得到关于神和天上事情确定的认识；见太11:27。我们要升到天上得教训，这是不对的；我们一定要等候领受上天要给我们的教训；见箴30:4；申30:12。

第二，耶稣基督能够，并合适，在各方面有资格向我们启示神的旨意；因为是他 从天降下，仍旧在天。他说过(约3:12)，“ 我若说天上的事，你们如何能信呢？”在这里，1.他给了他们一个关于那些他能告诉他们的天上的事的例子，就是他对他们说，有一位从天降下的，却是人子；有一位人子，却是仍旧在天的。如果人灵魂的重生是如此一个奥秘，那么神的儿子道成肉身又如何呢？这些确实就是属神和天上的事了。我们在此看到关于基督两个彼此不同的本性在一个位格之内的说明：他的神性，藉此他从天降下；他的人性，藉此他是人子；这两样的联合，表现在他是人子的时候，他却在天。2. 他给了他们一个他有能力向他们说天上的事，带领他们进入天国奥秘的证据，就是通过告诉他们，(1.) 他从天降下。神人之间恢复相交，这是始于天上；为此作的第一个的举动不是出自这个地上，而是从天降下的。我们爱他，到他那里去，是因为他首先爱了我们，到我们这里来。这表明，[1.]基督的神性。从天上降下的肯定不是仅仅一个人而已；他是出于天的主，林前15:47。 [2.]他熟悉神的旨意；因为他从天庭降下，是从亘古以来就熟悉这一切。[3.]

神的显现。在旧约之下，神对他百姓的眷顾是体现在他 从天上垂听(代下7:14)，从天上垂看(诗80:14)， 从天上说话(尼9:13)，从天上施恩，诗57:3。但是新约让我们看到，神从天降下，为要教导我们，拯救我们。他如此降下，这是一个令人赞叹的奥秘，因为神不能改变位置（这是因为神无所不在的缘故－－译者注），他也不是从天上带下他的身体；但他这样降下，为要救赎我们，这是一样更值得赞叹的怜悯；藉此他就显明了他的爱。(2.) 他是人子，但以理说的那位人子(但7:13)，犹太人总是把这理解为是指弥赛亚说的。基督称自己为人子，就表明他是那位末后的亚当，因为首先的亚当是人的父。在所有旧约关于弥赛亚的称谓中，他选择了使用这个，因为它是最形象表达了他的谦卑，与他降卑的当前光景最为吻合。(3.) 他仍在天。就在此时，当他在地上正与尼哥底母说话的时候，然而作为神 ，他仍在天。作为人子，直到他升天之前，他都不在天上；但作为人子的他，藉着他的神性，是随处都在，特别是在天上。就这样，作为荣耀的主，他不能被钉十字架，作为神，不能流出他的血；然而是荣耀的主的那人，是被钉十字架(林前2:8)，神用他自己的血买赎教会，徒20:28。一人当中的两性如此密切，以致有非本质特性的交通。他不是说hos esti。神是ho on to ourano－－神是神所是，天是他的圣洁 的居所。

3. 基督在这里讲论了他亲自来到世界的伟大目的，以及那些相信他的人的福祉，约3:14-18。在此我们看到整个福音的精髓与实质这本身，那可信的话(提前1:15)，就是耶稣基督来寻找和拯救人脱离死亡，把他们挽回得生命。罪人是死人，表现在双重的方面：— (1.) 正如一个受了致命伤，或者染上一种无法医治的疾病的人，是被称为死人，因为他正在死去；所以基督来救我们，就像那医治以色列人的铜蛇一样，约3:14-15。 (2.) 正如一个按公义，因犯一件不可饶恕的罪行而被定了死罪的人，是一个死人，他是在律法中死了；在我们所处危险的这方面基督是作为一位君王或审判官来拯救我们，宣布一项按着某种条件赦罪，或大赦的举措；在这里救是与定罪相对的，约3:16-18。

[1.] 耶稣基督来，是通过医治我们，把我们拯救，就像被火蛇咬了的以色列人仰望那铜蛇，就得医治，就活了；我们在民21：6－9看到这故事。这是摩西临死前经过他手的最后一件神迹。在基督的这个预表中我们可以留意到，

第一, 这里暗指罪致命和毁灭的本质。罪的罪责就像火蛇咬人的痛苦；败坏的权势就像由此散发的毒液。魔鬼是那古蛇，起初狡猾(创3:1)，但自此以后如火一般凶暴，他的试探像火箭，他的攻击可怕，他的得胜是毁灭人的。问灵魂苏醒的人，问被定罪的罪人，他们会告诉你，不管罪的引诱是多么迷人， 终久是咬你如蛇，箴23:30-32。神因罪对我们的忿怒就像那些神为着惩罚百姓发怨言，使其进入他们当中的火蛇一样。律法的咒诅就像火蛇，所有神怒气的记号也是如此。

第二，对付这致命疾病的有力解药。可怜的罪人，其光景是可悲的，但它是绝望的吗？感谢神，不是的，在基列有乳香。人子被举起来，就像铜蛇被摩西举起来，治好了被咬的以色列人。1. 医治他们的是一条铜蛇。铜是发光的，我们看到基督的脚像铜一样发光，启1:15。它是持久的；基督是不变的。它被造成火蛇的形状，却没有毒，不咬人，这是恰当地代表了基督，他为我们成了罪，然而他却不知道罪；成为罪身的形状，却没有罪；像铜蛇一样与人无伤。蛇是受咒诅的动物，基督成了咒诅。那医治他们的，让他们想起他们的灾祸，同样在基督里罪被摆在我们面前，显为最如火一般，最为可怕。2. 它被挂在一根柱子上，同样人子也必被举起来；他这样是应当的，路24:26,46。基督被举起，这是(1.) 在他被钉十字架的时候。他被举起挂在十字架上。他的死被称作是他被举起来，约12:32-33。他被举起来，成了一台戏，成了一个标记，被举起在天地之间，仿佛他是两样都不配，都被这两样抛弃。(2.) 在他得高升的时候。他被举起去到父的右边，赐人悔改与赦罪；他被举起去到十字架上，然后进一步被举起去到冠冕那里。(3.) 在宣告和传讲他永远的福音的时候，启14:6。铜蛇举起，好使数以万计的以色列人能看见它。基督在福音中向我们显明，明显彰显出来；基督像一面大旗被举起，赛11:10。 3. 铜蛇是由摩西举起来的。基督生在摩西律法之下，摩西是给他作见证的。4. 这样被举起，它被神指定作为对那些被火蛇咬伤的人的医治。降灾的那一位提供了解救。除了他的公义已经定了我们为有罪的那一位，无人能救赎我们，拯救我们。是神亲自找到赎价，它的效力取决于他的指定。因着他们试探基督，神就派火蛇惩罚他们 (使徒是这样说的，林前10:9)，然而他们却因着从他而来的功德得到医治。我们得罪的，是我们的平安。

第三，使用这解救的方法，这就是通过相信，这清楚是指着以色列人为了让自己被铜蛇医治，就抬头望铜蛇说的。如果任何被蛇咬的以色列人对他的痛苦和危险如此没有感觉，或者对摩西的话如此没有信心，而不去抬头看这铜蛇，他死于他的伤，这就是很应得的；但每一个望它的人都好了，民21:9。 如果任何人如此轻看他们因罪所染的病，或者基督的医治方法，而不按照基督他自己的条件来接受他，他们的血就是归在他们自己头上。他曾说过，“当仰望我，就必得救”(赛45:22)，望，就活了。我们一定要以那无限智慧者所用的方法为满足，认同这些方法是靠着耶稣基督中保的工作，以他作为伟大的献祭和代求者，来拯救一个有罪世界的。

第四，我们得着极大的鼓励，要有信心去仰望他。1.他被举起来，为的是跟从他的人可以得救，他必要实现他的目的。2. 靠着他得救的应许是普遍性的，就是一切信他的，毫无例外都因他得益。3. 所赐的拯救是完全的。(1.)他们不至灭亡，不致于因他们的伤而死；尽管他们可能痛苦，受极大的惊吓，但罪不能毁灭他们。但这并不是全部。(2.) 他们要得永生。他们不仅不会在旷野死于他们的伤，他们还要抵达迦南 (他们正准备进去)；他们要享受所应许的安息。

[2.] 耶稣基督来赦免我们，以此拯救我们，使我们不致于因律法的判决而死，约3:16-17。这就确实是福音， 好消息，所有曾经从天上到地上的当中最好的。这里含义甚多，这里是一点之内包含全部，是和好这个词的缩影。

第一，这里是神赐他的儿子给世人的这份爱(约3:16)，在其中我们看到三件事： —1. 启示出来的那极大的福音奥秘：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。父神的爱是我们藉着圣灵重生，通过子被举起来我们与神和好的本源。留意，(1.) 耶稣基督是神的独生子。这大大彰显了他为我们，给我们赐下他儿子的爱；他已经把他的独生子给了我们，这不仅表明他自己的尊贵，还表明他对他的父来说为宝贵，我们就知道他是爱我们；他总是为他所喜爱。(2.) 为救赎，拯救人，神喜悦赐下他的独生子。他不仅差遣他进入这世界，带着完全和充足的能力，在天地之间成就和平，而且他把他赐下，就是说，他把他交出来，为我们受苦和死，作极大的挽回祭，赎罪祭。这就是他为什么一定要被举起来的原因，因为父决定，定意要这样，父为此目的把他赐下，为此给他预备了身体。若不是他的父把他交给他的仇敌，他们就不能抓住他。尽管他还没有被钉十字架，然而按照神的定旨，他是已经被交出来了，徒2:23。另外，神把他赐下，就是他已经把他传给所有人，把他赐给所有真正相信的人，为达至新约所有的意图和目的。他已经立他作我们的先知，作万民的见证，我们所认的大祭司，作我们的平安，作教会的头，为教会作万有的元首，作我们需要的一切。(3.) 藉此神就表明他爱世人：神如此爱世人，如此确实，如此丰富地爱。现在，他所造的要看见他爱他们，愿他们平安。他如此爱这世界，就是堕落的人的这个世界，他并不爱堕落天使的那个世界；见罗5:8；约壹4:10。 看！何等奇妙，伟大的神竟然爱一个没有价值的世界！圣洁的神看这世界，是不能带着任何满足，却竟然用善意的爱爱这邪恶的世界。这是正动爱情的时候,结16:6,8。犹太人虚妄地认为，神只是用爱把弥赛亚派到他们的国家中，在他们邻舍的废墟上使他们高升；但是基督对他们说，他是在爱中临到普天下，既来到犹太人这里，也到外邦人这里来，约壹2:2。尽管普天下许多人灭亡，然而神赐下他的独生子，这就表明他对普天下人的爱，因为藉着他生命和救恩就普传给所有的人。对所有来，跪下恳求赦免、求不被定罪，重新效忠的人发出赦免、不予定罪的宣告，这就是对造反叛逆之人的爱了。就这样，神如此爱这背道堕落的世界，以致他差遣他的儿子带来这美好的提议，就是凡相信他的，这人或那人，都不至灭亡。救恩是从犹太人出来的，但现在基督为人所知是救人直到地极，是普遍的救恩。2. 这里是那极大的福音本分,这本分就是相信耶稣基督(就是神已经赐下, 为我们赐下,赐给我们那一位)，接受这恩赐，回应赐恩的神的意图。对于神在他话语中赐下，关于他儿子的记载，我们一定要献上一种无伪的赞同与认同。神赐下他作我们的先知、祭司与君王，我们一定要献上自己，由他管治、受教于他、让他拯救。3. 这是那极大的福音益处：一切相信基督的都不致灭亡。这是他从前说过的，在这里他再说一次。这是所有真信徒说不出来的福分，为此他们是永远受基督的恩惠，就是(1.)他们得救脱离地狱的痛苦，得救赎免得下坑，他们不致灭亡。神已经除去他们的罪，他们必不致死；有一赦免为他们买赎，所以对生命的剥夺得以逆转。(2.)他们有权得到天上的喜乐：他们要得永生。那被定为有罪的叛徒不仅得到赦免，还得到宠爱，成为一位蒙爱之人，被当作万王之王喜悦尊荣的人加以对待。 这人是从监牢中出来作王，传4:14。既是相信的人，便是儿女； 既是儿女，便是后嗣。

第二，神派他的儿子进入世界，目的在于此：就是要叫世人因他得救。他来到世界，救恩在他眼中，救恩在他手中。所以上面提到的存活得救的提议是真诚的，要对所有凭信心接受这提议的人生效（约3:17）： 神差他的儿子降世，来到这有罪、叛逆、背道的世界；差他作他的代理，他的使者，不像他有时候差天使来到世上作访客，而是差他驻在这世上。自从人犯罪以来，人是一直害怕从天而来任何特别信使的临到与显现 ，这是因为他明白罪责，等候审判：“我们必要死，因为看见了神。” 所以如果神的儿子亲自来，我们就会关心去问他来有何使命：“平安不平安？”或者仿佛他们战战兢兢地问撒母耳那样，“你是为平安来的吗？” 对此圣经这样回答，“为平安来的。”1. 他来不是要定世人的罪。我们有足够的理由预料他要来定罪，因为这是一个有罪的世界；它被定为有罪，我们可以举出什么理由表明他不应该按照律法进行审判，实行判决呢？那万族的人被造、出自的那血脉 (徒17:26) ，不仅被遗传的灾病，就像基哈西的大麻风所玷污，它还被一种遗传的罪责，就像亚玛力人的罪责一样所玷污，神必世世代代与这些人争战；对像这样的世界，神可以公义定罪；如果神要定罪，他有天使候命奉差遣，倾倒他大怒的碗，有佩带发火的剑的基路伯预备行刑。耶和华若要杀我们，他就不会差派他的儿子来到我们中间。他来，确实带着全备的能力行审判 (约5:22,27)，但他不是以定罪的审判作为开始，没有开始来宣告我们为犯法，因着我们违背人无罪时神与人所立之约而对付我们，而是把我们带到施恩的宝座前，对我们进行新的审判。2. 他来，乃是要叫世人因他得救，要叫救恩的门可以向世人打开，凡愿意的都可以通过这门进来。在基督里神使世人与他和好，这样就拯救了世人。一条赦免的法令通过，被颁布出来，藉着基督，一条挽回的律法得以制定，不是按着前约的严厉，而是按照第二个约的丰富对待世人；叫世人因着他得救，因为除非因着他，世人就绝不能得救；除他以外别无拯救。 对一个知罪的良心来说，这是好消息，基督，这审判我们的，医治折断的骨头、流血的伤口，来不是为了定罪，而是为了拯救。

[3.] 从这一切可以推出真正相信之人的幸福：信他的人不被定罪，约3:18。尽管他曾经是一个罪人，一个大罪人，被定为有罪 (habes confilentem reum——凭他自己的供认), 然而因着他相信，传票被扣押下来，审判被终止了，他不被定罪。这表明的不仅仅是一种缓刑；他不被定罪，就是说，他被宣判为无罪；正如我们所说，他立时得到释放，如果他不被定罪，他就被释放了；ou krinetai——他不被审判，不是按照他罪所当得的，用严厉的法理加以对待。他受到控告，对于指控他不能以无罪作抗辩，但是他能面对原告申诉，面对指控可以请求撤销指控， 就像那蒙福的保罗所言，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了。他受苦，被神惩罚，遭世人逼迫；但他没有被定罪。也许十字架是沉重压在他身上，但他是被拯救脱离了咒诅：可能是遭世人定罪，但不是和世人一同定罪，罗8:1；林前11:32。

4. 基督在结束的时候谈论到那些顽固不信和故意无知之人的可悲光景，约3:18-21。

(1.) 在这里请看那些不信基督的人的灭亡：他们罪已经定了。请留意，[1.] 不信之人的罪是何等之大；因着他们轻看的那一位的尊严的缘故，这是罪上加罪；他们不信神独生子的名 ，这独生子无限真实，配得相信，无限良善，配得接受。神差派一位对他自己来说是最亲爱的来拯救我们；他岂不应该成为我们最亲爱的吗？我岂不应该相信那有超乎万名之上的名的那一位的名吗？[2.] 不信的人悲惨何等的大：他们罪已经定了；这表明，第一，一种肯定的定罪。在那审判的大日，他们肯定要被定罪，这就仿佛他们已经被定罪了。第二， 一种目前的定罪。咒诅已经抓住了他们；神的忿怒现在紧紧抓住他们。他们已经被定罪，因为他们自己的心定他们的罪。第三，一种 根据他们从前罪责发出的定罪。他已经被定罪，因为因着他所有的罪的缘故，他是暴露在律法面前；律法的义务完全发动，律法的能力和功效与他为敌，因为他没有凭信心在福音对律法的勾销中有分； 他罪已经定了，因为他不信。不信确实可以被称作是那极大的死罪，因为它使我们落在我们所有其它罪的罪责之下；它是反对救治的罪，反对我们申诉的罪。

(2.) 也请看那些甚至不愿认识他的人的灭亡，约3:19。许多好问的人对基督、他的教训和神迹有认识，但他们对他怀着偏见，不愿相信他，而大多数人是糊涂地漫不经心，愚蠢，不愿认识他。那毁灭他们的罪就是， 光来到世间，他们不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。在此请留意，[1.] 福音就是光，福音来的时候，光来到世间，光是自我显明 ，福音也是如此；它证明自己是从神来的。光把事物显明，光本是佳美的，让人心欢喜。它是照在黑暗处的光，这世间确实是一个黑暗的地方，它不愿要有光。它传到普天之下（西1:6），并非像旧约的光，局限在这世界的一个角落。[2.] 大多数的人爱黑暗，不爱光，不爱这光，这就是他们无法言说的愚昧了。犹太人爱他们律法黑暗的影儿，爱给他们引路的瞎子的教训，而不爱基督的教训。外邦人爱他们迷信的事奉，是事奉一位未知之神，他们是无知地敬拜，而不是福音要求的理所当然的事奉。罪人死守他们的私欲，爱他们的无知与错误，这些支持他们留在罪中，而不是进入基督的真理，这真理本是让他们脱离他们的罪的。人的背道始于他们爱慕那被禁止的知识，他们却爱慕那被禁止的无知，就被辖制在他们的背道之中。恶人爱他的病，爱他的奴役，不愿被改变得自由，不愿被改变得痊愈。[3.] 人爱黑暗，不爱光的真正原因，是因自己的行为是恶的。他们爱黑暗，因为他们以为这是为他们邪恶行为作的借口，他们恨恶光，因为它让他们看到他们的罪性和可怜，夺去了他们对自己好的评价。他们的情形是可怜的，因为他们决心不要改正这可怜情形，他们就定意不要见它。[4.] 故意的无知远非能够免除罪，在那大日人要发现，它要加重定罪： 定他们的罪就是在此，他们闭眼不看光，甚至不愿搭理基督和他的福音，这就是毁灭灵魂的；他们如此挑衅神，以致他们不愿晓得他的道，伯21:14。在审判时，我们不仅要为我们得到而不用的知识陈明理由，还要为我们本可以得到，而不愿得到的知识陈明，不仅要为我们得罪冒犯的知识，还要为我们得罪远离的知识陈明理由。为进一步说明这点，他让我们看到(约3:20-21)，按照人的心和行为是好是坏，他们对基督带到这世上的光也是如何反应。

第一，那些作恶，定意持守在恶中的人，他们恨基督福音的光，这就不奇怪了；普遍的观察就是，凡作恶的便恨光，约3:20。行恶的人试图隐藏，这是出于一种羞耻感，以及对刑罚的的惧怕；见伯24:13，等等。有罪的行为是暗昧的行为；第一次故作遮掩而来的罪，伯31:33。光驱逐恶人，

伯38:12-13。就这样，福音对这邪恶的世界来说就是一种恐惧：他们不来就光，而是尽量远离光，恐怕他们的行为受责备。留意，1. 神派福音的光进入世界，是为责备罪人的恶行；使它们显明(弗5:13)，让人看到他们的过犯表明他们认为不是罪的确实是罪，让他们看到他们过犯的邪恶，叫罪因着新的诫命更显出是恶极了。福音让人知罪，为安慰人开路。2. 因着这个原因，行恶的人恨福音的光。有一些人是行恶的，为此懊悔，他们欢迎这光，就像那些税吏和娼妓。但那行恶的，行恶，定意继续在恶中的，是恨光，不能容忍他的错处被宣告出来。基督的福音在世上遇见的一切反对，都是来自受那恶者影响的恶心。基督遭人恨，因为罪遭人爱。 3. 那些不来就光的人，因此就显出一种秘密的对光的仇恨。如果他们没有一种对使人得救的知识的厌恶，他们就不会如此满足坐在致死的无知当中。

第二，在另一方面，正直的心，那在诚实中向神显明他们自己的人，是欢迎这光(约3:21)：行真理的必来就光。 那么看来，尽管福音有如此多的仇敌，它仍有一些朋友。普遍的看见就是，诚实不会企图去隐藏自己。那些心愿、行为诚实的人，不惧怕细查，反而渴望如此。这是适用在福音之光的：正如它让行恶的人知罪和惧怕，同样它坚固和安慰那些行为正直的人。在此留意，1. 一位好人的品格。(1.)他是行真理的人；就是说，在他一切所行的事上，他行事诚实、真诚。尽管有时候他在行善，他愿意行的善上有亏欠，然而他行真理，他诚实追求；他有自己的软弱，但坚持他的正直；就像那 所行都是忠心的该犹 (约叁5)，就像保罗(林后1:12)，就像拿但业(约1:47)，就像亚萨，王上15:14。 (2.) 他是那来就光的人。他预备好按着向他显明的程度，领受和相信神的启示，不管这可能会给他带来怎样的不安。这行真理的人是愿意亲自认识真理，让他所行的显明出来。一个好人是让他大大试验自己，渴慕神试验他，诗26:2。他渴望明白神的旨意如何，决心行神的旨意，尽管这是如此与他自己的意志和利益相违背。2. 这是一件好行为的特征：它是靠神而行的，凭着一种圣约的信心与他联合，用敬虔的情感与他相交。当神的旨意是我们行为的守则，神的荣耀是我们行为的目的时，那时我们的行为就是好的，要经受得住试验； 当我们的行为是依靠他的力量行出，为的是他的缘故，向他作，不是向人作；如果按照福音的光召，这向我们显明，我们的行为是这样行的，那时我们就有所夸的了，加6:4；林后1:12。

约3:22-36

这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多。众人都去受洗。那时约翰还没有下在监里。约翰的门徒，和一个犹太人辩论洁净的礼。就来见约翰说：“拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往祂那里去。”约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。 我曾说，我不是基督，是奉差遣在祂前面的，你们可以给我作见证。娶新妇的，就是新郎。新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐。故此我这喜乐满足了。祂必兴旺，我必衰微。从天上来的，是在万有之上。从地上来的，是属乎地，祂所说的，也是属乎地从天上来的，是在万有之上。祂将所见所闻的见证出来，只是没有人领受祂

的见证。那领受祂见证的，就印上印，证明神是真的。神所差来的，就说神的话。因为神赐圣灵给祂，是没有限量的。父爱子，已将万有交在祂手里。信子的人有永生。不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”

在这些经文中我们看到，

一. 基督退到犹大地(约3:22)，在那里祂与门徒同住。请留意，1. 我们的主耶稣在开始祂的公开工作后，广行各处，经常移动，就像先祖寄居一样。祂没有固定的住处，这是祂降卑极大的一部分。祂而是像保罗一样，屡次行远路，所以这是祂勤奋不倦，做祂来这世界上要做的工的一个例子，祂四处走动做这工，祂常踏着疲倦的步伐向人行善。公义的日头绕大圈运行，散发祂的光和热，诗19:6。 2. 祂不习惯在耶路撒冷长留。尽管祂常上耶路撒冷，祂却很快回到乡下，就像这里一样。这事以后，在祂与尼哥底母进行这交谈之后，祂进入犹太地；这并非主要是为了能有更大的隐私(尽管低微和不为人知之处最合适落在谦卑光景中谦卑的耶稣)，而是为了更大大为神使用。也许他的传道和神迹在耶路撒冷,那是消息源头的地方发出最多的声响,但在那里带来的好处是最小的,那里犹太教会最受人敬重的人是占了如此上风。3. 祂进入犹太地的时候，祂的门徒与祂一起；因为这些人在祂所受的试探中与祂同在。很多在耶路撒冷蜂拥到祂身边的人，不能跟着祂到乡间，他们在乡间无事情可做；但祂的门徒跟随着祂。如果约柜离开，最好是离开跟着它去（就像书3：3记载的那些人一样），而不是尽管它自己在耶路撒冷，却坐着不动不跟从它。4. 在那里祂与他们居住，dietribe-He —祂与他们谈话，与他们讲论。祂不是为了自己的安逸和喜好退到乡间，而是为了能更自由地和祂的门徒和跟从者交谈。见歌7:11-12。留意，那些愿意与基督同去的人，要发现祂愿意与他们一同居住。人们认为祂现在在这乡间住了五六个月的世间。 5. 在那里祂施洗；他收门徒，那些相信祂，比那些在耶路撒冷的人更诚实、更有勇气的人，约2:24。约翰开始在犹太地施洗(太3:1)，所以基督在那里开始，因为约翰曾经说过，“那在我后面来的”。祂自己并没有亲手施洗 ，而是祂的门徒按照祂的命令和指示施洗，情况看来如此，约4:2。但祂门徒的施洗是祂的施洗。神圣的圣礼是基督的圣礼，尽管是由软弱的人施行出来。

二. 只要约翰的机会仍然存在，他就继续他的工作，约3:23-24。在这里我们被告知，

1. 约翰施洗。基督的施洗在实质上是和约翰的施洗一样的，因为约翰是给基督作见证的，所以他们根本不冲突，不互相干预。但是，(1.)在约翰放下他的工作之前，基督开始了传道和施洗的工作，好使约翰被抓走的时候，祂可以接收约翰的门徒，这样车轮就可以继续运转。那些有用的人，当他们要离开舞台时，看到那些有可能要接替他们位置的人兴起，这对他们是安慰。(2.) 约翰继续传道和施洗的工作，尽管基督已经开始这工作；因为他要按照用量器量给他的，继续推动神国

度的事业。仍有约翰可以做的工作，因为基督还没有广为人所知，人们的思想还没有通过悔改彻底预备好接受祂。约翰从天上领受他的命令，他要继续做工，直到他从天上领受对他的撤回命令，他要从那赐给他使命的同一只手里接受他的免职通知。他没有来见基督，免得先前发生的事情，好像是他们之间的合谋；而是他继续他的工作，直到神的护理把他搁置在一旁。某些人更大的恩赐并不使得其他不及他们的人的劳动变得没有必要，没有用处；有足够的工作给所有的人做。那些看到自己被别人的光芒掩盖下去，就坐下什么也不做的人，他们是消沉的。尽管我们只有一千银子，我们却一定要为此交账：当我们看到自己离开的时候，我们却一定要坚持到最后。

2. 祂在靠近撒冷的哀嫩施洗，我们看不到有别处提到这些地方，所以有学问之人完全不晓得在哪里找这些地方。不管这地方在哪里，似乎约翰走动，是从一处到另外一处；他并不认为约旦河因着耶稣在那里受洗，就有任何功德，就要让他留在那里；而是他看到有理由，就转移到其它有水的地方。牧师一定要跟从他们的机会。他选了一个有极多水的地方，hydata polla —水多，就是，有许多河流；所以不管他在何处遇上任何愿意接受他的洗礼的人，身旁就有水给他们施洗，这些也许是浅水，就如通常在很多溪流的地方水是浅的那样，但这样的地方合适他使用。在那乡间，多水是很有价值的。

3. 众人都去受洗。尽管他们不像他第一出现的时候，如此成群结队到他这里来，然而现在他并不是没有鼓励，而是仍有人来跟从他，承认他。 一些人认为，这是指约翰和耶稣这两个人说的：他们来受洗，就是说，一些到约翰这里来受他的洗，一些到耶稣这里来受祂的洗，因为他们的洗礼是一样，他们的心也是一样。

4. 圣经说到(约3:24) 约翰还没有下在监里，这是为了说明事情发生的顺序，表明这些经文是在太4:12之前的。约翰只要还有自由，就从来没有停止他的工作；不，他似乎是更勤奋，因为他预见到他的日子短暂；他还没有下在监里，但是他预料到这不会有很久，约9:4。

三. 约翰的门徒和犹太人辩论洁净的礼，约3:25。请看基督的福音是如何不叫地上太平，而是叫人分争的。请留意，1. 辩论的人是谁：约翰的一些门徒，以及不服他悔改的洗礼的犹太人。在这罪恶的世界上，悔改的人和不悔改的人相争。在这辩论中，我们应当看到，约翰的门徒是攻方，提出挑战；这表明他们是新手，更多的是有热心，而不是慎重。因着那些还未能捍卫神的真理，就匆匆去这样行的人，神的真理常常就受到拦阻。2. 这场辩论的内容是什么：关于洁净的礼，关于宗教的洗。(1.) 我们可以猜想，约翰的门徒大声提倡他的洗礼，他的洁净，说它们是instar omnium—超越其它一切，偏爱这一切，看它们是完全，取代了犹太人一切的洁净之礼，他们是对的；但是年轻归信的人是太快夸口他们得着的，而那找到宝贝的人，要藏起来，直到他肯定他已经得到，而不是一开始就谈论过多。(2.)无疑犹太人对在他们中间使用的洁净之礼，无论是对摩

西律法设立的，或者由长老的传统加上的，都大大肯定加以称赞；因为对于前者，他们有来自神的命令，对于后者，有教会的作法作保证。很有可能，在这场辩论中，犹太人不能否认约翰洗礼卓越的实质和目的，却使用基督的洗礼，反对约翰的洗礼，基督的洗礼引发了这里接着所说的投诉(约3:26)：他们说："约翰在一个地方施洗，耶稣同时在另外一个地方施洗；所以约翰的门徒如此大大称赞的他的洗，是［1.］"危险，对教会和国家的平安有恶劣的后果 ，因为你看到了，这为无尽的结党开了一道门。约翰已经开始了，我们现在要看到有各个小小的师傅出来，给人施洗。或者是，"［2.］"充其量是有缺陷，不完全的。如果你这样大声称赞的约翰的洗，它是有任何好处，那边耶稣的洗是超越它的，所以对你们这部分来说，你们已经被一种更大的光掩盖了，你们的洗很快就不会有人需要了。" 就这样，人用福音之光的前进和增长来反对福音，仿佛童年是与成年彼此对立，上层建筑与地基彼此对立一般。没有理由用基督的洗来反对约翰的洗，因为它们是共存得非常之好。

四. 就着基督和祂的施洗，约翰的门徒向他们的主抱怨，约3:26。 他们被前面提到的反对弄糊涂了，可能因此被惹怒，发起火来，就来到他们的主面前，" 拉比，从前同你在，接受你的洗的那一位，现在祂自己起来；祂施洗，众人都往他那里去,你还要容忍此事吗？" 他们爱好争辩，就引发了这个问题。很常见的是，当人在激烈的辩论中触礁，他们就攻击与他们无伤的人。如果这些约翰的门徒首先明白了洗礼的教义，才去争论关于洁净的礼，他们本可能回应人提出的反对，而不被激怒。在抱怨中，他们对他们自己的主说话是非常客气，说拉比；但对我们的救主说话则非常轻慢，尽管他们并没有提他的名字。1. 他们暗示，基督设立祂自己的洗礼，这是一件自以为是的事情，非常不负责任；仿佛约翰首先设立了施洗这个礼仪，就必然要独占它，仿佛拥有一项发明专利："拉比，从前同你在约旦河外，那作你门徒的，看，真奇怪，那位，就是那位，施洗，从你手上抢走你的工作。" 就这样，主耶稣自愿的屈尊俯就 ，如祂受约翰的洗，常常被人非常不公平、充满恶意地调转过来，与祂作对。2. 他们暗示这是对约翰的忘恩负义。你所见证的那位，施洗；仿佛耶稣所有的名望都是归功于约翰加给祂的尊荣人品，然而祂却非常卑劣地使用它来伤害约翰。但是基督并不需要约翰的见证，约5:36。祂把更多的尊荣反映在约翰身上，超过祂从他得到的尊荣，然而就是这样，我们很容易以为其他人比实际更亏欠我们。另外，基督施洗根本不是对约翰洗礼的责难，而确实是对它最大的促进，约翰的洗礼只不过是为基督的洗礼开路罢了。约翰为基督作见证，这是应当的；基督回应他的见证，倒是 使约翰的事奉更丰富，而不是使之贫乏。 3. 他们得出结论，这会完全掩盖约翰的洗的光芒："众人都往祂那里去；那从前跟从我们的，现在簇拥跟随着祂，所以是时候，我们应该谨慎管好我们的事了。" 众人都往祂那里去，这确实不奇怪。只要基督彰显，祂就要得尊崇；但是约翰的门徒为何对此感到难过呢？注意，追求独占荣耀与尊敬，这是历时历代为祸教会的，是它的会员和牧师的羞辱；抢夺利益，嫉妒对抗和竞争，也是如此。如果我们以为一个人有卓越的恩赐和美德，努力工作和被神使用，就是对另外一个蒙怜悯有忠心的人的减损和指责，我们就错了；因为圣灵是自由运行的，随己意分给各人的。保罗甚至对那些反对他的人可以被神使用，也是大大欢喜，腓1:18。我们一定要让神按祂所喜悦的去选择、使用、尊荣祂自己的工具，而不是贪婪追求 独霸一方。

五. 这里是约翰对他门徒所作抱怨的回答，约3:27，等等。他的门徒以为他会像他们一样讨厌这事；但是基督向以色列显现，这对约翰来说并非奇怪之事，并不困扰他，而是他所希望的。所以他制止这抱怨，像摩西一样说，你为我的缘故嫉妒人吗？并抓住这个时机，证实他从前给基督作的，证明基督超越他的见证，欢喜地把他在以色列一切的影响交托和转交给祂。在这里的谈论中，福音的第一位执事（约翰就是这样的人）是所有使自己降卑，高举主耶稣的执事的极好榜样。

1.约翰在这里把他自己与基督作比较，降卑自己，约3:27-30。别人越是高抬我们，我们就一定要越降卑自己，坚固自己，记住我们的位置，以及我们的本相，林前3:5，以此提防奉承和夸奖的试探，以及我们的朋友为我们的名誉所发的热心。

(1.) 约翰服从神的安排，以此为满足(约3:27)：“ 若不是从天上赐的，人就不能得什么。”（各样美善的恩赐是从天上来的，雅1:17),这是一条普遍的真理，非常适用在这个情形里。人有不同的工作，这是按照神护理的方向，有不同的天赋，这是按照神恩典的分配。 没有人能自取任何真正的尊荣，来5:4。在属灵生活一切的动作和作为上，我们必须不断依靠神的恩典，正如在肉体生命一切的动作和行为上，我们必须不断依靠神的护理一样：这里的理由是这样，[1.]我们为什么不应该嫉妒那些比我们有更多恩赐，或者更被神使用的人。约翰提醒他的门徒，除非耶稣是从天上领受这一切，否则祂不会如此超越他，因为作为人和中保，祂领受恩赐；如果神赐圣灵给他，是没有限量的 (约3:34)，他们应该对此感到嫉妒吗？同样的理由要适用在其它事情上。如果神乐意赐别人能力和成功，比我们更多，我们应该对此不悦，责备祂不公、不智和偏袒吗？见20:15。 [2.] 尽管我们在恩赐，在被神使用方面不及别人，被别人的卓越光芒掩盖，我们为何不应该心怀不满呢？约翰愿意承认，使他成为一位传道人、一位先知、一位给人施洗的人的，是上头来的恩赐，那白白的恩赐：是神让他在百姓的爱和敬重中有份；如果现在他的分减少，愿神的旨意成就！那赏赐的可以收取。我们从天上领受的，我们一定要当作是所赐 的加以领受。约翰从来没有领受一个长久永远的职分，所领受的只不过是一个暂时的职分，一个很快就必然要过去的职分；所以当他完成他的事奉，他能心满意足看着它成为过时。一些人对这些话的理解是相当不同：约翰已经花大力气在他的门徒身上，教导他们他的施洗与基督的关系，基督在他后面来，却要在他之前，要为他们成就他不能成就的事；然而，在教导这一切之后，他们偏爱约翰，不愿看重基督胜过看重他；约翰说得好：我看若不是从天上赐的，人就不能得什么（就是领悟什么）。除非神的恩典使神工人的工作成为有效，否则这些工作都要失去。若不是从天上赐的，使他们明白相信，人就不能明白那至清楚的，相信那至明显的。

(2.) 约翰诉诸于他从前所作关于基督的见证(约3:28)：你们能给我作见证，我曾说过，一次又一次说过，“我不是基督，是奉差遣在祂前面的。” 请看约翰为基督作的见证是何等不变、前后一致 ，而不像风吹动的芦苇；无论是祭司长的反对，还是他自己门徒的奉承，都不能使他改变他的见证。在此，这是[1.] 使他的门徒知罪，让他们看到他们的埋怨是不合情理。他们讲起他们的夫

子给耶稣作的见证(约3:26):约翰说：“你们难道不记得我作的见证是什么吗？回想起这见证，你们就要看到对你们自己发出的挑剔所作的回答。我岂没有说过，我不是基督吗？那么你们为什么高举我，叫我与是基督的那一位开展争竞呢？我岂没有说过， 我是奉差遣在他前面的？那么我站在一旁，让路给他，你们为何觉得这是奇怪呢？”[2.] 这对他自己来说是一个安慰，就是他从来没有给他的门徒有 任何机会，高举他与基督竞争；相反，他特别警告他们小心这个错误，尽管他本来是可以在这件事情当中参与进来。对于忠心的执事来说，尽了自己的本分，拦阻他们的会众可能会沾染的放纵言行，他们就心满意足了。约翰不仅没有鼓励他们生出盼望，把他当作弥赛亚，还清清楚楚告诉他们，情况正相反，这就令他心满意足。那些让人把他们不当得的尊荣归给自己的人常用的一个借口就是Si populus vult decipi, decipiatur—如果人愿意受骗，这就由得他们好了；但对于那些以让百姓不受欺骗为己任的人来说，这句格言就很是糟糕了。 口吐真言，永远坚立。

(3.) 约翰承认，对于基督和祂的影响的升级，他是大大心满意足。他根本不像他的门徒那样，为此事感到懊悔，而是因此就甚喜乐。他用一个优美的比喻 (约3:29)表明了这一点。[1.] 他把我们的救主比作是新郎：“娶新妇的，就是新郎。 众人都往祂那里去 吗？这很好，他们还应该往其他地方去吗？祂占据人的爱戴这宝座吗？还有谁能得到这宝座呢？这是祂的权利；除了带到新郎那里，新妇还要被带到哪里去呢？” 旧约圣经预言基督就像新郎一样，诗45。 道成了肉身 ，好使本性的差异悬殊不能成为对这配合的拦阻。神为洁净教会作预备，让罪的玷污不能成为拦阻。基督把祂的教会许配给祂自己；祂得着新妇，因为祂得着她的爱；祂得着她的承诺；教会是服从基督的。具体的人怎样在信与爱中对祂委身，新郎就真样得着新妇。 [2.] 他把自己比作是新郎的朋友，是服事祂的，尊荣祂，事奉祂，协助祂作成这配合，为祂美言，代表祂按祂的利益行事，当这婚配正进行的时候就欢喜，当目的达到，祂得着新妇的时候，是最大大欢喜。约翰在传道和施洗中所做的一切，就是介绍祂；现在祂已经来了，他就得到他所盼望的： 新郎的朋友站着听见新郎的声音，站着等候祂，服侍祂；听见新郎的声音就甚喜乐，因为在盼望已久之后，祂要来娶亲了。请注意，第一，忠心的牧师是新郎的朋友，向人举荐祂，让人去爱祂，选择祂；从祂那里带来信件和信息，因为祂通过代理之人求婚，所以他们一定要对祂忠心。第二，新郎的朋友一定要 站着听见新郎的声音；一定要从祂那里领受教训，听从祂的命令；一定要渴慕基督在他们里面说话，与他们一道的凭据(林后13:3)，就是新郎的声音。第三，人在信与爱中许配给耶稣基督，每一位好牧师就喜乐满足了。如果基督婚筵的日子是祂心中喜乐的时候(歌3:11),他们这些爱祂，盼望祂得荣耀、得国的人，也必然只会心中喜乐。肯定他们的喜乐就没有比这个大的。

(4.) 他承认，基督的声望和利益兴旺，他自己的衰微，这是极其恰当、极其必需的 (约3:30)：祂必兴旺，我必衰微 。如果他们因着主耶稣变得越来越伟大而忧愁，他们就有越来越多的理由忧愁，正如那些让自己沉迷在嫉妒和争竞中的人一样。约翰讲到基督的兴旺和他自己衰微，这不仅仅是必需，不可避免的，是禁不住的，所以人一定要接受的，还是极其理所当然、合宜的，给他完全的满足。[1.] 他 非常高兴看到基督的国站稳了根基：“祂必兴旺。你们以为祂占了极大的便宜，但是这和祂将要得到的相比，根本算不得什么。”请留意，基督的国现在是，将来也是一

个不断增长的国度，就像晨光一样，就像芥菜种一样。[2.] 对于这结果就是他自己利益的衰微，他没有丝毫的不悦：“我必衰微。”。受造的荣耀服在在这定律之下，就是它们必衰微。“我看万事尽都有限”。注意，第一，基督荣耀闪耀出的光辉，遮蔽所有其它荣耀的光芒。那与基督相争的荣耀，那世界和肉体的荣耀，随着对基督的认识和爱兴旺和站稳根基，就必在人心里衰微，丧失阵地；但是这里讲的是那充当祂工具的。正如晨光加增，晨星的光就衰减。第二，如果我们的衰减或降卑，可以在最小程度上促进基督的名的扩张，我们就一定要欢然接受，满足于成为任何事，或一无所是，好让基督可以在在凡事上居首位。

2. 施洗约翰在此高举基督，教导他的门徒关于祂的事，就是不要为如此多人到祂那里而难过，反而他们自己要到祂那里去。

(1.) 他教导他们基督位格的尊贵(约3:31): 从天上来的，是在万有之上。在此，[1.] 他认为祂有属神的起源，就是祂从天上来的，从天堂 来的，这不仅表明祂出身于神，还表明祂有神的本性。他在受孕之前已有一种生命，一种天上的生命。除祂从天上来以外，没有别的能向我们表明天上的旨意，通往天上的道路。神要救人的时候，祂从天上差遣。[2.] 因此他推论出祂主权的权柄：祂是在万有之上，在万事和万人之上，万有之上的神，永远可称颂。与祂争上座，这是胆大的任意妄为。当我们来讲论主耶稣的尊荣时，我们发现祂的尊荣超越一切的设想和表达，我们只能这样说，祂是在万有之上。圣经这样说施洗约翰，凡妇人所生的，没有一个大过他的。但是基督是从天上下来的，这使祂有如此的尊荣，以致祂成为肉身，这并没有剥夺祂的尊贵；祂仍是在万有之上。他用那些与他争竞之人的卑微，进一步表明这点： 从地上来的，是属乎地，ho on ek tes ges, ek tes ges esti —属乎地的，是属乎地；源自于地的，他的食物出于地，与地上的事往来，关心的是地上的事。留意，第一，人出于地，不仅一开始的亚当是如此，而且我们也仍是用土造成，伯33:6。我们要追想被凿而出的磐石。第二，人的构成因此是属乎地，不仅他的身体脆弱必死，而且他的灵魂败坏、属乎肉体，灵魂的倾向和嗜好是强烈偏向地上的事。先知和使徒与其他人一样，是出于同样的铸模；他们不过是瓦器，尽管他们有宝贝放在这瓦器中；这些人应当被树立起来与基督竞争吗？让瓦片和地上的瓦片相争；但是让他们不要与那从天上来的祂相争。

(2.) 关于祂教训的卓越和确定。他的门徒对人羡慕，前往聆听基督的传道，胜过羡慕、聆听他的讲道感到不悦；但他对他们说，这是有充分理由的。因为，

[1.] 他就自己而言，是说属乎地的事，所有属乎地的人也是如此。先知是人，说话像人；他们凭自己，只能讲属乎地的事，林后3:5。先知和约翰的讲道和基督的讲道相比，只不过是低微平塌；就像天高过地，同样祂的意念高过他们的意念。神藉着他们在地上说话，但在基督里，祂从天上说话。

[2.] 但从天上来的祂，不仅祂的位格，而且祂的教训，是高过所有曾经在地上生活的先知；没有人像祂那样教导的。在这里，圣经向我们举荐基督的教训，

首先，基督的教训是确凿和确定的，人当按此加以领受 (约3:32): 祂将所见所闻的见证出来。在这里看， 1. 基督属神的知识；祂不是见证别的，而是他所见所闻的，祂完全听到的，彻底熟悉的。祂所表明的神的本质，所表明的那眼不能见的世界，是祂所见的 ；祂所启示的神的心意，是祂直接从祂那里听到的，而不是从二手听回来的。先知见证的，是天使通过异梦和异象向他们显明的，但不是他们所见所闻的。约翰就是那呼喊之人的声音，这声音说："为那作见证的开路，在祂颁布命令时静默，"然后让那作见证的亲自作祂的见证，那审判的亲自下令。基督的福音不是模棱两可的意见，好像哲学的假设或新观念，每一个人都有自由信或不信；它而是对神心意的启示，本身是存到永远的真理，对我们有无限的利害关系。2. 祂属神的恩典和良善：祂所见所闻的，祂是乐意向我们显明，因为祂知道这和我们有密切的关系。保罗在三重天上的所见所闻，是他不可说的(林后12:4)，但是基督知道如何把祂所见所闻的说出来。基督的传道在这里被称为是祂的见证,为要表明，(1.) 它有令人信服的证据；它不是作为道听途说的新闻报告出来，而是见证，如法庭上呈交的证据，具有极大的谨慎和确定。(2.) 它是充满感情迫切传的：它是用关心和不舍不弃作见证，如徒18:5讲的一样。

从基督教导的确定性，约翰以此， [1.] 哀叹大多数人的不忠：尽管祂见证那无谬真实的，然而没有人领受祂的见证，就是说，极少，接近一个人也没有，和那些拒绝这见证的人相比，是没有。他们不接受，他们不愿听，他们不留意，也不相信它。他讲到这点，说人竟不领受如此的见证，这不仅令人感到惊奇 （我们所传的有谁信呢？绝不部分人是何等愚昧、愚蠢，他们是何等与自己为敌！），还令人感到伤心；约翰的门徒因为众人都往基督那里去而感到伤心(约3:26)；他们认为跟从祂的人太多了。但是约翰为着没有人到祂那里去而伤心；他认为人太少。请注意， 罪人的不信让圣徒伤心。是因为这缘故，圣徒保罗大有忧愁，罗9:2。[2.] 他因此表彰蒙拣选的余民的信心(约3:33): 那领受祂见证的(这样的人是有的，尽管非常少) 就印上印，证明神是真的。尽管我们不 印上印，证明神是真的 ，神却是真的；神是真实的，人都是虚谎的；祂的真实不需要我们的相信作为支持，但凭信心，我们认同祂是真实的， 我们就是尊重自己，这是理所当然的，因此神看祂自己得了荣耀。 神的应许都是是的，阿们的；凭信心我们对它们说阿们，就像启22:20说的那样。请留意，领受基督见证的人，不仅承认基督是实在的，还承认神的实在，因为祂的名是神的道；神的诫命和基督的见证是联系在一起的，启12:17。藉着相信基督，我们印证，第一，神信守祂藉着圣先知的口所说，关于基督的所有应许；祂向我们列祖起誓的，所有都成就，没有一点一划落地的，路1:70，等，徒13:32-33。第二，祂信守祂在基督里所作的一切应许；我们把我们的灵魂交托在神的信实上，因为祂是信实的，我们就心满意足；我们愿意以信靠与祂相处，为着将来要归给我们，现在眼不能见的幸福，舍弃这世上的一切。藉此我们大大尊荣神的信实。我们相信的，我们就尊荣。

第二，这属神的教训，向我们举荐；这教训不是祂自己的，而是差祂来的祂的教训(约3:34)： 神所差来的，就说神的话，这话就是祂奉差遣说，被加能力说的； 神所差来的，就说神的话。先知是传递天上来信的信使；但基督来，是作为使者，以这样的身份待我们；因为，1. 祂讲神的话语，祂所说的，没有一点人软弱的味道；内容和言语都是从神来的。祂证明自己是由神那里来的(约3:2)，所以祂说的话，要按作是神的话接受。凭这原则，我们可以试验诸灵：那些按着神的圣言讲 ，照着信心的程度说预言的，我们要当作是神所差来的加以接待。祂说话，没有先知像祂那样说话；因为 神赐圣灵给祂，是没有限量的。没有神的灵，没有人可以说神的话，林前2:10-11。旧约先知得着圣灵，是按不同的程度，王下2:9-10。但是神赐圣灵给他们是有限量的(林前12:4)，祂给基督，是没有限量的；一切的丰盛，就是神的丰盛，无限量的丰盛，都在祂里面居住。圣灵在基督里，不像在器皿里，而是像在源泉里，好像在无底的海洋里一样。“只是关乎某些具体启示，得着圣灵有限量的先知，有时讲他们自己的事；但是有圣灵常住在祂里面，没有限量的那一位，总是在讲神的话语。” 惠比（Whitby）博士如是说。

(3.) 关于加给祂的那权柄和权威，使祂超越所有其他的人，使祂的名超乎他们的名的：

[1.] 祂是父的爱子 (约3:35): 父爱子。众先知像仆人一般忠心，但基督是子；他们作为仆人被雇用，但基督是作为子蒙爱，总是祂所喜爱的，箴8:30。父爱祂；不仅过去爱祂，还是现在确实爱祂；就算在祂降卑的光景里，祂仍继续爱祂，绝不因为祂贫穷、受苦，爱祂就少了。

[2.] 祂是万有的主。父为证明对祂的爱，把万有交在祂手里。爱是慷慨大方。父如此以祂为满足，如此相信祂，以致祂让祂为人类作伟大的产业承受者。在没有限量赐圣灵给祂之后，祂把万有赐给祂；因此祂有资格作万有的主，管理万有。请注意，父把万有交在中保手里，这是基督的荣耀，所有基督徒说不出的安慰。 第一，所有权柄，正如太28:18 解释的那样。被造物一切的作为都放在祂脚下，关于救赎一切的事都交在祂手中；祂是万有的主。天使是祂的仆役；鬼魔是祂掳掠的。祂有权柄，管理凡有血气的，列国赐给祂为基业。护理的国度交给祂管理。祂是全权使者，有权柄立定和平之约的条件，是伟大的律法设立者，治理祂的教会，伟大的施恩者，分发神的眷顾，伟大的审判的主，叫所有的人交账。金权杖和铁杖都被交在祂手中。第二，所有的恩典都被交在祂手中，祂是传递的管道；万有，神要赐给人的那一切美事，永生，以及关乎它一切的前奏。我们不配让神把这些事交在我们手里，因为我们使自己成为祂的可怒之子；所以祂指派祂的爱子作我们的受托人，把要交给我们的事情交在祂手里，祂配是这样，为祂自己得到荣耀，为我们得到神的眷顾。这些交在祂手里，通过祂交在我们手里。新约的丰富交在如此稳妥，如此慈爱，如此良善的手里，为我们买赎这一切，为祂自己买赎我们的祂的手里，祂能保守神和信徒都同意交付祂的一切，这就大大鼓舞我们的信心。

[3.] 祂是信心的对象，这信心是要得到永远幸福的那重大条件，所以祂超越任何其他的人： 信子的人有永生，约3:36。我们在此看到，他所说关于基督和祂的教训的话的应用，这是那总意。如果神把这尊荣加在子身上，我们就一定要凭信心把荣耀归给祂。因为神藉着耶稣基督的见证，把美事传给我们，交给我们（耶稣基督的话语是承载神眷顾的），所以我们藉着相信这见证，接受这话语是真实良善，领受这些眷顾，在当中有份；这种接受的方法是很合适地回应了那赐下的方法。在此我们看到那要向万民传讲的福音的概括，可16:16。在此，

第一，所有真基督徒蒙福的光景： 信子的人有永生。注意，1.每一个真基督徒的特征，就是祂相信神的儿子；不仅仅是信祂，信祂说的是真的，还是信靠祂，认同祂，信任祂 。真基督教信仰的益处，不是别的，正是永生；这就是基督来为我们买赎，交给我们的；它不是别的，正是不灭灵魂在一位永生神里面的福乐。2. 真相信的人，就在现在，是得着永生；不仅仅他们将来要得着永生，还是他们现在就得着永生。因为，(1.)他们有得永生极确定的保证。永生的契约被印证，交给他们，所以他们得着永生；它被交在 他们监护人的手里，为他们保存，所以他们得着它，尽管使用权还没有交给他们。他们得着神的儿子，在祂里面他们有生命；还有神的灵，就是得这生命的凭据。 (2.) 在现在与神的相交中，在祂爱的凭据中，他们得到从预先尝到这永生滋味而来的安慰。恩典是荣耀的开始。

第二，不信之人不幸悲惨的光景：不信的人有祸了，ho apeithon ，这个词包括有不相信和不顺服的意思。一个不信的人是不相信基督的教训，也不服基督的管治的人。这些人既不受教于基督，也不服基督的掌管。

1. 他们不可能在这个世界上快乐，也不能在那将来的世界上快乐：他看不见生命，基督来赐予人的那生命。他享受不到这生命，他不能安心看到这生命，认识不到它，只能给失去它罪上加罪。

2. 他们只能是悲惨的：神的忿怒常在一个不信的人身上。他不仅是在神的忿怒之下（这忿怒就是灵魂的死亡，正如祂的眷顾就是灵魂得生），而且这忿怒是常在他身上。因着违反律法，他让自己落入的忿怒，如果不被福音的恩典除去，就要约束着他。因着他每天实际的过犯，神的忿怒就照着他，落在他身上。旧账不销，新账加增：每天做一些事加入量器，却什么也不做，把量器倒空。就这样，神的忿怒常住在人身上，积累，直到那忿怒的日子。

约翰福音第四章

以色列这片土地的荣耀，最主要的，就是它是以马内利之地(赛8:8)，这胜过其余一切；它不仅是祂出生的地方，还是祂传道和行神迹的地点。这片土地在我们救主的时候，是分成三个部分：南边的犹太，北面的加利利，还有位于它们之间的撒玛利亚。在这一章，我们看到基督身处这地三部分的每一处。I. 离开犹太，1-3节。II. 穿过撒玛利亚，尽管是过路到访，在这里却占据了最大的篇幅。1. 祂到了撒玛利亚，4-6节。2. 祂在井边与撒玛利亚妇人交谈，7-26节。3. 这妇人让全城的人注意到祂，27-30节。4. 与此同时，基督与祂门徒的谈话，31-38节。5. 这在撒玛利亚人当中带来的美好功效，39-42节。III. 我们看到祂在加利利居住了一段日子(43-46节)，在那里祂医治一位大臣处在死亡门口的儿子，46-54节。

约4:1-3

主知道法利赛人听见祂收门徒施洗比约翰还多，（其实不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗，）祂就离了犹太，又往加利利去。

基督往加利利去

我们看过基督在耶路撒冷过节之后，来到犹太地的记载(约3:22)；现在，正如这里说的（35节），在收割前四个月，祂离开犹太地；所以根据计算，祂在犹太地停留了大约六个月，为要在约翰在当地已经立下的根基上建造。我们看不到关于祂在那里讲道和行神迹的具体记载，只有概括地看到，在第1节，

I. 祂收门徒；祂说服许多人接受祂的教训，跟从祂，看祂是从神那里来作师傅的。祂的事奉尽管遇到拦阻，却取得成功 (诗110:2-3)；mathetas poiei - 这说法和 matheteuo是一样的 -收门徒。比较创12:5。他们所得的人口，他们造的（这个词就是这个意思），他们使之入教的。留意，收门徒，这是基督的特权，首先把他们带到祂的脚前，然后塑造他们，符合祂的旨意。装备，non nascitur, Christianus - 基督徒是培养出来，而非天生如此。特土良如是说。

II. 祂给那些祂收为门徒的人施洗，通过用水洗他们，把他们接纳进来；不是祂亲自施洗，而是通过祂门徒的工作，第2节。

1. 因为祂要使祂的施洗和约翰的施洗有分别，约翰是亲自给所有人施洗；因为约翰是作为仆人施洗，基督是作为主人施洗。

2. 祂要让自己更多投身传道的工作，而这是更好的，林前1:17。

3. 祂要加能力给祂的门徒，使用他们去做这工作，以此尊荣他们；这样就训练他们去进一步侍奉。

4. 如果祂亲自给一些人施洗，这些人可能就会因此看重自己，藐视其他人，这是祂要避免的，就像保罗那样，林前1:13-14。

5. 祂要把用圣灵施洗的荣耀留给自己，徒1:5。

6. 祂要教导我们，圣礼的功效并不取决于施行这些圣礼之人的手任何的功德，由祂的工人所行，符合祂命令的圣礼，祂就承认和祂亲自所行的一样。

III. 祂收门徒施洗，比约翰还多； 不仅比约翰此时收门徒施洗多，还比他任何时候收门徒施洗多。基督所行的，比约翰更赢取人。祂的神迹具有说服力，祂白白所行的医治非常吸引人。

IV. 法利赛人被告知这事；他们听说祂给何等多的人施洗，因为从祂第一次出现的时候，他们就用妒忌的眼光看祂，派去向他们汇报关于祂的事的探子决不会少。请留意，

1. 当法利赛人以为他们摆脱了约翰（因为此时他被囚禁了起来），为此感到高兴的时候，耶稣出现，祂比约翰更令他们感到烦恼。见证人要再次兴起。

2. 让他们感到烦恼的，是基督收了如此多门徒。福音成功，就激怒了福音的敌人，当黑暗的势力发怒攻击福音时，这就大大证明福音正占领阵地。

V. 主耶稣非常清楚，人把什么样的消息传给法利赛人，以此与祂作对。很有可能告密的人要隐姓埋名，法利赛人要掩盖他们的动机；但没有一个人能深挖，向（主）耶和华深藏谋略(赛29:15)，而在这里，基督被称为主。 祂知道人对法利赛人说了什么，说了多少，有可能这些是超越了真相；因为不大可能耶稣施洗，比约翰还多；但人这样讲此事，让祂显得更难对付；见王下 6:12。

VI. 因此我们的主耶稣离了犹太，又往加利利去。

1. 祂离了犹太，因为在那里，祂可能会受到逼迫，甚至以至于死；法利赛人对祂如此狂怒，他们的计划是如此邪恶，要把人子吞噬在萌芽阶段。基督逃避他们的诡计，就离开这地，去到不像就在他们眼皮底下，如此激动他们怒气的地方。因为，

(1.) 祂的时候还没有到(约7:30)，弥赛亚被剪除，这时候在神的旨意，旧约的预言里是定了的。祂还没有完成祂的见证，所以不会交出自己，把自己暴露出来。

(2.) 祂在犹太收的门徒不能承受苦难，所以祂不会把他们暴露在危险之下。

(3.) 在此祂为祂自己提出的规矩作出一个榜样：有人在这城逼迫你们，就逃到那城去。我们能不犯罪而避免受苦的时候，神并不呼召我们来受苦；所以尽管我们不可为保守自己而改变我们的信仰，我们却可以改变我们身处的地方。基督保护自己，不是用神迹，而是用常人能行的一种方法，为的是引导、鼓励祂受苦的百姓。

2. 祂往加利利去，因为祂在那里有要做的工作，有许多朋友，敌人较少。祂现在去加利利，

(1.) 因为在那里，约翰的事奉已经为祂开路；因为在希律管辖之下的加利利，是约翰最后施洗的地方。

(2.) 因为约翰被下在监里，现在那里就为祂腾出一个地方。 那灯现在被放在斗下，人的思想不会在他和基督之间产生分歧。就这样，好的牧师得自由，或受限制，都是为促进福音的缘故，腓1:12。但祂前往加利利求安全，这是为什么？逼迫约翰的希律，绝不会保护耶稣。对于此，成尼

慈（Chemnitius）说道，Pii in hâc vitâ quos fugiant habent; ad quos vero fugiant ut in tuto sint non habent, nisi ad te, Deus, qui solus regugium nostrum es—敬虔人今生，可以投奔多人；但能为他们提供庇护的这些人，除神祢以外，啊，他们无处可以投靠。

约4:4-26

必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说："请你给我水喝。" 那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对祂说："你既是犹太人，怎么向我一个撒玛列亚妇人要水喝呢？"原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说："你若知道神的恩赐，和对你说给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。"妇人说："先生没有打水的器具，井又深，你从那里得活水呢？我们的祖宗雅各，将这井留给我们。他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？"耶稣回答说："凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。"妇人说："先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。"耶稣说："你去叫你丈夫也到这里来。"妇人说："我没有丈夫。"耶稣说："你说没有丈夫，是不错的。你已经有五个丈夫。你现在有的，并不是你的丈夫。你这话是真的。"妇人说："先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜。你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。"耶稣说："妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道。我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，神是灵。所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。"妇人说："我知道弥赛亚，（就是那称为基督的）要来。祂来了，必将一切的事都告诉我们。"耶稣说："这和你说话的就是祂。"

在此我们看到关于基督在撒玛利亚行善的记载，当时祂正前往加利利，经过那个地方。撒玛利亚人在血统和信仰方面，都是杂种的犹太人，是亚述王掳走十个支派，所建立的殖民地的居民的后代，留在本地的穷人，还有后来许多其他犹太人，与他们结合。他们只敬拜以色列的神，在基利心山上给神立了一座殿，与耶路撒冷的殿竞争。他们与犹太人之间有极深的敌意；撒玛利亚人看到基督面向耶路撒冷去，就不愿承认祂(路9:53)；犹太人，给祂任何的恶名，都不及说祂是个撒玛利亚人。犹太人兴盛的时候，撒玛利亚人宣称自己与他们是同一个宗族 (拉4:2)，但是当犹太人落难时，他们就成了米甸人和波斯人，见约瑟夫所著《历史》11.340-341； 12.257。在这里请留意，

I. 基督来到撒玛利亚。祂命令门徒不要进撒玛利亚人的城 (太10:5)，就是说，不要在那里传福音，行神迹；祂也没有在这里公开传道，行任何神迹，祂是定睛在以色列家迷失的羊身上。祂在这里向他们行的善是偶然的；只是不经意从主人桌子上掉下来，给儿女的饼的碎渣儿。

1. 祂从犹太往加利利去，所走的路要经过撒玛利亚这个地方(约4:4)：：祂 必须经过撒玛利亚。除非祂在约旦河另一边走迂回的路，走远得多的路，否则祂别无他路。邪恶和亵渎之人现在与神的以色列如此混杂在一处，除非我们离开世界，否则我们就无法避免经过这样的人群，林前5:10。所以我们需要左右两边披戴义的军装，好使我们既不惹怒他们，也不因他们沾染污秽。我们不应进入试探之地，但当我们一定需要的时候，那时我们不可住在当中，而应快速通过。一些人认为，基督一定要经过撒玛利亚，因为祂要在那里行善；有一个可怜的妇人要被归正，一只迷失的羊要被寻找回来，得到拯救。这是祂倾心的工作，所以祂一定要走这条路。撒玛利亚落在基督要经过的路上，它有福了，这给祂呼召他们的机会。我从你旁边经过，就对你说，你仍可存活，结16:6。

2. 祂得人如得鱼的地方，正好是在 撒玛利亚的一座城。这里请留意，

(1.) 对此地的描写。它名叫 叙加；很有可能和我们在旧约圣经经常看到的示剑是同一个地方。地名就是这样，常常因时间流逝而出错改变。示剑是第一个加入以色列的教会的入教之人的所在之地(创34:24)，现在则是在以色列国以外，第一个有福音传讲的地方；莱福博士就是这样认为的，亚割谷的意思就是指望的门，给可怜外邦人开的指望的门，就是在这城的旁边，何2:15。 亚比米勒在这里被立为王；它是耶罗波安的王座所在地；但是福音书作者，虽然可以向我们叙述此地悠久的历史，却说明雅各与此地的关系，这要比在它这里被立为王的人更是它的荣耀。[1.] 这里有雅各的地，雅各给他儿子约瑟的那块地，约瑟的骸骨被埋在这里，出48:22；书24:32。提到这一点，很有可能是为了表明，基督在这里大大休息，默想雅各给约瑟这块地这件事，思想各位先祖因信得到的美名。耶柔米选择住在迦南地，好让他目睹各个地方，这就可以更加被圣经的故事感动。[2.] 这里有雅各挖的雅各井，或者至少是他自己和家人用过的那口井。我们没有看到旧约圣经提到此事，但传统的说法就是，这是雅各井。

(2.) 我们的主耶稣在这里的姿势：耶稣因走路困乏，就坐在井旁。在此我们看到我们的主耶稣，

[1.] 努力工作，有行路人常有的疲倦。祂走路困乏。尽管现在只是正午，祂只走了一天当中一半的路程，然而祂却是困乏；或者，因为现在是午正，一天最热的时候，所以祂困乏。在这里我们看到，第一，祂是一个真正的人，服在人性常有的软弱之下。劳苦是因罪而来的(创3:19)，所以基督为我们自己成了咒诅，是服在劳苦之下。第二，祂是一个穷人，否则祂就会骑马，或乘车旅行了。祂为了我们，自己降卑，甘愿卑微，苦行，全路程都走路。仆人骑马，王子像仆人在地上步行，传10:7。当我们轻松行进时，让我们思想我们主的困乏。第三，这里应当看出，祂只不过是一个软弱的人，而不是一个体质强健的人；看来祂的门徒并不感到困乏，因为他们进城，并不为难，而他们的主坐下，不能往前再走一步。气质最好的人对疲劳最敏感，最不能承受疲劳。

[2.] 我们看到祂在这里采用行路人常用解乏的方法；祂走路困乏，就坐在井旁。第一，祂坐在井旁，一个不舒服的地方，地方冷硬；祂没有躺椅，没有安乐椅，可供自己休整，而是取了那就在手头的，为要教导我们，对今生的安适不要挑剔，提出高要求，而要满足于卑贱的事。第二，祂这样坐着，姿势不舒服，随意坐着，—incuriose et neglectim；或者祂像行路疲乏的人习惯的那样坐着。

II. 祂与一位撒玛利亚妇人谈话，这里详细记载了此事，而基督与教师的答问，祂在山上与摩西和以利亚的谈话，却被埋没在无声之中。这谈话可以被归纳成四部分：—

1. 他们谈论和水有关的事情，约4:7-15。

(1.) 这里记载了这谈话的起因。

[1.]来了一个撒玛利亚的妇人，她来打水 。这表明她是一个穷人，没有挑水的人帮助她；表明她是一个勤奋的人，要亲自打水。在这里看，第一，神怎样认可我们诚实谦卑的勤奋。牧人看守羊群的时候，他们看到了基督。第二，神的护理是怎样藉着在我们看来是偶然意外的事，成就满有荣耀的旨意。这妇人在井边与基督相遇，这让我们想起利百加，拉结和叶忒罗的女儿的故事，当她们来到井边打水时，都遇见了丈夫，好丈夫，不逊色于以撒，雅各和摩西的丈夫。第三，神先在的恩典是怎样在一些时候，出人意料地把人置于归正和得救的方法之下。没有寻找祂的，祂叫他们遇见。

[2.] 祂的门徒进城买食物去了 。这里要学习一个功课，第一，公义和诚实的功课。基督吃的食物，祂是买，付钱的，就像保罗一样，帖后3:8。第二，每日依靠神的护理作为：不要为明天忧虑 。基督不是进城吃饭，而是派门徒去那里买食物；不是因为祂对在撒玛利亚城里吃饭感到良心受责备，而是，1. 因为祂在那井边有善工要行，他们吃饭的时候，可能就会错过。用那为善的充满我们空余的短短时间，让时间的碎渣儿可以不至失去。彼得准备吃饭的时候，魂游象外，徒10:10。 2. 因为把食物带到祂这里来，要比进城买更隐私和幽静，更价廉和朴实。也许祂的钱少，祂要教导我们好好节俭的功课，按照我们所有的来花费，不超过这限度。至少，祂要教导我们不要爱大事。基督吃饭，在打水的井边吃和在城里最好的客店吃是一样的。让我们按照环境处身持己。在这里，这给了基督一个机会，与这位妇人讨论属灵的事，祂利用了这个机会；祂常常向拥挤着来追求祂，听祂教训的众人传道，然而在这里，祂屈尊来教导单单一个人，一位妇人，一位

贫穷的妇人，一位陌生人，一位撒玛利亚人，为要教导祂的工人也要如此行，明白帮助去救一个人，尽管只不过是一个人免于死亡，这却是何等充满荣耀的成就。

(2.）让我们来观察这交谈的详细情形。

[1.] 耶稣以要水喝这普通的请求作为开始："请你给我水喝。"祂为我们成了贫穷，在这里成了一个乞丐，让那些缺乏，不能锄地的人，可以不耻于乞求。基督求水，不仅仅是因为祂需要水，需要她的帮助来得到水，还是因为祂要与她进一步交谈，教导我们有机会时，要愿意看顾最卑微的人。基督仍在属于祂的贫穷肢体中乞求一杯凉水，像这里一样，奉祂的名给他们喝，必不会得不到它的赏赐。

[2.] 这位妇人尽管没有拒绝祂的请求，却与祂争论，因为祂的性情和祂自己的国人并不一样(约4:9)：怎么会这样呢？请留意，第一，犹太人和撒玛利亚人之间存在何等的不共戴天之仇： 犹太人和撒玛利亚人没有来往。撒玛利亚人是犹大的敌人(拉4:1)，抓住一切机会恶待他们。犹太人对撒玛利亚人怀有极大的恶意，"看他们是在复活中无份，奉神的圣名把他们逐出会中，咒诅他们，按法典荣耀的规定，按审判初级高级法庭的咒诅，制定这条法律，以色列人不可吃任何属于撒玛利亚人的食物，因为这样，他就仿佛是吃猪肉一般。"莱福博士引用拉比塔朱姆的话如此说。留意，关于信仰的争论通常是所有争论中最不可调和的。神造人，是要人彼此 相待；但如果人，因为一人在一所殿中敬拜，另外一人在另外一所殿中敬拜，就拒绝人类当行的职分、爱心和常礼，就会变得乖僻和不合人情，充满藐视和责备，在为信仰发热心的幌子之下，他们清楚表明，不管他们所信的信仰是如何真实，他们却不是真敬虔；而是假装坚持信仰，颠覆信仰的目的。第二，这妇人是多么快快因着犹太人的傲慢和恶劣本性而责备基督： "祢既是犹太人，怎么向我要水喝呢？" 她因着祂的衣着或口音，或者同时因着这两样，就认出祂是一个犹太人，觉得奇怪，祂不像其他犹太人那样，奔向同样的极端，强烈反对撒玛利亚人。请留意，各方有节制的人，都像约书亚和跟从他的人那样（亚3:8），让人觉得惊奇。这妇人对两件事感到惊奇，1. 祂竟然向她要这善待；因为犹太人的骄傲使得他们宁愿忍受任何苦难，也不愿去求一个撒玛利亚人。基督生于犹太人的国家，这国现在不仅受制于罗马人，落在糟糕的光景中，而且还在列国中得到一个坏名声，这就是祂受辱的一部分。 彼拉多是带着何等的蔑视说，"我岂是犹太人呢？"就这样，祂不单虚己，舍弃祂自己的名声，还取了 恶名；在此，祂给我们树立了一个与众人的败坏逆流抗争的榜样。我们一定要像我们的主一样， 披戴良善和慈爱，尽管我们国民的时代精神，我们这一方的气质，可能是大大的乖僻和充满敌意。这位妇人以为基督会和其他犹太人一样；但是把群体普遍的过错加在每一个人身上，加以谴责，这就是不公正的：没有哪一条常例，是不带有例外的。2. 她惊奇，祂竟 指望从她这个撒玛利亚人得到这善待："你们犹太人不会善待我们民中的一人，我们为什么要善待你们民中的一位？" 这样，争吵就通过报复还击流传下去了。

[3.] 基督利用这个机会指教她神的事情："你若知道神的恩赐，你必早求"，约4:10。请留意，

第一，祂把她对犹太人和撒玛利亚人之间仇恨的反对意见搁置一旁，不加理会。一些分歧最好是通过忽视，避免因它们产生争执的任何机会而得到治愈。基督要使这位妇人归正，但不是通过让她看到，撒玛利亚人的敬拜是分裂性的（尽管它实际确实如此），而是通过让她看到她自己的无知和道德败坏，看到她需要一位救主而达到这个目的。

第二，祂让她充分认识到，她现在有一个机会（一个比她意识到的更好机会），得着那对她来说是大得无比的好处。她不像犹太人那样，可以得到帮助去分辨这时候的神迹，所以基督明明白白告诉她，她现在要经历蒙恩的时候；这是神眷顾她的时候。

a. 祂向她暗示她当知道，但却对此一无所知的事：你若知道神的恩赐，这就正如下一句话解释的那样，你若知道对你说给我水喝的是谁 。你如果知道我是谁。她看祂是一个犹太人，一个可怜疲乏的路上行人；但祂要让她知道一些还没有显明出来的关乎祂的事。留意，(a.) 耶稣基督是神的恩赐，是神爱我们最丰富的记号，神为我们所行一切善最丰富的宝藏；是恩赐，不是我们可以向神索取，神欠我们的一笔债务；不是一笔贷款，神要再次向我们索回，而是恩赐，白白的恩赐，约 3:16。(b.) 有神的这恩赐推荐给我们，传给我们，这是说不出的特权；有机会接受这恩赐，这是说不出的特权："祂是神的恩赐，祂现在表明在你面前，亲自对你说话；是祂如此说，'请你给我水喝'；这恩赐到你这里来，向你恳求。" (c.) 尽管基督表明在我们面前，在祂的福音里，使用祂的福音向我们发出恳求，然而许多人却不认识祂。他们不认识在福音中对他们说话，说"请你给我水喝"的是谁；他们认识不到是主在呼召他们。

b. 祂对她的希望，她若知道祂是谁，她就会怎么办；肯定的是，她就不会如此粗鲁，没有礼貌地回答祂了；是的，她就根本不会冒犯祂，而会向祂请求："你必早求祂。"请注意，(a.) 那些要因基督得益的人，必须求这益处，必须恳切向神祷告求这益处。(b.) 那些对基督有正确认识的人，要向祂寻求，若我们不寻求祂，这就表明我们不认识祂，诗9:10。 (c.)基督知道那些缺乏认识方法的人，如果他们有这些方法，他们本会如何行，太11:21。

c. 祂向她保证，如果她向祂求，祂就会如何行："祂也必早给了你活水（不像你对待我那样责备你）。"这活水是指圣灵，圣灵不像祂请求得着一些的这井底的水，而像活水，流动的水 ，是更加宝贵。请注意，(a.) 赐恩典的灵就像活水，见约7:38。旧约圣经以这比喻向人应许弥赛亚的祝福，赛12:3；赛35:7；赛44:3；赛55:1；亚14:8。圣灵的恩典，以及祂的安慰，满足认识自己本

质和需要的干渴的灵魂。（b.）耶稣基督能够，并要把圣灵赐给向祂求的人；因为祂领受了，好使祂可以赐予。

[4.] 这妇人反对，挑剔基督对她所作的满有恩典的宣告(约4:11-12)： “祢没有打水的器具”；除此之外，“难道祢比我们的祖先雅各还大吗 ？”祂用比喻说的，她按字面理解；尼哥底母也是如此。请看完全专注于感官之事的人，对属灵之事的观念是何等混乱。她对此人有一些尊敬，称呼祂先生，或主；但对祂说的没有任何敬意， 对此她不过是取笑而已。

第一，她认为祂不能给她带来任何水，不，不是就在眼前的这井里的水： 没有打水的器具，而且井又深。她说这话，不晓得基督的大能，因为祂使云雾从地极上腾，并不需要打水的器具。但有一些人，他们只能凭眼见信靠基督，不愿相信祂的应许，除非行出应许的手段是肉眼可见；仿佛祂受限于我们的方法，没有我们的水桶就不能打水。她藐视地问：“祢从哪里得活水呢？我看不出祢可以怎样得着这水。”请注意，基督为那些到祂这里来的人预备的活水，其源头是隐秘，是人不能发现的。生命之源是隐藏在基督里的。基督有足够的活水赐予我们，尽管我们不知道祂从哪里得着这水。

第二，她认为祂不可能会把比她来打的这水更好的水给她，祂是不能：“ 我们的祖宗雅各，将这井留给我们。难道祢比他还大吗？”

a. 我们姑且认同这传统说法是真实的，就是雅各他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，从中我们可以观察到，(a.）神的大能和护理，使河水像身体里的血液，不断循环 (传1:7)，导致海洋像心脏跳动，潮涨潮落，这大能和护理使水源得以维持，世代相传。(b.）先祖雅各的朴素；他喝的是水，他和他的儿子和牲畜一道，喝的是同一口井的水。

b. 然而，即使这是实情，她在几方面仍有错的；就是， (a.)称雅各为祖宗。撒玛利亚人有何权柄，可以承认自己是雅各的后裔？他们出于亚述王安置在撒玛利亚各城中那混血的众人；那么他们和雅各有什么相干？因为他们侵占以色列的权利，用不正当的方式占有以色列的土地，所以就继承了以色列的血统和荣耀吗？这些主张是何等荒谬！ (b.）她宣称这口井是雅各所赐的，她是错了，雅各没有赐下这井，正如摩西没有赐下吗哪一样，约6:32。这样我们就容易把带来神恩赐的信使称作这些恩赐的赠与者，大大看这些恩赐通过的手，而忘记了这些恩赐来自的手。雅各把这井给了他的子孙，不是给了他们。然而就是这样，教会的敌人不仅篡夺，还霸占教会的特权。(c.)她说基督不配和我们的祖宗雅各相比，这是错了。对古人过分的尊崇，使得我们自己今天的好人轻慢神的恩典。

[5.] 基督回应这吹毛求疵的批评，表明祂要赐下的活水远比雅各井的水更好，约4:13-14。尽管她说话不当，基督却没有把她弃之不顾，而是指教她，鼓励她。祂让她看到，

第一，雅各井的水只给人带来暂时的满足和供应：“凡喝这水的，还要再渴。它不比其它的水好；它要解当前的渴，但口渴要再次转回，几个小时之后，人就要像从前一样对水有极大的需要和极大的渴望。”这表明，1. 在目前状态下，我们身体的软弱；它们仍是贫乏的，总是渴求。生命就像一堆火，一盏灯 ，没有燃料和油不断的供应，很快就要熄灭。自然的热力吞噬自己。2. 在这世上我们一切安慰的不完全；它们并不持久，我们在它们里面得到的满足并不长存。不管我们饮哪些安慰的水，我们还要再渴。昨天的饮食并不能做成今天的工作。

第二，祂要赐的活水要带来一种持久的满足和祝福，约4:14。基督的恩赐和这世界上的事物对比，就显得更有价值；因为两者是无法比拟的。不管谁在赐恩典的圣灵，永远福音中的安慰中有份，

a. 他都不再渴，他不再缺乏那丰丰富富满足他灵魂渴望的；这些是盼望，但不是焦虑。他有一种渴慕的渴，完全是对神的渴望，越来越渴慕神，但不是一种绝望的渴。

b. 所以他不再渴，因为基督赐的这水， 要在他里头成为泉源，直涌到永生在他自己里面有供应和满足泉源的人，绝不能衰落陷入窘困。(a.) 总是流出，因为这要在他里头。在他里头种下的恩典原则，是他安慰的泉源；见约7:38。好人从自己得到满足，因为基督住在他心里。恩膏常住在他里面；他不需要偷偷溜进世界寻求安慰；圣灵在心中的工作和见证给予他一个牢固的盼望根基，一个满溢的喜乐源泉。(b.) 绝不断流，因为这要在他里面成为源泉。手上只有一桶水的，只要这桶水还在，他就不会渴，但这水很快就会耗尽；但是相信的人在他们里面有泉源，满溢，长流。基督的神圣信仰，在那些被它的能力带来的人里面作成的动力和感动，就是这源泉。[a.] 它涌起来，总在涌动，这说明恩典作为的刚强有力。如果美善的真理在我们心里停滞不流，就像死水，它们就没有达到我们领受它们的目的。如果我们心里有美好的宝藏，我们就一定要从中带出各样美物。[b.] 它涌到永生；这表明，第一，恩典作为的目的。一个成圣的人是定睛在天上，目的是为如此，计划是为如此，所做的一切是为如此，除了如此，任何都不能使之满足。属灵生命涌起，直到它自己在永生得到完全。第二，这些作为持续不断；它要继续涌出，直到成为完全。第三，这些作为的冠冕，就是到最后的永生。活水出自天上，所以涌起升到天上；见传1:7。这水岂不是比雅各井的水更好吗？

[6.] 这妇人(很难说是取笑还是诚恳)求祂把一些这样的水赐给她(约4:15)：“请把这水赐给我，叫我不渴。” 第一，一些人认为她是嘲弄地说这番话，取笑基督所说的不过是废话而已；取笑这话，不是希望，而是挑战祂赐给她一些这样的水：“真是罕有的发明，如果我不用这么远来打水，这就要免得我有这么多的辛苦。”但是第二， 其他人认为这是一种好意，但却是软弱和无知的愿望。她认识到祂是指某样非常好和有用的东西，所以冒险说阿们。不管这是什么，让我得到； 谁能指示我什么好处？对于贫穷劳苦的人来说，轻松，或节省劳力，是一种很有价值的好处。请注意， 1. 即使是那些软弱无知的人，可能也会对基督和祂的恩赐怀有一些微弱和起伏不定的渴望，对恩典和荣耀怀有一些良好愿望。2. 属肉体的心，按着自己最良好的愿望，所求的不过是属肉体的目的而已。她说：“把这赐给我，不是好使我可以得到永生”(这是基督所要赐给她的)，“而是我不用这么远来打水。”

2. 与这位妇人谈话的下一个题目，是关于她的丈夫，约4:16-18。基督不是离开祂提出的关于生命水的谈话，不像很多人在谈话中会离题，丢掉了严肃的话题；基督提到此事，是有满有恩惠的目的。祂已经说过，关于祂的恩赐和永生的话，祂发现几乎没有打动她，因为她还没有知罪：所以，祂把关于活水的谈话暂时搁置在一边，亲自来唤醒她的良心，打开罪责的伤口，然后她就要更容易理解靠着恩典的解决之道。这是待人之道，他们一定要在罪担之下变得劳苦和担重担，然后才被带到基督这里来得安息；首先内心被刺痛，然后才得医治。这是属灵医治的过程，我们若不是按着这个顺序进行 ，我们就是从错误的一头开始。

请留意，(1.) 基督是怎样谨慎和得体地引入这谈话 (约4:16)： “你去叫你丈夫也到这里来。”在这里，[1.] 基督给她的命令有非常美好的外在：“叫你丈夫也来，好使他可以教导你，帮助你明白你对此如此无知的这些事。”愿意学习的妻子一定要问自己的丈夫 (林前14:35)，丈夫一定要作有知识的人，与她们同住，彼前3:7。“叫你丈夫也来，好使他可以和你一道学习，然后你们就可以一同承受生命之恩。叫你丈夫也来，好叫他可以见证我们之间的谈话。”基督就这样教导我们在人面前留心行光明的事，尽力行有美名的事。[2.] 这命令既有美好的外表， 也有一个美好的目的；因为藉此祂要让她记起她的罪来。责备人时需要艺术与谨慎，迂回兜圈，就像那提哥亚的妇人一样，撒下14:20。

(2.) 这位妇人是多么努力企图回避知罪，然而却是不知不觉地定了自己的罪，还不知道，就承认了自己的过错；她说，“我没有丈夫。她这个说法不过是表明，她不愿人提到她的丈夫，不愿再提到这件事。她不愿她的丈夫到这里来，免得进一步谈话时，事情的真相会暴露，使她蒙羞；所以，“请继续讲别的事，我没有丈夫”； 她要人看她是处女或寡妇，尽管她没有丈夫，她却两样都不是。属肉体的思想在转移知罪方面非常足智多谋，很有机巧拦阻知罪紧紧落在自己身上，努力把罪掩盖。

(3.) 我们的主耶稣是何等把知罪紧紧带入到她良心之中。很有可能祂在此说的，比记载下来的要多，因为她认为，祂将她素来所行的一切事，都给她说出来了(约4:29)，但在这里记载下来的，是关于她丈夫的事。在此是， [1.]对她过往行事为人的令人感到惊奇的描述：你已经有五个丈夫。无疑，基督打算要责备她的，不是她的受苦 (埋葬了如此多位丈夫)，而是她的罪；她不是私奔(按律法来说)，逃离她的丈夫，与其他人结婚，就是因着她不尽本分，不洁，不忠的行为，惹动他们与她离婚，或者通过间接的手段，违背律法，与他们离婚。那些轻慢如此可耻行为的人，以为这些只不过是昙花一现的事物，仿佛人的谈论一结束，这罪责就不复存在，他们应当记住，基督把这些都记录在册。[2.] 对她目前生活光景的严厉指责：“ 你现在有的，并不是你的丈夫。”要不是她根本未曾与他结婚，就是他另有妻子，或者最有可能的，是她的前夫，仍活着的丈夫：这样，简而言之，就是她活在奸淫之中。然而请留意，基督是何等温和对她说此事；祂没有称她作妓女，而是告诉她，“你现在有的，并不是你的丈夫”： 然后交由她的良心说出余下的一切。留意，当责备对人刺激最小时，通常就是 最有造就的。[3.] 然而在这当中，祂是采用了比她通过转移回避的方法所说的更好说法：“你说没有丈夫，是不错的” ；再一次，“你这话是真的”。她计划要否认事实(就是她和作为丈夫与她生活在一起的那人没有关系)，祂是往好的方面加以解释，或者至少转过来，使之成为她对过犯的供认。留意，那些要赢取人灵魂的人，应该对他们因势利导，藉此他们可以有希望在他们本性好的一面动工；因为他们若对他们鞭挞得体无完肤，他们必然会激怒这些人恶劣的本性。

3. 与这位妇人讨论的下一个话题，是关于敬拜的地方，约4:19-24。请留意，

(1.) 这妇人向基督提出，关于敬拜地点的一个良心问题，约4:19-20。

[1.] 她提出此问题的原因：“先生，我看出祢是先知”。她不否认祂控告的属实，而是藉着她的沉默，承认这责备为有理；她也没有因此勃然大怒，就像很多人被触到痛处那样，她没有把祂的责备归于犹太人对撒玛利亚人普遍的厌恶，而是（这实为罕有）能承受被指出的她的错。但这并不是全部，她更进一步： 第一，她尊敬地对祂说话，称祂先生。我们应当如此尊荣那些忠心待我们的人。这是基督责备她时温和带来的果效；祂没有对她恶言相向，所以她对祂也无任何恶言。第二。她承认祂是一位先知，一位与上天相通的人。请留意，基督话语察验人心，让良心对隐秘之罪知罪的能力，是证明它是来自神的权柄的极大证据，林前14:24-25。第三，她希望从祂那里得到一些进一步的教训。许多并不迁怒于责备他们的人， 不直接反对他们的人，却是害怕他们，对他们避之大吉；但这位妇人愿意与把她的过犯说出来的这人进一步交谈。

[2.] 她提出的关于公开信仰敬拜地点的这问题本身。一些人认为她提出这个问题，为要转移对她的罪的进一步讨论。信仰的争论常常证明是对认真敬虔的极大成见；但是看来她应该是带着良好

的动机提出这个问题；她知道她一定要敬拜神，渴望正确敬拜；所以遇见一位先知，就恳求祂的指引。留意，善用认识神的事情的一切机会，这就是我们的智慧了。当我们和那些善于教导的人在一起时，让我们乐意学习，准备好向那些能作出好回答的人提出好问题。犹太人和撒玛利亚人彼此认同，神是当受敬拜的（就连那些如此愚昧，敬拜假神的人，也不至于如牲畜一般，连一位神也不敬拜)，信仰的敬拜是极重要的事：人若不对此关心，就不会为此相争。但争论的问题是他们应该在哪里敬拜神。请注意她是怎样说明这个问题的：—

第一，对撒玛利亚人来说："我们的祖宗在这山上礼拜"，在靠近这座城，这口井的地方敬拜；在那里，叁巴拉建立了撒玛利亚人的圣殿，她认同这点，这表明， 1. 不管那殿如何，那地方是圣的；那是基利心山山，宣告祝福的那山；一些人认为，在同一座山上，亚伯拉罕建造他的祭坛(创12:6-7)，雅各建立他的祭坛，创33:18-20。2. 这是有传统根据的："我们的祖宗"在这里敬拜。她认为有远古、传统和传承支持他们。虚妄的行事为人常以此来自我支持，就是这是根据我们祖宗的传统领受下来的。但是她没有什么理由，可以为着他们的祖宗夸口；因为当安提约古（Antiochus） 逼迫犹太人的时候，撒玛利亚人因为害怕与他们一道受苦，不仅否认与犹太人有一切关系，还把他们的殿交给了安提约古，请求把它献给犹皮特奥林匹阿斯，以牠的名字命名。约瑟夫，《历史》，12. 257-264。

第二，对于犹太人来说： "你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷"。撒玛利亚人用摩西五经管理自己，（一些人认为）只接受它们作为正典。尽管他们发现其中经常提到神要拣选的地方，他们却没有发现在当中提到这地方的名字；他们看到耶路撒冷的圣殿被剥夺了许多它古时的荣耀，所以认为自己有自由设立另外一处地方，建立祭坛对抗祭坛。

(2.) 基督对这个良心问题的回答，约4:21，等。那些亲自到基督这里来听教训的人，要发觉祂是温柔，把祂的道教导给温柔的人。在这里，

[1.] 祂轻看她提出的，关于敬拜地点的这个问题(约4:21)："妇人，你当信我是先知，留心听我说的话。你期望时候将到，通过某种神的启示，或者某些明显的护理，这件事情就可以得到解决，支持耶路撒冷或基利心山；但我告诉你，时候近了，这将不再成为问题；你受到教导，如此看重的事情，很快就要变得无关紧要。"留意，想到那些现在充满我们，我们如此大声喧嚷争论的事情，很快就要消失，变得不再有，这就要使我们的争论冷静下来：我们争论的事情本身正在过去："时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。"第一，敬拜的对象还是一样 —神，是一位父；在这个观念下，连异教徒也敬拜神，犹太人这样行，撒玛利亚人很有可能也是如此。第二，但是时候将到，要终结关于敬拜地点的一切细微之处和一切分别。犹太国家即将消亡，福音光景将要建立，这要把这个问题变得普遍化，所以人是在这些地方，还是在任何别的地方敬拜

神，这件事要变得完全无关紧要，因为他们将不被限制在任何地方；不是在这里或那里，而是两处都是，任何地方，每一个地方。留意，现在在福音之下，对神的敬拜不是像在律法之下那样，局限在任何地方，神的旨意而是各处的人都要祷告，提前2:8；玛1:11。我们的理智教导我们，在我们敬拜地点的问题上要考虑庄重和方便的因素：但是我们的信仰，在圣洁和蒙神悦纳方面，没有看重一处地方，胜过另外一处。那些仅仅为了在当中进行敬拜的房子或建筑的缘故（尽管它可能像所罗门的圣殿一样辉煌，庄严分别为圣归给神），就看重任何敬拜的人，是忘记了时候将到，在对神敬拜的方面不再有分别：是的，一直因着神圣如此闻名的耶路撒冷和一直因着不敬虔如此臭名昭著的撒玛利亚之间将不再有分别。

[2.] 祂在信仰敬拜的问题上强调了其它事情。当祂如此轻看敬拜地点时，祂并没有打算要削弱我们这对件事情本身的关注，所以祂抓住机会更完全阐述这个问题。

第一，对目前争论的光景，祂坚定反对撒玛利亚人的敬拜，认可犹太人的敬拜，约4:22。祂在这里说，1. 撒玛利亚人肯定错了；不仅仅是因为他们在这座山上敬拜，尽管耶路撒冷这个选择仍然有效的时候，在这座山上敬拜是有罪的，而是因为他们在敬拜的对象这方面错了。如果他们的敬拜这本身没有问题，这敬拜与耶路撒冷分离就是可以容许的，因为高处是最占优：“你们所拜的，你们不知道。”他们敬拜以色列的神，那位真神(拉4:2；王下17:32)；但是他们陷落到极大的无知当中；他们把祂当作那地之神加以敬拜 (王下17:27,33)，把祂当作一位本地的神，就像列国的众神一样，而人一定要按着神的真相，以祂作为普世的因和主来服事祂。请留意，无知远非敬拜之母，而是谋杀敬拜的。那些无知地敬拜神的人，是将瞎眼的献为祭物，这是献愚昧人的祭。2. 犹太人肯定是对的。因为，(1.) “我们所拜的，我们知道。我们的敬拜是根基稳固，因为我们的百姓在对神的认识上是受教理问答的操练，是受到训练的，是按照祂在圣经里对自己的启示。”注意，那些靠着圣经得到对神的一些认识（确定，却不是完全的认识）的人，可以来敬拜祂，对他们自己来说，可以安心敬拜，对于神来说，这敬拜是蒙悦纳的，因为他们所拜的，他们知道。基督在别处定犹太人敬拜的败坏为有罪 (太15:9)，然而在这里祂捍卫敬拜本身；敬拜不纯，不完全的地方，可能还是真敬拜。请留意，我们的主耶稣乐意把自己列在敬拜神的人当中：我们所拜的。祂虽然为儿子 (既然如此，儿子就可以免了)，然而在祂降卑的日子，还是因所受的苦难学了顺从。让最伟大的人不要以为敬拜神是在他之下，因为神的儿子祂自己并不如此认为。 (2.) 救恩是从犹太人出来的；所以他们所拜的，他们进行敬拜的根据，他们知道。不是所有的犹太人都得救，也不是很多的外邦人和撒玛利亚人不可能得救，因为各国中，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳；但是，[1.] 直到永远的救恩的创始者是从犹太人出来的，在他们中间显现(罗9:5)，是奉差遣首先来祝福他们的。 [2.] 直到永远的救恩的途径是交给他们的。救世的道 (徒13:26) 是从犹太人出来的。这是神交给他们的，其他的民通过他们得到。在他们的敬拜中，这是对他们确定的引导，他们跟从它，所以他们知道他们所拜的。神的圣言是交托给他们的(罗3:2)，并敬拜神的礼仪 (罗9:4)。因此犹太人蒙这样的特权并得以进深，撒玛利亚人与他们相争，这是自以为是。

第二，祂描写了神唯独接受并大大欢喜的福音敬拜。祂已经表明，敬拜的地点是无关紧要，现在就来说明什么是必需和根本的 — 就是我们要用心灵和诚实来敬拜神，约4:23-24。强调的不是我们敬拜神的地点，而是在于我们敬拜祂的时候思想的光景。留意，处理信仰小事方面差异的最有效方法，就是在更大的事情上更大发热心。人会认为，那些每日把用心灵敬拜作为他们关注之事的人，是不应该把是在这里还是在那里敬拜祂作为他们相争的事。基督已经正当地喜悦犹太人的敬拜，胜过撒玛利亚人的敬拜，然而在这里，祂暗示这敬拜是不完全的。这敬拜是礼仪性的，来9:1,10。敬拜的人通常是属肉体的，不晓得对神敬拜的内在部分。请留意，我们可能比我们的邻舍更好，却不是像我们应当的那样好，这是有可能的。我们应当关心，不仅在我们敬拜的对象，还要在这敬拜的方式方面为正；基督在此指教我们的就是这一点。请观察，

a. 引入这改变的重大和荣耀的变革： 时候将到，如今就是了 — 固定陈明的时间，就那从前的时候而言，决定何时将到，并这时候要持续多久。它出现的时候是定在一个时候，神的旨意是如此准时精确；它持续的时间是局限在一个时候，蒙神施恩的机会是如此有限和紧迫，林后6:2。这时候到了，正带着完全的力量、光辉和完美来到，现在就是在萌芽和幼年阶段，正午正来到，现在这日子破晓了。

b. 这有福改变本身。在福音的日子，那真正拜父的，是用心灵和诚实拜祂。作为被造之人，我们敬拜万人的父；作为基督徒，我们敬拜我们主耶稣基督的父。现在这改变将体现在，(a.) 敬拜的实质。基督徒要敬拜神，不是按照摩西时代设立的礼仪，而是按照属灵的命令，更少在身体的作为方面，更多是在由神的能力和力量赋予生命，激发生命的作为方面。基督设立的敬拜之道是理性和理智的，是精炼，脱离了那些遮蔽和限制了旧约敬拜的外在礼仪和仪式。这被称为真正的敬拜，是与那预表性的相对。律法下的敬拜是 真圣所的影像，来9:3,24。那些背离基督教信仰，回到犹太教的人，圣经说他们是靠圣灵入门，靠肉身成全，加3:3。这些就是旧约敬拜设立和新约敬拜设立之间的分别。(b.) 敬拜的人的气质和性情；所有真正敬拜的人是良善的基督徒，与假冒为善的人分别开来；所有的都应该，他们也必要用心灵诚实敬拜。圣经讲这是他们的品格，约4:23，是他们的责任，约4:24。请留意，基督要求所有敬拜神的人，要用心灵和诚实来敬拜祂。我们敬拜神，一定要［a.］以神的灵敬拜，腓3:3。我们一定要依靠神的灵得力量和帮助，把我们的心灵交在祂的影响和作为之下；我们一定要把我们自己的心灵完全献上，使用来事奉神(罗1:9)，一定要专心致志，情感点燃来敬拜祂，用凡在我们里面的来敬拜祂。心灵有时代表新的本性，与 肉体相对，肉体是败坏的本性；所以用我们的心灵敬拜神，就是用我们的感恩来敬拜祂，来12:28。［b.］用诚实，就是真诚敬拜。神不仅要求我们心里敬拜，还要求我们内里诚实敬拜，诗51:6。我们一定更注重能力，胜过注重形式，一定要以神的荣耀为追求，而不是追求被人看见；我们要存着诚心敬拜，来10:22。

第三，祂表明为何一定要如此敬拜神的理由。

a. 因为在福音时代，他们，只有他们，才被算为真敬拜的人。福音建立了一条属灵的敬拜之道，所以承认相信福音的人，如果他们不是用心灵和诚实敬拜神，他们的认信就不是真的，就是没有活出福音之光和福音之律的要求。

b. 因为父要这样的人拜祂，这表明，(a.) 这样敬拜祂的人是极少有的，是极少遇到的，耶30:21。属灵敬拜的门窄的。(b.) 这样的敬拜是必须的，是天上的神坚持的。当神来找 敬拜的人时，祂的问题不是“谁在耶路撒冷敬拜”，而是“谁用心灵敬拜”。这就是试金石。 (c.)神极其喜悦这样的敬拜，这样敬拜的人，对此施恩接纳。这是我所愿意的，诗 132:13-14；歌2:14。 (d.) 曾经有，直到末了都将要有这样敬拜人的余数；祂要这样敬拜的人，意味着祂要使他们成为 这样的人。神在历时历代仍收聚一代属灵敬拜的人归回给祂自己。

c. 因为神是个灵。基督来向我们把神表明出来 (约1:18)，在关于祂自己方面，祂已经表明这一点；祂已经向这位贫穷的撒玛利亚妇人表明了这一点，因为最卑贱的都要来认识神；带着这样的目的，为了纠正她在信仰敬拜方面的错误，而没有什么比对神的正确认识，是更能有助于纠正错误的了。请注意，(a.) 神是个灵，因为祂是无限和永在的神，是一个理智的生命存在，没有身体，非物质，不可见，不可败坏。说神不是什么，要比说神是什么容易；灵是无肉无骨的，但是有谁知道灵从何道来呢？如果神不是 个灵，祂就不可能是完全的，也不可能是无限的，永恒的，独立的，也不可能是众灵的父。(b.) 神本性的属灵性质，是要求对神的敬拜要具有属灵性质的一个极好理由。如果我们不用心灵敬拜那是个灵的神，我们就是不把祂的名当得的荣耀归给祂，所以就是没有履行敬拜的作为，我们也不可期望得到祂的眷顾和接纳，所以我们就是达不到敬拜的目的，太15:8-9。

4. 与这位妇人交谈的最后一个话题是关乎弥赛亚的，约4:25-26。在此留意，

(1.) 这妇人等侯弥赛亚的信心：“我知道弥赛亚要来 — 祂来了，必将一切的事都告诉我们。”对基督已经说的话，她没有丝毫反对； 她根本不知道祂所谈的，是关于她所期待的弥赛亚；但是从祂那里，她愿意接受教训，同时她认为，最好是收起她的信心继续等待。就这样，许多人无心关注他们手中的价银(箴17:16)，因为他们以为他们眼中有看为更好的，就用这想法，就是他们后来可以认识他们现在疏忽的，以此自欺。在此请观察，

[1.] 她期待的是谁："我知道弥赛亚要来。"犹太人和撒玛利亚人尽管多有分歧，却在盼望弥赛亚和祂的国度上是一致的。撒玛利亚人接受摩西的书卷，对先知书并不陌生，对犹太人的国的盼望也不陌生；那些知道得最少的也知道这一点，就是弥赛亚要来；对祂的盼望是如此普遍，如此不存在争议，此时人们的期望比任何时候都更急迫(因为权杖已经离开的犹大，但以理的七十个七接近结束)，所以她不仅得出结论祂要来，还是"祂来，祂就在眼前了"：弥赛亚，就是那称为基督的。这位福音书作者，尽管保留了希伯来文弥赛亚这个词，为了尊重这神圣的语言，尊重犹太人的教会，就常常使用这个说法，然而，为给外邦人使用而写作，他就专门用了一个具有同样意义的希腊文单词来翻译这个说法， 就是那称为基督— 受膏者的，这就为使徒的规矩列出了一个实例，就是用人不晓得，或者不太通俗的语言讲的，无论什么都应该被翻译出来，林前14:27-28。

[2.] 她对祂的期望："祂必将一切的事，关于我们要知道的服事神的事都告诉我们，祂要告诉我们那些弥补我们的缺陷，纠正我们的错误，终结我们一切纷争的事。祂要完全、清楚告诉我们神的心意，什么也不留下不说。"在这里，这意味着承认，第一，他们现在对神旨意，对敬拜神的规矩认识不足和不完全；这规矩不能叫那近前来的人得以完全，所以他们期望在信仰的事情上有某种极大的进步和改进，有改革的时候。第二，弥赛亚完全有能力作成这种改变：" 祂必将一切的事，我们要知道的事，我们在黑暗中挣扎要认识的事告诉我们。祂要通过带领我们进入一切的真理，引入和平，驱散错谬的迷雾。"光要兴起，看来这就是在那些黑暗时候给好人的安慰；如果他们发觉自己不明白有所失，搁浅，他们说， 弥赛亚要来，祂来了，必将一切的事都告诉我们，他们就满足了；在祂再来的事情上，这对我们也是如此：我们现在是对着镜子观看，但那时就要面对面。

(2.) 我们的主耶稣施恩向她表明自己："这和你说话的就是祂"，约4:26。基督从未像祂在这里向这位贫穷的撒玛利亚人，向那瞎眼的人(约9:37)显明自己那样，向任何人如此清清楚楚地显明自己；是的，施洗约翰打发人去见祂的时候(太11:4-5)，祂也没有如此清楚显明自己；是的，当犹太人挑战祂，要祂告诉他们祂是不是基督的时候，约10:24，祂也没有如此清楚显明自己。但是，[1.] 基督就是这样尊荣那些贫穷和遭人藐视的人，雅2:6。[2.] 按我们所知道的，这位妇人从未有任何机会见过基督行的神迹，那是当时相信的一般方法。请注意，对那些没有外在认识途径和蒙恩之道的人，神有秘密的方法补足他们的缺乏；所以我们一定要带着爱心看待这样的人。即使在神不让福音之光光照在脸上的地方，祂也能让恩典之光照进人心。[3.] 这位妇人比其他人更预备好领受这样的显明；她对弥赛亚的盼望是迫切的，乐意从祂那里领受教训。基督要向那些带着诚实谦卑的心，渴慕认识祂的人显明祂自己： 这和你说话的就是祂。这里请看，第一，她不认识祂的时候，耶稣基督与她是多么亲近，创28:16。基督正向很多人说话的时候，他们却因基督不在悲伤，渴望祂的同在。第二，基督是怎样通过对我们说话而向我们显明祂自己：这和你说话的，如此与你靠近，带着如此确定，带着如此权柄的，就是祂。

约4:27-42

当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话。只是没有人说，祢是要什么。或说，祢为什么和她说话。那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说，你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督吗？众人就出城往耶稣那里去。这其间，门徒对耶稣说，拉比请吃。耶稣说，我有食物吃，是你们不知道的。门徒就彼此对问说，莫非有人拿什么给祂吃吗？耶稣说，我的食物，就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。你们岂不说，到收割的时候，还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积畜五谷到永生。叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的。别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说，祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求祂在他们那里住下。祂便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说，现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自见了，知道这真是救世主。

我们在此得到提醒，是关乎基督在撒玛利亚时，在祂与那位妇人长谈之后发生的故事。

I. 门徒来，因此打断了这谈话 。很有可能所说的话远远超过所记录的；但是正当谈话达到高潮，基督向她表明祂是真正的弥赛亚时，当下门徒回来。耶路撒冷的众女子，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等祂自己情愿。1. 他们稀奇耶稣与这位妇人交谈，惊奇祂如此热心与一位妇人谈话（也许他们从远处看到），单独与一位陌生妇人说话（祂通常是更节制的），特别是与一位撒玛利亚妇人，不是以色列家迷失的羊的人谈话；他们以为他们的主应该像其他犹太人一样，回避撒玛利亚人，至少祂不应该向他们传讲福音。他们惊奇祂竟屈尊俯就与这么一位贫穷、受人蔑视的妇人谈话，忘记了当基督首先呼召他们来与祂自己相交时，他们自己是何等遭人蔑视的人。2. 然而他们对此默认；他们知道这是有某种好的理由的，是为某种好的目的，对此祂没有必要向他们交代，所以他们没有一个人问，祢是要什么？或者祢为什么和她说话？就这样，当神的话语和护理中出现特别难明之的时候，让我们满足于这条普遍原则，这是好的，这原则就是，耶稣基督所言所行的一切都是正确的。也许在他们的稀奇中有一些责备的地方，就是基督和一位妇人说话：这有一点像法利赛人因着祂与税吏和罪人吃饭而跌倒。但是不管他们怎样想，他们却什么也没有说。在任何时候，你或是怀了恶念，你就当用手捂口，不让那恶念变成恶言，箴30:32；诗39:1-3。

II. 这妇人告诉她的邻舍，她很高兴见到的这位非同寻常的人，约4:28-29。在此留意，

1. 她是怎样忘记她到井那里去做的差事，约4:28。所以，因为门徒回来，打断了谈话，也许她观察到他们对此并不高兴，她就去了。她退下，出于对基督的礼貌，使祂可以有空吃祂的午饭。她对祂的谈话感到欢喜，但不愿成为粗鲁；每一件合宜之事都是美好的。她以为耶稣吃完饭后会继

续前行的旅程，所以她快快去告诉她的邻舍，好让他们可以快快来。 光在你们中间，还有不多的时候。请看她是如何善用时间；当做完一件善事，她就让自己去做另外一件。当得到好处的机会不再存在，或者被打断的时候，我们应该寻求行善的机会；当我们听道结束，那就是把这道说出来的时候。这里注意到她留下水罐子，或者水桶。（1.）她留下，是出于对基督的善意，使祂可以有水喝；祂为别人把水变为酒，却没有为祂自己。把这和利百加善待亚伯拉罕的仆人作比较(创24:18)，请看那应许，太10:42。(2.）她留下，好让她可以更快回城，带去这些好消息。那些以宣告基督的名为工作的人，决不可让自己被任何延缓或拦阻他们做此工作的事妨碍纠缠。当门徒要被改变成为得人如得鱼的人时，他们一定要撇下所有。(3.)她留下她的水罐，就像忘记了它一样，完全被更好的事吸引。请留意，那些被带领来认识基督的人，一定要用对这个世界和这世上一切事物的圣洁蔑视，来表明对基督的认识。那些新近认识神的事情的人，如果一开始因着他们被带进的这个新世界而被如此吸引，以致这个世界上的事似乎在一段时间内被完全忽略，我们就一定要原谅他们。希德善（Hildersham）先生在关于这节经文的其中一篇布道中，使用这个例子，为那些在一周平常的日子撇下他们在世上工作去听道的人大大辩护。

2. 她是如何专注她进城要做的事，因为她的心在这件事上。她往城里去，对众人说，可能是对长老，有权柄的人说，她发现为着某些公事聚集在一起的人；或者是对人，就是她在大街上遇到的每一个人说；她在主要聚集的地方宣告此事：“ 你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”请留意，

(1.)她是多么热心，要让她的朋友和邻舍认识基督。当她找到那珍宝时，她就请她的朋友邻舍来(正如路15:9讲的那样)，不仅让他们与她一同欢喜，还与她一同分享，知道有足够的使她自己富足，使所有与她一道有份的人富足。请注意，那些自己与耶稣在一起，在祂里面找到安慰的人，应当尽其所能把其他人带到祂那里去。祂尊荣我们，向我们显明祂自己了吗？那么让我们尊荣祂，向别人显明祂；我们是不能比这更大大尊荣自己的了。这位妇人成了一名使徒。 Quæ scortum fuerat egressa, regreditur magistra evangelica—她出去的时候是不洁的代表，回来的时候是福音真理的教师，亚理提乌斯（Aretius）如此说。基督对她说叫她的丈夫来，对此她认为，这是叫每一个人来的充分根据。她进城，她和她的亲族和相识之人同住的城。尽管每一个人都是我有机会向其行善的邻舍，然而对那些与我住得相近的人，我是得着最大的机会，所以也就是有最大的义务，要向他们行善。树倒在何处，就让它在何处派上用场。

(2.）她在告知他们关于她遇见的这位陌生人的事上，是何其美好和直率。[1.] 她清楚对他们说是什么让她对祂心生羡慕：“祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。”除了祂对她说的关于她的各位丈夫的事，圣经就别无记载，但是祂对她说了她更多的过错，这也不是没有可能的。或者，祂把她知道靠着任何一般方法，祂是无法知道的事情告诉了她，这让她相信，祂是可以把她曾经做过的一切都说出来的。如果祂有一种从神而来的知识，这就一定是全知。祂把除神和她

自己的良心以外无人知道的事对她讲了出来。有两件事打动了她：—第一，祂认识的广泛。我们自己不能把我们所行的一切事说出来(很多事情没有被留意就过去了，更多的事情过去，被遗忘了)；但是耶稣基督知道所有人的一切思想、言语和行为；见来4:13。祂曾说，“我知道你的行为。” 第二，祂话语的能力。祂用如此不能说明的能力和力量，把她隐秘的罪说出来，以致一件被说出来，她就在凡事上知罪，在凡事上受到审判，这深深把她打动。她不是说，“你们来看，一个告诉我关于信仰敬拜，它的定律的奇怪事情，解决了在这座山和耶路撒冷之间分争，一个自称是弥赛亚的人；”她而是说：“你们来看一个人，祂把我的罪都说出来了。”她紧紧抓住基督论述的那一部分，人以为她会最羞耻于重复的那部分；但是对基督话语和圣灵能力的经历上的证据，是所有别的事情当中最有说服力，最令人信服的；因着知罪和降卑，我们被带领进入的那对基督的认识，最有可能是纯正和使人得救的。［2.］她邀请他们来看她如此敬重的这人。不仅仅是“来看祂”(她不是邀请他们到祂这里来，把这当作一场表演)，而是“来与祂交谈；来听祂的智慧，就像我曾经做的那样，你们就会和我意见一致了。”她不是去使用那已经说服她的论证，以此说服其他人；不是所有亲自看到真理证据的人，都能使别人也看到；但是，“来，与祂谈话，你们就会发现祂话语里面如此有能力，是远超所有其它证据的。”请注意，那些在别的事情不能做什么，使其他人知罪和归正的人，他们可以、应该把人带到他们亲自发现有功效的蒙恩之道面前。耶稣现在在城外。“现在来看祂。”当认识神的机会被带到我们门前，如果我们对此忽略，我们就是无法自辩了；我们岂不应该跨过门槛，去见从前有许多先知和君王要看的那一位吗？[3.］她决心向他们本人呼吁，向他们自己的感情呼吁，要他们思量。莫非这就是基督吗？她不是断然地说，“祂就是弥赛亚。”不管她自己想法是如何清楚，然而她却是非常谨慎地提起本来他们不会想到的弥赛亚，然后让他们自己考虑此事；她不愿把她的信心强加在他们身上，只是向他们提出她的相信。使用这种合理、但有力的呼吁，有时在这些人意识到之前，他们的判断和良心就已经被吸引。

(3.）她的邀请取得何等成功：众人就出城往耶稣那里去，约4:30。尽管看来很不可能，像这位体格如此弱小，品格如此糟糕的妇人，竟然会是得着尊荣，在撒玛利亚人当中第一个发现弥赛亚，然而神喜悦感动他们的心，留心她所传的，不把这作为胡言轻看。过去曾经有患大麻风的，首先把极大拯救的消息带给撒玛利亚，王下 7:3，等等。他们往耶稣那里去；不是派人传召祂入城到他们那里，而是表明他们的敬意，他们渴望见祂的热诚，他们出城往祂那里去。 那些要认识基督的人，已经要在祂记录下祂的名的地方与祂相见。

III. 妇人不在的时候，基督与祂门徒的谈话，约4:31-38。请看我们的主耶稣是何等勤奋爱惜光阴，利用每一分种，充满时间的空处。当门徒到城里去的时候，祂与那妇人的交谈是造就人的，适合她的光景；当她进城，祂与他们的交谈同样是造就人的，是适合他们的光景，如果我们能如此收聚时间的零碎，让没有一点流失，这就好了。在这谈话中有两件事值得留意：—

1. 基督如何表达喜悦，祂做工所得亲身的喜悦。祂的工作就是寻找和拯救那些失丧的人，四处行善。我们在此看到，祂是全然投入这工作。因为，

(1.) 祂为工作不顾吃喝。当祂在井旁坐下，祂是困乏，需要恢复精神；但这拯救灵魂的机会使祂忘记了祂的困乏和饥饿。祂如此不看重祂的食物，以致，[1.] 祂的门徒不得不请祂吃饭：他们恳请祂，他们强迫祂，说："拉比请吃。"他们请祂吃，这表明他们对祂的爱，免得祂晕厥，因着缺乏一些支持而不适；但是祂需要人请求吃饭，这更是表明祂对人灵魂的爱。因此让我们学习到，和属灵的事情相比，即使对维持生命必需的事，我们也要有一种圣洁的不顾。[2.] 祂对此如此不关心，以致他们怀疑他们不在时，有人给食物给祂(约4:33)："莫非有人拿什么给祂吃吗？"祂对祂的午饭如此没有胃口，以致他们几乎以为祂已经吃过了。 那些以信仰为他们的事的人，当处理任何信仰之事时，是看重这些事情，超过他们的食物；就像亚伯拉罕的仆人，若不说明他的事情就不吃饭 (创24:33)，还有撒母耳，他若不膏大卫，就不坐席，撒上16:11。

(2.) 祂以祂的工作为祂的吃喝。祂在撒玛利亚人当中要做的工，祂能向众人行善的前景，这对祂来说就是祂的吃喝；这是能想象的最大的喜悦和满足。从来没有一个饥饿的人，或者一位讲求饮食的人，是像我们的主耶稣盼望、善用向人灵魂行善的机会那样，如此大大盼望一场盛宴，或带着如此喜乐饱尝这盛宴的美食。关于这一点，祂说，[1.] 这是如此的食物，是门徒不知道的。他们不能想象祂有任何计划或可能，在撒玛利亚人中间播种祂的福音；这是他们从未想过的一件发挥作用的事。请留意，基督藉着祂的福音和圣灵，向人灵魂所行的善，是超过祂自己的门徒知道或盼望的，这句话也可以用在好基督徒身上，他们是凭信心生活，他们有食物吃，是其他人不知道的，他们有喜乐，是陌生人不能在其中有份的。这句话让他们问，" 莫非有人拿什么给祂吃吗？"当祂使用比喻时，就连祂自己的门徒也如此容易用实际和属肉体的方式来理解祂的话。[2.] 祂的工作是祂的吃喝，因为这是祂父的工作，祂父的旨意："我的食物，就是遵行差我来者的旨意"，约4:34。请留意，第一，拯救罪人，这是神的旨意，为使他们得救而教导他们，这是祂的工作。见提前2:4。神有拣选的余数，他们的得救，在一种特别方式上是祂的旨意。第二，基督被差到世间来成就这事，把百姓带到神那里，认识祂，以祂为乐。第三，祂以这工作为祂的任务和喜乐。当祂的身体需要食物，祂的思想是如此沉浸在这事当中，以致饥渴，饮食祂都忘记。没有什么能比行善更令祂感恩；当祂受到邀请要去吃饭，祂前往，为要可以行善，因为这总是祂的食物。第四，祂不仅随时作好准备去做祂的工，祂还热心，尽力善始善终，在这工作的方方面面完成祂的工作。祂决意永不放弃，也不把它放下，直到祂能说，成了。许多人一开始有热心开始做工，但却没有热心继续到底；但我们的主耶稣是定意作成祂的工。我们的主在这方面给我们留下榜样，使我们可以学习像祂那样遵行神的旨意；就是1.勤奋并努力实践，以此作为一门工作。2. 以此为我们的喜乐，就像我们生命的要素。3. 带着始终如一和坚忍；不仅思想要行，还定下目标追求完成我们的工作。

2. 请看这里，基督表明祂以祂的工作为乐之后，是如何激励祂的门徒勤奋做他们的工作；他们是与祂同工的，所以应当作像祂一样的工人，像祂一样，以他们的工作为他们的食物。他们要做的工就是传讲福音，建立起弥赛亚的国度。在这里，祂把这工作比作是收割的工作，收聚地上的果子；祂在整个讲论中都使用这个比喻，约4:35-38。请注意，福音的时候是收割的时候，福音的工作是收割的工作。收割是预先安排好，是所盼望的，福音也是如此。收割的时候是繁忙的时候；那时所有的人手都必须工作：每一个人都必须要为他自己作工，好使他可以收割福音诸般的恩典和安慰：牧师一定要为为神作工，收聚灵魂归给神。收割的时候是机会，是短暂有限的时候，它并不长存；收割的工作是那时一定要做的工作，否则就根本不必去做；所以享受福音的时候，这是特别的时候，一定要按着它原本的目的加以善用；因为它一旦过去，就不能召回。门徒要为基督收割灵魂。现在祂在此向他们提出三件事，为要激发他们努力作工：—

(1.) 这是必要的工，做这工的时候非常紧急急迫 (约4:35)：到收割的时候，还有四个月；但我说：庄稼已经熟了。这是，

[1.] 基督门徒关于收割麦子的说法；到收割的时候，还有四个月，这可以按照一般的意义来理解—“为了鼓励播种时候的播种人，你们说“到收割的时候只有四个月。”对我们来说，从大麦播种到大麦收割，时间只不过是大约四个月，对于他们来说，其它作物的时间可能也是如此；或者，“具体来说，按照一般的护理过程，从这时候起你们计算，到下一次收割有四个月时间。”犹太人的收割是从五旬节，大约复活节的时候开始，在一年中的时候比我们的早得多，按此看来，基督这次从犹大到加利利的旅行是在冬天的时候，大约是在十一月底，因为在一切气候之下祂都行路行善。神不仅应许我们每年有一次收成，还制定了收割的那几周时间；所以我们知道何时期望收割，相应采取我们的措施。

[2.] 基督关于福音收割的说法，祂的心大大关注在祂福音的果子上，就像其他人的心关注地上的果子一样；祂要带领门徒朝这方面思想： 举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。第一，在这个地方，在他们现在所处的这个地方，有收割的工作要祂去做。他们要祂吃饭，约4:31。祂说：“吃饭！我有其它的工要做，那更需要；看何等多一群的撒玛利亚人出城，穿过田地，他们愿意接受福音；”也许现在有很多人进入视线。人心急要听道，这要大大激发牧师努力生动传讲这道。第二，在其它地方，在全国上下，有足够多的收割工作供他们所有人去做。“思想各个地区，思想国家的光景，你们要发现有大群的人愿意接受福音，就像一片麦地完全熟了，预备好可以收割。”田里现在庄稼已经熟了，可以收割了 。 1. 按着在旧约圣经预言启示的神的命定，现在是收聚百姓归向基督的时候(创49:10)，是极多人加入教会，教会的范围扩张的时候，所以是他们忙碌的时候。如果我们凭着时候的记号，认识到这是做这工的恰当时候，这就要大大激励我们参与为神而做的任何工作，因为这工作将要兴旺。2. 按着人的安排。施洗约翰已经为主预备合用的百姓，路1:17。自从祂开始传讲神的国，人人努力要进去，路16:16。所以这是传讲福音的人带着最

大努力，投身他们工作的时候，在收成熟了的时候，他们要伸出镰刀来收割，启14:15。必须现在工作，让这样的机会溜走，这太可惜了。如果麦子熟了不收割，它就会掉落失去，飞鸟就会把它拾起。如果落在知罪之下，有某些良好意愿的人，现在得不到帮助，他们有指望的开始就不会有任何结果，他们就要被骗子掳走。现在做工也是容易的，人心预备好了，事就办得甚速，代下29:36。当牧师发现人欢喜听道，这只能催促他们下大力气传道。

(2.）这是有利和有优势的工作，他们自己要因着这工作得益(约4:36)："收割的人得工价，你们也要如此。"基督已经承诺，要支付祂雇用做祂工的人优厚的工价，因为祂绝不会像约雅敬那样，白白使用人的手工不给工价 (耶22:13)，也不像特别是亏欠那些给他们收割庄稼之人工价的人那样，雅5:4。为基督收割的人，尽管他们日夜向祂呼求，却绝不会有任何原因要呼求控告祂，或者说他们服事的是一位苛刻的主。收割的人，不仅应该要，还确实得到工价。对基督的服事有现在的奖赏，祂的工作就是它自己的工价。[1.] 为基督收割的人要得到果子：积蓄五谷到永生；就是说，他要救他自己，还有那些听他的人。提前4:16。如果忠心收割的人救他自己的灵魂，这就是大大归到他账上的果子，这是积蓄果子到永生；如果是超过这些，多于这些，他也成为救其他人灵魂的工具，那是积蓄五谷。收聚归向基督的灵魂是果子，是好果子，是基督寻找的果子(罗1:13)；这是为基督收聚的 (歌8:11-12)；这是收聚到永生。忠心的牧师，他们的工作有拯救宝贵灵魂直到永远的可能，这是对他们的安慰。 [2.] 他们有喜乐：撒种的和收割的一同快乐。作开始一项善工的喜乐工具的牧师，是播种的人，就像施洗约翰；被使用继续做这工，使之完全的，是收割的人：两者都要一同快乐。留意，第一，尽管神要得着福音成功的一切荣耀，然而忠心的牧师可以自己从中得到安慰。收割的人分享收割的快乐，尽管利益是属于主人，帖前2:19。第二，那些有不同恩赐，被主不同使用的牧师，应当远非彼此妒忌，而是应当在彼此的成功和为主所用上互相喜乐。尽管不是所有基督的工人都一样为主所用，都一样成功，然而，如果他们得了主的怜悯，成为忠心，他们都要在最后一同进入他们主的喜乐。

(3.）这是容易的工作，那些在他们之前的人，使这工作到了他们手上时已经完成了一半：那人撒种，这人收割，约4:37-38。 这有时候表明对那播种之人的严厉审判，弥6:15；申 28:30， 你必撒种，却不得收割； 像申6:11，有房屋，装满各样美物，非你所装满的 。这里就是如此。摩西，众先知，还有施洗约翰，已经铺设了通往福音的道路，已经撒下了好种子，新约时代的牧师，实际上只是收聚这种子的成果而已。相对赛40:3-5.，我差你们去收你们所没有劳苦的。[1.] 这表明关于旧约事奉的两件事：—第一，它离新约事奉差距很远。摩西和众先知撒种，但不能说他们是收割，对他们劳苦的结果，他们能看见的是如此至少。他们离开我们之后，他们所写的书，比他们的讲道成就多得多的善。第二，它对新约事奉帮助甚大，为此预备了道路。众先知的书是每一个安息日在会堂里被人诵读的，让人更盼望弥赛亚，所以就预备他们欢迎祂的到来。要不是众先知撒的种子，这位撒玛利亚妇人就不可能说，"我知道弥赛亚要来。" 在某些方面，旧约的书卷对我们的帮助，比对它们首先为其而写的人的帮助更大，因为藉着它们得成就，我们对此认识更深。见彼前1:12；来4:2；罗16:25-26。 [2.]这也表明关于基督的使徒的事奉的两件事。第一，这是多结果子的事奉：他们是收割的人，大大收聚灵魂归给耶稣基督，在七年内，在人当中建立

神的国度这件事上所成就的，超过旧约众先知在加倍多得多的时间内所成就的。第二，因着众先知的书，这事奉得到大大促进，在他们首先奉差遣去到的犹太人当中尤为如此。众先知流泪撒种，大呼，我们劳碌是徒然；使徒欢呼收割，说，感谢神，常率领我们在基督里夸胜。请注意，从已经死去，已经离开的牧师的劳苦中，在他们身后仍活着的人，接替他们的牧师，可以收割极多美好的果子。施洗约翰，还有那些帮助他的人劳苦，基督的门徒享受他们的劳苦，在他们的根基上建造，收割他们撒种的果实。请看我们有何等的理由，应当为着那些在我们之前去的人，为着他们在他们的日子所做的，所受的苦感谢神，因为我们享受他们所劳苦的；他们的学习和事奉，使得我们的工作更容易了。当古代和现代的工人，那些在巳初和酉初进到葡萄园里的工人，在交账的日子相聚时，他们远非是彼此嫉妒各自的服事，而是撒种的和收割的人都要一同快乐；你收成的伟大的主，要得到一切的荣耀。

IV. 基督这次到访（路过）撒玛利亚人带来的美好果效，以及现在在他们中间收聚的果子，约4:39-42。请看这给他们带来什么样的影响，

1. 藉着这位妇人对基督的见证，尽管这只是单一个见证，是一个没有美名的人所作的见证，这见证不过是“祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了”，然而却对很多人带来好的影响。人本来可能会以为，祂把这妇人隐秘的罪说出来，可能会让他们害怕，不敢到祂这里来，免得祂也把他们的过失说出来；但他们要冒险，也不愿不去认识他们有理由认为是先知的那一位。在两件事上，他们被带来：—

(1.) 相信基督的话语(约4:39)：那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说。他们如此相信祂，以致认为祂是一位先知，渴望从祂那里认识神的心意；这从好的一面被理解为是相信祂。在这里请留意，[1.] 相信的人是谁：好些撒玛利亚人，他们不是以色列家里的人。他们的相信不仅加大了犹太人不信的罪（人本期望犹太人会更好一些），还是外邦人相信的凭据，犹太人拒绝的，他们欢迎。[2.] 归于他们相信的原因： 因为那妇人作见证说。在这里看，第一，神有时候是怎样乐意使用非常软弱，不大可能的工具，以此开始并作成善工。一位小小的婢女指引一位伟大的王子去到以利沙那里，王下5:2。第二，小小的火点燃多大的事情。我们的救主，通过教导一位贫穷的妇人，就把教训传遍了全城。让牧师不要因为他们的听众少而卑微，就漫不经心，或者灰心；因为通过向他们行善，善就可以传递给更多的人，那些更引人注目的人。如果他们各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄，极多人就可以从二手学到。腓力向一位坐在车上行路的先生传讲福音，他不仅亲自领受，还把这福音带到他的国家，在那里传播。第三，请看按照经历讲述基督并神的事情，这是何其美好。这位妇人对基督可说的非常少，但她确实说出来的，她是根据她的感受说出来：“ 祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。”那些能述说神为他们所行之事的人，是最有可能行善的人，诗66:16。

(2.) 他们被带来求祂在他们中间留下 (约4:40)： 他们到祂这里来的时候，他们求祂在他们那里住下。根据一位妇女所传的，他们相信祂是一位先知，就来见祂；当他们看见祂，祂普通的样貌和祂外在境况显明的贫穷，并没有减少他们对祂的尊重和期望。他们仍以祂作为先知，尊重祂。请留意，那些跨越人对低微光景中的真价值所怀庸俗偏见的人是有指望的。那些不因第一印象而因基督跌倒的人有福了。他们远非因基督跌倒，反而恳求祂在他们那里住下； ［1.］好使他们可以证明他们对祂的尊重，用祂为人配得的尊荣和善待接待他。神的先知和工人，是受所有真诚接受福音之人欢迎的客人；就像受到吕底亚欢迎那样，徒16:15。[2.] 好使他们可以从祂领受教训。那些受教于神的人，是真正渴望学到更多，更深认识基督。很多人愿意蜂拥到给他们算命的人那里，但这些人蜂拥到一位告诉他们的过犯，他们的罪，他们当尽的责任的人那里。历史学家似乎强调他们是撒玛利亚人；如路10:33；路17:16。撒玛利亚人不像犹太人，以信仰著称；然而那些看见基督所行神迹的犹太人，把祂从他们中间赶出去：而这些撒玛利亚人，他们没有看见祂的神迹，没有在祂的眷顾中有份，却邀请祂到他们那里去。福音成功的证据，并不总是按照可能性，或者依据期望所经历的。撒玛利亚人按照他们国家的风俗，得到教导要回避与犹太人交往。有一些撒玛利亚人拒绝让基督路过他们的村庄(路9:53)，但这些人恳求祂在他们那里住下。留意，如果我们对基督、对祂话语的爱胜过教育和传统的偏见，它就更要大大受到表彰，因着人的责备而发光。这里我们被告知，基督许了他们的请求。

首先，祂在那里住下。尽管这是一座撒玛利亚人的城，靠近他们的圣殿，然而当祂受到邀请，祂就在那里停留；尽管祂在赶路，有更远的地方要去，然而当祂有机会行善时，祂就在那里住下。那加增我们利益的 ，并不是真正的拦阻。然而祂只在那里住了两天，因为祂有别的地方要到访，别的工要做，这两天是我们的救主在地上客旅生涯短暂日子中，这座城能得到的最长时间。

第二，我们被告知，基督自己的话，祂亲自与他们的交往给他们留下的印象 (约4:41-42)；圣经没有讲述祂在那里所说的，所做的，祂有没有医治他们的病人；但实际上圣经表明，祂所说的，所做的，使他们信服祂就是基督；一位牧师的劳苦，最好是由这劳苦的果子表明出来的。他们听关于祂的事，这有好的果效，但他们现在亲自看见了；这果效是，1. 他们的人数加增(约4:41)：信的人就更多了：很多不能被说服，去到城外到祂那里去的人，然而当祂到他们中间来的时候，被改变来信了祂。注意，看到信的人人数加增，这令人安慰；有时候一些人的热心和急切，可能是惹动许多人，激发他们生出神圣竞争的方法，罗11:14。2. 他们的信心加增。那些被这位妇人所传的事改变的人，现在知道有理由可以说，“现在我们信，不是因为你的话”，约4:42。在三件事上，他们的信心增长：—（1.）在信心的实质上，或者他们确实相信的事上。因着那妇人的见证，他们相信祂是一位先知，或者从天而来的某位特别的信使；但是现在，他们与祂来往，他们相信祂是基督，那受膏者，正是神向列祖应许，他们盼望的那一位，他们相信，祂是基督，是救世主；因为祂被膏抹来行的工作，就是把祂的百姓从罪中救出来。他们相信祂不仅是犹太人的救主，还是世人的救主，他们盼望这要把他们包括在内，尽管他们身为撒玛利亚人，因为圣经应许，祂要施行救恩，直到地极，赛 49:6。(2.）在信心的确定上；现在他们的信心成长到完全的确信：我们知道这真是基督；alethos —真是；不是一位假冒的基督，而是一位真基督；不是好

像旧约之下许多人那样，是预表的救主，而是真的救主。像这样对属神真理的确据，是我们应该努力追求的；我们不仅应该认为这很有可能，并且愿意认为耶稣可能是基督，而是，我们知道祂真是基督。(3.）在信心的根据上，那是一种灵里的感受和经历： “现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了”。他们之前相信她的话，那很好，那是很好的一步；但现在他们发现他们相信的根基是更进一步，更稳固得多：“现在我们信，因为我们亲自听见了。听见了如此美好和属神的真理，伴随着如此令人不得不服的能力和证据，以致我们大大满足，确信这就是基督。”这就好像士巴女王对所罗门说的话(王上10:6-7)： “人所告诉我的还不到一半。”那些相信这位妇人说的话的撒玛利亚人，现在得到进一步的光照；因为 凡有的，还要加给他；在小事上忠心的人，要得到更多。在这个例子里，我们可以看到信道是怎样从听道来到。［1.］通过听人所传的，信心就生出。这些撒玛利亚人因着这妇人所说的话的缘故，就相信到来看的程度，来，并作验证。就这样，父母和传道人的教训，教会和我们有经验的邻舍的见证，举荐基督的教训让我们知道，使我们倾向接受这是极有可能的。但是，［2.］信心通过基督祂自己的见证，达致它自己的生长，力量和成熟；这更进一步，举荐祂的教训让我们接受，使得我们不得不相信这是无可质疑般确凿。我们曾受那些告诉我们他们找到了永生的人劝告，相信他们的话，来察考圣经；但是当我们自己也在圣经里找到永生，经历了神的话语那光照人、使人知罪、使人重生、使人成圣、安慰人的能力，现在我们相信，不是因为他们的话，而是因为我们自己察考了圣经：我们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能，林前2:5；约壹5:9-10。

福音的种子就是这样撒在了撒玛利亚。后来这有什么果效，这没有显明，但是我们发现，四五年后，当腓力在撒玛利亚传福音时，他发现现在作成的这善工，如此配得称颂还有存留，以致众人就同心合意的听从他的话，徒8:5-6,8。但正如一些人容易趋向善，同样其他人容易趋向恶，就是那些行邪术的西门，用他的邪术迷惑的人，徒8:9-10。

约4:43-54

过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。因为耶稣自己作见证说，先知在本地是没有人尊敬的。到了加利利，加利利人既然看见祂在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待祂。因为他们也是上去过节。耶稣又到了加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见祂，求祂下去医治他的儿子。因为他儿子快要死了。耶稣就对他说，若不看见神迹奇事，你们总是不信。那大臣说，先生，求祢趁着我的孩子还没有死，就下去。耶稣对他说，回去吧。你的儿子活了。那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说，他的儿子活了。他就问什么时候见好的。他们说，昨日未时热就退了。他便知道这正是耶稣对他说，你的儿子活了的时候，他自己全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是祂从犹太回去以后行的。

在这些经文中我们看到，

I. 基督来到加利利，约4:43。尽管祂在撒玛利亚人当中所受的欢迎，丝毫不亚于任何地方，并取得更大成功，然而过了那两天，祂离开他们，并不是因为他们是撒玛利亚人，祂不愿认可那持偏见反对祂，说祂是撒玛利亚人的人(约8:48)的话，而是因为祂必须在别城传福音，路 4:43。祂往加利利去，因为在那里祂花费了祂大部分的时间。在此请看，

1. 基督去哪里；去加利利，去到加利利这个地方，但不是去拿撒勒，那严格来说是祂自己的地方。祂去到村庄中，但不愿去拿撒勒，那首要的城，原因是这里列出，耶稣自己作见证的，祂知道祂同胞的脾性，知道万人的心，所有先知的经历，就是，先知在本地是没有人尊敬的。留意，(1.) 先知当受到尊敬，因为神已经尊荣他们，我们确实，或者可能因着他们受益。(2.) 主的先知当得的尊敬，他们常常得不到，人是藐视他们。(3.) 这当得的尊敬，他们更经常在他们自己的地方得不到，见路4:24；太13:57。这并非普遍的事实(不是原则，而是有一些例外情况)，但大部分情形里确实如此。约瑟开始作先知时，最受到他弟兄的仇恨；大卫被他的弟兄看不起(撒上17:28)；耶利米被亚拿突人中伤(耶11:21)；保罗被他的犹太人同胞中伤；基督的近亲对祂说轻蔑的话，约7:5。人的骄傲和嫉妒，使得他们不屑于受那些曾经与他们一道学习，一道玩耍的人的教训。 他们渴望新奇的事，从远方得回来，重价买回来，似乎是从天而降在他们身上的事，这使得他们藐视那些他们已经长久习惯，知道其来历的人和事情。(4.) 这对去到那些不看重他或他工作的人那里的牧师来说，是极大的拦阻。基督不愿去拿撒勒，因为祂知道在那里祂不会得到什么尊重。(5.) 神不让那些藐视祂的福音工人的人得到祂的福音，这是公义的。讥笑信使的，得不到那信息的益处。太21:35,41。

2. 祂在乡间，在加利利人当中受到怎样的接待(约4:45)：他们接待祂，欢迎祂，欢喜领受祂的教训。基督和祂的福音不是徒然被差来的；如果一些人不尊重这些，其他人要尊重。这里说明这些加利利人如此快快接受基督的原因，是因为他们看见了祂在耶路撒冷所行的神迹，约4:45。留意，(1.) 他们上耶路撒冷过节，过逾越节。加利利人离耶路撒冷很远，他们去那里的路要经过撒玛利亚人的地方，这对一个犹太人来说是麻烦的，比古时候的流泪谷更糟糕；然而他们顺服神的命令，上去过节，在那里他们认识了基督。留意，那些这时或那时，努力不断遵守神为众人设立的典章的人，要比他们预料的得到更多属灵的益处。(2.) 在耶路撒冷他们看见基督的神迹，这大大向他们的信心和感情举荐祂和祂的教训。这些神迹是为了那在耶路撒冷的人所行的；然而偶然在那里的加利利人得到它们更大的造就，胜过它们对主要是为他们行的人的益处。就是这样，向混杂的人群传讲的话，可能更造就偶然的听众，胜过对固定听众的造就。

3. 祂去了哪座城。当祂要去一座城的时候，祂选择了去加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方(约4:46)；祂到那里去，看看那神迹有没有留下任何好果子，如果有，就坚立他们的信心，浇灌祂所栽种的。福音书作者在这里提到这个神迹，为要教导我们不断记住我们曾经见过的基督的作为。

II. 祂医治患热病的大臣的儿子。其他所有福音书作者都没有记载这个故事；它出现在太4:23。

留意，1. 这恳求的人是谁，病人是谁：恳求的是一位大臣，病人是他的儿子：有一个大臣。拉丁文作Regulus，小小的君王；这样称呼，是因为他的产业很多，或者他的权势很大，或他领地高贵。一些人认为这是表明他的高位- 他是担任王的某种职位的朝臣；其他人认为这表明他的派别- 他是一位希律党人，一位保皇派，一位有特权的人，一个拥护父子都作希律的那两个人利益的人；也许他是希律的家宰苦撒 (路8:3)，或者与希律同养的马念，徒13:1。在该撒的家中也有圣徒。父亲是一位大臣，儿子却病了；因为尊贵和荣誉的衔头，并不保障个人和家庭脱离疾病和死亡的攻击。这位大臣住在离基督现在所在的迦拿十五英里以外的迦百农；然而他家里的这苦难驱使他走如此远的路来找基督。

2. 这位恳求的人如何请求这位医生。听说耶稣从犹太到了加利利，发现祂不是到迦百农来，而是转去这地方的另外一边，他就亲自来， 求祂下去医治他的儿子 ，约4:47。在这里请看，(1.) 他对他儿子的深厚感情，他病了，他就不惜劳苦为他寻求帮助。(2.) 他对我们的主耶稣极大的尊重，他要亲自来等待祂，而他本可以派一位仆人来；他求祂，他是一个有权柄的人，一些人可能会以为，他会命令祂到他这里来。最伟大的人，当他们到神这里来的时候，一定要变成乞丐，请求sub forma pauperis- 如穷人一般。至于他来要做的事，我们可以观察到，在他的信心中还混合有其它。[1.] 当中有真诚；他的确相信基督可以医治他的儿子，尽管他的病很危险。很有可能医生已经看过他，已经把他放弃；但他相信病情看来可悲，基督仍能医治他。[2.] 然而他的信心当中有软弱；他相信基督可以医治他的儿子，但似乎他认为祂不可以在很远之外医治他，所以他恳求祂下去医治他，像乃缦一样，期望祂来，在病人身上摇手，仿佛除了靠身体接触，祂就不能医治他一样。我们就是这样，很容易就限制以色列的圣者，按照我们的样子局限祂。那位百夫长，是一位外邦人，一位军人，他的信心如此之大，以致他说，“ 主啊，祢到我舍下，我不敢当”，太8:8。这位大臣，是一位犹太人，一定要基督下去，尽管这行程要花上一整天，祂若不下去，就对医治感到绝望，仿佛他一定要教导基督怎样做事。神鼓励我们祷告，但神不允许我们发号司令：主，求祢医治我，但不管是用一句话，还是用一个接触，愿祢的旨意成就。

3. 这话带给他的温柔责备(约4:48)：耶稣对他说，“我知道这是怎样一回事了；若不看见神迹奇事，你们总是不信；你们不像那些撒玛利亚人，尽管他们没有看见神迹奇事，所以我一定要在你

们中间行神迹。”尽管他是一位大臣，现在为他的儿子担忧，走如此远路来见基督，表明对基督的极大尊重，然而基督对他发出责备。人在世上的尊贵，不应免除他们受到神话语或护理的责备；因为基督不凭耳闻，而是以正直判断，赛11:3-4。请留意，基督首先让他看到他的罪和软弱，预备他领受怜悯，然后许了他的请求。那些基督打算用祂的眷顾尊荣的人，祂首先用祂的 皱眉使之降卑。保惠师要首先让人知罪。希律渴望看见一些神迹(路23:8)，这位大臣有同样的想法，人们普遍来说也是如此。在这方面应当责备的是，(1.) 他们听到祂在别处行神迹的可靠和无可辩驳的报告，他们却除非亲眼看见，否则不信，路4:23。他们一定要有幸看见，一定要被迁就得以看见，否则他们就不会相信。他们的国家一定要因着神迹奇事蒙眷顾，他们的好奇心一定要因着神迹奇事满足，否则尽管基督的教训被在别处行的神迹充分证明，他们就总是不信。像多马，除非按他们指定的，他们就总是不肯接受相信的方法。(2.) 他们已经看过若干神迹，其证据是他们不能否认的，而是充分证明基督是从神那里来作教导的，现在应该让自己到祂这里来，求在祂的教训中得教导，祂的教导按它本身的卓越，本应慢慢引导他们，引导他们到一种灵里的完全，不是这样，他们却除了被神迹奇事驱动，就不愿进一步相信。神话语的属灵能力没有感动他们，没有吸引他们，只有神迹可以感觉到的能力感动吸引他们，而神迹是为那些不信的人的，作先知讲道却是为信的人，林前14:22。那些只尊崇神迹，轻看作先知讲道的人，就是使自己与不信的人为伍。

4. 他继续在他的说话中反复恳求 (约4:49)：“先生，求祢趁着我的孩子还没有死，就下去” 。Kyrie-主，应当这样翻译。在他这样的回答中，我们看到，(1.)一些值得称赞的地方：他耐心接受责备；他带着尊重向基督说话。尽管他是其中一位穿细软衣服的人，然而他却能接受责备。不受基督话语的责备，这根本不是贵族的特权，但是当人，特别是伟人，可以被人告知他们的错处而不生气，这就是好脾性和好性情的迹象了。就像他不把这责备看作是一种冒犯，同样他不把这看作是一种拒绝，仍然坚持他的请求，继续摔跤，直到得胜。不，他本可以这样想：“如果基督医治我的灵魂，那么肯定祂可以医治我的儿子；如果祂医治我的不信，祂就要医治他的热病。”这是基督采用的方法，首先在我们身上动工，然后为着我们动工；如果我们发现祂在使用这种方法，那么还有盼望。(2.)一些应当责备的地方，就是他的软弱；因为，[1.] 他似乎没有留意基督对他的责备，对此没有说什么，既不承认，也不辩护，因为他如此全然沉浸在对孩子的担心中，以致他不能想任何别的事情。留意，属世的忧愁是大大的偏见，拦阻我们因着基督的话语得益处。过度的担忧和愁苦是挤住好种子的荆棘；见出6:9。[2.] 他仍表现出对基督能力信心的不足。第一，他一定要基督下去，否则就认为祂不能给这孩子任何帮助。要劝说我们自己，时间和地点的距离不是我们主耶稣的认识和能力的障碍，这是难的；然而情况确实如此：祂从远处看见，因为祂的话，祂能力的话，颁行最快。第二，他相信基督可以医治一位生病的孩子，但不相信祂能使一位死去的孩子复活，所以他说：“啊， 趁着我的孩子还没有死，就下去”，仿佛若非如此就太迟了；而基督对死亡，就像对身体的疾病一样，是拥有权柄。他忘记了以利亚和以利沙曾经使死去的孩子复活；基督的的能力不及他们的能力吗？留意他急着要什么：“趁着我的孩子还没有死，就下去”；仿佛基督有浪费时间的危险。信靠的人必不着急，而是把自己交给基督，“主啊，按祢喜悦的做什么，何时做，如何做。”

5. 基督最终向他的请求作出的平安回答(约4:50)：“回去吧，你的儿子活了。” 基督在此给了我们一个例子，（1.）表明祂的能力，祂不仅能医治，还能如此轻易医治，不用麻烦到访。在这里，什么也没有说，什么也没有做，什么也没有下令去做，然而医治就作成了：你的儿子活了。公义日头医治的光线，在天上从一头向另外一头发出医治的作用，没有一物被隐藏不得它的热气。尽管基督现在是在天上，祂的教会是在地上，但祂能从上头发出。这位大臣要基督下去医治他的儿子；基督要医治他的儿子，但不下去。就这样，医治更早得到成就，这位大臣的错误得到纠正，他的信心得到坚固；所以按照基督的方法，事情成就得更好。当祂不给我们所求之事时，祂赐下更有利于我们得多的事；我们求轻松，祂赐忍耐。请留意，祂的能力通过祂的话语实施，通过说“你的儿子活了”，祂表明生命在祂，祂有要谁复活就使谁复活的能力。基督说，你的灵魂活了，这就使之活了。(2.）表明祂的怜悯；祂注意到这位大臣为他儿子感到痛苦，他自然的情感，在“趁着我的孩子，我亲爱的孩子，还没有死”这句话上显明出来；所以基督放下责备，向他保证他的孩子要得复原；因为祂知道为父的如何怜悯他的儿女。

6. 这位大臣相信基督的话：他信，就回去了。尽管基督没有满足他，到与他同去的地步，他却满足于基督采用的方法，认为他所要的已经得到。我们信心中所缺乏的，藉着基督的话语和能力，是何等迅速、何等轻易就得以完全。此时他没有看见神迹奇事，然而却相信神迹已经成就。(1.）基督说，“你的儿子活了”，这人就信祂；不仅相信基督的全知，相信祂知道这孩子已经复原，还相信基督的全能，相信祂的话语成就了医治。他离开他的时候，他是将死的；然而当基督说，他活了，他就像那信心之父，在无可指望的时候，因信仍有指望， 总没有因不信，心里起疑惑。(2.）基督说，“回去吧”；证明他信心的真诚，他就回去了，不再打扰基督或他自己。他没有强迫基督下去，没有说，“如果他真的复原，然而去还是可以接受的”；不，看来他不再切切求，而是好像哈拿一样，他就去了，面上再不带愁容。像一个完全满足的人，他没有急匆匆回家；没有当夜就匆忙回家，而是悠闲地回家，就像一个思想完全放松的人。

7. 通过回家时与他的仆人交换信息，他的信心得到进一步坚固。(1.）祂的仆人带给他孩子复原的好消息，约4:51。很有可能他们在离他自己家不远的地方遇上他，知道他们主人挂念的，愿意尽快使他放心。当大卫的孩子死去时，他的仆人迟迟不告诉他。基督说，“你的儿子活了”，现在仆人们说同样的话。好消息要与那些以神的话语为盼望的人相遇。(2.）他询问孩子是在什么时刻开始复原的(约4:52)；不是他怀疑基督话语对这孩子复原所起的作用，而是很希望他的信心得到证实，好使他可以满足任何他向他们提到这神迹的人的询问，因为这是一个很重要的情况。请注意，［1.］给我们自己装备尽可能一切坚定信心的证明和证据，加强我们对基督话语的信心，使之可以长进成为完全的确信，这是好的。求祢向我显出恩待我的凭据。[2.]努力把基督的作为和祂的话语作比较，这将大大有利于我们坚固我们的信心。这就是这位大臣采用的方法：他问仆人他开始见好是什么时候；他们告诉他，昨日未时(下午一点钟，或者像一些人认为这位福音书作者计算的那样，是在晚上七点钟）热就退了；不仅他开始复原，还是突然就完全好了；这样父亲便知道这正是耶稣对他说，你的儿子活了的时候。就像神的话语，经过仔细研究，要帮助我们认识祂的护理；同样神的护理，经过仔细观察，要帮助我们认识祂的话语；因为神每天都在应验圣

经。两件事有助坚固他的信心：- 第一，孩子的复原是突然，而不是渐渐的。他们把精确的时间指到一个小时：昨日，不是大概在，而是就在未时，热就退了；不是减轻，或者开始减轻，而是在一刻之间离开他了。基督的话语起作用，不像药物，药物一定需要时间作工，起效，也许只是因着盼望医治；不是的，对基督这是说了就成- 祂说话，这就成就了；不，祂说话，事情就得命令去成就。第二，那就是在基督对他说的同时：正是那时候。事件的同时和一致大大加增了神护理的美好与和谐。留意时间，事情本身就更突出，因为每一件事按着它的时候都是美好的；就在得到应许的时候，就像以色列得拯救一样(出12:41)；　正在为此祷告的时候，彼得得救，徒12:12。在人的工作里，地点的距离是对时间的拖延，对工作的拦阻；但在基督的工作里情况并非如此。祂在天上说的赦免、平安、安慰和灵里的医治，如果祂乐意，就同时在相信之人的灵魂里成就作成；当在那大日，这两样来作比较的时候，基督要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇。

8. 这件事的有福果效和结果。给这一家带来的医治，给它带来了拯救。(1.) 这位大臣祂自己就信了。他之前信了基督指着这件具体的事说的话；但是现在他相信基督是所应许的弥赛亚，成了祂的一位门徒。就这样，对基督一句话能力和功效的具体经历，可以成为有福的方法，引入和确定基督在人心里统治的全部权柄。基督有很多得着人心的方法，藉着赐下这世上的怜悯，可以为更美之事开路。(2.) 他的全家也信了。[1.] 这是因为他们都在这神迹中得益，这神迹保守了这一家的花朵和指望；这感动了他们所有人，使基督对他们来说显为宝贵，举荐祂，使他们对祂有最好的想法。 [2.]这是因为家主对他们所有人的影响。一家之主不能赐信心给在他照顾之下的人，也不能强迫他们相信，但是他可以在消除那阻挠证据作工的外在偏见方面起作用，那么这工作的成就就超过一半了。亚伯拉罕以此闻名(创18:19)，约书亚也是如此，书24:15。他是一位大臣，很有可能他有一个庞大的家族；但是当他进入基督的学校，他带着他们全部人都来跟从他。因着孩子的病，这一家有何等蒙福的改变！这应当使我们消除对苦难的敌意，我们不知道从它们里面会出来什么好处。很有可能迦百农的这位大臣和他家人的归正，使基督后来来在迦百农安顿下来，作为祂在加利利的总部。当大人物接受福音的时候，他们可能在把福音带到他们所住地方这件事上起作用。

9. 这里是福音书作者对这医治的评说(约4:54)；这是第二件神迹，这是指着约2:11说的，在那里水变为酒被说成是第一件神迹，那是在祂第一次从犹太回去之后不久的事，这是在祂第二次从犹太回去之后不久。祂在犹太行了许多神迹，约3:2；约4:45。他们首先有所传的；但是祂从那里被赶走，祂就在加利利行神迹。在这里或那里某处，基督要受到人的欢迎。人若乐意，可以把阳光挡在他们自己的家之外，但他们不能把它挡在这世界之外。这被指出是第二件神迹，1. 为要提醒我们，几个月前在同一地方行的第一件神迹。新的怜悯应当让人重新想起之前的怜悯，就像从前的怜悯应当鼓励我们盼望更多的怜悯。不管我们计算与否，基督都计算着祂的眷顾。 2. 为要让我们知道，这医治是在其他福音书作者提到，在加利利行的那许多医治，太4:23；可1:34；路4:40之前。很有可能，这病人是有身份的人，这医治更受人谈论，把大群的病人送到祂那里；当

这位大臣亲自来求基督的时候，众人就跟从。大人物，如果他们成为好人，他们就要行出何等大的善！

约 5:1-16

这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷，靠近羊门，有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。里面躺着瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的，许多病人。因为有天使按时下池搅动那水，水动之后，谁先下去，无论什么病，就痊愈了。在那里有一个人，病了三十八年。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说："你要痊愈吗？"病人回答说："先生，水动的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。"耶稣对他说："起来，拿你的褥子走吧。"那人立刻痊愈，就拿起褥子走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说："今天是安息日，你拿褥子是不可以的。"他却回答说："那使我痊愈的，对我说，拿你的褥子走吧。"他们问他说："对你说拿褥子走的，是什么人？"那医好的人不知道是谁。因为那里的人多，耶稣已经躲开了。后来耶稣在殿里遇见他，对他说："你已经痊愈了。不要再犯罪。恐怕你遭遇的更加厉害。"那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。所以犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日作了这事。

任何其他福音书作者都没有记录这神迹医治，他们是最专注于在加利利行的神迹，但是约翰讲述了那些在耶路撒冷行的神迹。关于这点，请留意，

I. 这医治作成的时间：这是在犹太人的一个节期，就是逾越节，因为那是最出名的节期。基督尽管住在加利利，却在这节期上耶路撒冷，约 5:1。1. 因为这是神所设立的，作为一个生在律法之下的子民，祂要遵守；尽管作为子，祂可以提出豁免。就这样，祂要教导我们参加信仰的聚会，来10:25。2. 因为这是行善的机会；因为，(1.) 那时候有大量的人在那里聚集，至少除了从其它各国来的归信犹太教的外邦人，从本国各地来，所有思想严肃的人都普遍聚集在一起；智慧一定在热闹街头喊叫，箴 1:21。(2.) 希望他们有一个好的心态，因为他们是来一起敬拜神，花时间在信仰操练上。一个愿意敬拜，把自己分别出来操练敬虔的心思，是向神的光照和爱的进一步启示非常敞开，对基督是持接受态度的。

II. 这医治作成的地点：在毕士大池边，这池有一种神迹的医治能力，在这里有具体描写，约 5:2-4。

1. 它的位置：在耶路撒冷，靠近羊门；epi te probatike。这也可以被翻译作羊圈，把羊关起来的地方，或者羊门，我们在尼3:1看到这个地方，通过这门，羊被带进来，是卖羊的 羊市。一些人认为它是靠近圣殿，如果是这样，这就为上圣殿祷告的人提供了一个让人感到伤感，但对人有益的场景。

2. 它的叫法：它是一个池子(一个池塘或澡堂)，希伯来话叫作毕士大 – 怜悯之家；因为在那里，神的怜悯向患有疾病的人大大显明。在一个像这如此多有悲惨的世界里，有一些 毕士大 – 怜悯之家（对这些弊病的医治），这是好的，场面就并非是完全令人伤心。这是一座济贫院，哈蒙德博士如此认为。莱福博士推测这是那上池 (赛 7:3)，那旧池，赛22:11；供在那建起来的廊子里的人换衣穿衣时洗除礼仪上的污秽，但后来变得有医治作用。

3. 它的布置：它有五个廊子，回廊，连拱廊，或有遮盖的走廊，病人躺在里面。就这样，人的爱心与神的怜悯配合，帮助受苦之人。自然提供了药品，但人必须提供医院。

4. 病人和残疾人是如何常来此地(约 5:3)：里面躺着许多病人。这世上受苦之人的苦难是何其多！各处是何等充满苦情，有何等多的病人！我们有时候到访医院，使我们因其他人的病灾，而我们得的安慰向神发出感谢，这对于我们是好的。福音书作者指出躺在这里的三种病人， 瞎眼的，瘸腿的，血气枯干，或精力萎缩的，不是在一个具体部分，如那手枯干的人，就是全身都瘫痪的人。提到这些人，是因为他们最不能帮助自己进入池水，他们躺在廊子里等得最久。那些患上这些身体疾病的人，花大力气从远方来，为得医治而忍耐、长久等待；我们任何人都会如此行，我们应该如此行：但是，哦，要是人为着他们的灵魂有聪明，切切关注他们灵里疾病得医治就好了！在属灵的事情上，我们按本相都是病人， 瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的；但如果我们只要留意命令，神就为我们提供有效的医治。

5. 它对医治这些病人有何功效(约 5:4)。 有天使下池搅动那水，水动之后，谁先下去，就痊愈了。认为这池子的这奇怪功效是自然的，或倒不如说是人为的，是在当中洗祭物的果效，使这水充满我所不知的，甚至连瞎眼的都能得医治的效力，认为这天使是一位信使，一个普通人， 被派下去搅动这水，这些看法是全无根据的。圣殿中有一间屋子，是专为洗祭物而设的。解经家通常认为，这个池子的效力是超自然的。确实，那些不遗余力详细陈述对耶路撒冷赞美的犹太作者，连稍微提一提这医治人的池子的都没有，在这件事上沉默的原因可能就是，这被当作弥赛亚很快就要临到的一个前兆，所以那些否认祂要来的人，是极力掩盖这表明祂要来的迹象；所以我们能得到的对此一切的记载只有这些，请留意，

(1.) 一位天使下池搅动那水 ，为医治作预备。天使是神的差役，人类的朋友；也许比我们所知道的更积极除去疾病（邪恶的天使带来疾病）。拉斐尔是次经里一位天使的名字，意思就是 medicina Dei—神的药品，其实是神的医生。请看为着人的益处，圣天使屈尊担任的低下职分。如果我们要像天使那样去行神的旨意，那么除了罪以外，我们不可认为有任何事情，是太低下，是我们不能去行的。搅动水是天使降下发出的记号，就像对大卫来说，桑树梢上有脚步的声音就是信号，那时他们就一定要急速前进。当圣所的水被搅动，那时就能医治人 。牧师一定要挑动他们身上的恩赐。当他们服事冰冷沉闷时，水是平静下来，不会医治。天使降下，搅动那水，不是每天，可能不是经常，而是按时；一些人认为，这是在三个重要的节期，尊荣它们的重要性；或者，时不时，正如无限智慧的神看为合适的那样。神自由赐下祂的眷顾。

(2.)这医治的运作：谁先下去，就痊愈了。在这里看，[1.]对于医治的疾病，这效力充满神迹的程度；无论什么疾病，这水都医治。大自然和人工的洗浴池，在一些情形里是有害的，就像在别的情形里是有用的那样，但这医治各样疾病，连那些出于反常原因的疾病也能医治。在自然的能力失败的地方，神迹的能力成功。[2.]对于医治的人，这效力神迹的限制：首先下去的就得着益处；就是说，马上下去的人（或多人）就得医治，而不是那些拖延，后来下去的人。这教导我们要留心和善用我们的机会，观察我们四周的形势，免得我们错过一个可能不再复返的时机。天使搅动水，但让病人自己下去。神已经把功效放进圣经和蒙恩之道当中，因为祂要医治我们；如果我们不正确善用它们，我们不得医治，这就是我们自己的错了。

这就是关于这不再有的神迹，我们所得的一切记载；我们不确定它始于何时，止于何时。一些人猜测，它始于大祭司以利亚实开始建造耶路撒冷的城墙，以祷告使之成圣的时候；神把这功效加给这旁边的池子，证明祂的悦纳。一些人认为它始于最近，在基督出生的时候；一些人认为这始于祂受洗的时候。莱福博士在约瑟夫所著的《历史》15.121-122中找到提及在希律第七年，有一场大地震的地方，认为天使下降时常有地震，那就是天使第一次下降搅动这水的时候。一些人认为这医治的效力止于耶稣行医治的这神迹，其他人认为这效力止于基督死的时候；然而可以肯定的是，它有一种满有恩典的意义。第一，这是神对那民善意的一个记号，表明尽管他们已经长时间没有先知和神迹，然而神没有弃绝他们，尽管他们现在是一群遭压迫藐视的民，很多人要说，“我们列祖告诉我们的，祂那样奇妙的作为在哪里呢？”神却确实藉此让他们知道，祂仍善待他们守圣节的城。我们可以在这里藉此感恩承认，在给人类健康贡献良多的含矿物的水中，神显明祂的能力和良善；因为神创造众水泉源，启14:7。第二，这是对弥赛亚的一个预表，祂是那开的泉源；这是为引起百姓对那位是公义的日头，升起，翅膀有医治之能的弥赛亚的盼望。这些水从前用作洁净，现在用作医治，象征基督的血有洁净和医治的能力，那医治我们一切的疾病，无与伦比的泉源。充满这池子的西罗亚的水，象征大卫，以及大卫子孙基督的国(赛 8:6)； 所以现在这主权的功效被赋予它们，这是合宜的。重生的洗对我们来说，就如毕士大的池子，医治我们灵里的疾病；不是按时，而是在所有时候。凡愿意的，都让他来。

III. 这医治在其身上作成的病人(约5:5)：是一个病了三十八年的人。1. 他的病是严重的：他患有一病，一种软弱；他不能使用他的肢体，至少一边身体如此，就像瘫痪常见的那样。身体如此失去能力，不能作灵魂使用的工具，反而连在今生的事情上，也成了灵魂的负担，这真可悲。 我们有何等的理由，为着身体有力，能为神使用身体而感谢祂，同情那些是自己作自己囚徒的人！2. 这病的时间是漫长令人生厌的：三十八年。他瘸腿的时间比大多数人活的时间更长。很多人残疾，不能尽生活职分如此之久，就像诗人抱怨的那样，他们看上去是枉然被造；被造是为了受苦，不是为了服事；生来却总是在死。我们这些可能多年以来，几乎都不晓得何为生病一天滋味的人，许多其他的人，他们比我们更好，却几乎不晓得何为一天的健康，我们应该抱怨一夜的疲倦，或一阵的生病吗？巴克斯特先生在这点上的说明是非常感人的，他说："在对身心有益的神的管教下生活三十八年，这是何等大的怜悯。哦我的神，我为着五十八年类似的管教感谢祢；和完全的兴旺和欢愉相比，这等的生活是何等安全！"

IV. 对这医治和这医治情形的简单叙述，约 5:6-9。

1. 耶稣看见他躺着。请观察，当基督上到耶路撒冷，祂不是访问宫殿，而是医院，这是祂谦卑、屈尊俯就、以及温柔怜悯的一个例子，表明祂来到这个世界的伟大目的，就是寻找拯救有病受伤的人。在毕士大这里有极多可怜的跛子，但是基督定睛在这个人身上，单单把他从其他人当中挑出来，因为他是全部人中年长的，比任何其他人光景更糟；基督欢喜帮助无助的人，祂我要怜悯谁，就怜悯谁。也许因着他一直得不到医治，他的病友就侮辱他；所以基督以他作为祂的病人：人站在最软弱的人一边，扶持起那些他看到是精力耗尽的人，这样做是人的荣耀。

2. 祂知道，且考虑到他在这光景中躺了多久。这些长时间落在苦难中的人，可以以此安慰自己，就是神记录多久，且知道我们的光景。

3. 祂问他："你要痊愈吗？"对一个病了如此之久的人来说，这是一个奇怪的问题。一些人确实不愿痊愈，因为他们的疼痛帮助他们乞讨，给他们闲懒的借口；但这可怜的人既不能做工，也不能去乞讨，然而基督向他提出这个问题，(1.)为要表达祂自己对他的同情与关心。基督温柔地询问那些落在受苦之中的人的愿望，愿意了解他们所求的是什么："我可以为你做什么？"(2.) 为要试验他，看他是否愿意向祂，这位许多人如此对祂抱有偏见，企图也让其他人对祂生出偏见的人求医治。(3.)为要教导他怜悯的价值，在他里面激发出对怜悯的渴望。在属灵的事情上，人不愿他们的罪得医治，不愿与这些罪分手。如果达到了这一点，如果人愿意得痊愈，这工作就完成了一半，因为我们只要愿意得医治，基督就愿意医治，太 8:3。

4. 这可怜的病人抓住这个机会，再次发出他的抱怨，表明他病情的悲惨，这使得他的医治显得更加突出；“先生，没有人把我放在池子里”，约 5:7。他似乎把基督的问题看作是对无意和疏忽的责备：“如果你有心要得医治，你就会更留心你的机会，在这很早以前就进到这医治的水里面了。”这可怜的人说：“主，不是这样的，我得不到医治，这不是因为没有好的意愿，而是因为没有好的朋友。我已经尽我的能力帮助自己，但是没有用，因为没有别的人帮助我。”（1.）除了被这些水医治，他没有想到其它得医治的方法，除了帮助他进入这水的友情，他没有盼望别的友情；所以当基督医治他时，他的想象或期望，对他得医治没有助一臂之力，因为他没有想到这样的事。(2.）他抱怨没有朋友帮助他进到水里：“没有人，没有朋友那样帮我。”人可能以为，一些自己得了医治的人，可以对他施以援手；但是穷人没有朋友，这是常见的事；无人关心他们的灵魂。对于有病不能动弹的人来说，为他们做事，这就像治好他们的病一样，是一件真善行；在这方面，穷人是能够互相施行仁爱的，他们也应该如此，尽管我们很少看到他们这样；我这样说，是让他们觉得羞愧。(3.)他哀叹他的不幸，经常当他去的时候，就有别人比他先下去。他和得医治只不过是一步之遥，然而他仍是无力。没有人有爱心说：“你的病情比我的严重，你现在下去，我等下一次；”因为人不能突破“人人为己”这句老话。他如此多次失望，就开始绝望，现在是基督来救他的时候；祂欢喜帮助绝望的病例。请留意，这人是如何轻描淡写讲到其他人对他的不善，没有任何恼怒的责备。正如我们应该为最小的善行感恩，同样我们应该忍耐最大的藐视；让我们的抱怨尽管总是如此公义，然而我们的反应总应当是平静。进一步留意他那当受表扬的表现，就是尽管他徒然等待如此之久，然而他继续躺在池边，盼望某个时候，或者其它的帮助会临到，哈 2:3。

5. 我们的主耶稣在此说了一句话，就医治了他，尽管他没有求，也没有想过得医治。在这里，

(1.）祂说的话：“起来，拿你的褥子走吧”，约 5:8。[1.］他得到命令，起来并走；这是对一个无力之人，一个残废如此之久的人发出的奇怪命令；但是这句神的话要成为承载神能力的工具；这是对那病的命令，要它离开；对人体质的命令，令它强壮，但这是以命令他自己动起来的方式表达出来的。他一定要起来走，就是尝试这样做，尝试的时候，他要得着能力如此行。一个罪人得归正，这就是长期的病得到医治；这通常是由一句话，一句带着命令的话成就的，这话就是：起来，走；回头而存活；自作一个新心；这并不意味着不靠神的恩典、神分别待人的恩典，我们里面有如此行的能力，正如这话不是认为这病人身上有能力一样。但如果他没有尝试帮助自己，他就不可能得医治，他就一定要承受责备；然而这并不能得出结论说，当他确实起来走的时候，这是靠他自己的力量；不，这是靠基督的能力，祂一定要得着所有的荣耀。请留意，基督没有命令他起来进到水里，而是起来走。律法不能为我们成就的，基督为我们成就了，并把那搁在了一旁。[2.］他得到命令，要拿起他的褥子。第一，为要使之显明是完全的医治，完全是神迹；因为他不是渐渐得回力量，而是从极端的虚弱和无能，突然进入最大程度的身体有力；所以他能像任何挑夫那样，拿起他无用时用了如此之久的这极大重担。在此刻之前他还不能在褥子上转身，下一刻就能拿起他的褥子。那瘫子(太 9:6)得到命令，要他回家，但可能这个人无家可归，医院就是他的家；所以他得到命令，起来走动。第二，这是要宣告这医治，使之公开；因为这是安息日，

任何一个在大街上背着担子的人都会很显眼，每一个人都会问，这是什么意思；这样，人就会留意这个神迹，就会传开去，荣耀神。 第三，基督要这样作见证，反对那些超过安息日的目的，滥用安息日律法的那些长老的传统；为要同样表明，祂是安息日的主，有权柄按祂所乐意的对安息日作出修改，胜过这条律法。神命令约书亚和以色列的众军，他们就在安息日围绕耶利哥行走，这人拿着他的褥子，也是顺服一条命令。情形如此，在安息日拿着褥子走，这可能成为一件必要，或怜悯的工作；但这里不止是这样，这是一件敬虔的工作，完全为的是神的荣耀。第四，祂要藉此试验祂的病人的信心和顺服。因着在众人面前拿着褥子走，他就使自己暴露在宗教法庭的责备之下，至少有可能要在会堂里受罚。在这里，他要冒着这样的风险顺服基督吗？是的，他要顺服。那些被基督话语医治的人，要被祂的话语掌管，不管这要使他们付出何等的代价。

(2.) 这话语的效力(约 5:9)：神的能力伴随着它，他立刻痊愈，就拿起褥子走了。[1.] 他感受到基督话语医治他的能力：他 立刻痊愈。这个可怜的瘫子，发现自己突然如此轻松，如此强壮，如此能帮助自己，这对他来说是何等惊喜！他一瞬间就进入何等一个新世界！没有什么太难的事，是基督不能做的。[2.] 他顺服基督话语命令他的权柄。他拿起褥子走了，不管有谁会因此责怪他或威胁他。我们灵里得医治的证据，是我们起来去。基督岂不是医治了我们灵里的疾病吗？无论祂差遣我们去哪里，让我们都去，拿起任何祂乐意加在我们身上的，在祂面前行事为人 。

V. 这个穷人得医治后的遭遇。我们在此被告知，

1. 他和那些看见他在安息日拿着褥子走的犹太人之间发生的事；因为在这医治作成的那一日，是逾越节那一周里的安息日，所以是一个大日，约 19:31。基督如此作为，祂不需要分别安息日和其他的日子，因为祂总是以祂父的事为念；但祂在那日行了许多神迹的医治，也许是为了鼓励祂的教会遵守基督徒的安息日时，盼望从祂得到由祂行神迹医治所预表的那些灵里的恩待。在这里，

(1.) 犹太人为着这人在安息日拿着他的褥子走与他争论，告诉他这是不可以的，约 5:10。看来他们不是有权力刑罚他的长官；或者只能告发他的普通人；但到目前为止，这是值得称赞的，他们不知道他仗着什么权柄做这件事，但他们就像尼希米那样，尼 13:17，为安息日的尊荣发热心，不能看到它被干犯而无动于衷。

(2.) 这人使用一个能让他解脱的正当权力，为他所做的辩护，约 5:11。“我这样做不是藐视律法和安息日，而是顺服一位，祂通过使我痊愈，给了我一个无可否认的证据，证明祂比这两样更大。祂能行这神迹，使我痊愈，无疑可以给我颁布这命令，让我拿我的褥子走；祂能胜过自然的能力，无疑可以胜过一条命令律（注1），在一个无关律法实质的情形里特别如此。祂如此良善，

让我痊愈，不会如此不善，命令我做有罪的事。”基督藉着医治另外一个瘫痪的人，证明祂有赦罪的权柄，在这里证明祂有颁布律法的权柄；如果祂的赦罪是确凿的，祂的命令也是如此，祂行的神迹证明了这两样。

(3.) 犹太人进一步发问，是谁给了他这权力(约 5:12)：祂是什么人？请留意，他们是多么努力，要对那本可以成为他们相信基督的根据视而不见。他们不是问，甚至不是出于好奇去问，“使你痊愈 的是什么人？”他们是努力要抓住可以成为责备基督的根据(“对你说拿褥子走的，是什么人？”)他们要传唤这位病人，作见证反对他的医生，作背叛祂的人。请留意，在他们的问题中，[1.] 他们决心看基督仅仅是人：那是什么人？因为尽管他已经给了对此如此有说服力的证据，他们却决意决不承认祂是神的儿子。[2.] 他们决心看祂是一个坏人，理所当然认为，命令这人拿起他的褥子走的，不管祂可能完成何种来自神的使命，祂肯定是一个有罪的人，他们就是如此下决心要逼迫祂。敢下如此命令的是什么人？

(4.) 这穷人不能告诉他们任何关于祂的说明：他不知道是谁，约 5:13。

[1.] 基督医治他的时候，他不知道基督是谁。很可能他曾听说耶稣的名字，但从未见过祂，所以不能指出这就是祂。留意，基督为那些不认识祂的人做了许多好事，赛 45:4-5。祂光照我们、加力量给我们，使我们复活，安慰我们，我们不知道祂是谁；也不知道每天从祂的中保之工得到多大益处。这个人不认识基督，不可能确实为了得医治而相信祂；但是基督知道他灵魂的光景，配合这些光景发出祂的眷顾，就像祂在一个类似的情形里对待那瞎眼的人一样，约 9:36。我们与神立约相交，与其说是出于我们对祂的认识，倒不如说是出于祂对我们的认识。我们认识神，更可说是被神所认识的，加 4:9。

[2.] 目前祂把自己隐藏起来；因为祂一作成这医治，祂就躲开了，那里的人多，祂把自己隐藏起来 (一些人是这样解读的)。提到这一点，是要表明，第一，基督是怎样躲开的 — 是通过退到人群当中，与一个普通人没有分别。是万人之首的那一位，使自己成为众人中的一员。因着他们的服事而闻名的人，与众人同列，遭到忽视，这有时是他们的分。或者第二，祂为什么躲开，因为那里有一群人，祂极力回避那些羡慕神迹，对此大肆宣扬之人的喝彩，以及那些责备祂违反安息日，要把祂打倒之人的责难。那些在他们的世代里为神做工的人，一定要料到要得恶名与美名，尽可能不听到这两样，这就是智慧；免得因着一样我们兴奋，因着另一样我们沮丧，过了合宜的程度。基督由得这神迹举荐它自己，由得这神迹行在他身上的那人为这神迹作辩护。

2.他与我们的主接下来见面时，他们之间发生的事，约 5:14。在此留意，

(1.) 基督在哪里找到他：在殿里，集体敬拜的地方。我们参加集体敬拜的时候，可以盼望与基督相遇，对祂的认识更深。留意，［1.］基督去到殿里。尽管祂有很多敌人，然而祂在众人面前出现，因为在那里，祂见证神所设立的，有机会行善。[2.]那得医治的人去到殿里。看来应该是在他得医治的同一天，基督在那里找到他；他立刻去到那里，第一，因为因着他的病，他已经被耽搁了如此之久，也许他已经没有到圣殿三十八年了，所以一旦这拦阻被挪去 ，他首先去的地方就应该是圣殿，正如希西家表明他要做的那样(赛 38:22)：“我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？”第二，因为他得复原，他去那里要做一件美事；他上圣殿，为着他得复原向神感谢。当神在任何时候使我们重得健康，我们就应该用隆重的赞美来服事祂(诗116:18-19)，趁着对蒙了怜悯的认识还记忆犹新，越早越好。第三， 因为他拿着他的褥子，似乎是藐视安息日，他就要以此来表明他是尊荣安息日，出于良心把安息日分别为圣，做它主要强调的事，就是 集体敬拜上帝。必须和怜悯的工作是可以做的，但是当它们完成了，我们就一定要到圣殿里去。

(2.) 祂对他说了什么。当基督治好了我们，祂对我们做的工并没有结束；祂现在亲自来做医治他灵魂的工作，这也是藉着祂的话语成就的。[1.]祂让他想起他得医治的事：“你已经痊愈了。”他发觉自己痊愈了，然而基督要他注意此事。认真察看，思想这事，这医治多么突然，多么非同寻常，多么无需花费，多么轻易：称赞它；察看，惊奇：记住它；让这印象长存，绝不要失去，赛 38:9。[2.] 祂向他发出对罪的警告，思想此事，“你已经痊愈了，不要再犯罪。”这意味着他的病是对罪的惩罚；是一些特别公然的罪，还只是一般的罪，我们不得而知，但我们知道罪是招致疾病的原因，诗 107:17-18。一些人留意到，除了对这个不能动弹的人，以及另外一个类似患病的人（可 2:5）以外，基督没有对祂任何一个病人提到罪。这些长期的疾病持续时，它们拦阻了许多罪行出来，所以当这无能被除去后，人就更需要警醒。基督表明，那些得以痊愈的人，摆脱了当前对罪之惩罚的感受的人，当可怕的事情和约束没有了之后，有回到罪中的危险，除非神的恩典把罪的源头抽干。当只是把流水拦截起来的麻烦事过去，流水就要回到它们从前的河道；所以更需要警醒，免得蒙了医治的怜悯后，我们又回到愚昧当中。我们得痊愈脱离的苦难警告我们，在感受了罪的痛苦后，不要再犯罪；藉此我们得痊愈的怜悯，是临到我们的约定，要求我们不要得罪医治了我们的那一位。这是神每一件护理作为发出的声音，走吧，不要再犯罪了。这人满有盼望地在殿里开始他的新生命，然而基督认为有必要对他发出这个警告；因为人经常就是，病时多多承诺，刚刚得复原时做一些事，但过后不久就忘记一起。[3.] 祂警告若他重回从前犯罪的道路，他要落入的危险：“恐怕你遭遇的更加厉害。”基督知道万人的心，知道他是属于那些一定要受威吓离开罪的人。有人会以为，三十八年瘸腿，这已经是够糟糕的了；然而在神像这样如此救他之后，如果他再犯罪，更厉害的事情就要落在他身上，拉9:13-14。他躺在其中的医院是一个愁苦的地方，但是地狱更甚：离道反教的灭亡比三十八年的瘸腿更厉害。

VI. 在基督与祂的病人这次会面后，在接下来的两节经文中留意，1.这个头脑简单的穷人把基督的事情通知了犹太人，约 5:15。他告诉他们，使他痊愈的是耶稣。我们有理由认为，他这样做是

为了荣耀基督，使犹太人得好处，根本没有想到如此大能、如此良善的祂会有任何仇敌；但是那些希望基督国度成功的人，一定要灵巧像蛇，免得他们的热心造成的伤害甚于好处，他们绝不可把珍珠丢在猪前。2. 犹太人对祂的狂怒和敌意： 所以犹太人的长官逼迫耶稣。请看，(1.)他们对基督的敌意是何等荒谬、不讲道理。所以，因为祂使一个贫穷的病人痊愈，这样就减轻了他可能给众人带来的负担；所以他们逼迫祂，因为祂在以色列中行善。(2.)这是何等血腥残暴：他们想要杀祂；除了祂的血，祂的生命，没有什么能使他们满足。(3.) 这是如何以为安息日的尊荣大发热心为掩饰；因为这是人给祂捏造的罪行。因为祂在安息日作了这事，仿佛这情形足以使最好、最属神的作为失效，祂原本作为是最可赞的，这就足以使祂变得当受谴责。就这样，假冒为善的人常常假装为敬虔的外貌发热心，以此掩饰他们对敬虔实意的真敌意。

注1：命令律 --自然律或道德律与命令律的区别是，命令律给人提供神命令绝对权威的实例。它不一定与那些在本质上有对错的事情相关，它是独立的。命令律的首次出现是神禁止亚当吃“园当中那棵树上的果子”（创世记3：3）。这被叫做「象征意义的律例，因为对之顺从是我们敬畏和服侍神的一个标志或外在的证据（symbolum）」。就人而论，“被禁止的事物本身是可行的，但仅仅因其被禁止，便成为邪恶，禁止的目的是要证明和试验他的顺服”。从神与人的关系来看，清教徒主张：

“神补充一些命令律也是完全合理的，这样神就可更明确地向人宣告，作为造物主，祂有权治理和掌管他，人也就可以更充分地领会作为受造物的本份，顺服神的旨意，这不仅从人的本质看来合理，也是人所当行的，而且人当尽本份这本身就是神的旨意。”（原文译注：虽然我们看不出命令律明显的合理性，但它既是神的旨意，人就当顺服。）

以上资料蒙改革宗经典出版社（http://china-truth.com/）提供，谨此致谢。

约 5:17-30

耶稣就对他们说：“我父作事到如今，我也作事。” 所以犹太人越发想要杀祂。因祂不但犯了安息日，并且称神为祂的父，将自己和神当作平等。耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。父所作的事，子也照样作。父爱子，将自己所作的一切事指给祂看。还要将比这更大的事指给祂看，叫你们希奇。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。叫人都

尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音。听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命。并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我凭着自己不能作什么。我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的。因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”

在此，我们看到这是基督因被指责破坏安息日而作的讲论，看来这是祂受传讯来到犹太公会面前时为自己作的辩护：这是在同一日，还是两三天后，我们看不出来；很有可能是同一天。请留意，

I. 阐述的教训，祂以此为祂在安息日所做的辩护(约5:17)：耶稣就对他们说。这表明人对祂作出某种控告；或者他们要杀祂(约 5:16)，就彼此发出对祂的控告，祂知道这一些，作出这样的回答，“ 我父作事到如今，我也作事。”在其它时候，回应类似的控告时，祂以大卫吃陈设饼，祭司宰杀祭物，人在安息日给牲畜喝水为例作辩护；但在这里，祂去到更高之处，以祂的父和祂神的权柄为例；不用其它辩护，坚持那是 instar omnium — 等同全部的 ，坚持那祂已经提过的，太 12:8，人子是安息日的主；但在这里他对此扩充阐述。 1. 祂辩护说，祂是神的儿子，这在祂称神作祂的父这件事上清楚表明出来；如果是这样，祂的圣洁就是无可置疑的，祂的主权就是无法否认的；祂可以按祂所乐意的，改变神的法令。他们必尊敬子，那承受万有的。2. 祂是与神同工的。 (1.) 我父作事到如今。神在第七日歇了祂一切的工，这在第四条诫命里成了我们守这为安息日，安息的一日的根据。神只歇了祂在六日前所做的那些工作；在其它方面，祂作事到如今，祂每天都做工，无论是安息日还是一周其余的日子，维持和管理所有的受造物，用祂普遍的护理作用在自然一切的动作和运作之上，为使祂自己得荣耀；所以，当我们得到命令在安息日安息时，我们却不受限制去做那直接倾向去荣耀神的事，就像这人拿着他的褥子走一样。(2.) “我也作事 ”；不仅是所以我可以作事，像祂一样，像在其它日子，在安息日行善，我也与祂一同作事。正如神藉着基督创造万有，同样祂藉着祂支持和管理万有，来 1:3。这使祂所作的不受任何指责；祂是如此行大事的那一位，必然是不受人控制的管治者；作万事的祂是万有的主，所以就是安息日的主，祂现在宣示祂这部分特别的权柄，因为很快祂把这日从第七日改到第一日，以此进一步表明这权柄。

II. 人被祂的教训激怒 (约 5:18)：犹太人越发想要杀祂。祂的辩护成了祂得罪人的地方，仿佛因为为自己辩护，祂使事情变得更糟。留意，那些不愿被基督的话语光照的人，要因着祂的话语被触怒，恼恨生气，再也没有什么比基督宣告祂具有权柄，是更令祂的仇敌恼恨的了；见诗 2:3-5。他们要杀祂，

1. 因为祂犯了安息日；因为不管祂说什么为自己辩护，他们都决心不管对错，定祂有罪，不守安息日的罪。当恶意和嫉妒升堂，论理和公义都要受审不得出声，因为不管说什么，它们都要被驳回。

2. 不仅如此，祂还说了神是祂的父。在此他们假装为神的荣耀发热心，像之前他们为安息日发热心一样，控告基督犯了使自己与神平等的滔天大罪；如果祂确实不是如此，那么这就是一件滔天大罪了。这是撒但的罪，“我要与至上者同等”。在此，(1.) 这是从祂说的话合理推论出来的，就是祂是神的儿子，神是祂的父， patera idion—祂自己的父；是祂的，不是任何别的人的。祂已经说了，使用同样的权柄和能力，祂与祂的父一同作事，这样祂就使自己与神平等。Ecce intelligunt Judæi, quod non intelligunt Ariani—看，亚流派异端不明白的，犹太人是知道。(2.) 然而把祂使自己与神平等算作祂的罪，这是不义的，因为祂从古到今就是神，与父同等(腓 2:6)；所以基督回应这个控告时，不是反对说这是牵强附会的含沙射影，而是发出宣告，证明祂在能力和荣耀上与神同等。

III. 基督在这一次所作的讲论，持续不断，直到本章结尾。祂在这些经文中解释，在后来证实，作为神与人之间约的中保和全权大使，祂所担负的使命。正如祂藉此当得的荣耀是任何受造之物不配领受的，同样祂藉此受托所作的工，是任何受造之物无法成就的，所以祂是神，与父平等。

1. 普遍来说。在祂作为中保所作的一切事上，祂与父为一，在整件事上，他们之间有完全的默契。这是用一句严肃的前言引入的(约 5:19)：“我实实在在地告诉你们”；我这阿们的，这阿们的，这样说。这表明所宣告的事情是，(1.)非常可畏和重大的，应该得到最认真的关注。(2.) 非常确定的，应当得到全心的认同。(3.) 完全是神的启示，是基督告诉我们的事，是我们用其它方法不可能得知的。祂在普遍方面说了两件事，是关于在作事方面子与父为一：—

[1.] 子遵照父 (约 5:19)：“子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。”主耶稣作为中保，是首先，顺服祂父的旨意；祂如此全然顺服，以致祂凭自己不能作什么，这和说神不能说谎，不能背乎自己是一个意思，这表示祂忠心的完全，而不是祂的力量有任何缺陷；所以在此，基督如此完全委身于祂父的旨意，以致祂不可能在任何事上单独行事。其次，祂留心观察祂父的旨意；惟有看见父所作的，祂才能作，祂只会作。除了独生子，无人能看出神所作的，祂在祂怀里，看见祂所作的，熟悉祂的旨意，总在面前看到这旨意的计划。作为中保，在祂担任这工作的整个期间，祂所作的，是完全照抄、对应父所作的；就是祂在祂永恒旨意中作成救赎我们的计划时，祂所设计的，在各样决不能被破坏，或决不需要被修改的事情上作成这些措施。这是那伟大原件的抄本；是基督的信实，就像摩西的信实一样，使祂照着在山上指示他的样式作一切。这句话是用现在时态表达的，祂 现在看见父此时所作的，这和祂当时在这地上时，圣经说祂此时

仍旧在天(约 3:13)，祂此时在父怀里(约 1:18)的原因是一样的；就是在那时，祂仍藉着祂的神性在天上，所以在天上作的事，就祂的认识来说是现在的。父在祂旨意中作的，子是看在眼中，仍看在眼中，就像大卫被圣灵感动，论到祂时说，我将耶和华常摆在我面前，诗 16:8。第三，然而在所作的事上，祂与父平等；因为无论何事，父所作的，子也照样作；祂作同样的事，不是这些事，而是同样的事；祂用同样的方式，homoios，同样作这些事，带着同样的权柄、自由、智慧、同样的能力和效力。父设立、撤消、改变命令律吗？祂推翻自然的进程，知道人心吗？子也是如此。中保的能力是神的能力。

[2.]父向子作传达，约 5:20。请注意，

第一，这样做的原因：父爱子；祂宣告，“这是我的爱子 ”。祂不仅对子作的事满意，还对作事的子有无限的满意。基督现在被人仇恨，是被本国憎恨(赛 49:7)；但是祂以祂的父爱祂来安慰自己。

第二，这样做的例子。祂在以下方面表明这点，1. 祂现在传达给祂的：将自己所作的一切事指给祂看。父把创造和治理世界的措施指给子看，使祂在建造和治理教会时可以采取同样措施，这工作是创造和护理之工的重复，所以它被称为来世。祂把autos poiei—祂所作的，可以这样解释，就是子所作的指给祂看；子所作的一切是凭父的指示，祂指给祂看。2. 祂将要传达的；祂要指给祂看，要指派祂、指示祂作比这些更大的事。 (1.)和医治这病人相比能力更大的事；因为祂要使死人复活，祂自己要从死里复活。靠着自然的能力，使用方法，经过一段时间疾病可能得以痊愈；但自然绝不能靠任何方法，在任何时候使死人复活。 (2.)和命令这人在安息日拿起他的褥子走相比权柄更大的事。他们认为这是大胆的企图，但和废除整个礼仪律，树立新的典章相比，这又算得什么？这些是祂很快就要作的，“叫你们希奇！”他们现在带着藐视和愤怒看待祂所作的，但是祂很快要作他们要惊奇看待的事，路 7:16。很多人因着基督的作为惊奇，因此敬重祂，却不相信，不能因这些作为得益。

2. 具体来说。祂具体指出其中一些祂所作的，那唯独是神所作的工，以此证明祂与父平等。约 5:21-30详述了这一点。祂做，祂要做那是神主权统治和审判的特别工作，就是 判断和 执行审判，约 5:22-24,27。这两样是交织在一起，紧密相关的；曾经所说的重复了一次，得到反复说明；合在一起，它们证明基督使自己 与神平等时，祂所说的并无差错。

(1.) 留意这里说的，关于中保有 使人复活和 赐生命能力的事。请看[1.]祂这样做的 权柄(约 5:21)： “父怎样叫死人起来，子也照样随自己的意思使人活着。”首先，叫死人起来，赐生命，

这是神的特权，这就是首先往人里面吹生气，使人成为有灵的活人的那一位的特权；见申 32:39；撒上 2:6；诗 68:20；罗4:17。神曾经藉着先知以利亚和以利沙作成此事，这是对他们使命的确认。从死里复活，这从来不是自然的常态，那些只研究自然能力范畴的人，从未想过这个问题，人所领受的其中一个公理，是与之完全相对的： A privatione ad habitum non datur regressus—生命一旦熄灭，就不能重新点燃。所以雅典的人取笑这一点，把它看作荒唐的事情，徒 17:32。这完全是神能力的作为，人认识到这一点，完全是靠神的启示。对于这一点，犹太人是承认的。其次，中保被赋予这特权：祂随自己的意思使人活着；祂喜欢让谁，喜欢在什么时候，就让谁在何时复活。祂不是使用自然力，如其光线必然使事物复苏的日头那样，使事物复生；祂而是作为一位自由的代理行事，亲手实施祂的能力 ，在使用这能力时，从来既不被动受约束，也不主动克制。正如祂有一位神的能力，祂也有一位神的智慧和主权；拿着死亡和阴间的钥匙 (启 1:18)，不是像仆人，受命开关，因为祂拿着的，是大卫的钥匙，祂是这钥匙的主人，启 3:7。圣经用这句话来描写一位绝对的君王(但 5:19)：祂可以随意生杀；基督确实如此，这不是夸张的说法。

[2.]祂如此行的能力。因此祂像父一样，有能力随自己的意思叫人活着，因为祂在自己有生命，就像父在自己有生命一样，约5:26。第一，肯定父在自己有生命。祂不仅是一位自存的神，不出自，不依靠任何别物(出 3:14)，祂而是一位掌管主权赐生命的神；祂在自己里面支配着生命；支配着全然良善(生命有时有这意义)；这完全是出自于祂，依靠着祂。对于祂的受造物来说，祂是生命的源头，所有良善的源头；是为他们的生命和福祉创始的；是有生命的神，一切生命的神。第二，同样肯定祂赐给祂儿子照样在自己有生命。正如父是所有自然生命和良善的原本，是伟大的创造主，同样子作为救赎主，是所有属灵生命和良善的原本；祂对于教会，正如父对于世界一样；见林前 8:6；西 1:19。恩典的国度，那国度中一切的生命，是完全和绝对在这位救赎主的手中，正如护理的国度是在创造主的手中一样；作为赐生命给万有的神，在自己有生命，同样赐生命的基督，靠祂自己的能力使自己从死里复活，约10:18。

[3.] 祂按着这权柄和能力行事。祂在自己有生命，得到授权随自己的意思叫人活着，因此祂大能的话语相应成就两种复活，这两种复活，这里都讲到—

第一，一种 现在就是的复活 (约 5:29)，一种靠着基督恩典的能力，从罪的死进入义的生命的复活。时候将到，现在就是了。这是已经开始的一种复活，要进一步继续下去，那时死人要听见神儿子的声音。这清楚有别于那在约 5:28所讲的，那讲的是在末世的复活。这里不是像约 5:28，没有说死人在他们的坟墓中，没有说全部的死人，以及他们要出来。在此，1. 有人认为这在祂行神迹使他们复活的人，睚鲁的女儿，那位寡妇的儿子，还有拉撒路身上应验了；值得注意的是，基督使之复活的所有这些人，有这话对他们说，就是，“闺女，起来”；“少年人，起来 ”，“拉撒路出来”；而在旧约之下复活的人，不是凭一句话，而是凭其它的方法得以复活，王上

17:21；王下4:34；王下 13:21。一些人把这理解为，这些圣徒与基督一道复活，但我们没有读到神儿子的声音呼叫他们。而是，2. 我要把这理解为基督教训的大能，使那些死在过犯罪恶当中（弗 2:1）的人复原和苏醒。时候将到，死人要因福音传讲复活，有从神而来的生命的灵伴随着它：是的，现在就是了，基督还在地上的时候就是了。这可能是特别指着对外邦人的呼召说的，这被说成是从死里复活，一些人认为，是由以西结的异象预表(结 37:1)，由赛 26:19预告。你的死人要复活。但这是适用在福音一切奇妙的成功，在犹太人和外邦人中的成功的；一个现在就是的时候，正来的时候，直到所有的选民都蒙有效呼召。留意，(1.) 罪人在灵里是死的，没有属灵的生命、感知、力量和动作，向神死，可悲，但不感觉到他们的悲惨，也不能自助从中脱离。(2.) 一个灵魂向神归正，就是它从死里复活得生；这时它开始向神活，跟随祂呼吸，向祂移动。(3.) 人复活得属灵的生命，这是靠着神儿子的声音；这是由祂的能力作成的，这能力是由祂的话语传递传达：死人要听见，要被改变来听见、理解、领受、相信神儿子的声音，听见这话语，这话语就是祂的声音，这时圣灵藉着它赐下生命，否则字句是叫人死。(4.) 我们一定要听到基督的声音，好使我们可以藉着它而活。那些听见，留心他们所听见的，就要活了。你们侧耳而听，就必得活，赛 55:3。

第二，一种仍是将要临到的复活；这是约5:28-29所讲的，以“你们不要把这事看作希奇”引出，“不要把我说的第一个复活看作希奇，不要把它当作不可信和荒谬而加以拒绝，因为在末世的时候，你们都要看到儿子能力和权柄更明显和奇妙的证据。”正如祂自己的复活是被保留作为祂本人使命的最终和结论性证据，同样所有人的复活，是被保留作为由祂的灵所作成祂的使命的一样的证据。这里请观察，

a. 这复活是在什么时候：时候要到，这是固定在一个时候，这重大的命定是如此非常准时。审判不是延期，sine die 一到还没有安排好的某个时候；不是这样的，祂已经定了日子。时候要到。(a.) 这时候还没有到，这不是约5:25讲的那时候，那将到，现在就是的那时候。那些说复活的事已过（提后 2:18）的人是犯了危险的错误。但是，(b.) 这必然要到，这正来到，每一日都比前一日更近了；它在门口了。还有多久，我们并不知道；但我们知道这是无误地计划，不可改变地决定了的。

b. 被兴起复活的人：凡在坟墓里的，所有从时间开始以来死去的人，所有到时间尽头将要死去的人。圣经说(但 12:2)，多人要起来；基督在此告诉我们，这些多人应该是凡所有的人；凡所有的人都一定要来到审判的主面前，所以凡所有的人都一定要被兴起；每一个人，每一个人的全人；每一个灵魂都要返回它的身体，每一根骨都要骨与骨互相联络。坟墓是死人身体的囚牢，它们被拘禁在当中；是它们的火炉，它们在当中消没 (伯 24:19)；然而，鉴于它们的复活，我们可以把坟墓称为它们的床，它们在当中沉睡，直到它们再次被唤醒；是它们的库房，它们被放在其中，等到再次被使用。连那些不被安放进坟墓的人也要起来；但因为大多数人是被放入坟墓，基督使

用这个说法，就是凡在坟墓里的。犹太人用sheol 这个词指坟墓，这意思是指死人的光景；所有在那光景中的人都要听见。

c. 他们如何被兴起复活。这里告诉我们两件事： — (a.) 这复活的效力：他们都要听见祂的声音；就是说，祂要使得他们听见这声音，就像拉撒路被改变，听见“出来”这话一样；一种神的能力要伴随着这声音出去，把生命放在他们里面，使他们能顺服这声音。基督复活时，听不到一个声音，也没有说一句话，因为祂是凭祂自己的能力复活；但在人的儿女复活时，我们发现圣经讲到三个声音，帖前 4:16。主要降临，有呼叫的声音，是君王的呼叫，有天使长的声音，是众天使之王基督祂自己的声音，或者在祂之下众天军的统领的声音；有神的号吹响的声音：士兵的号吹响，发出争战的警告，审判官的号宣告召人出庭的传召。 (b.) 这复活的结果：他们要从他们的坟墓里出来，就像囚犯从他们的囚室里出来一样，他们要从尘土中起来，从身上抖下尘土，见赛 52:1-2,11。但这并非全部；他们要出现在基督的审判台前，要像那些将要受审的人一样出来，出来到审判台前，公开接受对他们的判决。

d. 他们被兴起进入怎样的光景；按照他们不同的品性，进入一个得福或受苦的不一样的光景；按照他们在试验期所行的，进入报应的光景。

(a.) 行善的复活得生；他们要复活，永远活着。留意，[a.] 不管人被冠以何种名称，或者他们作出何种表面的认信，在那大日，只有那些行善的人，行了得神喜悦，对他人有益之事的人才有好的结果。[b.]对所有那些，唯独那些真诚一贯行善的人，身体的复活是复活得生。他们不仅公开被宣告无罪，如我们说的，像一个得赦免的罪犯，得回他的生命，而且他们要被允许来到神面前，这就是生命，这比生命更好；他们要得着完全安慰的服事。活着就是有福，他们要被提升越过对死亡的惧怕；这确实就是生命了，在当中死被永远吞灭。

(b.) 作恶的复活定罪；他们要活过来，为要永远死。法利赛人认为复活只与义人有关，但基督在此纠正了这个错误。请注意，[a.] 作恶的，不管他们装扮成什么，在审判那日都要被当作恶人对待。[b.] 对不为他们的错失悔改的作恶之人来说，复活是复活定罪。他们要出来，被公开定背叛神的罪，被公开定罪接受永远的刑罚；被宣判受永远的刑罚，立刻被送进当中，没有缓期执行。他们的复活要是这样。

(2.) 请留意这里所说关于这位中保行审判的权柄，约 5:22-24,27。正如祂拥有大能，同样祂拥有主权的裁判权；还有谁能像祂，是父和生命的源头的那一位，是如此适合决定来生的大事呢？在此，

[1.] 基督受差遣，或被委派担任审判官的职分，是在这里两次讲到的(约 5:22)：祂将审判的事全交与子 ；再一次(约 5:27)： 赐给祂权柄。

首先，父不审判人；不是说父已经放弃治理，而是祂乐意藉着耶稣基督进行治理；所以人不在直接与神相处的恐惧之下，而是得着藉着一位中保到祂这里来的安慰。祂造了我们，祂可以按祂乐意的待我们，就像窑匠对待一团泥那样；然而祂不是利用这点苦待我们，而是用慈绳吸引我们。2. 祂不是根据工作之约来决定我们直到永远的光景，也没有抓住祂因我们违反这约而对我们发出的控告不放。中保已经作了代替的满足，这件事已经转给祂，神愿意立一个新的约；不在创造主的律法之下，而在救赎主的恩典之下。

其次，父已经把一切审判的事交给子，已经立祂作万人的主 (徒10:36；罗14:9)，就像在埃及的约瑟一样，创 41:40。这是圣经预言的，诗72:1；赛12:3-4；耶23:5；弥5:1-4；诗67:4；诗96:13；诗98:9。所有的审判都交给了我们的主耶稣；因为1. 祂得委托治理护理的国，作万事的元首 (弗1:11)，每一人的头，林前12:3。万有靠祂而立，西 1:17。2. 祂得到授权，直接立法约束人的良心。“我告诉你们”，现在成了天国律例在当中运行的形式。由主耶稣立法，藉着祂的权柄。现在所有生效的律例，祂都用祂的权杖触及。3. 祂被授权立定新约的条款，制订成就神人之间和平的条款；是在基督里，神与世人和好，祂赋予基督能力赐下永生。生命册是羔羊的生命册；我们一定要靠着祂的判断，或站立，或跌倒。4. 祂奉差派执行并完成与黑暗势力的争战；驱赶，审判这世界的王t，约12:31。祂奉差遣，不仅审判，还进行争战，启19:11。所有为神对抗撒但争战的人，必须入伍聚集在祂的旌旗之下。5. 祂被任命单独管理那大日的审判。古人通常把这些话理解为是讲他审判权的登峰造极。最后和普世的审判是交给人子的；法官席是祂的，这是基督的审判座位；审判的随员是祂的，是祂的大能天使；祂要审问案件，作出判决。徒 17:31。

第三，父赐给祂行审判的权柄，约5:27。请注意，1. 我们的救赎主被赋予何种权柄：行审判的权柄；祂不仅拥有立法和审判权，还拥有执行权。这里的句子是特别用在对被定罪之人的审判上的，犹15。 poiesai krisin —对所有人执行审判；这与祂报应人是同一个说法，帖后1:8。对不悔改罪人的毁坏，这是出自基督的手；对他们执行审判的，与本来可以为他们成就拯救的是同一位，这就使得判决无可指摘了；救赎主的判决没有减刑的余地；拯救本身并不能拯救那些救主定为有罪的人，这就使得他们的败坏无可挽回了。2. 祂从哪里得到这权柄：父赐给祂。基督作中保的权柄是被委派和派生而来的；祂作为父的副摄政 ，作为主的受膏者，主的基督行事。所有这一切都大大把荣耀归给基督，使祂摆脱亵渎的罪责，使祂与神平等；大大安慰所有的信徒，他们可以带着最大的确信，把他们的一切交托在祂的手中。

[2.] 这里讲了这使命被赐给祂的原因(资格的原因)。所有的审判都被交给祂了，这有两个原因—

第一，因为祂是人子；这意味着这三样事：1. 祂的降卑和满有恩典的屈尊俯就。人是虫，世人是虫；然而这是救赎主为了施行爱的计划取了的本性和特征；祂屈尊取了这低位，服在伴随着由此而来的一切屈辱之下，因为这是 祂父的旨意；因此作为对这奇妙顺服的回报，父如此尊荣祂。因为祂屈尊俯就成为 人子，祂的父使祂作万有的主，腓 2:8-9。2. 祂与我们的亲近和联合。父已经把对人的治理交托给祂，因为作为人子，祂与那些祂在其上治理 他们的人有相同的人性，所以祂作审判的主，这是更无可指摘、更可接受。掌权的必从他们中间而出，耶30:21。关于这点，那条律例是预表性的：必从你弟兄中立一人为王，申17:15。 3. 祂是所应许的弥赛亚。在那关于祂的国度和荣耀的著名异象中，但 7:13-14，祂被称作人子；在诗 8:4-6，祢派人子管理祢手所造的。祂是弥赛亚，所以被赋予所有这一切能力。犹太人常称基督为大卫的子孙；但是基督常自称人子，这是一个更谦卑的称号，表明祂是一位君王和救主，不仅是犹太国的，还是全人类的君王与救主。

第二，叫人都尊敬子，约5:23。耶稣基督得尊荣，在这被说成是神伟大的计划(子要荣耀父，所以父要荣耀子，约12:32)；以及为顺服这计划，人重大的责任。如果父要人尊敬子，那么每一个父把子向他们显明的人的责任就是尊敬子。在此留意，1. 对我们主耶稣的尊敬：我们一定要尊敬子。一定要把祂看作是因着祂超越的卓越和祂本身的完全，以及祂与我们的关系，而当受尊敬的那一位，一定要努力相应把尊敬归给祂；一定要承认祂是主，敬拜祂；一定要尊敬那为我们受辱的祂。2. 这尊敬的程度：如同尊敬父一样。这意味着，尊敬父是我们的责任；因为启示的信仰是建立在自然宗教之上的，并指引我们去尊敬子，用尊敬神的尊敬去尊敬祂；我们一定要用尊敬创造主的同一尊敬来尊敬救赎主。祂使自己与神平等，这绝非亵渎，如果我们却使祂并非如此，这就是我们所能作成对祂最大的伤害。基督教信仰的真理和律法，就其是启示的而言，就像自然宗教的真理和律法，是同样神圣和尊荣，要受到同样的看重；因为我们对基督，作成我们生命的这一位，负有同样的义务；就像依靠创造主的护理一样，必然要依靠救赎主的恩典，这就是尊敬子，如同我们尊敬父一样这条律法的充分根据。为实行这条律法，这里补充说， 不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。一些人假意敬畏创造主，带着尊敬说到祂，却轻慢救赎主，带着蔑视说到祂；但让这样的人明白，父与子的尊荣和利益是如此不可分地交织在一起的，以致父绝不认为，任何不尊敬子的人是在尊敬祂。注意，(1.)对主耶稣的轻蔑就是对神祂自己的诽谤，在天庭要被认为是如此，要被算作是如此。子是如此拥护父的尊荣，以致把加在祂身上的辱骂当作是对自己的辱骂(罗15:3)，父拥护子的尊荣也丝毫不亚于此，人攻击子，就看自己是受到攻击。(2.)这样的原因，是因为子是由父差派差遣的，是父差子来。冒犯使节，差他的君王恨恶这冒犯，这是公义的。藉此原则，那些真正尊敬子的，也是尊敬父；见腓 2:11。

[3.] 这里是子执行这使命所使用的原则，这句话看来讲的就是这个意思(约5:24)： 那听我话，又信差我来者的，就有永生。我们在这里看到整个福音的实质；前言命令人留心一样最重要的事，认同一件最确定的事：“ 我实实在在地告诉你们，我，你们听到的所有的审判都交给祂的那一位，我，口里所出的是神的宣判；要从我这里领受基督徒的品格和宪章。”

第一，一个基督徒的品格：那听我话，又信差我来者的。要成为一个基督徒，确实就是，1. 听基督的话。只听是不够的，我们还一定要服从这话，就像学生听他们老师的教训；并服从它，就像仆人服从他们主人的命令；我们一定要听，并服从，一定要服从基督的福音，作为我们信心和实践的固定原则。2. 信差祂来者；因为基督的目的就是把我们带到神面前；而且，因为神是所有恩典第一的原本，同样祂是所有信心最后的对象。基督是我们的道路，神是我们的安息。我们一定要相信神差了耶稣基督来，通过在耶稣基督的面上显明祂的荣耀(林后 4:6)，举荐祂自己作我们所信所爱的，是祂的父并我们的父。

第二，一个基督徒的宪章，所有的基督徒在当中确实有着利害关系。请看藉着基督我们得着什么。1. 这是赦罪的宪章：不至于定罪。福音的恩典就是完全脱离律法的咒诅。相信的人不仅不至于永远落在定罪之下，还是现在就不至于定罪，不进入定罪的危险(罗 8:1)，不像被控告那样受审判。2. 这是特权的宪章：他是出死入生，被赋予属灵生命中现今的福气，有权得到在永生中将来的福气。第一个约的要旨就是， 行这就要活；行出行为的人，要活在这些行为中。基督有权把赋予遵守那旧律法之人的同样好处，就是生命，赋予听祂的话的人，这证明祂与父平等：当我们失去能力，不能行就要活的时候，听见就要活，相信就要活，这是我们可以放胆把我们的灵魂交托其上的；见约17:2。

[4.] 这里是祂执行这使命时所使用程序的公平所在，约5:30。所有的审判都被交托给祂了，我们只能问 祂如何行出这审判。在此祂回答，“我的审判是公平的。”基督所有的管治作为，不管是立法还是司法方面，都是完全符合公平的原则；见箴8:8。对救赎主任何的决定，人无法提出任何异议；所以，正如祂任何的律例是没有可废除的，同样祂任何的判决是没有可上诉的。祂的审判确实是公平的，因着祂的审判受到引导，

第一，受父智慧的引导：我凭着自己不能作什么，离开父，不能作什么，而是“我怎么听见，就怎么审判”，正如祂之前说过的那样(约5:19)，唯有看见父所作的，子才能作；所以在这里，祂听的唯独是父所说的：“我怎么听见”,1. 按照父隐秘的永恒旨意，“就怎么审判”。我们要知道与神相处时，有什么是我们可以依靠的吗？那么我们就当听基督的话。我们不需要扎进神的定旨，那些不属于我们的隐秘的事，而是要留心听基督管治和审判的已启示的命令，这些要给我们提供无误的指引；因为基督已经判定的，是那父已经定旨的精确抄本或对应。2. 按照已经公布的

旧约记录。基督在执行祂使命时所作的一切，是察看圣经，以与圣经相符，应验圣经为己任： 正如在经卷上记载的一样 。这样，祂就教导我们不要凭我们自己作什么，而要我们怎么听见神的话语，就怎么判断事情，并相应行事。

第二，按照父的意思："我的审判是公平的"，不可能是别样，"因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。"并非基督的意思好像与父的意思相违背，如肉体与我们里面的灵相违背那样；而是，1. 作为人，基督有人性自然和无罪的感情，痛苦和欢乐的感觉，愿意得生的愿望，对死亡的厌恶：然而祂不求自己的喜悦，要完成祂的工作时，不与这些协商，不征求这些的意思，而是完全认同祂父的意思。2. 作为中保，祂所作的，并不是祂自己任何特别或特定目的计划的结果；祂要去作的，不是为祂自己想法的缘故，而是要在这些事上由祂父的意思引导，按照祂给自己定意如此遵从的去行。我们的救主确实在一切事情上让自己去听从，以此约束自己。

就这样，我们的主耶稣已经阐述了祂的使命(不管祂的敌人相信与否)，这是为叫人尊敬祂自己，给祂所有的朋友直到永远的安慰，祂的朋友在此看到，祂能拯救到底。

约 5:31-47

我若为自己作见证，我的见证就不真；另有一位给我作见证，我也知道祂给我作的见证是真的。你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。其实我所受的见证，不是从人来的。然而我说这些话，为要叫你们得救。约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。但我有比约翰更大的见证。因为父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。差我来的父，也为我作过见证。你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像。你们并没有祂的道存在心里。因为祂所差来的，你们不信。你们查考圣经（或作应当查考圣经），因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。

我不受从人来的荣耀。但我知道你们心里，没有神的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我。若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们要互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我。因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢。

在这些经文里，我们的主耶稣证明并确认了祂已经作成的使命，表明祂是奉神差遣作弥赛亚。

I. 祂把祂自己的见证搁置在一旁(约 5:31)：“ 我若为自己作见证，尽管它是无缪真实(约 8:14)，然而，按照在人当中通常的判断原则，你们不会承认它是合法的证据，不容它被举出作为证据。”在此，1. 这表明对众人，以及他们诚实正直方面的责备。确实，我们可以经过深思熟虑后，说出大卫急促说的那句话，人都是说谎的，否则，这就不会成为如此被人接受的格言，就是人为自己作的见证值得怀疑，靠不住了；这是人爱自己胜过爱真理的一个记号。然而，2. 这表明神儿子的荣耀，证明祂奇妙的屈尊俯就，就是，尽管祂是那诚实作见证的，是真理本身，可以提出挑战，要求人按照祂的尊荣，以及祂自己一个人的见证来相信祂，然而祂乐意放弃祂的特权，为了坚固我们的信心，把自己交给祂的见证人，使我们可以感到完全满意。

II. 祂列出其它见证，见证祂是神所差来的。

1. 父自己为祂作见证(约 5:32)：“ 另有一位给我作见证。”我认为这是指父神，因为基督连同自己的见证，提到祂的见证(约 8:18)：“我是为自己作见证，还有父，也是为我作见证。”。请留意，

(1.) 父对祂的使命的印证：祂“给我作见证”，不仅用从天上发出一个声音，还用祂与我同在的记号为我作见证。请看神为他们作见证的人。[1.]就是那些祂差遣和使用的人；祂在哪里赐下使命，祂就在那里赐下证明。[2.] 那些为祂作见证的人；基督就是为祂作见证。神要承认并尊荣那些承认尊荣祂的人。[3.] 那些不愿为自己作见证的人；基督就是这样。神要看顾那些谦卑，使自己降为卑，不求自己荣耀的人，他们不会因此有所损失。

(2.) 基督因这见证得到的满足：“我知道祂给我作的见证是真的。我非常确定，我有从神来的使命，对于此，没有一丝怀疑。”这样祂就有这见证在祂心里。魔鬼试探祂，质疑祂是不是神的儿子，但祂决不让步。

2. 施洗约翰为基督作见证，约5:33，等。约翰来，为光作见证 (约1:7)；他的工作就是为祂预备道路，把人引到祂那里：看哪，神的羔羊。

(1.) 在这里，约翰的见证是，[1.] 庄严和公开的见证：“你们派祭司和利未人作使节，到约翰那里，这给他机会，宣告他要说的话；那不是一个普通的见证，而是一个宣判的见证。” [2.]

真实的见证：他为真理作过见证，像一位见证人当作的那样，见证全备的真理，不是别的，只是真理。基督不是说，祂为我作过见证（尽管这是人所周知的事情），而是像诚实人那样，他为真理作过见证。在此，约翰得到承认，是如此一位圣洁，良善的人，向世界如此治死自己，如此熟悉神的事情，以致人无法想象，他会犯伪造、欺骗的罪，对关于基督的事，如果他不肯定，却说并非实情的话。

(2.) 关于约翰的见证，有两件事情补充说道：—

[1.] 这是一个 ex abundanti—过于祂所需担保的 见证(约 5:34)："其实我所受的见证，不是从人来的"。尽管基督认为引用约翰的见证，这是恰当的，但这引用是带着一个声明，就是它不应当被看作是，被理解为是损害了祂自足的特权。基督不需要推荐信，不需要举荐，不需要证明书，不需要应证书，只需要祂自己的价值和卓越给祂作的见证；那么基督在这里为什么要强调约翰的见证？为什么？"然而我说这些话，为要叫你们得救。" 这是祂在这整篇讲论中所针对的，不是救祂自己的生命，而是救其他人的灵魂；祂带出约翰的见证，因为约翰是一位他们自己当中的人，希望他们可以听这见证。留意，第一，基督愿意并计划作成对那些甚至是祂的仇敌、逼迫祂的人的拯救。第二，基督的话语是通常的得救之道。第三，基督在祂的话语中顾念我们的软弱，屈尊俯就适应我们的能力，不是更多考虑什么是适合如此一位伟大君王所说的，而是考虑我们能承受的是什么，什么是最有可能造就我们的。

[2.] 这是一个ad hominem—对人所作的见证，因为施洗约翰是他们敬重的一个人(约5:35)：他是你们当中点着的明灯。留意，

第一，施洗约翰的品格： 他是点着的明灯。基督常常尊敬地讲到约翰；他现在在监牢里，身陷困境，然而基督给他当得的称赞，对于所有忠心服事神的人，我们也要乐意如此行。1. 他是一盏明灯，不是phos-lux，光，（而基督是那光），而是lyknos-lucerna，光体，一种引申而出附属的光。他的职分就是通知人弥赛亚近了，以此照亮一个黑暗的世界，对于弥赛亚而言，他就像那晨星一样。2. 他是明灯，这表明真诚；画出来的火焰可以被画成发光的样子，但那燃烧的是真正的火焰。这也表明他的作为，热心和热切，为爱神、爱人的灵魂燃烧发光；火总是在自己或别的一些东西上作工，一位好的牧师也是如此。3. 他是明灯，这表明他典范的行事为人，我们在行事为人中也当发光(太5:16)，或者一种突出的扩展性的影响。他在别人面前发光；尽管他喜欢隐姓埋名和隐退，身处旷野，然而他的教训、他的施洗、他的生活如此突出，以致他成为非常引人注目，吸引了国民的目光。

第二，人们对他的喜爱： 你们情愿暂时喜欢他的光。1. 约翰出现的时候，他们落入的是一阵狂喜："你们情愿— ethelesate，你们欢喜以他的光为乐；你们对于在你们当中有这样一个人感到非常骄傲，他是你们国家的光荣；你们情愿agalliasthenai — 愿意起舞，对这光大肆宣扬，就像小孩子对篝火大肆宣扬一样。"2. 这只不过是短暂的，很快就结束了："你们喜欢他，pros horan —一时之久，是一段时间，就像小孩子喜欢一件新东西，你们暂时喜欢约翰，但很快对他和他的事奉感到厌倦，说他是被鬼附着的，现在你们把他关在监牢里。"留意，很多人似乎一开始被福音感动，喜欢福音，后来却藐视、拒绝福音；鲁莽、喧嚷认信的人变得冷淡后退，这是常有的。这里的这些人喜欢约翰的光，但从来不在他的光中行走，所以不持守这光；他们就像石头地。希律作施洗约翰朋友的时候，众人奉承他；但是当他被希律厌恶时，他就失去了他们的宠爱："你们情愿支持约翰，pros horan ，就是为了暂时的目的"(一些人如这样理解)；"你们曾经喜欢他，希望以他作为工具，靠着与他的关系，在他名的掩护下摆脱罗马的轭，恢复你们国家的民事自由和尊荣。"在此，(1.) 在这里，基督提到他们尊重约翰，为着他们目前反对约翰见证的祂自己而谴责他们。如果他们真的继续尊敬约翰（他们应当如此），他们就会接受基督了。(2.) 祂提到他们的尊敬成了过去的事，说明神像现在这样，把约翰的事奉从他们这里夺去，把光放在斗底下，这是合理的。

3. 基督自己的工作给祂作见证(约 5:36)："但我有比约翰更大的见证"；因为我们既领受人的见证，像约翰那样神所差遣的人的见证，那么神的见证，更直接，不是凭人的事奉的见证，就更大了，约壹 5:9。留意，尽管约翰的见证在说服力和重视程度方面是较小的见证，然而我们的主仍乐意使用这见证。我们一定要欢喜领受所有提出来坚定我们信心的支持，尽管它们可能不等同于证明，我们却不可以还有其它更确定的事情为借口，把这些支持当作无效；我们用得着所有这一切。在这里，这更大的见证就是祂的父交给祂要祂成就的事所作的见证。就是，(1.)在总体上，祂的一生和事奉 — 祂向我们启示神和神的旨意，在人当中设立神的国，使世界归正，摧毁撒但的国，把堕落的人恢复回他起初的纯洁和有福，把神的爱，人的彼此相爱浇灌在人心里 — 所有这些事，当祂死的时候，祂说"成了"，所有这一切，从起初到最后，都是opus Deo dignum—配得神的工作；祂所说、所做的一切都是神圣属天的，闪耀着神的纯洁、能力和恩典，大大证明祂是神所差来的。(2.) 在具体方面，祂为证明祂是神所差来而行的神迹为祂作见证。圣经在这里说，[1.]这些事是父交给祂的，就是，父差派并加力量给祂去作这些事；因为作为中保，祂的使命和力量都出于祂的父。[2.] 这些事是父交给祂成全 的；祂必须作神的旨意和预知之前决定要成就的所有这些事情；祂成就这些事，证明了一种神的能力；因为对神来说，祂的作为完全。[3.] 这些工作确实为祂作见证，确实证明祂是神差来的，祂所说的关于祂自己的事是真实的，见来 2:4；徒 2:22。父差祂，是作为一位父亲差遣，不是像主人差派祂的仆人做事一样，而是作为父亲，差派他的儿子为自己取得对事物的拥有；因为如果神没有差遣祂，祂就不会支持祂，就不会印证祂，就像祂通过祂交给祂作的事支持和印证祂一样；因为创造世界的主绝不会欺骗这个世界。

4. 祂比从前更完全展现祂的父为祂所作的见证(约 5:37)："差我来的父，也为我作过见证。"君王并不习惯于亲自跟着他的使者，viva voce—通过说话证实他的使命；但是神乐意在祂儿子受

洗时，用来自天上的声音亲自为祂儿子作见证(太3:17)：这是我的使者，“这是我的爱子。”犹太人认为，Bath-kol;—声音，从天上来的声音，是神显明心意的其中一种方法；用这方法祂公开庄严地承认基督，加以重复，太 17:5。注意，(1.) 神差遣的人，祂要为他们作见证；祂颁布使命，不会不印证这使命；祂从未不显出证据来（徒14:17），绝不会让奉祂差遣的任何一位仆人没有证据。(2.) 在神要求人相信的地方，祂不会不赐下充分的证据，就像祂已经为基督赐下证据那样。要为基督作的见证主要是这一点，就是我们得罪的神愿意接纳祂作为中保。在此，关于这点，祂已经亲自给了我们完全的赎罪(祂最适合如此行)，宣告自己在祂里面蒙极大的悦纳；如果我们是这样，事就成了。在这里人可能会说，如果神亲自这样为基督作见证，那么祂怎么可能不被犹太国民和他们的长官普遍接受？对于此，基督在这里回答，不应以为这是奇怪，他们的不信也不能削弱祂的可信，原因有两个：— [1.] 因为他们不认识这样异乎寻常的神的启示和旨意：“你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像。”他们表明自己对神无知，尽管他们宣称与祂亲近，就像我们不认识我们从未听过或见过的人一样。“但我为什么要给你们讲神给我作见证的事？祂是你们一无所知的，你们不认识祂，也没有与祂相交。”请注意，对神的无知是人拒绝祂为祂的儿子所作见证的真正原因。对自然宗教的正确认识要让我们看到，基督教信仰有如此令人佩服的和谐一致，要大大促使我们的思想去接受它。一些人这样理解这句话：“父用一个声音和鸽子降下为我作见证，这是如此异乎寻常，你们此前从未听过或见过类似的事情；然而为我的缘故，有了这样的声音和形象；是的，如果你们认真留意约翰的服事，你们可能就像其他人一样听过那个声音，见过那个形象，但是你们轻慢这服事，你们就没有看到这见证。” [2.] 因为他们不为所动，是的，不为神用来向他们启示祂自己的一般方式所触动：“你们并没有祂的道存在心里”，约 5:38。他们有旧约圣经，他们岂不会因此就容易接受基督吗？会的，只要旧约圣经对他们产生恰当的影响。但是，第一，神的道并没有在他们心里；这道在他们之间，在他们的国中，在他们手中，但不在他们里面，不在他们心里；不在他们心里作王，只是在他们眼中闪光，在他们耳边响起。有这些圣言交托给他们（罗3：2），却没有这些圣言在统管着他们，这对他们又有何益处呢？如果他们有这圣言统管他们，他们就会快快接受基督了。第二，这道没有存在他们心里。很多人有神的话语进到他们里面，一时之间给他们留下一些印象，但这没有存在他们里面；它不是常在他们里面，像人在家中一样，只是时不时在他们里面，就像一个在走动的人。如果这道存在我们心里，如果我们藉着经常默想与之交往，在每一个情形里寻求它的旨意，在我们的行事为人中与它相合，这样我们就会快快领受父关于基督的见证；见约7:17。但怎么见得他们并没有祂的道存在心里？藉此看得出来，“祂所差来的，你们不信。”旧约圣经讲到关于基督的事情如此之多，引导人何时何地寻求祂，便于他们发现祂，就是如果他们恰当思想这些事情，他们就不可避免会相信基督是神所差来的；所以他们不信基督，这肯定是神的道不存在他们心里的一个记号。请留意，神的道、圣灵、还有神的恩典是否住在我们里面，最好的是通过其果效来加以验证，特别是通过我们接受祂所差来的命令、信使，祂所差来的护理的作为，特别是祂差来的基督来加以验证。

5. 祂请来的最后一个见证就是旧约，这是给祂作见证，祂诉诸于它的(约 5:39，等等)：“你们查考圣经”， ereunate。

(1.) 这可以读作，[1.] “你们查考圣经，你们这样做就好了；你们每日在会堂里读圣经，你们有拉比、教师和文士，他们以研究圣经、鉴定圣经为己任。”犹太人以那位在基督降生十二年后去世的希列（Hillel）所在年间圣经查考的兴旺为夸口，认为当时一些是犹太公会成员的人是他们智慧的精华，他们律法的荣耀；基督承认他们确实查考了圣经，但这是为了查究他们自己的荣耀：“你们查考圣经，所以，你们如果不是故意瞎眼，你们就当相信我。”请注意，人对圣经的字句非常好学，却对圣经的大能和影响一无所知，这是有可能的。或作，应当查考圣经；这样的话，第一，这句话是作为呼吁对他们说的：“你们宣称领受和相信圣经；在此我与你们一同请求圣经作出裁决，让圣经作你们的判断，只要你们不停留在字句上为满足” (hærere in cortice)，“而是查考进入其中。”留意，当诉诸于圣经时，一定要对圣经作查考。贯穿整本圣经进行查考，用一段与另外一段作比较，用另外一段解释一段。我们一定也要同样查考具体的经文到底，不是圣经看起来所说的， prima facie—一眼看起来所说的，而是圣经确实所说的。第二，这句话是对我们说的，是作为一条忠告，或是对所有基督徒的一条命令，要我们查考圣经。请留意，所有那些要找到基督的人，一定要查考圣经；不仅仅是读圣经，听圣经，还是查考圣经，这意味着，1. 勤奋寻求，劳力，钻研，思想紧密应用。2. 渴望和定意找到。我们一定要在读圣经，研究圣经的时候追求某种灵里的好处和裨益，常常问，“我现在正在查找什么？”我们一定要查找隐藏的珍宝（箴 2:4），像那些深入寻找金银，下潜寻找珍珠的人一样，伯 28:1-11。这是庇哩亚人的伟大之处，徒 17:11。

(2.) 我们在此得到指示，有两件事是我们应当注意的：我们查考圣经时，天堂是我们的终点，基督是我们的道路。[1.] 我们查考圣经，一定要以天堂作为我们伟大的终点：“因你们以为内中有永生。”圣经向我们保证，把一种永恒的状态摆在我们面前，向我们传在那状态中的一种永生：圣经包含了描写这永生的路线图，传达这永生的宪章，引到它那里去的指引，它的盼望建立其上的根基；这是值得查考的，在其中我们必能找到永生。但是基督对犹太人只是说，你们以为你们在圣经中有永生，因为尽管他们确实存有永生的信念和盼望，把他们对此的盼望建立在圣经之上，然而在此他们错过了永生，他们仅仅是读圣经、研究圣经，以此来寻找永生。他们当中常见，但是错误的一种说法就是，有律法之道的人有永生； 他们以为只要能用心，其实只要能死记他们祖先的传统指引他们去看的这样那样的经文，他们就肯定能上天堂；就像他们认为所有一般大众因为不这样明白律法，就是被咒诅一样(约 7:49)，所以他们得出结论，所有有学问的人无疑都是有福的。[2.]我们一定要为寻找基督而查考圣经，以祂为引致这终点的那条新的、活的 道路。圣经是这样的重大和主要的见证，是“给我作见证的”。留意，第一，圣经，即使那些旧约圣经，见证基督，神藉着它们为祂作见证。先知心里基督的灵预先为祂作见证(彼前1:11)，见证神关于基督的旨意和应许，以及之前关于祂的提示。犹太人非常清楚，旧约见证弥赛亚，对于像这样的经文，他们解释的时候非常有鉴别力；然而在应用这些经文的时候，是漫不经心，可悲地忽略了。第二，所以我们一定要查考圣经，可以盼望在这查考中找到永生，因为圣经是见证基督的；因为认识祂就是永生，见约壹5:11。基督是藏在圣经这片田地里的宝藏，那井中的水，胸怀中的乳汁。

(3.) 祂把对他们不信和邪恶的责备的四个例证和这见证联系在一起；具体是，

[1.] 他们忽视祂，以及祂的教训："然而你们不肯到我这里来得生命 ，约5:40。你们查考圣经，你们相信先知，你们只能看到他们是给我作见证的；然而你们i]不肯到我这里来 ，不肯到他们指引你们来的我这里。"他们远离基督，与其说是他们认识的错，倒不如说是他们意志的错。这是以指控的方式表达出来的；基督传生命，人对所传的不接受。留意，第一，可怜的人到耶稣基督这里来可以得生命；我们可以得生命，赦罪和恩典的生命，安慰和荣耀的生命：生命是我们存有的完全，包括了一切的福；基督是我们的生命。第二，那些要得这生命的人一定要到耶稣基督这里来得这生命；我们来，就可以得这生命。这意味着有一个必需条件，就是认识基督的教训，以及关于祂所作的记载；这在于意志上认同祂的治理和恩典，这生出感情和行为方面一种相应的服从。第三，罪人死的唯一原因是因为不愿到基督这里来得生命，得幸福；这不是因为他们不能来，而是因为他们不愿来。他们不愿接受所传的生命，因为这生命是属灵的，是从神而来的，他们也不愿认同得着这所传生命的条件，不让自己使用指定的方法：他们不愿得医治，因为他们不愿遵从得医治的方法。第四，罪人故意、顽梗拒绝所传的恩典，这使主耶稣大大伤心，是祂所指控责备的。这句话(约5:41)"我不受从人来的荣耀"，是插进来说的，是为了排除针对祂的一种反对意见，就是仿佛祂强迫所有人到祂这里来，称颂祂，是在求祂自己的荣耀，立自己为一党的头。留意，1.祂不贪恋，殷勤求人的称赞，一点也不喜爱那属肉体的犹太人期望他们的弥赛亚出现时所拥有的这世界的排场和显赫。他吩咐祂医治的那些人不要传扬祂，离开那些要立祂作王的人。2.祂得不着人的称赞。祂不是从人那里得着尊荣，而是从人那里得着极多的侮辱和羞辱，因为祂是虚己。3.祂不需要人的称赞；神所有的天使都拜祂，人的称赞不加添祂的荣耀，祂喜悦人称赞祂，只不过是这是按照祂父的旨意，是为了那些称赞祂的人的福祉，他们尊荣祂，就从祂得到更大得多的尊荣。

[2.] 他们没有神的爱 (约 5:42)："我知道，非常清楚，你们心里没有神的爱。你们甚至没有自然信仰的第一原则，就是对神的爱，那么对于你们不到我这里来，我还有什么好惊奇的呢？"请注意，人轻视基督的原因，是因为他们不爱神，因为如果我们真的是爱神，我们就会爱祂，祂是神明明白白的像；我们就会快快到祂这里来，只有藉着祂，我们才能被挽回重新得着神的眷顾。祂曾责备他们对神无知(约5:37)，在这里责备他们没有对神的爱； 所以，人没有神的爱，这是因为他们不希望去认识祂。请留意，第一，指责他们所犯的罪：你们心里没有神的爱。他们假装大大爱神，以为用他们为律法、圣殿和安息日所发的热心可以证明这一点；然而其实他们没有神的爱。留意，很多人郑重宣告有信仰，然而因着他们忽视基督、藐视祂的律法，表明他们没有神的爱；他们憎恨祂的圣洁，低估祂的良善。请观察，神接纳的，是在我们里面对神的爱，位于心里的那爱，在当中一种活的积极的动因；是浇灌在那里的爱，罗 5:5。第二，这种控告的证据，是基督祂自己知道，基督是察看人肺腑心肠的 (启2:23)，知道人心里有什么："我知道你们。"基督穿透我们一切的伪装察看我们，能对我们每一个人说，我知道你。1.基督知道人，超过人的邻舍对他们的认识。人以为文士和法利赛人是非常敬虔非常善良的人，但是基督知道他们心里没有神的爱。2. 基督知道人，超过人对自己的认识知道。这些犹太人自我评价甚高，但是基督知道他

们里面多么败坏，尽管他们外表很好；我们可能会自己欺骗自己，但是我们不能欺骗祂。3.基督知道那些不认识祂，不愿认识祂的人；祂察看那些努力转眼不看祂的人，按他们自己的名，按他们实名称呼他们，说他们是不认识祂的人。

[3.] 指责他们的另外一件罪，就是他们愿意接待假基督假先知，同时顽固敌挡是真正弥赛亚的那一位(约5:43)：“我奉我父的名来，你们并不接待我。若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。” 诸天哪，要因此惊奇 (耶 2:12-13)；因为我的百姓作了两件恶事，确实是大恶事。第一，他们离弃了活水的泉源，因为他们不愿接待奉祂的父的名，带着从祂的父领受的使命来，所作一切是为了父荣耀的基督。第二，他们凿出不能存水的池子，他们听从每一个人树立自己名号的人的话。他们离弃了怜爱他们的主，这已经是够糟糕的了；这是为了信奉虚无之神，这是更糟。在此留心，1那些奉他们自己的名来，奔跑却没有奉差遣，只是为了树立他们自己的，他们是假先知。2.神容那些受假先知欺骗的人不领受真理，这是公义，帖后 2:10-11。敌基督的谬误是对那些不服从基督教训之人的惩罚。闭眼不看真光的人，受到神的审判，任由他们无休止地游荡，追求假的光，被每一样鬼火带领走上偏路。3. 很多人厌恶古老的真理，却喜爱新近冒出来的谬误，这就是他们极大的愚昧了；他们厌恶吗哪，与此同时却以灰为食。在犹太人拒绝基督和祂的福音之后，他们就不断受到幽灵，假基督和假先知缠绕(太24:24)，他们轻易跟从这些，就引发了那些错乱和骚动，加速他们的灭亡。

[4.] 在此他们被指责有骄傲和虚荣，以及不信，这些事情的结果，约5:44。祂已经像一位满有智慧的医生，严厉责备了他们的不信，在此祂查究原因，把斧头放在根上。他们因此轻慢基督，低估基督，这是因为他们自我欣赏，高估 他们自己。在此，

第一，他们渴望得到世界的荣耀。基督藐视世界的荣耀，约 5:41。他们的心追求这事：“你们要互相受荣耀”；就是说，“你们等候一位有外在荣华的弥赛亚，许诺自己因祂得着世界的荣耀。”你们受荣耀： —1. “你们渴望得着这荣耀，在你们一切所行的事上以此为目标。”2. “你们荣耀其他人，夸奖他们，只是为了他们可以把荣耀还给你们，可以夸奖你们。” Petimus dabimusque vicissim—我们求，我们授。骄傲人的巧计就是把荣耀加在别人身上，只是为了这荣耀可以回到他自己身上。3.“你们非常刻意把所有的荣耀留给自己，把荣耀局限在你们自己一党之内，仿佛有荣耀的事情，你们垄断拥有。” 4.“对你们的尊敬，你们自己受，像希律那样，不把这归给神。”把人和人的意见当作偶像，渴望他们和他们的夸奖把自己当作偶像，是像其它事情一样，是偶像崇拜的一部分，是与基督教信仰直接对立的。

第二，他们忽视属灵的荣耀，这属灵的荣耀在这里被称为从独一之神来的荣耀；这是他们不寻求，不看重的。请注意，1.真正的荣耀是那从独一之神来的荣耀，那是真正和长久的荣耀；那些祂接

受进入约中，与自己相交的人，是真有荣耀的人。2. 这荣耀是所有圣徒都有的。所有相信基督的人，藉着祂领受从神而来的荣耀。祂不偏待人，哪里祂赐下恩典，祂就在那里赐下荣耀。3.这从神而来的荣耀是我们一定要寻求的，一定要以此为目标，为此行事，得不到它就不心甘罢休(罗2:29)；我们一定要把这看作是对我们的赏赐，就像法利赛人把人的称赞看作是对他们的赏赐一样。4. 那些不愿到基督这里来的人，那些追求世界的荣耀的人，显明他们不求从神来的荣耀，这是他们的愚昧和败亡。

第三，这对他们的不信带来的影响。受到如此影响的人怎能信呢？在此留意，1.难以相信，这是出于我们本身，还有我们自己的败坏；我们自己把事情变得艰难，然后抱怨这是不可行的。2. 对世界荣耀的追求和喜爱大大拦阻人相信基督。以人的赞美和夸奖为自己偶像的人怎能相信呢？当承认相信、行出认真的敬虔不流行，是到处被毁谤的时候 — 当基督和跟从祂的人被人觉得怪异，作一个基督徒，就像作斑点的鸷鸟（这是常见的情形）— 野心的顶峰就是外貌体面的人怎能信呢？

6. 这里传召的最后一个见证人是摩西，约5:45，等。犹太人非常尊崇摩西，看重自己是摩西的门徒，假装跟从摩西，以此反对基督；但是基督在此向他们表明，

(1.) 摩西是反对不信犹太人的见证，在父面前告他们：有一位告你们的，就是摩西。这可以理解为，[1.]表明律法和福音之间的分别。摩西就是律法，告你们，因为律法本是叫人知罪，它定你们的罪，对那些信靠它的人，律法是死和定罪的职事。但是基督的福音的目的不是告我们："不要想我要告你们。"基督降世，不是作一个爱挑错的人，找每一个人的错，与每一个人挑起争吵，或者作一个探子，窥探人的行为，或者作一个宗教裁判所的起诉人，罗列罪名；不是的，祂来是作中保，不是作控告人的；来使神人和好，不是让神人之间有更多嫌隙。那么那些紧跟摩西，为要反对基督，愿意在律法以下的人，是多么愚昧！加 4:21。或，[2.]表明他们不信明显是不合理："不要以为我会在你们的审判台前向神的审判台申诉，在那里挑战你们，要你们回应反对我所做的事情，就像受到伤害的无辜之人常做的那样；不，我不需要；你们已经被控告了，被带到天上的法院；摩西他自己所说的，足以因你们的不信定你们为有罪，给你们定罪。"让他们不要错误看待基督；尽管祂是一位先知，祂却不是通过反对那些逼迫祂的人来增强祂在天上的地位，祂不像以利亚那样，控告以色列人（罗 6:2），也不像耶利米，希望见到神在他们身上报仇。不要让他们错误看待摩西，以为他会支持他们去拒绝基督；不是的，"有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。"留意，第一，外在的特权和长处常常是那些拒绝基督和祂恩典的人虚妄信靠的对象。犹太人仰赖摩西，以为他们有他的律法和诫命，这就可以救他们。第二，那些仰赖他们的特权，不加以善用的人，要发现不仅他们信靠的要令他们羞愧，还要发现正是这些特权要作见证控告他们。

(2.）摩西是为基督作见证的，见证祂的教训（约5:46-47）：“他书上有指着我写的话。”摩西确实特别预言讲到基督，说祂是女人的后裔，亚伯拉罕的后裔，细罗，那位大先知；摩西律法的礼仪是 预表将要来的那一位。犹太人以摩西作他们反对基督的庇护人；但是基督在这里向他表明他们的错误，让他们看到摩西根本不是在他的书上写反对基督的话，而是写支持祂的话， 指着祂写的话。但是，[1.] 基督在此控告犹太人，说他们不信摩西。祂说过（约5:45）他们仰赖摩西，然而在这里祂要指出他们并不相信摩西；他们仰赖他的名，但是他们不按照他教训的真正意义和意思来加以领受；他们不正确理解，也不相信在摩西写的书中关于弥赛亚的事情。[2.] 祂从他们不信他来证明这个控告：“你们如果信摩西，也必信我。”留意，第一，对信心最确凿的实验，是看它生出的果效。很多人说他们相信，但是他们的行为显明他们的话是谎言；因为如果他们相信圣经，他们所行的就会和现在的不一样。第二，那些正确相信一部分圣经的人，会相信每一部分的圣经。旧约圣经的预言在基督里得到如此完全的成就，以致那些拒绝基督的人，实际上是否认那些预言，把它们搁置在一边。[3.]从他们不信摩西，祂推论出他们拒绝祂，这并不奇怪：“ 你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”怎会认为你们会信呢？第一，“如果你们不信圣书，那些白纸黑字，用最确凿的方式传递下来的圣言，那么你们怎能信我的话呢，通常更不被你们重视的话呢？” 第二，“如果你们不信你们如此尊崇的摩西，你们怎么可能会相信你们如此蔑视的我呢？”见出6:12。第三，“如果你们不信摩西所说、所写关于我的事情，那是为我作的有力和无法反驳的见证，你们怎能信我和我的使命呢？”如果我们不承认前提，我们怎能承认结论呢？基督教信仰的真实，它完全是神启示的产物，这都是取决于圣经属神的权柄；所以我们如果不信这些书卷是神所默示的，我们怎能领受基督的教训呢？

这就结束了基督为自己所作，回应向祂显明出来反对祂的控告的辩护。它有什么效果，我们并不知道；看来有这样的效果，他们的口目前被封住了，出于羞耻他们只能放弃控告，然而他们的心变得刚硬。

约翰福音第6章

在这一章我们看到，I. 五饼二鱼的神迹，1-14节。 II. 基督在水面行走， 15-21节。 III. 群众蜂拥跟从祂到迦百农，22-25节。 IV. 因着五饼二鱼神迹引发的祂与他们的谈话，在当中祂责备他们寻求属肉体的食物，并指引他们寻求属灵的食物(26-27节)，向他们表明，他们如何一定要为属灵的食物作工(28-29节)，这属灵的食物是什么，30-59节。V. 他们对祂所说的不满，为此祂对他们的责备，60-65节。VI. 很多人背道离开祂，祂针对这种情形，与跟从祂的门徒所作的交谈，66-71节。

约 6:1-14

这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。有许多人，因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了。耶稣举目看见许多人来，就对腓力说："我们从哪里买饼叫这些人吃呢？"祂说这话，是要试验腓力。祂自己原知道要怎样行。腓力回答说："就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。"有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说："在这里有一个孩童，带着五个大麦饼，两条鱼。只是分给这许多人，还算什么呢？"耶稣说："你们叫众人坐下。"原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人。分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说："把剩下的零碎，收拾起来，免得有糟蹋的。"他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说："这真是那要到世间来的先知。"

我们在此看到关于耶稣用五饼二鱼喂饱五千人的记载，这个神迹在这方面是特别的，就是这是唯一一段所有四福音书作者都记载的基督生平的作为。约翰通常不会叙述那些在他之前写作的人已经记录的事，然而却叙述了此事，是因为下列的讲论针对此事所论述到的事情的缘故。请留意，

I. 地点与时间，这个神迹发生的地方和时候，指出这点，是因为这更有力证明这个故事的真实性；这里没有说这是从前所行的，没有人知道这在哪里发生，而是情形是具体的，事实是可查究的。

1. 基督所在的乡间(约 6:1)：耶稣渡过加利利海，在其它地方这被称为革尼撒勒湖，这里被称作提比哩亚海，这是从旁边一座城所取的名，这城是希律最近扩建和美化的，取这个名是为了向皇帝提比里乌斯致意，很有可能把这座城作为他的大城。基督不是直接渡过这个内陆湖，而是沿着岸边航行，去到同一边的另外一个地方。我们本可以沿陆路去到的地方，如果方便，我们选择走水路，这并不是试探神；因为基督从来不试探主祂的神，太 4:7。

2. 跟从祂的那群人：有许多人，因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂，约 6:2。留意，(1.) 我们的主耶稣四处去行善时，是一直生活在人群当中，这给祂带来的更多是麻烦，而不是尊荣。良善、被神使用的人，在服事神和他们世代的人时，绝不可抱怨事务急促；当我们去到在当中我们要享受神的那个世界时，我们有足够的时间享受自己。(2.) 基督的神迹吸引很多人跟随祂，他们并不是有效地被吸引到祂这里来。他们的好奇心因着这些神迹的奇异得到满足，他们的良心并没有因着这些神迹的能力而被说服。

3.基督自己取了一个有利地形来接待他们(约6:3)：祂上了山，和门徒一同坐在那里，使祂可以更方便地被拥挤着跟随祂的众人看见和听到；这是一个天然的讲坛，不像以斯拉的那个讲坛，是特备的。基督现在不得不作一个旷野传道人；但祂的话语对于那些懂得如何看到其价值的人来说，并不因此变糟，或变得不能接受，这些人仍跟从祂，不仅在祂出去去到旷野的时候，还在祂上山的时候，尽管这是费力，不是随心所愿。祂坐 在那里，像夫子在座位上 — 在教训的位置上一样。祂不是随意轻松坐下，也不是威严地坐着，然而祂坐下，是一个有权柄的人，坐下准备听向祂说的话；愿意的人都可以来，在那里找到祂。祂和门徒一同坐下，祂屈尊俯就，让他们与祂同坐，在众人面前抬举他们，给他们一个凭据，很快他们就要与祂同坐的那荣耀的凭据。圣经说我们要与祂同坐，弗 2:6。

4. 这件事的时间。第一句话，就是这事以后，并不表明这是马上跟着前一章讲述的事，因为这是后来相当一段时间，它表明的不过就是在一段时间后；但我们被告知(约6:4) ，这时逾越节近了，这里指出这点，(1.) 因为很有可能这把门徒从他们各自外出的工作中带回来，他们是奉差遣作为巡回传道人出去；让他们可以伴随他们的主去耶路撒冷守节。(2.) 因为这是一个犹太人虔诚遵守的风俗，在逾越节到来三十天前，带着某种庄严遵守的；之前很久他们就想到这节期，如有需要，就修桥补路，并谈论逾越节和它的设立。(3.)因为，也许随着逾越节的临近，每个人都知道基督要上耶路撒冷，要离开一段时间，这使得众人更加蜂拥跟随着祂，更殷勤随从祂。留意，料想到我们要失去机会，这要使我们快快加倍殷勤善用机会；还有，当严肃的圣礼临近时，熟悉基督的话语，以此为这些作预备，这是好的。

II. 这神迹本身。在此请留意，

1. 基督留意跟从祂的众人(约6:5)：祂举目看见许多人来，无疑是贫穷、卑微、普通的人，因为群众是由这样的人组成，特别是在乡间这样偏僻的角落；然而基督表明祂欢喜他们来跟从祂，关心他们的福祉，为要教导我们俯就那些卑微的人，不要把基督列在祂羊群中羔羊的人，列在我们羊群中的狗当中。穷人的灵魂对基督来说同样宝贵，对我们来说也当如此，就像那些富有之人的灵魂一样。

2. 祂问怎样供应他们的方法。祂亲自问腓力，腓力是一开始就作祂门徒的，见过祂所行的一切神迹，特别是祂把水变为酒的神迹，所以我们可以期望他会回答说，“主，如果祢愿意，要给他们所有人吃饱，这很容易。”那些像以色列一样见证过基督的作为，在这些作为中分享益处的人，要是说，神在旷野岂能摆设筵席吗？他们就是不可原谅了。腓力是伯赛大人，伯赛大是在基督现在所在城镇附件的地方，所以他最有可能帮助他们找到能最好供应他们食物的地方；很有可能这群人中有很多人是他认识的，他关心他们。此时基督问：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”(1.)

祂理所当然认为，他们所有人都一定要与祂一同吃饭。人可能以为，当祂教导了他们，医治了他们，祂就已经尽了祂的本分；他们现在反而要想怎样招待祂和祂的门徒，因为其中一些人很有可能是富有的，我们肯定基督和祂的门徒是贫穷的；然而祂却关心要招待他们。那些要接受基督的属灵恩赐的人，不是为这些恩赐付出，而要因着他们的接受而得到收获。基督已经用生命的粮喂养他们的灵魂，也用需用的饮食喂养他们的身体，这是要表明，主是为身子，为要鼓励我们为我们日用的饮食祷告，为我们树立一个榜样，怜悯穷人，雅2:15-16。(2.)祂的问题是，“我们从哪里买饼呢？”人可能会想，鉴于祂是贫穷的，祂倒应当问，“我们到哪里找钱为他们买食物呢？”但祂宁愿交出祂的一切所有，而不愿他们有缺乏。祂要买，然后分给人，我们一定要劳力，使我们可以分给人，弗 4:28。

3. 这个提问的目的；这只是为了试验腓力的信心，祂自己原知道要怎样行，约 6:6。请留意，(1.)我们的主耶稣从来不会不知如何打算；而是不管情况多么困难，祂都知道祂要做什么，要采取什么方法，徒15:18。祂知道祂向祂的百姓所怀的意念（耶 29:11），绝非不确定；我们不知道的时候，祂知道要怎样行。(2.) 当基督愿意让祂的百姓迷惑不解时，这只是为了试验他们。这问题使腓力为难，然而基督提出这个问题，要试验看看他是否会说：“主，如果祢为他们使用祢的能力，我们就不需要买饼。”

4. 腓力对这个问题的回答：“就是二十两银子的饼也是不够的，约6:7。主，说要为他们买饼，这是没有用的，因为乡下没有这么多的饼，我们也不能拿出如此多的钱；问拿着钱袋的犹大就知道了。”按他们的二十两银子，约等于我们的六英镑，如果我们一次把这数目全部拿出，这要穷尽他们的资金，使他们身无分文，他们自己就必然挨饿了。格鲁修（Grotius）计算出，二十两银子的饼仅仅够两千人吃，但腓力要尽可能，叫各人吃一点；我们有话说，自然满足于少少。请看腓力的信心，在这窘况中，仿佛家主是一个普通人，他只是用普通的方法寻找供应。基督现在本可以对他说，就像祂后来说的那样，“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？”或者，像神在一个类似的情形里对摩西说的那样，“耶和华的臂膀岂是缩短了吗？”当眼见和一般的方法失败时，我们很容易就这样不信靠神的能力，就是我们信靠祂的，并不超过我们能眼见祂的程度。

5. 耶稣从另外一个门徒那里得到的，关于他们拥有的食物的情况。这门徒的安得烈，圣经在这里说是西门彼得的兄弟；尽管他早于彼得作门徒，在把彼得带到基督这里这件事上发挥作用，但然后彼得后来光芒远远超过了他，圣经就用他与彼得的关系来描述他：他告诉基督他们手头有什么；在这事上我们可以看到，

(1.) 他对于那些他看到他的主关心的人的强烈的爱，在这件事上他愿意把他们所有的都拿出来，尽管他知道他们自己都不够，任何人都会说，做人首先得照顾自己。他没有打算隐藏这件事，假装他比主是更好管理看顾他们有的供应，而是诚实把他们所有的一切进行交账。这里有一个孩童，paidarion— 一个小子，可能是一个常常跟着这群人的人，就像当地的人跟着扎营的人一样，售卖食物，门徒已经知道他可以卖给他们的，就是五个大麦饼，还有两条小鱼。在这里，

[1.]这食物是粗粮，是普通；这些是大麦饼。迦南那地有小麦（申8:8）；它的居民常常有上好的麦子作食物（诗81:16，申32：14）；然而基督和祂的门徒有大麦饼就很高兴了。这不是得出结论说，我们应该让自己守着这些粗粮，把这当作有信仰的意义（当神把那更好的交在我们手中时，让我们领受，并且感恩）；但确实我们可以得出结论，因此我们不可贪恋美食（箴23:3）；如果我们不得已要吃粗粮，我们不可抱怨，而要知足感恩，好好接受；大麦饼是基督吃的，比我们配得的更好。让我们不要轻看穷人卑贱的食物，不要蔑视，要记住基督是怎样得着食物供应的。[2.]这食物不过是简单稀少，不过有五个饼，这些饼如此之小，一个小孩子就能拿着全部这些；我们看到有（王下4:42-43）二十个大麦饼，还有一些其它的食物帮助解决问题，没有一个神迹，就不能给一百人吃饱。这里只不过有两条鱼，是小鱼（dyo opsaria），如此之小，一条只不过是一口而已，pisciculi assati ，我认为这鱼是腌制、腌渍的，因为他们没有火烹调食物。饼这食物很少，但按比例，鱼更少，所以要吃这食物，他们一定要先一点一点干啃许多口饼才行；但他们对此满足了。饼是解决我们饥饿的食物，但是对于那些口出怨言要吃肉的人，圣经有说，他们随自己所欲的求食物，诗78:18。安得烈还是愿意，只要这食物够分，大家就吃这些。请注意，不能信靠，惧怕我们自己会有缺乏，这不应当拦阻我们向别人行必需的善。

(2.) 请看在这句话中，他信心的软弱，“ 只是分给这许多人，还算什么呢？把这些给如此多的众人，这只不过是戏弄他们而已。”腓力和他没有真的思想基督的大能（对此他们是有如此多的经历），他们本应如此思想。是谁在旷野给以色列营吃饱呢？使一人追赶千人的那一位，可以用一块饼喂饱千人。

6. 基督指挥门徒让客人就坐（约6:10）：“叫众人坐下，尽管你们没有什么可以摆在他们面前，但要为此信靠我。”这就好像派遣节俭去市场，要不花钱买食物：基督要这样试验他们的顺服。请留意，(1.) 这饭厅的家具：尽管那是荒野，但那地方的草多；请看大自然是多么丰富，它使草生长在山上，诗147:8。这草是未被牛羊吃过的；神不仅赐下够用的，还超过够用。这里，在基督讲道的地方有很多草；福音把其它的祝福与它自己一同带来：地已经出了土产，诗 67:6。这许多的草使这个地方更方便那些一定要坐在地上的人，给他们作垫子，或床榻（这是他们对坐在上面吃饭的地方的叫法，帖1:6），思想基督对野地里的草的说法（太6:29-30），这些床榻胜过亚哈随鲁王的床榻：大自然的华丽是至为荣耀的。(2.) 客人的人数：数目约有五千：接待众多，象征着福音的款待，那是为万民设摆筵席（赛 25:6），给所有来的人摆设的筵席。

7. 食物的分发，约 6:11。请留意，

(1.)是带着感恩分发：祂祝谢了。留意，[1.]我们应当为着我们的食物向神感谢，因为得着食物，这是蒙了怜悯，我们从神手里得着食物，一定要感谢着领受，提前 4:4-5。这是我们得着造物安慰的甘甜所在，这些安慰为我们提供了尽感谢这卓越责任的实质内容，尽这责任的机会。[2.]尽管我们的食物粗糙稀少，尽管我们所有的不丰富，也非美食，然而我们一定要为着我们所有的向神感恩。

(2.) 这是藉着基督门徒的手，从祂手里分发的，约 6:11。留意，[1.] 我们所有的安慰都是原本从基督的手里临到我们的；不管是谁把它们带来，差遣他们的是祂，祂向那些给我们分发的人分发。[2.]在向那些跟从祂的人分发生命的粮时，祂乐意使用祂门徒的侍奉工作；他们是基督桌前的侍从，其实是祂家中的管家，按时分粮给各人。

(3.) 这分发使所有人得到饱足。他们不是每个人吃一点点，而是所有人随着他们所要的；不是有限的酌量，而是全餐；请想一想他们没有吃饭有多久了，他们坐下有什么样的胃口，这行神迹而来的食物是何等可口，超过一般的食物，他们尽量、白白不花钱吃，给他们吃的绝不是一点点。对基督给他们生命粮吃的人，祂决不吝啬，诗81:10。只不过有两条小鱼，然而他们随着他们所要的吃了。祂没有把这留下给更尊贵的客人，用干干的饼打发穷人，而是同等待他们，因为他们都是同样受欢迎。那些把吃这鱼称为禁食的人，是在责备基督在此对人的款待，这招待是一场丰盛的筵席。

8. 对碎饼的处理。(1.) 基督对此下的命令（约6:12）：他们吃饱了)，每一个人在他里面都感触见证这个神迹的真实，基督对门徒说，对祂使用的仆人说，“把零碎收拾起来。”请注意，我们必须总要小心，不要浪费任何神美好的造物；因为我们得着这些，尽管丰富充足，却受这条件的限制，只是故意浪费除外。在我们浪费的事情上神使我们缺乏，祂这样做是公义的。犹太人非常小心不丢失任何饼，不让它落在地上，被人践踏。 Qui panem contemnit in gravem incidit paupertatem—轻看饼的落入穷困的深渊，这是他们中的一种说法。尽管基督什么时候愿意，都可以命令有供应，然而祂却要人把零碎收拾起来。我们吃饱时，一定要记住其他人缺乏，我们可能也会缺乏。人要以什么施舍，就要在什么事情上节俭。如果这掰碎的饼留在草地上，牲畜和飞鸟会把它收拾起来；但适合给人作食物的，如果扔给受造的畜生，就是浪费失去了。直到所有人吃饱了，基督才命令把掰碎的食物收集起来；直到所有应该摆出来的都摆出之后，我们才可以收聚储藏，否则就是扣住不给超过应当的程度了。巴克斯特先生在此观察说，“这样我们丢失的神的话语、帮助，或者我们的时间，或如此更大的怜悯，就会何等少得多呢！”(2.) 对这些命令的遵

守（约6：13）：他们收拾起来，装满了十二个篮子，这不仅证明这个神迹的真实，证明他们得饱足，吃的不是幻想，而是真正的食物（有那些剩下的为证），还证明这个神迹的伟大；他们不仅得饱足，还远超这一切。请看神的丰富是何等浩大；它不仅使杯充满，还使之满溢；我们的父家口粮有余。零碎装满了十二个篮子，每一个门徒都有一篮；为着他们愿意交出他们所有的服务大众，他们就这样得着利息偿还；见代下31:10。犹太人给自己定下一个条例，他们吃饭的时候，一定要在桌上留下一块饼，以此承载饭后的祝福；因为其余的没有一样他不吞灭，这是对恶人的咒诅（伯20:21）。

III. 这是这个神迹对那些尝了它益处的人所施的影响（约6：14）：“ 这真是那先知。”留意，1.就连一般的犹太人也非常肯定盼望弥赛亚要降世，作一位 大先知。他们在这里讲的，是肯定祂要来。法利赛人蔑视那些不明白律法的人；但看来他们比法利赛人更明白祂是律法的总结。2. 基督所行的神迹确实清楚证明祂是所应许的那位弥赛亚，从神来作师傅的，那位大先知，这些神迹只能让惊奇的观众相信，祂就是要来的那一位。有很多人相信祂就是那要到世间来的先知，却不热诚领受祂的教训，因为他们不持守在这教训中。败坏、不圣洁之人的思想存在着如此卑劣的支离破碎和前后不一，以致人有可能承认基督就是那先知，却对祂充耳不闻。

约 6:15-21

耶稣既知道众人要来强逼祂作王，就独自又退到山上去了。到了晚上，祂的门徒下海边去，上了船，要过海往迦百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作，海就翻腾起来。门徒摇橹约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐近了船，他们就害怕。耶稣对他们说，“是我，不要怕。”门徒就喜欢接祂上船，船立时到了他们所要去的地方。

在此，I. 基督从人群中退去。

1. 请留意，是什么使得祂退下；因为祂看到那些承认祂就是那要到世间来的先知的人要来，强迫祂作王，约 6:15。在此我们看到，

(1.) 一些跟从基督的人不正当的热心；除了让祂作王以外，没有什么能满足他们。在此，[1.] 这是为基督的荣耀发热心的举动，与犹太教会治理的那部分人对祂的蔑视形成对比。看到如此造

福这世界的恩主，竟在这世上如此不被人看重，他们就担忧；因为王的称号被认为是最卓越的，所以他们要祂作王，知道弥赛亚是要作王的；如果是一位先知，像摩西一样，那么就要像他，作一位有主权的王，颁布律法；如果他们不能在锡安的圣山上立祂为王，在加利利的一座山上也能在当前凑合。基督用天上王的美食摆设筵席招待的人，要回应祂的恩待，以祂作他们的王，使祂坐在他们心里的宝座上；让喂饱我们的那一位作我们的王。但是，[2.] 这是一种不正当的热心；因为第一，这是建立在一种对基督国度性质错误的看法之上的，仿佛它是属这世界，祂一定要带着外表的荣华显现，头戴冠冕，脚前有一支大军；他们要使祂作这样的一位君王，这是对祂荣耀的极大污蔑，就像要给金子涂漆，或者给红宝石涂油一样。对基督国度的正确认识，要使我们用正确的方法推进这国度。第二，这是被对肉体的爱激发起来的；他们要使祂作他们的王，因为祂能使他们如此充足地吃饱，无需他们劳动，救他们脱离汗流满面才得糊口的咒诅。第三，这是为了实现一个属世的目的；他们希望这会是一个摆脱他们厌倦的罗马的轭的好机会。如果他们有一位能供养一支军队，所需花费比人养家的花费更少，让这一位作王，他们就肯定能有军费，不会不得胜，重得他们古时的自由。这样信仰就常常被出卖给属世的利害关系，只是为了满足己需而服事基督，罗16:18。 Vix quæritur Jesus propter Jesum, sed propter aliud — 人通常寻求耶稣，并非为祂自己的缘故，而是有所他求。 — 奥古斯丁。还有，第四，这是一次喧嚷煽动性的企图，是对公共安宁的骚扰；这要使国家成为战争的所在地，把它暴露在罗马权势的怒气之下。第五，这是违背我们主耶稣祂自己的心意的；因为他们要强迫祂，不管祂是否愿意。请留意，那些把基督不要求从他们手中得到的尊荣强加在祂身上的人，是令祂不悦，是对祂最大地不尊。那些说“我是属基督的”，反对那些属亚波罗和矶法的人（这样就把基督变成一党的头目），是强迫祂，让祂作王，违背祂自己的意思。

(2.) 这里是主耶稣谦卑和舍己的一个例子，就是当他们要让祂作王时，祂退下；祂根本不是纵容这种打算，而是实际上将它击破。在此祂留下一个见证，[1.] 反对野心和对属世荣耀的喜爱，对于这些祂是完全向自己治死了的，教导我们也要如此。当他们要让祂作王时，祂是极力隐匿，就像他们来强迫抓住祂，将祂囚禁一样。那么让我们不要贪心，去作众人的偶像，也不要贪图虚浮的荣耀。[2.] 反对结党和暴动，谋反和叛逆，以及任何扰乱君王和各行省和平的企图。藉此看出祂不是该撒的敌人，也不要跟从祂的人作该撒的敌人，而是要作地上的安静人；祂要祂的工人回避各样看起来像是暴动，或者有这样倾向的事情，只要为他们工作的缘故更加尽心。

2. 请看祂退下去了哪里：又退到山上去了，eis to oros— 进到山上，祂在上面讲道的那座山（约6:3），祂从上面下来，给众人吃饱，然而独自回去，一个人独处。基督尽管在人群汇集的地方如此大大做工，然而有时却选择独处，为要教导我们时不时让自己从世上退下，为要更自由与神，与我们自己的灵魂相交；认真的基督徒说，独处的时候最不孤单。公开的事奉绝不可排挤个人的灵修。

II. 这里看到门徒在海上的困境。在海上坐船，他们看见耶和华的作为，因祂一吩咐，狂风就起来，诗107:23-24。把这用在门徒身上。

1. 在这里，他们坐船下海边去（约6:16-17）：到了晚上，他们做完了一天的工作，是时候要回家，所以他们上船，起航前往迦百农。他们是按照他们的主的特别吩咐如此行的，（看来）为的是让他们脱离试探，不遇见那些要让祂作王的人。

2. 有狂风兴起，成就神的命令。他们是基督的门徒，现在正在履行他们的职责，基督现在在山上为他们祷告；然而他们落在这困境中。此刻的危险和困苦可能与我们在基督里有份，基督为我们祷告非常切合。他们刚刚在基督的桌前饱尝筵席，但是在安慰的阳光之后，要预料会有狂风。(1.)天已经黑了；这让狂风更危险、更令人不安。有时候神的百姓落在困苦之中，看不到摆脱的出路；在黑暗中为他们受苦的原因担忧，为这受苦的目的和发展，到底是有什么问题担忧。(2.)耶稣还没有来到他们那里。他们落在那狂风中的时候（太8:23，等等），耶稣和他们一道；但现在他们亲爱的主抽身退下，不在。基督不在，让基督徒的受苦大大加深。(3.) 忽然狂风大作，海就翻腾起来。他们出海的时候，风平浪静，天色晴好（他们还没有到在狂风中开船那如此自以为是的地步），但是当他们在海上时，这风就起来了。在平静的时候，我们一定要为苦难作预备，因为我们对此不加思想的时候，苦难可能出现。当好人在海上遇上狂风的时候，让他们以基督的门徒也是如此作为安慰；让一位满有恩典的神的应许抵消怒海的威胁。尽管在狂风中，在黑暗中，他们的处境却不比基督门徒的处境更糟。乌云和黑暗有时候包围光明之子，白昼之子。

3. 这里讲到他们落在这危险中时，基督及时就近他们，约6:19。他们摇橹（逆风逼着他们摇起撸来），行了十里多路。表明此事的圣灵本可以精确说明里数，但这只是次要的，就按着笔者的推测表明出来。当他们在海上航行了相当远之后，他们看见耶稣在海面上行走 。这里请看，(1.)基督在大自然定律和常例之上，按祂的意思控制、打消这些的能力。沉重的身躯沉到水里，这是很自然的，但是基督在水面上行走，就像在旱地上行一样，这比摩西把水分开，穿越水中行走更厉害。(2.)基督关心祂受苦的门徒：渐渐近了船；因为祂这样在水面行走，就像祂为帮助祂的百姓，乘在天空一样，申33:26。他们看似被风飘荡不得安慰时，祂不会让他们不得安慰。当他们像约翰一样被放逐到荒凉地方，或者像保罗和西拉一样被关在密室之中时，祂要寻得通路到他们那里，与他们接近。(3.)基督给恐惧的门徒带来的解救。他们害怕，害怕是鬼怪（因为他们以为祂是），胜过怕风浪。与管辖这幽暗世界的摔跤，比与狂风汹涌的大海对抗更为可怕。他们以为一个鬼怪在缠绕着他们，也许是这鬼怪在兴起狂风的时候，他们就比在狂风中什么也看不见，一切只是出于自然更加害怕。请留意，[1.] 我们真正的苦常常因着我们想象出来的东西，我们自己幻想造出来的东西大大加增。[2.] 就连安慰解救临近，也常常因为被如此误会而变成惧怕和困惑的原因。我们要得到帮助的时候，常常不仅更害怕，超过所受的伤害，还是就在此时最担惊受怕。但是，当他们惧怕，基督是何等慈爱用那温柔话语消除他们的恐惧（约6:20），“是我，不要怕！”没

有什么比“我就是你所逼迫的耶稣 ”这句话更能使罪人知罪；没有什么比“我就是你所爱的耶稣，爱你，为你求益处的是我；不要怕我，也不要怕这狂风”这句话更有力安慰圣徒。苦难临近之时，基督临近。

4. 这里讲到他们快快抵达他们要去的港口，约 6:21。(1.) 他们欢迎 基督上船；他们喜欢接祂。请注意，基督让自己离开片刻，只不过是在祂回来的时候，使看重祂的同在胜过一切的门徒更爱祂自己；见歌3:4。(2.)基督带他们安全抵达岸上：船立时到了他们所要去的地方。留意，[1.] 基督的门徒自己登上，把他们的所有也安置其上的教会这艘船，可能备受冲击，大大受苦，然而它最终要安全到港；在海上被吹来吹去，但没有失丧，被压倒，但没有被摧毁；荆棘燃烧，但没有被烧毁。[2.]教会的王的能力与同在，要加速达成它的解救，胜过挫败它其他一切朋友技巧和努力的难处。门徒用力摇橹，但基督没有上船，他们就不能前进，然后这工作突然作成了。如果我们接受主耶稣基督，欢喜迎接祂，那么尽管夜色黑暗，风高浪急，然而我们却可以以此安慰自己，就是我们很快就要到岸，比我们以为的更靠近了。很多疑惑的人被惊喜接进天堂，自己还不晓得。

第二日，站在海那边的众人，知道那里没有别的船，只有一只小船，又知道耶稣没有同祂的门徒上船，乃是门徒自己去的。然而有几只小船从提比哩亚来，靠近主祝谢后分饼给人吃的地方。众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往迦百农去找耶稣。既在海那边找着了，就对他祂：“拉比，是几时到这里来的？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。因为人子是父神所印证的。”

在这些经文中我们看到，

I. 众人关心询问基督，约6:23-24。他们看到门徒出海；他们看到基督退到山上，可能表明祂希望独处一段时间；但是他们的心思放在使祂作王这件事上，就等候祂回来，第二日，他们热情的火热喷发仍在继续，

1. 他们苦苦寻找祂。祂不在，他们不知道祂出了什么事。他们见到那里除了门徒离开乘坐的那条船以外，并没有别的船，神的护理如此安排此事，为要证实祂在海面行走这神迹，因为没有别的船供祂出去。他们也留意到耶稣没有同祂的门徒上船，而是他们自己去的，留下祂在他们所在的湖的这一边，在他们中间。留意，那些要找到基督的人，一定要努力观察祂一切的行踪，学会辨认祂同在和离开的记号，好使他们可以相应改变方向。

2. 他们非常努力找祂。他们搜寻周围各个地方，当他们见耶稣和门徒都不在那里（找不到祂或任何能报告关于祂消息的人），他们决心在别处寻找。请留意，那些要找到基督的人，一定要勤奋寻找，一定要寻找直到找到为止，一定要从这海到那海，寻求神的话语，也不愿没有神的话语而活着；基督已经用生命的粮设筵席招待的人，应当全心投入热切渴求祂。与基督相交，多多还要更多。在此，(1.) 他们决心去迦百农找祂。那里是祂的总部，祂通常住在那里。祂的门徒往那里去了，他们知道祂不会长久离开他们。那些要找到基督的人，一定要跟着羊群的脚步走。(2.) 神的护理眷顾他们，给他们机会过海去到那里，这是最快速的办法；因为有几只小船从提比哩亚来，提比哩亚是位于同一岸边更远的地方，靠近，尽管不是如此接近他们确实吃饼的地方，他们乘坐这些船，可以很快到达迦百农，这些船可能就是要前往那个港口的。留意，那些真诚寻找基督，寻找机会与祂相交的人，神的护理通常承认这些寻求，并加以协助。福音书的作者趁此提到他们吃了加增的饼，补充了一句，主祝谢后，约6:11。门徒被他们的主祝谢这件事如此深深感动，以致他们绝不能忘记这件事给他们带来的印象，而是欢喜记起当时从祂口而出的感恩言语。这就是那顿饭满有恩典和美好的地方，使之成为特别；他们的心在他们里面燃烧。

3. 他们抓住不请自来的机会， 就上了船，往迦百农去找耶稣。他们没有拖延，希望在海的这一边再次见到祂；而是他们决意坚定，愿望强烈，现在就跟从祂。好的动机因着没有及时跟进，常常就被压制，一事无成。他们去迦百农，从情况来看，这些不正、虚伪跟从基督的人航行平稳愉悦，而祂真诚的门徒航程则是艰难、经历风暴。在这个邪恶的世界上，最好的人有最糟的遭遇，这并不奇怪。他们去找耶稣。留意，那些要寻找基督，寻找在祂里面安慰的人，一定要愿意花大力气，像在这里一样，穿越大海和陆地，寻找和服事从天上到地上来寻找和拯救我们的那一位。

II. 这寻求的成功：他们在海那边找着了，约6:25。请注意，基督迟早要被那些寻找祂的人寻见；只要我们能最终找到基督，那么过海，不，就是从这海直到那海，从大河直到地极去寻找祂，这也值得。这些人后来显为不正，不为任何好的动因驱动，然而却是如此热心。请注意，假冒为善的人在遵循神的蒙恩之道方面可能非常热心。如果人除了热心听讲道和祷告，情意切切喜爱好的讲道以外，就别无其它来显明他们对基督的爱，那么他们就有理由怀疑他们自己并不强于这群心急的群众。但尽管这群人没有更好的动因，并且基督知道这点，然而祂却愿意被他们找着，接纳他们与祂相交。如果我们可以明白假冒为善之人的内心，然而，只要他们的认信还是表面讲得通，我们就决不可把他们排斥在我们的团契之外，更何况我们并不知道他们的内心。

III. 他们找着祂的时候向祂提出的问题：“拉比，是几时到这里来的？ ”从约6:59可以看出，他们是在会堂里找到祂的。他们知道这是最有可能在当中找到基督的地方，因为参加公众聚会作信仰敬拜，这是祂平常的规矩，路4：16。留意，一定要在基督百姓的聚会中，在祂蒙恩之道的施行中寻找基督，祂也必在这些当中被寻见；公众的敬拜是基督要承认，施恩在当中同在的。他们

在那里找到祂，他们对祂所说的一切就是，“拉比，是几时到这里来的”？他们看见祂不愿被人拥戴为王，所以不再提此事，而是称呼祂为拉比，他们的夫子。他们的询问不仅是指着祂让自己到这里来的时间，还是指着祂来的方法问的；不仅是几时，还是“祢是怎样到这里来的？ ”因为没有船让祂可以到这里来。他们好奇询问基督的作为，但并不关心留意他们自己的作为。

IV. 基督对他们的回答，不是对他们问题的直接回答（他们所问的祂是几时和怎样到这里来的），而是他们的情况所需要的回答。

1. 祂揭露了他们跟从祂的败坏行事动机（约6：26）：“我实实在在的告诉你们，我是察验人心的，知道人心里存着什么，我是那为阿们的，为诚实真实见证的，启3：14-15。你们找我，这是好的，但不是出于一个好的动因。”基督不仅知道我们做什么，还知道我们为什么这样做。这些跟从基督的人，(1.)不是为了要听祂教训的缘故：并不是因见了神迹。神迹是大大证实祂的教训的；尼哥底母是为了神迹的缘故来找祂（约3：2），以祂作为的能力作论据，证明祂话语的真实；但这些人如此愚蠢无心，以致他们从未考虑过这一点。但是，(2.) 这是为了他们自己肚腹的缘故：“乃是因吃饼得饱”；不是因为祂教导他们，而是因为祂给他们吃饱。祂给他们，[1.] 饱足的食物：他们吃饼得饱足；他们中间的一些人可能如此贫穷，以致他们已经很久没有吃饱，有吃的，还有剩下。[2.] 美好的食物；很有可能就像神迹变成的酒是最好的酒一样，同样这神迹变成的食物比一般的更美好。[3.] 廉价的食物，不花费他们分毫；不向他们算账。请留意，很多人跟从基督是为了饼，而不是为了爱。那些承认有信仰，以此追求世俗的好处，因着藉此手段得到提升的人就是如此行。Quanti profuit nobis hæc fabula de Christo—我们利用这个关于基督的传说，把它变成何等获利的事情！其中一位教皇如此说。这些人用拉比的称呼恭维基督，向祂表示极大的尊敬，然而祂如此忠心向他们指出他们假冒为善；祂的工人因此必须学会不恭维那些恭维他们的人，不被美言贿赂，向所有向他们呼叫拉比的人呼叫平安，而是有必要就发出忠心的责备。

2. 祂把他们引向更好的动因（约6：27）：要为那存到永生的食物劳力。对那位撒玛利亚妇人，祂用水作类比谈论属灵的事；在此祂以他们已经吃过的饼为机会，以食物作类比讲论这些事情。祂的目的是，

(1.) 控制我们在世界上的追求： 不要为那必坏的食物劳力。这并不禁止为合宜的食物诚实劳力，帖后3：12。但我们绝不可把这世界的事作为我们首要的顾虑和关心。请留意，[1.] 世上的事是必坏的食物。世上的财富、尊荣和快乐是食物；它们满足嗜好（很多时候这就是一切），填饱肚腹。这些事情是人当成食物来渴求，以此使自己饱足，只要这些事情还在，属肉体的心就想法设法为此而活的；但它们是必坏的，实质是必坏的，本身要衰残，暴露在千万变故之中；那些拥有最多这些事情的人，活着的时候不肯定能否保留它们，但死的时候肯定要离开它们，失去它们。

[2.] 所以我们过度为它们劳力，这就是愚昧了。第一，我们决不可为这必坏的食物在信仰上劳力，做信仰的工，以此为目标；我们决不可使我们的信仰屈从在世界的利益之下，也不可用神圣的操练追求世界的好处。第二，我们决不可在根本上为这食物劳力，就是说，我们决不可把这些必坏的东西当作我们的至善，把我们对这些事情的挂虑和苦恼变成我们主要的工作；把它们作为我们第一和最大的追求，箴23:4-5。

(2.) 唤醒激发我们对恩典的追求："把你们的劳力用在更好的目的上，为那属于灵魂的食物而劳力"，对于此，祂向我们表明，

[1.]这是好得无法言说的：这是存到永生的食物，这是和我们必然要存到永远一样永久的福，它本身不仅存到永远，还要滋养我们直到永生。新约的祝福是为我们得永生作预备的，保守我们得永生，是永生的质和抵押。

[2.]这是毫无疑问可以得到的。搜遍世界全部的珍宝，收集地上所有的果子，这能给我们持久直到永远的食物吗？不能，对于藏在沙中一切的珍宝，沧海说，不在我中。这非用黄金可得；但这是人子要赐给的；hen dosei，人子要赐给的，是粮，是生命。在此留意，第一，是谁赐给这粮：人子，那位伟大的家主和库房的主，神委托祂在人当中治理神的国度，分发这国的恩赐、美德和安慰，有能力赐永生，以及赐下得永生的一切方法，为得永生所作的一切预备。我们被告知要为这劳力，仿佛是靠我们自己努力得着的，是根据那有价值的想法得着的，正如那位异教徒所说的，Dii laboribus omnia vendunt—天道酬勤。但是我们为此大大劳力的时候，我们得着，也不是作为我们的工价，而是人子赐给的。还有什么是比恩赐更白白赐予的呢？赐给这的是人子，这是对我们的鼓励，因为这样我们就可以盼望，寻求，为此劳力的众人子，就不会得不着。第二，祂有什么权柄可以赐给这食物；因为 祂是父神所印证的，touton gar ho Pater esphragisen, ho Theos —因为父印证（证实、证明）祂是神；一些人如此解读；祂已经宣告祂是大能的神的儿子。祂已经印证祂，就是已经赐给祂完全的权柄在神与人之间行事，作神向人指派的使者，为人向神代求，用神迹证明祂的使命。父神已经赐祂权柄，也把此事的确据赐给我们；已经把无限的能力交托给祂，祂已经用关于这些能力无可置疑的证据使我们感到满意；所以祂可以继续充满信心为我们成就大事，使我们可以有信心把自己交托给祂。父神已经用安歇在祂身上的圣灵，用来自天上的声音，用在神迹奇事中为祂所作的见证印证祂。神的启示在祂身上得以完全，在祂里面异象和预言被封住（但9：24），所有相信的人都印证证明祂是真实的（约3：33），在祂里面他们都得到印证，林后1：22。

约 6:28-59

众人问祂说："我们当行什么，才算作神的工呢？"耶稣回答说："信神所差来的，这就是作神的工。"他们又说："祢行什么神迹，叫我们看见就信祢。祢到底作什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说，祂从天上赐下粮来给他们吃。"耶稣说："我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上的真粮赐给你们。因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。"

他们说："主啊，常将这粮赐给我们。"耶稣说："我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。信我的，永远不渴。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生。并且在末日我要叫他复活。"

犹太人因为耶稣说，"我是从天上降下来的粮"，就私下议论祂。说："这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗？祂如今怎么说，我是从天上降下来的呢？"耶稣回答说："你们不要大家议论。若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训。凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这不是说，有人看过父，惟独从神来的，祂看见过父。我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。"

因此，犹太人彼此争论说："这个人怎能把祂的肉，给我们吃呢？"耶稣说："我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在祂里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着。这就是从天上降下来的粮。吃这个粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪，还是死了。"这些话是耶稣在迦百农会堂里教训人说的。

这是与基督现在身处会堂所在之处迦百农的人，还是与那些从海那边来的人进行的交谈，这不确定，也不重要；然而基督容许他们向祂发问，不嫌弃打扰，把这看作是冒犯（不嫌弃祂普通听众的打扰，尽管他们不是亲密跟从祂的人），这是基督屈尊俯就的一个例子。那些希望要成为善于教导的人，一定要快快地听，努力回答提问。当教师被提问，甚至是无关无益的问题时，抓住机会作有益的回答，让问题被拒绝，发问却不遭拒绝，这就是教师的智慧了。在此，

I. 基督告诉他们，他们一定要 为祂讲过的食物作工，一定要为此劳力之后，他们问，他们一定要作什么工，祂回答他们，约6:28-29。1.他们的问题是够相关的（约6:28）：“ 我们当行什么，才算作神的工呢？”一些人把这理解为是一个冒失的问题：“除了我们为服从摩西律法所作的工，我们还要作更多更好的工吗？”但我宁愿把这看作是一个谦卑认真的问题，表明他们至少目前有良好的心态，愿意明白并履行他们的责任； 我认为那些问这个问题，问如何、问什么（约6:30），提出请求（约 6:34）的人，与发怨言（约6:41-42），争论（约6:52）的那些人并不是同一批人，因为那些人被清清楚楚称为是犹太人，那些人从犹大（因为那里的人严格来说被称为犹太人）来吹毛求疵，而这些人是加利利的人，来是为了受教。这里的这个问题表明，他们相信那些要得到这存到永远食物的人，(1.) 一定要有做一些大事的志向。那些在期望方面远大，盼望得享神的荣耀的人，一定要在这些努力的事情上胸怀大志，努力作神的工，作神要求的工，领受神的工，与世人在世追求的工有别。口说神的话语，这还不够，我们还一定要作神的工。(2.)一定要愿意作任何事：我们当行什么？主，我愿意作祢安排的任何事，尽管这是如此不讨属肉体血气之人的欢喜，徒9：6。2.基督的回答是够清楚的(约6:29)：“信，这就是作神的工。”请留意，(1.) 相信的工是神的工。他们问关于神各样的工的事（是用复数），关注许多事情；但是基督引导他们到一件工作上，这是包括全部的，是不可少的那一件事：就是信，这废弃了所有礼仪律的工；所有其它的工要得接纳，这件工作就是必需的，这工生出其它的工，因为你没有信，就不能讨神喜悦。这是神的工，因为这是祂在我们里面作成的，它使人心服在祂在我们身上的作为之下，使人心苏醒，去为祂作工，(2.) 信是神的工，这工抓住基督，依靠祂。它是信祂是神所差来的，信祂是在神和人中间成就和睦这件大事上神的特派专员，以祂为这样的人，以祂为安息，把我们自己交托给祂。见约14:1。

II. 基督告诉他们人子要把这粮赐给他们后，他们问关于祂的事，祂回答他们的询问。

1. 他们所问的是求一个神迹 (约 6:30)：“祢行什么神迹，叫我们看见？”到目前为止，他们是对的，因为祂要求他们信祂，祂就应该举出祂的凭证，通过神迹表明祂是神所差来的。摩西用神迹证实他的使命，来废除礼仪律的基督，应该同样证实祂的使命，这是必需的：“祢到底作什么事呢？祢的目的是什么呢？祢打算给祢的教训加上什么持久的特征，表明一种来自神的能力呢？”但在这里他们看不到，

(1.) 他们忽视了他们已经看过的，由祂所行的许多神迹，这些神迹等同充分的证据，证明祂从神而来的使命。这是问“祢行什么神迹 ”的时候吗？特别是在迦百农，这个神迹的中心，在此祂已经行了如此多的异能，如此表明祂的职分和工作的神迹的这个地方，他们应该问这个问题吗？岂不正是这些人，在那一天由祂行神迹、给他们吃饱吗？没有比不愿意看见的人更瞎眼的了；因为他们可能如此瞎眼，阳光照在他们脸上的时候，他们都要问现在是否是白日。

(2.) 他们看重在旷野中给以色列吃饱这个神迹，胜过基督行的所有神迹(约 6:31)：“我们的祖宗在旷野吃过吗哪”；为了加强他们的反对意见，他们引用了一节经文来支持这一点：祂从天上赐下粮来给他们吃（取自诗78：24），将天上的粮食赐给他们。他们本应可以从他们在这里提到的这个故事得出何等好的应用！那是表明神大能和良善的一个难忘例子，经常被提起，把荣耀归给神（尼 9:20-21），然而请看这些人是如何曲解这事，错误应用此事。[1.]基督责备他们喜爱神迹的食物，命令他们不要把心思放在那必坏的食物上；他们说：“嗨，肚腹的食物是神在旷野赐我们祖先极好的东西；那么我们为什么不应该为这食物劳力？如果神重视这些食物，我们为什么不应该追求那对我们如此重要的食物？”[2.]基督用五饼给五千人吃饱，以此给他们一个神迹，证明祂是神所差来的；但是，他们在尊崇摩西的神迹的幌子下，心照不宣地轻视基督所行的这个神迹，对这个神迹的证据避而不见。“基督给祂的几千人吃饱，但是摩西给他数十万计的人吃饱；基督只不过是给他们吃饱一次，然后责备那些跟从祂希望再得吃饱的人，用一篇关于属灵的粮的讲论把他们拒之门外，但是摩西四十年给跟从他的人吃饱，神迹不是他们极少见到的，而是他们每天的粮：基督用出于地的饼，大麦饼，还有出于海的鱼给他们吃饱；但是摩西用从天上来的粮，天使的食物给他们吃饱。”就这样这些犹太人大肆谈论他们的祖先确实吃过的吗哪；但是他们的祖先就像他们现在轻看这些大麦饼一样，轻看这吗哪，把它称为淡薄的食物，民21：5。我们就是这样容易轻看忽视在我们自己的时代神大能和恩典的显现，与此同时却假装羡慕我们祖先告诉我们的神迹。假使基督的这个神迹被摩西行的那些神迹超过，然而还有其它的例子，在当中基督的神迹是超越摩西的神迹的；另外，所有的真神迹都证明一个神的教训，尽管在情形方面都不是同样明显，这些是按照时机要求的，各有变化。像吗哪超越大麦饼一样，基督的教训超越摩西律法，超越得极多极多，祂设立的属天制度远超那时代属肉体的条例。

2. 这里是基督对此问题的回答，在当中，

(1.)祂纠正他们关于那起预表作用的吗哪的错误观念。确实他们的祖先在旷野吃了吗哪，但是，[1.]这不是摩西赐给他们的，他们无须为此感激他；他只不过是工具，所以他们一定要超越他以外，去仰望神。我们看不到摩西为着吗哪向神祈求，当摩西说，“我为你们使水从这磐石中流出来吗”,他是在鲁莽说话。摩西既没有给他们那粮，也没有给他们 那水。[2.] 那不是像他们想象的那样，是从天上，从至高的天上赐给他们的，那只不过是从云中而来的，所以不像他们以为的那样，是如此大大超越出于地上的食物。因为圣经说，祂从天上赐下粮来给他们吃，这并不必然意味着这就是 天粮，或者是要作对灵魂的滋养。对圣经用词的误解带来对神事情的许多错误观念。

(2.)祂告知他们关于真 吗哪的事，吗哪是它的预表：这“乃是我父将天上的真粮赐给你们”；这是真正完全的天上的粮，吗哪只不过是影儿和预表，如今赐下，不是给你们的祖先，他们死了，不在了；而是给你们，现今这个世代的人，为了你们神保留了更美的事：祂现在赐给你们那天上的粮，如此称它，这是名副其实的。正如神荣耀的宝座超越空中的云朵之上，同样持续到永远的

福音这灵粮超越吗哪。祂称神为祂的父，就是宣告自己比摩西更大；因为摩西尽忠，但是是作为仆人尽忠，基督是作为儿子尽忠，来3:5-6。

III. 基督回答了他们的问题，根据他们关于吗哪的反对主张，进一步抓住机会，谈论以粮为比喻的祂自己，以吃喝为比喻的信；本次谈话余下的内容，可以归类为这些讲论，以及祂把吃祂的肉、喝祂的血放在一起说的事，以及听众对此作的评论。

1. 基督说了祂自己是从神而来极大的恩赐，是真粮之后（约 6:32），详细解释和证明了这一点，使我们可以正确认识祂。

(1.) 祂在这里表明，祂是真粮，这是祂重复了一次又一次的，约6:33,35,48-51。请留意，[1.]基督是灵魂的粮，正如饼是身体的粮一般，滋养和支持属灵的生命（是它的必需品），就像粮对肉身生命的作用一样；这是生命的必需品。关于基督的福音教义 — 祂是神和人中间的中保，祂是我们的和睦，我们的义，我们的救赎主；人靠这些事情活着。我们的灵魂没有基督就不能活，正如我们的身体没有食物就不能活一样。作饼的粮食是用磨磨碎 （赛 28:28），基督也是如此；祂生在伯利恒，伯利恒就是粮仓的意思，有陈设饼作祂的预表。[2.]祂是神的粮（约 6:33），属神的粮；祂是从神来的（约6:46），“我父赐的粮”（约 6:32），神使祂作我们灵魂的粮；神的家的粮，祂儿女的粮。利未人的献祭被称为神的食物（利21:21-22），基督是那伟大的献祭；基督在祂的话语和圣礼中，是作为筵席供我们享用的献祭。[3.] 祂是生命的粮（约 6:35，再一次，约 6:48），那生命的粮，暗指那在伊甸园当中的生命树，这生命树对亚当来说，是圣约的那部分，就是照这而行就得存活的印证，他可以吃这生命树的果子而活。基督是生命的粮，因为祂是生命树的果子。第一，祂是生命的粮，有生命的粮，（祂是这样说明自己，约6:51）：“我是生命的粮”。粮本身是死物，靠着有生命身体的机能的帮助才能滋养人；但基督祂自己是生命的粮，有生命的粮，靠祂自己的能力滋养人。吗哪是死物；只要留一夜，就变坏生虫；但基督是永远活着，是直到永远的粮，绝不会发霉，绝不会变旧。基督钉十字架这教义现在和从前一样，仍给相信的人加力和安慰，祂的中保之工和从前一样大有价值和功效。第二，祂赐生命给世界（约 6:33），赐属灵和永远的生命；是灵魂在这世上与神联合相交的生命，在将来的世界得见祂和结出祂的果子的生命；这生命本身包括所有的福。吗哪只不过是存留和维持生命，并不保守和延续生命，更不用说恢复生命了；但基督赐生命给那些死在罪中的人。吗哪只是为以色列人的生命、由神命定，但基督是为世人的生命被神赐下的；除了把自己排除出去的人以外，没有一人被排除在这粮的益处之外。基督来，把生命放在人的思想中，把生出蒙神接纳行为的原则放在人的思想中。[4.]祂是从天上降下来的粮；在这里，这话常常重复，约6:33,50-51,58。这表明，第一,基督位格的神性。作为神，祂有天上的生命，祂从天上下来，取了我们的人性在祂身上：我从天上降下来，从中我们可以推出祂的远古，祂是起初与神同在；祂的能力，因为天是充满能力的天；还有祂的权柄，祂来是奉神的差遣。第二，所有藉着祂流向我们的美善都是源于神的。祂来，不仅是

katabas—降了下来（约6：51），还是 katabainoi—正降来；祂正降下，表明一种不断的光、生命和爱的传递，藉着基督从神传递到相信的人那里，就像吗哪每天降下一样；见弗1:3。Omnia desuper—从上而来的各样事情。 [5.]祂是那粮，吗哪是这粮的预表和影儿（约6:58），那粮，真粮，约6:32。正如他们饮于的那磐石是基督一样，他们吃的吗哪是灵食，林前 10:3-4。吗哪是赐给以色列的；同样基督是赐给属灵的以色列的。有足够的吗哪给他们全部人；同样在基督里有充满的恩典，给所有相信的人；多收这吗哪的人，用的时候没有余，少收的人，当他所蒙的恩在荣耀中得完全的时候，要发现他没有缺。吗哪是要在早上收的，那些要找着基督的人，一定要早早将祂寻找。吗哪是甘甜的，正如《智慧论》 的作者告诉我们的（《智慧论》16：20），是适合每种人口味的；对那些相信基督的人来说是宝贵的。以色列以吗哪为生，直到他们进入迦南为止；基督是我们的生命。吗哪存在约柜里留作纪念，同样基督在主餐里作为灵魂的粮得到纪念。

(2.) 祂在这里表明祂的工作是什么，祂来这世界的使命是什么。祂把隐喻放在一边，明说，不用比喻，向我们讲述祂在人当中的工作，约6:38-40。

[1.] 祂在总体上向我们说明，祂从天上来做祂父的工（约 6:38），不是要按祂自己的意思行，乃是要按那差祂来者的意思行。祂从天上降下来，这说明祂有理智活跃的生命，是自愿降下来到这个下面的世界，鉴于祂来自的那世界的荣耀，以及祂来到的这世界的多灾多难，这是遥远的旅程，向下迈出的一大步；我们完全可以惊奇地问，“是什么感动祂作如此的远征？”在此祂说祂来，不是按祂自己的意思，而是按祂父的意思行；不是说祂的意思有任何和祂父的意思冲突的地方，而是祂对他们说话的那些人怀疑祂会按自己的意思行。祂说：“不，我自己的意思不是我行事的源头，也不是我行事的准则，我而是来按那差我来者的意思行 。”就是，第一，基督来到这世界，不是作为一个个人，只是代表自己行事，而是作为一个公众人物，作为一位使者为其他人行事，或者作为一位全权大使，得到一个事关公众的使命的授权；祂来到这世界，作神伟大的代理，这世界的大医生。把祂带到这里来的并不是任何私事，祂而是来解决大事，那不亚于是伟大的创造主和整个受造界之间双方的事。第二，基督在这世上的时候，不是带着任何个人的目的，根本不追求任何另外的利益，与祂代表为之行事的人利害关系有别的利益。祂整个一生的活动就是为要荣耀神，向人行善。所以祂从来不考虑自己的安逸、安全、安宁；而是当祂要舍弃祂的生命时，尽管祂有人性，因这事不安，祂却把这考虑放在一边，把作为人祂的意思变成神的意思：“不要照我的意思，只要照祢的意思。”

[2.] 祂具体让我们认识到祂来行的父的旨意；祂在这里传圣旨，传祂要奉行的指示。

第一，向基督所作，给祂个人的指示，就是祂要确实拯救所有拣选的余民；这是父与子之间的救赎之约（约 6:38）：“差我来者的意思，我受托的使命，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失

落。”请注意，1. 父赐给耶稣基督，让祂看顾，因此使祂得名声，得颂赞的人，是有确定的人数；这些人是给祂作产业，给祂为业的。让祂按照他们情形所要求的，向他们行一切当行的事；教导他们，医治他们，偿还他们的债，为他们的案子恳求，预备他们、保守他们得永生，然后祂按自己看为最好的来使用他们。父本来可以随自己的意思处置他们：作为人，他们的生活和生命是出自于祂；作为罪人，他们的生活和生命对祂而言是失丧了的。祂本可以把他们卖掉，以此满足祂的公义，把他们交在行刑的手里；但是祂拣选他们，作祂怜悯的丰碑 ，把他们交给救主。那些神拣选作祂特别之爱对象的人，祂要交托在基督手里。2. 耶稣基督承诺，父这样赐给祂的，祂一个也不失落。祂要领进荣耀里去的许多的儿子都要来，他们当中没有一个会失落，太 18:14。他们当中没有一人会因着缺乏使他们成圣的恩典而失落。我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪，创 43:9。 3. 基督为赐给祂的那些人承担要作的，包括他们身体得复活。“在末日却叫他复活”， 这以前面所讲的一切为先决条件，但这要给基督的工作加冕，使之完全。身体是人的一部分，所以是基督买赎和承担的责任的一部分；身体与诸般应许有关，所以不会失落。这保证不仅是祂叫一个也不失落，不仅叫人不失落，而且祂要叫什么也不失落，人的任何一部分都不失落，所以身体也不失落。基督的保证要直到复活才成就，那时圣徒的灵魂和身体要重新联合在一起，被收聚归向基督，使祂可以把他们献给父：“看哪，我与神所给我的儿女”，来2：13，提后1：12。4. 这一切的源泉和原本是神主权的旨意，祂旨意的计划，祂按此作成这一切。这是祂差祂儿子来到世上时，祂给祂的命令，子总是以此为目的。

第二，向人作的给众人的指示，他们要用什么方法，按照什么条件得到基督的拯救；这就是神和人之间的恩典之约。赐给基督的有哪些具体的人，这是一个秘密：主认识谁是祂的人，我们不认识，这也不是我们应当认识的；但尽管他们的名字是隐藏起来的 ，他们的特征却是公诸于众的。神按照福音的条件向人传生命和幸福，好让那些被赐给基督的人可以藉此被带祂这里来，其他人被撇下，没有借口（约6：40）：“这是我父的意思，是那差我来者显明出来的意思 ，是认定好的方法，以此方法待人，让一切人，不管是犹太人还是外邦人，那见子而信的人可以得永生，并且我要叫他复活。”这确实是福音，好消息。听到这事岂不令人振奋吗？1. 那要不是因为我们自己的罪过，我们本来可以得着的永生，反而因着首先的亚当的罪，通往生命树的道路被关闭，靠着末后的亚当的恩典，现在人可以再次得着。荣耀的冠冕摆在我们面前，作神从上面召我们来得的奖赏，我们可以追求得着它。2. 每一个人都可以得着它。这福音要向万民传讲，这所传的要向万民传，无人可以说，“这不属于我”，启22：17。3. 这永生确实是给所有相信基督的人的，是只给他们的。见子 而信的人要得救。一些人把这见理解为是对这得救条件的限制，只是给那些得到基督的启示，祂向他们施恩的人的。每一个有机会认识基督，使用这机会以致相信祂的人，可以得到永生，所以除了那些有福音传给他们，像这里的犹太人一样（约6：36），已经看见，然而却不信，已经认识基督，却不信靠祂的人以外，没有一人因着不信被定罪（然而他们可能因为其它罪被定罪）。但我宁可把这里的见理解为是与信意思相同，因为它是theoron，与其是眼睛的看见（像约6：36， heorakate me —你们已经看见我），倒不如更多是意味心思的思量。每一个见子，就是信祂的人，是用信心的眼睛看见，藉此我们来正确认识关乎祂的福音教义，受其感动。这是仰望祂，就像被蛇咬的以色列人抬头看那铜蛇一样。基督要求的不是一种盲目的信心，不是我们应该愿意把我们的眼睛挖掉，然后跟从祂；而是我们应该见祂，看见我们相信的根基。这不

是因为道听途说而相信（教会信什么就信什么），而是因着充分的思考并察验相信的动机而信，那么这就是正确的信：现在我的眼见祢。是我们亲自见了。4.那些相信耶稣基督的人，为了让他们得到永生，要在末日靠着祂的能力得复活。这是祂父的意思，祂负责此事（约6：39），在此祂庄严地以此作为祂自己的工作：我要叫他复活，这不仅表明身体重得生命，还表明让全人完全得着所应许的永生。

2. 现在基督这样谈论祂自己，说祂是从天上降下来的生命的粮，那么就让我们来看祂的听众对此有何评论。

(1.) 当他们听说有赐生命的神的粮这样的事，他们真心祈求要得着它（约6：34）：“主啊，常将这粮赐给我们。”我不认为他们是像大多数解经家理解的那样，用嘲笑的口吻，用取笑的方式说这句话：“如果祢能够，就赐我们像这样的粮；让我们吃这粮，不是吃一顿，像吃那五饼，而是常吃”； 仿佛这祈求不过就像那位不悔改的强盗的祈求：“祢不是基督吗？可以救自己和我们吧。” 但我认为这请求尽管是出于无知，却是真诚，是好意的；因为他们称祂主，希望在祂所赐的当中有份，不管祂指的是什么。 对神的事情泛泛和糊涂的观念，在属肉体的人心中产生出某种对这些事的渴望，要得到它们的希望；就像巴兰愿如义人之死而死。那些对神的事认识不清，看人如树木行走的人，为要得到属灵的祝福，发出那我可以称之为矛盾的祈求。他们认为神的眷顾是一件好事，天堂是一个好地方，禁不住希望得到属于他们自己的这一切，却对对这一样和另外一样来说都是必不可少的圣洁根本不加看重，不想得到。让这成为我们内心所渴望的：我们尝到了主是满有恩惠，已经享受到神的话语，在神话语中的基督了吗？让我们说：“主啊，常将这粮赐给我们；让这生命的粮作我们每天的粮，这天上的吗哪作我们不断的盛宴，让我们永远不会有对此的缺乏。”

(2.) 但是当他们明白耶稣祂自己对这生命的粮]是怎么说的时候，他们就藐视它。他们是祈求这粮的同一批人（约6：34），还是人群中的其他人，这里没有明说；看来是一些其他的人，因为他们被称为犹太人。这里说（约6：41），他们私下议论祂。这是在基督庄严宣告在人得救的事情上神的旨意，以及祂自己的工作（约6：39-40）之后马上发生的，这宣告肯定是曾经出自我们主耶稣的口的一些最有分量、最恩惠的话，是最可佩服的。人可能会以为，像在埃及的以色列人一样，当他们听到神这样眷顾了他们，他们就本应低头下拜；但相反，他们不是抓住这传给他们的，而是私下议论，挑基督说的话的毛病，尽管他们没有公然反对反驳这话，他们却私下彼此低声议论，藐视它，在彼此的思想中灌输反对它的偏见。很多不愿公开声明反驳基督教训的人（他们的无端指摘如此根据不充分和无理，他们不是羞于承认这指摘是出于自己，就是害怕他们的指摘被驳斥得无话可说），却在心里说他们不喜欢这教训。在这里，[1.] 让他们跌倒的是基督的宣告，就是祂原本是从天上来的，约6:41-42。祂怎么可以说，“我是从天上降下来的”的呢？他们听说过天使从天上降下来，但从未听说有一个人是从天降下，忽略祂表明的祂不仅仅是一个人的证据。[2.]

他们以为证明自己在这方面有理的，就是他们知道祂在地上的出身："这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗 ？" 他们认为祂是他们中的一个人，竟说祂是从天上来的，这就错了。他们轻蔑提起祂配得称颂的名，耶稣，这不是耶稣吗。他们理所当然认为约瑟其实是祂的父亲，尽管他只是名义上如此。留意，关于基督位格的错误，以为祂只是一个人，由一般的生育成孕生出，就使得人因祂的教训和职分跌倒。那些把祂和其他人，他们的父母是我们认识的人放在同一个层次的人，贬低祂满足神公义的尊荣，祂承担工作的奥秘，像这里的犹太人一样，私下议论祂要在末日叫我们复活的应许，这就不足为怪了。

3.基督在说了信是作神的大工（约 6:29）之后，主要论述了关于这工的事，在当中给我们教训和鼓励。

(1.) 祂表明什么是信基督。 [1.]信基督就是到基督这里来。到我这里来的人是和信我的是同一个人（约 6:35），再说（约6:37）：" 到我这里来"，约6:44-45也是如此。向神悔改是到祂这里（耶 3:22），以祂作我们的至善和最大的目的；所以相信我们的主耶稣基督，就是到祂这里来，以祂作我们的王和救主，我们到父那里去的道路。这意味着我们对祂的爱的流露，因为这些是心灵的作动，合宜的行动；这是离开所有反对祂、或者与祂竞争的事，来到藉着祂向我们传的生命和救恩的条件那里。祂在这地上的时候，这不仅仅是到祂所在之处；同样，现在这不仅仅是到祂的道和典章这里来。[2.] 信基督就是吃基督（约6:51）：人若吃这粮。前者意味着把我们自己交给到基督；这意味着带着喜好和喜悦，把基督应用到我们身上，使我们可以从祂那里领受生命、力量和安慰。以祂为粮吃下，就像以色列人吃吗哪，放弃了埃及的肉锅，不依靠他们手的努力（去吃那食物），而是完全以吃从天上赐给他们的粮而活。

(2.) 祂表明相信基督可以得着什么。如果我们到祂这里来，祂要给我们什么？我们吃祂，我们要得到什么好处？缺乏和 死亡是我们主要害怕的事；只要我们能得到保证，我们可以活着得安慰，在这些安慰中继续活下来，我们就满足了；在这里，这两样事情是保证给真正相信的人的。

[1.] 他们不再缺乏，必定不饿，永远不渴，约 6:35。他们的愿望，恳切的愿望，如此合适、如此合时、如此充足地得到满足，以致不能被称作饿和渴，饿和渴就是不安和痛苦。那些确实吃了吗哪，饮于那磐石的，后来饿了，渴了。吗哪令他们感到厌烦，出于那磐石的水停了，不能令他们满足。但在基督里有如此丰满盈溢，是绝不会穷尽的，从祂那里有如此长流的传递，是绝不会中断的。

[2.] 他们必不死，不永死；因为第一，相信基督的人有永生（约 6:47）；他有永生的确据，永生的授予，永生的凭据；他在应许和初熟果子里得到永生。与基督联合，在基督里与神相交，这是永生的起头。第二，那些吃了吗哪的人死了，但基督是如此这般的粮，人吃了就不再死，约 6:49-50。在此留意，1. 起预表作用的吗哪的不足："你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。"我们祖宗的死可以给我们带来很多很好的教训；他们的坟墓对我们说话，他们的纪念碑使我们回忆起往事，特别是这事，即最美味的食物纵有最多，也不能延长生命，避免死亡的打击。那些确实吃了吗哪，那天使的食物的人，还是像其他人一样死了。他们的饮食不可能有缺乏，以致缩短他们的年日，他们的死也不可能是由生活的劳苦促成（因为他们不种也不收），然而他们还是死了。(1.) 他们很多人因着不信和抱怨，被神报应直接击打而死；因为虽然他们确实吃了那灵食，然而他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙，林前10：3-5。他们吃了吗哪，这并不保护他们脱离神的忿怒，不像对我们而言，相信基督保证我们脱离一样。(2.) 他们其余的人在自然的过程中死去，他们的尸首倒下，倒在神的宣判之下，倒在那在其中他们确实吃了吗哪的旷野。就是在那神迹如日用饮食一般的世代，人的寿命被减少到现在有的限制，正如诗90:10所说。那么让他们不要为吗哪如此大大夸口。2. 那真正吗哪全然充足的能力，另外那样是这真吗哪的预表：这是从天上降下来的粮，那真正从神而来的天粮，叫人吃了就不死；就是说，不在神的忿怒下倒毙，神的忿怒是杀人灵魂的；不死那第二次的死；不死，不最终和无可挽回地死那第一次的死。不死，就是不灭亡，不会不能进入那天上的迦南，不像以色列人因缺乏信心不能进入地上的迦南那样，尽管他们吃了吗哪。这由接下来的话中的那应许作了进一步的解释："人若吃这粮，就必永远活着"，约 6:51。这就是不再死的含义：尽管他下去到死里去，他却要经过它去到那世界，在那里不再有死亡。永远活着不是永远存在（地狱中被定罪之人要永远存在，人的灵魂是为无休止的光景而造的），而是永远幸福。因为身体必然要死，就像水洒在地上，基督在此承诺要把身体也收聚来使之复活（如前面，约6:44，在末日我要叫他复活）；就是要永远活着。

(3.)祂表明，我们可以得着什么鼓励来相信基督。基督在此讲到一些人，他们已经看见祂，还是不信，约6:36。他们看见祂这个人，还有神迹，然而却没有被带来相信祂。信并非总是看见的结果；兵丁是祂复活的目击证人，然而他们不是信祂，反而扭曲祂的真相；所以让人来相信基督，这是一件难事：靠着施恩的圣灵动工，有人没有看见就信了。在此，在两件事上我们得到保证，鼓励我们的信心：—

[1.] 子要欢迎所有到祂这里来的人（约6:37）："到我这里来的，我总不丢弃他。" 这句欢迎我们到基督这里来的话，是何等令我们的心欢喜！来的人，这里是单数，表明不仅眷顾普遍一群信徒，还是眷顾把自己交给基督的每一个具体的人。在这里，第一，所要求的责任是一种纯全的福音责任：到基督这里来，叫我们藉着祂到神这里来。祂的美好和爱，这些极大的吸引，必然吸引我们到祂这里来；感受到有需要，惧怕危险，这必然驱使我们到祂这里来；每一样事情都把我们带到基督这里来。第二，所应许的是一个纯全的福音应许："我总不丢弃他—ou me ekbago exo。原文这里有两个否定词：我绝不，不，我绝不。1. 这里表达了极大的恩待。我们有理由惧怕祂会丢弃我们。看我们的卑贱，我们的恶劣，我们不配来，我们来的时候软弱，我们可以很有

道理地认为，祂要对我们皱眉，把祂的门向我们关上；但是祂用这保证打消这些惧怕，祂绝不这样做；尽管我们卑贱，却不鄙视我们，尽管我们有罪，却不拒绝我们。糟糕的学生到祂这里来要受教于祂吗？尽管他们愚钝迟缓，祂却不丢弃他们。可怜的病人到祂这里来为求得治愈，可怜的委托人到祂这里来为求得建议吗？尽管他们的情形是糟糕的，尽管他们两手空空而来，祂却总不丢弃他们。但是，2. 当中包含的眷顾比表达出来的更多；当这里说祂不丢弃他们时，这意思就是，祂要接纳他们，招待他们，赐他们到祂这里来所求的一切。就像他们第一次来的时候祂不会拒绝他们，同样后来祂不会因着各样不喜悦的事把他们弃绝。祂的恩赐和选召是没有后悔的 。

[2.] 父要全无失败，在适当时候把所有赐给祂的人带到祂这里来。在父与子之间关乎救赎人的约的协定中，正如子承担要使所有到祂这里来的人称义、成圣和得救（“请祢把他们放在我手中，把管理他们的事交给我”），同样那是存有、生命和恩典的源头和原本的父，承担把所有赐给祂的人交在祂手中，把他们带到祂这里来。在此，

第一，祂在这里向我们保证：“凡父所赐给我的人，必到我这里来”，约6:37。基督已经控诉那些人(约6:36)，他们尽管已经看见祂，然而却不信祂；然后祂补充这话，

a. 为使他们知罪和苏醒，清楚表明他们不到祂这里来信祂，如果他们坚持这样，这就是一个明确的标记，说明他们并不属于恩典的拣选；因为如果我们把自己交给世界和肉体，那么我们怎能认为神是已经把我们赐给了基督？彼后 1:10。

b. 为使祂自己得安慰和鼓励：即使以色列不被收聚，我仍要得荣耀（亨利先生引用的是英文钦定版赛49：5，译者注）。蒙拣选的人得着了，尽管众多的人要顽梗不化，罗 11:7。尽管祂失去很多祂所造的人，交托给祂负责的人祂却没有失去一个：尽管如此，凡父所赐给祂的人，必到祂这里来。在此我们看到，(a.) 对蒙拣选的人的描写：凡父所赐给我的人，pan ho didosi —父赐给我的每一样东西；拣选的人，以及属于他们的一切；他们所有的服事，他们所有的利益。祂所有的一切都是他们的，同样他们所有的一切都是祂的，祂说到他们，把他们当作祂所有的一切：他们被赐给祂，作为对祂工作完全的报酬。不仅所有人，而且还是所有的事，都被收聚在基督里（弗1:10），与神和好，西1:20。把蒙拣选的余民赐给基督，在约 6:39被说成是一件已经成就的事；祂已经赐下他们。在这里这被说成是一件正在作成的事；祂赐下他们；因为当这位首生的被带到世上来的时候，看来这是更新了这赐与；见来10：5，等等。神现在要将列国赐祂为基业（诗2:8)，让祂承受荒凉之地为业（赛49:8），使祂与位大的同分，赛53:12。尽管犹太人看见祂却不信祂，然而（祂说）这些人要“到我这里来”；其它不是这个圈里的羊要被领来，约10:15-16。见徒13:45-48。(b.) 这获得的果效：他们“必到我这里来 。” 这实质上并不是一个应许 ，而是一个预言，就是凡在神意旨中命定得生命的人，都要藉着被带到基督这里来而被带领得生命。

他们被分散，散布在列国当中，然而他们没有一人会被忘记；正如应许的那样，基督的谷一粒也不失去，摩 9:9。按本性他们是与神隔绝的，仇恨祂，然而他们要来。正如神使用祂的全知来把他们都寻找出来，同样祂使用祂的全能把他们都带来。不是他们都要被驱赶到我这里来，而是他们要自由地来，要被改变成为愿意。

第二，祂在这里让我们了解这事要如何成就。 那些被赐给基督的人，要怎样被带到祂这里来？为此要做两件事：—

a. 他们的悟性要被照亮；这是在约 6:45-46中应许的。这是在先知书中记载的，先知之前说到这些事情，他们都要受耶和华的教训，我们在赛54:13看到这一点，还有耶31:34，他们都必认识我。请注意，

(a.) 要相信耶稣基督，我们就一定要受教于神；就是，[a.]要有神的启示向我们显明，让我们看到，关于基督我们当相信什么，以及我们为什么要如此信。有一些事情，是连大自然也教导的，但要把我们带到基督这里来，这就需要一种更高的光照。[b.] 要有神的工作成就在我们里面，使我们能够明白和接受这些启示出来的真理，以及关于它们的证据。神通过赐我们理智，就教训我们胜于地上的走兽；但通过赐我们信心，祂就教训我们胜过属血气的人。就这样，所有教会的儿女，所有是真儿女的，都受教于神；祂已经作工教育他们。

(b.)通过由此作出的引申，那么必然的就是，凡听见父之教训又学习的，就到基督这里来，约6:45。[a.] 这里意味着除了那些听见父之教训又学习的人以外，没有一个会到基督这里来。除了在一种神的引导下，我们就绝不会被带到基督这里来；除非神施恩光照我们的心思，教导我们的判断力，纠正我们的错误，不仅仅告诉我们应当听，还教导我们应当学习那在耶稣里的真理，我们就绝不会被带来相信基督。[b.] 这种神的教训确实必然生出神选民的信心，这使我们可以得出结论，那些不到基督这里来的人，是从未听见父，或学习受教于父；因为如果他们真的是这样，那么无疑他们就要到基督这里来。人如果不相信基督，他们谎称是受教于神，这就是枉然，因为祂不教导别的教训，加1:8-9。请看神是如何对待人，把他们看作有理智的受造之人，用慈绳牵引他们，首先开他们的悟性，然后藉此固定地影响在悟性之下的其它官能；就是这样，祂是从门进来，但撒但是盗贼，是从别的路爬进来。但免得有人幻想神有形向人显现（教导他们这些事情），心存任何关于听见和学习父教训的错误观念，祂补充说（约6:46）：这不是说，有人看过父；这意味着，人不能用肉眼的眼睛看见祂 ，也不可期望像摩西那样学习祂的教训，神是面对面向摩西说话；但神光照人的眼睛教训他们，是用一种属灵的方法动工。万灵的父进到人的灵面前，并影响人的灵，这是在人不知不觉中进行的。那些没有见过祂的面的人，是已经感受过祂的能力。然而有一位是亲密熟悉神的，基督祂自己是从神来的，祂看见过父，约1:18。请留意，第一，耶稣

基督是按独特的方式从神来的，出于神而为神，出于光而为光；不仅由神差遣，还是在万世之前为神所生。第二，见过父，完全认识祂和祂的定旨，这是基督的特权。第三，就连为信心作预备的光照也是神藉着基督供应给我们的。那些蒙父的教训的人，由于他们不能自己看见神，就一定要蒙基督的教训，唯有祂曾看见过祂。正如所有对神的认识都是藉着基督而有的，同样所有神的能力都是藉着祂成就的。

b. 他们的意志要被降服。如果人的灵魂现在具有它起初的正直，那么就像无需光照悟性一样，同样无需影响意志；但是在堕落之人败坏的灵魂中，意志是对抗悟性正确的指示；人体贴肉体，这本身是神的光照和律法为仇的。所以必需要有恩典对意志动工，这在这里被称作吸引（约6:44）：若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。犹太人议论基督的教训，不仅自己不接受，还对接受的人发怒。基督在一旁听到他们秘密低声说的话，就说（约6:43），“你们不要大家议论；不要彼此背负厌恶我的教训这个罪过，仿佛你们认为这是普遍令人厌恶的；不是的，问题在于你们自己，在于你们自己败坏的性情，你们的性情如此败坏，这等于是一种道德的无能；你们对神真理的反感，对神真理的偏见如此强烈，除了一种从神而来的能力以外，就没有任何东西能把它们征服。”这是全人类的光景：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的，就没有能说服自己接受福音的条件的”，约6:44。请留意，(a.）这作为的实质：这是吸引，这表明不是作用在意志上的一种强力，藉此我们由不愿意被改变为愿意，有一种新的倾向被赋予人心，藉此人心归向神。这看来不止是一种道德规劝，因为这有能力吸引；然而这不可称为是一种身体的冲动 ，因为这是在本性的范畴之外的；而是用祂创造的能力造人里面之灵，用祂护理的作用塑造人心的那一位，知道怎样重新塑造 人心，改变它的倾向和脾性，使之与祂自己，与祂自己的意志相符，却不破坏它本性的自由。这是如此的吸引，不仅生出服从，还生出一种欢喜的顺服，一种满足：愿祢吸引我们，我们就快跑跟随祢 。(b.）这作为的必要性：就没有人，在这软弱无助光景中的人，没有一个能不需这作为就到基督这里来。正如没有普遍护理的同时发生，我们就不能行任何出于本性自然的作为一样，同样没有特殊恩典的影响，我们就不能行任何道德方面的善；新人是在这特殊恩典中生活、行事、存在，就像仅仅为人的人在神的护理之中生活、行事、存在一样 (c.)这作为的创始者：差我来的父。父差遣了基督，就要使祂获得成功，因为祂不会差遣祂行事，却无果效。基督已经承诺要把人带进荣耀，为此神应许把他们带到祂这里来，使祂得着祂赐祂有权得着的这些人。神藉着应许把以色列国赐给大卫，确实最终吸引百姓的心归向他；同样，神差遣了基督救人，祂就差遣人到祂那里，被祂拯救。(d.）这作为的巅峰和完全：“在末日我要叫他复活。”这篇讲论第四次提到这一点，无疑这包括神恩典所有在中间和预备性的作为。当祂在末日叫他们复活，祂要给祂的工作加上最后一手的推动，祂要搬出一块石头安在殿顶上。如果祂做此事，肯定祂能做任何为作成此事所需做的事，并要做为作成此事所需的每一件事。让我们盼望那为末日存留的福，那时所有的年岁要完全完成并结束。

4. 基督在这样讲了祂自己是生命的粮，相信就是作神的工之后，现在更具体说明祂自己的什么是这粮，就是祂的肉，相信就是吃这肉，约6:51-58，在这当中祂仍继续使用食物这个隐喻。在这里请留意，这食物的预备：“ 我所要赐的粮，就是我的肉”（约6:51），“人子的肉，人子的血”，

约6:55。也请留意这食物的分享：我们一定要吃人子的肉，喝人子的血（约6:53）；再一次（约6:54），“吃我肉喝我血的人”；还有同样的话（约6:56-57），“吃我肉的人”。这肯定是比喻，或比喻性的讲论，在当中用身体对能感触之事的作为来说明灵魂对属灵和属神之事的作为，这使得基督的真理对一些人来说更容易明白，对其他人则是更难理解，可 4:11-12。在这里，

(1.) 请让我们来看，基督的这篇讲论是多么容易被误解和歪曲，以致人看是看见，却不晓得。[1.] 属血气的犹太人将它曲解，而这是首先传给他们的（约6:52）：他们彼此争论，他们在彼此的耳边喃喃细语，表达他们的不满：“这个人怎能把祂的肉给我们吃呢？”基督讲到（约 6:51）把祂的肉为我们赐下，受苦并死；但是他们没有正确思想，而是把这理解为祂把祂的肉给我们，拿来吃，这就使得基督对他们说，尽管祂所说的要表明别的意思，然而就连吃祂的肉，如果按他们理解的被当作主要的事加以正确理解，这也不会如此荒谬。[2.]这被罗马教会恶毒扭曲，来支持他们那可怕的化质说教义，这是违背我们的认识，与圣礼的实质背道而驰，推翻所有令人信服的证据。他们就像这里的犹太人一样，把这理解为在身体和肉体方面吃基督的身体，就像尼哥底母的认识一样，约3:4。主餐还没有设立，所以这是不可能指着它说的；这里讲的是在灵里的吃喝，而不是圣礼的吃喝。[3.] 这遭到许多无知的属肉体之人的误解，他们按此得出推论，如果他们死的时候领圣餐，他们就必然要上天堂，这就使很多软弱的人如果不得领圣礼，就毫无道理地不安；同样这使很多邪恶之人如果领了圣餐，就毫无道理地心安理得。所以，

(2.)让我们来看应当如何正确理解基督的这讲论。

[1.] 基督的肉和血是什么意思。这被称作人子的肉，人子的血（约6:53），这人子是弥赛亚和中保：祂道成肉身时取的血肉之体（来 2:14），是祂在死和受苦时交出来的：“我的肉”是为钉十字架和被杀所赐的。圣经说这是为世人之生命所赐的，这就是，第一，不是因着罪被没收的世人的生命，基督赐祂自己的肉作为赎价代价。基督是我们的保释，正如我们所说，以身体代替身体，所以祂的生命一定要为我们的生命舍弃，使我们的生命可以得到幸免。“我就是，就让这些人去吧。” 第二，为叫世人得生命，为所有的世人买得一种永生的普遍传讲，给所有相信的人买得永生的特别确据。所以人子的肉和血意味着道成肉身和要死的救赎主；基督并祂钉十字架，由祂成就的救赎，以及救赎一切的宝贵益处：罪得赦免，被神接纳，得儿子的名分，可以来到施恩座前，约的诸般应许，以及永生；这些被称作是基督的肉和血，1. 因为这些是由祂的肉和血，由祂的身体被掰开，以及流出祂的血置买回来的。愿这些置买回来的特权用为它们付出的代价来衡量，因为这代价赋予它们价值；在它们之上写下 pretium sanguinis—血的代价。2.因为它们是我们灵魂的饮食。肉带着血是禁止吃的（创 9:4），但是福音的特权对我们就像肉和血，是为我们灵魂的滋养预备的。祂之前曾把自己比作粮，这是必需的食物；在这里比作肉，这是美味的。这是用肥甘摆设的筵席，赛25:6。灵魂因基督得满足，就像满足于骨髓肥油一般，诗 63:5。这是真是可吃的肉，真是可喝的血；真是如此，就是从属灵方面来讲；惠比博士如此认为；基督被称作真葡

萄树，被称作真是可吃的肉，与世人谎称那些以此为食物的人吃是假装和幻影相反对。在基督和祂的福音里有真正的供应，实在的满足；那使人饱足和振作的，是真可吃的，真可喝的，耶31:25-26。

[2.] 这如此有必要，如此有益的吃这肉、喝这血是什么意思；肯定的是，它的意思正正就是相信基督。正如我们通过吃喝与吃的、喝的有份，同样我们通过相信与基督和祂的益处有份：相信基督包括了这四件事，是吃喝所包括的：—第一，这意味着对基督有胃口，这属灵的吃喝始于饥渴（太5:6），诚恳和迫切地追求基督，不愿意以任何不及在祂里面有份的事情为满足："赐我基督，否则我就要死了。" 第二，把基督应用到我们自己身上。眼看的食物不会滋养我们，但吃，因此成为我们的，就像与我们为一食物却会。我们一定要接受基督，以致是把祂用在我们自己身上：我的主，我的神，约20:28。第三，以基督和祂的救恩为乐。基督钉十字架的教训一定要成为我们的食物，最愉快、最令我们欢喜的。我们一定要饱尝在基督血中的新约 这美好的食物，以无限智慧的神所采取的赎我们、救我们的方法为极大的满足，就像我们以大自然最需要的供应或最令人感恩的乐事为满足一样。第四，从祂获得滋养。为支持和安慰我们属灵的生命，使这新人得力、成长和充满活力而依靠祂。把基督作食物吃了，就是做所有的事情都是奉祂的名，靠着从祂而来的功德；就是靠着祂而活，就像我们靠着我们的食物而活一样。我们的身体怎样因我们的食物得到滋养，对此我们无法描述，但我们知道、我们发现情况确实是如此；这属灵的滋养也是如此。我们的救主对这隐喻如此满意（因它很有意义，非常生动），以致后来祂要设立某些外在可感触的标记，藉此代表我们从祂的死领受益处时，祂选择吃和喝的这记号，使之成为圣礼的举动。

(3.) 就这样解释了基督讲论这部分的大致含义，具体则可以被归纳为两点：—

[1.] 我们以基督作为食物吃下的必要性（约6:53）：" 你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。"就是，第一， "如果你没有对基督的渴望，不以祂为乐，这就是你没有属灵生命的确实记号。"如果灵魂不饥渴，肯定它就不是活的：如果我们对这样的食物是死的，这就表明我们真是死的。人说，用奇妙的弹簧造的人造蜜蜂可以前后移动，要把它们和自然的蜜蜂分别开来，就可以把蜜放在它们中间，只有自然的蜜蜂才会涌向这蜜，但人造的则不加理会，因为它们里面没有生命。第二，"除非你凭信心从基督得属灵生命，否则肯定你不可能有属灵的生命；与祂分离，你就不能做什么。"对基督的信心，这是恩典的primum vivens—第一动因；没有它我们就没有属灵生命的实在，也没有任何资格得永生：如果我们的灵魂无需基督而活，我们的身体就可以无需食物而活了。

[2.] 它的益处和长处，在两方面：—

第一，我们要与基督为一，就像我们吃的食物被消化的时候，我们的身体与这食物为一一样（约6:56）：“吃我肉喝我血的人”，那因信被钉十字架而活的人（这里讲的是一种持续的行动），要“常在我里面，我也常在他里面。” 因信我们有与基督亲近密切的联合；祂在我们里面，我们在祂里面，约17:21-23；约壹3:24。相信的人住在基督里，以祂作他们的山寨和逃城；基督住在他们里面，作家主，治理它，为它作供应。基督和信徒之间有如此的联合，以致祂分享他们的愁苦，他们分享祂的恩典和喜乐；祂与他们同吃苦菜，他们与祂同吃祂的丰富美食。这是一种不可分的联合，就像身体和消化的食物之间的联合一样，罗8:35；约壹 4:13。

第二，我们要因祂活着，永远活着，就像我们的身体因食物而活一样。

a.我们要因祂活着（约6:57）：“永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着。” 在此我们看到属神生命的次序和顺序。(a.)神是永活的父，在祂自己有生命，自己就是生命。我是自有永有的，这是祂永远的名。(b.) 耶稣基督作为中保，因父活着；祂在自己有生命（约5:26），但祂有的是父的生命。父差遣祂，不仅使祂得着为承担这如此重大工作所需的那生命，还使祂为我们成为神生命的宝藏；祂将属灵生命的气息吹进这末后亚当里，就像把天然生命的气息吹进那首先的亚当里一样。(c.) 真正相信的人因着他们与基督联合而领受这种属神的生命，这联合是从父与子的联合推出，正如它与父与子的联合作比较一样，约17:21。所以吃我肉的人，以我为粮吃下的人，也要因我活着：那些以基督为粮活着的人，要因 祂活着。相信的人的生命是从基督领受的（约1:16）；是藏在基督里的（西3:3），我们因祂活着，就像肢体因头活着，枝子因根活着一样；因为祂活着，我们也要活着。

b. 我们要因祂永远活着（约6:54）： 吃我肉，喝我血的人（这些是在福音中预备作灵魂的食物的），就有永生，他现在就有，如约6:40所言。他里面有的是永生的起头；他有永生的凭据和预尝，永生的盼望；他要永远活着，约6:58。他的福要与永恒本身最长的线路并行。

最后，这位历史学家以叙述基督在哪里与犹太人作这番讲论作为结束（约 6:59）：祂是在会堂里教训人说的，暗示着除此之外，祂还教导其它许多别的事情，但这是在祂的这讲论中新的东西。他加上这句，说祂是在会堂里说这些事情的，为要表明，1. 基督教训的好名声。祂的真理无需躲闪隐藏，而是在人混杂的聚会中公开传讲，能经受最严厉和公平的考验。基督在受审时声明这一点（约18:20）：“我常在会堂里教训人。” 2. 对此的这叙述的可信性。要向你们保证这讲论是诚实地记叙出来，他就指出在迦百农的会堂，使之可以在那里得到验证。

约 6:60-71

祂的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们跌倒吗？倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。”耶稣从起头就知道，谁不信他，谁要卖他。耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”

从此祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，祢有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道祢是神的圣者。”耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的。他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。

我们在此看到对基督讲论效果的叙述。一些人因它跌倒，其他人得造就；一些人被驱使离开祂，其他人被带来更向祂靠近。

I. 对一些人来说，这 作了死的香气叫他死；不仅对犹太人来说是这样，他们公然与祂和祂的教训为敌，而且对许多祂的门徒也是如此，像那些一般的门徒，他们经常听祂讲论，公开跟从祂；一群混杂的人，像以色列中的人一样，所有的不满从他们开始。在此我们看到，

1. 他们议论所听到的教训（约 6:60）：“这话甚难，谁能听呢？”(1.)他们自己不喜欢这讲论：“这是什么东西？吃人子的肉，喝人子的血！如果要按比喻来理解，这是不可理会的；如果按字面理解，则是不可行的。什么！我们一定要变成食人族吗？我们不能作虔诚人，而是一定要作野蛮人吗？” Si Christiani adorant quod comedunt , sit anima mea cum philosophis（阿维罗伊语）—如果基督徒敬拜他们所吃的，我的思想就继续跟从哲学家们好了。在此，当他们发现这话难懂时，如果他们谦卑恳求基督将这比喻讲给他们听，祂是会将它打开阐明的，祂也会开启他们的心智；因为祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。但是他们不愿意基督的话向他们作解释，因为他们不愿失去拒绝这话的这借口— 就是这话甚难。(2.) 他们以为任何其他人也不可能喜欢这话：“谁能听呢？肯定没有人能听。”讥笑信仰的人就是这样很容易地断言，所有有理智的人都会认同他们的意见。他们很有把握地得出结论，就是有理性的人，没有一个会承认基督的教训，也没有任何属灵的人会服从祂的律法。因为他们自己受不了如此教导，如此被约束，他们就以为没有其他别的人能：“谁能听呢？”感谢神，成千上万的人已经听了基督的这些话，已经发现这些话不仅是容易的，还是令人喜悦的，是他们必需的食物。

2. 基督对他们议论的批评。

(1.) 祂非常清楚他们在议论，约6:61。他们的无端指责是秘密在他们自己心里的，或者在一个角落，在他们当中细语。但是，[1.] 基督知道这些；祂看见这些，祂听到这些。请注意，基督不仅注意到大胆罪人对祂的名和荣耀的大胆和公然对抗，还注意到属肉体的认信之人对祂教训的秘密轻慢；祂知道那些愚昧人心里说，羞于说出来的东西；祂观察到，祂的教训是如何受到这些教训传给他们的那些人的恨恶，有哪些人是以之大大欢喜，哪些人对此议论；哪些人接受这教训，在它面前屈身下拜；哪些人与之争吵，悖逆它，尽管是如此秘密进行。[2.] 祂是靠自己就知道，不靠任何给祂的信息，也不靠任何事情外在的表征，而是靠祂自己属神的全知。祂不像先知那样知道，靠着向祂所作的一种神的启示（先知想知道的，有时是向他们隐藏的，如王下4：27），而是靠祂里面一种神的知识。祂是那根本的道，表明心中的思念，来4:12-13。对基督来说，思想就像话语，所以我们应该不仅注意我们说什么、做什么，还要注意我们想什么。

(2.) 祂很清楚应该怎样回答他们：“这话叫你们跌倒吗？这对你们是绊脚石吗？”请看人是怎样用他们自己故意的错误，造出令他们自己跌倒的东西：在没有可让他们跌倒的地方，他们跌倒，甚至在没有什么可以成为让他们跌倒的事的地方，他们制造出跌倒之物。请注意，我们可以很有理由地惊奇，为着如此小小的缘故，人竟如此大大跌倒。基督在此是带着惊奇说话：“这话叫你们跌倒吗？”在这里，作为对那些谴责祂的教训是复杂隐晦的人（Si non vis intelligi, debes negligi—如果祢不愿让人明白，祢就应当被人忽视）的回应，

[1.] 祂向他们稍微暗示，祂要升到天上，这要成为不可抗拒的证据，表明祂教训的真实（约6:62）：“倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？ ”那么怎么样呢？ 第一，“如果我对你们说那件事，肯定你们会更大大跌倒，你们会以为我的托辞确实太大了。如果这话如此之难，你们不能听，我对你们说我要回到天上，那我来自的地方，你们又怎能消化这话呢？”见约3:12。那些在更小的难题上跌倒的人，应该思想他们怎能跨越更大的难题。第二，“你们看到人子升天的时候，这要更令你们大大跌倒，因为那时我的身体更不能按照你们现在理解的那种世俗意义，被你们吃下；”惠比博士如此认为。或者第三，“当你们看见此事，或者从那些要看见此事的人那里听到此事的时候，肯定那时你们就要明白。你们以为当我说，我是从天上降下来的，我是太放肆，因为你们议论的就是这话（约6:42）；但是当你们看到我回到天上，你们还会如此认为吗？”如果祂升上，那么肯定祂降下，弗4:9-10。基督确实经常用这样的后来的证据指着自己说话，如约1:50-51；约2:14；太12:40；太26:64。让我们稍候片刻，直到神的奥秘事完成，那时我们就要发现，没有理由为着基督说的任何话跌倒。

[2.] 祂给他们一条通用的钥匙，打开这个以及所有这样比喻性的讲论，教导他们要按灵意解释这些讲论，而不是用实体的、属肉体的方式理解： “叫人活着的乃是灵，肉体是无益的”，约6:63。正如天然的身体，感性的灵使之苏醒活过来，没有这灵，最滋养的食物也是无益的一样（身体若不被灵苏醒，赋予生机，给它食物又有何用呢），灵魂也是如此。第一，仅仅参加圣礼，除非有神的灵与它们一道动工，使用它们使灵魂苏醒，否则这就是无益的；神的话语和圣礼，如果有神的灵与它们一道动工，就像对于活人的食物一样，如果不是，它们就像给死人的食物。除非配得称颂的圣灵藉着基督的肉，这为罪所献的祭，以此苏醒我们的灵魂，把祂的死的强有力影响作用在我们身上，直到我们靠着祂的恩典，在祂死的形状上与祂联合，否则就连基督的肉，这为罪所献的祭，对我们也是无用。第二，吃基督的肉，喝基督的血的这个教义，如果按字义理解，就是无益的，反而要带领我们进入错误和偏见；但是它属灵的意思、含义，要苏醒灵魂，使它活过来，充满活力；因为接着的这话就是这样意思：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。” 吃基督的肉！这话甚难，但在我到神面前来，在我抵挡罪，为将来作预备的这些事情上，相信基督为我死了，从这个教义中得出力量和安慰，这就是这话的灵和生命，这样加以解释，这就是一句甚好的话。人不喜欢基督的话的原因，是因为他们误解了祂的话。一个比喻字义的含义对我们不会有造就，我们不会因此就更有智慧，但是属灵的含义是指教人的。第三，肉体是无益的 — 那些在肉体中的人（一些人是这样理解这句话的），那些在属肉体的思想的权势之下的人，不会从基督的讲论中得益；但是叫人活着的乃是灵 — 那些有圣灵的人，那些属灵的人，是因着这些讲论苏醒过来，活过来；因为这讲论是ad modum recipientis — 对应着领受者思想的状态，被人领受。他们挑基督的话的毛病，而毛病是在他们自己身上；只是对于属肉体感觉的人的思想，属灵的事情才是无意义，无生机，属灵人的思想是享受这些事；见林前 2:14-15。

[3.] 祂向他们通告，祂认识他们，尽管他们自称是祂的门徒，祂却对他们不怀期望，约6:64-65。讲到基督和祂的教训的那先知的话（赛53：1）在此应验了，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？基督在这里注意到了这两件事。

第一，他们不信祂所传的：“你们中间有人说要舍下一切跟从我，却是不信；”这就是所听见的道与他们无益的原因，因为他们没有信心与所听见的道调和，来4:2。他们不相信祂是弥赛亚，否则他们就会认同祂传的教义，而不是与之争辩了，尽管当中有一些事是晦涩，难明白的。Oportet discentum credere — 刚刚开始学习的人一定要按他们老师的话看待事情。请留意，1. 在那些挂名基督徒中，有很多人是实在的不信之人。2. 假冒为善之人的不信，在向世人显露出来之前，在基督的眼前是赤露敞开的。祂从起头就知道跟从祂的众人当中谁是信的，那十二人当中谁是出卖祂的；祂从起头就知道，从他们认识，来跟从祂的起头就知道，他们热心最炽热的时候，谁像拿但业那样是真诚的（约1:47），但谁不是。在他们藉着明显的作为彼此分别出来之前，祂能真切地分别出谁信谁不信，谁的爱是伪装的，谁的爱是诚挚的。我们可以因此推断出，(1.) 那些长久以来作出看似真实的信仰认信的人，他们离道反教，这是他们一直在假冒为善的确凿证据，证明从起头他们就不信，但这不证明任何真正相信的人，有可能完全和最终离道反教：这样的叛逆不应被称作真圣徒的堕落，而是对假冒者的发现；见约壹 2:19。Stella cadens non stella

fuit—坠落的星从来就不是一颗星。(2.) 知道人心，这是基督的特权。祂知道谁是不信，不过是假装认信，却继续留在祂的教会里，使用祂的蒙恩之道，承认祂的名，除非藉着他们自己的恶显明自己，否在在这世上就不显露出来；因为这就是祂有形教会组成的样子，显明的日子还没有到。但如果我们妄想要判断人的心，我们就是踏足基督的宝座，先于祂审判了。我们常常被人欺骗，发现有改变对他们感受的理由；但关于这一点，我们是肯定的，就是基督知道所有的人，祂是照真理审判。

第二，他们不信祂所传的，原因就是因为耶和华的膀臂没有向他们显露（约 6:65）：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来 ；”这是指约6:44说的。因此基督不能不知道谁信谁不信，因为信心是神的恩赐和作为，祂父一切的恩赐和作为不能不为祂所知，因为它们都经过祂的手。在那里祂曾说过，若不是父吸引人，就没有能到祂这里来的；在这里祂说，“若不是蒙我父的恩赐”这表明神通过赐给人恩典和力量，以及一颗到祂这里来的心，以此来吸引人，没有这些，人在堕落光景中道德是如此无能，以致他是不能来。

3. 我们在此看到他们于是最终背道离开基督：从此他门徒中多有退去的，不再和祂同行，约6:66。当我们容许对基督话语和作为责难的念头进入我们的思想，生出一种隐秘的不悦，愿意听要责备这些的暗示时，我们此时就是进入试探了；这就像开闸放水一样；这是回头看，若不是无限的怜悯拦阻，结果就会是退去；所以要Obsta principiis—小心起头，小心背道的起头。(1.) 在此看这些门徒的后退。他们中多有退去的，回到他们家里，家人中，工作中，这些是他们为了跟从祂曾经一度撇下的；退去，一人回到他的农场，另一人回到他的店铺；退去，就像俄珥巴，回到他们的本国，回到他们所拜的神那里，得 1:15。他们自己已经进入了基督的学校，但他们后退，不仅仅是逃学片刻，而是永远告假离开祂和祂的教训。请留意，基督的门徒背道离开祂，尽管这真是一件奇怪的事，然而这已经如此常见，以致我们无需对此感到惊奇。在这里多有退去的。情况常常是这样，一些人退后的时候，很多人跟他们一道退后；疾病是会传染的。(2.) 这退去的情形：从此，从基督传这安慰人的教义，就是祂是生命的粮，那些凭信心以祂为粮吃下，就要靠祂活着的这教义时开始（人会以为这教训本应使他们更紧紧与祂贴近）— 从那时候起他们退下。请注意，人败坏和邪恶的心， 常常把那确实是最大安慰的事变成跌倒的缘由。基督预见他们会这样因祂说的跌倒，然而祂还是说了。那是基督不可置疑的话语和真理的，一定要被忠心传讲，不管谁会因此跌倒。人的性情一定要被降服在神的话语之下，而不是神的话语迁就人的性情。(3.) 他们背道的程度。他们不再和祂同行，不再回到祂那里，不再参与祂的服事。那些已经蒙了光照，尝过神善道的滋味 的人，若是离弃道理 ，就很难叫他们从新懊悔了，来 6:4-6。

II. 这讲论对其他人来说是活的香气叫他们活。多有退去的，但感谢神，就在那时候，那十二个人紧跟着祂。尽管好些人的信心败坏了，然而神坚固的根基立住了。在此留意，

1. 基督向这十二个人提出的这情真意切的问题（约6:67）：“你们也要去吗？”祂对那些退去的人什么也没有说。倘若那不信的人要离去，就由他们离去吧；那些祂从未拥有的人，他们离去，这对祂并不是重大的损失；来得容易，去得也容易；但祂抓住这个机会对那十二个人说话，为要坚固他们，通过试验他们的稳固，更坚定他们：“你们也要去吗？”(1.) “你们愿意还是不愿意，这由你们选择；如果你们离弃我，现在就是时候，现在如此多的人离开我：这是试探的时刻；如果你们要回去，现在就回去吧。”请注意，基督不会把任何人强留在祂身边，违背他们的意愿；祂的士兵是自愿的，不是受强迫的人。这十二个人现在有足够的时间来试验他们是多么喜爱基督和祂的教训，以致没有一人会后来说他们是被引诱来作门徒，如果要再来一次，他们也不会离去，祂在这里许他们有撤消的权利，任由他们自由决定；如书 24:15；得 1:15。(2.) “如果你们真的离去，你们就是风险自负。”如果他们任何一个人心里有任何秘密念头要离祂而去，祂是用这使人苏醒的问题，“你们也要去吗”来打消这念头。“不要以为你们像他们一样若即若离，可以像他们一样轻易离去。他们不像你们一样与我如此亲密，也没有从我这里领受如此多的眷顾；他们走了，但你们也要去吗？记住你们的为人，要说，不管其他人做什么，我们绝不离开。像我这样的人岂要逃跑呢？”尼 6:11。请注意，我们越与基督相近，我们与祂在一起越久，我们就已经越多承诺让自己服在祂之下，如果我们离弃祂，我们的罪就更大了。(3.) “我有理由认为你们不会走。你们要走吗？不会，我已经比那些人更紧紧抓住你们；我深信你们的行为强过这些（来6:9），因为常与我同在的就是你们，”路22:28。当一些人离道反教，这令主耶稣忧伤，其他人坚忍，这是更荣耀祂，祂相应喜悦这事。基督和相信祂的人太互相了解对方，不会因着随便哪一件不快之事分开。

2. 彼得以其他人的名义，对这个问题所作的表明相信的回答，约6:68-69。基督向他们提出这个问题，就像约书亚让以色列选择他们要事奉谁一样，为要从他们引出一个跟从祂的承诺，这有类似的效果。不然，我们定要事奉耶和华，彼得在一切场合总是其他人的出口，不是因为他比他们更得他主的耳听，而是因为他自己口舌更快；他说的，有时得到赞同，有时得到责备（太16:17，23）— 这是那些快快说话的人常有的事。在这里他说的话，好得令人羡慕；很有可能他说这话，是得到与他同作门徒之人的指示和明明白白的认同；至少他明白他们的心意，把他们所有人的意思都说出来了，没有不包括犹大，因为我们一定要往最好的方面想。

(1.)这是一个要跟从基督的美好决心，如此表达出来，说明他们一点也没有想过要离祂而去：“我们还归从谁呢？离开祢，这是愚昧的，除非我们知道哪里可以使我们更得益；不，主啊，我们太喜欢我们的选择，不愿改变。”留意，那些离开基督的人，要是思想他们要去到谁那里，除在祂里面，他们是否能期望在任何别的地方得到安息和平安，这就好了。见诗73:27-28；何 2:9。“我们要去哪里呢？我们要讨好世界吗？它肯定要欺骗我们。我们要回到罪中吗？它肯定要毁灭我们。我们要离开活水的源头，去得不能存水的池子吗？”门徒决心继续他们对生命和幸福的追求，要得着一位带领他们追求的向导，要紧紧跟从基督作他们的向导，因为他们绝不能有一位更好的向导。“我们要去到异教的哲学家那里，成为他们的门徒吗？他们的心思变为虚妄，自称他们在其它事情上有智慧，在信仰上成了愚昧人。我们要去到文士和法利赛人那里，坐在他们的脚

前吗？他们用遗传废了神的诫命，能给我们什么好处呢？我们要去摩西那里吗？他要把我们送回再到祢这里来。所以如果我们真的找到幸福之路，这道路必然就是跟从祢。”留意，基督神圣的信仰和其它制度比较时，显为有极大的优势，因为那时人要看到它是何等超越它们一切。让那些挑剔这信仰的人，找到一个更好的才离开。我们一定要得着一位是神的教师，我们可以找到有比基督更好的吗？我们不能没有从神而来的启示，如果圣经不是这样的启示，我们还要去哪里找呢？

(2.) 这里是这个决心一个很好的理由。这不是一种盲目之爱的轻率决心，而是周密考虑的结果。门徒决心绝不离开基督，

[1.]因为他们靠着祂，认定他们要得到的好处：“祢有永生之道。”他们自己并不完全理解基督的讲论，因为十字架的教训对他们来说仍是一个谜；但大体上他们满足于祂有永生之道，这就是，第一，祂教训的话指出通向永生的道路，把这摆在我们面前，引导我们该做什么，使我们能承受永生。第二，祂的决定的话语必然要赐人永生。祂有永生之道，这和祂有能力将永生赐给父所赐给祂的人是一样的，约17:2。祂在前面的讲论中保证要赐跟从祂的人永生；这些门徒紧紧抓住这清楚的话，所以决心要跟从祂，而其他人忽视这一点，紧紧抓住那甚难的话，所以将祂离弃。尽管我们不能解释基督教训中的每一个奥秘，每一个难明的地方，然而我们知道，在总体上，这是永生之道，所以生死也一定要为了它；因为我们若弃绝基督，我们就是弃绝我们自己的怜悯了。

[2.] 因为他们有对祂的确信（约 6:69）：“我们已经信了，又知道祢是神的圣者。”如果祂是那所应许的弥赛亚，祂就必然引进永义（但9:24），因此有永生之道，因为义作王叫人得永生，罗5:21。请留意，第一，他们相信的教义：这位耶稣是神向列祖应许，他们盼望的弥赛亚，祂不是仅仅一个人，而是永生神的儿子，是神曾经说，祢是我的儿子，诗2：7，的同一位。在受试探的时候，可以依靠我们首要的原则，坚持不放，这是好的；如果我们忠心坚持那不容争议的，我们就能更好在让人起疑心的争论问题上找到并持守真理。第二，他们信心的程度：这信心上升到完全的确信：“我们知道。” 我们已经藉着经历知道；这是最好的认识。我们应该在其他人的摇摆不定的时候，以此为契机更得建立，在这眼前的真理方面更应如此。当我们对基督的福音有如此坚定的信心，以致可以放胆把我们的灵魂交托其上，知道我们所信的是谁，这时，只有到这时，我们才愿意为此放胆交出其余的一切。

3. 我们的主耶稣对彼得这回答说的令人深思的话（约6:70-71）：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”福音书作者告诉我们祂是指什么：耶稣这话是指着加略人犹大说的。彼得已经代表他们所有人，说他们要对他们的主忠心。在这里基督不是责备他对人所怀的善意（往最好的想，这总是好的），而是暗中纠正他的信心。对任何事情，我们都不能太过确信。神认识那些属于祂的人，但我们不认识。在此留意，(1.) 假冒为善的人，出卖基督的人不比

魔鬼好得到哪里。犹大不仅身上有一个魔鬼，他还是一个魔鬼。你们当中有一个是好说谗言的人，diabolos这个词有时是这个意思（提后 3:3）；很有可能犹大向祭司长出卖他的主时，向他们说祂是一个恶人，证明他出卖祂是正确的。但我宁可按着我们看到的理解：他是一个魔鬼，一个取了人的肉身的魔鬼，一个堕落的使徒，就像一位堕落的天使一样是魔鬼。他是撒但，拦阻的，是基督的敌人。他是亚巴顿，是亚玻伦，是沉沦之子。他属他的父魔鬼，像该隐一样，行他的私欲，遵循他的利益，约壹3:12。那些身体被魔鬼占有的人，圣经从来不称他们是魔鬼（他们被称为是被鬼附，但不是魔鬼）；但撒但进了他的心的犹大，圣经称他是魔鬼。(2.) 很多看似圣徒的人，其实是魔鬼。犹大和其他使徒一样外面看起来很好，他的恶毒，就像蛇的恶毒一样，是被一层漂亮的皮肤覆盖。他赶鬼，好像是与魔鬼国度为敌，然而至始至终自己却是一个魔鬼。他不仅很快就要成为一个魔鬼，而且他现在就是。这真稀奇，让人感到十分奇怪；基督是带着惊奇说这番话的：“我不是……吗？”基督教信仰竟被当作魔鬼崇拜的幌子，这真令人难过，让人哀叹。(3.) 假冒为善之人的伪装，不管是如何蒙蔽人，欺骗他们，却骗不过基督，因为祂穿透一切的眼目看穿这些伪装。祂能称那些自称是基督徒的人为魔鬼，就像那位先知向化装来找他的耶罗波安的妻子开口说话一样（王上14:6）：“耶罗波安的妻，进来吧。”基督身为神的看见远比任何双准星更好，能看到灵。(4.)有一些人被基督拣选进行特别的服事，却向祂显为是虚谎之人：“我已经拣选你作 使徒，”因为圣经明明白白地说，犹大不是蒙拣选得永生（约13:18），然而你们当中有一个是魔鬼。留意，在教会中晋升到尊贵和可信的位置，这不是有得救恩典的必然证据。我们不是奉祢的名传道吗？(5.) 在天堂的这一边，在最精华的人群中，遇上败坏之人，这并非什么新奇的事。这十二个人蒙拣选与一位道成肉身的神亲密来往，这是人曾蒙拣选能得到的极大的尊荣与特权，但其中一位是成了肉身的魔鬼。这位记载历史的作者强调这一点，就是犹大是如此得到尊贵、卓著的十二门徒中的一位。让我们不要因为他们其中一位是魔鬼，就不承认他们，把他们赶出教会，也不要因为他们其中一位是骗子，是假冒为善的人，就说他们所有人都是如此；让那些是这样的人，而不是那些在这般人未被发现时与他们在一起的人受责备。在不洁之物不能进入的那幔子内有一群人，是长子的教会，在当中是没有假弟兄的。

约7

在本章，我们看到，I. 基督有一段时间不愿公开在犹太出现，第1节。II. 祂在住棚节的时候上耶路撒冷的目的，祂与在加利利的家人谈论祂上去过这节的问题，2-13节。III. 祂在节期公开在圣殿里传道。 1. 到了节期，14-15节。我们看到祂与犹太人的谈话，

(1.) 关于祂的教训，16-18节。 (2.) 关于指责祂不守安息日的罪，19-24节。(3.) 关于祂自己，祂从哪里来，祂要到哪里去，25-36节。2. 在节期的末日。(1.) 祂向可怜的人发出，要他们到祂这里来的满有恩典的邀请， 37-39节。(2.) 人对这邀请的反应。[1.] 很多人为此争辩，40-44节。

[2.] 祭司长要让祂为此惹上麻烦，但在一开始他们的差役令他们失望（45-49节），然后他们自己这群人中的一位让他们沉默下来，50-53节。.

约7:1-13

这事以后，耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀祂。当时犹太人的住棚节近了。耶稣的弟兄就对祂说："祢离开这里上犹太去吧，叫祢的门徒也看见祢所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的；祢如果行这些事，就当将自己显明给世人看。"因为连祂的弟兄（说这话），是因为不信祂。耶稣就对他们说："我的时候还没有到；你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我；因为我指证他们所作的事是恶的。你们上去过节吧！我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。"耶稣说了这话，仍旧住在加利利。

但祂弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。正在节期，犹太人寻找耶稣，说："祂在哪里？"众人为祂纷纷议论，有的说："祂是好人。"有的说："不然，祂是迷惑众人的。"只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人。

在此我们看到，I. 基督花更多时间在加利利，而不在犹太的原因（约7:1）：因为犹太人，在犹太和耶路撒冷的人要因为祂在安息日治好了那不能动弹的人（约5：16）就要杀祂。他们想通过一场群众动乱，或者法律起诉至祂于死地，有鉴于此，祂留在国中另外一个地方，离得远远的，在耶路撒冷打听不到祂的地方。圣经不是说祂不敢，而是说祂不愿在犹太游行；祂不这样行，不是因为惧怕胆怯，而是出于谨慎，因为祂的时候还没有到。请注意，1. 福音之光从那些努力要将它熄灭的人那里拿开，这是应当的。基督要离开那些把祂从他们那里赶走的人，要使祂的面向那些朝祂的面吐唾沫的人隐藏起来，理所当然地向那些蔑视祂怜悯心肠的人不施怜悯。2. 在迫切的危险关头，为我们自己安全和得保守的缘故退下，回避，选择在那些危险最小的地方服事，太10：23，这不仅是正当的，而且还是可取的。当我们不能保守我们的性命却不犯罪的时候，那时，只有到了那时，神才呼召我们挺身而出舍命。3. 如果神的护理之工把具有长处 的人放在低微，几乎无人知道的地方，我们决不要以为这是奇怪；这是我们的主祂自己的遭遇。祂配得坐在摩西的最高位上，却自愿在加利利，在普通人当中往来游行。 请注意，祂不是在加利利坐着不动，也不是把自己活生生埋没在那里，而是在游行 ；祂四处往来行善。当我们不能做我们愿意做的事，身处我们愿意在的地方，我们就一定要做我们能够做的事，身处我们能够在的地方。

II. 住棚节近了（约7:2），这是要求所有男性亲自到耶路撒冷参加的三个严肃会的其中一个；请看它的设立，利23:34，等等；以及在长时间得不到遵守后的复原，尼8:14。它的目的既是纪念以

色列在旷野住帐篷的景象，也是一个象征，象征神属灵的以色列在这个世界上住帐篷的光景。这节期是如此数以百计年前设立，仍被人虔诚遵守。请留意，神所设立的，绝不因年代久远而变得陈旧过时；人也绝不可忘记旷野中领受的怜悯。但这被称作犹太人的节期，因为到此时，它即将要被废除 ，作为仅仅是犹太人的事，留下给那些在帐幕中供职的人。

III. 基督与祂的弟兄，祂的一些亲属交谈，他们是出于祂母亲一方，还是出于祂名义的父亲，这不清楚；但他们如此装作关心祂，所以插手建议祂该如何行事。请观察，

1. 他们催促祂比现在更公开露面，这当中的野心和虚荣：他们说："祢离开这里上犹太去吧，（约7:3），在那里祢可以比在这成为更大的人物。"

(1.) 他们为这建议提出两个理由：[1.] 这要鼓励那些在耶路撒冷城中，在耶路撒冷附近敬重祂的人；因为期望祂今世的国度降临，他们得出结论王座必然在耶路撒冷；他们希望祂特别看顾在那里的门徒，认为祂用在祂加利利门徒身上的时间是浪费、废弃的，祂的神迹，除非那些在耶路撒冷的人看见，否则就要变为没有价值。或者，"祢的门徒，普遍来说他们所有人，那些要聚集在耶路撒冷守节的门徒，可以看见祢所行的事，不像在这里，只是一次几个人，其他时候几个人看见。"[2.] 这要提升祂的名声和尊荣："人要显扬名声，没有在暗处行事的。"他们理所当然认为，基督要显扬名声，所以认为祂把祂的神迹隐藏起来，这是荒谬："祢如果行这些事，如果祢如此有能力，用祢的神迹赢得群众的掌声、官长的认可，就要大胆出去，就当将自己显明给世人看。有这些证据的支持，祢是不可能得不到接纳的，所以是追切的时候为利益打算，思想成为大的事。"

(2.) 人可能以为这建议没有任何害处，但福音书作者指出，这是他们不信的证据： 因为连祂的弟兄（说这话），是因为不信祂（约7:5），如果他们相信，他们就不会说这话了。请留意，[1.] 作基督的亲属，这是一种荣耀，但不是使人以致得救的荣耀；那些听祂的话遵守的人就是祂看重的祂的家人。肯定的是，恩典不是在基督家人的血统中运行，它在世上就更不是凭血统运行了。[2.] 这表明基督不追求任何世上的利益，因为要是如此，祂的亲属就要干涉祂，祂就会首先保证他们得利了。[3.] 有一些人，按着肉体是基督的亲属，却不相信祂（十二门徒中有三个是祂的弟兄），还有其他人，像他们一样与祂亲近 ，却不信祂。很多有同样外在特权和优势的人，对这些的运用却不一样。但是，

(3.) 他们给祂的建议有何错处？我要回答说，[1.] 他们向基督提出建议，教祂该采取何等方法，这是一件自以为是的事情；他们认为祂不足以引导自己时，这就表明他们不相信祂能够引导他们。

[2.] 他们要祂去犹太，他们知道在那里犹太人试图杀害祂，这表现出对祂的安全极其漠不关心。那些信祂的人，爱祂的人，劝祂不要去犹太，约11:8。[3.] 一些人认为，他们希望如果祂的神迹行在耶路撒冷，法利赛人和众官长就要察验这些神迹，发现当中一些欺骗的地方，这就要为他们的不信找到根据。惠比博士就是这样认为的。[4.] 也许他们厌倦了祂在加利利的同伴（因为这说话的不都是加利利人吗？）这实际上是希望祂离开他们的境界。[5.] 他们毫无根据地暗示，祂是忽略了祂的门徒，使他们不能得到为支持他们的信心所必需的对祂作为的看见。[6.]他们心照不宣地责备祂是卑劣的人，祂不敢与伟大的人同列，没有自信登上公开行动的舞台，对于这些事，如果祂有任何勇气和广阔的胸怀，祂就会如此行，而不是像这样在一个角落潜伏躲避；就这样，基督的谦卑和祂的降卑，以及祂的信仰通常在世上采取的低调，常常被人转过来，用来责备祂和祂的信仰。[7.] 他们似乎质疑祂所行神迹的真实性，他们说："祢如果行这些事，如果它们可以经受在上面公开地方公众细察的考验，就在那里行这些事吧。"[8.] 他们以为基督完全是一个像他们自己一样的人，像他们一样跟从世界的做法，像他们一样希图外貌体面；而祂是不受从人来的荣耀。[9.] 这一切的根源都在于自我；他们盼望，如果祂可以使自己显为大，他们作为祂的亲属，就要分享祂的荣耀，因祂的缘故领受别人对他们的尊敬。请留意，第一，很多属肉体的人遵守公众的典章，在节期敬拜，只是为了表现自己，他们看重的一切，就是作出美好的样子，把自己漂亮地显在世人面前。第二，很多人看起来是追求荣耀基督，他们如此行实际上是为了求他们自己的荣耀，以此为自己服务。

2.我们的主耶稣的谨慎与谦卑，这表现在祂对祂的弟兄向祂提出建议的回答上，约7:6-8。尽管这建议当中有如此多卑贱的暗示，祂却温温和和地回答他们。请留意，即使说得没有理由的话，也要不加忿怒予以回答；我们应该学习我们的主，即使对最无礼和最自大的话，也要带着柔和予以回答，在容易找到许多错处的地方，视而不见，仿佛看不到冒犯。他们期望基督陪同他们上去过节，也许希望祂能听从他们的指示：但在此，

(1.) 祂表明在两件事上祂自己和他们之间的分别：—[1.] 祂的时候是有安排的，他们的时间却并非如此："我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。"我们可以把这时候理解为祂上去过节的时候。他们什么时候去，这对他们来说是无关重要的事，因为他们在他们现在所在的地方没有任何重要事情要做，以致要耽搁他们留在本地，在他们要去的地方也没有要事当行，以致使他们快快前往那里；但基督的时间每一分钟都是宝贵的，有分配给它的特别任务。祂在加利利还有一些工作要做，然后才离开乡间：在福音合参中，在他的亲属提出这动议和祂上去过这节之间，是祂差派七十门徒的事（路10:1，等等），这是一件影响深远的事；祂的时候还没有到，因为首先一定要做成那事。那些虚度人生的人，他们的时候常是方便的；他们能什么时候喜欢就来去自如。但那些他们的时候充满责任的人，常常发现自己是时间紧张，他们没有时间去做其他人能随时去做的事。那些神使其作祂仆人的人（所有人都是这样的人），那些使自己作所有人的仆人的人（所有有用的人都是这样的人），决不可指望或贪求作他们自己时间的主人。工作的拘束比闲懒的自由要强千倍。或者，这可能是指祂公开在耶路撒冷出现的时候；基督知道万人，知道万事，祂知道最好、最恰当的时候是大概在节期中间的时候。我们这些无知短视的人，很容易向祂发号

司令，认为祂要拯救祂的百姓，所以现在就要显明自己。现在的时候是我们的时候，但祂最有资格作判断，因此可能是祂的时候还没有到；祂的百姓还没有预备好得拯救，祂的仇敌还没有时机成熟预备毁灭；所以让我们耐心等候祂的时候，因为祂所做的一切，在它的时候将是最满有荣耀的。[2.] 人想要夺祂的性命，而不是他们的性命，约7:7。他们向世人显明自己，不会把自己暴露在危险当中："世人不能恨你们，因为你们是属世界的，是它的众子，它的仆人，与它利益一致；无疑世界要爱属自己的；"见约15:19。不圣洁的人，圣洁的神不能爱，躺卧在邪恶当中的世界不能恨；但基督向世界显明自己，是使自己暴露在最大的危险之中；因为"世人却是恨我。"基督不仅受轻慢，在世上不被看重（世人不认识祂），还是遭恨，仿佛祂是有害于世界一般；就这样祂对世人的爱如此遭恨恶报答：罪作王，是根深蒂固地厌恶基督，与基督为敌。但世人为什么恨基督？祂对他们行了什么恶事？祂像亚历山大那样，以征服世界为借口，把世界荒废了吗？"不是，而是因为（祂说）'我指证他们所作的事是恶的'。"请注意，第一，一个邪恶世界所作的是恶的作为；树是什么，结的果就是什么：这是一个黑暗的世界，一个背道的世界，它的作为是黑暗和悖逆的作为。第二，我们的主耶稣，既是凭着祂自己，也是凭着祂的工人，过去曾，将来还要揭露和见证这邪恶世界的邪恶作为。第三，对世人来说，他们作为的恶被定为有罪，这让他们极大不安，大大触怒了他们。那些不信神，邪恶的人不在乎听到这事，这反衬出美德与敬虔的荣耀，因为他们自己的良心使得他们对罪中的奸恶感到羞耻，对跟在犯罪之后的惩罚感到惧怕。第四，不管有何借口，世人与福音为敌的真正原因在于福音所作的反对罪和罪人的见证。基督的见证人通过他们的教训和行事为人，使住在地上的人受痛苦，所以遭到如此野蛮的对待，启11:10。但见证世人的邪恶，招惹他们的仇恨，这要强如与他们同流合污，赢得他们的善意。

(2.) 祂打发他们，目的是为了留下在加利利多待一段时间（约7:8）："你们上去过节吧！我现在不上去过这节。"

[1.] 祂允许他们去过节，尽管在此事当中他们是属肉体，假冒为善。请注意，就算那些不是带着正确的情感和真诚的目的去领受神圣蒙恩之道的人，我们也绝不可拦阻、劝阻他们不去领受；谁知道他们会不会在当中被改变呢？[2.] 他们去过节的时候，祂拒绝与他们一同前往，因为他们是属肉体，假冒为善。那些为了炫耀，或者为了满足属世的目的去领受蒙恩之道的人，是没有基督与他们一道前往，其果效也相应如此。那人的光景多么令人难过，尽管他承认自己与基督同族，基督却对他说，" 上去领受这么一个蒙恩之道，去祷告，去听道，去领受圣餐，但我不与你同去。你去现身在神面前，但我不为你们显现，"就像出33:1-3一样。但如果基督的同在不与我们一同前往，我们为什么要上去呢？"你们上去吧！我不上去。"当我们去参与，或者参与完毕庄严的蒙恩之道，我们小心我们有的、选择的同去之人，回避那虚妄属肉体的，这是应当的，免得美好情感的火被滥交浇灭。"我现在不上去过这节；"祂不是说，我根本不上去，而是说暂时不上。我们可能有理由推迟尽一项特别的责任，但却绝不可完全忽略或放在一旁；见民9:6-11。祂举的原因是，"我的时候还没有满。"请注意，我们的主耶稣非常精确按时知道和遵守祂的时候，因为这是定好的时候，所以是最好的时候。

3. 基督继续留在加利利，直到祂满的时候到了，约7:9。祂对他们说了这话，（tauta de eipon），仍旧住在加利利；因着这交谈祂留在那里；因为(1.) 祂不要受那些建议祂求人的荣耀的人的影响，也不与那些敦促祂成名的人同行；祂不愿看上去是在纵容试探。(2.) 祂不愿偏离自己的目的。祂以清楚的预见和成熟的考虑曾经说过，祂现在不上去过这节，所以祂仍住在加利利。跟从基督的人如此坚定，不轻忽，这是应当的。

4. 祂的时候到了，祂就上去过节。请留意，(1.) 祂上去的时候：祂弟兄上去以后。祂不愿与他们一起上去，免得他们以把祂显明给世人看为幌子，大肆声张，引起骚动；祂不喧嚷，不扬声，也不使街上听见祂的声音 ，这是与预言和祂的灵一致的，赛42:2。但祂在他们之后上去。我们可以合法与那些我们却不愿与之深交和来往的人参加同一个信仰敬拜；因为蒙恩之道的祝福取决于神的恩典，而不是与我们一同敬拜之人的美德。祂属肉体的弟兄首先上去，然后祂去。留意，在信仰外在的遵守方面，讲求形式的假冒为善之人可能先于那些真诚之人。很多人先到圣殿，是被自负带到那里，所以离开时不得称义，就像那人一样，路18:11。问题不在于，谁先来，而在于，谁来的时候最有准备？如果我们把自己的心与我们一道带来，谁在我们之前，这并不重要。(2.) 祂怎样上去，os en krypto — 似乎是暗去的：不是公开，而是好像秘密地去，不是惧怕受到伤害，而是不愿使人跌倒。祂上去过节，因为这是一个荣耀神和行善的机会；但祂似乎是暗中去的，因为祂不愿激怒政府。请注意，只要神的工可以有效做成，最好就是做得最不喧哗。神的国度不需要眼所能见地到来，路17:20。我们可以私下做神的工，却不是狡诈地做。

5. 在耶路撒冷的犹太人对祂极大的期望，约7:11-14。祂之前曾上去过节，以所行的神迹显明自己，就使得自己成为极大谈论和留心观察的对象。

(1.) 他们不能不想起祂（约7:11）：正在节期，犹太人寻找祂，说：“祂在哪里？” [1.] 普通人盼望在那里见到祂，好使他们因看见祂的人和祂的神迹，他们的好奇心就得到满足。他们认为去加利利，到祂那里，这并不值得，尽管他们真的去，他们是不枉所付出的努力，他们而是盼望节期要把祂带到耶路撒冷，那时他们就可以看见祂。如果认识基督的机会送上门，他们还是相当喜欢有这机会的。 正在节期，他们寻找祂。我们在神圣的蒙恩之道中服事祂时，我们应该在这些蒙恩之道中寻找基督，在福音的节期中寻找祂。那些要在一个节期中看见基督的人，一定要在那里寻找祂。或者，[2.] 也许是祂的敌人在等机会抓住祂，如果可能，就成功制止祂的发展。他们说，“祂在哪里？pou esin ekeinos—那个家伙在哪里？他们就是这样嘲笑蔑视地讲到祂。他们本应欢喜迎接这节期，把它作为服事神的一个机会，他们却欢喜它的到来，以此作为逼迫基督的机会。扫罗就是这样，想要在初一日杀死大卫，撒上20:27。那些在信仰敬拜的严肃会中找机会犯罪的人，是彻底亵渎神的蒙恩之道，在祂自己的地方抗拒祂；这就好像是在殿中闹事一样。

(2.）众人因着对祂的看法发生极大分歧（约7:12）： 众人为祂纷纷议论，其实是低声议论。官长对基督的敌意，以及他们对祂的追问，使得祂在众人当中更备受议论和留意。因着对它的反对，基督的福音获得了进展，更多人打听它，因着它到处被毁谤，它就变得到处被议论，藉着这途径传得更远，祂工作的功过就更加被人探究。这纷纷议论不是在反对基督，而是为祂议论；一些人议论官长，因为他们不支持鼓励祂；其他人议论他们，因为他们不让祂住口限制祂。一些人议论祂如此关心加利利，其他人议论祂如此轻看耶路撒冷。请注意，基督并祂的信仰曾经是，并且将来还要是极大争议和辩论的主题，路12:51-52。如果所有的人都按理当的接待基督，那就会有完全的和睦；但是当一些人接受光，其他人定意反对这光时，那就会有议论纷纷。平原上的骸骨还是死和枯干的时候，是安静躺卧；但有话对他们说，要他们活过来的时候，那就有响声和地震，结37:7。但是自由和工作的响声和冲突，肯定要比一所监狱的寂静和一致要好。在这里众人对祂有什么看法？[1.] 一些人说，“祂是好人。”这是实情，但远远达不到完整的实情。祂不仅是一个好人，还不止是一个人，祂是神的儿子。很多对基督怀有恶意的人，对祂的看法是低下的，简直不尊荣祂，就算他们说祂好的时候也是如此，因为他们说得不够；然而就连那些不相信祂是弥赛亚的人，也不得不承认祂是一个好人，这就确实是对祂的尊荣，对那些逼迫祂的人的责备。[2.] 其他人说，“不然，祂是迷惑众人的；” 如果这是真的，那么祂就是一个极坏的人。祂传的教义是纯正的，不容抗辩；祂的神迹是真实的，不容否认；祂的行事为人是明显圣洁良善；尽管如此，人还是理所当然认为，在这底下有欺骗人的地方，因为祭司长所要的，就是反对祂，贬低祂。关于基督，犹太人是如此议论纷纷，现在在我们当中仍是如此：索西奴派的人说，祂是一个好人，再往下说，他们就不愿意了； 自然神论者不容这话，而是说，祂是迷惑众人的。就这样一些人贬低祂，其他人污蔑祂，但真理是伟大的。[3.] 他们被他们的官长威胁，不敢多多说祂（约7:13）：只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人。要么首先，他们不敢明明说祂的好话。任何人都随意批评祂，责备祂，却没有人敢为祂辩护。要么第二，他们根本不敢公开说到祂。因为不能有道理地说任何反对祂的话，他们就不容许人说任何关于祂的话。提到祂的名字都是罪行一桩。就这样许多人为要压制真理，就以平息未真理所作的争辩为幌子，要压制所有对信仰的谈论，盼望藉此埋没信仰本身。

约7:14-36

到了节期，耶稣上殿里去教训人。犹太人就希奇，说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。人凭着自己说，是求自己的荣耀；惟有求那差祂来者的荣耀，这人是真的，在祂心里没有不义。摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？”众人回答说：“祢是被鬼附着了！谁想要杀祢？”耶稣说：“我作了一件事，你们都以为希奇。摩西传割礼给你们（其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的），因此你们

也在安息日给人行割礼。人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”

耶路撒冷人中有的说：“这不是他们想要杀的人吗？你看祂还明明地讲道，他们也不向祂说什么，难道官长真知道这是基督吗？然而，我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。”那时，耶稣在殿里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来；我来并不是由于自己，但那差我来的是真的，你们不认识祂。我却认识祂，因为我是从祂来的，祂也是差了我来。”他们就想要捉拿耶稣；只是没有人下手，因为祂的时候还没有到。但众人中间有好些信祂的，说：“基督来的时候，祂所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？”

法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿祂。于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我，却找不着；我所在的地方你们不能到。”犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道祂要往散住希利尼中的犹太人那里，去教训希利尼人吗？祂说：‘你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到，’这话是什么意思呢？”

这里是，I. 基督在殿里公开的讲道（约7:14）：祂按照祂在耶路撒冷时的习惯，上殿里去教训人。祂的工作就是传天国的福音，祂在每一个人群汇集的地方做这工作。祂的讲道没有被记录下来，因为很有可能这是和祂在加利利所传的要旨相同，那些讲道由其他福音书作者记载下来。因为福音对普通人对斯文人都是一样的。但这里值得留意的是，这是到了节期，节期中段的时候，八天的第四或第五天。祂是在节期中段才上耶路撒冷，还是祂在开始的时候上来，但隐藏起来，直到现在，这不能确定。但是，人问，为什么祂不更早到殿里传讲？回答，1. 因为众人就像过住棚节那样，在他们的帐篷里度过一些日子后，可能有更多空闲时间听祂讲，希望这样他们就是更好预备来听祂讲。2. 因为祂选择在祂的朋友和敌人都寻找祂之后出现，就这样表明祂在显现这事上采用的方法，就是在半夜的时候来，太25:6。但为什么祂现在如此公开出现？肯定这是为使逼迫祂的人，祭司长和文士蒙羞。（1.）表明尽管他们非常仇恨祂，祂却不怕他们，不怕他们的权势。见赛50:7-8。(2.）把他们的工作从他们手中夺过来。他们的职分是在殿里教导群众，特别是在住棚节的时候，尼8:17-18。但他们不是根本不教导他们，就是把人的吩咐当作道理教导人，所以祂上到殿里教导众人。当以色列的牧人把羊群当作掠物的时候，正如圣经应许的，牧长显现的时候就到了，结34:22-23；玛3:1。

II. 于是祂与犹太人的谈话；这谈论可以归纳为四点：

1. 关于祂的教训，这里请看，

(1.) 犹太人对此是如何惊奇(约7:15)：他们希奇，说，“这个人没有学过，怎么明白书呢 ？” 在此留意，[1.] 我们的主耶稣没有在先知的学校里，或在拉比的脚前受过教育；不仅不像那些哲学家一样曾经游学，还没有上过祂自己国家之内的任何学校和学院。摩西接受教育学习埃及人的学问，但基督甚至没有受教于犹太人的学问；祂领受圣灵是无限量的，不需要从人那里，或靠着人领受任何知识。基督显现的时候，罗马帝国和犹太人教会的学问兴盛，超过之前任何时代，后来的时代也不能及，基督就选择在这如此探求的时代建立祂的信仰，而不是在一个文盲的时代，免得看起来是为了欺骗世人；然而祂自己没有学习当时流行的学问。[2.] 基督有学问，尽管祂从未学习这学问；祂最能讲解圣经，尽管祂从未有过任何律法师作祂的师傅。基督的工人应当像祂那样有学问，这是必需的；因为他们不能期望像祂通过默示得到这学问一样得到学问，他们就一定要花大力气用一般的方式得到学问。[3.] 尽管基督没有受到教育得学问，祂却有学问，这使得祂真是伟大，令人惊叹；犹太人在这里是带着惊奇说到这事。第一，有可能一些人留意到这一点，以此尊荣祂：祂没有从人学过，却如此远超所有学过的人，祂肯定是被赋予一种从神而来的知识。第二，其他人可能提到这点，是要指责蔑视祂：不管祂看上去有什么学问，祂是不可能有任何真学问，因为祂从未上过大学，也没有学位。第三，一些人可能暗示，祂是通过巫术，或者一些不合法的手段或其它方法得到祂的学问。因为他们想不出祂怎么可能是一个有学问的人，他们就认为祂是一个有邪术的人。

(2.) 祂对此的宣告；有三件事：—

[1.] 祂的教训是神的]（约7:16）：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。” 因为祂尽管没有学过，却从事教导，他们就受到冒犯，作为对此的回应，祂告诉他们，祂的教训不是学来的因为它不是人的思想和靠阅读和探讨而扩充抬升的自然能力的产物，它而是一种神的启示。作为与父同等的神，祂本可以实在地说：“ 我的教训是我自己的，是那差我来者的；”但现在祂在降卑的状态，作为中保，神的仆人，更合适的是说：“ 我的教训不是我自己的，不只是我自己的，不是源自我自己的，而是那差我来者的；它不是集中在我自己身上，不是最终引向我自己，而是引向那差我来者的。”关于那位大先知，神已经应许祂要将当说的话传给祂（申18:18），看来基督在这里是指着这说的。请注意，这是神的教训，是神的而不是人的，这要安慰那些接受基督教训的人，定那些拒绝这教训的人为有罪。

[2.] 最有能力去判断基督教训的真实和属神权柄的人，是那些有真诚正直的内心愿望和努力要行神旨意的人（约7:17）：“人若立志遵着祂的旨意行”，让他自己的意志融入神的旨意，“ 就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。” 在此留意，第一，关于基督教训的问题是什么，

这教义或是出于神，还是不是；福音是神的启示，还是假冒的骗局。基督祂自己愿意祂的教训接受人的查究，看它是出于神抑或不是，祂的工人更应当何等愿意他们的教训接受人的查究；我们关注检查我们的根据，因为我们若受骗，我们就是可悲地受骗。第二，哪些人有可能在这查究中成功：那些遵着神的旨意行的人，至少是渴慕如此行的人。在这里看，1. 谁是遵着神的旨意行的人。就是那些在查究神的旨意方面不偏不倚，不因任何私欲或私利心生偏见，在弄清楚什么是神的旨意时，靠着神的恩典遵行神旨意的人。他们是那些对神有诚实原则，真正渴慕荣耀祂，讨祂喜悦的人。2.为什么这样的人要知道基督的教训是否真实。(1.) 基督已经应许把知识赐给这样的人；祂说了，这样的人“就必晓得”，祂能使人明白。那些善用他们有的光照，认真按此而活的人，要得到神恩典的保守，脱离毁灭性的错谬。(2.) 他们有意和预备接受这知识。愿意顺服神律法管治的人，是有意承认神光照的光线。凡有的还要赐给他；那些遵行祂命令的要大得聪明，诗111:10。那些效法神的人最有可能认识祂。

[3.] 在此看出基督作为教导人的，说话不是凭着自己说，因为祂不求自己的荣耀，约7:18。第一，在这里看一个骗子的特征：他求自己的荣耀，这表明他说话是凭着自己说，就像那些假基督和假师傅一样。这里是对骗子的描述：他们凭着自己说，没有奉神的差遣，没有得到神的教训；没有得到授权，不过是他们自己的意思，没有得到默示，不过是他们自己的想象，他们自己的谋略和诡计。使者不是凭着自己说；那些以凭着自己说为夸口的牧师，是表明他们与牧师的身份没有关系。但请看骗子是怎样被揭发出来的，藉此他们的假冒遭到反驳，就是他们完全求他们自己的荣耀；求自己荣耀的人，是凭着自己说话的人。那些说从神那里来的话的人要为神说话，为祂的荣耀说话；那些追求自己高升和利益的人，因此就显明他们没有奉神的差遣。第二，请看基督说到祂自己和祂的教训的相反特征：像我这样求那差祂来者的荣耀的人，就表明祂是真的。1. 祂是神差来的。我们要接受和接待那些，只接受和接待那些神差来的教导人的人。那些带来神的信息的人，必须证明有神的差遣，不是通过特别启示，就是通过正规的制度。2. 祂求神的荣耀。祂教训的目的，祂全人行事为人的目标，就是为了荣耀神。3. 这就证明祂是真的，在祂没有不义。假师傅是最不义的；他们对他们滥用祂的名的神不义，对把自己强加在他们之上的人不义。没有不义是比这更大的了。但基督显明祂是真的，祂真是祂说祂是的那一位，在祂没有不义，在祂的教训里没有虚谎，在祂待我们的事情上没有谬误和欺骗。

2. 他们谈论因着祂医治那瘫痪的人，命令他在安息日拿着他的褥子行走而加在祂身上的罪，他们从前曾为此逼迫过祂，这仍是他们敌视祂的借口。

(1.) 祂反过来责备他们，论证他们的不是，给他们恶劣得多的做法定罪，约7:19。他们自己如此臭名昭著地干犯摩西律法，怎么可以如此不知羞耻责备祂违法？“摩西岂不是传律法给你们吗？”他们有律法，这是他们的特权；但他们却没有一个人守律法，他们悖逆律法，生活与律法背道而驰，这就是他们的邪恶。很多人有律法赐给他们，他们有律法的时候却不守律法。他们对律法的

忽视是遍及所有人的："你们却没有一个人守律法"；那些在尊位上，应当最明白的人，以及那些在服从的位置上，应当最顺服的，都不守律法。他们以律法夸口，假意为律法大发热心，因着基督看似干犯律法就对祂大怒，然而他们没有一个人守律法；就像那些说爱教会，却从来不上教会的人一样。他们逼迫基督，指责祂不守律法，他们自己却不守律法，他们的邪恶就更大了："你们却没有一个人守律法，你们为什么却要因我不守律法而想要杀我呢？"请留意，通常最责难他人的人，就是自己最有问题的人。就这样，争先恐后要把一根刺从他们弟兄眼里拔出来的假冒为善之人，是不晓得他们自己眼中有一根梁木。"你们为什么想杀我？"一些人认为这证明他们不守律法："你们不受律法；如果你们守律法，你们就会更认识自己，而不是因我行了一件善事而想要杀我。"那些用逼迫和暴力支持自己和自己利益的人，不管他们如何辩称（尽管他们会自称是custodes utriusque tabulæ—两块法板的守护者），却不守神的律法。开姆尼茨（Chemnitius）认为这是福音取代摩西律法的时候到了的原因，因为律法显出不足以约束罪："摩西赐你们律法，但你们不守这律法，也不受它约束远离最大的恶事；所以需要带进更清楚的亮光，更美的律法；那么你们为什么要因着我引入这而想杀我呢？"

此时众人粗鲁地打断祂的讲论，反驳祂的话（约7:20）："祢是被鬼附着了，谁想要杀祢？"这表明，[1.] 他们对他们的官长评价甚高，他们认为官长绝不会企图做想要杀祂这样如此残暴的事；不，他们如此敬重他们的长老和祭司长，以致他们可以为他们起誓，担保他们不会伤害一个无辜的人。很有可能官长在众人当中安插他们小小的间谍，向他们作这番提示；很多人否认行恶，与此同时正在谋划恶事。[2.]他们对我们的主耶稣所怀的蔑视："祢是被鬼附着了，祢被说谎的灵附着了，这样说话，因此是一个坏人；"一些人如此认为；或者，"祢怀疑心太重，是一个软弱的人；祢用毫无根据的惧怕自己吓自己，就像患了癔想症的人常做的一样。"那时的人通常不仅把公开的疯狂，还把沉静的抑郁归于撒但的权势。"祢疯了，大脑不正常。"如果最好的人被说成是最糟的人，我们不要以为奇怪。对于这卑劣的诽谤，我们的救主并没有直接回应，而是看起来对此不加留意。请注意，那些要效法基督的人，一定要忍受冒犯，不介意人对他们所作的侮辱和伤害；决不可理会，更不可恨恶，最不可报复。但我如聋子不听。基督被骂不还口。

(2.) 祂用诉诸和辩白的方法论证。

[1.] 祂诉诸于对这个神迹他们自己的看法："我作了一件事，你们都以为希奇，约7:21。你们别无选择，只能惊奇，看它是真正伟大，完全是超自然的；你们都承认它是奇妙的。"或者，"尽管我只作了一件事，一件你们有任何借口找岔子的事，然而你们却惊奇，你们被得罪不悦，仿佛我犯了某件罪大恶极的罪行。"

[2.] 祂诉诸于在其它情形里他们自己的做法："我在安息日作了一件事，这件事是轻而易举作成，只凭说了一句话，你们大家都惊奇，你们以为一个有信仰的人敢做这样的事，这真是极其奇怪，而你们自己很多次在安息日做劳力得多的事，就是行割礼；如果正好是第八日，你们要在安息日给一个孩子行割礼，这对你们是合法的，而且是你们的责任，无疑确实如此，那么我在那一日医治了一个患病的人，那更是合法和美善的事。"请留意，

第一，割礼的兴起和起源："摩西传割礼给你们，传给你们关于它的律法。"在此，1. 基督说割礼是给的，这里（约7：27）说他们是受割礼；这不是作为轭强加在他们身上的，而是作为眷顾赋予他们的。留意，神的律例，特别是那些印证圣约的律例，是给人的恩赐，人应当作为恩赐加以领受。2. 基督说摩西把割礼传给人，因为这是由摩西所传的那律法的一部分；然而正如基督论及吗哪那样（约6:32），给他们的不是摩西，而是神；其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的，约7:22。尽管它被汇入摩西律法的制度，然而它是在此很久之前就被命定的，因为它是信心的义的印证，所以是始于四百三十年之前的应许，加3:17。信徒和他们的后裔具有教会成员的身份，这不是从摩西或他的律法先起的，所以并没有因这而废去；这而是从祖先起的，属于先祖教会，是那将要临到外邦人的对亚伯拉罕祝福的一部分，加3:14。

第二，犹太人教会中一致的作法，是更看重割礼的律法，超过安息日的律法。犹太人的辩论家经常注意到这一点，Circumcisio et ejus sanatio pellit sabbbatum — 割礼并它的愈合赶走安息日；所以一个孩子在安息日出生，那么毫无例外就在下一个安息日接受割礼。那么，当更严格坚持安息日的安息时，那些属于in ordine ad spiritualia — 维持信仰的工却是是可行的，在福音之下，这更强调安息日的工的时候，这些工现在就是更可行了。

第三，基督从中推论为自己，为祂所做的辩护（约7:23）：" 人若在安息日受割礼，免得违背割礼的律法；" 或正如栏外注解所示，却不违背律法，即安息日的律法。人解释神的命令，一定要使之彼此相合。"如果你们自己容许此事，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气，你们是多么不讲道理！" emoi cholate，这个词只在这里出现，出自choge-fel，苦胆的意思。他们对祂生气，带着最大的愤怒；这是一种特别的怒气，当中带着苦胆的怒气。请留意，为着证明自己有理的事谴责别人，这是非常荒谬和不讲道理的。留意基督在此对他们在安息日给小孩行割礼和祂医治一个人所作的对比。1. 割礼只不过是一种礼仪方面的制度；它确实是从祖先起的，但不是从一开始就有的；但基督所做的，按自然律是一件善工，这自然律比那使割礼成为善工的律更卓越。2. 割礼是流血的律例，使人疼痛，但基督所做的是医治，使人痊愈。律法生出痛苦，如果在安息日可以做那工，那生出平安的福音之工就更加可以行了。3. 特别思想，当他们给一个小孩行割礼时，他们关心的只是包扎受割礼的那部分，这是可以做的，然而那孩子可能还其它病症，而基督使这个人全然好了，holon anthropon hygie — 我使全人健康和好了。全身得到医治，因为那病影响全身；这是完全的医治，没有留下这病任何的后遗症；是的，基督不仅医治他的身体，

还通过告诫，“走吧，不要再犯罪”医治他的灵魂，就这样确实使全人好了，因为灵魂就是人。割礼确实是为了灵魂的益处，使全人成为当成为的人；但他们扭曲了割礼，把它变成一种仅仅是肉体的律例；但基督用内在的恩典伴随他外在的医治，就这样使这些医治成为神圣的，医治了全人。

祂用那原则结束这论证（约7:24）：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。” 这可以应用在，第一，具体方面他们抱怨是违反律法的这工上。你们的判断不可偏袒；判断不可kat’ opsin—偏待人；正如那希伯来短语所言，看人面孔，申1:17。谴责那些与我们意见不合的人，说他们犯罪，放肆行事，然而在我们自己的一党人中，按我们的做法和意见，这事却是允许的；以及表扬一些人的做法是必要的严格和严厉，而在其他人身上我们却谴责这些是强迫和逼迫；这样行既是与公义的律法，也是与爱相违背。或者，第二，在普遍方面基督的为人和传道，他们因这些跌倒，带着偏见加以反对。那些虚假的，为的是辖制人的事，当它们按外貌受判断时，通常都是显得至好，prima facie—第一眼看上去，这些事显得至有道理。法利赛人外面显出公义来（太23：27-28），他们就得到如此的关注和声望，人是凭那外貌断定他们，就如此可悲地看错了他们。基督说：“但是不要太自信，以为所有看似圣徒的都是真圣徒。”至于祂自己，祂的外貌远不及祂真正的尊贵和卓越，因为祂取了奴仆的形像（腓2:7），成了罪身的形状（罗8:3），无佳形美容，赛53:2。就这样那些凭祂的外貌断定祂是不是神儿子的人，是不大可能按公平断定是非。犹太人期待弥赛亚的外貌是威严壮丽，带着一切世俗宏伟的礼仪；按此原则判断基督，他们的判断从一开始到最后都是一个持续的错误，因为基督的国不属这个世界，这国来到，不是眼所能见的。如果神的能力伴随着祂，神为祂作见证，圣经在祂身上得到应验，尽管祂的外貌是如此卑微，他们都应当接受祂，凭信心，而不是凭眼见作判断。见赛11:3和撒上16:7。基督并祂的教训和作为不求什么，只要求按公平断定是非；如果只要真理和公义作判断，基督和祂的工作就要全然得胜。我们绝不可凭任何事情的外貌作判断，不是凭它们的衔头，它们在世上的形象，以及它们躁动的炫耀，而是凭它们内在的价值，在它们当中神的灵的恩赐和美德。

3. 基督在此与他们讲论关于祂自己的事，祂从哪里来，祂要往哪里去，约7:25-36。

(1.) 祂从哪里来，约7:25-31。在这叙述中请留意，

[1.] 一些耶路撒冷居民所说反对这一切的话，他们看来比其他人对祂偏见更大，约7:25。人会以为那些居住在知识和信仰源头之地的人会更容易接受弥赛亚，但情况证明相当相反。那些有很多得到知识和恩惠的方法的人，如果不因着这些成为更好之人，通常就是变得更糟；我们的主耶稣常常从那些人对祂抱有最大期望的人那里得到最少的欢迎。但这不是无缘无故的，以致有了一句成语，靠教堂越近，离上帝越远。这些耶路撒冷的人显明他们对基督的恶意，

首先，这恶意表现在他们对官长的责备上，因为官长仍让祂自由自在：“这不是他们想要杀的人吗？”从乡下上来过节的极多的人没有料到有任何敌对祂的企图在进行中，所以他们说：“谁想要杀你？”约 7:20。但那些耶路撒冷人知道这个阴谋，激动他们的官长将这计划付诸实施：“这不是他们想要杀的人吗？那么他们为什么不动手呢？谁在拦阻他们？他们说他们打算把祂除掉，但是，你看祂还明明地讲道，他们也不向祂说什么。难道官长真知道这是基督吗？”约7:26。在这里他们狡猾恶毒地暗示两件事，为要在官长确实需要刺激的时候激怒他们来反对基督。1. 他们默许祂讲道，就让他们的权柄遭蔑视。“一个公会定为有罪，说祂是一个骗子的人，可以被容许明明地讲道，不受任何阻止反对吗？这就让他们的判决成为不过是brutem fulmen — 空洞的恐吓而已；如果我们的官长容许自己如此遭践踏，那么如果没有人敬畏他们和他们的法令，他们就只能咎由自取了。”请注意，人常常是以有必要支持当局和政府为幌子进行最恶劣的逼迫。2. 这样他们就让他们的判断遭人怀疑了。“难道他们真知道这是基督吗？”这是讽刺的说法，“他们怎么会改变他们的想法？他们得到什么光照有了新的发现？他们让群众以为他们相信祂是基督，他们行事严厉反对祂，使自己摆脱这怀疑，这对他们来说是应当的。”这些让民众与基督为敌的官长，就这样使民众作地狱之子，比他们还加七倍，太23:15。当信仰和承认基督的名变得不合潮流，结果变得名声扫地时，许多人就受到强烈试探，要逼迫和反对这些事情，只是为了不要让人以为自己是支持和同情这些事。由于这个原因，背道之人和敬虔父母的堕落子女有时就是比别人更糟，好像要抹去他们认信的痕迹。很奇怪，官长受到如此刺激，却没有抓住基督；但祂的时候还没有到；神能够束缚人的手，令人惊叹，尽管祂不愿使他们的心回转。

其次，这恶意表现在他们不服祂是基督，在这当中恶意是多于真凭实据，约7:27。“如果官长以为祂是基督，我们不能，也不愿相信祂是，因为我们有这反对的理据，就是我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道祂是从哪里来的。”这是一个谬误的论证，因为这些命题不是与主题一致来看待主体。1. 如果他们说的是祂的神性，那么确实基督来的时候没有人知道祂是从哪里来，因为祂是照着麦基洗德的等次作祭司，而麦基洗德是无家谱，祂的根源从亘古，从太初就有，祢5：2。但是至于这人，他们说他们知道祂从哪里来，这是不真，因为他们不认识祂的神性，也不知道道如何成了肉身。2. 如果他们说的是祂的人性，确实他们知道祂从哪里来，祂的母亲是谁，祂在哪里长大；但说没有人知道弥赛亚要从哪里来，这是不真，因为人之前就知道祂当生在何处，太2:4-5。请留意，(1.)他们是何等藐视祂，因为他们知道祂从哪里来。亲不敬，熟生蔑。我们很容易不屑求助于那些我们知道出处的人。基督自己的人不接待祂，因为祂是他们自己的人，正因如此，他们本应爱祂，感恩，因为他们的国家和他们所处的世代因着祂的显现得了恩待。(2.) 他们是何等不正当地以圣经为根据建立他们的偏见，仿佛他们认同圣经，而实际上并非如此。所以人在关于基督的问题上错了，是因为他们不明白圣经。

[2.] 基督对此反对的回答，约7:28-29。

第一，祂自由大胆地说话，祂在殿里教训人，大声说，祂说这话，比祂讲论其余部分更大声，这是要，1. 表明祂的热切，忧愁他们的心刚硬。强烈捍卫真理，仍有可能不放纵发怒或激愤。我们可能带着热心指教反对的人，却仍带着温柔 。2. 祭司和那些对祂怀有偏见的人，没有到祂这里来，近得足以听到祂的讲道，所以祂必须说得比平常要让他们听到的更大声。凡有耳的，都当听这话。

第二，祂对他们无端指摘的回答是，1. 迁就，姑且算他们真的，或可能知道祂肉身的出处：“你们也知道我，也知道我从哪里来。你们知道我是你们自己一族的，是你们自己当中的一员。”在基督的教训中，有等同最初步、浅显真理的程度，甚至按着本性之光也能发现的，对此我们可以说，我们知道这些教训是从哪里来的，这并不因此贬损祂的教训。“你们知道我，你们以为你们知道我；但你们错了；你们以为我是那木匠的儿子，生在拿撒勒，但情况并不是这样。”2. 否认，否认他们确实在祂身上看见的，知道的关于祂的事，是要知道的事的全部；所以如果他们不看得更远，他们就是只凭外貌判断。他们也许知道祂从哪里来，祂生于何处，但祂要告诉他们不知道的事，告诉他们祂从哪里来。(1.) 祂来并不是由于自己，祂奔跑，不是没有奉差遣，不是作为个人而来，而是带着公开的性质。(2.) 祂是由祂的父差来的，这被两次提到：“那差我来的。”再一次，“祂差了我来，说我要说的话，做我要做的事。”对此祂自己很肯定，所以知道祂的父要为祂作见证；我们对此也很肯定，使我们可以带着圣洁的信心，藉着祂到神那里去，我们这样就好了。(3.) 祂是从祂的父那里来，par’autou eimi —我从祂那里来；不仅像仆人出于主人那样奉差遣，还是像子出于父那样，藉着永恒的受生，藉着本质的发光，像阳光出于日头一样从祂那里来。(4.) 那差祂来的父是真的；祂曾应许要赐下弥赛亚，尽管犹太人已经放弃了这应许，然而应许的那一位是真的，已经实现了这应许。祂曾应许弥赛亚必看见后裔，祂的使命取得成功；尽管犹太人普遍上拒绝祂和祂的福音，然而祂是真的，要在呼召外邦人这件事上成就这应许。(5.) 这些不信的犹太人不认识父：“那差我来的，你们不认识祂。”就连很多有一种知识的模范的人，对神也是大大无知；人拒绝基督的真正原因，是因为他们不认识神；因为在救赎之工中有如此神属性的和谐，在自然宗教和启示宗教之间有如此令人惊叹的一致，以致对前者正确的认识不仅要承认，还要引入后者。(6.) 我们的主耶稣亲密熟悉差祂来的父：“我却认识祂。”祂如此深入认识祂，以致祂根本不怀疑祂从祂领受的使命，而是对此完全确定；对于祂当做的工根本不是落在黑暗当中毫不知晓，而是完全得到告知，太11:27。

[3.] 这触怒了祂的敌人，他们恨祂，因为祂告诉他们真相，约7:30。他们就想要捉拿祂，行暴力抓住祂，不仅要伤害祂，还要用这种或那种的方法置祂于死地；但因着一种看不见的力量的约束，这受到拦阻；没有人能碰祂，因为祂的时候还没有到；这不是因为他们的原因他们不这样做，而是因为神的原因，祂拦阻他们这样做。请注意，第一 忠心传讲神真理的传道人，尽管他们如此谨慎温和行事，却一定要料到会被那些认为自己受到他们见证折磨的人恨恶和逼迫，启11:10。第二，神将恶人锁起来，不管他们要行什么伤害，他们能做的不过是神容许他们做的。逼迫者的伤害即

使是在最猛烈的时候也是无能为力，当撒但充满他们的心时，神却捆绑他们的手。第三，神的仆人有时候奇妙得到觉察不出、说不出的手段的保护。他们的敌人不行他们要行的伤害，然而连他们自己，或者任何人也不知道他们为何不这样行。第四，基督定了祂的时候，为祂在地上的日子和工作定下一段时间；祂所有的百姓和祂所有的工人也是如此，直到那时候临到，他们的仇敌反对他们的企图都要无效，只要他们的主有任何工作要他们去做，他们的日子就得以延长；阴间和地上所有的权势都不能胜过他们，直到他们完成他们的见证。

[4.] 尽管如此，基督的讲论对祂的一些听众产生的好果效（约7:31）：众人中间有些信祂的。正如祂是要使一些人跌倒，同样祂是要使一些人再起来。就算在福音遇见拦阻的地方，也可能成就极大的善，帖前2:2。在此留意，第一，信祂的人是谁；不是几个人，而是很多，超过在逆流如此强力涌动的地方人预料会有的人数。但这有些人是众人中间的人，ek tou ochlou — 在众人中，一些人会称他们是一群人，低下的那种，乌合之众，暴民。我们绝不可以福音在大人物中间取得的成功为标准。以此来衡量它的兴旺；牧师也不可因为只是那些穷人，没有名望的人接受福音，就说什么他们是徒然作工，林前1:26。第二，是什么使得他们信：祂所行的神迹，这些不仅是旧约预言的应验（赛35:5-6），还是对一种神的大能的证明。祂有能力行那除了神以外无人能行的事，控制和推翻大自然的力量，无疑有权柄制定除神以外无人能制定的，那约束良心的律法，以及赐生命的约。第三，他们的信心多么软弱：他们不是好像那些撒玛利亚人一样，正面宣告这真是那基督，他们只是辩论说："基督来的时候，祂所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？"他们理所当然认为基督要来，当祂来的时候，祂要行许多神迹。"那么这岂不就是祂吗？在祂里面我们看到，尽管没有我们想象的一切世界的排场，却有我们相信弥赛亚显现时要具有的所有神的大能；所以为什么这不可能就是祂呢？" 他们相信这一点，但没有勇气承认。请注意，即使软弱的信心也可能是真信心，得到主耶稣如此看作，如此接受，主耶稣不藐视这日的事为小。

(2.) 祂要往哪里去，约7:32-36。在此留意，

[1.] 法利赛人和祭司长反对祂的企图，约7:32。首先，激怒他们的是，他们的探子带给他们的信息，这些人潜入倾听众人的谈话，收集故事带给他们嫉妒的主人，说众人为祂这样纷纷议论，有很多人敬重、看重祂，尽管他们行了一切的事，要使人讨厌祂。尽管众人只不过是低声议论这些事情，没有勇气说出来，然而法利赛人因此被激怒。那如此怀疑自己，以致要记录普通人秘密、各有不同、不确定的纷纷议论，或者受这些事影响的治理，其公正性受到别人质疑，这是完全有道理的。法利赛人非常看重人的尊重，很敏感如果基督这样兴旺，他们就必然衰微。第二，他们因此立下的计划就是捉拿耶稣，将祂囚禁起来：他们就打发差役去捉拿祂，不是要捉拿那些纷纷议论祂的人，威吓他们；不，分散羊群的最有效方法就是击打牧人。法利赛人似乎是这次逼迫的主谋，但是他们按自己是没有权力，所以他们拉上祭司长，宗教法庭的审判官加入他们，他们是太乐意不过了。法利赛人是大大冒充有学问的人，祭司长则冒充是使人、物圣洁。正如世人凭自

己的智慧不认识神，反而最伟大的哲学家在自然宗教方面犯下最大错误，同样犹太教会凭自己的智慧不认识基督，在关于祂的事情上，他们最伟大的拉比是最大的愚昧人，不，他们是祂最顽梗的仇敌。这些邪恶的官长有他们的差役，他们法庭的差役，在教会里的差役，官长们使用他们捉拿基督，他们准备好执行他们的任务，尽管这是一项很糟糕的任务。如果扫罗的侍卫不愿去杀耶和华的祭司，他却有一位牧人愿意这么做，撒上22:17-18。

[2.] 我们的主耶稣就此作的讲论（约7:33-34）："我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我，却找不着。我所在的地方你们不能到。"这些话就像云柱火柱，有明亮和黑暗的一面。

第一，对于我们的主耶稣祂自己，它们有明亮的一面，向祂和为祂的缘故落在困难和危险当中，忠心跟从祂的人讲大大安慰的话。基督在这里用三件事安慰自己： — 1. 祂继续留在这艰难的世界上，只不过是还有不多的时候。祂明白在他们中间祂绝不可能有一天安静的时间；但最好的是祂的争战很快就要完成，然后祂就不在世上，约17:11。不管我们与谁在这个世界上，是朋友或是仇敌，我们和他们在一起只不过是还有不多的时候；对于那些在这个世界却不属这个世界，因此遭世界恨恶，对世界生厌的人来说，这是一件安慰的事，就是他们 不常在这世上，他们不会长久在其中。我们一定要和那些是刺人的蒺藜，使人痛苦的荆棘的人同处片刻；但是感谢神，这只不过是不多的时候，我们就要脱离他们的触手。我们的这个世代邪恶，幸好这日子短少。2. 当祂离开这艰难的世界时，祂要到差祂来的那里去 ；"我去。"不是"我被暴力赶走，"而是"我自愿去；完成了我的使命，我回到那差我来的那里去。当我做完我对你们当做的工，到那时，只有到那时，我要到那差我来的那里去，祂要接待我，要提升我，就像使节归回时得到提升一样。"他们针对祂的怒气不仅不能拦阻祂去，还要使祂更快去到那摆在祂面前的荣耀和喜乐中去。让那些为了基督受苦的人以此安慰自己，就是他们有一位神，他们可以到祂那里去，快快地去，永远与祂同在。3. 尽管无论祂到哪里，他们在这地上都逼迫祂，然而他们的逼迫没有一样能跟着祂到天上：" 你们要找我，却找不着。"从祂离去之后他们对跟从祂的人所发的敌意来看，如果他们能到祂那里去，他们是会去逼迫祂的："但是你们不能像进入这殿一样进入那殿。" "我现在所在的地方，"就是，"我那时将要在的地方；"但祂这样说，是因为即使祂在地上的时候，藉着祂的神性和神的性情，祂是在天上，约3:13。或这表明祂如此之快就要到那里，祂仿佛已经到了那里。请注意，得荣耀的众圣徒要脱离魔鬼和牠一切邪恶工具的触手，这就使他们的快乐加增。

第二，对于那些恨恶和逼迫基督的邪恶犹太人来说，这些话有黑暗隐晦的一面。他们现在盼望要除掉祂，从地上除掉祂；但让他们知道，1. 他们的灭亡要如他们所愿。他们努力要赶祂离开他们，他们的罪要成为对他们的惩罚；祂不会令他们烦恼太久，还有不多的时候祂就要离开他们。神弃绝那些认为祂的同在是一种重担的人，祂这样做是公义的。厌倦基督的人，不需要除他们如愿以偿以外的更多事情来使他们自己受苦。2. 他们必然要为他们的选择后悔，那时就太晚了。(1.)

他们要徒劳寻求弥赛亚的面："你们要找我，却找不着。你们要盼望基督来，但你们的眼睛不能寻见祂，你们永远找不着祂。" 那些在真正的弥赛亚真的降临时拒绝祂的人，要罪有应得地被抛弃，落入对一位永远也不会来的弥赛亚的悲惨和无休止的等待中。或者这是指着在最后那大日，罪人被弃绝离开基督的眷顾和施恩说的：那些现在寻找基督的人要找到祂，但日子将到，那时那些现在拒绝祂的人要找祂，却找不着。见箴1:28。他们要徒劳呼喊，"主啊，主啊，给我们开门。"或者也许这句话要在一些犹太人的绝望中应验，他们可能明白了却没有归正，他们徒然希望要见基督，再听祂讲道；但眷顾的日子已过（路 17:22）；然而这还不是事情的全部。(2.) 他们期望在天上有一席之地，却是徒然："我所在的地方，所有相信的人要与我同在的地方，你们不能到。"这不仅是因为他们被审判的主公义和不可逆转的判决排除在外，在新耶路撒冷各个城门口，天使的剑要守护通向生命树的路，不让那些无权进入的人接近，还是因为他们被他们自己的罪孽和不信弄成残废："你们不能来，因为你们不肯来。" 那些恨恶到耶稣所在地方，恨恶到祂在这地上的话语和典章中来的人，是非常不适合到祂在天上、祂在荣耀中所在的地方；因为对他们来说，天堂确实不是天堂，那些不得成圣之人对那光景的福分是如此厌恶。

[3.] 他们对这讲论的议论（约7:35-36）：他们就彼此对问说，这人要往哪里去？"在此请看，第一，他们故意的无知和瞎眼。祂已经明明白白讲了祂要到哪里去 — 就是到差祂来的那里去，到祂在天上的父那里去，然而他们却问，这人要往哪里去？还有，这话是什么意思呢？再也没有谁比那些不愿意看，不愿意留意的人更瞎眼的了。基督的话，有聪明的以为明显，只对那些喜欢责难的人显得难明。第二，他们胆敢蔑视基督的警告。他们不是对那表明最大程度悲惨的"你们要找我，却找不着"这句话感到战兢，反而取笑这话，以此作乐，就像那些嗤笑可怕的事并不惊惶的罪人一样，赛5:19；摩5:18。任祂急速行。但你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。第三，他们对基督顽梗的恶意和狂怒。对于祂的离开，他们所害怕的只是祂要脱离他们权势所触及的范围："这人要往哪里去，叫我们找不着呢？如果祂在地上，我们要抓住祂；我们不会不搜查任何一处地方。"就像亚哈寻找以利亚那样，王上18:10。第四，他们傲慢蔑视外邦人，在此他们称之为散住的外邦人；是指分散在外，在希腊人当中的犹太人（雅1:1；彼前1:1）；祂要去那些愚蠢的人当中吸引他们吗？或指分散在全世界的外邦人，有别于组成一个教会和民族的犹太人；祂要去讨好他们吗？第五，他们对向外邦人显出的最小一点点眷顾感到嫉妒："祂要去教训外邦人吗？祂要把祂的教训带给他们吗？"也许他们曾经听过祂对外邦人显出的一些尊重，如祂在拿撒勒的讲道，以及那百夫长和迦南妇人的情形，他们最害怕的莫过于对外邦人的包容了。那些丧失了信仰大能的人非常嫉妒要独占信仰之名，这是如此常见的事。他们现在取笑祂去教训外邦人；但不久之后祂确实藉着祂的使徒和工人真诚热心如此行，收聚那些散住的人，令犹太人极其恼怒，罗10:19。所罗门所说的那句话何等真切，恶人所怕的必临到他。

约7:37-44

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说："人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：'从他腹中要流出活水的江河来。'"耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的；那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

众人听见这话，有的说："这真是那先知。"有的说："这是基督。"但也有的说："基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？"于是众人因着耶稣起了纷争。其中有人要捉拿祂，只是无人下手。

在这些经文中我们看到，

I. 基督的讲论，以及对此的说明，约7:37-39。很有可能这些只是祂详细阐述的简短线索，但它们本身含有整个福音的实在内容；这里是邀请人到基督这里来的福音邀请，以及在祂里面得安慰和幸福的福音应许。现在请留意，

1. 祂在什么时候发出这邀请：住棚节的末日，那大日。第八日，以严肃会作为结束，这严肃会是圣会，利23:36。在这一日基督宣告了这福音呼召，因为（1.）大部分的人聚集在一处，如果是向许多人发出邀请，则希望一些人可以接受，箴1:20。人数极多的聚集带来行更大善事的机会。(2.)这些人现在要回家，祂要对他们说这话，让他们带回家去，作为祂的临别赠言。一个大聚会要结束，准备分散时，就像这里的情形，想到很有可能他们不会在这世上再聚首，这就让人心生感慨，如果我们能说任何话，做任何事，帮助他们走通往天堂的路，这就一定是时候这样做了。在一次蒙恩之道结束时行动起来，这是好的。基督在节期的末日发出这邀约。[1.] 是向那些在这神圣一周之前的日子对祂的讲道充耳不闻的人发出的；祂要再次试验他们，如果他们要听祂的声音，他们就要活了。[2.] 是向那些可能不会再有另外一个邀约向他们发出，所以基督关心他们，要他们接受这邀约的人发出的；要过一年半才会有另外一个节期，到了那时候，他们当中很多人可能会在坟墓里了。现在这是悦纳的时候。

2. 祂怎样发出这邀请：耶稣站着高声说，这表明，（1.）祂极诚挚和坚持不懈。祂的心在这件事情上，要把可怜的人带到祂自己这里来。祂身体站起来，声音抬高，表明祂思想活动的强烈。对人灵魂的爱要使传道人行动起来。(2.) 祂愿所有的人都会留意，抓住这个邀请。祂站着高声说，使祂可以更好被人听见；因为凡有耳的，都要留心去听。福音真理不会找角落半遮半掩，因为它无惧试验。异教徒传他们的神谕时，是私下小声嘀咕传；但福音的圣言是由站着高声说的一位宣告的。人的光景何等可悲，一定要基督向其强烈恳求接受祝福；基督的恩典何等奇妙，祂竟然愿意向人发出强烈恳求！嗬！每一个人都要来，赛55:1。

3. 这邀请本身是非常普遍的：人若渴了，不管他是谁，地位是高是低，年长还是年幼，奴隶还是自由人，犹太人或外邦人，都得到邀请到基督这里来。这邀请也是非常充满恩典："人若渴了，可以到我这里来喝。如果有任何人是希望得着真正和直到永远的祝福，让他把自己交给我，接受我的治理，我就要承担使他得福。"

(1.) 得到邀请的人是渴的人，这可以理解为，[1.] 他们穷困的光景，指他们外在的光景（人若得不到今生的安慰，因着今生的挫折疲惫，让他的贫穷和苦难牵引他到基督这里来，以得到世界不能赐下，也不能夺去的那平安），或者是指他们内在的境况："人若缺乏属灵的祝福，他就可以得到我的供应。"或者，[2.]他们灵魂的倾向，他们对属灵福气的盼望。人若为义饥渴，就是说，真正渴望神对他的善意，渴望神在他身上动善工。

(2.) 这邀请本身：可以到我这里来。他不要到礼仪律那里，礼仪律既不能抚慰，也不能洁净良心，所以不能叫那近前来的人得以完全，来10:1。他也不要到异教的哲学那里去，异教的哲学只能欺骗人，使人如坠雾中，把人留在那里；但让他到基督这里来，承认祂的教义，顺服祂的管教，相信祂；到祂这里来，以祂作活水的源泉，赐一切安慰的那一位。

(3.) 应许的满足："让他来喝，他要得到他来要得到的，丰丰富富得着更多，要得着那不仅使渴望幸福的心振作，还使之充满的。"

4. 与这恩召并在一起的一个满有恩惠的应许（约7:38）："信我的人，要流出" —(1.) 在这里看什么是到基督这里来：就是信祂，就如经上所说；就是按照福音把祂传给我们的那样，接受和接待祂。我们绝不可按照我们的想象编造出一位基督，而是要按照圣经相信一位基督。(2.) 请看到基督这里来喝的人，基督要怎样让他们喝。相信摩西的以色列人，所喝的是那随着他们的磐石，那随着他们的流水；但相信的人所喝的是在他们当中的一块磐石，基督在他们当中；祂在他们当中是活水的泉源，约4:14。基督不仅为他们供应，使他们现在得满足，还使他们的安慰持续不断。在此，[1.] 活水，流动的水，希伯来文称之为活，因为它仍在作动。圣灵的恩赐和安慰被比作活水（意思就是流动的水），因为它们是活跃的，使人苏醒的属灵生命的动因，是永生的质和开始。见耶2:13。[2.]活水的江河，表明浩大和恒久。安慰如一条江河，浩大和恒久地流动；如江河有力，冲垮怀疑和惧怕的拦阻。在基督里有一种恩上加恩的丰富。[3.] 这些是从他腹中流出，就是出于他的心，或他的灵魂，这是圣灵动工的对象，祂治理所坐的座位；在那里恩惠的动因被种下，从圣灵居住其中的心流出一生的果效，箴4:23。从神而来的安慰存在当中，有外人与之无干的喜乐。信的人有见证在他心里，约壹5:10。Sat lucis intus—光大大存在里面。另外还请留意，在哪里有灵魂当中恩典和安慰的泉源，是使江河流出的：从他腹中要流出江河。第一，

恩典与安慰要生出善行，圣洁的心要显明在圣洁的生活中；从果子可以认识树，从流水可以认识泉源。第二，他们要为着别人的益处把自己供给给人；一个好人是使众人得益处。他的口是生命的泉源，箴10:11。我们喝自己井里的水，就是我们自己得赐给我们恩典的安慰，这还不够，我们还一定要让我们的泉源涨溢在外，箴5:15-16（该处英文钦定版按字面可译为“让你的泉源涨溢在外，你的河水流在街上”，译者注。）

这些话，就如经上所说，看来是指旧约圣经中对此要旨的应许，这样的经文有很多；神要把祂的灵浇灌下来，这是从水借用来的隐喻（箴1:23；珥2:28；赛44:3；亚12:10）；干地要成为涌泉（赛41:18）；沙漠要有江河（赛43:19）；蒙恩的人要像泉源（赛58:11)；教会要成为活水的井，歌4:15。这里可能是暗指以西结书中的殿流出的水，结47:1。比较启22:1，见亚14:8。莱福博士和其他人告诉我们，犹太人有一个风俗，是他们从传统领受的，住棚节节期的末日要有严肃会，他们称之为Libatio aquæ—倒水。他们从西罗亚的池子里用一个金制的器皿取水，把它带到圣殿，伴随有吹号的声音和其它礼仪，在登上祭坛时，面对耶和华将这水倾倒出来，很有可能是表明喜乐。他们的一些作者使这水代表律法，并指向赛12:3；赛55:1。其他人则认为这指圣灵。人认为我们的救主可能在此是指这个风俗。相信的人要得安慰，不是从一个池子里打来的一个器皿的水，而是从他们自己流出的江河。律法的喜乐，以及代表这事的倒水，不足以与在救恩的泉源中的福音喜乐相比。

5. 在此是福音书作者对这个应许的解释（约7:39）：耶稣这话是指着圣灵说的：不是任何加给相信之人外在的好处（一些人也许这样误解他的意思），而是圣灵的恩赐、恩典和安慰。看圣经如何是对圣经最好的解释。请留意，

(1.) 这是向一切信基督的人所作的应许，就是他们要受圣灵。一些人领受祂神迹的恩赐（可16:17-18）；所有人都领受了祂使人成圣的恩典。圣灵的恩赐是在新约中应许的极大祝福的其中一样（徒2:39），如果是应许了，无疑就要向所有在这约中有份的人成就。

(2.) 住在信徒当中，在信徒当中作工的圣灵就像活水，流动的水的泉源，从中浩大的江河流出，如水冰凉洁净，如水软化滋润，使他们多结果子，使其他人欢喜；见约3:5。当圣灵赐众使徒出口的话，他们如此流利讲到神的事情时（徒2:4），以及后来用如此如洪流一般来自神的口才传讲和写下基督的福音时， 从他腹中要流出活水的江河来这话就应验了。

(3.) 这圣灵丰富的溢流还是一件应许之事，因为那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。在这里请看，[1.] 耶稣尚未得着荣耀。肯定祂将要得着荣耀，祂配得一切的荣耀；但祂还是身处

一种降卑和受人藐视的光景。祂从未失去祂在创世之前的荣耀，而且祂因功德得到了一种进一步的荣耀，除了祂遗传的荣耀之外，还可以宣告得着一项中保的冠冕；然而这一切都是在后来要复归给祂的。耶稣现在得扶持（赛42:1），现在心满意足（赛53:11），现在得称义（提前3:16），但他现在尚未得着荣耀。如果基督一定要等候祂的荣耀，让我们不要以为等候我们的荣耀对我们是一件过分的事。[2.] 那时还没有赐下圣灵来，oupo gar hen pneuma — 因为圣灵还不在。神的灵出自亘古，因为起初祂运行在水面上。祂在旧约先知和圣徒身上 ，撒迦利亚和伊利莎白都被圣灵充满。所以我们一定要把这理解为是圣灵显著、丰富和普遍的溢流，这是所应许，珥2:28，并得成就的，徒2:1，等。还没有赐下圣灵来，还没有按计划以可见的方式赐下。如果我们把在五旬节之后基督的门徒他们自己清楚的认识和坚固的美德与他们之前的糊涂和软弱作比较，我们就可以明白还没有赐下圣灵来是什么意思。当时圣灵的凭据和初熟的果子已经赐下，但完全的收成还没有到，那可以至为正确称之为圣灵时代的时候还没有开始。还没有赐下圣灵，像如此活水的江河，流出浇灌全地，就是外邦人的世界，还没有显明在方言的恩赐中，这应许可能主要是指这样。[3.] 还没有赐下圣灵的原因是耶稣尚未得着荣耀。第一，基督的死有时被称为祂得荣耀（约13:31）；因为祂以祂的十字架征服得胜。圣灵的赐下是由基督的血置买的：这是重价的报酬，所应许的是根据于此，因此在付出这代价之前（尽管因着这代价已经确保要付出，许多别的恩赐已经被赐下），圣灵还没有赐下。第二，基督祂自己在这地上的时候，与祂离开后，需要圣灵因祂不在而作供应相比，此时还不是如此需要圣灵。第三，赐下圣灵，这是对基督代求的应允（约14:16），也是祂掌权的一个作为；所以直到祂得荣耀，进入这两样之中以前，圣灵还没有赐下。第四，外邦人的归正是耶稣的得荣耀。当一些希腊人要求见基督时，祂说：“人子得荣耀的时候到了”，约12:23。此时福音在万民中广传的时候还没有到，所以需要方言恩赐，那活水的江河的时机还没有到。但请留意，尽管圣灵还没有赐下，然而应许了祂要赐下，这是那极大的父所应许的，徒1:4。尽管基督恩典的恩赐长时间拖延，然而它们却是大得保障的：在等候那极美的应许时，我们有依靠着活下去的应许，那应许快要应验，并不虚谎。

II. 这讲论的后果，它所得到的待遇；普遍来讲，它引发分歧：于是众人因着耶稣起了纷争，约7:43。有了分裂，原文如此；有不同的意见，人以愤怒和争执表达出来；有不同的看法，使他们发生冲突。我们以为基督来是赐下太平，所有人都一致接受祂的福音吗？不是的，传讲祂的福音的效果就是分裂，因为尽管有一些人要被收聚归向这福音，其他人却要被收聚反对这福音；这要使事情骚动起来，就像这里一样；但这不是福音的过错，正如有益的药物激发起体内有毒的体液，为要把它们排出，这并非药物的过错一样 。请留意这争论是什么： —

1. 一些人认同祂，被祂大大吸引：众人听见这话，听见祂以如此的怜悯和慈爱邀请可怜的罪人到祂这里来，带着如此的权柄承诺要使他们得福，以致不能不尊重祂。(1.)他们一些人说，“这真是那先知，” 摩西对列祖所说，要像他的那位先知；或者，这是那先知，按照犹太教会领受的观念，是弥赛亚的先行官和先锋；或者，这真是一位先知，一位受神的默示，奉神差遣的先知。(2.)其他人更进一步，说道，“这是基督”（约7:41），不是弥赛亚的那先知，而是弥赛亚祂自己。犹太人此时对弥赛亚的盼望非比寻常，这使得他们在每一种情形都很容易说：“看哪，基督在这

里”。或说：“基督在那里。”看来这些是如此混乱不定的观念一开始产生的结果，因为我们没有看到这些人成为祂的门徒，跟从祂；对基督良好的看法，是算不上是对基督活的信心；很多人对基督说一句好话，仅此而已。这些人在这里说，“这真是那先知，这是基督，”但不能说服自己撇下一切来跟从祂；就这样，他们对基督的这见证不过是控告他们自己的见证。

2. 其他人对祂怀有偏见。这伟大的真理已经说出，即耶稣是基督，它就立刻招致抗辩反对；这一件事，即祂的兴起和原本是出于加利利（他们理所当然认为是这样），被认为足以回应认为祂是基督的论证。因为“基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔吗？” 在这里请看，(1.）值得夸奖的对圣经的认识。到目前为止他们是对的，即弥赛亚是从耶西的本发出的一枝（赛11:1），从伯利恒要兴起那掌权的，弥5:2。连普通人因着他们的文士给他们作的传统注释也是知道这一点。也许用这些经文如此快快反对基督的这些人，对圣经的其它部分不是同样了解，这些经文只是由他们的领袖放在他们口中，用来坚固他们对基督的偏见。很多怀有某种败坏的念头，把他们的热心用在捍卫这些观念之上的人，看起来非常熟悉圣经，而实际上除了他们被人教导来加以曲解的经文外，他们知道的是甚少。(2.）当被定罪的对我们主耶稣的无知。他们讲耶稣是从加利利出来的，仿佛这是确定、无可辩驳，其实通过问祂本人，或祂的母亲，或者参考大卫家的家谱，或伯利恒的注册簿，他们就会知道祂是大卫的子孙，是伯利恒本地的人；但是他们故意对此无知。就这样，在关乎人和事的事实方面极大的谎言，偏见偏袒的人常常加以采纳，以此为根据作重大决定，就算在可以轻易发现真相的那些人生活、那些事成就的同一个地方，同一个世代，他们也是如此行。

3. 其他人对祂雷霆大怒，他们要捉拿祂，约7:44。尽管祂所说的是至为甘甜和充满恩惠，然而他们却因此对祂生发怒气。就这样我们的主因着说得好、行得好而受苦待。他们要捉拿祂，他们希望有这人或那人出来捉拿祂，如果他们想没有其他人会这样做，他们就会自己动手。他们要捉拿祂，但是无人下手，人被一种无形的力量约束，因为祂的时候还没有到。正如基督仇敌的恶意总是无缘无故，同样有时候对这恶意的拦阻也是无法解释。

约7:45-54

差役回到祭司长和法利赛人那里。他们对差役说：“你们为什么没有带祂来呢？”差役回答说：“从来没有象祂这样说话的！”利赛人说：“你们也受了迷惑吗？ 官长或是法利赛人岂有信祂的呢？但这些不明白律法的百姓是被咒诅的！”内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，对他们说：“不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”他们回答说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”

于是各人都回家去了（中文和合本归于第八章第1节，亨利先生使用的英文钦定版归于第七章54节，译者注）

祭司长和法利赛人在此结党，密谋怎样压制基督；尽管这一日是节期最大之日，他们却不参与当日的宗教活动，而是交给俗人，这些高位的教会人士经常把敬拜的事委托交给那些人，而他们认为自己最好是花心思在教会治理的事上。他们坐在议事厅里，期望基督被当作一名囚犯带到他们这里，因为他们已经颁令要逮捕祂，约7:32。在此我们被告知，

I. 在他们和他们自己的差役之间发生的事，这些差役回来，却没有带上祂，re infecta— 一事无成。请留意，

1. 他们对差役没有执行交给他们的命令而作的责备：“ 你们为什么没有带祂来呢？”祂公开出现，众人当中许多人感到厌恶，会帮助他们把祂拿下；这是节期的末日，他们不会有另外一个机会了；“你们为什么疏忽了你们的责任呢？”那些是他们自己人，那些人依赖他们，他们依赖那些人，他们在其思想中灌输了对基督的偏见的人，竟如此令他们失望，这让他们懊恼不已。请注意，恶人因着不能行出他们要行的恶而懊恼，诗112:10；尼6:16。

2. 差役为没有执行他们的命令交待的原因：“从来没有象祂这样说话的，”约7:46。在此，(1.)这是一个非常重大的事实，就是从来没有人像基督说话那样，是带着智慧、权柄和恩典，那说服人的清晰，那迷人的甘甜说话；众先知没有一个人，不，连摩西他自己也没有像祂那样说话的。(2.) 被派去捉祂的这些差役，他们自己被祂抓住了，并承认这点。尽管他们可能不是思维敏捷或能言善辩的人，肯定没有看耶稣为好人的倾向，然而在基督所说的话当中有如此多不言而喻的证据，以致他们不得不看祂是超越所有那些坐在摩西座位上的人。就这样基督被神加在甚至那些恶人良心之上的能力保守。(3.) 他们对他们的主和主人说这番话，这些人不能忍受听到任何要荣耀基督的话，然而却避免不了要听这话。神的护理命定了这话要对他们说，好使这话使他们的罪生出懊恼，令他们罪上加罪。他们自己的差役，是不能受怀疑有支持基督的偏见的，是控告他们的见证。他们的这见证本应使他们作自我反省，这样想，“我们仇恨逼迫一位说话如此之好，令人称奇的人，我们知道我们是在做什么吗？”

3. 法利赛人努力让他们的差役留在他们的势力之下，在他们里面制造反对基督的偏见，他们看到这些差役开始对祂有所好感。他们提示两件事：—

(1.) 如果他们接受基督的福音，他们就要自己欺骗自己（约7:47）：“你们也受了迷惑吗？”基督教信仰从出现一开始，就被某些人当作对世人的大迷惑，向世人宣扬这一点，接受它的人是受迷惑的人，这样他们就开始摆脱迷惑。那些寻找一位有外在荣华的弥赛亚的人，认为那些相信一位在贫穷和蒙羞中显现的弥赛亚的人是受了迷惑；但是发生的事宣告，再也没有谁是比那些向自己应许，随着弥赛亚的临到要得到世界的财富和世俗权力的人，是更蒙羞地受迷惑，是更大地自欺的了。请注意法利赛人是何等恭维这些差役：“你们也受了迷惑吗？什么！你们这些有聪明，有思想，有地位的人；你们知道得更清楚，是不会被每一个骗子和突然冒出来的教师欺骗的。”他们努力劝服他们要自我感觉良好，以此使他们对基督生出偏见。

(2.) 他们会自己作贱自己。大多数人，即使是有信仰的人，是愿意受那作领导的人的榜样规管；所以，这些差役有他们现有的高位，让他们有一种荣誉感，是应该思想，

[1.] 如果他们成了基督的门徒，他们就是与那些有素质有名望的人相违背：“官长或是法利赛人岂有信祂的呢？你们知道他们不信祂，你们应当服从他们的判断，按照你们上级的意思，信仰方面相信和行事；你们比他们还聪明吗？” 一些官长确实接受了基督（太9:18；约4:53），更多的人相信了祂，但缺乏承认祂的勇气（约12:42）；但是当基督的影响在世上很低的时候，通常其对头是把它说成是比实际更低。但官长中很少人，非常少人相信，这是再真实不过了。请留意，第一，很少有官长和法利赛人是站在基督的工作这一边的。基督的工作不需要世俗的支持者，也不向人许诺世俗的好处，所以是既不拉拢这世界上的伟人，也不受他们拉拢。舍己和背十字架对于官长和法利赛人来说是困难的功课。第二，官长和法利赛人不是基督和祂的福音的朋友，这由他们对基督和祂的福音的偏见得到证实。世俗的人应该妄称比属灵人他们自己更关心属灵的事，或者比那些以研究信仰为他们工作的人看信仰看得更透彻吗？如果官长和法利赛人不信基督，那些确实相信祂的人就是世上最奇怪、不符合潮流、没有教养的人，是在高升的门路之外了；就这样人愚昧地在永恒重要的事情上被外在的动机摆布，愿意为了潮流的缘故被定罪，为了迎合官长和法利赛人而下地狱。

[2.] 他们就会把自己和那种可鄙庸俗的人联系在一起（约7:43)）：“ 这些不明白律法的百姓是被咒诅的 ”，这是特别指着那些对基督的教训有好感的人说的。请留意，第一，他们是多么嘲笑藐视地说到这些人：这些百姓。不是kaos，这些平信徒，这些与他们这些神职人员分别开来的人，而是ochlos outos，这些乌合之众，这些可怜、丢脸、无聊的百姓，他们藐视他们，把他们安在守羊群的狗中，尽管神把他们安在属祂的羔羊之中。如果他们指的是犹太国的老百姓，这些人是亚伯拉罕的后裔，是与神立约的，不可带着如此的藐视议论他们。当教会任何一部分人刻意令其他人变得卑劣可鄙，教会共同的利益就被出卖了。如果他们指的是那些跟从基督的人，尽管普遍来说他们是地位和财富都卑微的人，然而因着承认基督，他们就表明，在来自天上的眷顾中他们有如此的明智、正直和利害关系，这使他们成为真正伟大和重要的人。请留意，正如神的智慧经

常拣选了卑贱的事，被藐视的事，同样人的愚昧通常贬损和藐视神拣选的那些人。第二，他们责备这些人是不明白神话语的人，这是何等没有道理：他们不明白律法；仿佛除了从他们这里明白的人以外，就没有人明白律法，除了出自他们的造币厂以外，就没有一样圣经知识是算得上流通的货币；仿佛除了遵守他们的典章和传统的人以外，就没有人明白律法。也许他们如此藐视的人当中，很多人是明白律法，也是先知，比他们更明白。很多普通、诚实、没有学问的基督的门徒，通过默想、经历、祷告、特别是通过顺服，得到的对神话语的认识，要比一些拥有智慧和学问的伟大学者得到的更清楚、纯正和有用。就这样，大卫变得比年老的和他所有的师傅更通达，诗119:99-100。如果普通人不明白律法，然而在所有人当中，最不应当如此责备他们的，就是祭司长和法利赛人；因为这是谁的错，难道不就是他们的错吗？他们本应更好教导他们，但不是这样，反而把知识的钥匙夺了去，路11:52。第三，他们是如何傲慢地向他们发出判决：这些人是被咒诅的，为神和所有有智慧的人所恨恶的；epikatartoi—受咒诅的人。还好他们说他们是受咒诅的，这并不就使他们变成是受咒诅的，因为无故的咒诅必不临到。说任何具体的人，更何况说任何一群人，说他们是被遗弃的，这是篡夺神的特权，也是大大没有爱心。我们不能 审判，因此没有资格定罪，我们的法则就是，只要祝福，不可诅咒。一些人认为它是不过是指这些百姓容易受骗，被人愚弄，但他们使用这个讨厌的词，“他们是被咒诅的”，以此表达他们自己的愤怒，威胁他们的差役不要和他们有任何干系；就这样，地狱的言语，在我们这些亵渎的世代，把任何不讨人欢喜的事情都说成是被咒诅的，下地狱的，以及讨厌的。在这里看得出来，这些差役认定的想法，被这些提示的话弄得糊涂，被压制下去，他们不再进一步寻求基督；从官长或法利赛人口出的一句话，要比事情的真实缘由更影响许多人，以及这许多人灵魂的重大利益。

II. 他们和尼哥底母之间的对话，他是他们自己这群人中的一分子，约7:50，等。请留意，

1. 尼哥底母对他们的做法提出的公正合理的反对。即使在他们败坏邪恶的公会里，神也没有不给祂自己留下见证人，反对他们的敌意；对基督的投票反对也不是nemine contradicente —一致同意的。留意，

(1.) 出来反对他们的是谁：是尼哥底母，内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，约7:50。注意，关于他，[1.] 尽管他曾与耶稣在一起，以祂作为他的夫子，然而他却保留了在公会中的位置，他在他们当中的投票权。一些人把这归于他的软弱和胆怯，认为他不离开他的位置，这是他的错，但基督从未对他说，来跟从我，否则他就会和其他人一样撇下一切跟从祂了；因此他没有离开扔掉他的位置，这反而看起来是他的智慧，因为在这位置上他可以有机会服事基督和祂的利益，制止犹太人的怒潮，对于这方面，他所做的事可能多于我们所知道的。他在当中可能就像户筛在押沙龙的谋士当中一样，在把他们的计谋变成愚拙方面起了作用。尽管我们绝不可不认我们的主，然而我们可以等待一个能达到最大好处的承认祂的机会。神在各样人中都有祂的余民，很多时候在最恶劣的地方和人群中找到、放入或作成一些好人。在尼布甲尼撒的宫中有但以理，在亚达薛

西的宫中有尼希米。[2.] 尽管在一开始的时候他是在夜里到耶稣这里来，害怕被人知道，仍然留在他的职位上；然而当有机会的时候，他大胆出来为基督辩护，反对那一起反对祂的整个公会。就这样，很多信徒一开始是胆怯的，连听到树叶摇动的响声都要逃跑的，但最终靠着神的恩典，却变得充满勇气，能够嗤笑短枪飕的响声。人除非能像尼哥底母一样，机会第一次来的时候就能公开出来为基督的工作辩护，尽管这样做他们是孤立无援，否则让人不要以尼哥底母的例子为借口，掩盖他们的认信；因为尼哥底母在这里，还有在约19:39就是这样做的。

(2.) 他在什么事上断言反对他们的举措（约7:51）：“不先听本人的口供，不知道他所作的事（akouse par’autou— 听他本人的话），难道我们的律法还定他的罪吗？”绝不能，任何文明社会的法律也不允许这样的事。留意，[1.] 他根据他们自己律法的原则，一条公义、无法辩驳的法则作稳重的论证，就是没有人可以得不到听诉而被定罪。要是他论证基督教义的卓越，或者祂神迹的证据，或者向他们复述祂那从神来的与他的谈话（约3），这就只不过是把珍珠丢在猪前，他们要践踏珍珠，并转过来咬他；所以他保留珍珠。[2.] 因为他们责怪百姓，特别是那些跟从基督的人，是不明白律法，他在这里默默地把这指控加在他们自己身上，表明他们对律法的一些首要原则是何等无知，所以他们是如此不配向其他人颁布法令。[3.]在这里律法被说成是定，听和知道，长官应当根据律法定，听和知道，以此执法，以及受律法规管；因为他们是为律法作出口的，按照律法不管谁被捆绑或被释放，都可以公正地说是被律法捆绑或释放。[4.] 在人受律法察验之前，无人应当落在律法的判决之下，这是极其恰当的。当法官接受原告的控诉时，一定要在他们思想里余留捍卫被告的余地，因为法官有两个耳朵，这提醒他们要双方都听；据说这是罗马人的做法，徒25:18。我们法律的方法是听诉并裁判，首先听，然后决定。[5.] 人应当按他们所行的，而不是别人怎么说他们的受审判。我们的律法不问人对他们的意见，或反对他们的怒号，而是问，他们做了什么？有什么明显的作为，是可以定他们为有罪的？判决时一定要secundum allegata et probata—按照所控告并证实的。在判决时看的必须是事实，而不是情面；使用公义的剑之前，必须使用公义的天平。

在此我们可以认为，尼哥底母在公会里为此事提出的动议就是，他们应该要耶稣来，向他们陈述关于祂自己和祂的教训的事，他们应该给祂一个不偏袒无偏见的听诉；但尽管他们没有一人能驳斥他的说法，但他们没有一人愿意支持他的动议。

2. 人对此的反对是什么。这里没有对它直接的回答，而是当他们不能抵挡他有力的论证时，他们粗鲁地责难他，当按理寻求的，他们以咒骂和责备取代。留意，人不能听道理，因着被提醒讲理的准则而认为是受到冒犯，这就是他们所做之事为坏事的标记。无论是谁，反对讲理，就让人有理由怀疑理是在反对他们。请看他们是如何奚落他：“你也是出于加利利吗？”约7:52。一些人认为，他这样是自作自受，因为他继续与那些他知道是与基督为敌的人在一起，因为他为基督说的话，不过就是他为最大的罪犯也当说的话 — 就是祂不应当不听口供就被定罪。要是他按本来

应该的那样说：“至于这位耶稣，我自己听过祂说，知道祂是从神那里来作师傅的，你们反对祂，就是与神相争了，”他所受的谩骂也不会过于因着这出于对基督的爱而作的无力尝试所受的谩骂。至于他们对尼哥底母说的话，我们可以留意，

(1.) 他们在此论证的根据是何等不正确，因为，[1.] 他们认为基督是出于加利利，而这是错的，如果他们下功夫作公平的探究，他们就会发现这是错的。[2.] 他们认为因为祂大多数的门徒是加利利人，所以他们全部都是加利利人，而祂在犹大却有很多门徒。[3.] 他们认为加利利没有出过先知，以此要尼哥底母去考证；然而这也是错的：约拿是迦特希弗人，那鸿是伊勒歌斯人，两位都是出于加利利。就这样他们是以谎言作他们的避难所。

(2.) 他们以这些根据所作的论证是何等荒谬，这些论据是官长和法利赛人的羞辱。[1.]任何有价值有美德的人，因着他家乡的贫穷和不为人知就变得糟糕了吗？加利利人是亚伯拉罕的后裔；化外人和西古提人是亚当的后裔；我们岂不都是一位父吗？[2.] 假设加利利没有出过先知，然而在那里要出先知，这并非是不可能的事。如果以利亚是基列的第一位先知（他有可能是），如果基列人被称作是逃亡的人，那么就应当质疑他是否是一位先知吗？

3. 在此会议匆忙休会。他们在混乱中终止大会，突然各人都回家去了。他们聚集，是为了要敌挡耶和华，并祂的受膏者，但他们是谋算虚妄的事；祂不仅坐在天上对他们发笑，我们也可以坐在地上对他们发笑，看到这一切密谋的诡计被一句浅白真实的话打得粉碎。他们不愿听尼哥底母，因为他们无法回答他的问题。他们一察觉在他们当中有这样一个人，就知道继续谋划是无用的，所以推迟辩论，等到一个更方便的时候，他缺席的时候。就这样，尽管人心里多有计谋，但耶和华的筹算却是立定。

约翰福音第8章

在本章我们看到，I. 基督避开犹太人把一位行淫时被捉拿的妇人带到祂那里，以此为祂布下的网罗，1-11节。II.与那些无端指责祂，寻找机会反对祂，为着祂说的每一件事挑起纷争的犹太人所作的若干讲论或对话。1. 关于祂是世上的光，12-20节。2. 关于不信的犹太人的灭亡，21-30节。3. 关于自由与奴役，31-37节。4. 关于祂的父和他们的父，38-47节。5. 还有回应他们亵渎的责备而作的讲论，48-50节。6. 关于相信祂的人不死的事，51-59节。在这一切当中祂忍受罪人反对祂的顶撞。

约8:1-11

于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，就对耶稣说："夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。祢说该把她怎么样呢？"他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问祂，耶稣就直起腰来，对他们说："你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。"于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对她说："妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？"她说："主啊，没有。"耶稣说："我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。"

尽管基督在前一章受到官长和众人的恶劣对待，然而在此我们看到祂仍在耶路撒冷，仍在圣殿里。祂是何等多次愿意聚集他们！请留意，

I. 祂在晚上退下出城（约8:1）： 祂往橄榄山去，是去某位朋友家，还是去现在在住棚节时在那里搭建的某座棚子，这不能确定；祂在那里休息，还是像某些人认为的那样，继续整晚向神祷告，圣经没有告诉我们。但祂出耶路撒冷，可能是因为祂在那里没有一位足够有爱心和勇气，敢给祂一夜留宿的朋友；尽管逼迫祂的人有他们自己的家可回，祂却不能借一个枕首的地方，而是一定要出城走一两里路找一个枕首之处。祂退下（正如一些人认为的那样），是因为祂不愿使自己落在夜间群众暴乱的危险之中。在任何时候，只要我们能不疏忽职守，躲避危险就是明智之举。在白日，当祂在圣殿里有工作要做时，祂甘心暴露自己，是在特别的保护之下，赛49:2。但在夜间，当祂没有工作可做时，祂退下去到乡间，在那里为自己找到庇护之所。

II. 祂清早回到殿里，在那里做工，约8:2。留意，

1. 基督是一位何等勤奋的传道人：清早又回到殿里，教训。尽管祂在昨天教训，祂在今天再次教训。基督得时不得时都不断传道。在此关于基督的传道，圣经记载了三件事。(1.）时间：清早。尽管祂在城外住宿，也许夜间很多时候用在秘密祷告上，然而祂早来到。当为神和人做一天的工作时，早早开始，善用在我们面前的日子，这是好的。(2.）地点：殿里；与其因为这是一个归神为圣的地方（若是因为如此，祂就会在其它时候选择这个地方了），倒不如说是因为它现在是一个人聚集的地方；祂藉此支持为信仰敬拜举行的严肃会，鼓励众人上到殿里，，因为祂还没有使

之荒废。(3.) 祂的姿势：祂坐下，教训，就像一个有权柄的人，就像一个打算要在那里停留一段时间的人。

2. 人是多么勤奋来听祂讲道： 众百姓都到祂那里去；也许他们当中很多人是乡下人，今天要过完节回家，渴慕在他们回来之前从基督口中再听一篇讲道。他们到祂这里来，尽管祂早早就来了。早早寻找祂的必要寻见。尽管官长不喜悦那些来听祂的人，然而他们还是来；祂教训他们，尽管官长们也对祂发怒。尽管他们中间很少或者没有人是有任何地位的人，然而基督欢迎他们，教训他们。

III. 祂面对那些把一个行淫时被拿的妇人带到祂这里来试探祂的人。文士和法利赛人不仅自己不愿耐心听基督说话，还在众人来跟从祂时干扰祂。在此留意，

1. 文士和法利赛人向祂提出的案子，他们在此密谋要挑起与祂的争辩，把祂带入罗网，约8:3-6。

(1.) 他们把囚犯推出来审判（约8:3）：他们把一个行淫时被拿的妇人带到祂这里来，也许是最近，在住棚节期间捉拿的，这时他们住在棚子里，他们过节欢喜，可能因着连最好的事也败坏的恶心，把这变成犯罪的机会。那些行淫时被拿的人，按照犹太人的律法是要被处死的，罗马当局容许犹太人处决这些人，所以她被带到宗教法庭面前。请留意，她行淫时被拿。尽管行淫是一件暗昧的工作，罪犯通常都尽其所能小心隐藏，然而有时候它很奇怪被曝光。那些对自己说可以秘密犯罪的人是在自欺。文士和法利赛人把她带到基督这里来，把她置于会众中间，仿佛他们要把她完全交给基督作判断，基督已经坐下，好像一位法官坐在法官席上一样。

(2.) 他们希望控告她："夫子，这妇人是正行淫之时被拿的，"约8:4。在这里他们称一天前他们称祂是骗子的这一位为夫子，希望用他们的恭维陷祂于网罗之中，就像那些人一样，路20:20。但尽管人可能会被恭维，但察验人心的祂却不会。

[1.] 这位囚犯被控告的罪不是别的，正是奸淫，就算在摩西律法之前的族长时代，也是被看作是大罪，是审判官当罚的罪孽，伯31:9-11；创38:24。法利赛人通过他们严厉控告这个犯罪的人，看起来是有极大的热心反对罪，而后来情况表明他们自己并没有摆脱罪，是的，他们里面装满了一切的污秽，太23:27-28。注意，那些纵容自己的罪的人，对别人的罪严厉，这是常见的事。

[2.] 罪证是事实臭名昭著的证据，是无可辩驳的证据；她是正行淫之时被拿的，所以没有作无罪申辩的余地。要是她不是正做此事时被拿，她可能会继续犯另一件罪，直到她的心完全刚硬；但有时罪人的罪被曝光，这证明是对他们的怜悯，使他们不再自以为是犯罪。我们的罪羞辱我们，强如使我们下地狱，被摆在我们面前定我们的罪，强如使我们沦丧。

(3.) 他们提出立此案，据此她被控告的律例，约8:5。摩西在律法上吩咐把这样的人用石头打死。摩西命令他们要被处死（利20:10；申22:22），但不是用石头打死，除非行淫的人被许配给了人，但还没有结婚，或者是祭司的女儿，申22:21。留意，行淫是罪大恶极的罪，因为它是一种邪恶私欲的叛逆，不仅叛逆我们神的命令，还违背我们神的圣约。这是通过纵容堕落之人其中一样最卑贱的私欲，干犯神在人无辜状态时设立的一种制度。

(4.) 他们请求祂对这个案子作判断：“祢自称是从神而来的夫子，要废除旧律法，树立新律法，祢说该把她怎么样呢？对这个案子祢怎么说呢？”如果他们是真诚问此问题，带着谦卑的愿望要明白祂的心意，这本是非常值得嘉许的。那些被赋予司法责任的人应当仰望基督求指引；但他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄，约8:6。[1.]祂若认可律法的判决，让判决生效，他们就会责备祂自相矛盾（祂接待税吏和娼妓），并与弥赛亚的品格不符，弥赛亚应该柔和，有救恩，宣告释放的禧年；也许他们要向罗马总督控告祂，支持犹太人行使司法权力。但是，[2.]如果祂宣判她无罪，说明祂认为不应处死她的意见（正如他们期望祂会这样做的那样），他们就会把祂描述为，第一，与摩西律法为敌，篡夺权力更改和控制摩西律法，这样就强化祂的仇敌如此努力散布的对祂的偏见，即祂来是要废掉律法和先知。第二，与罪人为友，结果就是支持罪；如果祂看来是纵容这样的罪，任由它不受惩罚，他们就会把祂描述为是支持这罪，作过犯的庇护人，如果祂是保护罪犯，那么就没有什么谴责是比这更让人对这位宣称有一位先知的严格、纯洁和工作的人生出反感的了。

2. 祂解决这个案子的方法，因此就打破了这个网罗。

(1.) 祂似乎轻看这案子，对它充耳不闻：祂弯着腰，用指头在地上画字。不可能知道祂写什么，所以无需问他写了什么；但这是四福音书中唯一一处提到基督写字的地方。优西比乌确实讲到祂写信给埃底撒王阿加鲁。一些人认为他们可以推测祂在这里写了什么。格鲁修说，这是某句严厉的很有份量的话，智慧人非常专注于思想任何事情时，书写对他们很有帮助。耶柔米和安波罗修猜测祂所写的是，让这些恶人的名字被写在尘土上。其他人则认为是，地控告地，但审判属我。基督藉此教导我们，当人向我们提出难断的案子，我们应该慢慢地说，而不是快快射出我们的箭；当我们受到挑衅，或者被取笑时，在回答之前应当暂停下来思考；三思而后言：智慧人的心谨慎回答。我们根据某些希腊文抄本（这些抄本加上me prospoioumenos，尽管大多数的抄本并无此句）

所作的翻译，表明祂在地上写字的原因，仿佛祂听不见他们说话。祂这样做，仿佛朝另一边看，表明祂不愿听他们说话，实际上是在说，“谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”在很多情况下，对那些回答了就不安全的事充耳不闻，这就是安全，诗38:13。基督不愿祂的工人纠缠在世俗的事务中。让他们宁可使自己投入任何合法的学习，以在地上写字打发他们的时间（这是没有人会注意的），也不要使自己忙于那并不属于他们的事。但是，尽管基督看似祂不听他们，祂却表明祂不仅听到他们说的话，还晓得他们的心思。

(2.) 当他们坚持，倒不如说是无礼地强迫祂回答时，祂把对这囚犯的定罪转到告发的人身上，约8:7。

[1.] 他们不住地问祂，祂看似不留意他们，这就使得他们更加强烈；因为现在他们更确信他们已经把祂推上绝路，祂不能回避，如果祂释放这个囚犯，祂就违背了摩西律法；或者如果祂定她为有罪，祂就要违背祂自己关于怜悯和赦免的教训；所以他们起劲向祂发问不放；其实他们本应把祂对他们的不顾看作是对他们企图的制止，向他们暗示，既然他们看重自己的声誉，他们就应当停止。

[2.] 最后祂用一句话使他们都蒙羞和不能说话：祂直起腰来，像一个人睡醒（诗78:65），“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她 。”

第一，基督在此回避了他们为祂布下的网罗，有效地挽救了祂自己的声誉。祂既没有谴责律法，没有为这囚犯的罪责开脱，另一方面祂没有鼓励这控告，或纵容他们的愤怒；请看思考带来的良好的效果。我们不能直航向前表明我们的观点时，去取一个罗盘，这是好的。

第二，他们自己的脚陷在他们布下的网罗里。他们来，为要控告祂，但他们被迫自己控告自己。基督承认，控告这囚犯是应当的，但诉诸于他们的良心，问他们是否合适作控告的人。

a. 祂在此指向摩西律法在处决罪犯方面定下的准则，就是见证人要先下手（申17:7），人用石头打死司提反时就是这样，徒7:58。文士和法利赛人是控告这妇人的见证人，现在基督向他们指出，按照他们自己的律法，他们是否敢作行刑的人。他们敢用手夺去他们现在正在用他们的舌头夺走的这生命吗？如果他们这样做，他们自己的良心岂不是在公然控告他们吗？

b. 他根据道德方面一条无可辩驳的准则进行论述，就是人热心惩罚他人的罪，而自己却是同样有罪，那些审判其他人的人，他们不过是自定己罪，而他们自己是行同样的事，这样是非常荒谬的："如果你们有任何人是没有罪的，没有这种性质的罪，没有在某段时间或其它时候犯了奸淫或淫乱的罪，就让他先拿石头打她。" 不是说自己清楚自己的罪的法官，因此就应当纵容其他人的罪。但是因此，(a.)每次我们发现别人的错，我们就应当自我反省，在我们自己身上更严厉对付罪，超过对付别人的罪。(b.) 我们应当怀着善意，尽管不是对罪，却是对人，对那些犯罪的人，用温柔的心把他们挽回过来，想到我们自己和我们自己败坏的本性。Aut sumus, aut fuimus, vel possumus esse quod hic est—我们是，或曾经是，或可能会成为他的为人。让这约束我们，使我们不向我们的弟兄扔石头，大肆宣扬他们的过错。谁是没有罪的，可以开始作这样的讲论，然后那些为着自己的罪真正降卑的人，就要为此惭愧，高兴把石头放下。(c.) 那些无论如何都有责任去责备其他人的人，要专注认真反省自己，保守自己的纯洁（太7:5），Qui alterum incusat probri, ipsum se intueri oportet. 会幕里修剪蜡烛的腊剪是用精金作的。

c. 也许祂是指着生了遗恨的心的丈夫用遗恨的水试验受怀疑的妻子说的。这男人要把她带到祭司那里（民5:15），就像文士和法利赛人把这位妇人带到基督这里一样。犹太人认同的看法，得到经历的证实，就是如果使他的妻子受这试验的丈夫本身在任何时候在奸淫上有罪， Aquæ non explorant ejus uxorem—苦水就在妻子身上无效。基督说："那么来吧，我要按照你们自己的传统审判你们；如果你们没有罪，就坚持这控告，让这犯奸淫的妇人被处死；但如果不是，尽管她有罪，你们这些把她带来的人也同样有罪，按照你们自己的规矩，她就要得到释放。"

d. 在这件事上祂是在做祂降世要做的工作，就是带领罪人悔改；不是毁灭，而是拯救。祂不仅要藉着向这被抓的人显明祂的怜悯，带领她悔改，也要藉着向控告的人显明他们的罪，也要带领他们悔改。他们尝试使祂陷入网罗；祂尝试使他们认罪，使他们归正。就这样好流人血的，恨恶完全人。正直人求他的性命。（箴言29：10，亨利先生使用的英文钦定版。译者注）

[3.] 在向他们说了这番令人震惊的话后，祂让他们思想这话，于是又弯着腰用指头在地上画字，约8:8。正如他们发话时祂看来是轻视他们的问题，同样现在祂已经给了他们一个回答，祂是轻看他们对此的仇恨，不在乎他们对此怎么说；不，他们不需要作如何回答；事情是放在他们自己心里，让他们在当中尽力解决。或者，祂不愿让人以为祂在等一个回答，免得他们突然为自己辩解，然后以为他们自己一定要捍卫荣誉，在此事当中坚持；祂而是给他们时间暂停，与他们自己内心交通。神说，"我留心听，听见，"耶8:6。一些希腊文抄本在此记载，祂在地上画字，enos hekastou auton tas hamartias — 写他们每一个人的罪；这是祂能做到的，因为祂将我们的罪孽摆在祂面前；这是祂要做的，因为祂也要将这些事摆在我们面前；祂将我们的过犯封起，伯14:17。但祂不是在沙上写人的罪；不，他们的罪是用铁笔和金刚钻记录下的（耶17:1），在它们得到赦免之前绝不忘记。

[4.] 文士和法利赛人被基督的话如此不可思议地震慑住，以致他们停止对基督的逼迫，他们不敢进一步试探祂；他们停止对这妇人的控告，不敢再指责她（约8:9）：他们一个一个的都出去了。

首先，也许祂在地上画字，这把他们吓着了，就像写在墙上的字吓坏了伯沙撒一样。他们得出结论，祂是在写攻击他们的严厉的话，写下他们的灭亡。没有理由惧怕基督写字的人是有福的！

其次，祂说的话让他们面对自己的良心，就把他们吓住；祂已经让他们看到自己的本相，他们害怕如果他们留下，直到祂再起身为止，祂接着要说的话就要让世人看到他们的本相，在人面前令他们蒙羞，所以他们想最好还是退下。他们一个一个地出去，好使他们可以轻轻走出去，不是发出噪音奔逃，打扰基督；他们偷偷离开，就如败阵逃跑，惭愧的民一般，撒下19:3。这里指出了他们离开的顺序，从老开始，这是因为他们最有罪，或是因为他们首先意识到他们要蒙羞的危险；如果最老的逃离战场，羞耻地撤退，较为年轻的跟从他们，这就不令人惊奇了。现在在此看，1. 基督说的话语使罪人知罪的力量：他们听到这话，他们自己的良心就定他们为有罪。良心是人心中神的代表，从祂而来的一句话要使之发动起来，来4:12。那些在奸淫方面老道，长久以来对自己一直自视甚高的人，在这里就是他们当中最老的人，被基督的话语吓坏了；就连最自欺的文士和法利赛人，也因着基督话语的能力蒙羞退下。2.落在这些知罪之下罪人的愚昧，是表现在这些文士和法利赛人身上的。(1.) 那些落在知罪之下的人，以逃避羞辱为主要的顾念，就像犹大那样（创38:23），“免得我们被羞辱”，这样做是愚昧。我们当关心的，应该是挽救我们的灵魂，多过关心挽救我们的声誉。扫罗说，“我有罪了，虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，”这就显明了他的假冒为善。除了接受悔罪之人的羞辱，就别无它法得到悔罪之人的高升和安慰。(2.)那些落在知罪之下的人想法设法如何转移他们的知罪，把它们摆脱掉，这是愚昧。文士和法利赛人的伤口被打开，现在他们本应渴望这伤口被察验，使之可以得医治，但这是他们惧怕和拒绝的事。(3.) 那些落在知罪之下的人要离开耶稣基督，就像这些人在此所做的，这是愚昧，因为祂是唯一能医治良心的伤口，对我们说平安的那一位。那些被他们的良心定罪的人，如果不是因着他们的救赎主得称为义，就要被他们的审判主定罪；那么他们要离祂而去吗？他们可以到谁哪里去呢？

[5.] 当这些自欺的控告人从战场上撤退，逃回同样的自欺时，这位自己定自己为有罪的囚徒留在原地，决心服从我们主耶稣的判决：只剩下耶稣一人，没有了文士和法利赛人这一群人，脱离了他们的骚扰，那妇人站在当中，站在他们把她带到的听基督讲道的会众当中，约8:3。她没有企图逃跑，尽管她有逃跑的机会；但因为控告她的人已经向耶稣申诉，她就要到祂那里去，她要等候从祂而来对她的宣判。注意，他们的案子被带到我们主耶稣面前的人，绝没有理由要把它转到任何别的法庭上，因为他是悔罪之人的避难所。控告我们的律法，要求审判我们定我们有罪的律法，因着基督的福音不得不退下；它的要求得到了满足，因着耶稣的血，它的喧嚣被制止，变得无声。

我们的案子是置于福音法庭上；我们被留下，只与耶稣在一起，我们现在只需要面对祂，因为所有审判的事都被交在祂手里了；所以让我们使我们在祂里面的份稳固，我们就永远安全了。让祂的福音管治我们，它就要绝无失败地拯救我们。

[6.] 这里是审判的结束，以及它带来的判决：耶稣就直起腰来，看到只有那妇人仍然站在当中，约8:10-11。尽管基督似乎没有留意所说所行的，只是任由争辩的人自己处理这事，然而当祂审判的时候临到，祂将不再沉默。当大卫向神求情时，他乞求，求祢挺身而立，诗7:6，以及诗94:2。这位妇人有可能在审判台前发抖，就像一个不知道结果的人。基督没有罪，可以掷第一块石头；尽管无人比祂更严厉对待罪，因为祂是无限公义和圣洁，却无人比祂更怜悯对待罪人，因为祂是无限恩慈怜悯；这位可怜的罪犯发觉祂是这样的人，现在她是有赖于此作为她的拯救。这里指出的审判庭的运作方法是：

第一，传召控告的人：“那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”不止是基督知道他们在哪里；祂发问，好使祂可以羞辱这些拒绝祂判断的人；祂问，是要给她鼓舞，她是定意服从这判决。圣徒保罗的挑战就好像是这样，谁能控告神所拣选的人呢？控告他们的人在哪里？那控告弟兄的要被完全摔下去，所有的指控要被合法和一贯地被取消成为无效。

第二，当基督问这个问题：“ 没有人定你的罪吗”时，他们没有现身。她说：“主啊，没有。”她尊敬地对基督说话，称祂作主，但关于控告她的人则沉默不语，对那关于他们的问题，那些人在哪里呢？则什么也没有说。她没有以他们退下为夸口，也没有攻击他们，说他们不作见证控告她，而是控告自己。如果我们希望得到审判我们的主的赦免，我们就一定要赦免控告我们的人；如果他们的控告，不管是多么令人厌恶，却是唤醒我们良心的令人欢喜的原因，我们就可以很容易赦免他们这恶事。但她回答了那关于她自己的问题，就是没有人定你的罪吗这个问题。真正悔改的人觉得把自己的事向神陈明就足够了，不愿去说别人的事。

第三，这囚犯因此被免除指控：“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”请思考，

a. 她被免除今世的惩罚：“如果他们不定你的罪，不用石头打死你，我也不定你的罪。”不是指基督来解除佩戴祂公义的剑的长官的武装，也不是指祂的旨意就是不应当对罪犯施行死刑；远非如此，施行集体正义，这是由福音建立，为基督的国度服务的：帝王藉我坐国位。但是基督不定这妇人的罪，(a.)因为这不关祂的事；祂不是作断事的官，给人分家业，所以不愿插手世俗的事务。祂的国不属这个世界。Tractent fabrilia fabri—让各人在各自领域里行事。(b.) 因为她是受到那些比她更有罪的人的控告，因着羞耻不能继续要求对她提出伸张正义的主张。律法要求

见证人首先出手攻击犯罪的人，然后是所有的人出手，所以如果他们跑走了，不定她的罪，指控就不存在了。神的公义在实施今世的审判时，有时候考虑一种相对的义，存留那些本是可憎之人的性命，因为惩罚他们会令那些比他们更糟的人高兴，申32:26-27。但是当基督让她走时，这是附带这警告，“去吧！从此不要再犯罪了。”不实行惩罚，就令罪犯胆大妄为，所以那些有罪，却找到方法逃脱律法的刀锋的人，需要双重警醒，免得撒但趁着机会胜过他们；因为越避免惩罚，去吧，不要再犯罪的警告就越大。那些帮助救一个罪犯性命的人，应当像基督在这里一样，用这警告帮助拯救人的灵魂。

(b.）她被免除直到永远的惩罚。因为基督说“我也不定你的罪”，实际上就是说，“我真的赦了你的罪”；人子在地上有赦罪的权柄 ，完全有根据赐下这免罪；因为正如祂晓得那些控告之人内心的刚硬和顽固，所以说要令他们羞愧的话，同样祂晓得这位囚犯敏感和真诚的悔改，所以说那要安慰她的话，正如祂对待那是一位罪人的妇人，那像这位妇人一样的罪人，那同样被一位法利赛人藐视的妇人那样（路7:48,50)：“你的罪赦免了，平平安安的回去吧。” 同样在这里，“我也不定你的罪”。请注意，(a.)基督不定罪的人是真正有福的，因为祂的赦罪是对所有其它挑战充分的回应；它们都是coram non judice—来到一位未经授权的审判官面前。(b.)基督不定那些尽管犯了罪，却要去，从此不再犯罪的人的罪，诗85:8；赛55:7。只要我们缴械，重新效忠，祂就不因着我们从前的悖逆定我们的罪。(c.）基督过去对我们的赦罪之恩，应当成为我们去吧，从此不再犯罪的一个有力根据，罗6:1-2。基督不定你的罪吗？那么去吧，不要再犯罪了。

约8:12-20

耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”法利赛人对祂说：“祢是为自己作见证，祢的见证不真。”耶稣说：“我虽然为自己作见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌（原文作“凭肉身”）判断人，我却不判断人。就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”他们就问祂说：“祢的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父；若是认识我，也就认识我的父。”这些话是耶稣在殿里的库房，教训人时所说的，也没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。

本章余下部分全部是关于在基督和反对祂的罪人之间的辩论，这些罪人无端指责那由祂口中而出最大的恩言。我们不肯定这些争论是否发生在那行淫妇人被释放的同一日；很有可能是这样，因为福音书作者没有提到别的日子，并留意（约8:2）基督是多么早就开始了那日的工作。尽管那些控告那妇人的法利赛人已经逃匿，然而还有其他法利赛人（约8:13）面对基督，他们额头如铜坚

硬，足以让他们如此镇定，尽管他们一伙人中有一些蒙了如此羞辱退后；不，可能这使他们更努力与祂挑起争执，尽可能挽回他们这被挫败的一伙人的声望。在这些经文中我们看到，

I. 阐明的一条极大的教义，以及它的应用。

1. 这教义是，基督是世界的光(约8:12)：耶稣又对众人说；尽管祂对他们说了极多的话，几乎没有任何果效，祂所说的遭到反对，然而祂又说，因为祂说一次、两次。他们对祂所说的充耳不闻，然而祂又对他们说，说道，“我是世界的光。”请留意，耶稣基督是世界的光。拉比当中有一位说过，光是弥赛亚的名字，正如经上记着说，但2:22，光明与祂同居。神是光，基督是那不能看见之神的象；是万主之上主，众光明之真光。人等候祂作照亮外邦人的光（路2:32），所以祂是世界的光，不仅是犹太教会的光。世界的可见光是日头，基督是公义的日头。一个日头照亮全世界，一位基督也是如此，无需更多。基督称自己是光，这表明，(1.) 祂自己如何 — 至卓越和荣耀。(2.) 祂对世界如何 — 是光的源泉，照亮每一个人。世界没有日头会变成何等的地牢！没有藉着祂光来到世间（约3：19）的基督，世界也是如此。

2. 从这教义得出的推论就是，“跟从我的”，就像在漆黑夜间跟从光的行路人，“就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”如果基督是光，那么，(1.) 我们的责任就是跟从祂，使我们自己顺服在祂的引导之下，在通往幸福的道路上，在每件事上从祂得到指引。很多人跟从假光 — ignes fatui，这假光把他们引向毁灭；但基督是真光。看这光，定睛注视这光还不够，我们而是一定要跟从它，相信它，在它当中行走，因为它是我们脚前，而不仅仅是我们眼前的光。(2.)那些跟从基督的人，他们的福就是他们就不在黑暗里走。他们不会被撇下，缺乏那对于保守他们脱离毁灭人的错误来说必不可少真理之道的教训，那些对于保守他们脱离使人下地狱的罪来说必不可少的尽责之道的教训。他们要得着生命的光，那对神的认识，以神为乐的享受，这对他们来说是在今世属灵生命的光，在另外那世界永生的光，在那世界将不再有死亡和黑暗。跟从基督，我们无疑就要在两个世界里都为有福。跟从基督，我们就要跟从祂去到天堂。

II. 法利赛人对这教义的反对，这反对是非常琐碎无意义的：“祢是为自己作见证，你的见证不真，”约8:13。在这反对中，他们依据的是那种怀疑，我们常以这种怀疑来想人是否是在定自己为有罪，人自爱的天然流露证实人是在定自己为有罪；我们很容易谴责别人身上的这种问题，但很少人愿意承认自己也有这个问题。但在这情形里，这反对是非常不公平的，因为，1. 他们把为自己作见证作为祂的罪行，以此贬损祂教义的可靠性，而这在带来神启示的这一位的情形里，这是必需、无可避免的。当摩西和所有的先知断言他们自己是神的使者时，他们岂不是在为自己作见证吗？法利赛人岂不是问施洗约翰，“你自己说你是谁”吗？2. 他们忽视所有其他见证人的见证，这见证证实了祂为自己所作的见证。要是祂只为祂自己作见证，祂的见证确实就是可疑的，

人就当暂停相信这见证；但是祂的见证得到不止两三个可靠的见证人的证实，足以证实这见证的每一个字。

III. 基督对此反对的回答，约8:14。祂没有像本来可以的那样照样反驳他们（“你们自称是敬虔良善的人，但你们的见证不真”），而是清楚证明自己有理；尽管祂曾放弃祂自己的见证（约5:31），然而在这里祂坚持祂自己的见证，这见证不贬损祂其它见证的可靠性，而在表明这些见证的可靠有力方面是必需的。祂是世界的光，光的特性就是自我显明。第一因是自证的。祂强调三件事，以此证明祂的见证尽管是出于祂自己，但却是真实和有说服力的。

1. 祂自己清楚自己拥有的权柄，对此以自己为极其满足。祂说话，不像一个不确定的人，也不是提出一个连祂自己也犹豫不决的可质疑的观念，祂而是颁布一条诫命，如此表明祂自己要坚持的对自己的陈述：“我知道我从哪里来，往哪里去。”祂从开始到最后，是完全明白祂自己的使命；知道祂在奉谁的差遣做工，祂会取得怎样的成功。祂知道在祂向世人显现之前自己是怎样，在之后祂将要是如何；祂从父那里来，要到祂那里去（约16:28），从荣耀中来，要到荣耀中去（约17:5）。这是所有敬虔基督徒的满足，就是尽管世界不认识他们，就像它不认识祂一样，然而他们知道他们的属灵生命是从哪里来，要到哪里去，并在稳固的根基上行。

2. 他们非常不胜任判断祂和祂的教义，对他们不应加以理会。(1.) 因为他们无知，故意和坚持无知：“你们不知道我从哪里来，往哪里去。” 和那些对事情一无所知，不愿意有所认识的人谈话，这有什么用处呢？祂已经告诉他们，祂从天上来，要回到天上，但这对他们来说是愚拙，他们对此不接受；这是畜类人不晓得的事，诗92:6。他们自行判断那他们不明白的事，这与他们所认识的相差甚远。那些藐视基督主权和尊贵的人，是毁谤那他们所不知道的，犹8,10。(2.) 因为他们偏袒（约8:15）：“你们是凭肉身判断人。”当属肉体的智慧定判断的准则，只把外貌作为证据呈上，以此定案时，人就是凭肉身判断人；当对世俗利益的考量摆动判断属灵之事的天平时，当我们偏袒那讨属肉体思想欢喜的事，以此作判断，向属肉体的世界举荐自己时，我们就是凭肉身判断；准则错误时，判断就不可能正确。犹太人以外貌判断基督和祂的福音，因为祂看起来如此卑微，就以为祂不可能是世界的光；仿佛在云层中的日头就不是日头一样。(3.) 因为他们对祂不公正，不公平，这在这句话里表明出来：“我却不判断人；我既不生发、也不参与你们的政治事务，我的教训或行为也根本不侵占或干预你们的民事权利或世俗权力。”祂就是这样不判断人。在这里，如果祂不凭着血气争战，那么他们凭肉身判断祂，把祂当作一个冒犯民事政府的人看待，这就是非常不合理的。或者，“我却不判断人”，就是，“不是现在我第一次来的时候，那要推迟直到我再来的时候，”约3:17。 Prima dispensatio Christi medicinalis est, non judicialis—基督第一次来目的不是为了施行审判，而是为了施行医治。

3. 祂为自己作的见证，得到祂的父与祂同作、为祂而作见证的充分支持和证实（约8:16）："就是判断人，我的判断也是真的。"祂确实使用祂的教义进行判断（约9:39），尽管不是在政治上进行判断，那么请看祂，

(1.) 是一名审判官，祂自己的判断是有效的："就是判断人，我有权柄施行判断，万事都交给我了，我是神的儿子，有神的灵，如果我判断，我的判断也是真的，有无可抗辩的公正和人无法控制的权柄，罗2:2。如果我要判断，我的判断必然是真的，那么你们就要被定为有罪了；但审判日还没有到，你们还没有被定罪，而是得以存留，所以现在我却不判断人；"屈梭多模如此认为。在这里，使祂的判断非比寻常的是，[1.]祂的父与祂一致："不是我独自在这里，还有父与我同在。"祂有父与祂一致的筹划作祂的指引；正如在创世之前祂与父同在制订筹划一样，同样在这世上父与祂同在，推行实施这些筹划，绝不使祂inops consilii— 没有意见，赛11:2。所有和平的筹划（也包括战争的筹划）是在祂们二者之间的，亚6:13（亨利先生使用的英文钦定本圣经有这意思，译者注）。祂也有父与祂一致的能力，授权和确立祂所行的；见诗89:21，等；赛42:1。祂不是单独行事，而是奉祂自己的名和祂父的名，凭着上述的权柄，约5:17及约14:9-10。[2.]祂的父给祂的使命："差我来的是父。"请注意，神要与祂差遣的那些人同去；见出3:10,12；"故此，我要打发你去，我必与你同在。"如果基督有从父而来的使命，在祂一切作为上有父的同在，那么无疑祂的判断就是真的，有效的；没有对抗这判断的指摘，没有在这判断之外的申诉。

(2.) 看祂是一位见证人，现在祂没有显出别的身份（祂还没有登上审判的宝座），作为见证人，祂的见证是真的，无可指摘；祂表明这一点，约8:17-18，在此。

[1.] 祂引用犹太律法的一条格言，约8:17。两个人的见证是真的。不是仿佛按其本身总是真的，因为有很多次人曾联手作假见证，王上21:10。而是接纳它作为充分的证据，根据它作判决（verum dictum），如果没有任何事情与之对立，就理所当然认为它是真的。这里所指的是那条律法（申17:6），要凭两三个人的口作见证将那当死的人治死 。见申9:15；民35:30。为了保守性命，重大的案情要求两个见证人，我们在叛国的案子方面也有这样的要求，见来6:18。

[2.] 祂把这应用到手头的情况（约8:18）："我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。"看，两位见证人！尽管在要求有两个见证人的人的法庭上，罪犯或候选人不容许作自己的见证人，然而在只有神的见证才能证明的完全属于神事情上，神自己一定要作为见证，如果坚持两三个见证的手续，那么除了永恒的父、父永恒的子，以及永恒的圣灵之外，就没有别的见证人。如果两个不同的人（是人，因此可能欺骗，或受欺骗）的见证是决定性的，子神关于祂自己的见证，得到祂的父对祂见证的支持，就何等更应该要求得到认同呢，见约壹5:7,9-11。这不仅证明父与子是两个不同的位格（因为在这里祂们各自的见证被说成是两个各不相同的位格的见证），

还证明这两位为一，不仅在祂们的见证上为一，还在能力和荣耀上同等，因此在本质上相同。圣奥古斯丁在此抓住机会警告他的听众，要他们一方面防备那混淆神的位格的撒伯流主义，另一方面防备那否认子和圣灵神性的亚流主义。Alius est filius, et alius pater, non tamed aliud, sed hoc ipsum est et pater, et filius, scilicet unus Deus est—子是一个位格，父是另一个位格，然而祂们并不构成两个本体，而是父与子是同一个本体，就是那唯一的真神。《约翰福音注释》短论36。基督在此讲到祂自己和父是对世人的见证，向众人子的理智和良心表明证据（祂把他们当作人来对待）。这些对世人作见证的，要在那大日作反对那些坚持不信的人的见证，祂们的话要审判众人。

这就是基督和这些属肉体的犹太人之间第一次谈话的总括，在结束的地方，我们被告知祂们的口舌如何放荡不羁，他们的手如何被捆绑。

第一，他们的口舌如何放荡不羁（这些是地狱的恶毒），指责祂的讲论，约8:19。尽管在祂说的话中看不出任何人的筹划或诡计，只有属神的确定，然而他们容自己向祂质问。没有比那些决意不要看见的人是更无可救药地眼瞎的了。请留意，

a. 他们怎样用一种无端指责来逃避这知罪：他们就问祂说："祢的父在哪里？" 他们通过这讲论，以及祂的其它讲论的要旨，可以轻易理解祂说祂的父时，祂指的不是别人，正是神祂自己；然而他们假装把祂看作是一个普通人，因此既然祂诉诸于祂的见证，他们就要求祂传唤祂的见证人，向祂发出挑战，如果祂能够，就把祂引见给他们看："祢的父在哪里？"就这样，正如基督论到他们的那样（约8:15），他们是凭肉身判断人。也许他们藉此要羞辱祂出身的卑微和无名："祢的父在哪里？"像这样的情形，祂还合适作见证吗？就这样，当祂以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住时，他们就用奚落加以推搪。

b. 祂如何用一个进一步的让人知罪来推挡这无端指责；祂没有告诉他们祂的父在哪里，而是指责他们故意无知："你们不认识我，也不认识我的父。你们谈论属神的事，就像瞎子谈论色彩，和你们讨论，这是无用。可怜的人！你们对事情一无所知。"（a.）祂指责他们对神无知："你们不认识我的父。"在犹大神为人所认识（诗76:1）；他们对祂有一定的认识，知道祂是创造世界的神，但他们的眼睛昏暗了，看不见神荣耀的光显在耶稣基督的面上。基督教会的小子们认识父，认识祂是父（约壹2:13）；但这些犹太人的官长不认识，因为他们不愿意如此来认识祂。(b.）祂向他们表明他们对神无知的真正原因："你们若是认识我，也就认识我的父。"人对神无知的原因，是因为他们不认识耶稣基督。我们要是认识基督，[a.]认识祂我们就要认识父，基督是神本体的真像，约14:9。屈梭多模因此证明基督的神性，祂与父同等。我们不能说："认识人的就认识天使，"或者，"认识受造的人的就认识创造主"，但认识基督的就认识父。[b.]藉着祂，我

们就要在对神的认识上受教，被引进到对祂的认识中。如果我们更好地认识基督，我们就会更好地认识父；但是基督教信仰在哪里被人轻看与反对，在那里自然信仰很快就失去，被撇在一旁。有神论让位给无神论，不愿认识基督的人，在对神的事情上他们的思念变为虚妄。

第二，请看尽管他们口舌如何放荡不羁，他们的手却如何被捆绑；天上如此的大能约束地狱的恶毒。 这些话是耶稣说的，这些大胆的话，让人知罪和责备人的话，是在殿里的库房说的，那是殿里一个房间，那以敬虔为得利的门路的祭司长，肯定是常驻当中，办理收益的事务。基督在殿里教训人，按祂看到有机会的，有时在一处，有时在另外一处教训。那些如此关心圣殿，把它看作是他们领地的祭司，可以靠着听命于他们的守卫的协助，轻易抓住祂，使祂暴露在暴徒的狂怒，以及他们称之为击打叛党的惩罚之下；或者至少可以使祂不出声，在那里使祂住口，就像阿摩斯，尽管在犹大地被人容忍，却被禁止在王的圣所说预言，摩7:12-13。然而就是在殿里，在他们能触及祂的地方，没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。在这里请看，1. 一种看不见的能力约束逼迫祂的人；他们没有一个人敢对祂胡来。神能限定人的怒气，就像祂限定海的波浪一样。因此让我们不要惧怕在尽责时遇到的危险；因为神捆绑了撒但和牠所有的手段。2. 这约束的原因：祂的时候还没有到。圣经经常提到这一点，表明我门离开世界的时候是多么取决于神立定的旨意和命定。这时候要到，它正来到；然而还没有到，只是近了。我们的敌人不能使之有任何的加快，我们的朋友也不能使之有任何的耽延，使之不在父指定的时候，这对每一个好人都是极大的安慰，他们可以仰望，欢喜地说，我的时候在祢手中，这比在我们自己手中要好。祂的时候还没有到，因为祂的工作还没有作成，祂的见证也还没有完成。神一切的旨意都有定时。

约8:21-30

耶稣又对他们说：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”犹太人说：“祂说：‘我所去的地方，你们不能到；’难道祂要自尽吗？”耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。所以我对你们说，你们要死在罪中，你们若不信我是（基督），必要死在罪中。”他们就问祂说：“祢是谁？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。我有许多事讲论你们，判断你们；但那差我来的是真的，我在祂那里所听见的，我就传给世人。”他们不明白耶稣是指着父说的。所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是（基督），并且知道我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话乃是照着父所教训我的。那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常作祂所喜悦的事。”耶稣说这话的时候，就有许多人信祂。

基督在此对那些漫不经心不信的犹太人提出充分的警告，要他们思想他们不信的后果，使他们可以防止，免得太迟；因为祂既说恩言，也讲威慑的话。在此留意，

I. 警告的忿怒（约8:21）：耶稣又对他们说那可能造就他们的话。祂继续用爱心教导那些寥寥无几接受祂教训的人，尽管反对这教训的人很多，这是给牧师作的一个榜样，尽管有拦阻，却要继续他们的工作，因为有余民要得救。在此基督改变了祂的语气；祂曾向他们传祂的恩典，向他们吹笛，他们不跳舞；现在祂以祂的忿怒发出警告，向他们举哀，为要试验他们是否捶胸。祂说，“我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”每一个字都是可怕的，表明灵里的审判，是一切审判当中最严厉的，比旧约先知警告的战争、瘟疫和被掳更糟。这里祂警告犹太人四件事。

1. 基督离开他们：“我要去了”，就是，“不久我就要去了；你们不必费煞苦心把我从你们这里赶走，我要自己离去。”他们对祂说：“离开我们吧，我们不愿晓得祢的道；” 祂照他们说的话行；但基督离开他们的人有祸了。基督走的时候，以迦博，荣耀离开了，保卫我们的离开了。在基督离开他们之前，祂经常警告他们此事：祂常道别，就像一个不愿离开的人，愿意接受邀请，这是要让他们兴起自己把祂抓住。

2. 他们对那真弥赛亚的敌意，祂离开时，他们找另外一位弥赛亚，这要没有结果，陷入昏迷，这既是他们的罪，也是对他们的惩罚：“你们要找我”，这表明，(1.) 他们对真基督的敌意：“你们逼迫我的教训和跟从我的人，为要把他们连根拔除，却是毫无果效，以此努力要破坏我的利益。”这对他们自己来说是一种不断的烦恼和折磨，使他们品性恶劣，不得医治，把忿怒带到他们身上（神的忿怒和他们自己的愤怒），去到极处。或者，(2.) 他们寻找假基督：“你们要继续盼望弥赛亚，寻找一位要来的基督，自己让自己糊涂，而祂已经来了；”就像那些所多玛人一样，被盲目击打，要找门，令自己筋疲力尽。见罗9:31-32。

3. 他们最终的不悔改：“你们要死在罪中。”（英文钦定版作“众罪”，译者注）在这里，我们所有的英文版圣经都有一个错误，就连那古老的主教的译本，以及日内瓦圣经也是如此（只有兰姆斯译本是例外），因为所有的希腊文抄本中的罪都是单数，en te hamartia hymon —在你们的罪中（“罪”为单数，译者注），所有拉丁文版本也是如此；加尔文有一段注释，说明这里和约8:24之间的分别，在约8：24那里罪是复数，tais hamartiais，指出在这里它是特指不信的罪，in hoc peccato vestro—在你们的这罪中。请注意，那些活在不信当中的人，如果他们死在罪中，他们就是永远有祸了。或者，这可以普遍理解为，你们要死在罪孽中，像结3:19和结33:9。很多长久活在罪中的人，靠着恩典，因着及时的悔改得救脱离死在罪中；但对于那些在未赦免之罪、

未被击破之罪的罪责之下离开这考验的世界，进入那报应的世界的人，那就没有挽救了：救恩本身不能拯救他们，伯20:11；结32:27。

4. 他们与基督和在祂里面所有的福永远隔离：“我所去的地方，你们不能到。”当基督离开世界，祂是去到一种完全有福的光景；祂去到乐园。祂带那悔改的，不死在他的罪中的强盗去到那里；但不悔改的人不仅不愿到祂这里来，他们还是不能；这在道德上是不可能的，因为对于那些死的时候未曾成圣，不与天堂适应的人来说，天堂并不是天堂。你们不能来，因为你们没有权柄进入那耶路撒冷城，启22:14。“我所去的地方，你们不能到，”不能到那里去抓我，惠比博士这样认为；这同样的事是一切良善基督徒的安慰，就是他们到了天堂的时候，他们仇敌的恶意将触及不到他们。

II. 他们对此警告发出的讥笑。他们不是因这话颤抖，反而取笑它，把它变成笑柄（约8:22）：“ 难道祂要自尽吗？” 在这里请看，1. 他们对基督的警告是何等轻看；他们让自己和彼此取笑这警告，就像那些讥笑主的使者的人，把耶和华的默示变成笑谈，把令上加令，律上加律变成一首取笑的歌曲，赛28:13。但是，你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。2. 他们对基督说话的意思抱有何等的恶念，仿佛祂对自己的性命有一个非人的计划，逃避作在祂身上的侮辱，像扫罗一样。（他们说）这确实是到我们不能跟着祂去的地方，因为我们绝不会自尽。就这样他们不仅把祂变成一个和他们自己一样的人，还把祂变得更糟；然而在罗马人给犹太人带来的灾难中，他们当中许多人因着不满和绝望，确实自尽。他们对祂的这句话曾经有善意得多的理解（约7:34-35）：“难道祂要往散住希腊中的犹太人那里去吗？” 但请看放纵自己的恶意是如何变得越发恶毒。

III. 对祂所说的话的证实。

1. 祂曾说过，“我所在的地方你们不能到，”在这里祂表明了这件事的原因（约8:23）：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。”你们是ek ton kato—属于那些下头的事；请注意，这里与其是说他们从下头起来，倒不如是说他们对这些低下的事的爱：“你们是在这些事当中，就像那些属于这些事的人；你们的灵和性情如此与我的灵和性情相对立，怎么能到我要去的地方呢？”在这里请看，(1.) 主耶稣的灵是什么— 不属这世界，而是从上头来的。祂对世界的财富，身体的安逸和人的称赞是完全死了，而是完全专注在属神和天上的事上；除了那些从上头生的，是天上的国民的人以外，没有人与祂同在。(2.) 他们的灵与这是何等对立：“你们是从下头来的，是属于这个世界。”法利赛人有一种属肉体属世界的灵，基督能与他们有什么相交呢？

2. 祂曾说过：“你们要死在罪中，”在此祂坚持这说法：“所以我说过，你们要死在罪中，因为你们是从下头来的；”祂进一步讲明了它的原因，“你们若不信我是基督，必要死在罪中，”约8:24。在这里留意，(1.) 基督要求我们信什么：“我是基督，hoti ego eimi — 我是”，这是神其中一个名字，出3:14。是神的儿子在那里说过，[i Ehejeh asher Ehejeh—我是我将要是的；因为拯救以色列，这不过是对将要临到之美事的预表，但现在祂说，“我是祂，那要来的，那你们期望是弥赛亚的那一位，你们要我对你们作的那一位弥赛亚。我不止是仅仅弥赛亚这个名字；我不仅仅这样自称，但我是祂。”真信心并不以字句空洞的声音娱乐灵魂，而是用基督作中保的教义将灵魂感动，作为有真实影响的真事。(2.)我们要相信这一点，这是何等必不可少。如果我们没有这信心，我们要死在罪中；因为事情如此确定，没有这信心，[1.] 我们活着的时候就不能得救脱离罪的权势，所以必然要继续落在罪中，直到最后。除了基督恩典的教义，就没有任何足够有力的论据，除了基督恩典的灵，就没有任何足够有力的成事者，可以使我们转离罪归向神；那灵赐下，那教义赐下，只对那些相信基督的人有效：所以如果不是凭信心赶走撒但，牠就仍占有灵魂，终其一生；如果基督不医治我们，我们的情况就是绝望，我们就要死在我们的罪中。[2.] 没有信心，我们死的时候就不能得救脱离罪的惩罚，因为神的忿怒要留在那些不信的人身上，可16:16。不信是让人下地狱的罪，它是反对得医治的罪。在这里这意味着那伟大的福音应许：如果我们相信祂是基督，相应接受祂，我们就必不死在罪中。律法对所有人绝对地说，就像基督曾经说过的那样（约8:21），“你们要死在罪中”，因为他们在神面前都是有罪的；但福音是以相信为条件，废除了这必然的事。对于所有顺服福音恩典的人，律法的咒诅被解除作废。死在基督里，死在祂的爱中，死在祂的怀里的信徒，就是得救不再是死在他们的罪中。

IV. 这里是关于祂自己的进一步讲论，缘起于祂要求信祂作为得救的条件，约8:25-29。请注意，

1. 犹太人向祂提出的问题（约8:25）：“祢是谁？”这个问题他们是讥笑地问的，没有任何受教的心愿。祂曾说过，“你们一定要相信我是祂。” 祂没有明明白白地说祂是谁，这就清楚表明在祂的位格里，祂是如此那一位，任何人都不能描述，在祂的职分里，祂是如此那一位，是所有等候在以色列中的救赎的人所盼望的；然而这令人肃然起敬的说法方式，当中有如此意味深长，他们却转过来用来责备祂，仿佛祂不知道对祂自己要说什么：“祢是谁，要我们一定要用一种绝对的信心来相信祢，，相信祢是某位大能的祂？我们不认识你是谁，或是什么，也不值得去认识。”

2. 祂对这个问题的回答，以此祂引导他们用三种方法寻求认识：—

(1.) 祂让他们回想祂一直说过的：“你们问我是谁吗？就是我从起初所告诉你们的。”这里的原文有一点复杂，ten archen ho ti kai lalo hyminight，一些人读作：我是那首先的，我也告诉你们这首先。奥古斯丁就是这样认为的。基督被称作—首先（西1:18；启1:8；启21:6；启3:14），

这样这就是与约8:24吻合，“我是祂”。比较赛41:4：“我是首先的，我是祂。”（亨利先生使用的英文钦定版有“我是祂”这一句，译者注）。那些反对，说这是直接受格，因此不是正确对应tis ei的人，一定要按语法规则解释那对应的表达，启1:8， ho en 。但大多数解经家认同我们的版本，你们问我是谁吗？[1.]我是从起初所告诉你们的，从旧约圣经经文起初的时候，就是那要伤蛇的头的女人的后裔，就是那在教会各个世代中作约的中保的，先祖所信的那一位。[2.]从起初，我公开事奉的起初。祂定意坚持祂曾对自己所作的叙述；祂曾宣告自己是神的儿子（约5:17），是基督（约4:26），是生命的粮，说自己是人要得救就必须要有的信心的对象，祂让他们回想这些，作为对他们提问的回答。基督与自己一致，祂从起初所说的，祂现在仍在说。祂是永远的福音。

(2.) 祂让他们来看祂父的判断，以及祂从父得到的教导（约8:26）：“我有许多事，比你们以为的要多，要讲论，在这些事情当中要判断你们。但我为什么还要面对你们自寻烦恼呢？我很清楚那差我来的是真的，要支持我，证明我的话，因为 我传给世人的那些事（我奉差遣向世人作使者），所有那些事，只是那些事，是我在祂那里所听见的。”在这里，

[1.] 祂压制祂对他们的控告。祂有许多事要控告他们，要举出许多证据反对他们；但目前祂所说的已经足够。注意，不管有什么关于罪的发现向我们显明，察验人心的那一位还有更多的要判断我们，约壹3:20。不管神在这世上对罪人的判断有多少，在以后还有进一步的判断，申32:34。让我们从这里学到不要说出我们能说的一切，就算是反对最恶劣的人的话；我们可能有很多事要说，要责备，然而留着不说更好，因为这和我们有什么关系呢？

[2.] 祂向父陈明祂反对他们的申诉，父是“那差我来的。”在此有两件事给祂安慰： —第一，他忠心于祂的父，以及交托给祂的信任：“在祂那里所听见的，我传给世人（因为祂的福音要传给凡受造的） 。祂被立作万民的见证(赛55:4)，祂是那为阿们的，为诚信见证的，启3:14。祂不掩饰祂的教训，而是向世人宣讲（因为这事关众人，因此它当得众人的注意）；祂也不改变它，修改它，改变祂从差祂的那一位领受的教训。第二，祂的父要对祂信实，信守那应许，就是祂要使祂的口如快刀；信守祂为祂立定的旨意，那是一条圣旨（诗2:7）；信守祂要对那些拒绝祂的人发怒的警告。尽管祂不会向祂的父控告他们，然而差祂来的父，无疑要判断他们，信守祂曾说的话（申18:19），就是谁不听神要兴起的那一位先知，祂就要讨谁的罪。基督不控告他们，祂说：“那差我来的是真的，祂要判断他们，尽管我不要求祂判断他们。”就这样当祂容许目前的逼迫发生，祂是把这些留待那审判日，那时要对他们现在不愿被劝服去相信的事提出抗辩就太迟了。“但我如聋子不听；主我的神啊，祢必应允我”，诗38:13,15。对于我们救主这一部分的讲论，福音书作者作了一个令人伤感的评论（约8:27）：他们不明白耶稣是指着父说的。在此请看，1.撒但弄瞎那些不信之人的心眼的能力。尽管基督如此明显讲到神是祂的天父，然而他们却不明白祂指的是什么，而是以为祂是在讲祂在加利利的一位父亲。就这样，对于那些定意坚持他们偏见

的人来说，最明显的事成了谜和比喻；对瞎眼的人来说，日夜都是一样。2. 警告的话对罪人的心思的影响如此之小的原因，这是因为他们不明白在这些话中显明的是谁的忿怒。当基督告诉他们关于差祂来的那一位的实情，警告他们为祂的审判作预备（祂的审判是照真理审判），他们轻忽警告，因为他们不明白面对谁的审判，他们使自己变得可憎。

(3.) 祂让他们思想以后他们自己所知道的，约8:28-29。祂看到他们不愿认识祂，所以推迟审判，直到有进一步的证据出现；不看的人却要看，赛26:11。现在在此留意，

[1.] 他们不久就要知道什么："你们必知道我是祂，"即耶稣是真正的弥赛亚。不管你们在人面前承认与否，你们要在你们自己的良心里变得知道这一点，这知道，尽管你们要压制，却无法拦阻："我是祂，不是你们说的我是谁，而是我自己传讲的我是谁，要来的那一位！"为此他们要知道两件事：—第一，祂没有一件事是凭着自己作的，不是凭着作为人的祂，不是只凭着祂自己，在祂与之为一的父以外凭着祂作的。祂不因此就废除祂自己内在的能力，而只不过是否认他们说祂是假先知的控告；因为圣经说假先知是出于他们自己的心发预言，随从他们自己的灵。第二，父所教训祂的，祂就说这些话，祂不是autodidaktos —自己教训自己，而是 Theodidaktos—受教于神。祂传讲的教义对应的是祂非常清楚的神的旨意；kathos edidaxe — 我说这话，这不仅仅是祂教训我的话，还是按照祂教训我的那样，有同样的神的能力和权柄。

[2.] 什么时候他们要知道这一点："你们举起人子以后，" 把祂举起挂在十字架，像把那铜蛇挂在杆子上（约3:14），像律法之下的献祭（因为基督是那大献祭），这祭物被献上时，圣经说它是被升高，或举起；所以所有献祭中最古老和尊贵的燔祭，曾被称作是升高（Gnoloth ，出于Gnolah，asendit—他上升），在很多其它的献祭上，人曾使用把祭物堆积起来的重要礼仪，把它移到耶和华面前；基督就是这样被举起。或者这说法表明祂的死是祂的升高。那些将祂处死的人以为这样就要永远把祂和祂的工作压制下去，但这证明是对这两样的推动，约12:24。当人子被钉十字架时，人子得了荣耀。基督曾把祂的死称为祂离去；在此他把它称之为祂被举起 ；就这样，圣徒的死，是他们离开这个世界，也是他们上升到一个更美的世界。请注意，祂把祂现在与之说话的人说成是造成祂死的工具："你们举起人子以后"；不是说他们要作把祂献上的祭司（不，这是祂自己的作为，祂献上自己），而是他们要作出卖祂、杀害祂的人；见徒2:23。他们举起祂到十字架上，但那时祂举起自己到祂的父那里。请留意基督在这里是带着何等的温柔和柔和，对那些祂肯定知道要把祂处死的人说话，为要教导我们不要仇恨或企图伤害任何人，尽管我们有理由相信他们仇恨我们，企图伤害我们。在这里基督讲到祂的死，是那要强有力地让犹太人知道他们不信的事。"你们举起人子以后，必知道这件事。"为什么是在那之后？第一，因为漫不经心，不加思考的人常常因着失去怜悯而得到教训，知道怜悯的价值，路17:22。第二，他们处死基督的罪的罪责要如此唤醒他们的良心，以致他们要被触动去认真寻求一位救主，那时就要知道耶稣是唯独能拯救他们的那一位。事情就这样证明了，当他们被告知他们用邪恶的手把神的儿子钉十字

架杀害时，他们高喊，“我们当怎样行？”并被改变确实知道这位耶稣为主为基督，徒2:36。第三，伴随着祂的死要出现如此的神迹奇事，以及在祂复活这件事上祂要被举起脱离死亡，这就带来比任何之前举出证明祂是弥赛亚的更强有力的证据：之前曾反驳反对耶稣的众人，因此被带来相信祂就是弥赛亚。第四，藉着基督的死，这就获得了圣灵的浇灌，圣灵要让世人知道耶稣是基督，约16:7-8。第五，犹太人因着处死基督，使得他们恶贯满盈，这给他们自己带来审判，这审判使得他们当中最心硬的人也有所感触，知道耶稣是基督。基督经常预言他们要变为荒场，作为对他们顽固不化之不信的公义审判，看哪，所说的快要应验，应验了，他们不能不知道在他们中间有了先知，那位大先知，结33:33。

[3.] 与此同时支持我们的主耶稣的是什么（约8:29）：“那差我来的是与我同在”，在我做工的全过程与我同在；因为“祂（祂是这件事的源头和第一源出，这是出于祂，祂是它伟大的因和创始者）没有撇下我独自在这里，让我自己管理，在做这工时没有抛弃这工作或我，因为我常作祂所喜悦的事。在这里，

第一，基督确信祂的父与祂同在，这既包括有一种来自神的能力伴随着祂，加能力给祂做工，有神的眷顾向祂显现，鼓励祂持守当中。“那差我来的是与我同在”，赛42:1；诗89:21。这大大坚定我们对基督的信心，我们对祂这句话的信靠，即祂有，祂知道有祂的父与祂同在，使祂仆人的话语立定，赛44:26。万王之王伴随着祂自己的使者，见证祂的使命，协助祂的管理，从未撇下祂独自在这里，让祂孤单或软弱；这也使得那些反对祂的人的恶更大，向他们宣告，他们抵挡祂，使自己快快落入的刑罚，因为他们这样，就显为是与神争战。不管他们怎样以为可以如何轻易击败祂，压倒祂，但让他们知道，祂有一位支持祂，与这位抗争，这是人能作出的最大疯狂。

第二，这确信的根据：“ 因为我常作祂所喜悦的事。”就是，1. 我们的主耶稣不断作的那大事，是差祂来的父极其喜悦的事。祂的整件工作，因着亘古的神对此事的旨意，以及亘古的神对此的满足，被称为是耶和华所喜悦的事（赛53:10）。2. 祂对这事的管理，没有一点是令祂的父不喜悦；祂执行祂的使命，是准确遵守祂一切的教训，没有任何偏离。自从堕落以来，仅仅为人的，没有一位能说像这句一样的话（原来我们在许多事上都有过失），但我们的主耶稣在任何事上从未得罪祂的父，祂尽了诸般的义。这对祂即将献上的祭的效力和价值来说是必不可少的；因为如果祂在任何事上令父祂自己不悦，因此有任何祂自己的罪，要为此交账，父就不可能喜悦祂为我们的罪作挽回祭；但像这样纯洁和无瑕疵的祭司和祭物原是与我们合宜的。我们可以同样从中学习到，当神的仆人拣选并行祂喜悦的事，他们那时就可以期望神与他们同在，赛66:4-5。

V. 这里是基督的这讲论对祂的一些听众产生的好果效（约8:30）： 耶稣说这话的时候，就有许多人信祂。留意，1. 尽管众人在他们的不信中灭亡，但照着拣选的恩典还有所留的余数，是有信

心以致灵魂得救的人。如果以色列，众人的全体不被聚集，然而他们当中要有人，基督在他们身上要显为尊贵，赛49:5（亨利先生使用的英文钦定版作“从我出胎造就我作祂的仆人，要使雅各归向祂的耶和华说，尽管以色列不被聚集，我却要在耶和华眼中显为尊贵，我的神也成为我的力量。”译者注）这是使徒坚持的，为要把犹太人被拒绝和所应许列祖的话协调起来。有所留的余数，罗11:5。2. 基督的话语，特别是祂警告的的话语，藉着神的恩典发挥效用，带领可怜的人来相信祂。当基督告诉他们，如果他们不信，他们就要死在罪中，绝不能上天堂，他们就想是时候留心祂的话语，罗1:16，18。3. 有时候有广阔的门打开，是有功效的门，尽管反对的人也多。基督要继续做祂的工作，尽管外邦人争闹。福音有时候在遇到极大拦阻的地方取得极大胜利。让这鼓舞神的工人去传福音，尽管有大争战，因为他们必不徒然劳碌。很多人要被那些受到思想败坏之人公然反对和指责的工作带来回归到神那里。奥古斯丁在他的演讲里有一段充满感情的感叹，它是这样说的：“Utinam et, me loquenti, multi credant; non in me, sed mecum in eo—我希望我说话时，很多人要相信，不是相信我，而是与我一道相信祂。”

约8:31-37

耶稣对信祂的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。祢怎么说，‘你们必得以自由’呢？”耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以［天父的］儿子若叫你们自由，你们就真自由了。我知道你们是亚伯拉罕的子孙；你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。”

我们在这些经文中看到，

I. 一个关于基督门徒灵里自由的令人安慰的教义得到阐明，为要鼓励那些相信的犹太人。基督知道祂的教义开始在祂的一些听众身上动工，认识到能力从祂身上出去，就把祂的讲论从骄傲的法利赛人处转移开，自己向那些软弱的相信祂的人说话。祂向那些在不信中刚硬的人斥责发出祂的怒气，祂向那些人数很少，软弱的信祂的犹太人说安慰的话。在这里请看，

1. 主耶稣何等恩待那些因祂的言语战兢，愿意接受祂话语的人；他对那些有愿意听的耳朵有话要说，不会绕过那些进到祂的道路当中的人，不对他们说话。

2. 祂是多么细心珍惜蒙恩的开始，与那些到祂这里来的人相见。这些相信的犹太人有的只是软弱，但基督不因此就抛弃他们，因为祂用膀臂聚集羊羔抱在怀中。当信心出于幼年期，祂有膝接收它，有奶哺养它，使它不至于出母胎而死。在祂对他们说的话中，我们看到有两件事，是祂对所有在无论何时相信的人说的：—

(1.）一位基督的真门徒的品格：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”他们相信祂是那位大先知的时候，他们就是把自己交出来作祂的门徒。他们进入祂的学校时，祂阐明这一点，作为一条立定的原则，就是除了那些常常遵守祂的道的人以外，祂不承认任何人是祂的门徒。[1.]这暗示了有很多自称是基督门徒的人，他们并不真是祂的门徒，只不过是徒有其表，浪得虚名。[2.] 对于那些不是信心坚强的人，极其要紧的就是他们要信心纯正，尽管不是最高层次的门徒，他们仍真是门徒。[3.]那些愿意作基督门徒的人应该被告知，除非他们来，下定决心靠着祂的恩典遵从祂，否则他们最好还是根本就不要来。 让那些想与基督立约的人不要心存保留废约权力的念头。孩子被送上学，受约束作学徒，只不过是几年时间；但只有那些愿意以终身为期受祂约束的人才是基督的门徒。[4.] 只有那些常常遵守基督的道的人，在各样的情形里不挑部分，而是持守祂的道，持守它直到尽头，不背道的人，才被接纳为属于祂的，真是祂的门徒。这是menein—住在基督的话语里，就像一个人住在家里，这家是他的中心，安息和避难所。我们与这道来往，与它相符，这一定要是不断的。如果我们坚持作门徒到底，不作它样，那么我们就证明自己真是门徒。

(2.）一位基督的真门徒的特权。在此有两个宝贵的应许，是向那些这样证明自己真是门徒的人发出的，约8:32。

[1.]“你们必晓得真理，必晓得你们需要知道，对你们有益的一切的真理，要更坚定相信这真理，要晓得它的确凿。”请注意，第一，即使是那些真正相信，真是门徒的人，可能也会，确实也是在很多他们应当晓得的事情上非常糊涂。神的儿女不过是小孩子，明白、说话就像小孩子。如果我们无需受教，我们就无需作门徒了。第二，晓得真理，晓得我们应当相信的各样具体的真理，它们的相互依靠和联系，我们相信的根据和理由 —晓得什么是真理，是什么证明它是真理，这是一个极大的特权。第三，对于常在基督话语中的人来说，他们要晓得他们所需，对他们有益的真理，这是基督满有恩惠的应许。基督的学生必然要受到很好的教育。

[2.] “真理必叫你们得以自由；”这就是，第一，基督教导的真理要使人得自由，赛61:1。称义使我们得自由脱离罪责，因着这罪责我们被交给神审判，落在极大的惧怕之下；成圣使我们得自由脱离败坏的捆绑，因着这败坏的捆绑，我们被约束不能作那完全自由的服事，并被约束落入那完全的奴役。福音这里使我们得自由脱离礼仪律的轭，以及古人遗传那更痛苦的重担。它使我们

得自由脱离我们灵里的仇敌，自由进入对神的服事，自由得到众子的特权，自由属于那自由的，来自天上的耶路撒冷。第二，晓得，接受和相信这真理，这的确真的叫我们得以自由，得自由脱离偏见、错误和虚假的观念，没有什么是比这些更奴役和纠缠人的灵魂的了；得自由脱离私欲和情欲的辖制；通过征服人心，使之顺服它的创造主，使之得复原受支配。人的思想因承认在光与大能中基督的真理，就大得宽广，得到神所赐它的范围领域，得以大大提升，超越感官认识之事，再也没有比它在神的命令下行事时，是带着如此的真自由行事，林后3:17。基督教信仰的敌人谎称是自由思想，而实际上那些最自由思想的人，是由信心引导，那些思想被基督吸引，被带来顺服基督的人，他们是自由思想的人。

II. 属肉体的犹太人对此教训的反感，以及他们对此的反对。尽管这是带来使被掳的得释放的好消息的教义，他们却对此发出无端指责，约8:33。法利赛人对那些相信的人，对那些站在一旁，在这件事上无分的人发出对这安慰话语的嫉妒；他们认为自己是受到这满有恩典、赐相信之人自由的豁免责备冒犯，因此他们带着极大的骄傲和嫉妒回答祂说："我们犹太人是亚伯拉罕的后裔，所以生来是自由的，并没有失去自由这我们生来的权利；我们从来没有作过谁的奴仆，祢怎么对我们，对我们这些犹太人说，'你们必得以自由'呢？"在这里请看，

1. 他们恼恨的是什么；是在"你们必得以自由"这句话里所暗示的，仿佛犹太人的教会和民族落在某种捆绑当中，这在普遍上是对犹太人的责备；这好像就是在说，所有不信基督的人是继续落在那捆绑之中，这是特别对法利赛人的责备。请注意，忠信之人的特权是让不信的人恼恨烦恼的，诗112:10。

2. 他们提出的反对这话的理由是什么；基督暗示他们需要被改变得自由，他们极力主张，(1.)"我们是亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕是一位王子和伟人；尽管我们生活在迦南地，我们不是迦南的后裔，不落在他要作奴仆的奴仆的咒诅之下；我们拥有的是 frank-almoign—神职人员的租佃，不是villeinage—农奴的租佃。"一个衰败之家夸口它祖先的荣耀与尊贵，从那名借光，却以羞辱回报那名，这是常有的事；犹太人在这里就是这样。但这还不是问题的全部。亚伯拉罕与神立约，他的后裔因着他的权利与神立约，罗11:28。那约无疑是一个自由的约书，赋予他们与为奴状态不一样的特权，罗9:4。所以他们以为，他们这样生来自由，无需付出他们认为相信基督所代表的如此大的代价，以此来得到这自由。请注意，那些有敬虔的出身和教育的人，他们常见的过错和愚昧就是信靠他们的特权，以此夸口，仿佛这能弥补真圣洁的缺乏。他们是亚伯拉罕的后裔，但是当我们发现在地狱里有一位，是称亚伯拉罕为祖先的，这对他们有什么用呢？得救的益处不像一般的特权，通过继承传递给我们和我们的后代；上天堂的权利也不是通过 世袭获得，我们也不能根据我们的族谱，宣称自己是凭律法作后嗣；我们的权利完全是靠买赎，不是我们自己的买赎，而是我们的救赎主为我们作的买赎，在某些条件和限制之下，如果我们不加以遵守，我们是亚伯拉罕的后裔，这也对我们无益。就这样，许多人面对重生的必要性时，用"我们是教会的后

裔”这句话把这挡在一边；但从以色列生的，不都是以色列人。(2.) “我们从来没有作过谁的奴仆。”在此留心，[1.] 这种说法何等不真。我奇怪他们面对一群人，怎能有如此的确定，说一件如此众所周知不真的事。亚伯拉罕的后裔岂不曾经受埃及人的奴役吗？在士师的时候他们岂不经常受临近国民的奴役吗？他们岂不是被掳到巴比伦七十年吗？并且他们此刻岂不是附庸于罗马人，尽管不是个人，却是全国受他们奴役，叹息要得自由吗？然而为了顶撞基督，他们厚颜无耻地说，“我们从来没有作过谁的奴仆。”就这样他们要使基督暴露在犹太人和罗马人的恶意之下，犹太人极其重视他们自由的声誉，罗马人不愿让人以为他们是奴役他们征服的国家。[2.]这应用是多么愚昧。基督讲的是一种真理要使他们得自由的自由，这必然是指一种属灵的自由，因为正如真理使人思想得丰富，同样它也使人思想得释放，使思想开阔，脱离错误和偏见的束缚；然而他们争辩，说他们从未在肉身方面为奴，以此反对那传给他们的灵里的自由，仿佛因为他们从未作过任何人的奴仆，他们就从未作过任何私欲的奴仆。请注意，除了那些搅扰身体，有损人属世事务的痛苦之外，属肉体的人心感受不到其它痛苦。对他们说侵犯他们民事自由和财产的事，向他们说侵害他们土地、使之荒废，或者破坏他们房屋的事，他们很明白你在讲什么，能给你明智的回答；这种事情触动他们，感动他们。但是对他们讲罪的奴役，被撒但俘虏，以及因着基督所得的一种自由，向他们说对他们宝贵灵魂造成的伤害，他们永恒福祉落入的危险，你就是把有些奇怪的事传到他们耳中；对此他们说（就像从前的那些人一样，结20:49），他岂不是说比喻的吗？这就极像尼哥底母在重生问题上犯的错误。

III. 我们的救主证明祂的教训，驳斥这些反对意见，并对此作进一步说明，约8:34-37，在这方面祂做了这四件事：—

1. 祂表明，尽管他们享有民事自由，拥有可见的教会成员身份，然而他们有可能是在一种奴役的光景里（约8:34）：所有犯罪的，尽管他是亚伯拉罕的后裔，从未作过谁的奴仆，却是罪的奴仆。请注意，基督不是责备他们辩护的不真，或者说明他们目前所受的捆绑，而是进一步解释祂对他们说过的话，为要造就他们。就这样，神的工人应该用温柔劝戒那抵挡的人，叫他们可以醒悟，而不是发怒惹他们的气，让他们陷得更深。在这里，

(1.) 开头的话非常严肃：“我实实在在地告诉你们；”这是一个严肃的断言，我们的救主经常使用，以此命令人带着敬畏加以关注，快快认同。众先知的风格就是，“耶和华如此说”，因为他们是作为仆人尽忠；但基督作为神的儿子，是奉祂自己的名说话：“我告诉你们，我是那阿们，那忠心的见证”；祂把祂的真实建立在这一点上。“我告诉你们，你们这些以与亚伯拉罕的关系夸口，仿佛这能拯救你们的人。”

(2.）这真理具有普世的利害关系，尽管在这里它是在一个特定场合陈明的：“所有犯罪的就是罪的奴仆”，很是可悲，需要被释放得自由。犯罪的光景是作奴仆的光景。[1.] 请看这条绳索是绑在哪一个人身上 — 是在犯罪的那人身上，pas ho poion hamartian —造出罪的每一个人。地上没有一个义人，是活着不犯罪的；然而不是每一个犯罪的人都是罪的奴仆，因为要是这样神就没有仆人了；而是造出罪的人，选择犯罪的，喜欢恶道胜于圣洁之道的人（耶44:16-17），— 与罪立约，与它结盟，与它联婚的人，—设计犯罪，为肉体安排，谋划恶事，—习惯于犯罪，行事为人随从肉体，以犯罪为行当的人。[2.]请看基督把什么样的绳索绑在那些如此犯罪的人身上。祂给他们打上烙印，给他们加上为奴的记号。他们是罪的奴仆，被囚禁在罪的罪责之下，被捕，因此被监禁，被断定在罪之下，他们是服在罪的权势之下。他是罪的奴仆，就是说，他使自己成为这样的人，被算作是这样的人；他已经自卖行恶；他的私欲向他发号司令，他听从它们的呼召，不是他自己的主人。他做罪的工，支持它的利益，接受它的工价，罗6:16。

2. 祂向他们表明，他们在奴役的光景中，他们在神的家中有一席之地，这并不赋予他们权利得儿子的产业；因为（约8:35）奴仆尽管有一段时间是在家里，然而只不过是一位奴仆，不能永远住在家里。（我们说）服事不是产业，它们不过是暂时的，不是永远的；家里的儿子是永远住在家里。在这里，(1.）这主要是指对犹太教会和民族的弃绝。以色列曾经是神的儿子，祂的长子；但他们邪恶地堕落进入一种为奴的品性，作世界和肉体的奴仆，所以尽管因着他们出身的长处，他们以为自己肯定拥有教会成员的身份，但基督告诉他们，他们这样使自己成为仆人，他们不能永远住在家里。耶路撒冷因着反对那向人宣告自由的基督的福音，坚持那使人为奴的西奈之约，在这约的条款届满之后，就变得和它的儿女都是为奴（加4:24-25），所以被逐出教会，剥夺权利，它的特权被没收夺去，它作为使女的儿子被赶出去，创21:14。屈梭多模说这个地方的意思是：“不要以为靠摩西律法的仪式和礼仪得自由脱离罪，因为摩西只不过是一位奴仆，在教会中不像子那样拥有永远的权柄；但如果子使你得自由，这就好了，”约8:36。但是，(2.）它看得更远，看到对所有是罪的奴仆，得不到神儿子名分的人的弃绝；尽管这些无用的仆人可能在神的家中留下一会儿，作祂家的随从，然而有一天要临到，使女的儿子和自主妇人的儿子要被分别开来。只有那些是凭应许和凭圣约作儿子的真信徒才被算作是自主的，要永远住在家里，就像以撒一样：他们在地上安稳如钉子钉在祂的圣所（拉9:8），在天上的圣所中有住处，约14:2。

3. 祂向他们表明得救脱离受奴役的光景，进入神儿女自由的荣耀（罗8：21）的途径。作罪的奴仆的人的光景是悲惨的，但感谢神，这不是无助的，这不是无望的。正如家中所有儿子的特权，他们超越仆人的尊贵，就是他们要永远住在家里一样，同样那身为神儿子的祂，那在许多弟兄中作长子，继承万有的那一位，祂是具有一种释放奴仆和收纳人为儿子的能力（约8:36）：“ 所以儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”请注意，

(1.) 耶稣基督在福音中把我们的自由传给我们；祂有权柄和能力叫人自由。[1.] 释放被囚的；这是祂在称义中成就的，通过为我们的罪责满足了神的公义（福音邀约是以此为根基，这对所有人来说是一种有条件的赦免之举，对所有真正相信的人来说，在他们相信的时候，是一种绝对的赦罪豁免），并满足了我们的债务，因这债务我们按照律法被捕，要受强制执行。基督作为我们的中保，或者我们的保释人（因为原本祂并不是与我们一道受约束，而是在我们无力偿付债务时为我们作保受约束），了解了债主的债务，满足了受到侵害的公义的要求，超过当付出的，把捆绑和审判掌握在祂自己的手中，并把它们交出来，向所有凭信心和悔改把一份对应的抵押交给祂（如果我能如此说的话），使祂声誉无伤的人，就将这些勾销，就这样他们得以自由；摆脱了所欠的债，以及这债务的每一部分，他们是永远得赦免、开释、释放，对于所有的诉讼和权利要求，一种普遍的释放被戳上印记得到确认；而对于那些拒绝接受这些条件的人，抵押仍在救赎主手中，有完全的效力。[2.] 祂有能力拯救奴仆，这是祂在使人成圣中作成的；凭着祂福音大能的劝说，祂的灵大能的作为，祂击破人里面败坏的权势，把人散乱的理智和美德的力量召集起来，坚固神的工作，对抗罪与撒但，这样人就得自由了。[3.]祂有能力使外人和客旅归化进入祂的国，这一点是祂在赐人儿子名分中作成的。这是恩典进一步的作为，我们不仅得赦免和医治，还得恩宠；既有赦罪的证书，也有特权的证书；就这样子使我们成为祭司国度、圣洁国度、新耶路撒冷的公民。

(2.) 基督叫他们自由的人是真自由了。这不是alethos，那用在真是门徒(约8：31)里那个词，而是一 的确。它表明，[1.] 这应许的真实和确凿，犹太人夸口的自由是一种假想的自由；他们空夸赠送礼物；但基督所赐的自由是一样确凿的事，它是真的，有真实的果效。罪的奴仆挣脱信仰的绳索，向自己应许自由，幻想他们自己是自由的；但他们是自欺。除了那些基督叫他们自由的人之外，没有人是真自由。[2.] 它表明所应许的自由特别的卓越；与所有其它不过是奴役的自由相比，它是名副其实的自由，以致赋予那些它叫他们自由的人尊贵和益处。它是一种充满荣耀的自由，它是那是的（ontos意味着这个意思）；它是货财（箴8:21）；而世上的事是影子，那些不是的东西。

4. 他回应这些夸口与亚伯拉罕的关系，不信和无端指责的犹太人，把这应用在他们身上（约8:37）：“我知道得很清楚你们是亚伯拉罕的子孙，但你们现在却想杀我，所以是失去了你们与亚伯拉罕关系的尊荣，因为你们心里容不下我的道。”在此请留意，

(1.) 基督承认他们血统的尊贵：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，每一个人都知道，这是你们的荣耀。”对于那是真的，祂向他们承认，对于他们所说的话当中虚假的（即他们从未作过谁的奴仆），祂没有反驳他们，因为祂刻意要使他们得益处，而不是要惹怒他们，所以祂说那会令他们高兴的话：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙。”他们夸耀自己是出于亚伯拉罕，以这作为提升他们的名，使他们极其尊贵的事；而其实这实际上是加深了他们的罪，使他们罪大恶极。祂要出于

他们自己的口定他们虚荣的假冒为善为有罪，他们夸口他们的出身和教育："你们是亚伯拉罕的子孙吗？那么你们为什么不按照他信心和顺服的脚踪行呢？"

(2.) 他们所行的与这尊贵不一致："你们却想要杀我。"他们已经尝试了好几次，现在正谋划此事，这很快就要显明（约8:59），到了那时他们拿石头要打祂。基督不仅知道人行的一切恶，还知道他们想要、谋划和努力要行的恶。想要杀任何无辜之人，这已经是一件够邪恶的罪了，但设计企图要杀那是万王之王的祂，这是如此恶极的一件罪，是我们找不到词语来表达的。

(3.) 这不一致的原因。他们是亚伯拉罕的子孙，为什么如此根深蒂固反对应许给亚伯拉罕的那一位后裔，那位在祂身上他们和地上万族都要得福的后裔？我们的救主在此告诉他们，这是因为"你们心里容不下我的道，ou chorei en hymin，Non capit in vobis，拉丁文武加大版本是这样说的。"我的话语不吸引你们，你们对它不爱好，不感兴趣，其它事情更吸引，更令你们欢喜。"或者，"它不抓住你们，它对你们没有能力，没有打动你们。"一些批判家把这读作，"我的道没有穿透你们"；它如雨落下，但它临到他们，就像雨水落在岩石上，就流走，没有渗透进入他们的心，如雨水落在耕地上一样。 叙利亚版本读作，"因为你们不认同我的道；你们不被它的真实折服，也不喜悦它的美善。"我们的英文译本非常意味深长："它在你们身上没有一席之地。"他们想要杀祂，就这样有效地使祂不得出声，不是因为祂给他们带来任何伤害，而是因为他们不能承受祂话语使人知罪、命令人的能力。请注意，[1.] 基督的话语应该在我们里面，在我们最深处和最高处有地位，—有一个居住之地；就像一个人在家里，而不像一位客旅和寄居的，—有一个作工的地方；它一定要有地方动工，动工把罪从我们里面排除出去，在我们里面动工施恩典；它一定要有一个发号司令 的地方，它的位置一定要是在宝座上，它一定要丰丰富富存在我们心里。[2.] 有很多人作信仰的认信，在他们里面基督的道没有位置；他们不容它有位置，因为他们不喜欢这道；撒但尽其所能要把它替换掉；其它事情占据了它本应在我们里面占据的位置。[3.] 容不得神的道的地方，我们不能期望从中有什么好的东西出来，因为位置全部留给恶了。如果污秽的灵发现人心没有基督的道，牠就要进去住在那里。

约 8:38-47

"我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。"他们说："我们的父就是亚伯拉罕。"耶稣说："你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我；这不是亚伯拉罕所行的事。你们是行你们父所行的事。"他们说："我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是 神。"耶稣说："倘若神是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于神，也是从 神而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你

们父的私欲，你们偏要行。牠从起初是杀人的，不守真理，因牠心里没有真理。牠说谎是出于自己，因牠本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”

在这里基督和犹太人仍在争论；祂让自己要说服他们，使他们归正，而他们仍让自己驳斥祂，反对祂。

I. 祂在此把祂的观点和他们的观点之间的分歧追溯到一个不同的起源（约8:38）：“我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。”这里讲到两位父—神和魔鬼，彼此敌对，人按此分成两家。

1. 基督的教训是从天上来的，抄写自无限智慧，以及永恒之爱良善目的的旨意。(1.）“我所说的是我看见的。”基督向我们显明的关于神和另外那世界的事，不是建立在猜测和听说，而是建立在目击察验之上；所以祂是彻底了解祂所说一切话的实质，肯定祂所说的一切为真。被赐给百姓作见证的祂是一位目击见证，所以是无可指摘的。(2.）这“是我在我父那里看见的。”基督的教训不是一种看似有理的假说，由有道理的论证支持，而是神永恒心意中无可辩驳真理的精确对应。这不是祂仅仅从祂的父那里听来的，而是在祂们之间筹定和平时，祂在父那里看见的。摩西把他从神那里听见的讲出来，但他不能见神的面；保罗曾到过第三重天上，但他在那里看见的，他不能，他不可说出来；因为看见祂所说的，说祂所看见的，这是基督的特权。

2. 他们所行的是从地狱来的：“你们所行的是在你们的父那里听见的。按你们自己的作为，你们自己确实继承了你们的父，因为你们像谁，这是很明显的，所以很容易找出你们的来源。”就像受父亲训练的孩子学习父亲的言语和风格，长大了既是因着刻意模仿，也是因着自然相似而像他；同样这些犹太人，因着他们恶意抵挡基督和福音，使自己像魔鬼，仿佛他们曾经努力把牠摆在他们面前作他们的榜样。

II. 祂来回答他们关于与亚伯拉罕关系，有神作他们的父的自负夸口，表明他们自夸的虚妄和虚假。

1. 他们以与亚伯拉罕的关系为辩护，祂回应这辩护。他们说，“亚伯拉罕是我们的父。”约8:39。在这方面他们企图，(1.）尊荣自己，使自己看为伟大。他们忘记了那神要他们承认，好治死他们

骄傲的话（申26:5），“我祖原是一个将亡的亚兰人；”以及对他们堕落祖先的控告（他们按这些人的脚踪行，不按全家第一位创立者的脚踪行），“你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人，”结16:3。那些沉没，将要衰败的家族，至为夸耀他们的血统，这是常见的事，同样那些败坏堕落的教会看重它们的古老，一开始建立它们的人的卓著，这也是常见之事。Fuimus Troes, fuit Ilium—我们曾是特洛伊人，曾经有一座特洛伊城。(2.) 他们定意要使基督招致公愤，仿佛祂说他们的父是他们向他学恶的那一位，就是在侮辱先祖亚伯拉罕。请看他们是如何寻找机会与祂争执。在这里基督推翻这个辩解，用明了和有说服力的论证揭露了它的虚妄：“亚伯拉罕的儿子要行亚伯拉罕所行的事，但你们不行亚伯拉罕所行的事，所以你们不是亚伯拉罕的儿子。”

[1.] 大前提是很清楚的：“你们若是亚伯拉罕的儿子，那能宣称在与他和他的后裔所立的约中有份的儿子（这约就要使你们得尊荣），那么你们就会行亚伯拉罕所行的事，神只向那些像亚伯拉罕一样遵守主的道的亚伯拉罕家人成就祂所应许的话，”创18:19。 只有那些按亚伯拉罕的信心和顺服的踪迹去行的人，才被算作是他的后裔，应许属于他们的人，罗4:12。尽管犹太人拥有他们的家谱，准确保存，然而除非他们按着同样的精神行事为人，否则他们就不能靠着家谱表明他们与亚伯拉罕的关系，per formam doni— 按照赠与的形式，获得从前继承权的益处；良善妇人与撒拉的关系，只能通过这一点加以证明 —你们若行善，便是撒拉的女儿了，仅此而已，彼前3:6。请注意，那些要证明自己是亚伯拉罕后裔的人，绝不可只有亚伯拉罕的信心，还要行亚伯拉罕所行的事（雅2:21-22），— 一定要像他一样听了神的呼召就前来，— 一定要把他们最宝贵的安慰交托给祂，—一定要在这世上作客旅和寄居的，— 一定要在他们家中保持对神的敬拜，总是正直行在神的面前；因为这些是亚伯拉罕所行的事。

[2.] 小前提也是同样明显的：“但你们不行亚伯拉罕所行的事，因为想要杀我，我这把从神听见的真理告诉你们的人；这不是亚伯拉罕所行的事，”约8:40。

第一，祂向他们表明他们所行的是什么，他们现在正在行的事，他们现在准备要行的事；他们想要杀祂，有三件事表明他们企图的罪大恶极：— 1. 他们如此不合人道，想要杀一个人，一个像他们自己一样，是他们骨中的骨，肉中的肉，没有给他们带来任何伤害，对他们也没有任何挑衅的人。你们攻击一人，诗62:3。2. 他们如此忘恩负义，要杀将真理告诉了他们，不仅没有伤害他们，还向他们行了有可能的最大的善的人；祂不仅没有把谎言加在他们身上，还指教他们最必要和重要的真理； 这样祂就成了他们的仇敌吗？3. 他们如此不义，要杀一个将在神那里所听见的真理告诉他们，是神向他们差遣的使者的人，所以他们反对祂的企图是quasi deicidium—恶意反对神的作为。这是他们所行的事，他们坚持如此行。

第二，祂向他们表明这是与亚伯拉罕的子孙不相称的，因为这不是亚伯拉罕所行的事。1. “他不行这样的事。”他以他的仁爱闻名，有他拯救被掳去的人为证；以他的敬虔闻名，有他在很多情形里（其中一些是艰难的情形）顺服来自天上的异象为证。亚伯拉罕信神，他们是顽固不信；亚伯拉罕跟从神，他们与祂相争；所以他要不认识他们，不承认他们，他们和他太不一样了，赛63:16。见耶22:15-17。 2. “如果他现在活着，或者我活在那时候，他是不会这样行。” Hoc Abraham non fecisset—亚伯拉罕不会这样行；一些人这样读作。亚伯拉罕、以撒和雅各会这样行吗？我们应该这样想，让我们脱离任何恶道。如果我们从来不像他们一样 ，我们就不能期望永远与他们在一起。

[3.] 自然得出的结论（约8:41）：“不管你们怎样夸口自负，你们不是亚伯拉罕的儿子，而是出自另外一家（约8:41）；有一位父，你们行牠所行的，你们属于牠的灵，你们像牠。”祂还没有明明白白地说祂指的是魔鬼，这要一直到他们继续无端指责，迫使祂解释祂自己的意思，这教导我们甚至对待恶人也要带着文明和尊重，不要快快说他们，或对他们说那尽管是真，但听起来刺耳的话。祂试一试他们是否容得他们的良心从他所说得出推论，看到他们是魔鬼的儿子；现在从他们听到说，神呼吁我们悔改，就是通过改变我们的灵和我们的道路，以此改变我们的父，改变我们的家，这要强似在那大日从基督那里听到这话。

2. 他们根本不是承认他们不配与亚伯拉罕的关系，反而申辩与神祂自己的关系，说神是他们的父：“我们不是从淫乱生的，我们不是私子，而是嫡出的儿子；我们只有一位父，就是神。”

(1.) 一些人按字义理解这话。他们不像以实玛利人那样是使女的儿子；不像摩押人和亚扪人那样是在淫乱中生的（申23:3）；他们不是亚伯拉罕家中私生的一群，而是希伯来人生的希伯来人，从合法婚姻中生，他们可以称那为清白之人设立尊荣产业的神为父；因为一位嫡出的后裔，不受离婚或多妻的玷污，是被称作神的后裔，玛2:15。

(2.) 其他人按比喻理解这话。他们现在开始觉察到基督讲的是灵里，而不是肉身的父，讲的是他们信仰的父；所以，

[1.] 他们否认自己是一代拜偶像之人：“我们不是从淫乱生的，不是拜偶像的父母的儿子，也不是在偶像敬拜中被抚育成长。”圣经常把拜偶像称为灵里的淫乱，把拜偶像的人称为从淫乱而生的，何2:4；赛57:3。在这里，如果他们是指他们不是拜偶像之人的后裔，这辩解是虚假的，因为没有哪些民是比被掳前的犹太人更拜偶像成瘾；如果他们指的仅仅是他们自己不是拜偶像之人，那又怎样呢？一个人可能没有拜偶像，却在另外的罪中灭亡，被排除在亚伯拉罕之约以外。如果

你们不犯奸淫（把这应用到灵里的淫乱），然而如果你们杀人，你们是犯了圣约。一位悖逆的浪子，尽管不是从淫乱而生的，却要被剥夺产业的继承权。

[2.] 他们夸耀自己是真正敬拜真神的人。“我们没有许多的父，不像异教徒有许多的神，许多的主，却没有神，是 filius populi—众人之子，有许多父，却没有一位确定的；不，耶和华我们神是独一的主和独一的父，所以我们没有问题。”请注意，那些人自我恭维，欺骗自己灵魂以致被定罪，幻想他们承认相信真信仰，敬拜真神，尽管他们不是用心灵和诚实敬拜神，不是忠实于他们的认信，这却要救他们。在此我们的救主对这种谬误的辩解作出完全的回应（约8:42-43），用两个论证证明他们无权称神为父。

第一，他们不爱基督：“ 倘若神是你们的父，你们就必爱我。”祂已经用他们想要杀祂这件事证明他们与亚伯拉罕无关（约8:40），但在这里祂用他们不爱祂、不认祂证明他们与神无关。一个人若不以大罪显明是与基督为敌，人可能把他看作是亚伯拉罕的儿子；但除非他作基督忠心的朋友和跟随者，他就不能证明自己是神的儿子。请注意，所有以神为他们的父的人，都有对耶稣基督真正的爱，敬重祂的为人，明白祂的爱并感恩，真正爱慕祂的事业和国度，以祂成就的救恩，这拯救的方法和条件为满足，留心遵守祂的诫命，这是我们爱祂的最确凿的证据。我们在这地上是在受试验的光景之中，在受试验时我们如何对待造我们的主，相应地在审判的光景中我们就要如何。神已经用不同的方法试验我们，这是一种：祂差祂的儿子来到世上，带着证明祂儿子身份和使命的充分证据，规定所有称祂为父的人都要以嘴亲祂的儿子，命令他要欢迎那在许多弟兄中作长子的；见约壹5:1。我们儿子的名分藉此得到证明或反证 — 我们爱基督吗？还是不爱？若有人不爱，他就根本不是神的儿子，反而可咒可诅，林前16:22。在这里我们的救主试验，如果他们是神的儿子，他们就会爱祂；因为祂说，“我本是出于神，也是从神而来。”他们要爱祂，因为，1. 祂是神的儿子：“我本是出于神。” Exelthon，这是指通过神本质的传递，也是通过神的道与祂人性的联合，祂属神的exeleusis，或从父的起源；惠比博士如此认为。这只能举荐祂，让所有从神生的人来爱祂。基督被称为所爱的，因为作为父所爱的，祂肯定是所有圣徒所爱的，弗1:6。2. 祂是神差来，从祂而来作向人间派遣的使者。祂不是由着自己来，像那些假先知一样，他们既没有从神而来的使命，也没有从神而来的信息，耶23:21。留心祂对此的强调：“我是从神而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来 。”祂的国书和祂的教训都是从神而来；祂来要将神四散的子民都聚集归一（约11:52），领许多的儿子进荣耀里去，来2:10。所有神的儿子岂不要伸展双臂拥抱带着如此使命，从他们的父差来的这使者吗？但这些犹太人因着他们没有对耶稣基督的爱，显出他们与神没有任何关系。

第二，他们不认识祂。他们不懂得神家的语言和说话，这是他们不属于神家的记号：“你们不明白我的话，ten lalian ten emen”（约8:43）。基督的话是属神和属天的，但对于那些熟悉在旧约里基督声音的人来说，是足以能让人明白的。那些使自己熟悉造物主的话的人，不需要别的音

调来明白救赎主的说话；然而这些犹太人以基督的教训为奇怪，在当中找刺，以及我不知道的什么样的绊脚石。可以凭一个人的口音认出他是加利利人吗？凭一个人说“西播列”，就认出他是以法莲人吗？即使当神的儿子用神的灵的话语说出了神的旨意，他们却说祂是一位野蛮人的人，这样的人能有把握地称神为他们的父吗？请注意，那些不熟悉神的话的人有理由担心他们不认识神的本性。基督用神国度的语言说神的话（约3:34）；然而那些自称属于这国度的人，不明白这国度的习惯用语和特性，而是像外国人，也像粗鲁之人，对此发出讥笑。他们不明白基督的话的原因，使得这事情变得更糟：“无非是因你们不能听我的道”，那就是，“你们不能让自己像应当听的那样专心、不偏不倚、不带偏见地听。”这不能的意思，就是一种顽固的不愿；就像犹太人不能听司提反的话（徒7:57）或保罗的话，徒23:22。请注意，人败坏的心对基督教训根深蒂固的敌意，是他们对此无知，对此生发他们的错谬的真正原因。他们不喜欢它，也不爱它，所以他们不愿意认识它；像彼得假装不知道那使女说什么一样（太26:70），实际上他是不知道对这件事如何应对。“你们不能听我的道，因为你们塞住了你们的耳（诗58:4-5），神行公义的审判，使你们的耳朵发沉，赛6:10。”

III. 祂这样证明他们与亚伯拉罕和神都没有关系之后，接着清楚告诉他们他们是谁的儿子：“你们是出于你们的父魔鬼，”约8:44。如果他们不是神的儿子，他们就是魔鬼的儿子，因为神和撒但把世人分别开来，所以圣经说魔鬼是在悖逆之子心中运行，弗2:2。所有的恶人都是魔鬼的儿子，彼列的儿子（林后6:15），那蛇的后裔（创3:15），那恶者之子，太13:38。他们具有牠的本性，背负牠的形象，遵守牠的命令，跟从牠的榜样。拜偶像的人向木头说，你是我们的父，耶2:27。

任何人，特别是教会的人，竟被称为魔鬼的儿子，这是一项严重的指控，听起来非常严厉可怕，所以我们的救主对此加以充分证明。

1. 祂使用一种一般的论证：“ 你们父的私欲，你们偏要行，thelete poiein ”(1.) “你们行魔鬼的私欲，牠要你们放纵的私欲；你们满足牠，讨牠喜悦，迎合牠的试探，被牠任意掳去；是的，你们行魔鬼本人放纵的那些私欲。”属肉体的私欲和属世的私欲，魔鬼试探人去行；但作为一个灵，牠自己不能放纵这些私欲。魔鬼特有的私欲是灵里的邪恶；智力的私欲，及它们败坏的推论；骄傲和嫉妒，忿怒和恶意；与美善之事为敌，引诱别人行那是恶的；这些是魔鬼放纵的私欲，那些在这些私欲辖制之下的人，是与魔鬼相似，就像儿子与父相似一样。越思想、谋划罪，秘密与罪为满足，就越与魔鬼的私欲相像。(2.) 你们要行魔鬼的私欲。在这些私欲中要的更多，它们当中属魔鬼的就更多。当人出于选择而非因着措手不及，带着欢喜而不是带着勉强去犯罪，当人用一种大胆的自以为是和一种不顾一切的决心坚持犯罪，就像那些说“我们喜爱别神，我们必随从他们”的人一样时，罪人就是要行魔鬼的私欲。“你们父的私欲，你们欢喜去行；”哈蒙德博士如此解读；他们把这些私欲当作甘甜的佳肴含在口中细加品味。

2. 他们通过两个具体的例子，明显效法魔鬼 —杀人和说谎。魔鬼是生命的仇敌，因为神是生命的神，生命是人的幸福；祂也是真理的仇敌，因为神是真理的神，真理是联系人类社会的纽带。

(1.) 牠从起初是杀人的，不是从牠自己的起初，因为牠是受造作光明的天使，一开始的地位是纯洁美好；而是从牠背道的起初，那是在创造人不久之后。牠是anthropoktonos— 杀人犯。[1.] 牠是恨恶人的，如此喜爱设计谋害人。牠的名字叫撒但，出于sitnah — 仇恨。牠中伤人身上神的形象，嫉妒他的幸福，热切盼望他的毁灭，是全人类公然的仇敌。[2.] 牠是试探人的，试探人犯把死带进世界的那罪，所以牠是有效地成为谋杀全人类的，当时人类在亚当里不过是才刚刚开始。牠是谋杀众人的，引诱他们犯罪，藉此杀了他们（罗7:11），用禁果毒害人，使事情变得更严重，使他成为杀害他自己的人。就这样牠不仅是在起初，还是从起初杀人，这表明自从那时以来，牠一直在杀人；牠开了头，同样牠继续，用牠的试探杀人。这大大试探人的，是大大毁灭人的。犹太人称魔鬼作死亡天使。[3.] 牠首先推动由该隐所犯的那第一件谋杀，该隐是属那恶者，杀了他的弟兄，约壹3:12。要不是魔鬼在该隐里面如此强大，他就不可能做杀害自己弟兄这样如此逆性的事。该隐因着魔鬼的煽动杀了他的弟兄，魔鬼被称作那杀人的，这不是减轻该隐他自己的罪责，而是加重魔鬼的罪责，我们有理由相信，当时候到了，因着牠吸引人进入邪恶，牠受的折磨要更大。请看我们有何等的理由警惕抵挡魔鬼的诡计，绝不听从于牠（因为牠是杀人的，肯定企图伤害我们，就算牠甜言蜜语也是如此），我们有何等的理由惊奇，那杀人的，竟靠着他们自己的同意，如此大大作他们的主人。在这里，这些犹太人是跟从牠，像牠一样是杀人的；杀人的灵魂，把他们蒙上眼睛带进沟里，使他们作地狱之子；他们是基督的死敌，现在准备要出卖祂，杀害祂，原因就和该隐杀害亚伯一样。这些犹太人是蛇的后裔，要伤女人后裔的脚跟；“现在你们却想要杀我。”

(2.) 牠是说谎的。谎言与真理敌对（约壹2:21），相应地这里描写魔鬼是，[1.] 真理的仇敌，所以是基督的仇敌。第一，牠弃守真理；牠不常住在真理中，不继续持守在牠受造时本性的纯洁和正直当中，而是离开牠的本位；当牠从良善中堕落，牠就是离开了真理，因为牠的背道是建立在一个谎言之上。天使是耶和华的众军；那些堕落的天使不忠心于牠们的司令和君王，不被信靠，被指控为愚昧和变节，伯4:18。我们可以把这里的真理理解为所启示的关于藉着耶稣基督拯救人的神的旨意，基督此时正在传讲、犹太人反对的真理；在这方面他们确实是出于他们的父魔鬼，魔鬼看见神在首先的亚当身上赋予人性的尊贵，预见神要赋予末后的亚当更大的尊贵，牠不愿服从神的这旨意，也不能守关于这一点的真理，而是出于骄傲嫉妒的灵，让自己抵挡这旨意，要挫败这旨意的计划；这里的这些犹太人，作为牠的儿子和工具也是如此。第二，牠没有真理：牠心里没有真理。牠在世上的利益是由谎言和虚假支持，没有真理，对于牠，或牠任何的言行，没有任何东西你是可以相信。牠宣传的关于善恶的观念是虚假错谬的，牠提出的证据是欺骗人的神迹奇事，牠的试探全都是欺骗；牠对真理有极大的认识，但对它没有爱，而是相反，是真理的死敌，牠被说成是心里没有真理。

[2.] 牠是谎言的朋友和庇护人： 牠说谎是出于自己。这里讲了魔鬼与说谎的罪有关的三件事：—第一，牠是说谎的；牠的预言是说谎的预言，牠的先知是说谎的先知，人以此来拜牠的偶像是谎言的师傅。牠用一个纯粹的谎言试探我们的第一对先祖。所有牠的试探都由谎言执行出来，称恶为善，善为恶，答应人犯罪不会受到惩罚；牠知道这些是谎言，将这些提示出来，目的是为要欺骗人，就以此毁灭人。当牠此时使用文士和法利赛人反驳福音时，这是通过谎言；当牠后来使用那大罪人来败坏福音时，这是通过极大的欺骗，以及一个极大的错综复杂的谎言。第二，牠说谎，这是出于牠自己，ek ton idion。这是牠说话实在的习语；出于牠自己，不是出于神；牠的创造主从未把这放在牠里面。人说谎时，他们是从魔鬼那里借来谎言，撒但充满了他们的心，叫他们欺哄（徒5:3）；但魔鬼说谎时，这谎言的模式是牠自己编造出来的，其动机是出于牠自己，这就证明那些背道的灵陷入了何等深的邪恶之中；因为在牠们首先背叛时，没有谁试探祂们，所以牠们的罪仍是出于牠们自己。第三，牠是谎言之父，auto 。1. 牠是每一个谎言的父；不仅是牠自己说的谎言的父，还是其他人说的谎言的父；牠是所有谎言的始作者和开创者。人说谎时，他们是出于牠说的，是作为牠的口舌；这些谎言原本出自于牠，带着牠的形象。2. 牠是每一个说谎之人的父，这里可以这样理解。神造人，给人喜爱真理的品性，我们讲真话，这是与理性和自然之光相符，为要使我们的各样官能和社会的法律井井有条；但魔鬼，罪的始作者，在悖逆之子心中运行的邪灵，已经如此败坏了人性，以致圣经说恶人是一出母胎就与神疏远，说谎话（诗58:3）；牠已经教导他们用舌头弄诡诈，罗3:13。牠是说谎之人的父，牠生他们，训练他们行在奸诈的道中，他们效法和遵从牠，所有说谎之人都要和牠永远同份。

IV. 基督就这样证明，所有杀人的和所有说谎的都是魔鬼的儿子，祂让祂的听众的良心去说，“你就是那人。”但祂在接下来的经文里协助他们把这应用在他们自己身上；祂不是称他们为说谎的，而是让他们看到他们不是真理的朋友，在这方面像不守真理，因牠心里没有真理的那一位。祂控告他们两件事：—

1. 他们不愿相信真理的道（约8:45），hoti ten aletheian lego, ou pisteuete moi。

(1.) 可以从两方面来了解 — [1.] “尽管我将真理告诉你们，然而你们不愿相信我（hoti），不相信我将真理告诉你们。”尽管祂举出充足的证据，表明祂从神而来的使命，祂对人的爱，然而他们不愿相信祂告诉他们真理。现在诚实在街上扑倒，赛59:14-15。一些人对最重大的真理抱有最小的采信；因为他们背弃光明，伯24:13。 或者，[2.] “我既然将真理告诉你们（我们就是这样解读的），所以你们不信我。”他们不愿接受祂，不愿把祂作为先知加以接待，因为祂把一些令人不快，他们不在乎要听的真理告诉了他们，告诉他们事关他们自己，以及他们自己光景的真相，用一面不会恭维他们的镜子照他们的脸，让他们看；所以他们不愿相信祂说的一个字。神的真理的光对其来说变成一种折磨的人，他们的情形是可悲的。

(2.）在这里，为了让他们看到他们不信是不合情理，祂屈尊俯就，按公平的问题说明此事，约8:46。祂与他们对立，不是祂错就是他们错。按每一种情形来看。

[1.] 如果祂出错，他们为何不让指证祂为有罪？假先知的虚谎是因着他们教训不良的倾向（申13:2），或者因为他们行事为人恶劣的趋向而被揭露：凭着他们的果子，就可以认出他们来；但（基督说）“你们中间谁，你们这些公会的人，使自己作判断先知的人，你们中间谁能指证我有罪呢？”他们控告祂犯了一些最恶劣的罪—贪食、酗酒、亵渎、不守安息日、与撒但结盟，还有什么是他们不控告祂的呢？但他们的控告是恶意无根据的诬蔑，对于这样的控告，每一个认识祂的人都知道是完全虚假。当他们竭尽所能使用诡计和手段，唆使人作伪证和发假誓，以此证明祂犯了某些罪之后，就连定祂为有罪的法官也承认他查不出祂有什么罪。祂在此挑战他们指证祂为有罪的罪是，第一，前后不一的教训。他们已经听了祂的见证，他们能指出当中有任何东西是荒谬或不值得相信，任何对祂自己或对圣经的矛盾，或者任何祂的教义暗中对真理或生活的败坏吗？约18:20。或者第二，一种表里不一的行事为人：“你们谁能公义地控告我任何事，在在言谈或举止方面的任何事情，是与一位先知不相称的呢？” 请看我们主耶稣的奇妙屈尊俯就，祂要求人对祂的相信，不过就是认可的祂可信的动机是支持祂所要求的，见耶2:5,31；祢6:3。神的工人可以学习到，1. 行事为人当如此谨慎，以致最严厉观察他们的人都无能力指证他们为有罪，免得这职分被人毁谤。不被指证为有罪的唯一方法就是不犯罪。2. 当愿意接受仔细查验；尽管我们有信心自己是正确，然而我们当愿意受试验，看看我们是否有错，见伯6:24。

[2.] 若他们出错，他们为什么不接受祂的指正呢？“我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？如果你们不能指证我为有错，你们就必须承认我说的是真理，那么你们为什么不相信我呢？你们为什么不愿以信靠待我呢？”请留意，若人只要查究他们不信的原因，检查他们为何不信他们不能反驳的事情，他们就会发现自己落入如此的荒谬之中，对此只能羞愧；因为我们不信耶稣基督的原因要显明，是因为我们不愿与我们的罪分道扬镳、舍己、忠心服事基督；我们不相信基督教信仰，因为我们其实不愿有任何信仰；对我们救赎主的不信要变为对我们创造主的彻底背叛。

2. 控告他们的另一件事，就是他们不听神的话（约8:47），这进一步表明他们宣称与神的关系是何等毫无根据。这里有，

(1.）一个指出的教义：出于神的，必听神的话；就是，[1.] 他愿意和准备听神的话，真诚渴慕要认识何为神的心意，欢喜接受任何他明白是神心意的事。神的话语对所有从神而生的人有如此的权柄，与他们如此切合，以致他们遇见神的话语，就像童子撒母耳一样说，“耶和华啊，请说，仆人敬听 。” 让主的话语临到。[2.] 他领悟并分辨神的话，他是这样听神的话，以致认出当中神的声音，是属血气的人不能领会的，林前2:14。 属神的人很快认识到他亲身发现神的名相近

（诗75:1），正如那家的人知道主人的脚步声，主人的叩门，就立刻给他开门（路12:36），就像羊知道它们牧者的声音，懂得与陌生人的声音分别，约10:4-5；歌2:8。

(2.) 这教义的应用，为的是让这些不信的犹太人知罪："你们不听；"即"你们不留意，你们不明白，你们不相信神的话，也不在乎要听神的话，因为你们不是出于神。你们这样对神的话耳聋，是死的，这清楚证明你们不是出于神。"神是在祂的话语里彰显祂自己，在我们当中与我们同在；所以我们被断定，是喜爱还是厌恶祂的话语；见林后4:4；约壹4:6。或者，他们不是出于神，这是他们不能听神的话（基督说神的话），从中得益的原因；他们不明白、不相信祂，不是因为事情本身隐晦，或缺乏证据，而是因为听的人不是出于神，没有重生。如果天国的道不结出果子，当怪罪的是土，而不是种子，这是由那撒种人的比喻表明的，太13:3。

约 8:48-50

犹太人回答说："我们说祢是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？"耶稣说："我不是鬼附着的；我尊敬我的父，你们倒轻慢我。我不求自己的荣耀，有一位［为我］求［荣耀］定是非的。"

在这里，I. 不信的犹太人用卑劣的话回答我们主耶稣，当中爆发出地狱的恶意。在这之前，他们已经无端指责祂的教义，对此说令人厌恶的话；但当祂抱怨他们不愿听祂的话（约8：43，47），他们就显出不快之后，现在他们终于沦落到公然的咒骂，约8:48。他们不是普通人，而应当是文士和法利赛人，重要的人，当他们发现自己被指证为顽固不信有罪时，用这句话傲慢抵挡这指证："我们说祢是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？"看这里，看这句话，要惊奇；看这句话，要颤抖；

1. 邪恶的犹太人通常把什么样的亵渎人品强加在我们主耶稣身上（他们现在指着这说）。(1.) 祂是一个撒玛利亚人，就是，祂是他们教会和民族的仇敌，他们憎恨、无法忍受的人。就这样他们让祂暴露在众人的恶意之下，对于民众来说，没有什么比得上称一个人是撒玛利亚人是更能使之背负恶名的了。如果祂真是一个撒玛利亚人，祂就因到圣殿里来，该受他们称之为痛打造反之人的惩罚。他们曾常常称祂为是加利利人 —一个卑贱的人；但好像这还不够，他们要称祂是撒玛利亚人—一个坏人，尽管这与另外那称呼是矛盾的。犹太人直到今天还辱骂基督徒，称他们为Cuthæi—撒玛利亚人。请注意，历世历代的人不惜余力将恶劣的人品强加在好人身上，使他们令人厌恶，一旦赋予一件事恶名，很容易就可以在一群人中大声疾呼将它打倒。也许基督公义地抨击祭司和长老的骄傲与暴政，他们因此暗示祂改革教会的目标是要毁坏他们的教会，向撒玛利亚

人倒戈。（2.）祂被鬼附。这是指，［1.］祂与魔鬼结盟。在指责祂的教训是倾向如撒玛利亚人一般的企图之后，现在他们毁谤祂的神迹是与别西卜联合起来而行的。或其实是，［2.］祂被鬼附上，祂是一个抑郁的人，头脑糊涂，或是一个疯子，头脑发热，祂所说的话，和一个心烦意乱、或精神错乱之人的夸夸其谈一样都不值得相信。就这样神对那些超乎理智所能认识之事的启示，就常被人冠以疯狂之名加以指责，先知就被称为狂妄之人，王下9:11；何9:7。异教徒神谕和先知的默示确实是一种疯狂，那些相信的人是失去了理智；但那真正从神而来的并不是这样。但智慧之子，总以智慧为是，以这为真智慧。

2. 他们如何力图证明这人品，并把它用在目前的情景：“ 我们说，这话岂不正对吗？”人会以为祂极好的讲论本应改变他们对祂的看法，使他们改变主张；但不是这样，他们的心越发刚硬，他们的偏见得到坚固。他们看重自己对基督的敌意，仿佛他们能讲出口关于耶稣基督最恶劣的话，是讲得再好不过了。那些声言他们的不敬虔，重复他们应当收回的话，在应当自定为有罪的事情上为自己辩护的人，是到达了邪恶的最高程度。说坏话、行恶事，这已是坏了；但对此坚持则是更糟；我发怒岂不合乎理吗？当基督如此勇敢说话反对大人物的罪，因此激怒他们与祂作对，那些不认识到其利害关系，只是看到世俗和凭感官之事的人，就得出结论说祂是疯了，因为他们认为，除了一个疯子，没有人会为着他的信仰和良心，宁愿失去高升，使自己的性命落在危险当中。

II. 基督对这恶毒毁谤的回答闪耀着来自天上的温柔和怜悯，约8:49-50。

1. 祂否认他们对祂的指控：“我不是鬼附着的；”保罗也一样（徒26:25），“我不是癫狂。”这控告是不公正的；“我既不是被鬼附着，也没有与鬼接触；”祂以祂所行对抗魔鬼国度的事证明这一点。他们称祂是撒玛利亚人，祂并不在意，因为这是自己反驳自己的无端指责，这是一种人身攻击，不值得关注；但是说祂是被鬼附的，这是指责祂的使命，所以祂回应此事。对于祂对他们称祂是撒玛利亚人不作任何回应，圣奥古斯丁提出这样的解释—就是祂确实是那比喻中所说的好撒玛利亚人，路10:33。

2. 祂宣告祂自己真诚的目的：但“我尊敬我的父。”他们暗示祂是把不当得的荣耀归在自己身上，贬损那只当归给神的荣耀，这两样暗示祂都在此加以否认，说祂以尊荣祂的父、只是尊荣祂为祂要做的事。这也证明祂不是鬼附着的；因为如果真的是，祂就不会尊敬父。请注意，那些能真的说他们时刻以荣耀神为念的人，是足以对抗人的责难和侮辱。

3. 祂抱怨他们用无端指责对祂造成的伤害：“你们倒轻慢我。”藉此看出，祂作为人，是敏感感受到对祂造成的羞辱和轻慢；责难是祂骨中的一把剑，然而为了拯救我们，祂承担这一切。神的

旨意是人都尊敬子，然而有很多人不尊敬祂；属肉体的人如此对抗神的旨意。基督尊敬祂的父，胜过任何人对神的尊敬，然而祂自己不被尊敬，是胜过任何人不被尊敬的程度；因为尽管神曾应许凡尊敬祂的人，祂也要尊重他们，但祂从未应许所有人都会尊敬祂们。

4. 祂说了这关于祂自己的话，约8：50，以此澄清对祂贪图虚荣的指责。在这里请看，(1.) 祂对属世荣耀的蔑视："我不求自己的荣耀。"在祂为自己辩解，或者反驳逼迫祂的人的事上，祂不追求祂自己的荣耀；祂不求人的称赞，不贪求在世上得高升，而是努力拒绝这两样。祂不求自己的荣耀，有别于祂父荣耀的荣耀，也没有任何祂自己的、与父利益有别的利益。人考究自己的荣耀，这并不是荣耀，而是可厌的（箴25:27），如此错误追求，是他们的羞辱。这在此出现，显明基督为何如此轻看他们责备的原因："你们倒轻慢我，但这不能打搅我，不会令我烦恼，因为我不求自己的荣耀。"请注意，那些向人的赞美死了的人，是能够安全承受人的藐视。(2.) 祂在世界对祂羞辱之下的安慰："有一位求定是非的。"基督在两件事上显明祂 不求自己的荣耀；在这里祂告诉我们，在这两件事上是什么使祂得满足。[1.] 祂不求人的尊重，而是对此毫不在乎，对于这一点祂说："我不关注，而有一位求的，这要为我取得、提升人对我的尊重和爱。"请注意，那些不求自己荣耀的人，神要求他们的荣耀；因为尊荣以前，必有谦卑。[2.] 祂不报复人的冒犯，而是对此不加关注，对于这一点，祂说："有一位定是非的，这要为我的荣耀辩白，严厉审判那些践踏这荣耀的人。"很有可能祂在这里指的是那将要因着犹太民族侮辱主耶稣而临到他们的审判。见诗38:13-15。我不听，因祢必应允我。如果我们接过手来为自己审判，不管我们受到何等伤害，我们所得的赔偿都是在我们自己手中；但如果我们像应当的那样，谦卑上诉耐心等候，我们就要发现，有一位定是非的，这要使我们得安慰。

约8:51-59

"我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。"犹太人对祂说："现在我们知道祢是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，祢还说：'人若遵守我的道，就永远不尝死味。'难道祢比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，祢将自己当作什么人呢？"耶稣回答说："我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么；荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的　神。你们未曾认识祂；我却认识祂。我若说不认识祂，我就是说谎的，象你们一样；但我认识祂，也遵守祂的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐。"犹太人说："祢还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？"耶稣说："我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。"于是他们拿石头要打祂；耶稣却躲藏，从殿里出去了。

在这些经文中我们看到，

I. 信徒不死的教义得到阐明，约8:51。它由惯常的严肃前言“我实实在在地告诉你们”引入，这命令人要注意和认同，这就是祂所说的：“人若遵守我的道，就永远不见死。”在此我们看到，1. 相信之人的特点：他是遵守主耶稣的道，ton logon ton emon —我的话的人；我已经传给你们的那我的话；对于此，我们不仅要接受，还要遵守；不仅要得着，还要持守。我们一定要把它持守在思想和记忆中，在爱和欢喜中持守，如此持守，以致不让任何事情违背它，与它背道而驰，持守它，毫不玷污（提前6:14），把它作为交托给我们的义务加以持守，作为我们的道路持守在其中，持守它，作为我们的守则。2. 相信之人的特权：“他永远不见死；”原文就是如此。不是仿佛信徒的身体要得保守免于死亡的击打。不是的，就连至高者的儿子也一定要像人一样死，跟从基督的人已经过是比其他人更常常受死，终日被杀；那么他们不见死的这个应许怎样实现呢？回答，(1.) 对他们来说，死的性质被如此改变，以致他们不看它是死，他们不见死的可怕，这是被完全除去的了；他们对死的看法不像那些凭感觉活着的人一样止于死；不，他们看得如此清楚，如此坦然，穿过死，超越死，被他们在死的另一边的光景如此吸引，以致他们忽略了死，不见死。(2.) 死的权势被如此击破，以致虽然没有补救之法，他们仍一定要见死，然而他们必不至永远见死，必不永远被关在它的拘留之下，日子将到，死就被得胜吞灭。(3.) 他们要完全得救脱离永死，必不受第二次死的害。这是这里特别所指的死，那永远的死，是与永生对立的；这死是他们永远不得见的，因为他们绝不至于定罪；他们要得到他们永远的份，在那里死不再有了，在那里他们不能再死，路20:36。尽管现在他们不能避免见死，也要尝到死的滋味，然而他们很快就要到达必永远不再看死的地方，出14：13。

II. 犹太人无端指责这教训。他们不是抓住这个人性渴望得到的不死的宝贵应许（有谁不热爱生命，不怕见死的呢？），而是抓住这个机会责备向他们传如此美好之事的这一位。“现在我们知道祢是鬼附着的。亚伯拉罕死了。”在此留意，

1. 他们的咒骂：“现在我们知道祢是鬼附着的，知道祢是一个疯子；祢是狂人说胡话，说祢不知道的。”请看这些猪是如何把福音应许的宝贵珍珠践踏在脚下。如果现在最后他们有证据证明祂是疯了，为什么他们在有这证据之前就说（约8:48），“祢是鬼附着的”？但这是恶意的方法，首先把令人厌恶的指控强加给人，然后采集支持它的证据：“现在我们知道祢是鬼附着的。”如果祂没有充分证明自己是从神那里来作夫子的，祂向祂那些轻信的跟从者所作的永生应许受到取笑，这就大可以是合理的，即使是宽容本身也会认为这些应许是疯狂的幻想；但祂的教训显然是出于神的，祂的神迹证实了这一点，犹太人的信仰教导他们要等待这样一位先知，并要相信祂；因此对他们来说，拒绝祂就是抛弃他们十二个支派指望得着的那应许，徒26:7。

2. 他们的推理，以及他们如此贬低祂的口实。简而言之，他们看祂是犯了难以忍受的骄傲的罪，使自己变得比亚伯拉罕和众先知更大：亚伯拉罕死了，众先知也死了；正是按照这些犹太人是那些杀害众先知的人的真正后裔这一点来看，他们的确死了。在这里，(1.) 确实亚伯拉罕与众先知

是伟大的人物，他们所蒙神的眷顾的大的，在所有好人的心目中是伟大的。(2.) 确实他们遵守了神的道，顺服神的道；然而，(3.) 他们死了，这是真的；他们从未假称拥有，更不用说要赐人永生了，而是每一位都按自己的顺序归到他本民那里。他们是存着信心死的，这是他们的荣耀，但他们是必须死的。亚伯拉罕死了，众先知死了，那么一个好人为什么要怕死呢？他们已经行过幽谷中的道路，这应该让我们坦然面对死，帮助我们除去对死的惧怕。在这里他们以为基督说，“ 人若遵守我的道，就永远不尝死味，”祂是在讲狂妄的话。尝死味和见死是同一个意思；死可以很贴切被说成是让各样官感感到痛苦的事，死是摧毁它们全部。在这里他们的论证是建立在两个错误之上： — [1.]他们把基督的话理解为是在这个世界上不死，这是错的。按基督所讲的意思，说亚伯拉罕和众先知死了是不对的，因为神仍然是亚伯拉罕的神和众先知的神（启22:6））；因为神不是死人的神，而是活人的神；所以亚伯拉罕和众先知仍然活着，按照基督的意思，他们不曾见死，或尝死味。[2.] 他们想没有人能比亚伯拉罕和众先知更大，而他们不可能不知道弥赛亚要比亚伯拉罕或任何先知都大；他们的德行是大的，但祂超越他们所有的人；不，他们的伟大是从祂那里借回来的。亚伯拉罕是弥赛亚的父，这是他的荣耀，众先知预先见证关于弥赛亚的事，这是他们的荣耀：所以祂必然得着一个比他们美得多的名。所以他们不应该从基督使自己比亚伯拉罕更大推断出祂是被鬼附着，反而应该从祂这样对自己的证明（藉着行亚伯拉罕或众先知都未曾行过的事）中推断出祂是基督；但他们的眼睛瞎了。他们轻蔑地问，“祢将自己当作什么人呢？”仿佛祂是犯了骄傲和虚荣的罪；实际上祂远非使自己比实际的更伟大，反而祂现在是用一幅幔子遮盖祂自己的荣耀，虚己，使自己成为次于祂实际所是的，是曾经有过的最大的谦卑的典范。

III. 基督对这无端责备的回答；祂仍然允诺与他们论理，好塞住各人的口。无疑祂是可以当场击打他们令他们变哑或死去，但这是祂忍耐的日子。

1. 在祂的回答中，祂并不是坚持祂对自己的见证，而是将这见证放弃，仿佛它是不充分，或不具有决定性（约8:54）：“我若荣耀自己，ean ego doxazo，我的荣耀就算不得什么。”注意，自我荣耀并不是荣耀；装作有荣耀，这是放弃和废止荣耀：这是可厌的（箴25:27），是如此大的耻辱，以致没有除这以外别的罪，人是如此努力要加以隐藏的；即使那最喜欢别人称赞的人，也不愿意别人认为他是这样。我们自己生出来的荣耀只不过是妄想，当中空无一物，所以被称作虚荣。自我称赞的人是自欺的人。我们的主耶稣不是他们说祂的那样，是一位荣耀自己的人 ；祂被是荣耀源头的那一位加冕，祂不是自取荣耀作大祭司，来5:4-5。

2. 祂把自己与祂的父，就是神，以及他们的父，就是亚伯拉罕联系起来说。

(1.）与祂的父，就是神的联系：“荣耀我的乃是我的父。”藉此祂是指，[1.] 祂从祂的父那里得到祂现在宣称祂有的荣耀；祂已经命令他们要相信祂，跟从祂，遵守祂的话语，所有这一切都是把一种荣耀归给祂；但是父把救助之力加在祂身上，把一切的丰富都放在祂里面，使祂分别为圣，印证祂，差祂进入世界，领受弥赛亚当得的一切荣耀，在所有这些要人尊荣祂的方面证明祂为有理。[2.]祂依靠祂的父得着祂进一步寻求的荣耀。祂不求当代人的夸奖，而是轻看；因为他的眼睛和祂的心是关注父已经应许给祂，未有世界以先，祂与父所有的荣耀。祂要得到一种高升，在当中父要将祂升为至高，父要赐给祂一个名，腓2:8-9。请注意，基督并祂的一切都是依靠神得荣耀；祂确信在祂为父知道的地方要得荣耀，对于祂在隐藏自己的地方尽管遭人藐视是毫不介怀。就这样祂常常诉诸于祂的父，祂的父对祂的见证，然而犹太人不承认这些，也不把荣耀归给祂，

首先，祂在这里抓住机会表明尽管有这见证，他们仍不信的原因 — 这就是他们不认识神；仿佛祂说：“我的父是你们根本不认识的，我为什么要对你们说我父荣耀我的事？你们说祂是你们的神，你们未曾认识祂。”在此留意，

a. 他们宣称与神的关系：“你们说祂是你们的神，你们选择，与之立约的神；你们说你们是以色列人；但不是所有的以色列人都是真以色列人，”罗9:6。请注意，很多人以为在神中有份，说祂是他们的神，然而却没有正当的理由说这样的话。那些自称是主的殿，亵渎了雅各的荣华的人，只不过是信靠谎言。我们说，祂是我们的神，如果我们不是诚心作祂的百姓，不是祂愿意承认的人，这对我们又有何益呢？基督在此提到他们宣称与神的关系，说这是加重了他们不信的罪。所有人都要尊荣他们的神敬重的那些人；但这些犹太人，他们说耶和华是他们的神，却想办法把最大的羞辱加在他们的神尊荣的那一位身上。请注意，我们承认与神有圣约的关系，在祂里面有份，如果这一点 不被我们善用，就要被用来控告我们。

b. 尽管他们作出这宣称，却对祂无知，与祂远离：“你们未曾认识祂。”(a.）“你们根本就不认识祂。”这些法利赛人如此沉迷在研究他们关于奇怪和无聊之事的传统之中，结果就是他们从不关心最需要的有用的知识；就像古时的假先知想要用梦使百姓忘记神的名，耶23:27。或者，(b.)“你们不正确认识祂，而是对祂认识错误。” 这和根本不认识祂一样糟糕，甚至更糟。人可能巧妙辩论关于神的事，然而却可能以为祂和他们自己一样，并不认识祂。你们说祂是你们的神，我们很自然就是想要认识我们自己的神，然而你们却不认识祂。请注意，有很多宣称与神是一家人的人却不认识祂。他们学会谈论，以此虚张声势的只是神的名，但对祂的本质、祂的属性和完全、祂与祂受造之人的关系，他们对这些的实质是一无所知；我们说这话是要叫他们羞愧，林前15:34。众人以名义上与一位未知之神有关系为满足，但却是自己欺骗自己。基督在此责备犹太人这一点，[a.] 为要表明他们宣称与神的关系是何等虚妄和没有根据。“你们说祂是你们的神，但你们是自欺，因为很明显你们并不认识祂；”我们知道，若是一个骗子不认识他宣称与之结盟的人，这就是有效地证明了他为有罪。[b.]这是为要表明他们不受基督教训和所行神迹打动的真正

原因。他们不认识神，所以在基督身上看不到神的形象，听不到神的声音。注意，人不接受基督的福音的原因，是因为他们没有对神的认识。人不服基督的义，因为他们不知道基督的义，罗10:3。帖后1：8是把那些不认识神，和不听从基督的福音的人放在一起的。

其次，祂告诉他们祂确信祂的父要荣耀祂、承认祂的原因："我却认识祂；"再一次，"但我认识祂；"这表明，不仅父与祂熟悉，接纳祂在祂怀里，祂还相信祂，在祂一切的工作中站在祂一边、支持祂；正如预言讲到祂那样（赛50:7-8），"我知道我不抱愧，因为称我为义的与我相近；"就像保罗所说："我知道我所信的是谁（提后1:12），我知道祂是信实的、大有能力、全心投入在我知道那是祂自己的事业中。"请观察，1. 祂是怎样带着最大的肯定宣告 认识祂的父，就像一个不怕、不耻于承认此事的人一样："我若说不认识祂，我就是说谎的，象你们一样。"祂不会为了迁就犹太人，回避他们的责难，避免进一步的麻烦而否认祂与神的关系；祂也不会收回祂曾经说过的话，承认自己受骗、或自己骗人；如果祂这样做，祂就要显明是一个反对神和反对祂自己的假见证人了。注意，那些不承认他们的信仰和与神关系的人，就像彼得那样，是说谎的人；正如那些假称认识神，其实并不认识的人是假冒为善之人一样。见提前6:13-14。克拉克先生在这一点上观察得很好，就是否认神在我们身上所施的恩典，这是一件大罪。2. 祂如何证明祂认识神："但我认识祂，也遵守祂的道，或祂的话。"基督作为人，遵守道德律，作为救赎主，遵守中保之律；在这两方面祂都遵守了祂父的道，以及对父说的祂自己的道。基督要求我们（约8:51）要遵守祂的道；祂在我们面前树立了一个遵守的榜样，一个无瑕疵的榜样：祂遵守祂父的道；祂学了顺从，完全能教导这事；见来5:8-9。基督以此证明祂认识父。请注意，我们认识神的最有力证据，就是我们顺服祂。只有遵守神的道的人才是正确认识祂；这是一个定例，约壹2:3，我们若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂（而不是仅仅幻想是认识祂）。

(2.) 基督把他们和他们的父，他们如此大大炫耀与之有关系的那一位，就是亚伯拉罕联系起来，以此结束讲论。

[1.] 基督宣告亚伯拉罕对祂的看见，对祂的敬重："你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐，"约8:56。祂以此证明，祂使自己比亚伯拉罕更大，这根本就不过分。祂在这里讲了两件事，作为那位先祖敬重所应许的弥赛亚的例子：—

第一，他极盼望要仰望祂的日子："他欢欢喜喜，egalliasto —对这日子雀跃不已。这个词尽管通常代表欢喜，这里却必然是代表一种极度的愿望，而不是喜乐，否则这节经文的后半部就是重复了；他看见了，就快乐。他伸手要拿，或者使自己伸张向前，为要仰望我的日子；正如撒该，跑在前面，爬上树，要看耶稣。他领受的关于那将要临到的弥赛亚的指示，使他生出一种盼望，盼望某样大 事，是他恳切盼望要更多了解的。关于那大事的难解暗示使人探求，使他们恳切地问，

谁、什么事、哪里、什么时候、怎样等的问题，就这样，旧约先知对那要得的恩典有一个大概的理解，就详细地寻求考察（彼前1:10），在这方面亚伯拉罕和他们当中任何一个人一样努力。神告诉他要赐给他的后裔一片土地，以及祂定意要赐给他们富足和尊荣（创15:14）；但祂从未像要仰望人子的日子一样如此雀跃。他看那所应许的后裔，不能像看待所应许的那片土地那样如此极其坦然处之；对于那地他是坦然相对，但对于另外一样，他是不能仅仅满足于若即若离。请注意，那些对基督的事有任何正确认识的人，不能不热切盼望要更多认识祂。那些分辨出公义日头发出的晨光的人，不能不盼望看到祂升起。天使愿意详细察看的救赎奥秘，在当中有更直接切身关系的我们，就更应当何等详细察看呢。亚伯拉罕渴望仰望基督的日子，尽管它是极为遥远；但他堕落的后裔不分辨祂的日子，当它临到也不欢迎。蒙恩的心爱慕盼望的基督显现，属肉体的心是惧怕憎恶。

第二，在他对此的看见中他所得的满足：他既看见了，就快乐。在此观察：

a. 神是如何满足亚伯拉罕敬虔的心愿；他盼望要仰望基督的日子，他看见了。尽管他不像我们在福音之下看见的那样看得如此清楚、完全和分明，然而对于它的一些事情他是看见了，后来比一开始的时候看得更多。请注意，有的，求要得着的，还要给他；对于使用、善用他所有的，渴望祈求对基督有更多认识的人，神要赐给他更多。但亚伯拉罕是如何看见基督的日子的？(a.) 一些人把这理解为是他在另外那个世界对此的看见。当肉体的幔子撕裂，亚伯拉罕那与身体分离的灵魂在天上看见神国度的奥秘。加尔文提到这种意思，并没有大大予以否认。留意，蒙恩之人对耶稣基督的盼望，在他们上到天上时要得到完全满足，直到那时才完全满足。但是，(b.) 人更普遍认为这是他在这个世界对基督的日子有某种看见。那些没有得着所应许的，却是从远处望见，来11:13。巴兰看见基督，但不是在现在，不是靠近看见。我们可以推测亚伯拉罕对基督并祂的日子得着一些看见，使他自己得到满足，这像但以理的经历那样，不是，也绝不可被记载在他的经历里，是一定要被封闭，直到末时的，但12:4。基督知道亚伯拉罕看见的，有什么是比摩西看见的更美。但亚伯拉罕比神首先向他作出应许时仰望所看看见的更多，对此圣经记载了若干件事。他在麦基洗德身上看到与神的儿子相似，永远作祭司的一位；他在幔利平原那里看见耶和华的显现，有两位天使伴随。在他为所多玛恒切的代求中，他看见基督代求的一个实例；在把以实玛利赶出去，建立与以撒的约这件事上，他看见福音日子，就是基督的日子的一个预表；因为这些事情是一种象征。在献以撒，以公羊代替以撒的事情上，他看见那伟大献祭的双重预表；他把那地方称为耶和华以勒 —必得看见预备，表明他在当中比其他人看见过后要发生的更多事情；他要他的仆人把手放在他的大腿以下起誓，这是与弥赛亚有关。

b. 亚伯拉罕如何对待这些对基督日子的看见，并欢迎这些：他“既看见了，就快乐。”他对他看见的神对他自己的眷顾感到快乐，对他预见的神为世人预备的怜悯感到快乐。也许这是指神向亚伯拉罕保证他要从撒拉得到一个儿子时他笑的事（创17:16-17），因为这笑不像撒拉不信的笑，

而是喜笑；在那应许中他看见基督的日子，这使他充满说不出的大喜乐。他就是这样接受应许。注意，对基督和祂的日子相信的看见要使人心欢喜。没有一种喜乐是比得上信心的喜乐的；除非我们认识基督，否则我们就绝不会认识真正的喜乐。

[2.] 犹太人对此的非难，为此对祂的责备（约8:57）："祢还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？"在这里，第一，他们认为如果亚伯拉罕看见祂和祂的日子，那么他是也看见了亚伯拉罕，然而这并不是一个必然的暗示，但祂说话的这口吻是最有助陈明关于祂的事；然而的确基督见过亚伯拉罕，像人与朋友交谈一样与他谈话。第二，他们认为祂自称见过在祂出生如此多年之前已经死了的亚伯拉罕，这是一件非常荒唐的事。死人所处的光景是一种看不见的光景；但在这里他们犯了那从前的错误，按肉体来看基督按属灵 讲的事。此时这给他们机会看不起祂的年轻，为此责备祂，仿佛祂不过从昨日才有，一无所知：" 祢还没有五十岁。"他们本也可以说，"祢还没有四十岁；"因为此时祂不过是三十二或三十三岁。关于这一点，其中一位最早的教父爱任纽使用这一节经文来支持他说的，他从一些认识圣徒约翰的人那里听回来的传统，就是我们的救主活到五十岁，他力图证明此事，Advers. Hæres，卷2，题39-40。请看传统是何等不可信；至于这里的话，犹太人是随意说的；他们提到某岁数，就这样抓住一个他们认为祂远远没有达到的岁数；祂看起来不像有四十岁，但他们肯定祂不可能有五十岁，更不用说是与亚伯拉罕同一个年代。老年被认为是始于五十岁（民4:47），所以他们的意思不过就是这样："祢不能被当作是一位老人；我们很多人比祢更年长，然而却没有宣称见过亚伯拉罕。"一些人认为祂的面容因着忧伤和警醒有了如此的改变，连同祂面容严肃，这使得祂看起来像是一个五十岁的人：祂的面貌憔悴，赛52:14。

[3.] 我们的救主对这个无端指责作出一个有力回答，严肃宣告祂自己甚至比亚伯拉罕本人还年长（约8:58）："我实实在在地告诉你们；我不仅是在私下对我自己的门徒说这话（他们肯定要和我说的一样），还是对你们，我的仇敌和逼迫我的人说这话；我当着你们的面说这话，看你们如何反应：还没有亚伯拉罕，就有了我；" prin Abraam genesthai, ego eimi，亚伯拉罕还没有被造或出生，就有了我。字词的变化值得留意，表明亚伯拉罕是一个受造之人，而祂自己是造物主；所以祂完全可以使自己比亚伯拉罕更大。还没有亚伯拉罕，首先，作为神，就有了我，我就是，这是神的名字（出3:14）；这表明祂的自存；祂不是说，我曾是，而是我是，因为祂是首先和末后的，不变，都是一样的（启1:8）；就这样祂不仅在亚伯拉罕之前就有，而是在诸世界之前就有，约1:1；箴8:23。第二，作为中保，还没有亚伯拉罕，祂就是神所指定的中保；从创世以来被杀的羔羊（启13:8，英文钦定版作如此，译者注），是从神向人传递光、生命和爱的管道。这是以祂的神性为前提的，即自亘古以来，祂在祂自己里面是一样的（来13:8），自从人堕落以来，祂对人来说是一样的；神使祂成为亚当、亚伯、以诺、诺亚、闪，以及在亚伯拉罕出生之前所有凭信心活着和死的先祖的智慧，公义，圣洁，救赎。亚伯拉罕是犹太民族的根，是他们被凿而出的磐石。如果基督在亚伯拉罕还没有之前就有，祂的教义和信仰就不是新奇之事，而是按实质先于犹太教，应该将它取而代之。

[4.] 这重要的话突然终止了这争论，给它画上句号：他们不能忍受听祂再说下去，在见证了这美好的宣告，足以支持祂所说的一切之后，祂不需要再对他们说更多。人可能会认为，基督的讲论闪耀出如此多的恩典和荣耀，本应会使他们所有人折服 ；但他们的偏见根深蒂固，反对那如此与他们的骄傲和属世背道而驰的神圣属灵教义和基督的律法，一切的方法都不能使他们知罪。这里应验了那预言（玛3:1-2），当立约的使者要进入祂的殿，他们担当不起祂来的日子，因为祂要像炼金之人的火一般。在此留意，

第一，对基督说的话，他们是如何对祂大发怒气：他们拿石头要打祂，约8:59。也许他们把祂看作是一个亵渎神的人，这样的人的确要用石头打死（利24:16）；但一定要首先合法地审判他们，定他们为有罪。如果每一个人都按自己欢喜自称是执法，我们就要和公义与秩序说再见了。另外，他们刚才还说祂是一个精神失常的癫狂之人，如果是这样，那么为着祂所说的，把祂当做罪犯惩罚，这就是违背一切理智与公平。他们拿石头。莱福博士要告诉你们，他们是怎样如此容易就在圣殿中找到石头；他们此时有工人在修理圣殿，或者做一些加建的工作，他们有一些从作为此用的石头上凿下来的石块。在这里请看在悖逆之子心里、在他们之上罪和撒但大到极处的权势。谁会想到在人里面竟有如此的邪恶，是公然放胆背叛一位无可辩驳地证明自己是神儿子的人？就这样，人人都有一块石头掷向祂神圣的信仰，徒28:22。

第二，祂怎样逃脱他们的手。1. 祂躲藏；耶稣把自己藏起来，ekrybe—祂被藏起来，被那些对祂怀有善意的人藏起来，庇护祂（祂本应在宝座上，在高处，被高举，却满足于消失在人群中）；或者也许祂自己把自己藏在圣殿的一些墙或柱子背后（祂把我藏在祂帐幕的隐密处，诗27:5）；或者被神的能力隐藏，神的能力在他们眼前布下一层迷雾，祂使自己向他们隐身起来。恶人兴起人就躲藏，智慧和良善的人就躲藏，箴28:12,28。基督不是惧怕或耻于坚持祂说过的话，而是祂的时候还没有到，祂容许祂的工人和百姓在逼迫的时候，当他们受到祂呼召要逃走的时候逃走。主把耶利米和巴录藏起来，耶36:26。2. 祂离开，祂从殿里出去，在他们中间穿过，不被发觉，就这样经过离开。这不是胆怯的不光彩地逃跑，这也不证明祂有罪或害怕。关于祂，经预言祂既不失败也不灰心，赛42:4。而是，(1.) 这是祂对祂的仇敌拥有权柄的一个例子，他们不能超过祂容许他们做的来反对祂；藉此显明后来祂被抓住落在他们的陷阱中时，祂是自己舍的，约10:18。他们此时以为他们已经肯定可以把祂拿住，然而祂却从他们中间穿过，不是他们的眼睛被蒙蔽，就是他们的手被捆绑，就这样祂撇下他们让他们大怒不已，像一头狮子抓不住食物而失望。(2.) 这是祂在祂的工作还没有成就，祂的见证还没有完成时为自己安全谨慎预备的例子；就这样祂为祂自己定的原则作了一个示范，“有人在这城逼迫你们，就逃到那城去；”是的，如果有必要，就逃到旷野，因为以利亚（王上19:3-4），那位妇人，教会（启12:6）就是这样做的。当他们拿起散布的石头要掷基督时，祂是可以命令固定的石头（ 墙里的石头必呼叫反对他们）为祂的事复仇，或者命令地张开把他们吞没；但祂选择让自己迁就祂所处的光景，使跟从祂的人通过谨慎，不用神迹而效法祂的榜样。(3.) 祂弃绝那些在人群当中拿石头掷祂的人，这是公义（这些人比那些求祂离开的格拉森人更糟）。基督不会长久和那些要求祂离开的人在一起。在这之后基督的确再次临到圣殿；祂像一个不愿离去的人一样，是多次说再见；但最后祂是永远将它抛弃，任由它

荒凉。基督现在在犹太人当中穿过，他们没有一人求祂留下，或者激发自己抓住祂不放，而是满足于让祂离去。请注意，除非人首先触动神的怒气要祂离开，根本不要与祂有任何关系，否则神绝不会弃绝任何人。加尔文观察说，当那些祭司长把基督从神殿里赶出去，他们是因着占据圣殿而看重自己：他说，“但那些以基督已经弃绝的教会或圣殿为骄傲的人是自己欺骗自己。” Longe falluntur, cum templum se habere putant Deo vacuum. 当基督离开他们，据说祂是静悄悄不引人注意地走过；paregen houtos，以致他们没有注意到祂。请注意，基督离开一家教会，或者具体一个人，这通常是秘密的，不会很快被人注意得到。正如神的国来到，不是眼所能见的，它的离开也是如此。请看士16:20。参孙不知道耶和华已经离开他了。那些遭弃绝的犹太人也是如此，神离开他们，他们对此浑然不知。

约翰福音第9章

基督离开圣殿后，在上一章结束的地方，在本章记录所发生的事之前，祂已经出去在乡间待了一段时间，人认为这大概有两三个月；莱福博士和其他把各福音书合参起来的人，把发生在路10：17和路13：17之间的所有经文放在这一段时间内。记载在约翰福音7-8章的事是发生在住棚节的时候，在九月份；在这里和接下来的一章中记载的是发生在十一月修殿节的时候，约10:22。克拉克先生和其他人把这直接放在前一章之后。在这一章中我们看到，I. 对一个生来瞎眼的人的神迹医治，1-7节。II.因此引发的讲论。1. 邻舍他们自己，以及与这个人的对话，8-12节。2. 法利赛人与这个人的对话，13-34节。3. 基督和这个穷人之间的谈话，35-38节。4.基督和法利赛人之间的对话，39节直到最后。

约9:1-7

耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。我在世上的时候，是世上的光。”耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来，就是奉差遣）。”他去一洗，回头就看见了。

我们在此看见一个出生以来就瞎眼的贫穷乞丐得回视力。请观察，

I. 我们的主耶稣留心这可怜瞎子的苦情（约9:1）：耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。第一句话似乎是指上一章最后的事，支持那些把福音书合参在一起的人把这件事直接放在那之后的意见。在那里圣经有说，paregen — 祂走过（亨利先生使用的英文钦定版有此句，译者注），在这里，没有重复祂的名字（尽管我们译本的译者把这加上）， kai parago—祂过去的时候。1. 尽管犹太人曾如此卑劣地污蔑祂，用言行给祂带来能想象得出最大的挑衅，然而祂却不错失在他们当中任何行善的机会，也不定意不再藉着任何行善的工作眷顾他们（祂本可以合理地这样做）。对这瞎子的医治是向众人所行的善，使这之前是邻舍责任和重担的人可以自食其力。就算我们被大众轻看、得不到他们感谢，或者我们认为自己受到了如此对待，也是愿意服务他们，这是崇高、慷慨、与基督一样。尽管祂正逃离一个威胁祂的危险，为救自己性命逃走，然而祂却愿意止步停下来一阵，向这个可怜的人显出怜悯。当我们跑得比行善的机会更快，我们就更是急促，而不是快速了。3. 当法利赛人把基督从他们那里赶出去时，祂去到这位可怜的瞎眼乞丐那里。一些古人把这看作是把福音带给外邦人的预表，外邦人是坐在黑暗中，而犹太人拒绝了福音，把它从他们那里赶走。4. 基督在祂走路的时候留意这位可怜的瞎子， in transitu—过去的时候医治了他。就这样，无论我们身在何处，就算我们是过去路过，也要抓住行善的机会。

在此，(1.) 这位穷人的光景非常糟糕。他瞎眼，生来就是这样。如果光明是甜美的，那么一个人在黑暗中吃喝，这必然是多么可怜！瞎眼的人不能享受光明，但生来瞎眼的人对这享受是一无所知。在我看来，这样的人宁愿付出极大代价满足他的好奇心，只要有一天的时间可以看见光线和色彩，形状和姿态，尽管以后不再看见。受患难的人（这患难就是看不见日光），他的道路既然如此遮隐，神又把他四面围困，为何有光赐给他呢？伯3:20-23。我们的光景并非如此，让我们因此感谢神。眼睛是身体其中一样最奇妙的肢体，它的结构极其细致精妙。据说在动物成型时，它是第一个明显看得出来的部分。在我们的眼睛受造时没有失败，这是何等一样怜悯！基督医治了很多因疾病或事故瞎眼的人，但在这里祂治好一个生来瞎眼的人。[1.]这让祂表明一个祂有能力帮助最绝望情形，无其他人可以帮助时也能解救的实例。[2.] 这让祂表明祂的恩典在罪人灵魂之上动工，让按本性是瞎眼的可以看见的一个样本。

(2.) 我们的主耶稣对他的同情是非常情真意切。祂看见他；就是祂意识到他的情况，带着关注看待他。当神准备要行出拯救时，圣经说祂是看见人的困苦；基督也是这样看见这个可怜的人。其他人看见他，但不像祂看见那样。这个可怜的人不能看见基督，但基督看见他，在他祈求和盼望之前就医治他，令人惊奇。基督常常叫那些没有寻找祂、没有看见祂的人遇见祂，赛65:1。如果我们对基督的事情有任何认识或了解，这是因为我们首先已经被祂所认识（加4:9），被祂所得着，腓3:12。

II. 关于此人，基督和祂的门徒之间的对话。当祂从殿里出去，他们和祂一起走了：因为他们是在祂受试探时继续与祂在一起，祂去哪里，他们都跟从祂；他们紧跟着祂，没有因此失去任何东西，而是大得经验。请留意，

1. 就这个瞎子的情形，门徒向他们的主人发问的问题，约9:2。当基督看见他的时候，他们也注意到他；基督的怜悯应当点燃我们的怜悯。很有可能基督告诉他们这个穷人是生来瞎眼的，或者他们根据众人所传的知道这一点；但他们不是要打动基督把他医治，而是开始问一个关于他非常奇怪的问题："拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？"他们的这个问题是，

(1.) 没有爱心充满责备。他们想当然认为这个非同寻常的灾难是对某种不常见的邪恶的惩罚，这人比住在耶路撒冷的所有人都罪大，路13:4。土人推论说，"这人必是个凶手，"这并不太奇怪；但对那些明白圣经，已经读过"凡临到众人的事，都是一样"，知道约伯的情形断定受苦最大的人并不因此就要被看作是最大罪人的人来说，这是不可原谅的。悔改的美德把我们自己的受苦称作刑罚，但爱心的美德把其他人的受苦称为试炼，除非非常明显情况正是相反。

(2.) 这问题是无谓的好奇。他们得出结论，认为这灾难是因着一些非常恶极的罪施加给人，就问："是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？" 这与他们有何关系呢？或者他们知道这一点，这对他们有何好处呢？我们容易更探究其他人的罪，超过关心我们自己的罪；其实我们更要关心神为何与我们相争，胜过关注祂为何与其他人相争；因为我们自己来作审判，这是我们的罪。他们问，[1.]这人是否因着他自己的某件罪，在他出生之前已经犯下，或被预见要犯下的某件罪受惩罚。一些人认为门徒沾染了毕达哥拉斯哲学灵魂先存，以及灵魂从一人身体向另外一人身体迁移的观念。这个人的灵魂是否因着之前它在另外一人身体中活跃时犯的某件大罪，而被定罪关在这瞎眼身体的地牢里受惩罚？法利赛人似乎对他的情况有同样的看法，他们说，"你全然生在罪孽中"（约9:34），仿佛所有那些人，只有那些人，那些原本的身体被 打上烙印的人才是生在罪中。或者，[2.]他是不是因着他父母的邪恶受罚，神有时候讨这样的罪，自父及子。父母应当警惕罪，免得他们离世后他们的孩子为此受罚，这是很有道理的。因此让我们不要像那旷野中的鸵鸟，对属于我们的亲生儿女残忍。也许门徒问这个问题，不是相信这是对他自己或他父母的某件实际的罪的惩罚，而是基督曾经向另外一位病人表明，他的罪是这种无能的原因（约5:14），他们说："主啊，这无能的原因是谁的罪？"他们不知道如何解释这护理，他们希望了解。神作为的公平总是确凿的，因为祂的公义好像高山，但这并不总是可以解释的，因为祂的判断如同深渊。

2. 基督对这个问题的回答。祂总是善于教导，纠正祂门徒的错误。

(1.) 他讲出这可怜的人瞎眼的原因："也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，而是他生来瞎眼，继续如此直到今日，最后现在要在他身上显出神的作为来，"约9:3。在这里，完全了解神旨意隐秘源头的基督，告诉他们关于这样的非同寻常苦难的两件事：—[1.] 它们并不总是作为惩罚加在人身上。整个人类有罪，这确实证明在人类生活所有的苦难中，神是无可指摘的；所以那些在这些苦难中有最小的份的人，一定要说神是慈爱，那些有最大的份的人绝不可说祂是不公；但很多人被造，在今生比其他人受苦大得多，却根本不是有罪得多。虽然这人是一个罪人，他的父母是罪人，但神把这件事加在他身上，并不是因着任何非同寻常的罪责。请注意，我们一定要谨慎，不要仅仅因为任何人受苦很大，就判断他们是大罪人，免得我们被揭露，不仅是在逼迫神所击打的人（诗69:26），还是在控告那些祂已经称为义的人，定那些基督为他们死了的人的罪，这是胆大妄为和危险的事，罗8:33-34。[2.] 它们有时候完全是为了神的荣耀，要显出祂的作为来。神拥有对祂所有造物的主权，对他们有排他性的权利，可以用祂认为适当的方式，在行事或受苦中服事祂的荣耀；如果神因着我们，或在我们身上得了荣耀，我们受造就不是枉然。这人是生来瞎眼的，他这样，如此长时间继续落在黑暗中，这是值得的，是要在他身上显出神的作为来 。就是，第一，神的属性可以在他身上显明：祂使罪人要受如此痛苦的灾难，祂是公义；在如此痛苦和冗长的苦难中支持一个可怜的人，这是祂寻常的能力和良善，在医治他的这件事上特别显明祂非同寻常的能力和良善。请注意，除此之外不能解释的神护理的难明之处，可以得到解决成为这样 — 神要在它们当中显明祂自己，宣告祂的荣耀，让人留心祂自己。那些不在事情寻常的发展中留心看神的人，有时候会因着异乎寻常的事被惊醒过来。那么当一个好人失去他的安慰，只要他肯定神不管怎样都要得到祂的荣耀，那么他会何等坦然！第二，神关于救赎主的旨意可以在他身上显明。他是生来瞎眼的，好使我们的主耶稣得着医治他的荣耀，可以因此证明自己是受神差遣作世界的真光。就这样神容许人堕落，以及紧接着它而来的瞎眼，好使在开瞎子眼睛的事上显出神的作为。这人生来瞎眼，到现在这事情已经过了很久，但直到现在他为何是这样的原因才得以显明。请注意，神护理的目的通常要在事情发生很久之后才显明，也许是多年之后。神护理册子上的句子有时很长，你一定要长久读下去才能明白当中的意思。

(2.) 祂说明祂自己急切和快快要帮助和医治他的原因，约9:4-5。这不是为了炫耀，而是在做祂的工："趁着白日和做工的时间，我必须作那差我来者的工（这是其中一件）；黑夜将到，那日的那一段时间，就没有人能作工了。"这不仅是基督不断向人的灵魂和身体行善的一个原因，这还是尽管这是安息日，祂还要特别要做这件事的原因，在安息日必要的工是可以行的，祂证明这是一件必要的工。

[1.] 这是祂父的旨意："我们必须作那差我来者的工。"留意，第一，父差祂到世上来的时候给了祂要作的工； 祂到世上来不是过优越的生活，而是为了作工；神差遣的，祂要使用作工，因为祂没有差遣任何人去闲懒。第二，基督要作的工是那差祂来者的工，不仅由祂指定，还是为祂作的；祂是与神同工。第三，祂乐意让自己背负最大的责任，来作祂受差遣来做的工："我必须作那工。"祂在救赎之约中有胆量，作为中保就近、亲近神，耶30:21。基督愿意受约束，难道我们还愿意散漫吗？第四，基督在使自己承担责任作祂的工后，带着最大的精力和勤奋全人投入祂的

工作。祂作祂要作的工；ergazesthai ta erga— 以祂的工为工。看我们的工作，谈论它，这是不够的，我们还一定要作我们的工。

[2.] 现在是祂的机会："趁着白日，指定作工的时候还在，神赐下藉此作工的光还在的时候，我必须作工。"基督祂自己有祂的白日。第一，中保国度一切的工作要在时间限度之内，在这个世界上完成；因为到了世界末了，不再有时间的时候，国就要交与父神，神的奥秘就成全了。第二，祂在这地上亲自要作的一切工作，都要在祂死前作成；祂在这个世界上生活的时间，是这里祂所讲的白日。请注意，我们生命的日子是我们的白日，在当中我们要关注作白日的工。白日是工作的恰当时候（诗104:22-23）；在生命的日子里我们必须忙碌，不浪费白日，不借用日光戏耍；我们的日子完成之后，我们有足够的时间休息，因为这不过是一日。

[3.] 祂机会的时候就在眼前，所以祂要忙于作工；"黑夜将到，就没有人能作工了。"留意，思想我们死的临近，这要使我们快快善用生命的一切机会，既为行善，也为成为善。黑夜将到，它肯定要到，可能突然就到，正越来越近来到。我们不能计算我们的日头有多接近，它可能会在正午落下；我们也不能向自己保证，在生命的白日和死亡的黑夜之间会有朦胧微光。黑夜到的时候，我们不能作工，因为让我们可以照着作工的光熄灭了；坟墓是一片黑暗之地，我们的工作不能行在暗中。另外，神分派给我们作工的时间那时就过期；当我们的主把我们和责任绑在一起时，祂也把我们和时间绑在一起；到了晚上，叫工人都来；那时我们就一定要陈明我们的工作，按所行的领受。在审判的世界里我们不再是试用者；最后一寸蜡烛倒下的时候再作工就太迟了。基督以此向自己理论要勤奋作工，尽管祂没有来自祂里面的拦阻要与之争战；我们更多多需要用这些和类似的思想，在我们心里动工唤醒我们。

[4.] 祂在这世上的工作就是照亮这个世界（约9:5）："我在世上的时候 （那不会太久），是世上的光。"祂之前已经说过这样的话，约8:12。祂是公义的日头，不仅其翅膀对那些能看见的人有光明，而且对那些瞎眼、不能看的人，其翅膀，或光线有医治之能，祂的功德远超白日作主的那大光。基督要医治代表着一个瞎眼世界的这瞎子，因为祂来是要作世界的光，不仅赐下光，还赐下看见。这让我们看到，第一，这是到祂这里来，以祂作引导、使人活过来、振奋的光的一个极大鼓励。除了祂，我们还能仰望哪一位呢？除了光，我们的眼睛还能转向哪里呢？我们无需付钱，无需代价就得着阳光，我们也可以这样得着基督的恩典。第二，这是在这世上被神使用的一个好榜样。基督指着自己说的，也是指着祂的门徒说的："你们是世上的光 "，如果是这样，"你们的光当照在人前。"蜡烛被造岂不就是为了燃烧吗？

III. 医治这位瞎眼的人的方法，约9:6-7。这件神迹发生的情形是特别的，无疑是有重大意义的。祂说了这话，说了教训祂的门徒，开他们心智的话之后，祂就让自己来处理开这位瞎子眼睛的事。

祂不是将此事拖延，直到祂能更在私下，可以更安全，或者更公开，可以得更大尊荣的时候才行；或者等到直到安息日过去，使之没有如此得罪人的时候。我们有好机会行善时，我们就当快快行；直等到没有任何事情反对行善时才行的人，要留下很多善行永远行不出来，传11:4。留意这医治，

1. 预备眼药。基督吐唾沫在地上，用唾沫和泥。祂本可以像医治其他人一样，说一句话就把他医治，但祂选择用这种方法医治，为要表明祂不是受任何方法束缚。祂用自己的唾液和泥，因为附近没有水，祂要教导我们不要好讲究或精致，而是我们有任何时机时，要愿意接受那次一手的，如果这能派上用场。我们为什么去找那大可以用更近身的方法得到或做成的事呢？基督用祂自己的唾液，这表明任何属于基督的事都有医治之能；用基督唾液和成的泥比基列的乳香宝贵得多。

2. 把这用到点上：祂用泥抹在瞎子的眼睛上。或者正如栏外注解讲的那样，祂抹开（epechrise），祂把泥涂在瞎子的眼睛上，就像一位做事柔和的医生；祂自己亲手做此事，尽管这病人是一位乞丐。在这里基督这样做，(1.) 要通过人以为更有可能让一个能看见的人瞎眼的方法使一个瞎子看见，以此彰显祂的大能。把泥涂在眼睛上，这会把它们封闭，但却不能把它们打开。请注意，神的能力通常用相反的事动工；在祂赐人看见之前，祂让他们感受到他们自己的瞎眼。(2.) 暗示这是祂大能的手，那一开始用泥土造人的同一只手；因为藉着祂神造诸世界，即是那大世界，也是人这小小的世界。人是用土造成，像泥一样被模造，在这里使用同样的材料，把视力赋予那祂一开始用同一材料赋予它存在的身体。(3.) 代表和预表耶稣基督的恩典医治和开启人的心眼。福音的目的是叫人的眼睛得开，徒26:18。在此作成这工的眼药是基督预备的；不是像这，由祂的唾液作成，而是用祂的血，那从被刺的肋旁流出的血和水作成；我们一定到基督这里来求得这眼药，启3:18。只有祂能，只有祂受神的指派作成此事，路4:18。在这工作中使用的方法是非常软弱，不大可能成事的，只是靠着基督的大能才成为有效；当一个黑暗的世界将要被照亮，灵魂瞎眼的万民要眼睛得开时，神选择了软弱、愚拙、被人厌恶的事来成就此事。基督使用的方法，是为了在一开始让人感到自己瞎眼，就像这个可怜的人眼睛被涂上泥的时候感到的那样，然后赐给他们看见。保罗归正的时候被击打瞎了三天，然后好像有鳞从他的眼睛掉下来。神所命令得属灵智慧的方法，就是让人变作愚拙，好成为有智慧的，林前3:18。我们一定要像这里的这人一样被改变，为我们的瞎眼感到不安，然后得到医治。

3. 给这病人的指示，约9:7。他的医生对他说："你往西罗亚池子里去洗。"不是说要作成医治，这洗是需要的；而是，(1.) 基督可以藉此试验他的顺服，他是否会带着绝对的信心服从一位他根本不认识的人的命令。(2.) 祂也要试验他受长老传统的影响有多大，这传统教导，可能已经教导他说（因为许多瞎眼的人是非常聪明的人），在安息日为医治用唾液洗眼睛是不合律法的，更不用说去到一个水池那里洗了。(3.) 祂要藉此表明属灵医治的方法，在当中尽管效果是完全归于祂的能力和恩典，但却有我们当尽的责任。去，查考圣经，领受事奉的服事，与智慧人交往；这就像在西罗亚池子里洗一样。一定要按照设立的蒙恩之道来盼望得到所应许的恩典。对那些在黑暗

中长大的人来说，洗礼的水就像西罗亚的池子，在当中他们不仅可以洗并成为洁净，还可以洗，他们的眼睛得开。因此有说受洗的人的是 photisthentes —蒙了光照；古人把洗礼称为 photismos —光照。关于西罗亚池，请留意，[1.] 它的水来自锡安山的供应，所以这些水是圣所的水（诗46:4），是活水，是医治人的，结47:9。[2.] 古时西罗亚的水象征大卫家的宝座与国度，指向弥赛亚（赛8:6），犹太人厌弃西罗亚的水，基督的教训和律法，喜爱长老的传统。基督要试验这个人，看他是紧贴西罗亚的水抑或不是。[3.] 福音书作者指出这名字的意义，它被翻译为奉差遣。基督常被称作是奉神差遣，那立约的使者（玛3:1）；所以当基督差遣他去西罗亚池的时候，祂实际上是差遣他到祂自己这里来；因为在灵魂医治的事情上，基督是在万物之上，为万物之主。作为先知，基督指引我们 到作为祭司的祂自己这里来。去，在开的泉源里洗，在生命泉里洗，不在一个池子里洗。

4. 这病人对这些指示的顺服：他去，可能是由某位朋友或其他人带去的；或者也许他是如此熟悉耶路撒冷，他自己可以找到路去。造化常常用一种非同寻常的敏锐供应视力的缺乏；他洗他的眼睛；很有可能门徒，或某些旁观者，告诉他命令他如此行的人，就是他如此经常听说过的那位耶稣，否则他就不可能按祂的命令去行那看起来如此像傻瓜差事的事；相信基督的能力，也顺服祂的命令，他就去了，并洗。

5. 成就的医治：他回头就看见了。这简明扼要的叙述，他去一洗，回头就看见了，有比凯撒的 Veni, vidi, vici—我来，我看见，我征服更大的荣耀。当泥从他的眼睛上被洗去，所有其它的障碍也随之被除去了；同样当新生的剧痛和挣扎成为过去，知罪的痛苦和惧怕过去，罪的绳索与它们一道飞脱，荣耀的光与自由就取而代之。在此看，(1.) 基督大能的实例。祂不仅能做这件事，还可以这样做，那么还有什么是祂不能做的呢？把一团泥放在眼睛上，然后再洗掉，祂就立刻除去了最熟练的眼科医生用最精密的工具和最灵巧的手也不能除去的白内障。无疑这就是那将要来的，因为藉着祂瞎眼的人得看见。(2.) 这是信心与顺服的美德的一个实例。这人让基督行祂乐意行的，行祂指定他去做的，所以得到医治。那些希望被基督医治的人，一定要受祂管治。他从那池子回来，到他的邻舍和熟人那里，感到惊奇，别人对他也感到惊奇；他回头就看见了。这代表着蒙恩的人在按照基督的命定参与所设立的蒙恩之道时领受的福益；他们去西罗亚的池子那里，是软弱的，回头时是得到力量；去的时候是怀疑的，回头是得到确信；去的时候是哀痛的，回头是大大欢喜；去的时候颤抖，回头是得胜；去的时候瞎眼，回头就看见了，回头就歌唱，赛52:8。

约9:8-12

他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说："这不是那从前坐着讨饭的人吗？"有人说："是他；"又有人说："不是，却是象他。"他自己说："是我。"他们对他说："你的眼睛是怎么开的

呢？”他回答说：“有一个人，名叫耶稣，祂和泥抹我的眼睛，对我说：‘你往西罗亚［池子］去洗。’我去一洗，就看见了。”他们说：“那个人在哪里？”他说：“我不知道。”

让一个生来瞎眼的人看见，这样奇妙的事件不成为街谈巷议的事是不可能的，很多人留意此事，不过就像对待其它街谈巷议之事，那不过是昙花一现的事一样；但在这里我们被告知邻舍是怎样议论此事的，为的是证明这个事实。一开始不彻底查验就不能相信的事，后来可以毫不犹豫加以承认。在对此事的谈论中人争论两件事：—

I. 这到底是不是那从前瞎眼的同一个人，约9:8。

1. 那些生活在他出生长大地方附近，知道他一直是瞎眼的邻舍，当他们看见他得到他的视力，突然得到，完全得到时，不得不大为惊奇；他们说：“ 这不是那从前坐着讨饭的人吗？”看来这个瞎眼的人不能以工作谋生，是一位普通的乞丐；因此是摆脱了律法规定的义务，即若有人不肯作工，就不可吃饭。他不能四处走动的时候，他就坐着；如果我们不能为神作工，我们就一定要为祂安静地安坐等候。他不能作工时，因为他的父母不能供养他，他就讨饭。留意，那些不能以其它方式维持生活的人，绝不可像那位不义的管家怕羞不去讨饭；让人除了罪以外，不以任何事为羞耻。有一些普通的乞丐，是应当领受爱心的对象，应该与其他人分别出来，我们绝不可因着蜜蜂当中有雄蜂或黄蜂，就让蜜蜂挨饿。至于这个人，(1.) 神的护理安排得很好，神迹行在他身上的这个人应当是一位普通乞丐，如此广为人知和引人注目，藉此方式这神迹的真实性得到更好印证，与若这人是在他父亲家中受供养相比，这有更大的见证，驳斥那些不相信他从前是瞎眼的不信犹太人。(2.) 基督看起来（请容我这样说）更费苦心要医治一位普通乞丐，胜过要医治其他人，这是祂屈尊俯就的一个更明显例子。当为祂神迹的好处，这些神迹要行在那些引人注目的人身上时，祂选择那些因着他们的贫穷和悲苦，而不是他们的尊贵而引人注目的人。

2. 回应这询问，(1.) 一些人说，“是他，”正是同一个人；这些是见证这神迹真实性的人，因为他们认识他很久，知道他是完全瞎眼的。(2.) 其他认为一个生来瞎眼的人不可能这样突然得到他的视力，出于这个原因，只是出于这个原因，说，“不是，却是象他，”就这样，藉着他们的承认，若这是他，这就是行在他身上的一个大神迹。所以我们可以就此思想，［1.］神的护理的智慧与能力，安排男女面孔普遍各异，没有两个人是如此一样，他们都有分别，这对社会、商业和司法治理来说是必要的。以及，［2.］神使人归正的恩典在一些人身上作成的奇妙改变，他们之前非常邪恶恶毒，但被这恩典如此全面和可见地改变，以致人不把他们当作是同一个人。

3. 这争论很快由这人他自己判决平息：他自己说："是我，" 正是刚刚还坐着乞讨的同一个人；"我就是那瞎眼，是人爱心对象的人，但现在看见了，是神怜悯与恩典的标记。"我们没有看到在这件事上邻舍来找他澄清，而是他听到争论，插话，结束了这争论。纠正我们邻舍的错误，尽我们所能把事情摆在他们面前，置于真实的光照下，这是我们当向他们行的一件公道之事。在属灵方面加以应用，这教导我们，那些被神的恩典光照以致得救的人，应当快快承认在这有福改变作成之前他们是怎样的人，提前1:13-14。

II. 他是怎样眼睛得开的，约9:10-12。他们现在要过去看这大异象，更进一步问关于此事的问题。祂施舍的时候没有吹号，不是在舞台上行出祂的医治；而是像山上的城，这些是不能隐藏的。这些邻舍询问两件事：—

1. 医治的方法："你的眼睛是怎么开的呢？" 耶和华的作为本为大，人应当对此加以考察，诗111:2。观察神作为的方式方法，这是好的，它们要显得更加奇妙。我们可以在属灵方面加以应用，瞎眼竟被打开，这是不可思议，但是当我们思想它们是怎样被打开，这就更加不可思议；使用的方法是何等软弱，征服的拦阻是何等强大。为回答这问题，这穷人给他们作了对这件事清楚和完全的叙述："有一个人，名叫耶稣，祂和泥— 我就看见了。"约9:11。留意，那些在今世或属灵的事情上经历神大能与良善特别实际作为的人，应当为着神的荣耀，以及教训和鼓励其他人，在一切场合快快分享他们的经历。请看大卫对他的经历，他自己和其他人经历的回忆，诗34:4-6。这是我们欠我们的恩主，欠我们的弟兄的债。神的眷顾与我们一道失去，不再前进一步时，它们就是在我们身上失去了。

2. 作成此事的那一位（约9:12）："那个人在哪里？"一些人也许是出于好奇问这个问题。"祂在哪里？好叫我们可以见一见祂。"行像这样的医治的人很有可能是一个了不起的人物，一个人会不辞劳苦前往得以一见。其他人问，也许是出于恶意。 "那个人在哪里？好叫我们可以抓住祂。"人传出话来，要把祂找出来并逮捕（约11:57）；不思想的群众，尽管面对一切的合理与公平之事，会对那些被冠以恶名的人心怀恶意。我们希望一些人问这个问题是出于善意，"那个人在哪里？好叫我们可以认识祂。祂在哪里？好叫我们可以到祂这里来，同得祂如此白白赐下的眷顾。"对这问题他无话可说："我不知道。"看来基督一差他到西罗亚池去，祂就立刻退下了（就像祂在约5:13所做的那样），不是等到那人回来，仿佛祂担心效果，或者等这个人来感谢祂。谦卑的人更乐意行善，而不是再听人提这事；在义人复活的时候有足够的时间可以听。这人从未见过耶稣，到他得回他视力的时候，他已经看不见他的医生；很有可能他问，"那个人在哪里？"所有表现出自己的新的和令人惊奇的事，对他都不及看基督一眼令人欢喜，然而除了祂被称为，名副其实被称为耶稣—救主之外，他就不知道更多关于祂的事。就这样，在行在人身上的恩典作为中我们看到改变，但看不见作成这改变的那只手；圣灵的作为就像风，你可以听到风的响声，但却不晓得从哪里来，往哪里去。

约9:13-34

他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。法利赛人也问他是怎么得看见的；瞎子对他们说："祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。"法利赛人中有的说："这个人不是从神来的，因为祂不守安息日。"又有人说："一个罪人怎能行这样的神迹呢？"他们就起了纷争。他们又对瞎子说："祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？"他说："是个先知。"犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的，等到叫了他的父母来；问他们说："这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？"他父母回答说："他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。"他父母说这话，是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此他父母说："他已经成了人，你们问他吧。"所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说："你该将荣耀归给神；我们知道这人是个罪人。"他说："祂是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。"他们就问他说："祂向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？"他回答说："我方才告诉你们，你们不听；为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？"他们就骂他说："你是祂的门徒；我们是摩西的门徒。神对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里来。"那人回答说："祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从哪里来，这真是奇怪！我们知道神不听罪人，惟有敬奉神，遵行祂旨意的，神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从　神来的，什么也不能作。"他们回答说："你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？"于是把他赶出去了。

人可能以为，像基督行在这瞎眼之人身上如此的神迹会平息关于祂名声的纷争，让所有的反对势力住口蒙羞，但它生出反效果，祂不是因此被人作为先知加以接待，反而被当作罪犯受到逼迫。

I. 这里是告知法利赛人的关于此事的信息：他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里，约9:13。他们把他带到那大公会面前，这主要是由法利赛人组成，至少犹太公会的法利赛人是最积极反对基督的。1. 一些人认为那些把这人带到法利赛人那里的人，他们这样做是出于好意，要让他们知道他们逼迫的这位耶稣，并不是他们说祂的那样，而是确实是一位伟大的人，给出实在证明祂从神而来使命证据的人。让我们确信信仰的真实与卓越，除去我们对它偏见的事，我们应当一有机会就热心传给其他人，让他们确信。2. 然而看来他们是带着恶意做这件事，激怒法利赛人更加去反对基督，这并没有必要，因为他们自己已经够苦毒的了。他们把他带来，带着好像在约11:47-48那里的提示，"若这样由着祂，人人都要信祂。"注意，那些充满逼迫精神的官长总不会缺乏恶毒的爪牙，煽风点火，让他们变得更加恶劣。

II. 谎称的告知这信息的根据，给它加上的渲染。美善的事，人必首先将它说成是邪恶之事，然后再加以中伤。这里人反对的罪行（约9:14）就是耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。亵渎安息日，这肯定是邪恶的，这赋予人一个非常恶劣的名声；但是犹太人的传统让控告是违反安息日的事变得与实情极其不符。有很多次基督和犹太人为此事争辩，这是为了解决这个问题，使历世历代的教会得益处。但就此人可能会问："基督为什么不仅在安息日行神迹，还用祂知道会得罪犹太人的方式行神迹？祂医治了那位瘫子，为什么祂命令他背起他的褥子走？祂难道不能不用和泥就医治这位瞎眼的人吗？"我要回答，1. 祂不愿被人看作向文士和法利赛人篡夺的权势屈服。他们的统治是非法的，他们强加给人的是武断的，他们为礼仪所发的热心吃掉了信仰的实质；所以基督不愿容让他们，一刻的工夫也不顺服。基督服在神的律法之下，但不是服在他们的法律之下。2. 祂如此行，是藉着话语和行动解释律法的第四条诫命，为它正名，除去他们败坏的虚饰，就这样教导我们，每周一次的安息日当不断在教会中被遵守，七天中有一天（如果律法必然是现在被废除了，那么还有什么必要去解释这律法呢？），我们不可像那些犹太人一样，在礼仪上遵守。必要的和怜悯的工作是容许的，安息日的安息当遵守，与其是为它本身的缘故，倒不如是为了安息日之工的缘故。3. 基督选择在安息日进行医治，为的是赋予这日尊贵，使之分别为圣，表明在基督徒的安息日最应当行属灵的医治。在主日，有多少瞎眼因着传讲福音，那配得称颂的眼药而得以打开！在那日有多少瘫痪的灵魂得到医治！

III. 法利赛人对此的审判和审查，约9:15。这里显出如此多的忿怒、偏见和恶意，如此少的理智，以致这谈话不过只是审问而已。人会以为，当一个落在这般光景中的人被带到他们面前时，他们本应会被如此吸引，称羡这神迹，恭喜这穷人所得的福，他们是不可能对他发怒的。但他们对基督的敌意剥夺了他们一切人性的风度，属神的风度也被夺去了。让我们来看他们是怎样戏弄这个人的。

1. 就着医治这件事本身，他们审问他。

(1.) 他们怀疑他是否真的是生来瞎眼的，要求举出连控告的人都已经承认的证据（约9:18）：他们不信，就是，他们不愿相信他是生来瞎眼的。想找机会与最清楚的事实争辩的人，如果愿意是可以找到这样的机会；定意要守定诡诈的人，绝不会没有把柄将它持守。这不是一种慎重的小心，而是一种带偏见的不信。然而他们澄清此事的方法是好的：他们叫了这后来能看见的人的父母来。他们这样做，是希望证明这神迹不成立。这两位父母贫穷胆小，如果他们说他们不能肯定这是他们的儿子，或者他生来只是视力有一些弱处或昏暗，如果他们能为他找到帮助，老早之前就可以得医治了，或者因着惧怕法庭说其它类似搪塞的话，法利赛人就得逞了，就要夺去基督行这神迹的荣耀，这就要削弱所有其它神迹的声望。但神如此安排和反胜他们这个谋划，让他们落在一定要么相信，一定要么混乱的情景中。在这部分的审问中我们看到，

[1.] 向父母提出的问题（约9:19）：他们用傲慢威胁的方式问他们："这是你们的儿子吗？你们敢起誓保证吗？你们说他生来是瞎眼的？你们肯定吗？还是他假装如此，好得着借口乞讨？如今怎么能看见了呢？那是不可能的，所以你们最好收回这话。"那些不能承受真理之光的人，尽他们所能遮蔽这光，拦阻它的发现。就这样管理证据的人，倒不如说是证据管理不当的人，引导证人偏离正路，教导他们如何遮掩或伪装真相，就这样让自己落在双重的罪责当中，就像耶罗波安，他犯罪，并让以色列犯罪。

[2.] 他们对这些拷问的回答，在当中，

第一，他们充分证实了在此事上他们能安全说的话；安全，这是指按他们自己的认识；安全，这是指不会让自己被控告（约9:20）："他是我们的儿子，这是我们知道的"（因为他们每天与他交往，像那位真正的母亲一样对他有如此天生的爱，王上3:26，这让他们知道他是他们自己的儿子）；"他生来瞎眼，这是我们知道的。"他们有理由知道这一点，因为这让他们想起都如此难过，让他们为他度过如此多担忧愁烦的时刻。他们多么经常伤心地看着他，为他们孩子的瞎眼悲伤，超过他们贫穷一切的重担和不便，希望他不出生就好了，强如生在如此不得安慰的生命中！那些为着他们的儿女，或他们任何的亲人，因他们身体软弱的缘故感到羞耻的人，可以从这两位父母亲这里领受责备，他们毫不犹豫地承认，这是我们的儿子，尽管他是生来瞎眼的，靠施舍生活。

第二，他们谨慎地拒绝为他的医治作任何见证；部分是因为他们自己不是这件事的目击证人，不能按照他们自己知道的说什么；部分是因为他们发现这是一个敏感的问题，不愿被卷入当中。所以在承认了他是他们的儿子，他是生来瞎眼的之后，就不再说进一步作证的话。

a. 请留意他们是多么谨慎地表明自己的意思（约9:21）："至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道，除了那听说的，我们不能说这是用什么办法，或通过谁的手作成的。"请看这个世界的智慧是如何教导人在重要关头修整问题的。基督被人控告，说祂违反安息日，是假冒之人。此时这瞎子的父母，虽然他们不是这医治的目击证人，却是对此完全肯定的，理当为主耶稣的荣耀感恩作见证，祂向他们的儿子行了如此大的善事；但他们没有勇气这样做，然后想，他们不说任何不利于祂的话，以此赎他们不站出来支持祂的罪过；但在审判的日子，那不出面支持基督的人，就要理当被看作是其实反对祂的人，路 11:23；可8:38。为了在这件事上不再受催逼，他们让自己和法庭转过来去找他："他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。"这意味着孩子尚未成年时（他们还是婴孩，不能说话时），他们的父母当义不容辞为他们说话，在祷告中为他们向神说话，在洗礼中为他们向教会说话；但是当他们成年，这就应当

问他们，他们是否愿意认同他们父母为他们做的事，让他们为自己说话，这样做是恰当的。这人尽管是生来瞎眼的，看来是一个悟性很高，超过许多人的人，这让他为自己说话，比他的朋友能够为他说的更好。就这样神经常使用慈爱的护理，用心思补足身体的欠缺，林前12:23-24。他的父母让他们来找他，只是为了不让自己惹麻烦，把他暴露出来；但那些在祂的怜悯中如此大大有份的人，有理由要与祂站在一起共度危难，荣耀为他们行了如此大事的那位耶稣。

b. 请看他们如此谨慎的原因（约9:22-23）：他们是怕犹太人。这不是因为他们让自己的儿子为自己说话，以此让他有荣光，也不是因为他们愿意让这件事由最佳人选来澄清，而是因为他们要让自己从麻烦里脱身，就像大多数人刻意要做的那样，不管他们把问题推到谁身上。我的朋友重要，我的孩子重要，也许我的信仰也是重要，但我自己更重要—Proximus egomet mihi。但基督教信仰教导的另外的功课，林前10:24；斯8:6。在这里，

(a.) 犹太人公会制订的最新律例。他们用权柄制订并实施这律例，如果任何在他们管辖之下的人真的承认耶稣是基督， 若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。请留意，

[a.] 这条律例订立为要惩罚，所以要防止的罪，就是接受拿撒勒人耶稣作所应许的弥赛亚，用任何明显的举动表明出这一点，等同于承认祂确实如此。他们自己确实在盼望一位弥赛亚到来。但他们绝不能容忍想起这位耶稣就是祂，也不容许问祂是还是不是，原因有两个：—第一，因为祂的教导与他们传统的律例是如此背道而驰。祂吩咐的属灵敬拜推翻了他们的形式主义；再也没有什么是比祂教导的那博爱能更有效摧毁他们的独占性和狭隘精神；谦卑和治死罪，悔改与舍己，这些对他们来说是新的教训，在他们耳中听起来严厉和怪异。第二，因为祂的应许和外貌与他们传统的盼望如此相反。他们盼望一位外在壮观显赫的弥赛亚，不仅救民族脱离罗马人的轭，还推进犹太公会的盛大地位，使它

所有的成员作王和贵胄：现在听到一位弥赛亚，祂的外在光景全是卑微贫穷，祂的第一次显现和主要的驻地是在加利利，一个受人藐视的地方，祂从不巴结他们，也不求他们照顾，跟从祂的人不是武士也不是教士，不是任何有尊荣的人，而是受人藐视的渔夫，祂所传、应许的救赎只是脱离罪的权势救赎，对以色列的安慰只是属灵和属神的安慰，与此同时命令跟从祂的人要预料到十字架，期望要受逼迫；这是如此责备他们形成、充满他们百姓头脑的一切主张，如此打击他们的权势和利益，如此叫他们一切的盼望失望，以致他们绝不能顺从这一切，也不能公平或耐心地倾听，而是不管对错，一定要加以镇压。

[b.] 加在这罪行上的惩罚。若有任何人自认是耶稣的门徒，他就要被看作、当作是背道脱离犹太教会的信仰，是反对犹太教会统治的叛党和叛徒，因此要被赶出会堂，这样的人就要让自己得不到他们教会的尊重，不能享有他们教会的特权；他就要被除教，从以色列国民中驱逐出去。这不

仅仅是一种教会的谴责（对此一个不理会他们权柄的人可能会不予重视），而实际上是一种放逐，这要把一个人排除在民事商业来往之外，剥夺他的自由和财产。留意，第一，基督神圣的信仰自一开始出现，就受到为反对承认这信仰的人而制订的刑事律例的拦阻；这种不自然的力量强加在人身上，仿佛不是这样，人的良心就会自然接受它一样。第二，当教会的指挥落在恶人手中，它的大炮就常常被转过来自己对准自己，教会的谴责常常是被人利用服事属肉体的世俗利益。那些被赶出会堂的人，是它最大的装饰与祝福，听到那些驱逐这些人的人说，愿耶和华得荣耀，赛66：5，这并不是什么新事。关于这条命令，这里说，1. 犹太人已经商议定了，或密谋好了。在这件事上他们的商议和沟通是反对救赎主王权和尊贵，反对主和祂的受膏者的一个彻头彻尾的阴谋。2. 他们已经商定好了。尽管祂在他们当中作为公众人物出现，这只不过是几个月时间，人会以为，在如此短的时间内是不可能让他们对祂心生嫉妒，然而他们就是这样早就认识到祂不断增加的利害关系，以经商定尽他们最大所能将它压制。祂刚刚才从圣殿里逃出去，当他们看到要捉拿祂的企图受挫，他们马上就采取这个行动，要任何承认祂的人受到惩罚。教会的仇敌，以及他们的计谋就是如此一致如此迅速；但那坐在天上的必发笑，必嗤笑他们，我们也要如此。

(b.) 这条律例对这瞎子父母的影响。他们不愿说任何关于基督的事，把这推给他们的儿子，因为他们是怕犹太人。基督向他们的儿子行善，这已经招致政府的反对，但他们不愿把任何荣耀归给祂，免得招致任何反对。请注意，惧怕人的陷入网罗（箴29:25），常常使人否认、不愿承认基督，并祂的真理和道路，违背自己的良心行事。这两位父母就是这样让自己摆脱干系，不再有任何进一步的出场；让我们现在继续看对这人他自己的审问；法利赛人关于这人是否生来瞎眼的怀疑，被他们打消，所以，

(2.) 他们询问他关于这医治的方法，对此发表评论，约9:15-16。

[1.] 他的邻舍向他提出的同样问题，法利赛人也问他是怎么得看见的；他们问这个问题，不是把所传的追溯回源头，真心想要发现真相，而是想要找机会反对基督；因为如果这人完全讲述这事，他们就要证明基督违反了安息日；如果他和他从前讲的不同，他们就有一些口实，怀疑这件事是一场共谋。

[2.] 实际上他在这里把他从前对他的邻舍作的同一个回答向法利赛人复述了一次："祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。"他在这里没有讲是怎样造这泥的，因为确实他没有看见这是怎样造的。那情形不是至关重要的事，可能让法利赛人有最大的理由反对祂，所以他把它搁置在一边。在前一次的叙述中他说，"我去一洗就看见了；"但免得他们以为这只是当时一瞥的看见，是强烈想象以为自己得到的，他现在说："我真的看见了（亨利先生使用的钦定版如此作，译者注），这是完全和持久的医治。"

[3.] 对此事的评论非常不一样，引发了法庭上的一场争论，约9:16。

第一，一些人利用这个机会谴责基督所做的，定祂的罪。一些法利赛人说，“这个人不是从神来的，不像祂自称的那样，因为祂不守安息日。” 1. 这责难根据的教义是非常正确的，那些不守安息日的人，他们不是从神来的，那些假装发预言的人不是奉神差遣，那些假装是圣徒的人不是从神生的。从神来的人要守神的诫命；我们尊安息日为圣，这就是祂的诫命。从神来的人保持与神相交，欢喜听祂的话、向祂说话，所以守安息日，这是指定与天上交往的日子。安息日被称为是一个标记，因为尊它为圣，这是一颗被分别为圣的心的标记。但是，2. 把这责难应用在我们救主身上，这就是非常不公正的，因为祂确实在信仰方面遵守了安息日，绝没有在任何情形下干犯安息日，在安息日除了行善就别无所行。祂不是按照长老的传统和法利赛人迷信的遵守来守安息日，而是按照神的命令加以遵守，所以无疑祂是从神而来的，祂的神迹证明祂也是安息日的主。请注意，人比神更严格制定信仰的法则，在神所指定的事情上加上他们自己的嗜好，就像这里的犹太人对待尊安息日为圣这件事一样，这就造成极多不义和没有爱心的论断。我们自己可以在安息日禁戒这样那样的事，因为我们发现这样的事让我们分心，我们这样做是好的，但我们绝不可因此就把别人绑在同样的严厉上。我们绝不可把我们作为行事准则的每一件事都必然当作判断的准则。

第二。其他人为祂说好话，非常恰当地强调，“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”看来就算在这不义之人的会中也有一些人是能自由思想，即使在基督的仇敌当中也有为祂作见证的。事实是很清楚的，就是这是一个真正的神迹，越查究它，它就越清楚；这让人想起祂从前类似的作为，让人有机会说称赞它们的话，toiauta semeia—这样的大神迹，如此多，如此明显。从这得出的推论是非常自然的：像这样的事是绝不可能由一个罪人做得出来的，就是说，不是由仅仅是人的人，奉自己的名，靠自己的能力做出来的；或者更贴切地说，不是由一个骗子或冒充之人，在这种意义上的罪人做得出来的；这样的人确实可以显出一些神迹和虚假的奇事，但不是基督所行的这样的神迹和真正的奇事。一个人如果没有从神来的使命，怎么可能举出这些从神而来的凭据呢？就这样他们就起了纷争，分裂，这个词是这个意思；他们的意见互相冲突，起了剧烈的争执，在这件事上一家自相纷争。就这样，神通过分裂祂的仇敌，挫败了他们的计谋；通过所作的这样反对逼迫之人恶毒的见证，他们遇到的反对，他们反对教会的计谋有时就变得无效，并总是无法找借口脱离干系。

2. 在他们询问这医治的事之后，我们一定要来看他们对作成这医治的人的查问。这里请留意，

(1.）这人回应他们的询问，所说的关于祂的话。他们问他（约9:17），“ 祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？你对祂做的这件事怎样看？对行这事的这个人你怎样看？”如果他在回答这个问题时，就像他现在落在他们手中，受到试探要说话讨他们欢喜，就像他的父母已经那样做的一样，对基督说轻慢的话—如果他说：“我不知道该怎样说祂，祂可能是一个变戏法的人，但我不大知道，或者是走江湖卖假药的人”—他们就要在这件事上得胜了。那些被人以为是基督的朋友的人对祂轻慢，再也没有什么是比这更坚固祂的仇敌对祂的敌意的了。但如果他说尊荣基督的话，他们就要根据他们制订的新法规逼迫他，这法规连祂自己的病人也不放过；他们就要以他为儆戒，就这样拦阻其他人来找基督求医治，因着这样，尽管他们从基督白白得到，法利赛人却要他们付出沉重的代价。或者也许是基督的朋友提出要知道他自己对他的医生的看法，因为他看来是一个明白事理的人，就要知道他对祂怎样看。注意，基督开了他们眼睛的那些人，最知道该怎样评价祂，在一切的场合有充分的理由说祂的好话。我们怎样看基督？对于这个问题，这位穷人作了一个简短、明确和直接的回答：“是个先知，祂是受神感动和差遣传道，行神迹，向世人传神的信息的。”犹太人没有先知已经有三百年了，但他们并不得出结论，认为他们不再有了，因为他们知道封住异象和预言的那一位仍要来，但9:24。看来这个人还未曾想到基督是弥赛亚，那位大先知，认为祂只不过是和其他先知是同一等次。那位撒玛利亚妇人在她想到祂是弥赛亚之前，断定祂是一位先知（约4:19）；同样这个瞎眼的人按照他所得的光照，对基督有很高的评价，尽管他对祂的评价还不够高；但他对已经得到的忠心，神就把这一点向他显明。这位贫穷的瞎眼乞丐对神国事情的判断，要比以为有权柄判断先知的以色列的夫子判断得更清楚，对证明神使命的证据看得更深入。

(2.）回应这个人的见证，他们对他说的话。他们企图推翻事实的证据，却是徒劳，发现确实行了一个大神迹，他们不能否认，就重新企图取笑它，诋毁它，尽他们所能动摇这人对开他眼睛的那一位的极高评价，说服他相信基督是一个坏人（约9:24）：“你该将荣耀归给神；我们知道这人是个罪人。”可以从两方面理解这话：[1.] 这是劝告，小心不要把对他医治的称颂归给一个罪人，而要把称颂完全归给神，归给当归得这称颂的神。就这样，他们以为神的荣耀大发热心为口实，抢夺基督的荣耀，就像那些假装为这条伟大的真理，即只有一位当受人敬拜的神发热心的人，不愿把基督作为神来敬拜祂；而这是祂宣告的旨意，就是所有人都要 尊敬子如同尊敬父一样；我们承认基督是主，就是把荣耀归给父神。当神使用罪人作为向我们行善的工具时，我们一定要把荣耀归给神，因为每一位受造之人对我们来说，就是祂造他们要成为的样子，然而有感谢当归给那些工具。该将荣耀归给神，这是一句说得很好的话，但在这里是被恶意使用了；看来当中有这更进一步的含义，“这个人是一个罪人，一个坏人，所以更应该把荣耀归给神，祂神使用这样的工具做工。”[2.] 这是严厉的命令，一些人这样认为。“我们知道（尽管你是不知道，你只不过是刚刚才来，就像进入一个新世界一样）这个人是一个罪人，一个极大的假冒之人，欺骗全国；这是我们肯定的，所以该将荣耀归给神”（就像约书亚对亚干说的那样），“要把这件事当中我们肯定存在的欺骗和串通坦白承认出来，人啊，你要奉神的名讲真话。”神的名就是这样在教皇党的宗教裁判所里被人滥用，起誓的时候根据职权，强行让无辜之人控诉自己，让无知之人 控诉他人。请看他们是多么恶毒讲到主耶稣：“我们知道这人是个罪人，一个有罪的人。” 对于此我们可以观察到，第一，他们的蛮横和骄傲。他们问这个人怎样看基督时，他们不愿让人认为他们是

需要了解信息；不，他们已经非常清楚祂是一个罪人，无人能说服他们接受相反的看法。祂已经当着他们的面挑战他们（约8:46），要他们指正祂有罪，他们无话可说；但现在在祂背后，他们说祂是一个罪人，以臭名昭著的证据指证祂。就这样诬告之人以自信补足证据的缺乏。第二，这里对主耶稣造成的伤害和侮辱。祂成为人的时候，不仅取了奴仆的形象，还成了罪人的形状（罗8:3），被看作罪人，与其余的人类一样。不，祂被人当作最大的罪人，超过所有人的罪人；祂替我们成为罪，被藐视，正是受到这样的羞辱。

3. 法利赛人和这位穷人之间就基督发生的争论。他们说："这人是个罪人；"他说："是个先知。"那些关注基督事业的人，发现一个从路边拉起来的贫穷瞎眼的乞丐，面对祂那些最无耻的仇敌，被改变成为基督的见证，这就给他们鼓舞，基督的事业绝不会因为没有见证人而失败；这也是对那些蒙召挺身而出为基督作见证的人的鼓励，他们看到这个人是用何等的慎重和勇气为祂辩护，是按照那应许，到那时候，必赐给你们当说的话。尽管他从未见过耶稣，他却感受到了祂的恩典。在法利赛人和这穷人之间的对话中，我们可以观察到三个步骤： —

(1.) 他抓住他们试图动摇的某些事实不放。那受人怀疑的，最好是得到解释成为清楚的事情，因此，[1.] 他坚持了至少对他自己来说，让他自己满足的那无可置疑的事（约9:25）："祂是个罪人不是，我不知道；"我现在不要出来争论，我也不需要争论，虽然我要完全不作声，但这事情是很清楚的，它要为它自己说话；"或者这能更好翻译为："如果祂真是一个罪人，我却不知道这事，我看不到有理由要这样说，而是相反；因为有一件事我知道，可以比你们如此肯定那件事更肯定，就是从前我是眼瞎的，如今能看见了，所以不仅绝不可不说祂恩待了我，祂还是一位先知；我能，也一定要为祂说好话。"在这里，第一，他虽没有说出口，却责备了他们如此肯定要把恶劣人品加在这位可称颂的耶稣身上的做法："你们说你们知道祂是一个罪人；我也像你们一样认识祂，却不能把任何这样的身份加给祂。" 第二，他勇敢依靠他自己对神圣耶稣能力和良善的体会，决定坚持为这经历作见证。没有争论是可以反对经历的，没有论证是可以让人脱离他的感受的；这是一个完全胜任作耶稣能力和恩典见证的人，尽管他从未见过祂。请注意，正如那些曾经感受得不到基督怜悯，曾经瞎眼，现在看见的人是最珍重祂的怜悯，同样那些在经历上认识基督的人，是对祂怀有最强有力和持久的爱，约壹1:1；徒4:20。这个穷人在这里没有详细说明医治的方法，也不自称能从哲理方面对此加以描述，而是很简单地说，"从前我是眼瞎的，如今能看见了。"就这样，在恩典在人心里的动工中，尽管我们不能肯定这是什么时候，如何动工，靠什么工具，靠什么步骤和推进那配得称颂的改变作成，然而我们以此为安慰，就是如果我们可以靠着恩典说："从前我是眼瞎的，如今能看见了。我过去确实过着一种属肉体、爱世界、放纵情欲的生活，但是感谢神，现在我不一样了，"弗5:8。[2.] 他们用无谓重复查问此事来试图混乱和压制证据（约9:26）："祂向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？"他们问这些问题，首先是因为他们要找一些话说，宁可说话不当，也不愿意看似被封住了口或触礁搁浅。就这样心急要争执的人，定意要最终说了算，就使用这样虚妄的重复话，逃避被封口的羞辱，让自己要为许多的闲话交账。第二，因为他们希望如通过让这个人重复他的证据，可以抓住他在当中犯过失或动摇的把柄，这样他们就以为他们是达到目的了。

(2.) 祂责备他们顽梗的不信和不可胜过的偏见，他们谩骂他是耶稣的门徒，约9:27-29，在当中比从前这人面对他们更勇敢，他们对他更严厉。

[1.] 这人勇敢责备他们故意和蛮不讲理地反对这件神迹的证据，约9:27。他不愿重复故事来满足他们，而是勇敢地回答："我方才告诉你们，你们不听；为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？"一些人认为他这样讲是当真的，真的期望他们可以被说服。"祂有很多门徒，我要成为一个，你们也要列在他们当中吗？"一些热心的年轻基督徒看到有如此多的理由接受信仰，以致他们很容易就以为每一个人都会快快与他们有同样的看法。但这其实看上去是讽刺地说的："你们也要作祂的门徒吗？不，我知道你们想起这点就厌恶；那么你们为什么想要听那要不就要使你们作祂门徒，要么如果你们不作祂的门徒，就要使你们不可饶恕的话呢？"那些故意闭上眼睛不看光，就像这里的法利赛人所作所为一样的人，首先，是自取羞辱，就像这里的人一样，他们因着没有什么可以反对大小前提的时候却否认结论，而被这位穷人正当地揭露。第二，他们放弃了进一步得到教训，获得知识和确信的一切好处：那些曾经被告知一次，不愿意听的人，为什么要再对他们说一次呢？耶51:9。见太10:14。第三，他们这样就是徒受神的恩典。这是隐含在这句话中，"你们也要作祂的门徒吗？不，你们决心不要作祂的门徒；那么你们为什么要再听一次，只是为了要作控告和逼迫祂的人呢？"那些看不到有接受基督，加入跟从祂的人的行列的理由的人，人会以为他们应该看到有足够的理由，不去仇恨逼迫祂和跟从祂的人。

[2.] 为此他们侮辱和谩骂他，约9:28。他们不能对抗他说话的智慧和精义时，就勃然大怒，斥责他，开始恶骂，对他说坏话。请看为基督忠心作见证的人，一定要料到从祂真理和事业的仇敌那里会得到什么样的对待；让他们预料到人会对他们说各样坏话，太5:11。不讲道理的人通常采用的方法，就是以谩骂补足真理和道理的缺乏。

第一，他们为这人爱基督而辱骂他；他们说："你是祂的门徒；"仿佛这是够严重的责骂，对他不能说再糟糕的话。"我们不屑作祂的门徒，要把这好位置留给你，和像你这样的那些恶棍。"他们竭尽所能把恶名加在基督的信仰之上，把承认这信仰说成是可耻的丑事。他们骂他 。武加大版本读作， maledixerunt eum— 他们咒诅他；他们的咒诅是什么？就是这一点，你作祂的门徒吧。圣奥古斯丁在这里说："愿这样的咒诅永远落在我们和我们的儿女身上!"如果我们根据一个盲目受欺骗的世界的情绪、倒不如说是喧嚣来衡量我们的荣辱程度，我们就要以我们的羞辱为荣，以我们的荣耀为耻。他们没有理由称这个人作基督的门徒，他既没有见过祂，也没有听过祂讲道，他只不过是对基督向他所行的善说好话而已，而这一点是他们不能忍受的。

第二，他们以他们与摩西的关系，以摩西为他们的主夸口：“我们是摩西的门徒，不需要，也不想要有任何别的师傅。”留意，1. 属肉体的口头认信之人非常容易信靠他们认信的尊贵和特权，并以此为荣，而对他们信仰的原则和大能一无所知。这些法利赛人之前曾以他们有好的血统夸口：“我们是亚伯拉罕的子孙；”在这里他们以他们受过的良好教育夸口，“我们是摩西的门徒；”仿佛这些能救他们。2. 看到人如何以为信仰的另外一部分发热心为借口，去反对信仰的一部分，这真令人难过。基督和摩西之间有完全的和谐；摩西为基督作预备，基督使摩西得以成全，所以人是摩西的门徒，也可以变成基督的门徒；然而在此他们把基督和摩西对立起来，他们除了以被滥用的摩西的名为挡箭牌，不这样做就不能逼迫基督。就这样，那些反对恩典教义的人以自己是推动人的责任为荣，“我们是摩西的门徒；”而另一方面，那些取消律法义务的人以自己为维护白白恩典之人为荣，仿佛除了他们以外就没有任何人是耶稣的门徒；有鉴于此，如果我们正确认识此事，就要看到神的恩典和人的责任相遇在一起亲嘴，彼此为友。

第三，他们举出紧跟摩西反对基督的某种理由（约9:29）：“ 神对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里来。”但他们岂不知道，在神对摩西说的话中，有其中一句，就是他们一定要期待另外一位先知，期待对神心意的进一步启示吗？然而，当我们的主耶稣按照神对摩西说的话真的出现，举出充分的证据表明祂就是那位先知时，他们以坚持旧有的信仰，以及已经建立的教会为借口，不仅失去，还且还是弃绝了他们自己的怜悯。在他们的这个论据中，请留意， 1.他们在为他们对基督的敌意辩护时作出如何不恰当的宣称，而这是跟从基督的人没有一个会否认的：“神对摩西说话是我们知道的，”感谢神，我们也知道，更清楚知道神对摩西说的话，胜于知道神对任何其他先知说的话；但这又怎样呢？神对摩西说话，因此这就得出推论耶稣是一位冒名顶替的骗子吗？摩西岂不也是一位先知吗？摩西也尊崇地讲到耶稣（约5:46），耶稣尊崇地讲到摩西（路16:29）；他们都是在同一个神的家中尽忠，摩西是仆人，基督是儿子；所以他们以摩西从神而来的使命为辩解，来反对基督从神而来的使命，这是一种诡计，让不假思索的百姓相信，耶稣肯定是一位假先知，就像摩西肯定是一位真正的先知一样：而他们其实都是真正的先知。2. 他们是多么荒谬，以他们对基督的无知为他们对祂的蔑视作辩护：“只是这个人。”他们讲到配得称颂的耶稣时是如此蔑视，仿佛他们认为不值得让他们的记忆装载一个如此无足轻重的名字；他们表明自己对这位以色列的牧者极大的蔑视，仿佛祂不配被安在看守他们羊群的狗中：“只是这个人， 这个糟糕的人，我们不知道祂从哪里来。”他们看自己是掌管知识的钥匙，任何人不首先从他们那里获得一张许可证，得到他们法庭的印证，就绝不可传道。他们要求所有立为教师的人都要向他们申请，让他们批准，而这是这位耶稣从不做的，祂从不征求他们的许可，就这样从不承认他们的权力，所以他们得出结论，祂是一个入侵者，一个不从门进来的人： 他们不知道祂从哪里来，也不知道祂是谁，所以得出结论祂是一个罪人；其实对于那些我们知之甚少的人，我们是应当带着爱心作判断；但骄傲心胸狭窄之人认为，除了他们自己，那些符合他们利益的人之外，没有人是好的 。不久前犹太人还以与这相反的话作为反对基督的理由（约7:27）：“然而我们知道这个人从哪里来。只是基督来的时候，没有人知道祂是从哪里来的。” 就这样他们可以按照他们看哪一样适合他们需要，带着最大的肯定确认或否认同一件事。他们不知道祂从哪里来；这是谁的错？(1.) 肯定他们本应该打听。弥赛亚要在这个时候出现，他们应当关注，检查每一种迹象；但这些祭司，就像耶2:6那里的祭司一样，不说耶和华在哪里呢？(2.) 肯定他们

本应知道祂从哪里来，不仅可以通过察看登记册子知道祂是生在伯利恒；还本可以通过查究祂的教训、神迹和行事为人，知道祂是奉神差遣，远比他们愿意评价祂的，有更美的命令，更美的使命，美得多的教训。请看不信的荒谬。人不愿知道基督的教训，因为他们定意他们要不相信这教训，然后谎称他们不信，是因为他们不知道这教训。这样的无知和不信彼此支持，彼此令对方恶化。

(3.）在这件事上他与他们理论，他们把他驱逐出教会。

[1.］这穷人发觉道理在他这一边，他们无法抗辩，就变得更加勇敢，为继续论证，抓住他们不放。

第一，他对他们顽梗的不信感到吃惊（约9:30）；他丝毫不被他们的不悦吓到，不被他们的自信动摇，他勇敢回答说："这真是奇怪。真是曾经听过的在那些自称明白事理的人当中最奇怪的故意无知的例子，祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从那里来。"有两件事，是他感到奇怪的：—1. 他们竟不认识一个如此著名的人。祂能开瞎子的眼睛，必然是一个应当重视的人，值得留意。法利赛人是好打听别人事情的人，拥有广泛的交往和熟人，自认是教会的眼睛和守望者，然而他们谈论，仿佛留意一个像祂这样的人，与祂交往，这是他们所不屑的，这确实是一件奇怪的事。有很多人算是有学问明白事理的人，明白他们所作的事，可以在其它事情上说话有聪明，然而却对基督的教训一无所知，对天使也愿意详细察看的事不关心，不，甚至不感到好奇，不让自己去了解，这真令人感到惊奇。2. 他们应当询问无疑行了一件神迹的这人从神而来的使命。他们说" 我们不知道祂从哪里来"的时候，他们的意思是，"我们不知道任何证明祂的教训和工作是从天上来的证据。"这穷人说："这真是奇怪，行在我身上的神迹并没有说服你们，让事情变得无可置疑，你们的教育和研究给你们优势，在分辨神的事情上超过其他人，竟然如此闭上眼睛反对光。"这是奇妙又奇妙的事，他们智慧人的智慧，必然消灭（赛29:14），他们否认他们不能反驳其证据的真理。注意，（1.）那些享有知识和确信的方法的人不信，这确实是一件诧异的事，可6:6.（2.）那些亲身经历主耶稣权能和恩典的人，是特别对拒绝祂的人的故意感到惊奇，他们自己对祂抱有如此的好感，对别人不是这样感到惊奇。要是基督开了法利赛人的眼睛，他们就不会怀疑祂是一位先知了。

第二，他强烈反驳他们，约9:31-33。对于耶稣，他们已经决定祂不是从神来的（约9:16），而是一位罪人（约9:24），回应这一点，这人在此证明祂不是罪人（约9:31），而是从神来的，约9:33。

a. 他在此的证明，(a.) 是有极大的认识。尽管他不识字，他却是熟悉圣经和神的事情；他曾没有视觉，然而却善用那信道从中而来的听觉；然而要不是他在这一次得着神与他特别的同在，祂的圣灵的特别帮助，这对他也无帮助。(b.) 是有为基督的荣耀大发的热心，他不能忍受祂被人践踏，说祂的坏话。(c.)是带着极大的勇气和无畏，不被他最骄傲的敌人吓到。那些立下大志要为神辩护的人，绝不可惧怕人的厌恶。惠比博士说："请看这里，一个瞎眼、没有学问的人，比整个公会有学问的法利赛人更正确判断神的事情，从中我们认识到，我们并不总要接受公会、教皇或主教权柄的引导；平信徒有时与他们有异议，这并非荒谬，这些负责作监督的人，有时犯下极大忽略的罪。"

b. 他的论证可以被归纳为多少类似大卫论证的那种形式，诗66:18-20。大卫论证的大前提是，我若心里注重罪孽，主必不听；这里的大意是一样的，神不听罪人；那里的小前提是：但神实在听见了；这里的小前提是，神确实是实实在在听了耶稣的话，尊荣祂，让祂行了那从前从未有人做过的事情；那里的结论是赞美，神是应当称颂的；这里是尊荣主耶稣，祂是从神来的。

(a.) 他表明一个无可辩驳的真理，就是除了好人，无人是上天的宠儿（约9:31）： "我们知道，我知道你们也知道，神不听罪人；但惟有敬奉神，遵行祂旨意的，神才听他。"在这里，

[a.] 加以正确理解，这断言是正确的。第一，对恶人讲，让他们惧怕，神不听罪人，就是，像法利赛人说基督祂是个罪人时所指的那些罪人，就是在神的名的掩护下，推动魔鬼利益的人。这不是对悔改回转的罪人的拦阻，而是对那些像假冒为善的人一样，仍继续在他们的过犯之中，不仅让他们的祷告与他们的罪相适应，还充当帮助他们罪的工具；神不会听他们，祂不会认他们，也不会以平安回答他们的祷告。第二，对义人讲，让他们得安慰，有敬奉神，遵行祂旨意的，神听他。在这里，1. 一个好人的完全品格：他是一个敬奉神，遵行祂旨意的人；他总是在固定的时候敬拜，在所有的时候行事为人首尾一致。他是一个庄严赞美他的创造主的名，真诚顺服祂的旨意和律法，以此荣耀祂，以这作为他的大事的人；这两样必须并肩同行。2. 这样的人说不出的安慰：神听他；听他的申诉，将他解救；听他的诉求，为他伸冤；听他的赞美，加以接纳；听他的祷告，予以答应，诗34:15。

[b.] 这些真理的应用，是非常贴切用来证明，祂说的话发出神的能力，医治一个生来瞎眼的人，祂并不是一个坏人，而是明显在神圣的神里有份，因为神总是听祂（约9:31-32），祂肯定是一位圣者。

(b.) 他赞美基督所行的神迹，更加强他的论证（约 9:32）：“从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。”这要表明，[a.] 这是一个真神迹，超过自然的力量；从未听过有任何人，使用自然的方法，医治好一个生来瞎眼的人；无疑这个人和他的父母仔细考察了这种性质的情况，有没有任何这样的人曾经得到帮助，听不到有任何这样的事，这使他能更肯定地说这番话。或者，[b.] 这是一个异乎寻常的神迹，超过此前神迹的先例；摩西或任何先知，尽管他们行过大事，却从未做过这样的事，在这件神迹中，神的能力和良善看来是最大显出那应该是最卓越的。摩西行神迹降灾，但基督行神迹医治。注意，第一，主耶稣奇妙的作为是从前从未有人行过的。第二，那些从神领受怜悯的人，称赞他们领受到的怜悯，尊敬地讲论这些怜悯，这样做是应当的；不是要让荣耀归于他们自己，使他们看起来像是上天特别恩宠的人，而是为要让神更大得荣耀。

(c.) 他因此得出结论：“这人若不是从神来的，什么也不能作，”就是说，什么异乎寻常的事，什么像这件事的事情都不能作；所以无疑祂是从神来的，尽管祂并不遵从你们在安息日方面的传统。请注意，基督在地上所做的，是充分证明祂在天上的所是；因为祂若不是奉神差遣，祂就不可能行这样的神迹。确实那大罪人要带着虚假的奇事而来，但那些不是真正的神迹；类似可以认为，一位假先知得到神的允许，可以行神迹奇事（申13:1-2），然而这情况是如此，本身是对它自己的驳斥，因为它是要加强试探，让人事奉别神，这是让神自己反对自己。同样很多恶人确实奉基督的名行了许多奇事，但这并不证明行这些奇事的人是从神来，而是证明他们奉祂的名行事的神。我们每一个人都可以凭这一点认识我们是出于神抑或不是：我们行什么事?我们为神行了什么？在作成我们得救的功夫时为我们的灵魂行了什么？我们比别人行了什么更多的事？

[2.] 法利赛人发觉自己不能回答他的推理，也不能接受这推理，就恶待他，带着极大的骄傲和狂怒打断了谈话，约9:34。在此我们被告知，

第一，他们说了什么。对他的论证无话可说，他们就对他展开人身攻击：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”他们责怪那他们本应怜悯的，那本应刺痛他们的心、让他们悔改的，却扎他们的心，使他们勃然大怒。请观察，1. 他们是多么藐视他，他们对他是何等严厉指责：“你不仅是生在罪中，像每一个人一样，还是全然生在罪中，全然败坏，你自己既在灵魂里，也在身体上带着那败坏的标记；你曾是一个被造化打上污点烙印的人。”要是他继续瞎眼，这样责备他，因此推测他比任何其他人更被罪玷污，就样做就是野蛮无礼；但鉴于这医治不仅除去他瞎眼的羞辱，还显明他是上天的宠儿，这样做就是至为不公平了。一些人这样理解这句话：“你曾是一个普通的乞丐，和太普通不过的罪人是一样的人；毫无疑问和他们当中任何一个人一样糟糕；”其实他说的话证明情况正好相反，表明了一种深深的敬虔。但是当骄傲专横的法利赛人定意要糟蹋一个人时，任何事情都可用作借口。2. 他们是多么不屑向他学习，从他领受教训。“你还要教训我们吗？”在此他们肯定是大大强调你和我们。“什么！你，一个愚蠢可怜的家伙，无知、文盲，连一整天的阳光都未曾见过，一个路边的乞丐，完全是镇上的渣滓和废物，你要妄想教训我们，我

们这些精通律法的哲人，教会的显贵，坐在摩西的位子上，以色列的师傅？”请注意，骄傲的人不屑受教，特别是接受在他们之下的人的教训，因此我们绝不应当认为自己是太年长、太有智慧、太好而无需学习。那些有极大财富的人想要得到更多，那些有极多知识的人为什么不是这样呢？我们可以从他们身上增进知识的人，当受我们的重视。法利赛人认为受像这样一位愚蠢家伙的教训、告知和说服，这是对他们的贬损，这是为他们的不信所作的何等站不住脚的借口！

第二，他们做了什么：他们把他赶出去了。一些人理解这只是粗鲁和嘲笑地把他从他们的会众赶出去；他们蛮横地把他从屋子里赶出去。也许命令他们的差役把他踢出去；他们认为是时候把这如此接近他们良心的人送到真足够远的地方去。但这看来其实是一个司法举动；他们把他从会中革除出去，很有可能是下了最高程度的革除令；他们把他除去，不让他作以色列教会的一员。莱福博士说：“这个穷人是基督教教会的第一位宣告信仰的人，就像施洗约翰是基督教教会第一位殉道士一样。”人定下一条律例，若有任何人承认耶稣是基督，他就要被赶出会堂，约9:22。但这人只是说耶稣是一位先知，是从神来的；然而他们滥用律例，把他置于这律例的打击之下，仿佛他已经承认祂是基督一样。当clave non errante—掌管天国钥匙的没有犯错时，人被合法除教，赶出一家纯正的教会，这是一件非常可怕的事；因为这样在地上被捆绑的，在天上也被捆绑；但被逐出一家败坏的教会（我们的责任是离开这样的教会），被非法逐出，尽管是被咒诅，带着一切吓人的摇铃、在册上除名和使用蜡烛等的仪式，我们却根本没有理由惧怕忧伤。无故的咒诅必不临到。如果他们如基督预言的那样逐出跟从祂的人（约16:2），他们变成撒但一会，人被逐出，这样是没有伤害。

约9:35-38

耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”耶稣说：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂。”他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。

我们在这些经文中可以观察，

I. 我们主耶稣对这位穷人温柔的看顾（约9:35）：耶稣听说他们把他赶出去（因为有可能全城都在盛传此事，每一个人都为此大声疾呼，为他们感到羞耻），祂就遇见他，这暗示祂在寻找他，使祂可以鼓励和安慰他，1. 因为他已经按照他所能知道的，在最大程度上捍卫主耶稣，他说得如此之好、如此勇敢、如此大胆。请注意，耶稣基督肯定要支持祂的见证人，承认那些承认祂和祂的真理与道路的人。地上的君王不、也不能承认所有为他们和他们的执政与治理辩护的人；但我们的主耶稣知道并留意我们在任何时候为祂作的一切忠心见证，写下一本纪念册，不仅将来要加增对我们的称赞，还要现在加增我们的安慰。2. 因为法利赛人已经把他赶出去，虐待他。审判世

界的主除了普遍看顾那些受冤屈的人（诗103:6），祂还特别注意到那些为基督的事业、为无愧良心的见证受苦的人。这是一位为基督受苦的穷人，祂确保他的受苦显多，他得的安慰要更显多。留意，(1.) 尽管逼迫人的人会把好人从与他们的相交中排斥出去，然而他们却不能把他们从他们与基督的相交中排斥出去，也不能把他们从祂眷顾的道中赶走。有一位人不能禁止的朋友的人是有福的。(2.) 耶稣基督要施恩寻找和接待那些为祂的缘故被人拒绝和驱逐的人。祂要作为祂的缘故被逐之人的藏身之处，向那些遭他们弟兄仇恨和驱逐的人显现，让他们大得喜乐。

II. 基督与他的谈话，让他大得安慰，在当中祂让他认识以色列的安慰者。他已经非常善用他所得的认识，现在基督给他进一步的教导；因为在小事上忠心的人要被托付更多，太13:12。

1. 我们的主耶稣察验他的信心：“你信神的儿子吗？你相信弥赛亚的应许吗？你盼望祂来，祂向你显现的时候，你准备好了接待和接受祂吗？”这是在神儿子显现之前，圣徒因此得生的那对神儿子的信心。请观察，(1.) 弥赛亚在此被称为神的儿子，犹太人从预言得知要这样称呼祂，诗2:7；诗89:27。见约1:49，“祢是神的儿子，”就是说，真正的弥赛亚。那些盼望弥赛亚在这个世界上的国度的人，宁愿喜欢称祂作大卫的子孙，这是更支持那种盼望，太22:42。但基督为了让我们认识祂的国度是完全属灵和属神的国度，称自己是神的儿子，宁可被人泛指为人子，而不愿被特指为大卫的子孙。(2.) 由应许指引、建立在应许之上的旧约圣徒对弥赛亚的渴慕和盼望，蒙神恩待，被解释和接纳当作他们相信神的儿子。基督在这里查问的是这样的信心：你信吗？请注意，现在神要求我们（约壹3:23），很快要查问我们的大事，就是我们要相信神的儿子，在这一点上我们不是永远站立得住，就是永远跌倒。

2. 这穷人关心询问他当相信的弥赛亚的事，承认他愿意接受祂，抓住祂（约9:36）：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”(1.) 一些人认为他的确知道医治他的耶稣是神的儿子，但不知道谁是耶稣，所以以为这个与他谈话的人是一个跟从耶稣的人，就希望他帮忙引导他去到他的主那里；不是为了可以看见祂而满足自己的好奇心，而是让他可以更坚信祂，宣告他的信，知道他信的是谁。见歌5:6-7；歌3:2-3。只有基督能引导我们到祂自己这里来。 (2.) 其他人认为他的确知道这个与他谈话的人就是耶稣，是医治他的同一个人，他相信祂是一个伟人、好人和先知，但还不知道祂是神的儿子和那位真正的弥赛亚。“主，我相信有一位基督要来；你已经赐给我身体方面的视力，请告诉我，哦请告诉我，这位神的儿子是谁，祂在哪里？”基督的问题表明弥赛亚要来，现在在他们当中，他马上留意到这一点，并且问道：“主啊，祂在哪里？”这问题是正当合理的：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”因为他怎能相信他未曾听过的一位呢？牧师的工作就是告诉我们谁是神的儿子，使我们可以相信祂，约20:31。

3. 我们的主耶稣开恩向他启示自己就是那位他一定要相信的神的儿子：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂，” 约9:37。你不需要去到远方寻找神的儿子，看啊，这道离你不远。我们看不到基督除了向这里的这人说话，以及向那位撒玛利亚妇人说：“这和你说话的就是祂”之外，还像这样明明白白、说很多的话来向任何其他人启示祂自己。祂任由其他人用论证来发现祂是谁，而是选择向那些世上软弱愚拙的人，不是向智慧和聪明人显明祂自己。基督在此通过两件事向这个人描述自己，这些事表明了祂对他的极大眷顾：—（1.）“你已经看见祂；”他是大大承受主耶稣的恩惠开他的眼睛，使他能看见祂。现在他被改变，比以往能感知更多，他的瞎眼得到医治，使他能看见神的儿子，这看见比看见这世界的光更令他的心欢喜，这是何等无法言说的怜悯。请注意，身体方面视力给人的最大安慰，就是它可以服务我们的信心和我们灵魂的利益。这个人就像那年老的西面，眼睛已经看见神的救恩，他转回到从前的瞎眼当中，也会何等心满意足！如果我们把这应用到开人的心眼，这就表明神赐下属灵的看见，主要是为了这个目的，即让我们可以看见基督，林后4:6。我们可以凭信心说我们看见了基督，看见了祂的美好与荣耀，祂有能力、欣然乐意拯救，是如此看见了祂，以致我们在关于祂的事情上得了满足，在祂里面得了满足吗？让我们把称谢归给开了我们眼睛的祂。(2.)“现在和你说话的就是祂；”他受恩于基督屈尊俯就和他说话。他不仅蒙恩得以看见基督，还被接纳进入与祂的相交和相通。伟大的君王愿意被那些不愿承诺一定要和他们说话的人看见。但是基督通过祂的道和圣灵与那些心向着祂的人说话，和他们说话的时候就向他们显明祂自己，就像祂对待那两位门徒一样，祂和他们说话，使他们的心火热，路24:32。请留意，这个穷人正在热切寻求救主，与此同时他看见了祂，与祂说话。请注意，耶稣基督常常比那些寻求祂的人自己能知道的更与他们相近。疑惑的基督徒有时说，主在哪里？担心他们从祂眼前被赶开，而与此同时，是祂在与他们说话，给他们加力。

4. 这穷人快快接受这令人惊奇的启示，在极度喜乐和惊叹之间说道：“ 主啊，我信！”就拜耶稣。(1.) 他承认对基督的信心：“主啊，我信祢是神的儿子。”对已经向他显明如此怜悯，为他行出如此大的神迹的祂所说的一切，他都不愿提出质疑，也不怀疑由如此奇事证实的教训的真实性。他心里相信，就这样口里承认；现在压伤的芦苇要变成一棵香柏树。(2.) 他臣服于祂：他就拜耶稣，不仅把一位伟人当得的民事尊敬归给祂，把一位慈爱恩主当得的感谢归给祂，还在这里把神当得的荣耀归给祂，把祂当作在肉身中显现的神的儿子来敬拜祂。除了神以外，无人能接受敬拜，所以他拜耶稣，就是承认祂是神。请注意，真信心要在谦卑敬拜主耶稣上显明自己。相信祂的人要看到有一切的理由要敬拜祂。我们在圣经中再也没有读到关于这人的事，但很有可能从今以后他成为一位坚定跟从耶稣的人。

约9:39-41

耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见；能看见的反瞎了眼。”同祂在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：‘我们能看见，’（所以）你们的罪还在。”

基督在向那受逼迫的穷人说安慰的话之后，在这里向逼迫他的人说话，要令他们知罪，这是在那大日要分发患难和平安的例子，帖后1:6-7。很有可能这并不是直接跟在祂与那人谈话之后，而是祂抓住出现的下一个机会对法利赛人说话。在这里，

I. 基督讲述祂到世上来的目的（约9:39）：“我为审判来，安排和处理在人中间神国度的大事，为此被神赋予审判的权力，按照神智慧的旨意，成就神智慧的旨意，以此来执行这审判权。”基督所讲的，祂不是以讲坛上传道人的身份，而是以宝座上君王、审判席上审判官的身份讲的。

1. 祂到世上来做的事是大的；祂来遵守法令，达致普遍的目的。祂为审判来，就是，(1.) 传一个教训、一条律法，是试验人，有效显出人的本来面目、使他们分别开来，在各方面都完全适合作当今治理的原则、不久之后审判的准则的。(2.) 通过显明许多人的心意，显露人真正的品格，使人彼此分别，通过这一个试验，显出他们是爱祂还是恨祂。(3.)改变祂教会中治理的面目，废除犹太人的治理，拆除那结构，这结构尽管是当时由神亲手搭建，然而却因时间消逝变得陈旧过时，因着管理它的人那不能矫正的败坏，它变得朽坏危险，要树立按另外一个模式建造的新建筑，设立新的典章和职分，废除犹太教、建立基督教；为这审判，祂到这世上来，这是一场重大的变革。

2. 祂用从祂最近行的这神迹借用回来的比喻解释这重大的真理。就是不能看见的可以看见；能看见的反瞎了 眼。人经常讲到基督来作成的这样分别；对一些人来说，祂的福音是活的香气叫人活，对其他人来说，则是死的香气叫人死。(1.) 这适用在各族各民身上，让长久以来没有神启示光照的外邦人可以看见；对长久以来享有这光照的犹太人，让关乎他们平安的事情从他们眼前被隐藏起来，何1:10；何2:23。外邦人看见了大光，而瞎眼临到以色列，他们的眼睛昏暗了。(2.) 适用在具体的人身上。基督到世上来，[1.]故意和有目的地让那些在灵里瞎眼的人看见；藉着祂的话语启示信心的对象，藉着祂的灵医治人的感官，使许多宝贵的灵魂可以得回转出黑暗入光明。祂来是为审判，就是使那些愿意得释放的人得自由脱离他们黑暗的囚牢，赛61:1。[2.] 最终、结果，叫能看见的反瞎了眼；那些以自己的智慧大大自欺，树立那智慧对抗神的启示的人，要被封闭在无知和不信当中。传十字架对那些靠他们的智慧不认识神的人来说是愚拙，想起就糊涂。基督为这审判到这世上来，治理一个属灵国度的事，在人的心意中坐在宝座上。在犹太人的教会中，神治理的祝福和审判大部分是暂时的，现在治理的方法要改变；正如祂国度中忠心的臣民要蒙福，因着心思得到恰当的光照，得到关于天上事情的属灵福气，同样叛党要受到灵里降灾的惩罚，不

像从前那样是战争、饥荒和瘟疫，而是出自一种神行审判使之心思昏暗、内心刚硬、良心惊恐、受极大蒙骗、邪情偏好的惩罚。就这样基督要羊与羊中间施行判断，结34:17,22。

II. 法利赛人对此的无端指责。他们同祂在那里，不是希望从祂那里学到任何好的东西，而是要针对祂行恶；他们说："难道我们也瞎了眼吗？"当基督说那些看见的人要因着祂来变得瞎眼，他们认识到这是指他们说的，他们作百姓的 先见，以他们的眼光和预见自我夸耀。他们说："现在我们知道普通百姓是瞎眼的，但是难道我们也瞎了眼吗？我们是什么人？拉比，博士，律法方面有学问的人，从学校里毕业的，难道我们也瞎了眼吗？"这是scandalum magnatum — 对伟人的毁谤。请注意，经常那些最需要责备，最配得责备的人，尽管有足够的聪明，看得出对他们的一种默默责备，然而却没有足够的美德承认一种公正的责备。法利赛人把这责备当作一种糟蹋，像那些律法师一样（路11:45）：" 难道我们也瞎了眼吗？你敢说我们这些人人如此尊崇、看重和顺服我们判断的人是瞎了眼吗？"请留意，再也没有什么比对抗令人知罪的神的话语，是更使人败坏的内心坚定；也没有什么比尊崇的判断，特别是从别人而来对自己推崇备至的判断，是能更有效地排斥使人知罪的神的话语；仿佛所有得到人称赞的，就必然要得到神的接纳，再也没有什么是比这更错谬和欺骗人的了，因为神看人并不像人看人一样。

III. 基督对这无端指责的回答，这回答若不是说服他们，也是令他们沉默不能言：" 你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：'我们能看见，'所以你们的罪还在。"他们夸口，自己不像普通人那样瞎眼，不像他们那样如此轻信和容易受人控制，而是亲眼看事物，自以为有能力足以作自己的向导，所以无需任何人带领他们。基督告诉他们，他们夸口的这件事，正是他们的羞耻和败坏。因为，

1. " 你们若瞎了眼，就没有罪了。"(1.)"如果你们真是无知，你们的罪本就不会如此深深加重，也就不会像现在这样要为如此多的罪交账。如果你们是瞎眼的，像可怜的外邦人，你们很多自己可怜的臣民一样（你们把知识的钥匙从他们那里夺走），你们本就是相对而言没有罪了。"人愚昧无知的时候神并不监察；无法想象的无知，尽管不能作为犯罪的借口，却可得宽恕，减轻罪责。那些缺乏看见而灭亡的人，要比那些背弃光明的人更好受。(2.)"如果你们真的感受到自己的瞎眼，如果你们其它什么的也看不见，还可以看见需要有一位来引导你们，你们就会快快接受基督作你们的向导，然后你们就要没有罪了 ，你们就会顺服一种福音的义，被带入一种称义的光景。"留意，那些被说服知道自己有病的人，是在通往得医治的美好道路上，因为没有什么是比以自己为满足更拦阻灵魂得救的了。

2." 但如今你们说：'我们能看见，'现在你们有知识，从律法得到教训，你们的罪就大大加重了；现在你们以那知识为自满，以为你们看自己的道路，要比任何能向你们指出这道路的人看得

更真，所以你们的罪还在 ；你们的情形是绝望的，你们的病是无可救药的。” 正如那些不愿看见的人是最瞎眼的，同样那些以为自己真的能看见的人是最危险的。没有比发狂说自己健康，他们什么病也没有的病人是更难对付的。那些自欺和自信的人的罪还在，因为他们拒绝恩典的福音，所以他们罪的罪责还在，不得赦免；他们放弃了恩典的圣灵，所以他们罪的权势仍不得被击破。你见自以为有智慧的人吗？听到你们这些法利赛人说“我们能看见 ”了吗？愚昧人，税吏和娼妓，要比这些人更有指望。

约10

在这一章我们看到，I. 基督关于祂自己是羊圈的门，以及羊的牧者的比喻式讲论，1-18节。II. 人对此不同的意见，19-21节。 III. 在修殿节的时候，基督与犹太人在圣殿里的争论，22-39节。IV. 祂于是离开去到乡间，40-42节。

约10:1-18

“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。”耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门；凡在我以先来的，都是贼，是强盗；羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工［逃走］，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来；这是我从我父所受的命令。”

不确定这讲论是在修殿节，在冬天的时候（约10:22所说的），这可能不仅是接着的发生的事，也是之前发生的事的时间（支持这一点的是，基督在那里的讲论中继续讲到羊的比喻，约10:26-27，从中看出那讲论和这讲论是同时的）；还是这讲论是延续祂在上一章结束时与法利赛人的对话。法利赛人用这条原则来支持他们与基督的对抗，就是他们是教会的牧者，耶稣没有从他们领受的

使命，是入侵者，是冒名顶替的骗子，所以人们的责任就是坚持跟从他们，反对祂。基督反对这一点，在此描述了谁是假牧人，谁是真牧人，让他们自己推断他们是谁。

I. 这里是提出的一个比喻（约10:1-5）；它是取自那一国关于他们羊群的风俗。比喻被用来说明神的真理时，应该取自最熟悉最常见的事，以致神的事情不会被那应该清楚说明真理的事情遮蔽。这讲论的前言是严肃的："我实实在在地告诉你们— 阿们，阿们。" 这强烈的宣告表明祂所说的话的确凿和分量；我们在教会的赞美和祷告中看到阿们的重复，诗41:13；72:19； 89:52。如果我们要我们的阿们在天上蒙悦纳，就要让基督的阿们，祂重复的阿们在地上通行无阻。

1. 在比喻中我们看到，(1.) 一位来伤害羊群，伤害主人的贼和强盗的表现，约10:1。他不从门进去，因为他没有合法的理由进入，而是从别处爬进去，从一扇窗户，或者墙的某个破口爬进去。恶人是多么努力要行破坏的事！他们定下何等的计谋，他们费尽何等的苦心，他们冒着何等的危险努力做他们邪恶的工作！这应当使我们为着我们对神服事的懒惰和胆怯感到羞耻。(2.) 对羊拥有所有权，看顾羊的合法主人的特征：从门进去，作为一个有权柄的人进去（约10:2），祂来向他们行这样或那样美好的本职工作，受伤的，祂必缠裹；有病的，祂必医治，结34:16。羊需要人的照顾，作为对此的回报，服务于人（林前9:7）；它们向那些用围栏保护它们，喂养它们的人提供衣服和食物。(3.) 牧羊人快快找到门路进去：看门的就给他开门，约10:3。古人在他们家中外面大门之内搭建羊圈，使他们的羊群更安全，好使除了看门的给他开门，或者主人给他钥匙的人以外，没有人可以按照正确的门路去到羊群那里。(4.) 他对他的羊的看顾和所作的供应。羊进入羊圈，他很熟悉地对它们说话，就像今天的人对待他们的狗或马匹时，羊听他的声音；还有，他按着名叫自己的羊，他对它们的关注，对它们记账是如此仔细，他带它们出羊圈去到青草地的牧场上，并且（约10:4-5）当他把羊领出来吃草的时候，他不是驱赶它们，而是（按照当时的风俗）走在他们前面，预防任何可能临到它们的伤害或危险，它们习惯了这样，就跟着他，就是安全的。(5.) 羊对牧羊人那不可思议的回应：它们认得他的声音，可以藉此明白他的心意，与陌生人的意思区分开来（因为牛认识主人，赛1:3），羊不跟着生人，而是怀疑生人有某些险恶动机，从他那里逃走，不认得他的声音，而知道这不是它们自己牧人的声音。这就是这比喻，我们有打开它的钥匙，结34:31：你们作我的羊，乃是以色列人，我也是你们的神。

2. 让我们从这个比喻留意，(1.) 好人很贴切地被比作是羊。人作为依靠他们的创造主的受造物，被称作是祂草场的羊。作为新造的人，好人具有羊的美好品质，像羊一样无害无争；柔和安静，不发出吵闹声；像羊一样在剪羊毛的人和屠夫的手下都忍耐；有用有益，对牧人温顺驯良，彼此和气，多多被用在献祭上。(2.) 神在这个世界上的教会是一座羊圈，四散的神的子民被聚集进入这羊圈（约11:52），在当中他们联合成为一群；这是一个佳美之圈，结34:14，见弥2:12。这羊圈是大得坚固，因为神亲自作它周围的火墙，亚2:5。(3.) 这羊圈大大暴露在贼和强盗，要诱惑欺骗的狡猾骗子，要摧毁吞噬的残忍逼迫之人面前；有凶暴的豺狼（徒20:29）；要从基督那里偷

走祂的羊的贼，把他们作为祭物献给魔鬼，或者偷走他们的食物，使之因缺乏食物而灭亡；披着羊皮的狼，太7:15。(4.) 群羊的大牧者奇妙看顾羊群和所有属于它的人。神是那位大牧者，诗23:1。祂认识所有属于祂的人，按着名叫他们，给他们标上属于祂自己的记号；带领他们出去到肥美的牧场，使他们在当中吃草和安歇，向他们说安慰的话，用祂的护理保护他们，用祂的圣灵和话语引导他们，走在他们前面， 叫祂的脚踪成为可走的路。(5.) 在祂之下的牧者，他们受到委托喂养神的群羊，应当在履行这委托时谨慎忠心；民事长官一定要保卫他们，保护和促进他们所有在这世上的利益；牧师一定要服务他们属灵的利益，一定要忠心使用所阐述和应用的神的道，喂养他们的灵魂，正当实施福音圣礼，照管他们。他们一定要从门进去，从按规矩按立的门进去，对于这样的人，看门的就给他开门；基督的灵要在他们前面给他们一个敞开的门，在教会中给他们权柄，在他们自己的心中给他们确信。他们一定要按名字认识他们羊群的成员，为他们守望；一定要带领他们进到公开圣礼的牧场上，在他们当中主持，作他们向神说话的口，神向他们说话的口；在他们的行事为人当中一定要作信徒的榜样。(6.) 那些真是基督的羊的人，一定要非常留心观察他们的大牧者，对生人一定要非常警惕，躲开他们。[1.] 他们跟着他们的牧人，因为认得祂的声音，有分辨的耳朵和顺服的心。[2.] 他们从生人那里逃跑，害怕跟从他，因为他们不认得他的声音。跟从那些我们在他们身上分辨不出基督的声音的人，那些要吸引我们，离开对祂的信心，进到关于祂的幻想的人，这是很危险的。那些经历神的真理在他们心里大能和功效的人，已经尝过神真理滋味的人，拥有一种奇妙的敏锐，能发现撒但的诡计，分辨善恶。

II. 犹太人对这讲论要旨和含义一无所知（约10:6）：耶稣将这比喻告诉他们，对他们作这比喻性，但却是满有智慧、 文雅和富有教育性的讲论，但他们不明白所说的是什么意思，不知道祂藉着贼和强盗指的是谁，藉着好牧人指的是谁。许多听到基督的话的人，他们不明白，这是他们的罪和羞耻，他们不明白是因为他们不愿明白，是因为他们要误解基督的话。他们不认识这些事情本身，对这些事情没有经历，所以不明白用来例证说明这些事的比喻和比较。法利赛人大大自满于他们自己的知识，不能忍受别人对此提出质疑，然而他们却没有足够的意识明白耶稣所说的是什么意思，这些超越了他们的能力之外。通常来说最假装有知识的人，对神的事情最是无知。

III. 基督对此比喻的说明，完全阐明它的细节。不管主耶稣的话里有何难明之处，我们都看到，只要我们愿意明白祂的话，祂都乐意亲自加以解释。我们要发现一段经文解释另外一段，配得称颂的圣灵是解释配得称颂的耶稣的那一位。基督在比喻中已经藉此把牧人和强盗区分开来，即他从门进去。现在，祂在解释这个比喻的时候，把自己说成是牧人藉此进去的那门，以及那从门进去的牧人。尽管在修辞学中，把同一位比作是那门和那牧人，这可能是一种背理的作法，但是在神学中，认识到基督从祂自己得着祂的权柄，就像祂在自己里面有生命一样，这却不是背理；祂自己用自己的血，以此作门，进入圣所。

1. 基督是门。这话是祂对那些假意寻求义，但却像那些所多玛人一样，摸来摸去，总寻不着房门的人说的，他们在那寻找不到的地方寻求。祂是对犹太人说的，他们要人认为他们是神唯一的羊，是对法利赛人说的，他们要人认为他们是犹太人唯一的牧人：“我就是门，” 是羊圈的门，是教会的门。

(1.) 普遍来说，[1.] 祂是一道关上的门，把贼和强盗，以及那些不适合被接纳进来的人挡在外面。把门关上是让屋子安全；除了主耶稣，以及祂的智慧、权能和良善在神的教会和它一切仇敌之间作的干预，教会还可以得着比这更大的安全吗？[2.] 祂是为进入和交通而打开的门。第一，藉着作为门的基督，我们得以第一次被接纳进入神的羊群，约14:6。第二，我们在一种信仰方面的行事为人当中出入，得到祂的帮助，在祂里面得接纳；一举一动奉祂的名，亚10:12。第三，藉着祂神来到祂的教会，眷顾它，亲自与它交通。第四，藉着作为门的祂，羊最终被接纳进入天国，太25:34。

(2.) 更具体来说，

[1.] 基督是牧人的门，所以凡不是藉着祂进来的人，都不可被当作牧者，而是（按照立下的原则，约10:1）贼和强盗（尽管他们假装是牧人；但羊却不听他们。这指的是所有那些具有以色列的牧人的身份，不管是民事长官或牧者，不理会弥赛亚，或者除了他们自己属肉体的利益之外，就不理会任何其它对祂的盼望，这样而行使他们职分的人说的。请观察，第一，对他们身份的判定：他们是贼和强盗（约10:8）；所有在祂以先来的，不是指时间，这样的人当中有很多是忠心的牧人，而是指所有那些在祂的差遣以先，在祂差遣他们之前就去（耶23:21），僭越，在祂之先，在祂之上，就像圣经说敌基督是高抬自己，帖后2:4。“文士，法利赛人和祭司长，所有，凡在我以先来的，预先让人对我产生偏见反对我，尽力要抢先手阻止我的利益，拦阻我在人心中得到任何地方的，他们是贼和强盗，偷取他们不拥有对其所有权的那些人的心，骗取其合法主人的产业。”他们定我们救主的罪，说祂是贼和强盗，因为祂不是以他们为门进去，从他们那里得许可；但祂表明他们本应从祂这里得到差遣，本应得到祂的接纳，在祂后面来，因为他们不是这样，而是踏步在祂以先，他们就是贼和强盗。他们不愿作为祂的门徒来，所以被当作是篡位者遭到定罪，他们假装拥有的使命被解除更替。请注意，与基督竞争的人是抢夺祂教会的强盗，不管他们是怎样假称是牧人，甚至是牧人的牧人。第二，保守羊脱离他们所作的努力：羊却不听他们。那些有敬虔真正的香气，属灵和属天的人，真诚委身于神和敬虔的人，绝不认可长老的传统，也不对他们的形式主义感兴趣。基督的门徒没有得到他们的主具体的教训，却不在吃饭不洗手，或者在安息日摘麦穗的事情上良心纠缠；因为再也没有什么是比法利赛人的精神更与真正的基督教信仰相反对的了，再也没有什么是比法利赛人假冒为善的敬拜 是更让人心厌恶的了。

[2.] 基督是羊的门（约10:9）：“从我（di emou —通过我），以我为门进入羊圈，作为羊群中一员的，这人必然得救；”不仅安全脱离贼和强盗，还要成为有福，他要出入。在这里，第一，是关于怎样进入羊圈的清楚指引：我们一定要从耶稣基督，以祂为门进来。通过相信祂，以祂为那位神人之间伟大的中保，我们进入约和与神的相交之中。人若不进入基督的教会，就不能进入神的教会；在人当中，除了那些愿意顺服救赎主恩典和治理的人之外，就没有人可以被看作是神国度的一员。我们现在一定要从信道的门进来（徒14:27），因为无罪的门已经对我们关上，那通道已经变得过不去了，创3:24。第二，是对那些遵守这指引之人的宝贵应许。1. 他们此后要得救；这是他们家的特权。这些羊要得救，不因所行的过犯，为作赔偿而被神的公义扣押拘禁，他们的大牧人为损害作了偿还；他们要得救，不作咆哮狮子的猎物；他们要永远有福。2. 与此同时他们要出入得草吃；这是他们道路的特权。他们要靠着基督的恩典在这个世界上行事为人，要作为祂自己家中的人身处祂的羊圈之中，在当中他自由进、出、返回。真信徒是在基督里回到了家；他们出的时候，不会被当作生人关在外面，而是有自由再进来；他们进来的时候，不是被当作非法侵入者被关在里面，而是有自由出去。他们早上出去到田地里，晚上进来到羊圈中；在两种情形里这位牧人都要带领保守他们，他们在两样情形里都要得草吃：田地里的青草，羊圈中的饲料。在公众之处，在私下，他们要得着神的话语，与之相交，藉此他们的灵命得支持和滋养，从中他们满有美德的盼望得满足；他们满得神家中的美善。

2. 基督是牧人，约10:11，等等。在旧约之下祂被预言是一位牧人，赛40:11；结34:23；结37:24；亚13:7。在新约祂被说成是那位大牧人（来13:20），那位牧长（彼前5:4），我们灵魂的牧人监督，彼前2:25。神是我们伟大的主人，我们被造是祂草场上的羊，祂已经设立祂的儿子耶稣作我们的牧人；在这里祂一次又一次承认这种关系，祂就像好牧人看顾群羊一样，全然看顾祂的教会和每一位信徒；要求教会和每一位信徒跟从和顺服祂，在那些国家中的牧人是这样对待他们的羊群的。

(1.) 基督是一位牧人，不像那贼，不像那些不从门进去的人。请留意，

[1.] 贼的险恶动机（约10:10）： 贼来不是带着任何好的动机，而是为了偷窃、杀害、毁坏。第一，他们对其行偷窃的人，他们把他们的心和爱从基督和祂的草场那里偷走，他们在灵性方面杀害毁灭；因为他们私自引进的异端是害人的。欺骗灵魂的人是谋杀灵魂的人。那些用一种人所不明白的语言把持圣经，以此把圣经偷走，残害圣礼、改变其性质，以此把圣礼偷走，用自己的发明取代基督的典章，以此把基督的典章偷走的人，他们是杀害、毁坏；无知和拜偶像是毁坏人的事情。第二，那些他们不能对其实施偷窃，他们不能带领、驱赶、带走离开基督羊群的人，他们企图通过逼迫和屠杀，在集体方面予以杀害、毁坏。不容自己被抢劫的人，是落在被杀害的危险当中。

[2.] 牧人满有恩典的计划；祂来，

首先，是要叫羊得生命。与贼的目的相反（那是杀害、毁坏，是文士和法利赛人的目的），基督说，“我到人当中来”，1. 要叫他们可以得生命。祂来把生命放进群羊，普遍的教会中，那看来倒像充满枯干骨头的山谷，而不像遍满羊群的草场。基督来证实神的真理，洁净神的典章，纠正伤害，振兴衰败的热心，寻找那些属于祂的羊群的失丧之人，缠裹那受伤的（结34:16），这对祂的教会来说，就是死而复生。祂来赐生命给具体的信徒。生命包括一切的美善，与所警告的死对立（创2:17）；让我们可以得生命，就像一个罪犯得赦免，一个病人得医治，一个死人得复活一样；让我们可以得称为义、成圣、最后得荣耀。2. 让他们可以得生命，得的更丰盛，kai perisson echosin。正如我们看到的，这是比较的，使他们可以得着一种生命，是比因罪失去、放弃的生命更丰盛，比由摩西律法应许的在迦南地日子长久更丰盛，比我们能够盼望，能够所想所求的更丰盛。但这也可以无需按照比较加以解释，就是他们可以得着丰盛，或者丰盛地得着生命。基督来赐生命，赐perisson ti —更多的事，更好的事，优越的生命；在基督里我们不仅可以活着，还可以安适地活着，丰足地活着，活着大大欢喜。丰盛的生命是永生，没有死亡或对死亡恐惧的生命，生命和多得多的事情。

第二，为羊舍命，好使祂可以把生命赐给他们（约10:11）：好牧人为羊舍命。1. 每一位好牧人的特征，就是为了羊不顾生命危险。雅各是这样做的，他愿意为照顾它们经历如此的劳苦，创31:40。大卫是这样做的，他打死狮子和熊。圣徒保罗是这样一位灵魂的好牧人，他甘心乐意为服事他们付上一切，鞠躬尽瘁，与他们得救相比，不看他的性命为宝贵。但是，2. 赐祂的生命买祂的群羊（徒20:28），为他们的过犯满足神公义的要求，流血洗他们、洁净他们，这是大牧人的特权。

(2.) 基督是好牧人，不是雇工。有很多不是贼，目的不是为了杀害、毁坏羊，但被看作是牧人的人，然而却在尽责的事情上非常漫不经心，因着他们疏忽职守，羊群受到极大伤害；愚昧的牧人，无用的牧人，亚11:15,17。与这些对立的，

[1.] 基督在这里称自己是好牧人（约10:11），再一次这样说（约10:14），ho poimen ho kalos —那位牧人，那位好牧人，是神所应许赐下的。请注意，耶稣基督是牧人当中，世界上最能监督灵魂的，无人像祂如此擅长，如此忠心，如此温柔，没有像祂这样喂养、带领灵魂，像祂这样保护和医治灵魂的。

[2.]祂证明自己确实如此，与所有雇工对立，约10:12-14。在当中请观察，

第一，对不忠心牧人的漫不经心的描述（约10:12-13）；那是雇工，被雇佣作一位仆人，按他的工作支付工钱，羊也不是他自己的，羊对他既无益也无损的人，看见狼来，或者其它危险在威胁，就撇下羊交给狼，因为实际上他并不顾念羊。这里明显是指那无用的牧人，亚11:17。邪恶的牧人、长官和工人，在这里用他们恶劣的原则和恶劣的行为这两样来加以描述。

a. 他们的恶劣原则，是他们恶劣行为的根。是什么使得这些为灵魂负责的人在试验的时候辜负所托，在和平的时候对托付不加理会？是什么使得他们成为虚假、轻浮和求自己的事？这是因为他们是雇工，并不顾念羊。就是说，（a.）世界的财富是他们的好处，这是因为他们是雇工。他们担任牧人的职分，是作为谋生的行当，以此致富，而不是把这当作服事基督和行善的机会。让他们在当中行事的，是对金钱的爱，对他们自己肚腹的爱。不是说那些侍候祭坛，靠祭坛养生，得安适养生的人是雇工。工人得饮食是应当的，做工的人得粮是应当的，丢脸的供养很快就要造就一个丢脸的事奉。但是那些爱工价胜过爱工作，把他们的心放在工价上的人是雇工，正如圣经说到雇工那样，申24:15。见撒上2:29；赛56:11；弥3:5,11。(b.) 他们担负的工作是他们最不关心的。他们不看重羊，不关心他人的灵魂；他们的工作是作他们弟兄的主，不是作看守、帮助他们弟兄的人；他们求自己的事 ，不像提摩太那样，很自然就关心人灵魂的光景。狼来的时候，除了逃走，人还能期望他们做什么呢？他不顾念羊，因为羊不是他自己的。在一方面我们可以说，对在基督手下最好的牧人而言，羊不是他们自己的，他们对他们没有管辖权，不拥有他们（基督说，“牧养我的羊，牧养我的小羊”）；但是在宝贵和亲爱方面，羊应当是他们自己的。保罗把那些他称之为他所亲爱所想念的人，看作是他自己的。那些不热忱拥护教会的利益，以这些作为他们自己利益的人，他们对这些利益的忠心不会持续长久。

b. 他们的恶劣行为，这些恶劣原则的果效，约10:12。在此请看，（a.）雇工是何等卑劣地抛弃他们的岗位；他看到狼来的时候，尽管羊是最需要他，他却撇下羊逃走。请注意，那些顾念他们的安全胜过顾念他们责任的人，很容易就会成为撒但试探的牺牲品。(b.) 结果是多么致命！雇工幻想羊会自己照顾自己，但情况证明并非如此：狼抓住羊，赶散了羊群，对羊群造成可悲的摧残，这一切都要归罪在不忠的牧人身上。神要向漫不经心守望的人讨灭亡灵魂的血。

第二，在这里请看，正如预言所说（结34:21-22，等等），与前者对立的好牧人的美德和温柔：“我是好牧人”。这是对教会，以及她所有朋友的安慰，就是不管她会如何受到她之下职员不忠和管理不善的伤害和危及，主耶稣就像过去一样，现在是，将来是那位好牧人。这里是两个重要的例子，证明这牧人好在哪里。

a. 祂亲自认识祂的羊群，认识所有属于祂的羊群，或无论如何与之有关的人，这分两种，都为祂所认识：—

(a.) 祂认识所有现在是祂的羊的人（约10:14-15），身为好牧人（约10:3-4）："我认识我的羊，我的羊也认识我"。请注意，基督和真正相信的人之间存在着一种相互认识；他们彼此非常熟悉，这认识表明爱。

[a.] 基督认识祂的羊。祂以分辨的眼光认识谁是祂的羊，谁不是；祂认识落在许多软弱之下的绵羊，以及在装得最像的伪装之下的山羊。祂用眷顾的眼光认识那真是他自己的羊的人；祂注意到他们的光景，亲自关注这些事，对他们温柔关爱，祂活着，在幔子内代求时不断想起他们；祂用祂的灵施恩眷顾他们，与他们相交；祂认识他们，就是祂认可和接纳他们，正如诗1:6；诗37:18；出33:17所言。

[b.] 祂为他们所认识。祂用恩待的眼光看他们，他们用信心的眼光看祂。基督认识祂的羊，这被放在他们认识祂之前，因为祂首先认识我们，爱我们（约壹4:19），我们的福气，与其说是我们认识祂，倒不如说是祂认识我们，加4:9。然而基督的羊认识祂，这是他们的特征；认识祂，与所有假装和入侵的人分辨开来；他们认识祂的心思，他们认识祂的声音，凭经历认识祂死的能力。基督在这里说话，就像祂以被祂的羊所认识夸口一样，认为他们的尊敬是对祂的一种尊荣。在这一次基督提到（约10:15）祂的父和祂自己互相认识：" 正如父认识我，我也认识父一样。"这可以被看作，第一这是基督和信徒之间存在的那亲密认识和关系的基础。维系这种关系的恩典之约，是建立在父与子之间的救赎之约上的，关于这救赎之约，我们可以肯定它是坚立；因为父与子在这件事情上完全彼此认识，当中不可能有任何错误，要让这件事有任何不确定，或者使它落入任何危险当中。主耶稣知道祂所拣选的是谁，对他们十分熟悉（约13:18），他们也知道他们所信的是谁，对祂熟悉（提后1:12），这两件事的基础，都是在两职之前筹定和平的时候，父子之间完全认识彼此的心意。或者第二，这是一个贴切的比喻，表明基督和相信的人之间的亲密。这可以和前面的话联系起来，就作："我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样 ；"比较约17:21。1. 正如当子像羊被牵到宰杀之地时父认识祂，爱祂，在祂受苦当中认祂一样，同样基督认识祂的羊，警醒温柔看顾他们，当他们只剩下自己的时候，要与他们同在，就像父与祂同在一样。2. 就像子认识父，爱祂，顺服祂，总是行讨祂喜悦的事，即使当父看似抛弃了祂的时候，也相信祂是祂的神，同样信徒是带着一种顺服信靠认识基督。

(b.) 祂认识那些后来要在这群羊里的羊（约10:16）："我另外有羊，对那些不是这个圈里的，不是犹太教会这圈里的羊拥有所有权，与他们息息相关；我必须领他们来。"请留意，

[a.] 基督对可怜的外邦人的看顾。祂有时候表明祂特别关注以色列家迷失的羊；确实祂亲自的事奉是局限在他们身上；但祂说："我另外有羊。"那些随着时间进程要相信基督，从外邦人当中被带出来顺服祂的人，在这里被称作羊，这里说祂有这些羊，尽管他们还没有蒙召，他们当中许多人尚未出生，这是因为他们是蒙神拣选的，在亘古以来神爱的旨意中被赐给了基督。基督因着父赐予和祂自己买赎的功效，对祂现在还没有得到的灵魂拥有所有权；就是这样祂在哥林多有许多的百姓，尽管那时它还落在邪恶当中，徒18:10。基督说："我有的那些其他的羊，我是在我眼中拥有他们，就像我已经得着他们一样确定。"在这里基督讲到那些另外的羊，这是要，第一，除去人对祂的蔑视，那种说跟从祂的人寥寥无几，只不过有一小群，所以即使祂是一位好牧人，也不过是一位可怜贫穷的牧人的蔑视；祂说："但是我有比你们看得见的更多的羊。" 第二，除去犹太人的骄傲和虚荣，他们认为弥赛亚一定要从他们当中收聚祂所有的羊。基督说："不是的，我有其他的羊，我要把他们和我羊群中的羔羊放在一起，尽管你们不屑于把他们和你们看守羊群的狗放在一处。"

[b.] 祂的恩典为他们所定的旨意和决心："我必须领他们来，把他们带回神面前，带进教会，为了这样，我要带他们脱离虚妄的行事为人，把他们从像迷失的羊一样的游荡中带回来，"路15:5。但祂为什么必须把他们带来？这必须是必须在哪里？首先，他们情形的迫切性要求这样："我必须把他们带来，否则他们必然就被撇下无目的地游荡，像羊一样，他们绝不会自己回来，没有人能，没有人愿意把他们带来。" 其次，祂自己委身的必要性要求这样：祂必须把他们带来，否则就是对所托付给祂的不忠心了，对祂的承诺不守信了。"他们是我自己的，被买来，我付出了代价，所以我绝不可忽略他们，任由他们灭亡。"祂必须信守承诺，把神委托给祂的那些人带来。

[c.] 在两件事上这有福的果效和结果：—第一，"他们也要听我的声音。不仅我的声音要在他们当中被听到（他们从前未曾听过，所以不能相信，现在福音的声音要传到地极），而且还要被他们听到；我要说话，让他们听见。"信道是从听道来的，我们勤奋留心听基督的声音，这既是我们被带到基督这里来，通过祂被带到神这里的方法，也是如此的证据。第二，并且要合成一群，归一个牧人了。有一位牧人，所以要有一群。犹太人和外邦人在回转相信基督时，要被合成一个教会，在教会特权的事上一同平等承受，没有分别。他们与基督联合，就要在祂里面联合；两根杖要在主的手中成为一根。请注意，一位牧人使羊成为一群；一位基督成就一个教会。正如教会在构成方面为一，服于一位元首，由一位圣灵赋予生机，受一种管治指引，同样它的成员应当在爱和性情上合一，弗4:3-6。

b. 基督为祂的羊舍命，这是祂是好牧人的另外一个证据，在这方面祂进一步举荐祂的爱，约10:15,17-18。

(a.) 祂宣告祂为祂的群羊死的旨意（约10:15）：“我为羊舍命。”祂不仅为他们甘冒生命危险（在这样的情形里，救祂的生命的盼望可以平衡对失去祂的生命的恐惧），还是确实交出祂的生命，使之服在为救赎我们而死的必要性之下；tithemi—我要交出来，像交上抵押或凭据一样，像购买的定金一样。被安排受宰杀，准备被献为祭的羊，由牧人的血买赎回来。祂舍命，hyper ton probaton，不仅是为羊的好处，还是代替他们。成千上万的羊已经为了它们的牧人作为祭物，作为赎罪祭被献上，但这里是令人惊奇的逆转，牧人为羊作为祭物被献上。以色列的牧人大卫自己有罪，因他罪的缘故灭城的天使拔剑要击杀群羊时，他恳求，“但这群羊作了什么呢？愿你的手攻击我”（撒下24：17），他这样恳求是有道理的。但大卫的儿子是无罪无瑕疵的，祂的群羊是什么恶没有作过呢？然而祂说，愿祢的手攻击我。基督在这里似乎是指着那预言说的，亚13:7，刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人；尽管击打牧人目前要分散羊群，但这是为了把他们收聚进来。

(b.) 祂在四个方面除掉十字架令人跌倒的地方（对许多人来说十字架是绊脚石）：—

[a.] 祂为羊舍命，这是条件，履行这条件使祂有资格得着祂高升光景的尊荣和权能（约10:17）：“我父爱我，因我将命舍去。按着这些条件，作为中保，我就要盼望我父的接纳和嘉许，以及父为我安排的荣耀，就是我成为为蒙拣选的余民所作的献祭。”虽然身为神的儿子，祂从亘古就为祂的父所爱，但身为神人，身为以马内利，因为祂承担了要为羊而死，就因此为父所爱；因此神的心喜悦祂，祂是神拣选的，在此祂是神忠心的仆人（赛42:1）；因此神说：“这是我的爱子。”这是神对人的爱何等的例证，就是祂因祂的儿子爱我们而更加爱祂！请看基督是何等看重祂父的爱，为把自己交托给这爱，祂愿意为羊舍命。祂认为神的爱足以补偿祂一切的服事和受苦，我们岂应认为神的爱对我们的服事和受苦来说太微不足道，而去追求世界的认可加以补偿？“我父爱我，因我将命舍去，就是我，以及所有因信与我合为一的人；我，以及那奥秘的身体，因我将命舍去。”

[b.] 祂舍命，是为要再把它取回来：“我将命舍去，好再取回来。” 首先，这是祂的父的爱的果效，是祂得高举的第一步，是那爱的果子。因为祂是神的圣者，祂必不见朽坏，诗 16:10。神太爱祂，必不把祂撇在坟墓里。其次，祂舍命有这目的，就是祂可以有机会因从死里复活，以大能显明是神的儿子，罗1:4。按照神的策略（就像那在艾城面前的策略一样，书8:15），祂服在死之下，仿佛在死面前祂遭受击打，以致让祂可以更充满荣耀地征服死，胜过坟墓。祂舍下一个遭人毁谤的身体，使祂可以得着一个得荣耀的身体，适合上升到灵的世界；舍下一个适应这个世界的身体，但取得一个适应那个世界的身体，就像一粒麦子一样，约12:24。

[c.] 祂的受苦和死是完全自愿的（约10:18）："没有人强迫，也没有人能够强迫从我这里夺去我的性命，违背我的意愿，而是我主动自己舍的，我把它交出来，是我自己的作为举动，因为我有（这是没有人有的）权柄舍了，也有权柄取回来 。"

第一，在这里请看基督作为生命的主，特别是作为祂自己生命的主所具有的权柄，这权柄是祂自己有的。1. 祂有权柄对抗全世界保守祂的性命，所以没有祂自己的许可，就不能从祂这里夺去。尽管看起来基督的生命是被强暴夺去，但其实它是被交出来的，否则它就是坚不可摧，绝不能被夺走的。主耶稣落在逼迫祂的人的手中，不是因为祂无法避免，而是祂把自己交在他们手中，因为祂的时间到了。"没有人夺我的命去。"最大胆的英雄也从未发出这样的挑战。2. 祂有权柄舍命。(1.) 祂有能力这样做。祂乐意的时候，能够解开灵魂和身体之间联系的结，不行任何对自己施暴力的作为，让它们彼此分离；祂自愿取了一个身体， 祂能够自愿再次把它舍下，当祂大声喊叫断了气的时候，这件事就显出来了。(2.) 祂有权柄这样做，exousian。尽管我们可以找到残忍的工具，以此结束我们自己的生命，然而 Id possumus quod jure possumus—我们能，我们只能做那我们能合法做的事。我们没有自由结束我们自己的生命，但是基督有一种主权的权柄，按祂的意思处置自己的生命。祂不像我们亏欠生或死，而是全然sui juris，有权处理自己的事务 。3. 祂有权柄取回来；我们没有。我们的生命一旦放下就覆水难收 ；但是基督舍命的时候，祂的生命仍触手可及，呼之即来，可以再取回来。祂自愿出让，与它分离，可以按自己的意思限制这交出，是用可撤消的能力交出，这对于保护这交出的目的来说是必要的。

第二，在此请看基督的恩典；因为没有人可以依法要祂交出祂的性命，或用暴力强夺，祂就自己舍了，为要救赎我们。祂献上自己要作救主："看啊，我来了；"然而，我们的情况必然需要这样，祂就献上自己作为祭物："我在这里，就让这些人去吧；我们凭这旨意就得以成圣，"来10:10。祂既是献上祭物的，也是献上的祭物，所以祂舍命，就是把自己献上。

[d.] 祂做这一切，是按照祂的父明确的命令和安排，祂最终把整件事交在当中："这是我从父所受的命令；"不是这命令在祂自己自愿承担之上，使祂一定要这样做；而是这是那中保之律，祂愿意，已经把这写在祂心里，按照它乐意行神的旨意，诗40:8。

约10:19-21

犹太人为这些话又起了纷争。内中有好些人说："祂被鬼附着，而且疯了，为什么听祂？"又有人说："这不是鬼附之人所说的话。鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？"

我们在此看到关于人因这前面的讲论，对基督产生不同看法的叙述；他们当中有了纷争，产生分裂；他们意见不一致，这把他们抛入激烈争论和分门结党之中。像这样的激动，他们之前曾经有过（约7:43：约 9:16）；在有意见不一的地方，现在情形再次出现。撕开裂口，要比弥合修补容易。这分裂是由基督的话引起的，人会以为，基督的话本应该把他们都联合在祂里面，以祂作他们的中心；但基督的话倒让他们产生分歧，正如基督预见的那样，路12:51。但人因着基督的教训起纷争，这要比联合起来服事罪要好，路11:21。请具体看这争论是什么。

I. 一些人利用这次机会说基督和祂的教训的坏话，这不是当着大会公开说的（因为祂的仇敌非常自以为是），就是私下在他们自己当中说的。他们说，“祂被鬼附着，而且疯了，为什么听祂？”1. 他们责备祂是被鬼附。他们把最糟糕的人品加在最好的人身上。祂是一个精神失常的人，祂发疯了，语无伦次，听祂的话，就当作听一个精神病院里的人胡言乱语一样。现在仍是一样，如果一个人严肃迫切地传讲另外一个世界的事，他就要被说成是像一个狂热份子般说话；他的举止就要被算作是幻想，发热的头脑，疯狂的想象。2. 他们讥笑听祂的话的人：“为什么听祂？你们为什么如此鼓励祂，留意祂说的话？”请注意，撒但让很多人对神的话语和蒙恩之道产生偏见，把遵从圣道和蒙恩之道说成是软弱和愚蠢的事，这样就败坏了很多人。人不会这样受到讥笑就不吃他们必需的食物，然而却容许自己被别人讥笑，就不接受那比食物更必需的事情。那些听基督的话，用信心调和他们说听的，很快就能很有道理地说明他们为什么听祂。

II. 其他人挺身而出为祂和祂的讲论辩护，尽管水流湍急，却敢于逆流而上；尽管他们可能不信祂是弥赛亚，他们却不能容忍听到祂被如此说坏话。如果他们不能对祂作更多的评价，这却是他们要坚持认为的，就是祂没有被鬼附，祂既不是无知，也不是无德。有时候加在基督和祂的福音之上的荒谬和最不讲道理的责难，激发了一些人出来支持祂和祂的福音，而这些人原本对这两样都是不热衷的。有两件事是他们提出作为申辩的：—

1. 祂教训的卓著：“这不是鬼附之人所说的话；它们不是闲话；精神失常的人不会这样说话。这些不是被魔鬼施暴附上，或主动与魔鬼结盟之人的话。”基督教信仰若不是真信仰，它就必然是自古以来加在世人身上最大的欺骗；如果是这样，它就必然是出于魔鬼的，魔鬼是一切谎言的父；但肯定基督的教训不是鬼魔的教训，因为它是直接针对魔鬼的国度，撒但老奸巨猾，绝不会自我相争。基督的话语中是如此圣洁，以致我们可以得出结论，这不是鬼附之人所说的话，所以这是奉神差遣来的人的话；不是从地狱来的，所以必然来自天上。2. 祂的神迹的大能：“鬼，就是一个被鬼附的人，岂能叫瞎子的眼睛开了呢？”疯子和坏人都不能行神迹。鬼魔不是大自然力量的

主宰，以致能行出这样的神迹；如果牠们真的能，牠们也不是人类如此的朋友，以致愿意行出这样的神迹。魔鬼要更快快使人瞎眼，而不是开人的眼睛。所以耶稣不是被鬼附。

约 10:22-38

在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。耶稣在殿里所罗门的廊下行走。犹太人围着祂，说："祢叫我们犹疑不定到几时呢？祢若是基督，就明明地告诉我们。"耶稣回答说："我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证；只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。"

犹太人又拿起石头来要打祂。耶稣对他们说："我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？"犹太人回答说："我们不是为善事拿石头打祢，是为祢说僭妄的话；又为祢是个人，反将自己当作神。"耶稣说："你们的律法上岂不是写着，'我曾说你们是　神'吗？经上的话是不能废的；若那些承受神道的人，尚且称为神；父所分别为圣，又差到世间来的，祂自称是神的儿子，你们还向祂说'祢说僭妄的话'吗？我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道，又明白父在我里面，我也在父里面。"

我们在此看到在圣殿里基督和犹太人之间的另一次冲突，在当中从基督口中而出的恩言，或是从他们口中而出的恶毒的话，很难说哪一样是更令人觉得不可思议。

I. 我们在此看到这对话发生的时间：修殿节，是冬天的时候，这是人皆认同每年遵守的一个节期，为的是纪念在圣殿遭亵渎，祭坛被污秽后，由犹大•马加比（Judas Maccabeus）将一座新祭坛分别为圣归给神，洁净圣殿一事；在关于马加比的历史中我们看到对这个故事的详细记叙（卷一4章）；我们有对此事的预言，但8:13-14。关于这个节期更多的情况，请参考马加比后书1:18. 。他们重得自由，这对他们来说就仿佛像是从死里复活一般，为纪念此事，他们在基斯流月的第二十五日，即大约十二月开始的时候守这一年一度的节期，持续到七天之后。欢庆这节日，这并不像欢庆神所定的节期一样，是局限于耶路撒冷，而是每一个人在自己的地方守这节期，不是作为圣日（只有神所设立的才能使日子成为圣），而是作为欢乐的日子，像普珥日一样，斯9:19。前面提到基督现在在耶路撒冷，不是为了尊荣这节期（这节期并不要求祂在那里度过），而是祂可以为了美好的目的善用这八天休息时间。

II. 这件事发生的地点（约10:23）： 耶稣在殿里所罗门的廊下行走；有这叫法（徒3:11），不是因为这是由所罗门建造，而是因为它是建在在第一所圣殿以他名字命名的同一个地方，这名字被保留下来，是为了使它有更大的声誉。基督在当中行走，遵守坐在这里的大公会的程序（诗82:1）； 祂行走，准备倾听任何要到祂这里来的人说的话，服事他们。祂行走，看起来有一段时间是独自一人，像一个遭人忽视的人；预见到圣殿被毁，忧愁行走。那些有任何话要对基督说的人，可以在圣殿中找到祂，在当中与祂一同行走。

III. 这谈话本身，在当中请留意，

1. 犹太人向祂提出一个重大问题，约10:24。他们围着祂，要讥笑祂；祂在等候机会向他们行善，他们抓住这机会向祂行恶。以恶报善并非罕见，不是少有的回应。祂不能自己安乐不受打扰，连在祂父的殿中也是不能。他们到祂这里来，仿佛要围困祂：如同蜂子围绕祂。他们到祂这里来，仿佛要实现一个联合一致的愿望；像一个人一般来，假意要不偏不倚迫切地寻求真理，但目的是为了向我们的主耶稣发动总攻；他们看起来是代表他们国家的意思说话，仿佛他们是所有犹太人的出口："祢叫我们犹疑不定到几时呢？祢若是基督，就明明地告诉我们。"

(1.) 他们与祂争吵，仿佛祂行事不公，到目前为止都让他们犹疑不定。 Ten psychen hemon aireis —祢偷走我们的心到几时呢？或者，夺走我们的灵魂到几时呢？有些人是这样解读的；他们卑鄙地暗示，祂所得的百姓对祂的爱与尊重，不是祂正当得回来的，而是通过间接的方法，像押沙龙偷走以色列的人心一样，像骗子诱惑那些老实人的心，就这样引诱门徒跟从他们，罗16:18；徒20:30。但是大多数的解经家和我们的理解是一样的：" 祢叫我们犹疑不定到几时呢？我们要被祢控制，争论祢是不是基督，不能决定这个问题到几时呢？"在这里，[1.] 在我们的主耶稣如此完全证明祂自己就是基督之后，他们仍对此怀疑，这是他们不信和强力偏见的结果；对于这一点，他们是自愿地犹疑不定，而他们本是可以轻易解决问题。这挣扎是在他们的知罪和他们的败坏之间的挣扎，这知罪告诉他们，祂是基督；这败坏说，不是，因为祂不是那位像他们期望一样的基督。那些选择作怀疑之人的人，如果乐意，是可以抓住天平，连最有说服力的论证都不可以压下最轻浮的反对意见，而让天平的标尺仍然保持均衡。[2.] 他们把自己的犹疑怪罪在基督祂自己身上，仿佛祂自己前后不一，让他们怀疑，而事实上是他们沉溺在偏见之中，自己让自己怀疑，这是他们厚颜无耻和自以为是的一个实例。如果智慧说的话看似让人犹疑，错不在所说的话，而在于人的眼睛；对于这些话，有聪明的以为明显。基督要让我们相信，我们让自己犹疑。

(2.) 他们向祂发出挑战，要祂直接明确地回答祂是弥赛亚还是不是：" 祢若是基督，就像许多人相信祢是的那样，就明明地告诉我们"，不要用比喻，如我是世上的光，我是好牧人，以及类

似的说法，而要totidem verbis—用这样的说法，要么祢是基督，要么像施洗约翰说的那样，祢不是基督，”约1:20。他们的这追问看似是好的；他们假装心急要知道真相，仿佛他们愿意接受真相；但这实际是恶劣的，带着险恶动机；因为如果祂明明白白告诉他们祂是基督，他们就不需要更多的证据，去让祂惹动罗马政府的嫉妒和苛刻对待。人人都知道弥赛亚是要作王的，所以任何自称是弥赛亚的人，都要被当作是叛党受逼迫，这正是他们要达到的目的；因为让祂如此明白地告诉他们祂是基督，他们就会立刻说这话，“祢是为自己作见证”，就像他们在约8:13那里说的一样。

2. 基督对这个问题的回答，在当中，

(1.) 祂证明自己根本没有义务受他们不信和怀疑的胁迫，让他们去思想，[1.] 祂已经说过的话：“我已经告诉你们。”祂已经告诉他们祂是神的儿子，是人子，在祂自己里面有生命，祂有权柄执行审判等等。这岂不就是基督吗？这些事情是祂已经告诉他们的，他们不信；那么为什么还要再告诉他们一次，只是为了满足他们的好奇心呢？“只是你们不信。”他们假装他们只是犹疑，但基督告诉他们，他们是不信。对信仰的怀疑不比完全的不信更好。我们不可教导神祂应该怎样教导我们，也不可吩咐祂应该如何清楚告诉我们祂的心意，而是要为着我们得到的神的启示感恩。如果我们不信这得到的启示，即使它被大大改变迎合我们的脾气，我们也不会被劝服。[2.] 祂让他们思想祂的作为，祂生命的榜样，这不仅是全然纯洁，还是对人高度造就，与祂的教训一致；祂让他们特别去看祂行的神迹，为证实祂的教训所行的神迹。肯定的是若非神与祂同在，就无人能行这些神迹，神不会与祂一起验证造假的事。

(2.) 祂定他们尽管有一切用来说服他们的最清楚、最有力的论证，却顽梗不信的罪：“你们不信；再一次，你们不信。你们还是以往一直的样子，在你们的不信中顽固不化。”但祂列举的理由令人非常惊奇：“你们不信，因为你们不是我的羊：你们不信我，因为你们不属于我。” [1.] “你们不愿跟从我，没有驯良受教的性情，没有意愿领受弥赛亚的教训和律法；你们不愿与我的羊同为一群，不愿来看，来听我的声音。”对基督福音根深蒂固的厌恶，是不义与不信的镣铐。[2.]“你们不是被计划好来跟从我的；你们不属于那些我的父赐给我，被带进恩典与荣耀中的那些人。你们不属于选民的成员；你们的不信，如果你们继续在当中坚持，就是你们不是的确凿证据。”请注意，那些神从未赐予他们信心的恩典的人，是神从未计划要使他们得天堂和幸福的人。所罗门论到道德败坏的话，也适用在不信上，它是深坑，耶和华所憎恶的，必陷在其中 ，箴22:14。Non esse electum, non est causa incredulitatis propriè dicta, sed causa per accidens. Fides autem est donum Dei et effectus prædestinationis—不被包括在选民当中，这不是不信的本质原因，只是非本质原因。但信心是神的恩赐，是预定的结果。 詹森（Jansenius）在这里分别得很清楚。

(3.) 祂用这次机会描述了那些是祂的羊的人的蒙恩性情和有福光景；因为尽管他们不是祂的羊，这样的人却是。

[1.] 为让他们确知他们不是祂的羊，祂告诉他们祂的羊有何特征。第一，他们听祂的声音（约10:27），因为他们知道这是祂的声音（约10:4），祂已经保证，他们要听祂的声音，约10:16。他们分辨出这声音，“是我良人的声音，”歌2:8。 他们以此为乐，当他们坐在祂的脚前聆听祂的话语时，他们是如鱼得水。他们按这声音去行，以祂的话语作他们的原则。那些对祂的呼召充耳不闻，对祂的吸引充耳不闻的人，诗58：5，基督将不把他们当作是祂的羊。第二，他们跟着祂；他们愿意顺服祂一切的命令，欢喜效法祂的灵和榜样，以此服从祂的引导。命令的话总是，“来跟从我。”我们一定要把祂看作是我们的带领和元帅，按着祂的脚踪行，像祂一样行 — 服从祂话语的命令，祂护理的提醒，祂灵的引导 —跟从羔羊(dux gregi s— 羊群的领袖)，无论祂去哪里 — 如果我们不跟从祂，我们就是枉然听祂的声音。

[2.] 为叫他们相信，不是基督的羊，这是他们极大的不幸和苦难，祂在这里描述了那些是祂的羊的人的蒙福光景和情形，这也是为了支持和安慰那些跟从祂，可怜、受人藐视的人，保守他们不去嫉妒那些不是祂的羊的人的权势和堂皇。

首先，我们的主耶稣认得祂的羊：“他们听我的声音，我也认识他们。”祂把他们和其他人分别开来（提后2:19），特别关注每一个个人（诗34:6）；祂知道他们的缺乏和盼望，知道在逆境中他们的心如何，知道在哪里可以找到他们，要为他们做什么。祂认识其他远处的人，但也认识附近在祂身边的人。

其次，祂已经为他们预备了一种福分，是合适他们的：“我又赐给他们永生，”约10:28。1. 赋予他们的产业是丰富贵重的；它是生命，永远的生命。人有一个活的灵魂，所以供应的福分是生命，适应他的本质。人有一个不死的灵魂，所以预备的福分是永生，与他持续的时间并行。永生是不灭灵魂的福和至善。2. 赋予的方式是白白的：“我赐给他们；它不是出于价值的考虑讨价还价售卖的，而是由耶稣基督白白的恩典赐下的。赐者有能力把它赐下。是生命的源泉、永在的父的那一位，已经授权基督赐人永生，约17:2。这里不是说“我将要”赐下，而是“我实在”赐下；这是一份当前的恩赐。祂赐下关于它的确据，它的凭据和质，它初熟的果子和预尝的滋味，那是永远生命起头的属灵生命、在种子、花蕾和萌芽状态的天堂。

第三，祂已经为他们的安全、保守他们得到这福分作出承担。

a. 他们要得救脱离永远的灭亡。无论怎样，他们必永不灭亡；这句话就是这样说的。正如有一种永生，同样就有一种永远的摧毁；灵魂不是 湮灭，而是遭毁坏；它要继续，但它的安慰和幸福是无可挽回地失去了。所有相信的人都得救脱离这一样；不管他们遭遇何等挫折，他们却不至定罪 。一个人除非落在地狱中，否则他就绝不会被毁灭，而他们绝不会下到那地狱中去。拥有大群羊的牧人常常失去一些羊，容得它们灭亡；但基督已经保证祂的羊没有一个要灭亡，一个也不会灭亡。

b. 他们不能被拦阻，得不到属于他们的永远的福；这福现在是保留供他们以后享受，但祂把这福赐给他们，就要保守他们得到这福。（a.）祂为他们投入祂自己的大能："谁也不能从我手里把他们夺去。"这里讲到为着这些羊，有一场极大的争战在进行。牧羊人如此关心他们的福祉，不仅把他们圈在祂的羊圈中，在祂眼目的关注下，还保守他们在祂手里，使他们在祂特别的爱中有份，被接过来在祂特别的保护之下（众圣徒都在祂手中，申33:3）；然而他们的仇敌是如此猖狂，以致他们企图把他们从祂手里夺去 — 他们是属于祂自己的，祂看顾的就是他们；但仇敌不能做到这一点，做不到这一点。请留意，那些在主耶稣手中的人是安全的。圣徒是为基督耶稣保守 ：他们的得救不是交由他们自己来保守，而是在一位中保的保守之中。法利赛人和官长尽其所能恐吓基督的门徒，不让他们跟从祂，责骂和威胁他们，但基督说他们不会得胜。（b.）祂的父也同样为保守他们投入祂的大能，约10:29。祂现在显为软弱，为免得人认为祂的安全保证是不足够，祂把祂的父带进来，作进一步的安全保证。请留意，[a.] 父的大能："祂比万有都大；"比教会所有其他的朋友都大，所有其他的牧人、长官或牧师都大，能为他们做成他们不能做的事。那些牧人们打瞌睡、睡觉，要把羊从他们手里夺去，这很容易；但祂日夜保守祂的群羊。祂比教会所有的仇敌，所有反对教会利益的势力都大，能够保护祂自己的人抵挡他们一切的攻击；祂比地狱和地上联合的一切势力都大。祂的智慧比那古蛇要大，尽管那古蛇以狡猾著称；力量比那大红龙更大，尽管牠的名字是群，牠的衔头是执政的掌权的。魔鬼和牠的天使尽管如此大大推推嚷嚷，但却从未得胜，启12:7-8。耶和华在高处大有能力。[b.] 父在羊身上的利益，为着这缘故为他们投入这大能："是我的父把他们赐给我，保守祂所赐的，这事关祂的荣耀。"他们被赐给子，作为交由祂托管的，由祂管理，所以父仍看顾他们。神一切的能力都投入其中，为要成就神一切的旨意。[c.] 从这两件事推出的圣徒的安全。如果情况如此，那么"谁也不能（人或魔鬼都不能）从我父手里把他们夺去"，不能夺去他们得着的恩典，也不能拦阻他们去得到定意要赐给他们的荣耀；不能使他们离开神的保护之外，也不能让他们落入他们自己的势力范围之内。基督亲身经历了祂的父对祂的支持和加力，所以也把所有跟从祂的人交在父的手中。保证救赎主要得荣耀的那一位，要保证被救赎的人得荣耀。为进一步证明这安全，让基督的羊可以大得安慰，祂宣告承担做成此事的这两位的合一："我与父原为一，已经联合和各自承担要保护圣徒和他们的完全。"这表明的不止是在作成人的救赎这件事上父与子之间的和谐、一致和默契。每一位好人都是如此与神合一，以致与神一致；所以这必然是指父与子本质的合一，他们在本质上是一样的，在权能和荣耀上是同等的。众教父强调这一点，既是反对撒伯流派，证明众位格的不同与复数，父与子是两位，也是以此反对亚流派，证明本质的一致，这两位为一。如果在关于这句话的意思上我们全然不作声，那么就连犹太人拿起来扔祂的石头也要说话，因为犹太人明白祂说这句话，说自己

是神（约10:33），祂并不否认这一点。祂证明谁也不能把他们从祂手里夺去，因为他们不能把他们从父手里夺去，要是子没有与父一样的全能，因此在本质和作为上不与祂为一，这就不可能是一个决定性的论证。

IV. 犹太人针对这讲论对祂发出的愤怒和强暴：犹太人又拿起石头来要打祂，约10:31。这和之前说的（约8：59）不一样 ，而是 ebastasan lithous —他们搬起石头 — 大石头，是重荷的石头，那些他们用来把罪犯掷死的石头。他们把这些石头从远处某个地方带来，就好像在为不经任何司法程序就把祂处死作准备；仿佛根据事实臭名昭著的证据祂被定了亵渎的罪，无需进一步的审理。犹太人对基督的这攻击的荒谬之处就要显明出来，只要我们思想，1. 他们曾经傲慢地，更不用说是冒失地说话，挑战祂要告诉他们，祂是基督还是不是；然而现在祂不仅说祂是基督，还证明自己确实如此，他们就定祂是一个罪犯。如果传讲真理的传道人谨慎传讲，他们就被打上懦夫的烙印；如果他们勇敢传讲，就被说成是蛮横无礼；但智慧之子，都以智慧为是。2. 之前他们曾作类似的尝试，却是枉然；祂从他们中间逃脱了（约8:59）；然而他们重复他们受挫的企图。大胆的罪人要向上天扔石头，尽管石头要落回在他们自己的头上；要给自己鼓劲反对全能的神，尽管让自己刚硬反对祂的无一人曾经成功。

V. 基督在这次怒气爆发的时候温柔劝告他们（约10:32））：耶稣回应他们做的，因为我们看不到他们说了任何话，除了他们可能挑动他们使之聚集在祂周围的众人加入他们的行列，高呼“用石头掷祂，用石头掷祂”，就像后来高呼“钉祂十字架，钉祂十字架 ” 一样。祂本可以从天上降下火来回应他们，但祂却温柔地回答：“ 我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”这话如此柔和，以致人以为会融化一颗石心。面对仇敌，祂仍用祂的作为进行论证（人通过他们所行的证明他们的为人），用祂的善事 ——kala erga，极好、杰出的行为证明。Opera eximia vel præclara；这句话既表明大工也表明善工。

1. 祂作为的神能定了他们至顽梗不信的罪。这些是从祂的父来的事，如此远超人本性所能及所能行的，以致证明祂行这些事，是奉神差遣，按照从祂而来的使命行。这些事祂显给他们看；祂在人面前公开行了这些事，而不是在一个角落里行。祂行的事要经受得住试验，让最探究和最公平的观众为它们作见证。祂不是用烛光把祂行的事显出来，好像那些只关心表现的人一样，而是在世人面前在光天白日之下把它们显出来，约18:20。见诗111:6。祂所行的事得到如此不容否认的显明，以致它们无可辩驳地显明了祂使命的合法性。

2. 祂所行的事带着的神的恩典，定了他们最卑劣的忘恩负义的罪。祂在他们中间所行的事不仅是神迹，还是怜悯；不仅是奇事，让他们惊奇，还是爱和仁慈的事，向他们行善，就这样造就他们，要让他们爱祂自己。祂医治病人，使长大麻风的人得洁净，赶鬼，这些是恩待眷顾的事，不只是

对有关的人，还是对大众的眷顾；这些事祂反复做，多多做：“你们是为哪一件拿石头打我呢？你们不能说我对你们造成了任何伤害，或者真的对你们有任何得罪；如果你们要找事与我争吵，这必然是为了某件善事，某些向你们行的善的缘故；告诉我，是为了哪一件事。” 请注意，(1.) 我们得罪神和耶稣基督，这是可怕的忘恩负义，使这些罪更罪大恶极，让它们显得极其罪恶。请看神是如何论证表明这一点的，申32:6；耶2:5；弥6:3。 (2.) 如果我们遇见那些不仅无缘无故恨我们，还因为我们的爱与我们敌对的人，诗35:12；诗41:9，我们不要以为奇怪。当祂问：“你们是为哪一件拿石头打我呢？”祂是表明他对自己的无辜是非常满足，这在受苦的日子给人勇气，所以祂让逼迫祂的人思想他们与祂为敌的真正原因是什么，让他们像所有那些给他们邻舍添麻烦的人当问的那样去问这个问题，“我们逼迫他要何等地重呢？”正如约伯要他的朋友问这个问题一样，伯19:28。

VI. 他们为企图对基督做的事，以及他们逼迫的原因辩护，约10:33。当甚至是流血逼迫神儿子的人都可以找到一些话为自己辩解时，还有什么罪是找不到无花果叶来为自己掩饰的？

1. 他们不愿人把他们看作是为一件善事逼迫祂，与他们国家为敌的人：“我们不是为善事拿石头打祢。”因为确实他们几乎不愿承认祂所行的有任何一件是善行。祂医治那瘫子（约5）和那瞎眼的人（约9），这些根本不被他们承认是为大家所行的善，是可称赞的，以致被列在祂的罪单上，因为这些事是在安息日行的。但如果祂行了任何善事，他们也不愿承认他们是为了善事拿石头打祂，尽管这些善事就是最激怒他们的，约11:47。就这样，尽管这是至为荒唐，他们却不能被说服承认自己的荒谬。

2. 他们要人把他们看作是为着祂说僭妄的话逼迫祂，与神和神的荣耀为友的人：“为祢是个人，反将自己当作神。”在此是，

(1.) 假装为律法发热心。他们看起来非常关心神威严的荣耀，怀有一种对他们认为是对这荣耀的侮辱的敬虔惧怕。一个亵渎神的人是要用石头打死的，利24:16。他们认为这律例不仅支持他们要做的事，还使之成为神圣，如徒26:9表明的那样。请注意，人常常用看似有理的借口来粉饰最卑劣的做法。正如没有什么是比一个深明事理的良心更令人充满勇气，同样没有什么是比一个生发错误的良心更使人行事残暴的了。见赛66:5；约16:2。

(2.) 对福音真正的敌意，他们对福音最大的冒犯，莫过于把基督说成是一个说僭妄话的人。人决意要最苦待最好的人，把最恶劣的人品加在他们身上，这不是什么新事。[1.] 控告祂的罪是说僭妄的话，说话侮辱和恨恶神。神自己是罪人不能碰到的，不能受到任何真正的伤害；所以与神为

敌就是向祂的名喷毒液，就这样显明它的恶意。[2.] 这罪的证据：“祢是个人，反将自己当作神。”正如神是神，这是祂的荣耀，我们把祂变成是完全与我们自己一样，我们就是抢夺了祂的这荣耀；同样除神以外没有别的神，这是祂的荣耀，我们把自己，或任何受造物变得完全与祂一样，我们就是强夺了祂的这荣耀。在这里，第一，到目前为止他们是对的，即基督对自己的说法等同于这一点，就是祂是神，因为祂曾说过祂与父原为一，祂要赐人永生；基督没有否认这一点，如果这是从祂说的话作出的错误引申，祂就会加以否认了。但是第二，他们看祂只是一个人，祂宣告祂是神，这是一种假冒，是祂自己编造出来的，他们就大错特错了。他们认为一个像祂的人，看起来像是贫穷、卑贱、可鄙的人，竟自称是弥赛亚，给自己冠上公认归给神儿子的尊荣，这是荒谬和对神不敬。请注意，1. 那些像索西奴派一样说耶稣只是一个人，是被当作神，就是实际上在指控祂说僭妄的话，但实际上是证明自己是说僭妄话的人。2. 像教皇那样，是一个人，一个有罪的人，却当自己是神，宣称拥有神的能力和特权，无疑就是一个说僭妄的话的人，是那敌基督。

VII. 基督对他们对祂的指责所作的回答（因为他们为自己所作的辩护确实是对祂的指责），为他们说祂是说僭妄话的宣告辩护（约10：34，等），用两个论证证明自己不是亵渎神的人：—

1. 用从神话语中取得的一个论证。祂诉诸于他们的律法上写着的，就是旧约上写着的话；不管是谁，要反对基督，他就要肯定得着圣经对自己的支持。经上写着（诗82:6），我曾说，你们是神。这是一个a minore ad majus—从小及大的论证。如果他们是神，我就更加是了。请留意，

(1.) 祂是怎样解释这经文的（约10:35）：“经上的话是不能废的；若那些承受神道的人，尚且称为神。”神差遣的话临到他们，指定他们担任他们的职分，作士师，所以他们被称为神，出22:28。对一些人来说，神的话直接临到他们，像临到摩西一样；对其他人，则是通过一种神设立的制度。长官的职分是神设立的一种制度；长官是神的特派员，所以圣经称他们为神；而我们肯定经上的话是不能废的，不能废它，不能挑它的错。神的每一句话都是正确的；连圣经的风格和用词也是无可指摘的，不容被纠正，太5:18。

(2.) 祂是怎样应用这经文的。这样很容易推论出普遍方面极多的事，就是那些只是因为基督自称是神的儿子，就谴责祂是说僭妄话的人，然而他们自己按照圣经所许可的，称他们的长官是神的儿子，他们就是非常轻率，不讲道理。但是这论证是更进一步（约10:36）： 如果长官因为受到差遣在国中施行公义而被称作是神，“父所分别为圣的，你们还向祂说‘祢说僭妄的话’吗？”我们在此看到关于主耶稣的两件事：— [1.] 父对祂的尊荣，祂理所当然地以此为荣耀：父将祂分别为圣，又差到世间来的。长官被称作是神的儿子，尽管只有神的话语临到他们，治理的灵有限量地临到他们身上，如临到扫罗身上；但我们的主耶稣祂自己是那道，得着圣灵，是没有限量的。长官是为一个特别的国、城或民族被设立的；但祂是被差到世间来，被赋予普世的权柄，作

万有的主。 他们被差去，是远处的人；祂被差到，是亘古以来一直与神同在的。父使祂分别为圣，就是安排祂，将祂分别出来担任中保的职分，赋予祂资格，使祂胜任这职分。使祂分别为圣 ，这和印证祂是一样的，约6:27。请注意，父差遣的，祂使之分别为圣；祂安排使其成就神圣目的的，祂用圣洁的原则和性情加以预备。圣洁的神要赏赐，所以要使用的人，除了祂看到是圣的，使之成圣的以外，就别无他人。父使祂分别为圣，差遣祂，在这里被断言是祂称自己为神的儿子的充分保证；因为祂是圣者，祂被称作神的儿子，路1:35。见罗1:4。[2.] 犹太人对祂的侮辱，对此祂理所当然发出抱怨 — 就是他们不敬虔地议论祂（祂是父如此尊荣的），因祂称自己作神的儿子，就说祂是说僭妄的话："你们还向祂说这样那样的话吗？你们敢这样说吗？你们敢就这样用口得罪天吗？你们厚颜无耻到了如此地步，对真理的神说祂说谎， 那有公义的，岂可定祂有罪吗？请直面看着我，如果你们能，就这样说吧。什么！你们说神的儿子说僭妄的话？"如果祂来定牠们罪的鬼魔这样说祂，这就不会如此令人惊奇；但人，祂来教导拯救他们的人，竟然这样说祂，诸天哪，要因此惊奇！看顽梗的不信要说怎样的话；它实际上是称神圣的耶稣是一个亵渎神的人。很难说哪一样更令更人惊奇，是呼吸神造的空气的人竟说这样的话，还是说这样的话的人竟仍得到神的许可呼吸神的空气。仿佛就好像人的邪恶和神的忍耐在竞争，看哪样是至为令人惊奇。

2. 用从祂自己做的事中取得的一个论证，约10:37-38。在前一个论证中，祂只是用ad hominem — 用人自己的论证驳斥他自己的方法回应了说祂说僭妄话的控告；但是祂在这里发出自己的宣告，证明祂和父原为一（约10:37-38）："我若不行我父的事，你们就不必信我。"尽管祂可以抛弃这些亵渎的恶人，以他们为不可救药而显为公义，然而祂却允诺与他们论理。请观察，

(1.) 祂根据什么进行论证— 根据祂做的事，祂常常以此作保，作为祂的凭证，证明祂使命的证据。正如祂用他所行之事的属神性质证明自己是从神差来的，同样我们必须要用我们所行之事的基督教信仰性质证明我们自己是与基督联合。[1.] 这论证是非常有说服力的；因为祂行的事是祂父的事，只有父能行的事，是按照一般的自然规律行不出的事，只有靠着自然的神主权的支配能力才能行的事。Opera Deo propria — 唯独神能行的事，以及Opera Deo Digna— 配得神所行的事 — 神的能力所行的事。能随己意，靠着自己的能力废除、取消、更改和反胜自然规律的那一位，当然就是那位在一开始制订和颁布这些定律的主权君王。使徒奉祂的名，靠祂的能力，为着证明祂的教训所行的神迹，是证实了这个论证，在祂离开之后继续显明这个论证。[2.]它提出来，是再公平不过，能直截了当解决纷争。 第一，我若不行我父的事，你们就不必信我。祂不要求人有一种盲从的信心，也不要求人认同祂从神而来使命，超过祂能证明的程度。祂不是转弯抹角地巴结人，也不用偷偷摸摸的暗示欺哄他们，或用大胆的断言迫使他们轻信，而是用能想象得出来最大的公平满足他们要相信而提出的一切要求，祂不止于为着这些要求提出根据。基督不是忍心的主，在没有种论证的地方要收割人对祂的认同。无限的智慧本身作判断的主，就无人会因着不信那些不是带着要他们相信的充分动机而向他们提出的事灭亡。第二，"但我若行了我父的事，我若行了无可否认的神迹，证实神圣的教训，你们纵然不信我，纵然你们如此顾虑多多不信我的话，你们也当信这些事：当相信你们自己的眼睛，你们自己的理智；事情自己表现得很清楚了。"正如关于创造主的眼不能见之事因祂创造之工和普遍护理而变得明明可知（罗1:20），同样关于

救赎主的眼不能见之事因着祂的神迹，因着祂大能和怜悯的一切做工而为人所知；所以那些不因这些事而折服的人是无可推诿。

(2.) 祂为了什么进行论证— “叫你们明白，可以有理智地明白相信，完全满足地明白相信，父在我里面，我也在父里面；”这是和祂之前说过的“我与父原为一”是一样的（约10:30）。父是如此在子里面，以致在子里面住着神本性一切的丰盛，祂行祂的神迹，是靠着一种属神的能力；子是如此在父里面，以致祂是完全明白父全部的心意，不是通过沟通明白，而是通过在父怀里意识觉悟明白。对于这一点，我们必须知道；不是知道和解释（因为我们不能通过搜寻将它完全查究出来），而是知道和明白相信；我们无法寻找到底的时候，就当承认和称颂这深度。

约10:39-42

他们又要拿祂，祂却逃出他们的手走了。耶稣又往约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。有许多人来到祂那里。他们说：“约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。”在那里信耶稣的人就多了。

我们在此看到与犹太人谈话的结果。人本会认为这会说服、融化他们，但他们内心变得刚硬。在这里我们被告知，

I. 他们如何暴力攻击祂。因此 他们又要拿祂，约10:39。因此，1. 因为祂完全回应了他们说祂说僭妄话的指控，把这归罪抹得一干二净，以致他们因着蒙羞不能继续企图用石头打祂，所以他们设计要捉拿祂，把祂作为反对国家的犯人提出起诉。当他们被迫放弃发动群众暴乱的企图时，他们就要尝试可以在司法程序的掩护下做一些什么。见启12:13。或者，2. 因为祂坚持那关于祂自己的同样见证，他们就继续恶意反对祂。祂实际上是把祂之前说过的再说一遍，因为那诚实作见证的，从不偏离祂曾经说过的话；所以他们受到同样的触动，就表现出同样的仇恨，用企图捉拿祂的另外一个企图来证明他们企图用石头打祂是合理的。逼迫的灵的性情就是这样，它的做法也是如此，malè facta malè factis tegere ne perpluant—用另外一套恶行掩盖上一套，免得前者落空。

II. 祂怎样逃走避开他们；不是不体面的撤退，在当中夹杂任何人的软弱，而是一种荣耀的退下，在当中显明极大的神能。祂逃出他们的手走了，不靠任何曾经帮助祂的朋友的干预，而是靠祂自己的智慧摆脱了他们；祂给自己披上一条遮布，或者在他们眼前布下一层迷雾，或者捆绑那些祂

不令其内心回转之人的手。请注意，反对我们主耶稣的斗争手段没有一样会成功，诗2:4。祂逃走，不是因为祂怕受苦，而是因为祂的时候还没有到。祂知道如何救自己，无疑也知道怎样救敬虔的人脱离试探，给他们开一条出路。

III. 祂退下时怎样安排自己：祂 又往约旦河外去，约10:40。我们灵魂的牧人来，不是固定在一个牧区，而是从一个地方去到另外一个地方，广行善事。这位伟大的恩主从来不会脱离祂的工作，因为无论祂去到哪里，哪里都有要做的工。虽然耶路撒冷是王城，祂却多次到访乡间，不仅去自己的乡下加利利，还去其它地方，甚至那些在约旦河外最偏僻之地。在这里请留意，

1. 在那里祂找到怎样的隐蔽之处。祂进到乡间一个秘密地方，就住在那里；在那里祂找到一些休息和安静，是在耶路撒冷根本得不到的。请注意，尽管逼迫的人可能把基督和祂的福音从他们自己的城市或乡间赶出去，他们却不能把祂从世界上赶出去。虽然耶路撒冷不被收聚，将不会得到收聚，基督却是充满荣耀，将要充满荣耀。基督现在去到约旦河外，这是预表要把神的国从犹太人这里夺去，把它带给外邦人。基督和祂的福音常常在淳朴的乡下民众中间得到更好的接受，胜过在有智慧、有能力、有尊贵的人当中得到的接待，林前1:26-27。

2. 祂在那里得到怎样的成功。祂到那里去，不仅仅是为了他自己的安全，还是为了在那里行善；祂选择到约翰起初施洗的地方那里去（约1:28），因为那里的人必然还会留下对约翰事奉和在那里施洗的一些印象，这会让他们倾向于接受基督和祂的教训；因为自从约翰施洗，基督祂自己在伯大巴喇受洗以来三年还不到。基督现在到此处来，要看施洗约翰在他们中间付出的一切劳苦代价结出什么果子，他们当时听了和领受的事情，有哪些是留下来的。这件事在某种程度上回应了对此的期望；因为我们被告知，

(1.) 他们蜂拥跟随祂（约10:41）：有许多人来到祂那里。蒙恩之道在一个地方经过一段时间间断之后重新回来，通常会引发人感情极大的激动。一些人认为基督选择在伯大巴喇住下，那是航道之家，有渡船，人可以渡过约旦河，人在那里汇集，这可以带来向许多人作教导的机会，那些人顺路就愿意来听祂教导，但几乎不愿多走一步离开平常的路径，来寻找听祂说话的机会。

(2.) 他们按好的方面思想祂的事，寻找论据认同祂，不亚于那些在耶路撒冷的人寻找反对意见与祂作对。他们很有见识地说："约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。"他们考虑两件事，回想他们从约翰那里看过和听过的，把这和基督的工作作比较。[1.] 基督远超施洗约翰的能力，因为约翰一件神迹没有行过，但耶稣行了很多神迹；由此很容易推论出耶稣比约翰更大。如果约翰是如此伟大的一位先知，那么这位耶稣会是何等伟大！人这样把基督

与他人对比，使祂至高超越其他人，就最能认识和承认祂。尽管约翰带着以利亚的灵和能力来，然而他却不像以利亚那样，没有行过神迹，免得人的思想要在他和耶稣之间犹豫，所以行神迹的荣耀是为耶稣保留的，作为祂冠冕的一支奇葩，有一种可以感受到的证明，一种无可否认的证明，表明尽管祂是在约翰之后来，然而祂却是远在他以前。[2.] 基督完全应验了施洗约翰的见证。约翰不仅没有行过神迹，把人从基督那里吸引过去，他还说了极多的话，指引他们到基督这里来，把他们带到祂这里来作祂的门徒，他们现在想起了这一点：约翰指着这人所说的一切话都是真的，即祂当是神的羔羊，当用圣灵和用火施洗。约翰指着祂说了很重要的事，这使他们期望变得很大；所以尽管他们没有足够的热心，让他们去到祂所在的乡间向祂求问，然而当祂来到他们的地方，把祂的福音带到他们的门口时，他们承认祂就像约翰说过的一样伟大。我们知道了基督，终于在经历方面认识祂的时候，我们发现圣经指着祂说的一切话都是真的；是的，事实超过所议论的，王上10:6-7。施洗约翰现在死了，不在了，然而他的听众从他们从前听过的话里得到益处，通过把他们当时听的和他们现在看的进行比较，他们得到一种双重的优势；因为第一，他们所信的得到确立，就是约翰是一位先知，他预言了这样的事，讲到这位耶稣要达到的卓越，尽管祂的起头是如此微小。第二，他们准备相信耶稣是基督，在祂身上他们看到约翰预言的那些事成就了。藉此我们看到，所传之道的成功和功效并不局限于传道人在生的时候，也不随着传道人断气而过去，而是那看似如同水泼在地上的，后来可以收回。见亚1:5-6。

(3.) 很多人在那里就信了祂。他们相信祂行了这样的神迹，约翰的预言在祂身上得应验，祂就是祂宣告自己是的那一位，是神的儿子，他们就把自己交给祂，作祂的门徒，约10:42。这里强调的是，[1.] 信祂的人；信祂的人就多了。虽然那些在耶路撒冷领受和相信祂教训的人不过就像葡萄园里摘剩的葡萄，但那些在乡间，在约旦河外信祂的人是收聚归给祂的丰收。[2.] 这个地方是在哪里；这是约翰传道和施洗，取得极大成功的地方；在那里信主耶稣的人就多了。传讲悔改的教义如愿取得成功的地方，在那里传讲和好与福音恩典的教义是最有可能得顺利的。在约翰被人接受的地方，耶稣不会不被人接受。禧年的角声在那些于赎罪日因罪责打自己内心的人耳中显得至为动听。

约翰福音11章

我们在本章看到基督在接近死前所行那件著名神迹的记载，就是让拉撒路从死里复活，这件事只有这位福音书作者才记载了下来；因为其他三位福音书作者是让自己专注于基督在祂最经常居住的加利利所做的事，在受难周之前极少把他们的记载放在耶路撒冷；而在这方面，约翰的回忆主要是讲述在耶路撒冷发生的事；所以这一段是为他的笔保留的。一些人认为，其他福音书作者写作时，拉撒路还活着，所以在此时，他应该已经去世之前记载此事，这既不与他的安全，也不与他谦卑不愿记录此事的情况吻合。对它的记载比对基督所行的任何其它神迹的记载更详细，这不仅是因为它的许多详情非常具有启发性，这神迹本身是如此极大的证据，证明基督的使命，还是

因为它是那将要成为一切证据中至高无上的那一件，就是基督祂自己的复活的一个凭据。在此有，I. 传到我们主耶稣那里关于拉撒路病了的消息，祂是怎样对待这消息的，1-16节。II. 当祂听到他的死讯，祂探访他的亲人，她们对这探访的接待，17-32节。III. 所行的让拉撒路从死里复活的神迹，33-44节。IV. 这神迹对其他人带来的影响，45-57节。

约11:1-16

有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姐姐马大的村庄。这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦祂脚的；患病的拉撒路是她的兄弟。她姊妹两个就打发人去见耶稣，说："主啊，祢所爱的人病了。"耶稣听见，就说："这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。"耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路。听见拉撒路病了，就在所居之地，仍住了两天。然后对门徒说："我们再往犹太去吧。"门徒说："拉比，犹太人近来要拿石头打祢，祢还往那里去吗？"耶稣回答说："白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒，因为看见这世上的光。若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。"耶稣说了这话，随后对他们说："我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。"门徒说："主啊，他若睡了，就必好了。"耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明地告诉他们说："拉撒路死了。我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。［如今］我们可以往他那里去吧。"多马，又称为低士马，就对那同作门徒的说："我们也去和祂同死吧。"

我们在这些经文中看到，

I. 对这故事中主要涉及各方的具体叙述，约11:1-2。 1. 他们住在伯大尼，一个离耶路撒冷不远的村庄，基督上去过节时通常住在那里。它在这里被称作是马利亚和马大的村庄 ，就是说，她们居住的村庄，就像伯赛大被称作是安得烈和彼得的城一样，约1:44。因为我看不到有理由像一些人认为的那样，马大和马利亚是这村庄的主人，其他人是她们的佃户。2. 有一位兄弟叫拉撒路；他的希伯来文名字很有可能是以利亚撒，这名字被简略，加上一个希腊文词尾，就变成了拉撒路。我们的救主可能是预料到有这一件事，而在那故事中用了拉撒路这个名字，在那故事当中，祂的目的是要表明义人死后马上在亚伯拉罕怀里蒙福的光景，路16:22。3. 有两姊妹，马大和马利亚，她们看起来是持家的人，管理家庭事务，而拉撒路可能是过着一种隐退的生活，让自己专注于学习和默想。这是一个正派、幸福、管理得井井有条的家庭，一个基督大大与之交往的家庭，然而在当中既没有丈夫也没有妻子（因为看不出有任何这样的迹象），而是由一位弟兄掌管，他的姐姐和睦同住。4. 两姊妹中其中一位被特别描述为是那用香膏抹主的马利亚，约11:2。一些人认为她是那位我们在路7:37-38看到的妇人，她曾经是一个罪人，一个坏女人。我倒是认为这指的是这位福音书作者所讲的膏基督的那件事（约12:3）；因为其他福音书作者确实没有指这一件事是另

外一件事，但约翰经常在他写的福音书中一个地方指着另外一件事说话。敬虔和敬拜的非同平常之举，不仅要蒙祂悦纳，还要在教会中得到赞誉，太26:13。患病的拉撒路是她的兄弟；我们所爱的人患病，这是我们的痛苦。我们朋友越多，我们就越经常因同情而受痛苦；他们对我们越亲爱，这痛苦就越大。我们安慰的加增不过就是我们忧虑和苦难的加增。

II. 那传给我们主耶稣，关于拉撒路病了的消息，约11:3。他的姊妹知道耶稣在哪里，在约旦河外很远的地方，她们派一位特别的信使到祂那里去，告诉祂她们家所受的苦，在这件事当中她们显明了，1. 她们对兄弟的爱和关切。尽管可能他的产业在他死后要归给她们，然而她们却热切希望他活下去，正如她们应当希望的那样。现在他病了的时候，她们显出对他的爱，因为弟兄为患难而生 ，姊妹也是如此。正如我们的朋友喜乐时，我们一定要与他们同乐，我们的朋友哭泣，我们也一定要与他们同哭。 2. 她们对主耶稣的看法，她们愿意把她们一切的忧虑让祂知道，就像耶弗他一样，把她们一切的话说给祂听。虽然神知道我们一切的缺乏、忧伤和挂虑，祂却要从我们这里知道这一切，并因我们把这些陈明在祂面前而得尊崇。她们传递的信息非常简短，不是祈求，更不是命令或强迫，只是把情况讲明，带着一种有力恳求的温柔提示，“主啊，祢所爱的人病了。”她们不是说， 我们所爱的，而是说，祢所爱的。我们在祷告中得到的最大鼓励是从神祂自己那里，从祂的恩典那里得来的。她们不是说，主，看啊，他爱祢，而是祢爱他；因为不是我们爱神，乃是神爱我们，这就是爱了。我们对祂的爱是不值一提的，但祂对我们的爱是永远也说不够的。请注意，(1.) 在主耶稣的朋友和跟从者当中，有一些人是祂特别爱，超过爱别人的。在十二门徒当中，有一个是耶稣所爱的。(2.) 基督所爱的人生病，这不是什么新奇的事：万事都同样临到所有人身上。身体方面的疾病纠正神百姓的败坏，试验他们的美德。(3.) 我们病了的时候，我们身边有为我们祷告的人，这对我们是极大的安慰。(4.) 我们为那些病了的人祷告，如果我们有根据指望他们是基督所爱的人，我们的祷告就大得鼓励；我们有理由去爱那些我们有理由认为基督爱他们、看顾他们的人，并为他们祷告。

III. 关于基督如何接受带给祂、关于祂的朋友病了的消息的叙述。

1. 祂预言这件事，以及病的结果，可能派专差把这预言作口信急送给拉撒路的姊妹，作为在祂拖延到她们这里来的时候对她们的支持。祂预言两件事：—

(1.) “这病不至于死。”这病是致命的，证明是不治的，无疑拉撒路确实是死了四天。但是，[1.]那并不是这病被派来要作成的差事；不像通常的情形，这病来不是传召人进坟墓，而是在当中有一个进一步的目的。要是它真是被派来作成这差事，他从死里复活就要挫败这企图了。[2.]那不是这病的最终结果。他死了，然而可以说他没有死，因为factum non dicitur quod non perseverat—那没有永远成的事，不能说是成了。死是永远告别这个世界；这世界是我们不再回

转走在其中的道路；在这个意义上这病不至于死 。坟墓是拉撒路永远的家，他直到永远的家。就这样基督讲到祂要使之复生的小姑娘，“她不是死了。”好人的病不管如何严重，是不至于死，因为它不是至于永死。身体向这个世界死，是灵魂向另外一个世界生；当我们或我们的朋友病了的时候，有康复的盼望，这会给我们主要的支持，但对于这盼望，我们可能会失望落空；所以在我们不可能失望落空的事情上建造，这就是我们的智慧了；如果人是属基督的，就让最糟糕的来得淋漓尽致吧，他们不可能受第二次死的害，那么第一次的死也不能伤害他们过甚。

(2.）“乃是为神的荣耀，”可以有一个机会，显明神荣耀的大能。圣徒受苦，目的是为神的荣耀，使神有机会向他们表明眷顾；因为最甘甜的怜悯，最有果效的怜悯，是那些由苦难引发生出的怜悯。让这使我们顺从神护理最难明的安排，它们都是为了神的荣耀，这疾病，这损失，或这失望都是如此；如果神得荣耀，我们就当心满意足，利10:3。这是为神的荣耀，因为这“ 叫神的儿子因此得荣耀，”因为这给祂行那充满荣耀的神迹的机会，使他从死里复活。就像之前，那人生来瞎眼，让基督可以得医治他的荣耀（约9:3），同样拉撒路必须要病和死，使基督得荣耀，显明是生命的主。让这安慰那些为基督所爱的人，在他们一切苦难之中，这些苦难的目的都是叫神的儿子因此得荣耀，祂的智慧、能力和良善，在支持和解救他们的事情上得荣耀；见林后12:9-10。

2. 祂推迟探望祂的病人，约11:5-6。她们已经恳求，“主啊，祢所爱的人病了，”这恳求得接纳（约11:5）：耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路。就这样信心的主张在天庭得到认可。在这里人可能会认为事情接着会是这样，祂听见拉撒路病了，就尽祂所能急忙往他那里去；如果祂爱她们，现在就是时候急忙往她们那里去，以此表明这爱，因为祂知道她们在耐心等候祂。但是祂采用了相反的方法来表明祂的爱：圣经不是说祂爱她们却拖延；而是说祂爱她们所以拖延；当祂听见祂的朋友病了，祂不是快快到他那里去，而是就在所居之地，仍住了两天。（1.）祂 爱她们，就是说，对马大和马利亚，对她们的智慧和美德评价甚高，超过祂门徒中的其他人，所以祂延迟到她们那里，好使祂可以试验她们，使她们所受的试验最终可以得着称赞和荣耀。(2.）祂爱她们，就是说，祂定意为她们作某样重大和非比寻常之事，为安慰她们行如此一件神迹，是祂从未为祂任何一位朋友行过的；所以祂推迟到她们那里去，让拉撒路可以在祂来之前死并埋葬。如果基督马上来，并且医治好拉撒路的病，祂所行的不过就像为许多人行的；如果祂在他刚刚死去的时候让他从死里复活，祂所行的不过就像为一些人行的；但是推迟祂的解救如此之久，祂就有一个机会，为他行的超过为任何人行的。请留意，即使在看似延误的事情上，神也有恩惠的计划，赛54:7-8；赛49:14，等等。基督在伯大尼的朋友没有被祂忘掉，虽然当祂听到她们的困苦，祂并没有急忙往她们那里去。当拯救的工作，无论是在现世还是在属灵方面，在集体还是个人方面停留不动，这只不过是暂时停下，万物各按其时成为美好。

IV. 祂准备前往探访在伯大尼的朋友时与门徒的谈话，约11:7-16。这谈话如此极其无拘无束和亲密，以致它表明基督所说的，“我乃称你们为朋友。”祂谈论了两件事 — 祂自己的危险和拉撒路的死。

1. 祂去到犹大，自己要遇到的危险，约11:7-10。

(1.) 在这里基督告知祂的门徒，祂去到犹大，往耶路撒冷去的目的。祂的门徒是知道祂意图的人，对于他们，祂这样说（约11:7），“我们再往犹太去吧，虽然犹大的那些人不配这样的眷顾。”就这样基督对那些已经常常拒绝祂的人再发温柔的怜悯。我们可以把这看作是，[1.] 对祂在伯大尼的朋友行善的目的，对于她们的受苦，以及这一切恶化的光景，祂是非常清楚，尽管她们没有再送信给祂；因为尽管在身外，祂却是在灵里与她们同在。当祂知道她们被带到最后情急的时候，兄弟和姊妹已经彼此最后告别的时候，祂说：“现在让我们去犹大吧。”当可怜他们的时候，日期已经到了的时候，基督必起来怜恤祂的百姓；最糟糕的时候通常就是定下的日期 — 当我们指望失去了，我们灭绝净尽了；那时祂要开坟墓，我们就知道祂是耶和华，结37:11,13。在苦难的深渊，让这一点，就是人的绝境就是神的机会，耶和华以勒，就因此保守我们不至落入绝望的深渊。或者，[2.] 对门徒勇气的试验，他们是否愿意冒险跟祂到那里去，在那里他们在如此最近的时候受到人企图夺去他们主人性命这件事的惊吓，他们把这件事看作也是企图夺走他们的性命。到犹大去，最近这对他们来说变得太过刺激，这样说就是对他们的试验。但基督不是说：“你们往犹大去吧，我要留下在这里躲避；”不，而是“我们往犹大去吧。”请注意，基督从来不把祂的百姓带进任何危险，而是在危险中陪伴他们，即使在他们行过死荫的幽谷时也与他们同在。

(2.) 他们反对这次的行程（约11:8）：“拉比，犹太人近来要拿石头打祢，祢还往那里去吗？”在这里，[1.]他们提醒祂不久前祂在那里遭遇的危险。基督的门徒容易过于他们的主所看的，把受苦看得比实际更严重，想起受伤害的事，记得更久。祂忍受了那对祂的得罪，这件事过去了，被忘掉了，但是祂的门徒不能把它忘怀：近来，不是的 —现在，仿佛这件事就发生在今天，他们要拿石头打祢。尽管这是至少两个月之前的事，对这惊吓的回忆在他们脑海里还是像新近的一样。[2.] 他们惊奇祂要还往那里去。“你要与那些已经把祢从他们的疆界驱逐出去的人在一起，以此恩待他们吗？”基督饶恕过犯的道路高过我们的道路。“祢要把自己暴露在一群如此对祢发狂怒的人当中吗？你还往那里去吗？往祢在那里受到如此恶待的地方去吗？”在此他们表现出对他们的主极大的关心，就像彼得说主阿，万不可如此的时候一样；要是基督打算摆脱受苦，祂并不需要朋友劝祂如此行，但祂已经向主开口，祂不愿、不能回头。然而，虽然门徒显出对祂安全的关注，他们与此同时显出，第一，对祂能力的不信；仿佛祂现在不能像从前一样，保证祂自己和他们的安全。祂的手臂缩短了吗？在我们为基督教会和国度的利益挂心时，我们却是一定要安稳满足于主耶稣的智慧和能力，祂知道如何在一群狼当中保护群羊。第二，对自己受苦的秘密惧怕；因为如果祂受苦，他们就肯定他们也要受苦。当我们个人利益碰巧与公众利益同路而行时，我们

很容易以为自己是在为万军之耶和华大发热心，而实际上我们只是在为我们的财富、名望、舒适与安全大发热心，是以求基督的事为幌子在求自己的事；所以我们需要分辨我们的动因。

(3.) 基督对这反对的回答（约11:9-10）："白日不是有十二小时吗？"犹太人把每一天分成十二个小时，按照日子延长或缩短他们的小时，所以对他们来说一个小时是日出日落之间时间的十二分之一；一些人如此认为。或者，他们所处的位置比我们要靠南方近得多，他们的白日和我们的不一样，有几乎十二小时长。神的护理赋予了我们白日来做工，分配它的时间足够做工；全年计算，每个国家都有同样多的白日和黑夜，加上微明的时候时间就更多了。人的一生就是一个白日；这白日被分成不同的时期、光景和机遇，按神指定的，就像被分成或短或长的小时；思想到这一点，这应使我们不仅在生命的工作方面非常忙碌（如果白日有十二小时，每一个小时都应该用尽责充满，没有一个小时应该被浪费掉），但也要使我们非常坦然面对生命的危险；我们的日子要长久，一直到我们的工作做完，我们的见证完成为止。基督就是把这一点应用在祂的情形当中，表明祂为什么一定要往犹大去，因为祂得到要去的清楚呼召。为阐述这一点，[1.] 祂让人看到，当一个人按照神的话语普遍命令，神的护理具体决定的那样持守在尽责的道中，他心里得到的安慰与满足：" 人在白日走路，就不至跌倒；"就是说，如果一个人尽责，思想他的责任，把神的旨意放在他面前，作为他的守则，平等看待神一切的诫命，他自己心中就不会犹豫，而要行正直路，步步安稳，带着一种圣洁的信心。就如在白日走路的人不至跌倒，而是稳固欢喜行在他的路中，"因为看见这世上的光"，藉着这光看见他前面的道路；同样一个好人，没有任何出于对枝节安全的考虑或险恶的动机，依靠神的话语作他的原则，看神的荣耀是他的目的，因为他看见那两个大光，定睛在它们上面；就这样，在他的一切疑惑当中，他得着一位忠心的向导，在他一切危险当中，他得着一位大有能力的护卫，，加6:4；诗119:6。基督无论走到何处，都是在白日走路，如果我们要跟随祂的脚踪，我们也当如此。[2.] 祂让人看到，一个不是按照这原则行的人，他所落在当中的痛苦和危险（约11:10）："若在黑夜走路，就必跌倒；"就是说，如果一个人行在他心意的道中，按他眼见的行事，按照这世界的道路，— 如果他咨询他自己属血气的想法，超过寻求神的旨意和荣耀， — 他就落入试探与网罗，要大大不安和惊恐忧虑，因着一片树叶摇动而颤抖，无人追赶却逃跑；而一位正直人嗤笑短枪飕的响声，万人入侵也坚立不惧怕。见赛33:14-16，他跌倒，"因为他没有光，"因为我们里面的光对于我们道德行动而言，就如我们身边的光对我们自然的行动而言一样。他里面没有一个正确的原则，他不真诚，他的眼目满是邪恶。就这样基督不仅证明祂往犹大去是有理，还鼓励祂的门徒与祂一道去，不惧邪恶。

2. 在这里基督和门徒之间谈论拉撒路的死，约11:11-16，在当中我们看到，

(1.) 基督告知门徒拉撒路的死，表明祂往犹大去，要做的就是看顾他，约11:11。祂预备了门徒在这一次往敌人领地作危险行军后，接着告诉他们，

[1.] 拉撒路的死讯这明确的情报，尽管祂没有收到关于此事的通知：“我们的朋友拉撒路睡了。”请看在这里基督是怎样称呼一位信徒，怎样说到一位信徒的死的。

首先，祂称一位信徒作祂的朋友：“我们的朋友拉撒路”。请注意，1. 基督和信徒之间存在着一种友情的盟约，以及随着这约的一种友好感情和相交，我们的主耶稣要承认这一点，不以此为耻。正直人为祂所亲密。2. 基督乐意承认是祂朋友的人，祂所有的门徒都应当以他们为他们的朋友。基督说拉撒路是他们共同的朋友：“我们的朋友。”3. 死本身不能破坏基督和一位信徒之间友情的联结。拉撒路死了，然而他还是我们的朋友。

第二，祂称一位信徒的死为一场睡觉：“他睡了。”用这样的名称称呼死，这是好的，因为这要让死对我们来说变得更熟悉，不那么可怕。拉撒路的死在一种独有的意义上是一场睡觉，就像睚鲁的女儿的死一样，因为他要快快复活；因为我们肯定要在末日复活，死难道会带来很大不同吗？复活得永生的信心盼望为什么不应当使我们从容脱下身体去死，好像我们脱下衣服去睡觉一样呢？一位好基督徒，死的时候不过是睡了：他是歇了昨日的工，为着下一个早晨让自己重新得力。不，死在这方面胜过睡觉，即睡觉只不过是我们忧虑劳苦的括号，但死是我们忧虑劳苦的句号。灵魂不死，而是变得更加活跃；但身体睡觉，不再有任何动荡，不再有任何恐惧；不再骚动，不受打扰。对恶人来说坟墓是一座监狱，它的尸衣是羁押留待处决囚徒的桎梏；但对义人来说坟墓是一张床，它一切的束缚是一场安舒平静好觉的柔软束缚。尽管身体朽坏，但它要在早晨起来，仿佛从未见朽坏一般；这只不过是脱下我们的衣服，为着结婚那日、加冕那日将这衣服修补整理，到时我们必然要起来。见赛57:2；帖前4:14。希腊人把他们的坟墓叫作宿舍 — koimeteria。

[2.] 具体表明祂在拉撒路的死这件事上美好的计划：“我去叫醒他。”祂本可以留在原处却做成此事：祂曾从远处使一个快要死的人得到复原（约4:50），祂是能从远处让一个死人活过来；但祂要把这尊荣加在这神迹之上，在坟墓边行出这神迹：“我去叫醒他。”正如睡觉与死相似，一个人被叫，特别是按着自己的名字被叫，从睡觉中醒来，这是复活的象征（伯14:15）：祢呼叫。基督一说了“我们的朋友睡了”，就马上加上一句，“我去叫醒他。”基督在什么时候告诉祂的百姓情况如何糟糕，祂也同时让他们知道祂能多轻易、多迅速纠正这情形。基督告诉祂的门徒，祂去犹大是要作成此事，这可以帮助他们除去与祂同去的恐惧；祂不是去圣殿执行一项公开的任务，而是私下到访，这不会如此大大把祂和他们暴露出来，这是向他们都要感谢的一家人行善。

(2.) 他们误解了这告知的意思，对此所说的错话（约11:12-13）：他们说，“主啊，他若睡了，就必好了。” 这表明，[1.] 他们对他们的朋友拉撒路的某种关心；他们希望他会康复；sothesetai —这一次他要得救免于死。很有可能他们因着信使带来关于他生病的消息，以为他患上的其中一样最威胁生命的症状就是无法休息，不能睡觉；现在他们听说他睡了，他们就得出结

论，认为烧退了，最坏的情形已经过去。睡眠常常是人自身的药品，使人软弱疲倦的力量得到复原。死的睡觉确实如此；如果一位好基督徒这样睡了，他就必好了，比他在这地上更好。[2.] 更关心他们自己；因为在此他们暗示，现在基督没有必要到他那里去，让自己和他们都暴露在危险之中。“如果他睡了，他很快就会好了，我们就可以留在原地。”就这样我们愿意去盼望，神呼召我们去行的善工，若行的时候会有危险，这工可以自己做成，或者借他人之手做成。

(3.) 他们的这个错误被纠正过来（约11:13）：耶稣这话是指着他死说的。在此请看，[1.] 基督门徒的认识仍是多么迟钝。所以让我们不要把所有误解了基督一些话含义的人都定罪为异端分子。加重我们弟兄的错误，这是不好的；然而这是一个严重错误，如果他们记起旧约圣经是多么经常把死称作睡，他们就原本可以轻易防止出这个错。当基督用圣经上的话说话时，他们应该明白祂的意思。另外，他们的主走两三天的路，只是为了把一位朋友从自然的睡觉中叫醒（这是任何别的人都可以做到的），这听起来是很奇怪。我们可以肯定，基督决定要做的事，是某件重要和不平常的事，是一件值得祂亲自去做的工作。[2.] 福音书作者是多么认真纠正这个错误：耶稣这话是指着他死说的。那些用人不明白的语言，或使用比喻说话的人，应该从中学习到要解释自己的意思，祷告求神让他们可以作解释，防止出错。

(4.) 耶稣对他们清楚直接宣告拉撒路的死讯，以及祂决心到伯大尼去，约11:14-15。[1.] 祂告诉他们拉撒路死了；祂之前朦胧说的话，祂现在是清楚地说，不用比喻：“拉撒路死了”，约11:14。基督知道祂圣民的死，因为这在祂眼中是极为宝贵（诗116:15），如果我们不思想这事，不把它放在心上，祂就不喜悦。请看基督是何等怜悯人的夫子，祂是何等屈尊俯就那些出错的人，用祂接下来的言行解释之前难懂的地方。[2.] 祂告诉他们祂推迟如此之久不去看他的原因：“我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故。”要是祂及时去到那里，祂是可以医治他的疾病，不让他死去的，这要大大安慰拉撒路的朋友，但这样祂的门徒除了他们已经经常看到的以外，就看不到关于祂大能的进一步证据，这样他们的信心就得不到增长；但现在祂去让他从死里复活，有很多之前不信祂的人就信祂（约11:45），同样祂可以行很多事，让那些信祂的人在信心方面不足的方面可以得完全，这是基督旨在要做的：“好叫你们相信。”[3.]祂决意现在去伯大尼，带祂的门徒与祂一起去：“我们可以往他那里去吧。”不是“让我们去他姊妹那里，去安慰她们”（这是我们最多能做到的），而是让我们往他那里去；因为基督能行奇事给死人看。死把我们和我们所有其他朋友隔绝，切断我们与他们的联系，却不能使我们与基督的爱隔绝，也不能使我们脱离祂呼召的范围之外；正如祂要坚固祂与尘土所立的约，同样祂能到访尘土。“拉撒路死了”，但“ 我们可以往他那里去吧”；虽然那些说如果他睡了，就没有必要去了的人，也许会怏怏地说，如果他死了，去就没有意义了。

(5.)多马激励与他同作门徒的人欢喜跟随去做他们的主要做的事（约11:16）：多马，又称为低士马。多马在希伯来文，低士马在希腊文中意思是一位双生子；圣经讲到利百加（创25:24）说她腹

中是双子；所用的词是Thomim。有可能多马是一位双生子，他对那同作门徒的人说（基督如此肯定地说“我们可以往他那里去吧”时，他们可能带着惧怕和担忧彼此对望），非常勇敢地说，“我们也去和祂同死吧”，和祂（他），就是，

[1.] 和拉撒路，他现在死了；一些人这样理解。拉撒路是基督和祂门徒亲爱的朋友，也许多马与他特别亲密。现在如果他死了，他就说，“我们也去和他同死吧。”因为第一，如果我们活下来，我们就不知道没有他怎么可以活下去。”很有可能拉撒路为他们做了很好的服事，为他们提供庇护的地方，为他们作供应，是当作他们的眼目；现在他不在了，他们就没有别人与他们同心，他说：“所以我们也和他一起死吧。”就这样我们有时候容易认为，我们的生命是被牵制在某些我们亲爱的人的生命里的：但神教导我们，当那些我们以为没有了他们我们就不能活的人死了，我们要靠祂自己活着，安心活着。但这并不是全部。第二，“如果我们死了，我们希望和他幸福地在一起。”他如此坚信死的另一边有一种福乐，因着他们自己所蒙的恩和拉撒路在这福中的份，他有如此的盼望，以致愿意他们去与他同死。死，与我们的基督徒朋友一起去到因他们被迁移到当中而变得丰富的那世界里，这要比留下来，留在一个因着他们离开而变得贫瘠的世界里要好。我们更多的朋友被迁到那里，把我们捆绑在这个世界上的绳索就越少，牵引我们的心到天上的绳索就越多。好人讲到死是多么高兴，仿佛死不过就是脱下衣服睡觉一般！

[2.] “让我们去与我们的主同死，祂现在因为冒险进入犹大，就把自己暴露在死亡之中；”我倒认为这是这里的意思。“如果祂去到危险当中，让我们按照领受的‘来跟从我’的命令，也去与祂共命运。”多马对犹太人反对基督的恶意，神对祂的旨意（他经常把这旨意告诉他们知道）如此了解，以致他现在准备要死，这就绝非是一个奇怪的想法。现在多马显明，第一，满有美德愿意与基督祂自己同死，这是出于对祂强烈的爱，尽管他的信心是软弱的，正如后来显明的那样，约14:5；约20:25。你在哪里死，我也在哪里死，得1:17。 第二，热心盼望去帮助与他同作门徒的人有同样的心志：“让我们去，全部人一起，与祂同死；如果他们拿石头扔祂，让他们也拿石头扔我们；谁愿意在这样一位主死后还活下来呢？”就这样，在艰难的时候基督徒应当彼此激励。我们可以彼此说， 我们也去和祂同死吧。请注意，想到主耶稣的死，这应当让我们愿意，不管神什么时候要我们死，我们都心甘情愿。

约11:17-32

耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。有好些犹太人来看马大和马利亚，要为她们的兄弟安慰她们。马大听见耶稣来了，就出去迎接祂；马利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，

祢无论向神求什么，　神也必赐给祢。”耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对她说：“复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信祢是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”马大说了这话，就回去暗暗地叫她妹子马利亚，说：“夫子来了，叫你。”马利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接祂的地方。那些同马利亚在家里安慰她的犹太人，见她急忙起来出去，就跟着她；以为她要往坟墓那里去哭。马利亚到了耶稣那里，看见祂，就俯伏在祂脚前，说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”

事情已定，基督要往犹大去，祂的门徒与祂一道去，他们专心上路；在路上有一些事情发生，其他福音书作者有记载，如医治耶利哥的那位瞎子，撒该的归正。我们在前往行善的道路中，绝不可认为是偏离了自己的道路；也不可如此专注一件善工，以致忽略了其它善工。

祂终于到了伯大尼附近，圣经说伯大尼离耶稣撒冷大概有六里路，约11:18。指出这一点，是表明这神迹实际是在耶路撒冷行的，所以算在它的份上。基督在加利利所行的神迹更多，但那些在耶路撒冷，或在耶路撒冷附近行的神迹是更夺目；在那里祂医治了一个病了三十八年的人，另外一个生来瞎眼的人，让一个死了四天的人复活。基督来到伯大尼，请留意，

I. 祂发现祂的朋友们是在怎样的情形里。他最后一次与他们在一起时，很有可能祂离开他们，他们都安好，在健康和喜乐方面都好；但当我们离开我们的朋友，我们并不知道在再次相见之前，有何改变会临到我们或他们（尽管基督知道）。

1. 祂发现祂的朋友拉撒路在坟墓里，约11:17。祂来到村子附近时，很有可能路过属于村子的墓地，祂被邻舍，或者某些祂遇见的人告知，拉撒路已经埋葬四天了。一些人认为拉撒路是在信使到耶稣这里来，报告他病了的消息的那一日死的，就这样计算，祂在所居之地住了两天，路上用了两天。我倒是认为拉撒路正是在耶稣说，“我们的朋友睡了，他现在刚刚睡了”的时候死的，他死了和下葬之间的时间（在犹太人中间这段时间是很短的），以及他躺在坟墓里的四天，是这次旅程所用的时间；因为基督是公开行路，这从祂穿过耶利哥可以看得出来，祂住在撒该家，这花了一些时间。所应许的救恩，尽管总是确凿临到，却常常是慢慢临到。

2. 祂发现祂的朋友在悲伤中活着。马大和马利亚几乎完全因着她们兄弟的死被愁苦吞没，这在圣经说有好些犹太人来看马大和马利亚，要安慰她们的地方可以看出。请注意，(1.) 一般来说，有死的地方就有送丧的人，那些对他们的亲属和睦友善，对他们所处的世代有贡献的人被接走时更是如此。死者的家被称作遭丧的家，传7:2。当人归他永远的家，吊丧的在街上往来（传12:5），或者单独坐下静默。我们在这里看到马大的家，一个有对神的敬畏的家，祂的祝福停留其上，然而却成了遭丧的家。恩典要使忧愁离开人的心（约14:1），而不是离开人的家。(2.) 有哀伤之人的地方，就应该有安慰的人，我们对哀伤中的人当尽的责任，就是与他们同哭，安慰他们；我们与他们同哭，这对他们来说是某种安慰。我们落在目前哀伤的感觉中，容易忘记那些要向我们施行安慰的事，所以需要人提醒我们。我们愁苦时得到提醒，这是蒙了怜悯；对那些愁苦的人，我们作提醒的人，这是我们的责任。犹太人的夫子非常强调这一点，责成他们的门徒留心去在死者下葬之后安慰哀伤的人。他们为她们的兄弟安慰她们，就是说，向她们说关于他的事，不仅讲到他留下的美名，还讲到他进入的那有福光景。当神把敬虔的家人和朋友从我们这里接走时，不管我们有什么理由自己受苦（我们被留下，惦记他们），却有理由因着那些人接受安慰（他们是在我们之前去到一种福中，在那里他们不需要我们）。犹太人探访马大和马利亚，这表明她们是出名的人，人看重她们；这也表明她们行事，是乐于帮助所有的人；所以尽管她们跟从基督，然而那些不尊重基督的人对她们却是有礼。在这当中也有神的一样护理作为，如此多的犹太人，很有可能是犹太人的妇女，要聚在一起来安慰哀伤的人，这使他们完全见证了这神迹，看到和基督相比，他们是何等可怜的安慰者。基督通常并不找人来见证祂的神迹，然而若只有亲属见证，这神迹必将遭人反对；所以神的旨意如此安排此事，让那些偶然聚集在一起的人为这神迹作他们的见证，让不信闭口不言。

II. 在这次见面中，祂和祂留下的朋友之间发生的事情。基督推迟祂的临到一段时间，这让祂的临到更被人接受，更受人欢迎；这里的情况就是这样。祂的离开让祂的重返更显宝贵，祂的不在教导我们应该如何珍惜祂的同在。我们在这里看到，

1. 基督和马大见面。

(1.) 我们被告知她出去迎接祂，约11:20。[1.] 看来马大迫切盼望基督到来，切切等候。她要不是派送信的人出去，把祂一出现的消息告诉她，就是经常问道，你们看见我心所爱的没有？让第一个发现祂来到的人带着这喜讯跑到她那里去。不管情形如何，她在祂来到之前就听到祂来的消息。她等了很久，经常问道，祂上来了吗？得不到关于祂的消息就无法忍受；但长久盼望的终于来到。默示快要应验，并不虚谎。[2.] 当人把耶稣来了的好消息告诉马大时，她把一切抛开，出去迎接祂，表示最热烈的欢迎。她抛开对来探访她的犹太人的一切礼节和致意，快快出去迎接耶稣。请留意，当神藉着祂的恩典和护理，在怜悯和安慰的道中临到我们时，我们应当凭着信心、盼望和祷告出去迎接祂。一些人认为马大出到村外迎接耶稣，为的是让祂知道家里有一些犹太人，他们并非祂的朋友，如果祂乐意，就可以离开他们。[3.] 马大出去迎接耶稣时，马利亚仍然坐在家里。一些人认为她没有收到这消息，坐在她的客厅里接待人到访吊唁，而忙于家务的马大早于她知道了这个消息。也许马大不愿告诉妹妹耶稣来了，渴望得着首先接待祂的尊荣。Sancta est prudentia clam fratribus clam parentibus ad Christum esse conferre — 神圣的精明引导我们到基督那里，父母兄弟都不知道我们在做什么。—马多纳（Maldonat）论该章节。其他人认为马利亚确实听到耶稣来了，但如此被哀伤压制，以致不愿动身，而是选择沉浸在哀伤中，坐下沉思她受的苦，说道，我哀伤合乎理。把这记叙和路10:38的记叙作比较，我们就可以看到这两位姊妹性格的差异，每个人会受到的试探，以及各自的长处。马大天性活跃忙碌；她喜爱这里哪里都去，每件事都做；当她因此不仅为许多事挂虑、心里忙乱，还受阻不能敬拜时，这就成了她的网罗：但现在，在受苦的日子，这种活跃的性情帮助了她，使她心摆脱忧伤，让她快快去迎接基督，这样她就更早从祂那里领受了安慰。另一方面，马利亚的天性是喜爱沉思、内敛。在从前，当这性情把她带到基督的脚前听祂教训，使她脱离让马大心里忙乱的那些干扰来服事祂时，这对她有利；但现在在受苦的日子，这相同的性情成了她的网罗，让她难以控制她的忧伤，使她落入忧郁之中：马利亚却仍然坐在家里。在这里请看，谨慎防备我们天性带来的试探，善用其长处，这就是我们何等大的智慧了。

(2.) 这里详细讲述了基督和马大之间的交谈。

[1.] 马大对基督说话，约11:21-22。

首先，她抱怨基督长时间不在和拖延。她说这话，不仅是出于对她兄弟之死的哀伤，还是出于对主看似没有爱心的不满："主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。"这里是，1. 信心的一些证据。她相信基督的能力，尽管她的兄弟病情非常严重，然而祂却能医治这病，本能够防止他死亡。她相信祂的同情，只要祂看到拉撒路病得如此厉害，他亲爱的家人都为他流泪，就会生出怜悯，阻止如此令人难过的破口，因为祂的怜悯不致断绝。但是，2. 这里有可悲的小信的例子。她的信心是真实的，但就像压伤的芦苇一样软弱，因为她说，"主啊，祢若早在这里"，这就限制了基督的能力；她本应知道基督能在远处医治，祂满有恩典的动工不受祂身体临在的限制。她也同样责备基督的智慧和爱心，当她们派人去找祂时，没有快快到她们那里去，仿佛祂没有计算好祂工作的时间，来得太迟，现在留在原处，不来更好；至于现在任何的帮助，她几乎连想也没有想。

其次，然而她用基督在天上的关系胜过一切的念头纠正和安慰自己；至少她因着责怪她的主、暗示祂来得太迟而责怪自己："就是现在，我也知道，"尽管情况绝望，"祢无论向神求什么，神也必赐给祢。"请留意，1.她的盼望是多么愿意。虽然她没有勇气求耶稣让拉撒路从死里复活，没有先例，有哪一个人死了如此久之后复活的，然而她像一位谦虚渴求的人一样，谦卑地把这情况交由主耶稣满有智慧与怜悯地考虑。当我们不知道具体求什么、期望什么时，让我们在广泛方面把自己交给神，让祂行祂看为是好的事。奥古斯丁论这节经文时说，Judicii tui est, non præsumptionis meæ—我把这交由祢决定，而不是交给我的自以为是。我们不晓得祷告求什么时，那位伟大代求的主知道为我们求什么，神总是听祂的代求，这要给我们安慰。2.她的信心是多么软弱。她本应说："主，祢要行什么，祢就能行什么；"但她只是说，"祢要求什么，祢就能得

着什么。”她已经忘记了子在祂自己有生命，祂用自己的能力行神迹。然而要鼓励我们的信心和盼望，我们就一定要想到这两点，哪一点也不能排除在外：就是基督在地上的主权，祂在天上的关系与代求。祂一手拿金权杖，另一手拿金香炉；祂的能力总是占优，祂的代求总是有效。

[2.] 基督回答马大的伤心话，对她说的安慰话（约11：23）：耶稣说："你兄弟必然复活。"马大抱怨，回头看，带着遗憾思想基督不在，因为她认为，要是祂在，我的兄弟现在还会活着。我们很容易在这样的情形里因着幻想本来会发生的事，因而加添我们自己的愁苦。"要是用了这种方法，用了这位医生，我的朋友就不会死；"这是超过我们所能知道的：但这给我们带来什么好处呢？神的旨意成就时，我们要做的就是向祂顺服。基督指示马大，还有在她里面的我们，向前看，思想那必然的事，因为那是肯定的，要带来确实的安慰："你兄弟必然复活。"第一，具体对拉撒路来说，这是真的：他现在马上就要复活；但基督泛泛讲这件事，作为一件要成的事，而不是祂自己要做的一件事来讲，我们的主耶稣就是如此谦卑地讲祂做的事。祂也是含糊地讲，让她一开始不能确定祂是要马上让他复活，还是要等到末日，就这样试炼她的信心与忍耐。第二，这是适用在所有圣徒身上，适用在他们末日的复活上的。请注意，当我们埋葬了我们敬虔的朋友和亲属，想到他们要复活，这是对我们的安慰。正如灵魂死的时候不是失丧，而是先去了，同样身体不是失丧，而是存起来了。想一想你听到基督说："你的父母、你的孩子、你的配偶要复活；这些枯干的骸骨就要活了。"

[3.] 马大用来调和这话的信心，以及用来调和这信心的不信，约11：24。

首先，她以他在末日必复活这话为可信的话。虽然复活的教义仍要从基督的复活得到完全证明，然而因它已经被启示出来，她就坚信，徒24：15。 1. 必有一个末日， 时间之内所有的日子要以此来数算和完成。2. 那日必有一普遍的复活，那时地和海要交出它们的死人。3. 必有每一个人具体的复活："我知道我要复活，我所亲爱的这位和那位亲人要复活。"正如在那日骨与骨要互相联络，同样朋友要与朋友互相联络。

其次，她却看似在说，这话不像它其实那样，是十分可佩服的：“我知道在末日复活的时候，他必复活；但现在这与我们有什么关系呢？”仿佛复活进入永生的安慰是不值一提，或者不能给她足够的安慰缓和她的苦楚。请看我们的软弱和愚昧，竟容许当前感官之事在苦与乐方面都比那些是信心对象的事更深深打动我们。“我知道在末日复活的时候，他必复活；”这岂不足够了吗？她似乎认为这并不足够。就这样，因着在当前十字架下的不满足，我们就大大轻看我们将来的盼望，轻视它们，仿佛它们不值得考虑。

[4.] 耶稣基督对她的进一步教导和鼓励；因为祂不愿吹灭将残的灯火，折断压伤的芦苇。祂对她说，“复活在我，生命也在我，”约11:25-26。有两件事，是就目前苦难而言基督要她相信的；它们是我们在类似的情形里，我们的信心应当牢牢抓住的事情。

第一，基督的能力，祂主权的能力：“复活在我，生命也在我，我是生命的源泉，复活的元首和创始。”马大相信祂求什么，神都赐给祂，但祂要她知道，藉着祂的话语祂能行万事。马大相信人要末日复活；基督告诉她，祂有能力掌握在祂自己手中，死人要听见祂的声音（约5:25），很容易从这推论出来，祂能让死了许多个世代的全世界的人复活，无疑就能让一个只不过是死了四天的人复活。请注意，复活与生命都在于耶稣基督，祂将是他们的复活与生命，这对所有真基督徒来说都是说不出的安慰。复活是回到生命中；基督是作成那返回的那一位，是返回到当中的那生命。我们盼望死人复活和那将来世界的生命，基督是这两样，是这两样的创始者和动因，是我们对这两样盼望的根据。

第二，新约的应许，这给我们进一步盼望的理由，我们必复活。请观察，

a. 这些应许是向谁发出的 — 是向那些相信耶稣基督的人，向那些认同并相信耶稣基督作神人之间和好与相交唯一中保，领受神在祂的话语中为祂儿子所作的见证，真心听从这见证，回应这见证一切伟大目的的人发出的。后面那个应许的条件是这样表明出来的：“凡活着信我的人”，我们可以把这理解为是，(a.) 肉体生命的活：凡活在这世上的，无论他是犹太人还是外邦人，无论他在哪里生活，如果他相信基督，就要因祂活着。然而这限制了时间：凡活着的人，只要他在这地上在这考验的状态，信我，就要在我里面得福，但死后就是太迟了。凡活着信的，就是因信而活的（加2：20），是有一种影响他的行事为人的信心。或，(b.) 属灵生命的活：活着信的，就是凭信心重生得到一种属神并属天生命的人，对这样的人来说，活着就是基督 — 以基督作他灵魂的生命。

b. 应许是什么（约11：25）：虽然死了，也必复活。不，是必永远不死，约11：26。人由身体和灵魂组成，神为这两样的福祉都作了供应。

(a.) 为身体；这是蒙福复活的应许。尽管身体因着罪而死（没有补救，它必要死），然而它必复活。伴随着死人光景的各样难处在这都被忽略不计，变得根本算不得什么。虽然死刑的判决是公义的，虽然死亡的结果是可怕的，虽然死亡的绳索是牢固的，虽然人死了、埋葬了，死了腐坏了，虽然被分散的尘土和一般的尘土如此混在一起，人的手段无法分辨，更不用说把它们分开，不管你要多么强调这一面情形的困难，然而我们相信人必复活：身体要复活，成为一个荣耀的身体。

(b.) 为灵魂；这里是蒙福不死的应许。凡活着信的，因信与基督联合，因着这联合的功效在灵里活着的人，必永远不死。那灵命也不会被熄灭，却要在永生中得以完全。正如灵魂按本质是属灵

的，因此不朽；所以如果凭信心灵魂过一种属灵的生活，与它的本质一致，它的福乐也将是不朽的。它必永远不死，除安稳蒙福之外，必无它样，它的生命不像身体的生命，没有任何中断干扰。身体的必死最终要被生命吞灭 ；但灵魂，相信的灵魂的生命，要在人死的时候马上被不死吞没。他必永远不死，eis ton aiona ，永远 — 正如居普良引述的那样，Non morietur in æternum。身体必不永远死在坟墓里；它要死（像那两个见证人一样），但只不过是一载，二载，半载；时间不再有的时候，所有时间的计算列数完成时，有生气从神那里进入它里面。但这并不是全部；灵魂不会经历那永远的死，不会永远死。因信在头一次复活有分的，在基督里有分的（复活在于基督），有福了，圣洁了，就是蒙福欢喜的；因为在这样的人身上，第二次死，就是永远的死，将没有权柄；见约6:40。基督问她："你信这话吗？你能应用出来，对此加以认同吗？你能相信我对此说的话吗？"请注意，我们读到或听到基督关于另外那世界的大事的话时，就应当严肃自问："我们信这话，这具体的真理，有如此多难明地方的这话，切合我光景的这话吗？我对这话的信使它对我成为实在，以致我不仅能够说我信这话，还能说我是这样信这话吗？"马大过分想着她的兄弟在这个世界复活；基督在给她这件事的盼望之前，引导她去思想另外一种生命，另外一个世界："不管那如何，但你信我告诉你关于将来光景的这话吗？"如果我们真的按我们理当的那样相信永恒的事情，目前的挫折和安慰就不会像现在这样大大影响我们了。

[5.] 马大诚实认同基督说的话，约11:27。我们在此看到马大的信条，她所见证的美好认信，是与彼得为此受到表彰所作的认信一样的（太16:16-17），这就是事情的总意。

首先，这里是对她信心的指引，就是基督的话语；她没有任何修改、例外或附带条件，就接受基督对此所说的一切：主啊，是的，这样她就认同照着基督祂自己的意思，祂所应许的全部和每一部分都是真实的：是了。信心是对神启示的回声，返回同样的话语，决意照此遵守：伊丽莎白女王说："主啊，是的，正如圣道如此说，我如此信并接受。"

其次，她信心的根基，就是基督的权柄；她相信这话，这是因为她相信说这话的那一位是基督。为了支持上层建筑，她求助于基础。我信，pepisteuka， “我已经相信祢是基督，所以我确实相信这话。”在这里请留意，

a. 对于基督，她相信什么、认信什么；三件事，结果都是一样的：— (a.) 祂是基督，或弥赛亚，在这名和观念下所应许和所期望的那位受膏者。(b.) 祂是 神的儿子；圣经就是这样称弥赛亚的（诗2：7），不是仅按职分，而是按本性称。(c.) 就是那要临到世界的，ho erchomenos。教会如此多世代以来作为将来等候的万福之福，她作为现在接受。

b. 她因此推论出来的，她对此的断言。如果她承认这一点，即耶稣是基督，那么相信复活和生命都在于祂就不难了；因为如果祂是基督，那么(a.) 祂就是光和真理的源泉，按照祂自己的话，我们就可以相信祂所说的一切都是信实的、从神而来的。如果祂是基督，祂就是那位先知，凡祂向我们所说的，我们都要听从。(b.) 祂是生命和有福的源泉，所以我们既可以相信祂的真实，也可以相信祂的能力。身体变成了尘土岂能再活呢？像我们这样受到拦阻遮蔽的灵魂怎能长远活着呢？我们不能相信这事，但我们相信作神的儿子的那一位，祂在祂自己有生命，为我们有生命。

2. 基督和另外一位姊妹马利亚见面。在此请留意，

(1.) 马大通知她基督来了（约11:28）：她说了这话，就像一个无须多说的人，就回去，思想放下负担，叫她妹子马利亚。［1.］马大自己从基督领受了教训与安慰，就叫她妹妹，与她分享。有一段时间，马大要把马利亚从基督那里拉开，要她来帮助自己，因为她侍候的事多（路10:40）；

但为了弥补她的过失，在这里她努力要吸引马利亚到基督这里来。[2.] 她暗暗的叫她，在她耳边低声说，因为旁边有人，有犹太人，他们不与基督为友。圣徒受到一种秘密和使人分别的邀请，进入与耶稣基督的相交，这邀请是向他们，而不是向别人发出的；他们有食物吃，是世人不知道的；有喜乐，是外人与之无干的。[3.] 她按基督的命令叫她；祂命令她去叫她妹子 。这呼召是有效的，不管是谁带来这呼召，都是受基督差遣的。“夫子来了，叫你。”第一，她称基督是夫子，didaskalos， 一位教导的夫子；他们通常用这衔头称呼祂，祂以此为他们所知。乔治·赫伯特（George Herbert）先生喜欢称基督作我的夫子。第二， 她以祂的到来夸胜：夫子来了。我们长久盼望等候的那一位，祂来了，祂来了；这是当前愁苦中最好的强心药。“拉撒路走了，我们在他身上所得的安慰走了；但夫子来了，祂比最亲爱的朋友更好，祂里面的要充充足足补偿我们失去的一切。教导我们的来了，祂要教导我们如何从我们的愁苦中得益处（诗94：12），祂要教导，也要安慰。”第三，她邀请她的妹子来见他：“祂叫你，问你怎样了，要你去。”请留意，当基督我们的夫子来的时候，祂叫我们。祂在祂的圣道和圣礼中来到，叫我们到这些当中，用这些叫我们，叫我们到祂自己这里来。祂特别叫你，提名叫你（诗27：8）；如果祂叫你，祂就要医治你，祂就要安慰你。

(2.) 得到对她的这通知，马利亚急忙到基督那里去（约11：29）：马利亚听见这好消息，即夫子来了，就急忙起来，到祂那里去。她没有想到祂与她多么相近，因为祂常常更接近那些在锡安忧伤的人，是他们不知道的；但当她知道祂是多么近在身旁，就起来，喜不自禁跑去见祂。最稍微提到基督施恩临近，对活的信心都足够了，这信心随时预备接受提醒，听到第一声呼召就回应。基督来的时候，[1.] 她没有考虑哀悼的礼节，而是忘记礼仪，在这种情形里通常的做法，跑着穿过村庄，去见基督。什么时候也不要让礼节和面子的精巧细节剥夺了我们与基督相交的机会。[2.] 她没有咨询邻舍，没有咨询同她在一起安慰她的犹太人； 她把他们都撇下，到祂那里去，不仅没有征求他们的意见，甚至没有请他们同意，或为她的粗鲁请求他们原谅。

(3.) 我们被告知（约11：30）她在哪里找到主；祂还没有进入伯大尼，只不过是在村子的尽头，仍在马大迎接祂的地方。在这里请看，[1.]基督对祂工作的爱。祂留在墓地附近，好使祂可以快快到那里去。祂不愿进村，不做完祂来要做的工，就不让自己休息，恢复旅途的疲劳；祂也不愿进村，免得看起来像是摆排场，为要召集群众观看神迹。[2.] 马利亚对基督的爱；她仍爱得多。虽然基督延迟，看似不好，然而她却对祂没有任何责备。让我们这样出到营外到基督那里去，来13：13。

(4.) 与马利亚在一起的犹太人，对她如此匆忙离开的误解（约11：31）：他们说，“她要往坟墓那里去哭。” 在这次打击中，马大比马利亚承受得更好，马利亚是一个灵里温柔愁苦的女人，这是她天生的性情。这种性情的人需要提防忧郁，应当得到人的同情与帮助。这些来安慰的人发现他们的客套不能帮助她，她自己反而更加忧愁了：所以她出去，变成这个样子时，他们得出结论，她是要往坟墓那里，要在那里哭。请看，[1.] 哀伤之人是多么常常愚昧和犯错；他们想法设法要加剧自己的哀愁，把坏的变成更坏。在这样的情形里，我们容易以自己的痛苦为乐，一种奇怪的以苦为乐，说，我们纵情忧伤，甚至于死，这样行是好的；我们容易紧紧抓住那些加剧痛苦的事情不放，当我们的责任就是在受苦中让自己顺服神的旨意时，这对我们有什么好处呢？哀伤的人不像那些没有指望的人一样忧愁，他们为什么要往坟墓那里去哭呢？苦难本身令人伤痛，我们为什么要使它加剧呢？[2.] 安慰的人的智慧和责任是什么；就是尽其所能防止那些过度哀伤的人哀愁再生，让哀愁转到另一个方向。那些跟着马利亚出去的犹太人就是这样被带到基督那里，成为祂其中一个最荣耀神迹的见证。基督的朋友忧愁时紧贴他们是好的，因为这样我们就可以来更好认识祂。

(5.) 马利亚对我们主耶稣说的话（约11：32）：她来，一队安慰的人跟着她，她伏在祂脚前，就像一个被强烈的愁苦压倒的人，大大流泪（这从约11：33看得出来）说，“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死，” 就像马大之前说的一样，因为她们常常彼此对说这句话。在这里，[1.] 她的姿势非常谦卑顺服：她伏在祂脚前，这超过更能控制感情的马大所做的。她伏下，不是一个消沉哀伤的人，而是伏在祂脚前，谦卑恳求。这位马利亚曾经在耶稣脚前坐着听祂的道（路10：39），在此我们看到她在那里做另一件事。请注意，那些在平安的日子让自己坐在基督脚前，从祂领受教训的人，可以在苦难的日子安稳相信地让自己伏在祂脚前，盼望得到祂的眷顾。她伏在祂脚前，是一个在做成的一切事上顺服祂旨意的人，把自己交付给体现在祂现在将要做成事上的美好旨意。我们受苦时一定要要使自己伏在基督脚前，为着罪忧伤懊悔、自我降卑，忍耐着把自己交给神安排。马利亚使自己伏在基督脚前，这象征着她对祂极大的尊敬和尊崇。臣民通常以这样的姿态尊荣他们的君王和王子；但我们的主耶稣不像地上的王子，在世上的荣耀中显现；那些以此敬拜的姿势尊荣祂的人，必然看祂不仅仅是人，而是要藉此把祂当作神来尊荣。马利亚藉此就像马大一样，是真正承认相信基督教信仰，实际上是说，“我信祢是基督”；圣经把向基督屈膝和口称基督为主看作是等同的，罗14：11；腓2：10-11。这是她当着跟着她的犹太人的面做的，这些人尽管是她和她家人的朋友，却是基督的大敌；然而在他们眼前她伏在基督脚前，就像一个人不耻于承认她对基督的尊崇，也不惧怕因此得罪她的朋友与邻舍的人。他们憎恨这事，这随他们好了，她伏在祂脚前；如果这是恶劣的事，她愿意更加恶劣；见歌8：1。我们是服事一位没有理由为祂

感到羞耻的主，祂接纳我们的服事，这足以抵消人的责难和他们一切的咒骂。［2.］她的话非常可怜：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。” 基督延迟，目的是为要达成最好的，事情也证明如此；然而两姊妹都非常不当地这样讥诮他，实际上是把他们弟兄的死责怪于祂。对于这反复的挑战，祂大可公正地恨恶，本可告诉她们，祂还有别的事情要做，而不是听命于她们、服事她们；当祂做的事许可祂时，祂必然要来：但这样话祂一句也没有说；祂思想她们受苦的境况，想到遭受损失的人认为自己可以有权说话，所以对这种迎接的粗鲁之处视而不见，这给了我们一个在这种情形里温柔谦卑的榜样。马利亚不像马大那样，她不再说话；但从接下来的事可以看出，未能用语言说出来的，她用眼泪补足；她说得比马大少，但哭得比她多；在基督的耳中，敬虔之爱的泪水发出一种声音，一种大而有力的声音；没有雄辩的话像它的。

约11:33-44

耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了。犹太人就说：“你看祂爱这人是何等恳切。”其中有人说：“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”耶稣又心里悲叹，来到坟墓前；那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对祂说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。我也知道祢常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来。”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走！”

我们在此看到，I. 基督对祂受苦朋友温柔的同情，亲自分享他们的痛苦，这表现在三方面：—

1. 通过祂里面的忧愁和心里的悲叹（约11:33）：耶稣看见她哭，看见马利亚为失去亲爱的兄弟哭，看见与她同来的犹太人也哭，为失去一位好邻居和朋友哭；当祂看见这是何等一个哭泣之人的地方，一个波金，祂就心里悲叹，又甚忧愁。在这里请看，

(1.) 表现在马利亚和她朋友眼泪中的人的悲伤。这里是对这个世界，这流泪谷何等的写照！人性本身教导我们，我们所爱的亲人被死取走时为他们哀哭；护理藉此要我们哭泣悲哀。有可能拉撒路的产业转给了他的姊妹，对她们的财富来说是相当大的加添；在这样的情形里人会说，现在虽然他们不能希望他们的亲属死（即他们不说他们希望），然而如果他们死了，他们不会希望他们活过来；但这两姊妹，不管因着兄弟的死得着了什么，却是真心希望他可以活过来。信仰教导我们，想到我们自己也在身内，就要与哀哭的人要同哭，像这些犹太人与马利亚同哭一样。真正爱朋友的人要分享他们的喜乐哀愁；因为友情不就是感情的交流吗？伯16：5。

(2.) 神儿子的恩典和祂对愁苦之人的怜悯。他们在一切苦难中，他也同受苦难，赛63:9；士10:16。基督看到他们都流泪时，

[1.] 祂心里悲叹。祂容许自己受试探（就像我们被某些极大的苦难打扰时受试探一样），却没有犯罪。这个说法表明，第一，祂对那些为着拉撒路过度哀伤的人不悦，就像在可5：39一样，“为什么乱嚷哭泣呢？这里多么忙乱！这样对相信有一位神，一个天堂，以及另外一个世界的人来说是合宜的吗？”或者，第二，祂对人落在其中的灾难光景、堕落之人伏在其下的死的权势有切身体会。现在要对死和坟墓展开猛攻，祂就激发自己与之交手，以报仇为衣服，祂的烈怒将祂扶持；为了更坚决承担化解我们哀伤、医治我们悲痛的工作，祂就乐意让自己感受哀伤悲痛的重压，在这些重担之下，祂现在心里悲哀。或者第三，这表明祂对祂愁苦朋友的亲切同情，这是受苦教会如此恳切寻求的爱慕的心肠和怜悯，赛63：15。基督不仅看似关心，祂还是心里悲哀；祂内在和真切地被这情形打动。大卫冒充的朋友假装同情，掩盖他们的敌意（诗41：6）；但我们必须向基督学习，让我们的爱和同情不可虚假。基督的悲叹是深深和出于内心的悲叹。

[2.] 他忧愁。祂自己忧愁；这样，这句话是非常特别。祂有人性一切的哀愁和情感，因为在凡事上祂必须与祂的弟兄相同；但祂完全支配他们，所以只有他们受呼召的时候，按着受呼召的，他们才能脱离忧愁；祂从不忧愁，只有祂看到合理时才自己忧愁。祂常常让自己忧愁，但从不因忧愁失常失衡。祂的忧愁和同情都是自愿的。祂有权柄舍了他的忧愁，也有权柄再取回来。

2. 祂对她们的关心表现在祂亲切询问关于祂去世朋友可怜遗体的事情上（约11：34）：“你们把他安放在哪里？”祂知道他被安放在哪里，然而却问，这是因为，(1.) 祂要以此表明自己是一个人，即使在祂准备行使一位神的能力时也是如此。有了人的样式，祂就让自己迁就人的方式方法：Non nescit, sed quasi nescit — 他并非无知，而是显出仿佛祂是无知，奥古斯丁在此说道。(2.) 祂问坟墓在哪里，免得如果祂凭着自己知道的直接去到坟墓那里，不信的犹太人就因此怀疑祂和拉撒路串通，在这情形里使用诡计。许多解经家根据屈梭多模的观点得到这个看见。(3.) 祂要这样提升祂沮丧朋友的期望，期望会有某件大事发生，以此转移他们的哀伤；仿佛祂说：“我来这里不是说一番哀悼的话，与你们共洒几滴没有结果意义不大的眼泪；不，我有其它的工要做；来，让我们往坟墓那里去，去那里做我们的工。”请注意，严肃去做我们的工作，这是对抗无节制忧伤的最好解决办法。(4.) 祂要以此向我们表明，圣徒躺在坟墓中时，祂是特别看顾他们的尸首；祂留意他们安放在哪里，要找他们。不仅有与尘土所立的约，还有对尘土的保护。

3. 这表现在祂的眼泪上。祂身边的人没有告诉祂尸首安葬在哪里，而是希望祂来看，直接领祂到坟墓那里去，让祂的眼睛可以因着这苦难更感动祂的心。

(1.) 当祂前往坟墓时，仿佛祂是在送尸首到那里去，耶稣哭了，约11：35。这是一节非常简短的经文，但给人许多有用的教训。[1.] 耶稣基督确实真正是人，不仅取了人的血肉，还取了人的灵魂，能受喜乐、哀伤和其它感情的影响。在这个词的两种含义上，基督表明祂人性的这个证据；即作为人，祂能哭；作为一个满有怜悯的人， 祂愿意哭，然后才表明祂神性的这个证据。[2.] 祂是一个多受痛苦，常经忧患的人，正如赛53：3预言的那样。我们从未读到过祂笑，但不止一次我们看到祂流泪。就这样，祂不仅表明哀伤的光景会与神的爱相容，而且顺着圣灵撒种的人必须

要流泪撒种。[3.] 怜悯的泪水是与基督徒相宜的，让他们最与基督相似。忧愁中的人有朋友同情他们，特别有如此一位像他们的主耶稣一样的朋友，这对他们就是一种安慰。

(2.) 人对基督的哭有不同解释。[1.] 一些人对此作出一种善意和直接的解释，是非常自然的（约11：36）：犹太人就说："你看祂爱这人是何等恳切。"他们看来惊奇，祂对一个与祂非亲非故的人竟爱得如此强烈，因为基督大部分的时间是在加利利，离伯大尼甚远。按基督的这个榜样，我们向无论是生还是将死的朋友显出我们的爱来，这样做是合宜的。我们一定要为我们那在耶稣里睡了的弟兄哀伤，就像充满爱的人一样，虽然这不是没有指望；就像那些埋葬司提反的虔诚的人一样，徒8：2。虽然我们的泪水于死人无益，这泪水却使对他们的怀念不被遗忘。这泪水表明祂对拉撒路特别的爱，但在祂为所有圣徒死这件事上，祂爱他们的证据与之相比是毫不逊色。祂只是为拉撒路滴下一滴眼泪时，他们说，"你看祂爱这人是何等恳切。"对于祂为我们舍命，我们是有何等大得多的理由说，你看祂爱我们是何等恳切，人的爱心没有比这个更大的。[2.] 其他人对此发出一种动怒、不公的责备，仿佛这泪水表明祂无力帮助祂的朋友（约11：37）："祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫拉撒路不死吗？"这狡猾暗示，第一，从祂的眼泪看出，拉撒路的死让祂极其哀伤，若祂能不让他死，祂是会这样做的，因此既然祂没有这样做，他们就会认为祂不能；就像祂要死的时候，因祂不救自己，从十字架上下来，他们就得出结论，说祂不能；没有想到神的能力总是由神的智慧引导动工，不仅仅按祂的旨意，还是按照祂旨意的深思熟虑；对此顺服，这对我们来说是合宜的。如果基督所爱的朋友死了，如果祂所爱的教会受逼迫受苦，我们绝不可把这归咎于祂能力或爱心有任何缺陷，而要得出结论，这是因为祂看这是为了最好。第二，所以这就可以有理由质疑祂是否真的开了瞎子的眼睛，即到底这是不是一个骗局。祂不行这个神迹，他们以为这就足以使前一个神迹失效；至少看来祂能力有限，所以这不是一种神的能力。基督很快就要通过使拉撒路从死里复活说服这些毁谤的人；这是更大的作为，祂本可以不让拉撒路死，但祂不这样做，因为祂要更大大荣耀祂自己。

II. 基督来到坟墓这里，以及为行这神迹所作的预备。

1. 基督临近坟墓又再次悲叹（约11：38）：耶稣又心里悲叹，来到坟墓前：祂悲叹，（1.）这是因着那些带着怀疑议论祂能力，责怪祂不阻止拉撒路的死的人的不信而不悦；祂忧愁他们的心刚硬。祂从来没有像为人的罪和愚昧，特别像为耶路撒冷的罪与愚昧那样，太23：37，为自己的疼痛和受苦如此大大悲叹过。(2.）受到新哀痛的感动，哀伤的姊妹临近坟墓时，比从前更热切可怜地生出这新的哀痛；祂温柔的灵体会到她们的哀哭，受到触动。(3.)一些人认为祂是灵里悲叹，因为要满足祂朋友的愿望，祂要把拉撒路再次带进这罪恶愁苦的世界，让他离开他刚刚进入的安息；这是对马大和马利亚行善，但对祂而言，这就像一个人刚刚进入安全宁静的港口，又把这人推进狂风怒浪的大海。如果不去管拉撒路，基督就会快快去到他那里，进入另外一个世界；但被挽回得生命，基督就是快快把他留在这世上。(4.）基督悲叹，就像一个亲身感受人性不幸光景，服在死之下的人，祂现在要救赎拉撒路脱离这死。就这样祂激发自己，在祂要作的祷告中抓住神，好使祂能大声哀哭献上恳求，来5：7。牧师受差遣，通过传福音使死人复活时，应因着他们向其传道、为其祷告之人的可悲光景而大受感动，想到这点他们自己就发出悲叹。

2. 这里描写了拉撒路安葬当中的坟墓：那坟墓是个洞，有一块石头挡着。普通人的坟墓很有可能挖得像我们的一样；但出名的人，就像我们的一样，是安葬在洞穴里，拉撒路就是这样安葬的，基督埋在当中的那坟墓也是如此。很有可能这风俗在犹太人当中被保留下来，为的是效法列祖，他们把他们的死人埋葬在麦比拉的洞里，创23:19。这样处理他们朋友的尸首，表明他们期望他们可以复活；石头滚到坟墓那里，或者像这里一样，挡着坟墓时，像放在但以理被扔到当中的坑（但6：17）的坑口，事情毫无更改时，他们认为肃穆的葬礼就结束了；表明死人与活人分离，走上那往而不返之路。这石头可能是一块墓石，上面刻有文字，希腊人把它称为mnemeion — 一种记录，因为这既是对死人的纪念，也是对活人的提醒，让他们想起我们所有人都当想起的事。拉丁文称之为Monumentum, à monendo，因为它发出警告。

3. 基督颁令把石头搬开（约11：39）：把石头挪开。祂要人把这石头挪开，好使所有旁观的人可以看到尸首躺卧在坟墓中，死了，还开一条路，让尸首出来，让它显为是真正的尸首，而不是一个鬼影或幽灵。祂可能要一些仆人来把石头挪来，使他们可以因着尸体腐化的臭味作见证，即这样它是真正死了的。当石头挪开，偏见被除去克服，道路打通，神的话语可以进入心里，在当中做它的工，说它要说的话时，这就是通向让灵魂复活、得属灵生命的美好一步。

4. 马大反对打开坟墓：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”或者，他变得可厌了，tetartaios gar esti quatriduanus est； 他在另外一个世界已经四天之久了；作坟墓的公民和居民四天了。很有可能马大知道尸首臭了，他们要挪开石头的时候，就这样大声喊了起来。

(1.) 因此很容易看到人身体的实质：四天只不过是短暂的时间，但这段时间却给人的身体带来何等大的改变，如果这么久没有食物，身体会发生很大变化，那么这么久没有生命，变化会何等大得多呢！哈蒙德博士说，尸首在体液发生剧变后（这剧变在72小时内完成），自然就变得腐坏；犹太人说到了死后第四天，人的身体发生如此改变，以致人不能肯定它还是不是那人的身体；莱福引用的迈蒙尼德（Maimonides）就是这么说的。基督在第三日复活，因为祂必不见朽坏。

(2.) 很难讲清楚马大说这话的目的。[1.] 一些人认为她是带着恰当的慎重说这话的，正如礼节教导关于尸首的事情一样；现在尸首开始腐坏了，她不想它被这样公开展示，让人观看。[2.] 其他人认为她说这话是出于对基督的关心，免得尸首的臭味令祂不悦。非常讨厌的事情被比作是敞开的坟墓，诗5：9。如果有任何事情是可憎的，她是不愿她的主靠近它；但祂根本不是那种不能忍受异味的柔弱敏感之人；如果是这样，祂就不会到访人的世界，罪已经把这世界变成一个完全的粪堆，全然可憎，诗14：3。[3.] 从基督的回答来看，这应该是她不相信和不信靠的言语：“主啊，现在尝试对他行任何的善都太迟了；他的身体开始腐烂，这腐坏的尸首要活过来是不可能的了。”她对他的情形放弃了，看作是无助无望了，最近和从前都没有任何已经开始见朽坏的人得复活的例子。当我们的骨头枯干，我们就可以说，我们的指望失去了。然而她这不信的话使得这神迹变得更明显和更杰出；藉此看出他是真的死了，不是处在昏迷里；因为虽然尸首的姿势可以仿冒，臭味却是不能的。她认为这事是不能做的，这就更尊荣了做了的这一位。

5. 基督对马大信心软弱所作的温柔责备（约11：40）："我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？"祂对她说的这句话之前并无记载；很有可能是她说"主啊，我信"（约11：27）时对她说的；在这里重复时被记录下来，这就足够了。请留意，(1.) 我们的主耶稣已经给了我们能想象得到的一切确据，保证真诚的信心最终要得最大的赏赐，得着那有福的看见："你若信，就必看见在这世界神为你作的、在另外那世界对你作的那荣耀显现。"如果我们相信基督的话，依靠祂的能力与信实，我们就要看见神的荣耀，因那看见得福。(2.) 我们需要常常得到提醒，记起我们的主耶稣以此鼓励我们的这些可靠的恩典。基督并没有直接回答马大说的话，也没有作任何具体应许，表明祂要做什么，而是命令她抓住祂已赐下的那普遍保证：只要信。我们很容易忘记基督说过的话，需要祂用祂的圣灵提醒我们："我不是对你说过如此这般的话吗？你认为祂会收回祂的话吗？"

6. 虽然马大反对，但出于对基督的顺服，坟墓被打开了（约11：41）：他们就把石头挪开。当马大安心下来，撤消她的反对，他们就动手。如果我们要看见神的荣耀，就必须要让基督随己意行事，不是命令，而是认同祂。他们把石头挪开，这是他们能够做到的一切；唯独基督能赐生命。人能做的只不过是预备主的道路，填平山谷，推倒山头，像这里一样，把石头挪开。

III. 所行的这神迹本身。因着挪开石头而被吸引过来的旁观者，聚集在坟墓旁，不是要使尘归尘，土归土，而是要从尘再得回尘，从土再得回土；他们的期望被激发起来，我们的主耶稣就让自己开始做工。

1. 祂把自己交给祂在天上永活的父（约6：57），在这里如此仰望祂。

(1.) 祂使用的姿势非常特别：祂举目望天，这是祂提升思想的外在表现，向旁观的人表明祂从哪里得能力；也为我们树立了一个榜样；这外在的标记是向我们举荐，让我们如此行；见约17：1。看那些亵渎地对此不以为然的人，对此是如何回应；但这事特别吩咐我们要向天上的神举起我们的心；祷告难道不就是内心上升到神面前，指引内心的情感和动作朝着天上吗？祂举目，就是朝上看，所看的超越拉撒路安葬其中的坟墓，不看这带来的一切困难，好使祂的眼睛可以专注在神的全能上；这要教导我们像亚伯拉罕那样，他不顾自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，思想从不考虑这些，就这样得到如此大的信心，仰望神的应许，总没有心里起疑惑，罗4：20。

(2.) 祂是带着极大的确信对神说这番话，这样的信心是与祂相称的："父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。"

[1.] 祂在此以自己为榜样，教导我们，首先，在祷告时向父神呼求，像小孩子靠近父亲一样亲近祂，带着谦卑的敬畏，却又带着圣洁的勇敢。第二，我们祷告感谢祂时，我们来乞求更多的怜悯时，要带着感恩的心承认从前领受的眷顾。述说神的荣耀的感谢（不是述说我们自己的荣耀，像法利赛人对神说我感谢祢），是我们献上恳求的合宜形式。

[2.] 但我们救主在这里的感谢，为的是表达祂对成就这神迹不可动摇的确信，祂自己有能力，与祂的父同行这神迹："父，我感谢祢，我的意思和祢的意思在这件事上，和过往一样总是一致的。"以利亚和以利沙作为仆人，藉着恳求使死人复活；但基督作为子，藉着权柄使死人复活，祂在自己有生命，有能力让谁复活就让谁复活；祂讲到这件事，仿佛这是祂自己的作为（约11：11）："我去叫醒他"；然而祂讲这事，仿佛祂是通过祷告，因着祂的父听祂而得着的：很有可能祂一次又一次心里悲叹时（约11：33，38）为此献上祷告，是在思想里祷告，用说不出来的叹息祷告。

第一，基督说这神迹是对祷告的应允，1. 因为祂要这样自己卑微，虽然为儿子，还是学了顺从，祈求和得着的顺从。祂中保的冠冕是因祈求赐给祂的，虽然这是祂理当有的，诗2:8，约17:5。祂祷告求要得着创世以前祂有的荣耀，虽然祂从未丧失这荣耀，本可以要求得着这荣耀。2. 因为祂喜悦如此来尊荣祷告，无论在哪里，每当祂打开神大能和恩典的宝库，都以祷告为打开的钥匙。祂就是这样在祷告中教导我们，藉着活生生地行使信心来进入至圣所。

第二，基督确信祂的祷告蒙应允，承认，

a. 祂感恩领受这应允：“我感谢祢，因为祢已经听我。”虽然这神迹还没有行出来，这祷告却是蒙了应允，祂在胜利之前已经得胜。没有其他人能要求得着基督所有的这一种确信；然而我们却可以凭相信应许，在神实在赐下怜悯之前盼望这怜悯，并以这盼望为喜乐，为此向神献上感谢。在大卫的敬拜中，以祷告求怜悯开始的同一首诗篇，是以为此献上感恩为结束。请注意，(a.) 我们应当用感恩来特别感谢神应允祷告的怜悯。除了赐下这怜悯本身，我们还应把我们糟糕的祷告被神留意看作是极大的眷顾，加以珍惜。 (b.) 我们应当用快快的感恩回应神答应祷告的第一迹象。正如神施怜悯我们，甚至我们尚未求告，就应允，正说话的时候，就垂听，同样我们应该甚至在祂应允之前就以赞美回应祂，祂还在说美好和安慰的话时就感谢祂。

b. 祂欢喜确信神随时快快应允（约11：42）：“我也知道祢常听我。” 让谁也不要以为这是现在神赐予祂的某种非同寻常的眷顾，是祂从前从未得到过的，也不会再有；不，在全部工作过程中，祂有这同样神的大能伴随着祂，除了祂知道与神旨意所定相符的工之外，祂什么也不做。（祂说）“我感谢祢，因为在这件事上得蒙垂听，因为我肯定在每件事上得蒙垂听。”在此请看，(a.) 我们主耶稣在天上享有的关系；父常听祂，祂可以每次都来到父面前，每件任务都在父面前取得成功。我们可以肯定，祂升天，这关系不会削弱，这可以鼓励我们依靠祂的代求，把我们所有的恳求都交在祂手中，因为我们肯定父常听祂。(b.) 祂对这关系的肯定：“我知道。”关于此

事，祂没有丝毫犹豫怀疑，而是在自己心里完全满意父对祂的满足、在每件事上与祂的一致。我们不能有像祂一样如此特别的确信；但这一点我们是知道的，就是我们若照祂的旨意求什么，祂就听我们，约壹5:14-15。

第三，但基督为什么在众人面前表明祂靠着祷告得到这神迹？祂加上一句，这是“为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来”；因为祷告可以讲道。1. 这是为了除去祂仇敌的反对，以及他们的责难。法利赛人，以及他们培养出来的人亵渎地认为，祂是与魔鬼达成协议而行神迹；现在，要证明事情与此相反，祂公开向神说话，用的是祷告，而不是念咒，不是像那些交鬼的人一样，声音绵蛮，言语微细 （赛8:19）， 而是用眼望天，用声承认祂与天上的神的交通，对天上的神的依靠。2. 这是为了坚固那些相当倾向祂的人的信心：“叫他们信是祢差了我来，” 不是来灭人的命，而是拯救他们。摩西为了表明神差他来，让地开了，把人吞了下去（民16：31）；以利亚为了表明神差他来，让火从天上降下，把人吞灭；因为律法的作为是威慑人和使人死，但基督藉着使一个死了的人复活证明祂的使命。一些人这样解释：基督如果宣告祂是靠自己能力随意行此事，祂一些软弱的、尚未认识祂神性的门徒，就会以为祂把太多归在自己身上，就会因此跌倒。这些婴孩不能吃干粮，所以祂选择说自己的能力是领受、得回来的，祂是舍己地说到祂自己，以便祂能更清楚地对我们说话。Non ita respexit ad swam dignitatem atque ad nostram salutem — 在祂的话里，祂考虑我们的得救，过于祂的尊贵。— 詹森。

2. 祂现在让自己专心帮助祂那葬在地里死去的朋友。祂大声呼叫说：“拉撒路出来！”

(1.) 他本可以安静行使祂的能力和意志，用人看不见的生命的灵的作为让拉撒路复活；但祂用呼叫，大声的呼叫做成此事。

[1.] 表明发出使拉撒路复活的大能，祂是怎样造了这件新事；祂说有就有。祂大声呼叫，表明这工作的巨大，以及运用在当中的大能，并激发自己，仿佛这是进攻死亡的门，就像士兵呐喊着交战一样。大能呼叫对拉撒路说话，这是应当的；因为首先，要叫回来的拉撒路的灵魂是在远方，不是像犹太人幻想的那样在坟墓周围盘旋，而是离开去了阴间，灵的世界；我们叫那些在远处的人，大声说就是很自然的。其次，要被叫起来的拉撒路的身体是睡了，如果我们要把任何人从睡眠中唤醒，通常我们就会大声说话。祂大声喊叫，好使圣经可以应验（赛45：19），我没有在隐密黑暗之地说话。

[2.] 预表其它神迹的作为，特别是基督的大能将要成就的其他人的复活。这大声呼叫是一种预表，首先是预表了福音呼召，藉此呼召死人要被带出罪的坟墓，这是基督之前已经说过的复活（约5：25），祂的话语是成就此事的方法（约6：63），现在祂给了一个关于此事的雏形实例。祂藉着祂的话语对人说，你仍可存活，祂对他们说，你仍可存活，结16：6；从死里复活，弗5：14。当以西结对那些已死并枯干的骨头发预言，从神而来的赐生命的灵就进入了他们里面，结37：10。那些从回头离开所行的道存活这神话语的命令推论出人自己有能力使自己归正和重生的人，也可以从这对拉撒路的呼叫得出推论，就是他有一种能力让自己复活得生命。其次这预表了在末日天使长号筒的声音，藉此声音那些在尘土中睡了的人要被唤醒，被召到那极大的审判台前，那时基督要从天降临，有呼叫的声音，呼召或命令，像这里一样，出来，诗50：4，祂要招呼上天交出人的灵魂，并招呼下地交出他们的身体，为要审判祂的民。

(2.) 这大声呼叫不过是短短一句话，然而在神面前有能力击破坟墓的营垒。[1.] 祂叫他的名字拉撒路，就像我们要呼叫沉睡的人醒过来时叫他们的名字一样。神对摩西说，“我按你的名字认识你”，表明祂的眷顾。 叫他的名字，这表明死了的这同一个人要在末日复活。一一称众星的名的那一位，能按名字分辨在地上尘土之中属于祂的众星，一个也不失落。[2.] 祂呼召他从坟墓出来，对他说话，仿佛他已经活过来一样，除了从坟墓出来，什么事情也无需做。祂不是对他说，活过来；因为必须由祂自己赐生命；而是对他说，动起来，因为靠着基督的恩典我们在灵里活过来时，我们一定要激发自己动起来；罪的坟墓和这个世界不是那些基督已经使之苏醒的人所处的地方，所以他们一定要出来。[3.] 这件事是按照目的的：那死人就出来了，约11：44。能力伴随着基督的话语，使拉撒路的灵魂和身体复合，然后他就出来了。圣经描写这神迹，不是按它不可见的源头来描述，为要满足我们的好奇心，而是按照它可见的果效，为要坚固我们的信心。有人

问拉撒路的灵魂与身体分离的那四天里，他的灵魂在哪里？圣经没有告诉我们，但我们有理由认为它是在乐园里，喜乐蒙福；但你会说："那么让它回到身体的囚牢中，这对它岂不真的是一种不善吗？"就算是，然而为了基督的荣耀和服事祂国度的利益，这对他的害处并不大于圣保罗知道离世与基督联合是好得无比时，继续留在肉身中对他的害处。如果有人在拉撒路复活后问他，能否讲述描写他灵魂离开身体或重返其中的事，或者他在另外那个世界看到了什么，我想这些变化对他而言都是如此无法解释，以致他必然认同保罗的话，"或在身内，或在身外，我都不知道；" 看到和听到的，是不可表达、不可能表达的。在一个感知的世界上，我们自己不能说出对属灵世界任何充分的认识和关于那世界的事，更不用说向别人传递了。让我们不要贪求比圣经所写的更有智慧，而这里是圣经所写关于那位拉撒路复活的一切，就是那死人就出来了。一些人观察说，虽然我们读过圣经关于许多从死里复活之人的记载，他们无疑在这之后与人有亲密交谈，然而圣经从未记载过他们当中任何人所说的一个字，只有我们的主耶稣说的话除外。

(3.) 这神迹成就，是[1.] 快快地。在出来这条命令和他就出来了这结果之间没有任何间隔；dictum factum— 一说即成；要有生命，就有了生命。就这样，复活的改变将会是在一霎时，眨眼之间，林前15：22。能成就此事的大能，能在瞬间成就此事：祢呼叫，我便回答；像拉撒路那样，呼之即来，我在这里。[2.] 完全地。他是如此彻底得复生，以致他起来离开坟墓，就像从床上起来一样有力，不仅重得生命，还重得健康。他不是复活将就着活，而是像别人一样活。[3.] 还带着这另外一个神迹，就像一些人认为的那样，他从坟墓中出来，虽然被裹尸布缠绕，手脚裹着布，脸上包着手巾（这是犹太人埋葬的风俗），出来和被埋葬时是同一样装束，好显明这是他本人，而不是另外一位，他不仅活了，还坚强有力，裹着裹尸布，还能够作某种行走。脸上包着手巾，这证明他确实曾死了，因为若非如此，这么多天还不到，这就会令他窒息而死。旁边的人给他松绑，会摸他，看见他，看到就是他本人，就这样见证这神迹。这里请看，第一，我们离开这世界时随身带走的是何等少 — 只有一块包裹的布和一具棺材；坟墓里没有换洗衣服，除了单单一块裹尸布就什么也没有了。第二，在坟墓中我们会处在什么样的光景中。眼睛被蒙住，还能有什么智慧或计谋可言，手脚被捆绑，还能有什么工作可做？这就是我们要去的坟墓里的情况。拉撒路出来，被他的裹尸布阻扰，行动不便，我们大可以想象那些在坟墓周围的人对此极其吃惊和惧怕；我们如果看见一具尸首复活，也会如此反应；但基督为了让事情平缓下来，就吩咐他们做工："解开，解开他的裹尸布，好让这作睡衣，直到他回到自己家里，然后他要自己走，这样穿着，无需引导或扶持，回到自己家中。"正如在旧约以诺和以利亚被接走，是可见地证明一种眼不能见和将来的光景，一件事大约是发生在列祖时期中段，另外那件发生在摩西之约时期，同样拉撒路的复活，是在新约时期，为要证实复活的教义。

约11:45-57

那些来看马利亚的犹太人见了耶稣所作的事，就多有信祂的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。祭司长和法利赛人聚集公会，说："这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着祂，人人都要信祂；罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。"内中有一个人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说："你们不知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。"他这话不是出于自己，是因他本年作大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死。也不但替这一国死，并要将神四散的子民都聚集归一。从那日起他们就商议要杀耶稣。所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里往靠近旷野的地方去，到了一座城，名叫以法莲，就在那里和门徒同住。

犹太人的逾越［节］近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说："你们的意思如何，祂不来过节吗？"那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说，若有人知道耶稣在哪里，就要报明，好去拿祂。

我们在此看到对这满有荣耀神迹的结果的记载，这就像往常一样，对一些人来说，这作了活的香气叫他们活，对其他人，则作了死的香气叫他们死。

I. 一些人受到它的吸引，被带领来相信。犹太人见了耶稣所作的事，就多有信祂的，他们应当信，因为这是无可辩驳的证据，证明祂从神而来的使命。他们常常听过祂的神迹，然而却质疑这些是否属实，以此回避这些神迹要他们来确信的事；但现在他们亲自看见这事成就，他们的不信被征服，他们最终投降。但那没有看见就信的有福了。我们越看见基督，就应看到有更多理由爱祂和信祂。那些来看马利亚，来安慰她的犹太人中有一些人是这样。我们向别人尽行善的本分时，就是把自己放在领受从神而来眷顾的道中，我们行善，就有机会得到善。

II. 其他人因此生气，在他们的不信中变得刚硬。

1. 告密的人就是这样（约11：46）：其中也有人，他们是真神迹的目击证人，与被劝服如此相反，以致他们去见法利赛人，他们知道法利赛人与祂有不共戴天之仇，将耶稣所作的事告诉他们；不仅仅把这当作值得他们留意的一件新闻，更不用说把它当作对他们的劝说，让他们更善意地看待基督，而是带着恶毒动机，激发那些无需刺激就反对祂的人来更猛烈逼迫祂。这是一个奇怪的例子，(1.) 是最顽梗不信的例子，拒绝顺从最大有力量的说服方法；很难想象他们怎能逃避这有力的证据，但他们已经被这世界的神弄瞎了心眼。(2.) 是最根深蒂固的敌意的例子。如果他们不高兴别人相信祂是基督，然而人会以为他们本应软化下来，被说服不去逼迫祂；但如果水不足以熄灭火，它就要使火烧得更旺。他们说耶稣所作的事，讲的不过是实情；但他们的恶意给他们的报告涂上了一层等同于说谎这魔鬼行径的色彩；曲解真实的，这与捏造虚假同样糟糕。多益被称作是说谎和诡诈的舌头（诗52:2-4；诗120:2-3），虽然他说的事情是真的。

2. 百姓的判官、领袖、那些瞎眼的领袖，因着向他们作的这报告变得更恼怒，在此我们被告知他们做了什么。

(1.) 他们召集举行了一次特别公会（约11：47）：祭司长和法利赛人聚集公会，就像预言的那样，诗2：2，臣宰一同商议，要敌挡耶和华。犹太人公会的商议本应是为了公众益处，但在这里，他们以此为幌子，向百姓行最大的伤害和恶事。那属于民的平安之事被遮蔽，不让信任它商议的人的眼看到。这公会召集，不仅为了合议，还是为了互相惹动怒气；正如铁摩铁，正如煤烧煤，木头点火，同样他们是为要用对基督和祂教训的敌意彼此激怒点起火来。

(2.）提出情况，表明极其重要，后果严重。

[1.] 争论的问题是他们要用什么方法对付这位耶稣，阻止祂影响壮大；他们说，“这人行好些神迹，我们怎么办呢？”关于使拉撒路复活的报告被提出来讨论，诸位父兄被召集来尽力帮助，仿佛一位强敌已经在他们国家的中心与一支军队作战。首先，他们承认基督的神迹是真实的，祂行了许多神迹；所以他们是自己作见证反对自己，因为他们承认祂的国书，却不承认祂的使命。其次，他们考虑要做什么，自责没有更早做一些事，有效把祂压制。他们根本不考虑是否应当接待祂，承认祂是弥赛亚，虽然他们自称等候弥赛亚，耶稣给了极多证据，证明祂就是弥赛亚；但他们理所当然认为祂是一位敌人，作为敌人，当受镇压：“我们怎么办呢？ 我们没有责任去支持我们的教会吗？如此破坏我们利益的教导如此传播，这对我们还算不得什么吗？我们岂应温顺交出我们得着百姓喜爱的阵地呢？我们要看着我们的权威遭人藐视，我们藉此谋生的手段被毁，却不激发自己行动起来吗？这段时间我们都在做什么？我们现在在想什么？我们总是思考，什么也不做吗？”

[2.] 这问题变得严重，是因为他们认识到他们的教会和百姓要遭遇的来自罗马人的危险（约11：48）：“如果我们不让祂闭口不言，把祂除掉，人人都要信祂；这就是立一位新王，罗马人就要对此发怒，也要来，派一支军队来，夺我们的地土和我们的百姓，所以现在不是小打小闹的时候。”请看他们达成的意见，

第一， 对他们自己能力的看法。他们说话的语气，仿佛以为基督工作的扩展与成功有赖他们的默许；仿佛除非他们由着祂，祂就不能继续行神迹，使人作祂的门徒；仿佛他们有能力征服胜过死亡的这一位，或者仿佛他们能与神争战，并且得胜。但坐在天上的那一位，对软弱无力的恶毒幻想自欺，自以为无所不能是发出嗤笑。

第二，对他们自己对策的看法。他们幻想自己是极富洞察力和远见的人，在他们对事情预先的道德判断上极其敏锐。

a. 他们自己预言，再过短短一段时间，如果祂仍得自由继续，人人都要信祂，以此为他们自己的目的，承认祂的教训与神迹本身具有极大说服力，是无法抗拒的，人人都要改变成为祂的信徒。就这样，他们现在把祂的影响说得非常厉害，虽然为了另一种目的，这同一批人曾努力让人藐视祂的影响，约7：48，“官长岂有信祂的呢？”人要信祂，这是他们害怕的事，那时他们一切的手段都要失败了。请留意，福音的成功是它的敌人所惧怕的；如果人得救，他们就完了。

b. 他们预言，如果大部分的民被吸引跟从祂，罗马人的怒气就要被吸引过来落在他们身上。他们要来夺我们的地土；整个国家，特别是耶路撒冷，或圣殿，那圣地，以及他们的地土，他们亲爱的，他们的偶像；或者他们在圣殿中的高位，他们权力和人对其信赖的地位。确实罗马人对他们非常猜疑，监视他们，知道他们不要别的，只要挣脱他们轭的能力和机会。同样确实如果罗马人让一支大军蜂拥临到他们，他们就很难对此作出任何抵挡；然而这里是表现出一种懦弱，若非耶和华的祭司因着邪恶失去了在神和一切好人里的影响，否则人是不会在他们身上看到这懦弱的。他们若坚持正直，就无需惧怕罗马人；但他们说话，就像一群垂头丧气的人，就像犹大的人卑贱地对参孙说，“非利士人辖制我们，你不知道吗？”士15:11。 人失去了敬虔，就失去了勇气。但是，(a.) 任何因着基督福音的扩展，罗马人被激怒反对他们的民的危险性都是不存在的，因为这福音绝不会与列王和各省有害，反而极其有益。罗马人根本不嫉妒祂日益增长的影响力；因为祂教导人给该撒纳税，不以恶报恶，而是背起十字架。罗马巡抚审判祂时，查不出祂有什么罪来。罗马人因祭司被激怒来反对犹太人的危险、大于因基督被激怒的危险。请留意，无中生有的担忧常常掩饰着邪恶动机。(b.) 要是真有危险，因容忍基督的传道令罗马人不悦，这却不能成为他们仇恨逼迫一位好人的理由。请注意，[a.] 基督并祂福音的仇敌常常用看似关心众人益处和共同安全来掩饰他们的敌意，为了这样做，就污蔑祂的先知和牧师是连累以色列的人，是搅乱天下的人。[b.] 属肉体的对策通常以国家利益为理由反对公义的准则。当人关心自己的财富与安全，胜过关

心真理与责任，这就是从下而来的智慧，是属地的，属情欲的，属鬼魔的。但请看这是什么问题；他们假装害怕容忍基督的福音会导致罗马人废了他们，所以不管对错，让自己来反对这福音；但事情证明，他们逼迫福音，这把他们惧怕的事带到他们身上，使他们恶贯满盈，罗马人来夺走他们的地土和百姓，他们的土地不再认识他们。请注意，我们企图通过犯罪逃避的那灾难，我们是采取最有效的途径使之落在自己头上；那些以为靠反对基督的国度来获取或推进他们自己世俗利益的人，要发现耶路撒冷是比他们以为更重的石头，亚12：3。恶人所怕的必临到他，箴10：24。

(3.) 该亚法这一次在公会上作了一番恶意但奥秘的发言。

[1.] 一眼就可以明显看出它的恶意，约11：49-50。他是大祭司，所以是公会的主席，在辩论问题之前主动决定此事："你们不知道什么，你们的犹豫暴露出你们的无知，因为这不是一件容得辩论的事，如果你们思想那句你们认同的谚语，就是一个人替百姓死，就是你们的益处，这件事很快就要定案。"在此，

第一，出谋策划的人是该亚法，本年作大祭司。大祭司的职分由神指派，固定由亚伦家男性后嗣担任，任期是他自然的寿数，然后传给他男性后嗣；但在那些堕落的年间，这职分变得虽不像领事职分、一年一任，却经常改变，好使他们能与罗马当局建立关系。本年正好由该亚法担任此职。

第二，这主张的要点简而言之就是，总要找出这样那样的办法将耶稣处死。我们有理由认为，他们深深感觉到祂就是弥赛亚；但祂的教训与他们珍爱的传统和世俗的利益如此相反，祂的目的如此挫败他们对弥赛亚国度的观念，以致他们决定，不管祂是谁，都一定要被处死。该亚法不是说，

堵住祂的口，将祂囚禁、流放，虽然对约束一位他们认为危险的人来说，这些完全足够；而是祂一定要死。请注意，那些挺身而出反对基督教信仰的人，通常是让自己失去了人性，因着残忍臭名昭著。

第三，这暗示看似有理，带着那古蛇一切的狡猾与恶毒。1. 他暗示自己是精明的，作为大祭司，我们必然期望他在这方面是极为优秀，虽然乌陵和土明失去已经很久了。他是多么蔑视地说道："你们不知道什么，你们不过是一般的祭司；但你们一定要容许我看问题比你们更深入！"就这样，那些掌权者靠此把他们败坏的命令强加于人；因着他们应当是最有智慧、最佳的人，就要求每人相信他们确实如此。2. 他理所当然认为情况明显，不容争辩，看不到这一点的人是非常无知。请留意，人常常强权施行判断与司法。诚实在街上扑倒，它跌倒时，是完全跌倒；真正不得进入，它被排除在外时，是完全被排除，赛59：14。3. 他坚持一句政治格言，即社会福益应当优先于具体个人的福益。一个人替百姓死，就是我们的益处，我们作为祭司所得的益处，我们的一切都落在危险当中。一人为服事国家而不顾生命危险，这是有益，不仅如此，还是真正尊贵（腓2:17；约壹3:16）；但以公众安全为借口处死一个无辜之人，这是魔鬼的伎俩。该亚法狡猾地暗示，最伟大最好的人，尽管是major singulis — 比任何个人更伟大，却是minor universi s— 比群众集体要小，应当认为为救他的国家免于毁灭，他的性命就是用得其所，啊，其实是死得其所。但以阻止想象出来的对一国的伤害为借口，谋杀一位显然是对一国极大祝福的人，这究竟是什么呢？这个问题应该这样问：为了保护他们的民事利益免于一种他们没有理由惧怕的危险，就给他们自己和他们一国招来流人的血、流先知的血的罪，这是他们的益处吗？把神和他们的荣耀从他们中间赶走，而不是冒罗马人不悦的风险（如果神与他们同在，罗马人就不能伤害他们），这是他们的益处吗？请留意，只按世俗考虑而见机行事的属肉体政策，虽然自以为靠犯罪可以救所有人，最终却是败坏所有人。

[2.] 该亚法这计谋中的奥秘之处一眼看上去却不显明，而是由福音书作者引导我们认识的（约11：51，52）：他这话不是出于自己，这不仅是他自己敌意和计谋的话，而且在这番话中他预言了（虽然他自己并没有意识到），耶稣将要替这一国死。 这是对一句恶毒的话作的宝贵注解；受咒诅的该亚法的计划按如此分析，是落在配得称颂的神的计划之内。爱心教导我们，要按最好的来理解我们所怕之人的言语和举动；但敬虔教导我们善用这些，甚至与这些要达到的目的相反。如果恶人在他们所做反对我们的事情上，是神的手，为要使我们降卑归正，那么为什么他们就不能在所说反对我们的话上作神的口，为要教训我们、令我们知罪呢？但在该亚法所说的这句话中，

有来自天上特别的指引，让他说出能具有非常崇高意义的话来。正如所有人的内心都在神的手中，同样他们的舌头也是如此。说“我们的舌头是我们自己的，所以我们可以说想说的话，不向神的审判交账，或者我们能说想说的话，不受祂护理和能力的约束”的人，他们是蒙骗上当。巴兰来咒诅以色列，不能说他想说的话，拉班来追赶雅各时也是如此。

(4.) 福音书作者解释并详述了亚该法的话。

[1.] 他解释了亚该法的话，表明这话不仅是要成就一个极美目的，它还是在神的计划之中。他这话不是出于自己。为挑动公会反对基督的诡计，他说这话是出于自己，其实是出于魔鬼；但这话作为神谕，宣告藉着基督的死，拯救神属灵的以色列脱离罪和忿怒的旨意和目的，他这话就不是出于自己，因为他对此事一无所知，他不是这样的意思，他心也不这样打算，因为除了心里想毁灭，剪除，他就别无其它企图，赛10:7。

第一，他预言，那些预言的人，在他们发预言时，说话不是出于他们自己。但该亚法也身列先知当中吗？是的，pro hac vice — 这一次是，虽然他是一个坏人，是基督并祂的福音的死敌。请注意，1. 神能，并确实经常使用恶人作工具，成就祂自己的目的，完全与他们自己的企图相反；因为祂不仅用锁链拘束他们，不让他们行他们要行的恶，还用笼头牵引他们，行他们不愿作的服事。2. 口中预言的话，不是心中存有恩典原则无缪的证据。“主啊，主啊，我们不是奉你的名作先知讲道吗？”主要把这当作无意义的恳求加以拒绝。

第二，他预言，因他本年作大祭司；不是说他作大祭司，这就有什么可以使他、让他有资格作先知；我们不能认为教皇的冠冕首先默示披戴这冠冕的那最卑贱头颅，使其发预言；但，1. 作为大祭司，因此在公会中成为重要显赫，神就乐意将这重要的话放在他，而不是任何别的人的口中，让听从或不听从这话都变得更严重。人认为伟人的格言配受特别重视：王的嘴中有神语；所以这神语被放在大祭司口中，让这话就是出于他的口得建立，即基督为这国的好处死，不是为祂手中任何的不义死。他本年正好作大祭司，这年被安排是在得救之年，这时弥赛亚君王必被剪除，但不是为自己的缘故（但9：26，英文钦定版如此说），他必须承认这一点。2. 本年作大祭司，那是出名的一年，将有圣灵丰富的浇灌，超过过往任何时候，这是按照那预言（珥2:28-29，比较徒2:17）， 这有福浇灌的一些水滴轻轻落在该亚法身上，就像桌上儿女的饼的碎渣落在狗当中一样（莱福博士如此说）。 本年是利未祭司职分终止的年份；出于本年作大祭司的他的口，强迫人绝对顺服，不应为那国献上牲畜（就像他们历世历代以来献祭那样），而是献上祂自己，就这样终止了赎罪祭的献上。他是不知不觉作成这顺服，就像以撒祝福雅各一样。

第三，他预言的内容就是耶稣将要替这一国死，所有先知正是为此事作见证，他们预先证明基督受苦难（彼前1:11），基督的死必然成为以色列的生与得救 ；他说的这一国，是指那些在这国中顽固坚持犹太教的人，但神指的是那些在这当中要领受基督教训，成为跟从祂的人，所有相信的人，亚伯拉罕属灵的后裔。该亚法现在谋划的基督之死，成就了对他计划要使之安全和坚固的那一国利害关系的毁坏，因为这件事把神的忿怒降在他们身上，尽到极处；但这成就了对他希望藉此毁坏的那利害关系的推进，因为基督从地上被举起来，就吸引万人归向祂。这里预言是是一件大事，就是耶稣将要死，为别人死，不仅仅是为他们的益处，还是代替他们，替这一国死，因为藉着祂的死，救恩首先传给他们。如果犹太人通国一致相信基督，接受祂的福音，他们就不仅得救直到永远，还是作为一国，得救脱离他们的苦难。这泉源是首先为大卫家开的，亚13：1。祂为那一国死了，以致通国不致灭亡，而是所留的余数要得拯救，罗11：5。

[2.] 福音书作者详述该亚法的这番话（约11：52），不但替这一国死（不管这国是多么强烈认为自己是上天的宠儿），并要将神四散的子民都聚集归一。在此请观察，

第一，基督为之而死的那些人：不但替这一国（犹太人的国）死，否则神的儿子做这如此大工，只是为了使雅各得保全的，以色列中被赶散的人归回，那相对而言就为小事；不是的，祂一定要施行救恩直到地极，赛49:6。 祂一定要为神四散的子民死。1. 一些人把这理解为是指当时正四散在外邦人世界的神的子民，各国虔诚的人（徒2：5），敬畏神的人（徒10：2），敬拜神的人（徒17：4），一半归信犹太教的人，他们服事亚伯拉罕的神，但不是服在摩西的礼仪律之下，那些尝了自然宗教的滋味，但分散在各国之中，没有他们自己的严肃会、也没有任何具体的认信，藉此统一自己，使自己与他人分别出来的人。现在基督死了，把这些人收聚在一个大群之中，从祂得名，由祂治理；这就是设立一面旗帜，让所有看重神、关心自己灵魂的人可以归于此，可以让自己投身其下。2. 其他人认为这还包括所有属于恩典拣选之中，蒙召作神儿女的人，虽然尚未出生，但因为他们是被预定得儿子的名分，弗1：5。这些人四散在地上各处，出于各族各民（启7：9），在世上历世历代，直到时间的末了；这些是敬畏他，直到世世代代的人，祂以祂的血为赎罪祭时，就是着眼于这些人；正如祂祈求的，祂是为所有相信祂的人死。

第二，就这些人而言，祂死的目的和意义；他死，是为了收聚那些走迷路的人，把那些分散的人聚集归一；邀请那些远离祂的人到祂这里来，把那些彼此远离的人在祂里面团结起来。基督的死是，1. 大大吸引我们的心；为此目的祂被举起来，吸引人归向祂。人的归正就是把他们聚集归一到基督那里，以祂作他们的王和避难所，就像鸽子被吸引到窗边；祂死，为要成就这点。藉着死，祂买赎他们归祂自己，为他们得到所赐的圣灵；祂为我们死而显明的爱大大吸引着我们的爱。2. 我们合一的伟大中心。祂聚集他们同归于一，弗1:10。他们与祂为一，一体，一灵，在祂里面彼此合一。各处各个世代的圣徒都在基督里相遇，正如所有肢体在元首里，所有枝条在根里相遇一样。基督藉着祂死的功德举荐合为一的所有圣徒得神恩典与眷顾（来2:11-13），藉着祂死的激励，命令他们都各自彼此相爱，约13:34。

(5.) 这场争论的结果，就是公会决定要将耶稣处死（约11:53）：从那日起他们就商议要杀耶稣。他们现在明白了彼此心里的意思，所以每人都心意已定，就是耶稣一定要死；看来一个委员会成立，de die in diem — 每天开会，考虑此事，商议此事，接受建议如此做成此事。请注意，恶人的恶是渐渐成熟的，雅1:15；结7:10。他们那当受咒诅的针对耶稣的计谋现在有了两个相当大的进展。[1.] 他们之前各自思想的事，现在他们是联合一致，在这件恶事当中如此彼此加力，更自信地继续去行。恶人在恶事上交换意见，给自己和对方肯定和鼓励；心思败坏的人发现其他人

与自己同心时，是额手相庆：这时之前看似不可行的恶事，不仅看来是可能，还是可以轻易做成，vis unita fortior — 力量团结，更有效力。[2.] 他们之前希望做成，但没有借口的事，现在有了一个好似有道理、为自己辩护的口实，用来如果不是除去罪疚感（这是他们最不在乎的事），就是除掉恶名，就这样平息若不是个人方面、却是政治方面的良心（一些人狡猾地作这样的分别）。只要有借口可说，许多人就会继续非常安心地行恶。在这里，他们决心无论对错都要将祂处死，这就证明祂后来所受审判的一切形式，只不过是做样子和门面；他们之前决定了要做什么。

(6.)基督于是隐匿起来，非常清楚他们秘密阴谋的决定，约11:54。

[1.] 祂暂停公开露面：耶稣不再显然行在犹太人中间，不行在犹大的居民中间，这些人、特别是耶路撒冷的人，可以完全被称作是犹太人；ou periepatei — 他不走来走去，不在他们中间走来走去，不从一个地方走到另外一个地方，按着从前行事自由和公开的样子传道和行神迹，而是虽然留在犹大，却在当中隐藏。大祭司们就这样把以色列的光藏在了斗底下。

[2.] 祂退到乡间偏僻的一角，如此偏僻，以致祂隐退到其中的那城的名字几乎是在别处没有被提及的。祂到靠近旷野的地方去，仿佛祂被从人当中赶了出去，或倒不如是和耶利米一样，希望祂可以在旷野有行路人住宿之处，耶9：2。祂进了一座叫以法莲的城，一些人认为它就是以法他，即祂在当中出生的伯利恒，这座城是在犹大旷野的边上；其他人认为这是在代下13：19提到的以法拉音。祂的门徒与祂同去，他们不愿撇下祂孤单一人，祂也不愿撇下他们在危险之中。祂留在那里，dietribe，在那里与人交往，祂知道该如何在私下与人交往，以此善用没有机会公开传道时这段隐退的时间。祂与门徒交往，他们是祂被暴力赶出圣殿时祂的家人；祂在那里的diatribai，讲论，无疑是极造就人的。我们不能行我们愿行的善时，必须行我们能行的善。但基督为何此时退下？这不是因为祂惧怕仇敌的权势，或不信自己的能力；祂有许多方法能救自己，也不是不愿受苦，或没有为受苦做好准备；但祂退下，第一，表明对耶路撒冷和犹太人的不悦。他们拒绝祂和祂的福音，所以祂让自己和祂的福音离开他们，这是完全有道理的。教师之首现在隐藏（赛30：20）；在那里没有关于祂的默示，这是那很快要临到耶稣撒冷的浓浓黑暗的可悲预兆，因为它不

知道眷顾它的时候。第二，让祂敌人对祂的残暴更无法辩解。如果那让他们难以忍受，被认为是危害公众的，是祂的公开露面，祂就要试着看一看，他们的怒气是否会因祂隐退而打消；大卫逃到迦特时，扫罗就满意，不再追索他了，撒上27：4。但这些恶人追索的是生命，那宝贵的生命。第三，祂的时候还没有到，所以祂拒绝危险，按人常做的那样行，既是批准、鼓励祂的仆人在逼迫时逃走，也是安慰那些被迫不能为主所用、被淹没在隐秘偏僻中的人；门徒不强于他的主。第四，祂暂时退下，是为了让祂时候到了重返耶路撒冷显得更突出夺目。这加增了祂下一次公开露面，得胜驾骑入城时祂支持者喜乐的欢呼。

(7.) 在祂隐退期间人切切追问祂在哪里，约11：55-57。

[1.] 这缘于逾越节近了，在这节期他们期望祂按习惯在场（约11：55）：犹太人的逾越节近了；这节期在他们的日历上有重要位置，在一定时间之前就盼望它到来。这是基督进入公开事奉以来第四次、也是最后一次过逾越节，确实可以这样说（就像代下35：18那样），在以色列中没有过这样的逾越节，因为在当中我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。现在逾越节临近，有许多人从乡下各地方上耶路撒冷去，要洁净自己。这是，第一，那些沾染任何礼仪方面不洁的人必须的洁净；他们来，让洁净的水洒在他们身上，按律法行其它洁净的礼，因为他们不洁就不能吃逾越节的晚餐，民9：6。就这样，在我们的福音逾越节之前，我们必须更新我们的悔改，凭信心在基督的血里洗，才环绕神的祭坛。或者，第二， 通过禁食和祷告，以及其它信仰方面的操练，自愿洁净，或自我隔离；许多比邻舍更敬虔的人在逾越节前花一定时间做这些事，选择在耶稣撒冷进行，因着它有圣殿敬拜的优势。就这样，我们一定要用严肃的预备，在我们准备与神相遇的山的四周划定界限。

[2.] 这询问非常迫切：他们说："你们的意思如何，祂不来过节吗？"约11:56。

第一，一些人认为这是那些对祂怀有善意，期望祂来的人说的，好使他们可以听到祂的教训，看见祂的神迹。那些一早从乡下出来，好洁净自己的人，非常渴望要见基督，也许带着这期望提早上来，所以当他们站在殿里，他们洁净的地方，就询问基督有什么消息。有任何人能给他们盼望，让他们知道可以预见祂吗？如果有这些人，这些最虔诚的人，最受信仰感动的人，表明这对基督的尊重，这就是对大祭司敌意的对抗，反对大祭司的见证。

第二，似乎看来询问关于祂事情的人是祂的敌人，他们希望有机会可以抓拿祂。他们看到城里满了从乡下出来的敬虔人，对于在他们中间找不到祂感到奇怪。按照他们的职分，他们本应协助那些来洁净自己的人，却在设计对付基督。当耶和华的祭司变得好像牛犊的祭司，在米斯巴如网罗，在他泊山如铺张的网，肆行杀戮（何5：1-2）— 当不是用无酵饼守节，而是自己因着最恶劣的邪恶的酵发酸变质，犹太人的教会是何等可悲堕落了！他们问，“你们的意思如何，祂不来过节吗？”这隐含着，1. 对基督充满猜忌的责难，仿佛祂怕暴露自己而宁愿懈怠不守耶和华的节期。其他人若因轻视信仰不来，他们是不会受到责备；但如果基督为保守自己的缘故不在（因为神喜爱怜恤，不喜爱祭祀），就像大卫的情形，他的座位在节期空设，而扫罗要他来，只是为了有机会用枪把他扎在墙上（撒上20：25-27等），这就被用来向祂发出责难。看到人亵渎出卖圣洁的律例，用在这如此不圣洁的目的上，这真令人难过。2. 他们惧怕担心抓不住他们的猎物：“祂不来过节吗？如果祂不来，我们的手段就被破坏了，我们就都完了；因为不可能差派随员到乡下把祂抓拿上来。”

[3.] 公会发出逮捕祂的命令是非常严厉的，约11:57。 犹太人大公会发出一条公告，严厉责令要求，城里或乡下若有任何人知道祂在哪里（公会谎称祂是一名罪犯，逃跑逃避公义），他们就要报告，好让祂被捉拿，很有可能向任何发现祂的人许诺有奖赏，对那些窝藏祂的人施加惩罚；就这样他们向众人表明，祂是一个可憎的危险之人，一名歹徒，人皆可以击打。扫罗为捉拿大卫，亚哈为捉拿以利亚，都曾发出这样的公告。请看，第一，他们是如此专注这逼迫的事，他们在当中劳苦，是何等孜孜不倦，而在现在这个时候，如果还有任何对信仰和自己职分的认识，他们本来是可以找别的事去做的。第二，他们何等愿意拉扯别人在他们的罪中有份；若有任何人能出卖基督，他们要他们认定自己有责任如此行。他们就是这样滥用对百姓的影响，为要达成最恶劣的目的。请注意，邪恶领袖惯以为常地把他们之下的人变成自己不义的工具，这就使他们罪加一等了。但尽管发出了这公告，虽然毫无疑问许多人知道祂在哪里，然而祂在一些人的感情中有如此的影响力，神在其他人的良心上有如此的约束力，以致祂一直没有被发现，因为主把祂藏了起来。

约翰福音12章

上一章结束时，文士和法利赛人宣告我们的主耶稣是他们教会的叛徒，把一切能找到的羞辱标记加在祂身上，这真是关于侮辱祂的伤心记载；但这一章的记载对此作了平衡，记载了虽有堆在祂身上的一切责难，人却尊荣这位救赎主的事，就这样一件事抗衡另外一件。让我们来看，即使在主耶稣受辱极深的时候，也有什么尊荣加在祂的头上。I. 马利亚尊荣祂，在伯大尼的筵席间膏抹祂的脚，1-11节。 II. 普通人尊荣祂，祂得胜驾骑进入耶路撒冷时喜乐欢呼，12-19节。III. 希腊人尊荣祂，询问祂在哪里，渴望要见祂，20-26节。 IV. 父神尊荣祂，从天上发声，为祂作见证，27-36节。V. 祂有旧约先知来尊荣祂，他们预言那些听了所传关于祂的事的人的不信，37-41节。VI. 有一些官长来尊荣祂，虽然他们没有勇气承认，却在良心里为祂作见证，42-43节。VII. 祂断言祂从神而来的使命，叙述祂来到世上的任务，宣告尊荣要归于祂自己，44-50节。

约12:1-11

逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是祂叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席；马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦；屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由她吧，她是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看祂从死里所复活的拉撒路。但祭司长商议连拉撒路也要杀了，因有好些犹太人，为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。

我们在这些经文中看到，

I. 我们的主耶稣行善探访祂在伯大尼的朋友，约12:1。逾越节前六日，祂从乡下出来，出现在伯大尼，这村庄按照我们教区的计算，是离耶路撒冷如此之近，以致就是在它的管辖范围之内。祂与祂的朋友，刚刚叫他从死里复活的拉撒路住在一起。祂到伯大尼这里来，这可被看作是，

1. 祂打算要过的逾越节的前奏，这里指到逾越节，说明祂来的时候，逾越节前六日。敬虔之人预先拨出时间，为那庄严之事预备自己，所以我们的主耶稣尽诸般的义，这对祂来说是合宜的。就这样祂为我们树立了在严肃的福音逾越节之前，严肃把自己分别出来的榜样；让我们听这呼喊的声音，预备主的道。

2. 自愿把自己暴露在祂仇敌的愤怒之下；现在祂的时候近了，祂来到他们能触及的范围之内，自愿把自己交给他们，尽管祂已经让他们看到，祂能多么轻易逃避他们一切的网罗。请留意，（1.）我们的主耶稣自愿受苦；祂的生命不是被强迫从祂那里夺去，而是祂舍的：看哪，我来了。正如逼迫祂的人的势力不能胜过祂，同样他们的狡猾不能让祂措手不及，而是祂死了，是因为祂愿意死。(2.) 正如有一段时候，神容许我们保守自己，同样也有一段时候，神呼召我们为祂的工作冒生命危险，如圣徒保罗往耶路撒冷去，心被捆绑的时候。

3. 表明祂对他在伯大尼朋友的爱，他们是祂所爱的，不久祂就要被夺去，离开他们。这是告别的到访；祂来向他们道别，给他们留下安慰的话语，抵御那临到的试炼日子。请留意，虽然基督有

一段时间离开了祂的百姓，却向他们表明，祂是在爱中，而不是在怒气中离开。伯大尼在这里被描写为就是祂叫拉撒路从死里复活之处。在这里行的神迹给这地方带来新的尊荣，让它成为了不起的地方。基督来是要看人如何善用这神迹；因为在基督行神迹，表明对人特别眷顾的地方，祂要看人如何善用这些，看这些事的目的是否达到。在祂多多撒种的地方，祂要观察种子是否再长出来。

II. 在那里祂的朋友对祂热情款待：他们给祂预备筵席（约12:2），丰富的晚饭，一场筵席。人问这是否与太26：4等记载的，在西门家里的是同一次筵席。大多数解经家认为是；因为故事的内容和许多细节是一致的；但那是在圣经所说逾越节前两天的事，而这是在之前六天发生的；马大也不大可能在她自己家中以外任何人家里侍候；所以我倾向于莱福博士的看法，把它们看作是不同的事件：在马太福音，那是在逾越节那一周的第三日，但这是之前一周的第七日，是犹太人的安息日，祂得胜驾骑进入耶路撒冷的前一天晚上；那次是在西门家中，这次是在拉撒路家中。这两次是在伯大尼人对祂最公开和最正式的接待，马利亚很有可能两次都在场，表明她的敬意；这头一次她剩下的香膏（她只是用了一斤，约12：3），她第二次使用，把香膏全部浇出， 可14：3。让我们来看对这次接待的记载。1. 他们给祂预备筵席；对他们而言，晚餐通常是最好的一餐。他们这样做，是表明他们的尊敬和感激，因为筵席是为友情而设的；这也使他们有机会与祂自由愉快地交谈，因为筵席是为相交而设的。也许基督是指着祂在肉身之内时这样和类似的接待发出应许，那些向祂打开心门的人，祂要与他们一同坐席，启3：20。2. 马大侍候，她亲自在桌前服事，表明对主极大的敬意。尽管她是一个有一定身份的人，却不认为基督坐席时侍候是降低了自己的身份；我们也不应当认为屈身服事、藉此基督可以得尊荣，这对我们是羞辱或贬损。基督从前曾责备马大为许多的侍候烦恼。但她没有因此放弃侍候，没有像一些人那样，因走到一个极端受责备，就恼怒闯入另一个极端；不，她仍侍候；不像从前远远侍候，而是边听着基督的恩言侍候，承认那些像示巴女王论到所罗门的仆人那样，常侍立在祂面前听祂智慧话的人是有福的；在基督的桌前侍候，强如在君王的桌前作客。3. 拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。这证明他的复活是真实的，就像基督的复活是真实的，有人和祂同吃同喝一样，徒10：41。拉撒路没有在复活之后隐退进入旷野，仿佛他已经到访了那另一个世界，之后就必然要在这世上作一名隐士；不，他亲密与人来往，就像别人所做的一样。他坐席，作了基督所行神迹的纪念碑。那些基督使之复活得属灵生命的人，要与祂一同坐着。见弗2:5-6。

III. 马利亚用香膏膏祂的脚，向祂表明超越对其余人的特别尊敬，约12:3。她有一斤极贵的真哪哒香膏，很有可能是她自己拥有，给自己使用的；但她兄弟的死和复活已经相当让她断绝了对这些事情的使用，她用这香膏抹耶稣的脚，并且作为对尊崇祂和舍己的进一步凭证，她又用自己头发去擦，所有在场的人都留意到了这一点，因为屋里满了膏的香气。见箴27:16。

1. 无疑她以此作为爱基督的标记，基督已经表明了对她和她家人的爱的真正标记；她于是认真思量该献上什么。藉此她对基督的爱显为是，(1.) 丰富的爱；她根本不是在服事祂时顾惜不尽当尽的责任，而是想方设法创造机会，在信仰方面付出，大多数人对此是回避的。如果她有任何是比其它更宝贵的，那必然会拿来尊荣基督。请留意，真爱基督的人，爱祂是如此大大过于爱这世界，以致他们愿意为祂摆上他们拥有最好的。(2.) 屈尊卑微的爱；她不仅把她的香膏用在基督身上，还亲手将它倾倒在祂身上，她本是可以命令她其中一位仆人这样做的；不，她没有像往常那样，用这香膏膏祂的头，而是抹祂的脚。真正的爱，在尊荣基督时既不顾惜不尽当尽的责任，也不顾惜不付出劳苦。思想基督为我们成就和受苦的，我们若认为有任何服事是太难去行，或太卑微不愿屈尊卑微，以此让祂真正得荣耀，我们就是太过忘恩负义了。(3.) 相信的爱；这是生发这爱的信心，相信耶稣是弥赛亚、基督、受膏者，相信祂既是祭司也是君王，像亚伦和大卫一样受膏的信心。请留意，神的受膏者应成为我们的受膏者。神岂不是用喜乐油膏祂，胜过膏祂的同伴吗？那么让我们把我们最大的爱的膏油倾注在祂身上，胜过所有的竞争者。我们承认基督是我们的君王，就必须遵从神的旨意，立神所立的那一位为我们的首领，何1:11。

2. 屋里就满了膏的香气，那令人愉悦的香气，这向我们表明，(1.) 那些在心中和家中接待基督的人，把一种甜美的香气带给他们的内心和家；基督的同在伴随带来一种膏油与香料，使人心喜悦。(2.) 为尊荣基督所做之事，是对祂所有朋友和跟随之人的安慰；它们对神和好人来说都是一种馨香的供物。

IV. 犹大不喜悦马利亚的敬意，她对基督尊敬的表示，约12:4-5，从中请观察，

1. 对此事吹毛求疵的人是祂的一个门徒犹大；不是与众门徒同心的人，只不过是他们中的一份子。最坏的人在最好认信的伪装下潜伏，这是有可能的；有许多人假装与基督有关系，实际上却没有对祂的爱。犹大是一位使徒，一位福音传道人，然而却是一个劝阻和制止这敬虔爱慕与敬拜实例的人。请注意，看到信仰的生命和圣洁的热心遭一些人厌恶和冷淡对待，而这些人因他们职分的缘故，是必须对此加以协助鼓励的，这就真令人伤心。但就是这人，他将要卖耶稣。请注意，对基督的爱冷淡，秘密藐视严肃的敬虔，当这些显露在承认相信信仰的人身上时，这是最终离道反教的可悲先兆。假冒为善的人，因着爱世界这些小小的实例表现，就要发觉自己容易顺从更大的试探。

2. 他用来掩盖不悦的借口（约12:5）："这香膏，既然目的是为了敬虔的使用，为什么不卖三十两银子周济穷人呢？"（1.）这是污秽的不义，镀上一层外表好看、貌似有理的借口，因为连撒但也装作光明的天使。(2.）这里是属世的智慧责怪虔诚的热心，指责它是犯了鲁莽和管理失当的罪。那些因自己世俗的谋略自视甚高，轻看其他人严肃敬虔的人，他们自己里面有的更多是犹大的灵，是超过他们所能承认的。(3.)在这里，向穷人行善成了反对一件对基督敬虔的事的借口，秘密地成了贪婪的幌子。许多人以为行善积蓄为借口，为自己不花费行善开脱：其实云若满了雨，就必倾倒而出。犹大问，"为什么不周济穷人呢？"这个问题很容易回答，因为用在主耶稣身上更好。请注意，我们绝不可断定，那些不按我们方式、不完全按我们希望事奉的人，他们的事奉就不蒙神悦纳；仿佛每一件不按我们标准和我们意见所行的事，必然就被判定为轻率不当。骄傲之人认为，不征求他们意见的人都是没有头脑。

3. 在此犹大的虚伪败露被发现，约12:6。这里是福音书作者根据察验人心的那一位的指引对此作的评论：他说这话，并不是挂念穷人，并不像他假装的那样，乃因他是个贼，又带着钱囊。

(1.) 这不是出于慈善的动因：他并不是挂念穷人。他不同情他们，不关心他们：穷人对于他而言，难道不过就是他可以作救济他们的人，以此服务他自己的目的吗？就这样，一些人竭力争取教会的权力，就像别人为教会的纯洁努力争取一般，而实际上可以说，他们并不是挂念教会；教会真利益兴衰与否，这对他们来说都是一回事，但以此为借口，他们是在使自己出人头地。西缅和利未假装为割礼大发热心，不是他们挂念这圣约的印证，正如耶户说，“看我为耶和华怎样热心”时，他并不是为万军之耶和华发热心一样。

(2.) 这确实是出于贪婪的动因。事情的真相就是，这香膏是专为他的主预备的，他却宁可把它换为银子，放在他受托管理的一般银钱当中，然后就知道该如何处置。请观察，

[1.] 犹大是基督家里的出纳，所以有人认为他被称为加略人犹大，那背着钱囊的人。第一，请看耶稣和祂的门徒赖以为生的财产是什么。它只不过是一点点；.他们既无农田也无商品，既无谷仓也无仓房，只有一个钱囊；或者正如一些人认为这词代表的含义那样，是一个盒子，或箱子，在里面存着他们生活刚刚够用的钱，如果有任何多余的，就周济穷人；无论走到哪里，他们随身带着这钱囊。Omnia mea mecum porto—我随身带着我一切的财产。这钱囊由好人的奉献供应，主人和祂的门徒一切都共用；让这使我们轻看世上的财富，使我们向地位礼节的缠文细节死，使我们甘于卑微和受人藐视的生活方式（若这就是我们的分，这是我们主的分）；祂为我们成了贫穷。第二，请看他们所有的这一点点的管家是谁；是犹大，他是管钱囊的。他的职分是收钱和付钱，我们没有看到他对怎样用钱有所交代。他被指派担任这职分，1. 因为他是所有使徒当中最小最卑微的；作管家的不是彼得或约翰（尽管这是一个人信赖和有益的职分），而是犹大，他们当中最卑微的。请注意，世俗的工作对福音的牧师而言，正如是枝节之事，同样也是一种降格的事；见林前6:4。基督国度当中首要的牧师曾拒绝涉及收入的事，徒6:2。2. 或是因为他想得到这职位。他心中喜爱偷钱，所以钱囊交给他，(1.) 是对他好，让他高兴，所以责成他要向他的主忠心。臣民有时因不满自己不受重视而对管治他们的人不满；但犹大没有理由作这样的抱怨；钱囊是他选择的，钱囊他得到了。或者，(2.) 这是对他的审判，为着他秘密的邪恶惩罚他；交在他手里的要作他的网罗和陷阱。请注意，神常常使用人外面犯罪的强烈试探，来公义审判人里面强烈的犯罪倾向。我们几乎没有什么理由喜欢钱囊，或为此感到骄傲，因为充其量我们不过是它的管家；是犹大，一个品行恶劣、生来要被吊死的人（其原谅我这说法【亨利先生这里使用的英文，“吊死”和挂着钱囊的“挂”是同一个词，译者注】），作这钱囊的管家。愚顽人安逸，必害己命。

[2.] 他受托付管理钱囊，却是个贼，就是说，他有一种贼的品性。辖制人的对金钱的爱是内心作贼，这和动怒和报复是内心杀人是一样的。或者他确实已经犯了贪污他主人物品的罪，把交付公用的转为私用。一些人推测，他此时听了他主人如此大大讲论那临到的苦难，对此他绝不能使自己接受，就正在设计如何装满口袋，然后逃走、撇下他的主人。请注意，受托于管理使用公款的人，需要受公义诚实的坚定原则控制，手里没有被污点缠绕；因为虽然有人把欺骗政府、或教会、或国家当作一件好笑的事，但如果欺骗是作贼，集体比具体个人更大，抢夺集体是更大的罪，那么作贼的罪和贼的下场就不是一件可笑之事了。犹大出卖了对他的信任，很快就出卖他的主。

V. 基督为马利亚所作的辩护（约12：7-8）：“由她吧。”祂藉此表明悦纳她的爱（虽然祂向感官一切的嗜好是完全死了，然而因为这是她善意的标记，他就表明对此大大欢喜），以及祂确保她不会因此事受搅扰：所以这可以读作：原谅她，“ 这一次原谅她，因为如果这是错，这也是她爱的错。”请留意，基督不愿让那些真诚为要讨祂喜悦的人受人责备或泼冷水，虽然他们真诚的努力可能没有当有的一切慎重考虑，罗14:3。 虽然我们不会像他们那样去做，然而由他们吧。基督为马利亚辩护，

1. 对她所行的作善意解释，是那些谴责此事的人没有认识到的：“她是为我安葬之日存留的”，或，“她是为我身体被膏之日存留的”；哈蒙德博士是这样认为。“你们不会吝惜膏你们死去朋友的香膏，也不会说要把那香膏卖了，周济穷人。这膏抹有这样的目的，至少可以作这样的解释，因为我埋葬的日子近了，她膏抹的身体仿佛已死。”请注意，(1.) 我们的主耶稣常常并深入思想祂自己的死和埋葬；我们也如此思想，这是好的。(2.) 神的护理之工确实经常向忠心的基督徒打开机会之门，施恩的圣灵确实常常打开他们的心，让他们的热心表现出来，显为更得时，更美好，远超他们自己预先所能想到的。(3.) 基督的恩典善意评价好人敬虔的言行，不仅尽量弥补他们不足的 ，还尽量称赞他们好的方面。

2. 祂对犹大的反对作了充分回答，约12:8。（1.）在神护理的国度中，神安排常有穷人和我们同在，有这有那施行爱心的对象（申15:11）；只要在人类这般失败的光景中有如此多的愚昧和如此多的苦难，情况就将一直如此。(2.）在恩典的国度中，神安排教会并不常有耶稣基督身内的同在："你们不常有我，有我只是短短的时候。"请留意，两样责任起冲突时，我们当有智慧，要知道优先哪一样，这一定要由实际情形决定。当善用机会，首先出现和最大的机会，有可能是持续最短暂，我们要看着最快快消逝的机会。那随时可行的美好本分，应当让位于除了目前以外就不能行的本分。

VI. 在伯大尼的这次筵席上，众人留意到我们的主耶稣（约12:9）：有许多犹太人知道耶稣在那里，因为祂是人人谈论的对象，他们来，蜂拥而至；情况更是如此，因为祂最近隐退，现在就像日头从乌云背后喷薄而发一样。1. 他们来看耶稣，因着祂最近行的、让拉撒路从死里复活的神迹，祂的名大得尊荣、显为大受重视。他们来，不是为要听祂讲论，而是怕祂在这次逾越节上不会像往常一样公开露面，要在伯大尼看祂一眼，以满足他们的好奇心。他们来，不是为要捉拿祂，或告发祂，虽然官府已经逼迫祂，把祂看作是非法；他们来，而是要看祂，向祂表明敬意。请注意，有一些人，虽然基督的敌人企图污蔑祂，但基督仍得着他们的一些爱戴。我们知道，基督在哪里，众人都到祂那里去。请注意，君王在哪里，臣子就在那里；基督在哪里，百姓也聚在那里，路17:37。 2. 他们来一起看拉撒路和基督，这是非常吸引人的观看。一些人来，为要坚固他们对基督的信心，也许要听拉撒路亲口讲这故事。其他人来只是为了满足他们的好奇心，好使他们可以说他们看见了一个死了埋葬，却又复活了的人；所以对那些像雅典的人一样，把时间花在将新闻说说听听的人而言，拉撒路的作用就像一场表演，就像那些圣日。也许一些人来好奇询问拉撒路关于死人光景的问题，来问另外那个世界有什么新闻；我们自己也有时说，若有可能，我们也会不辞劳苦，为要与拉撒路交谈片刻。但若有人是为此而来，有可能拉撒路是沉默不语，不向他们述说自己的旅程；至少圣经在这件事上是沉默的，没有向我们陈述；我们绝不可贪求比圣经所写的更有智慧。但我们的主耶稣在场，祂比拉撒路合适得多，可以给他们来求问；因为如果我们不听摩西和众先知、基督和使徒的话，如果我们不留心听他们对我们说的关于那另外一个世界的话，我们也不会被从死里复活的拉撒路说服。我们有先知更确的预言。

VII. 祭司长因我们主耶稣影响日益强大而动怒，他们设计要将它镇压（约12:10-11）： 他们商议（或下令）连拉撒路也要杀了，因有好些犹太人，为拉撒路的缘故（因着基督对他做成的事，不是因为他所说所做的任何事），回去信了耶稣。在这里请观察，

1. 迄今为止他们反对基督的企图是多么不成功和徒然。他们已经尽其所能要使百姓与祂疏离，激怒他们起来反对祂，然而许多犹太人，他们的邻舍，在他们之下、景仰他们的人，如此被基督神迹那说服人的证据胜过，以致他们回去，离开了祭司的影响和他们的这一派，离开了对他们暴政的顺服，信了耶稣；这是因为拉撒路的缘故；他的复活把生命注入了他们的信心，说服他们这位耶稣无疑就是弥赛亚，在祂自己里面有生命，有权柄赋予人生命。这神迹坚固了他们去相信祂行的其它神迹，他们听到的祂在加利利行的神迹：祂能使死人复活，对祂来说还有什么是不可能的呢？

2. 这一天的表决，就是一定要把拉撒路处死，是何等荒唐不合情理。这是兽性的狂怒能到什么地步的例子；他们就好像是黄羊在网罗之中，充满狂怒，不加任何思索，任意狂怒。这是他们不惧怕神，也不尊重世人的记号。因为如果他们惧怕神，就不会行这一件如此抗拒祂的事了。神要借着神迹让拉撒路活着，他们要借着恶谋让他死。他们大喊，这样的人，从世上除掉他吧，他是不当活着的；而神如此最近把他送回世上，宣告他极其应当活着；这不是违背神而行还是什么？他们要处死拉撒路，若是能够与神争辩，判断万王之王是否有权，就会挑战神的大能，让祂使之再次复活。谁有死亡和坟墓的钥匙，是祂还是他们？O cæca malitia! Christus qui suscitare potuit mortuum, non possit occisum. — 盲目的恶毒，认为能使一个自然而死之人复活的基督，不能使一个被杀之人复活！— 奥古斯丁对此段的注释。拉撒路被单独挑出来，作他们特别仇恨的对象，因为神已经用祂特别的爱的标记将他分别出来，他们仿佛已经与死和地狱结成攻守同盟，决心严惩逃离之人。人会以为他们反倒应该与拉撒路和他的家人亲善，通过他们介绍，与他们逼迫的这一位耶稣和好；但这个世界的神弄瞎了他们的心眼。(2.) 如果他们尊重世人，就不会向拉撒路，一个无辜之人，一个他们不能谎称要控告他犯了任何罪的人行如此不义之事。有什么绳索是足够牢固，能绑住那些能如此轻易击破普遍公义的神圣联系，连本性自身也教导的准则都侵犯的人呢？但就像罗马天主教一样，他们认为自己暴政和迷信的支持足以不仅为最大的恶行辩护，还能使之圣化，使之成为功德之事。

约12:12-19

第二天，有许多上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接祂，喊着说："和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！"耶稣得了一个驴驹，就骑上，如［经上］所记的说："锡安的民哪，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了。"这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着祂写的，并且众人果然向祂这样行了。当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接祂。法利赛人彼此说："看哪！你们是徒劳无益，世人都随从祂去了。"

所有福音书作者都记载了基督得胜驾骑进入耶路撒冷这个故事，这值得特别一提，在当中我们可以观察到，

I. 普通人对我们主耶稣的尊敬，约12:12-13，我们被告知，

1. 向祂表明这敬意的人是谁：许多人，ochlos polys — 一大群上来过节的人；不是耶路撒冷的居民，而是从偏僻地方来过节敬拜的乡下人；离主的圣殿越近，离圣殿的主就越远。他们是那些上来过节的人。(1.) 也许他们在乡下曾经作过基督的听众，在那里极仰慕祂，所以踊跃在耶路撒冷，他们知道在当中祂有许多仇敌的地方见证他们对祂的敬意。请注意，那些真正看重和尊崇基督的人，不耻不怕在任何情形在人面前认祂，好使他们能荣耀祂。(2.) 也许他们是那些敬虔的犹太人，提前一段时间上来过节，洁净自己，比他们的邻舍更重视信仰，那些如此踊跃尊荣基督的是这些人。请留意，普遍来说人越看重神和信仰，他们就越是准备好接待基督和祂的信仰，祂的

信仰并不摧毁、而是完全所有之前的认识和制度。出去迎接基督的不是官长，不是大人物，而是普通人；一些人会称他们为乌合之众；但基督拣选了软弱和愚拙的人（林前1:27）；因跟从祂的人众多、而非尊贵，便更得尊荣；因为祂看重人的灵魂，而不是他们的名声和尊号。

2. 他们在什么情形下做这样的事：他们听见耶稣将到耶路撒冷。他们曾找祂（约11:55-56），说："祂不来过节吗？"现在他们听见祂将到；寻求基督的人，没有一个是徒然寻求的。现在他们听说祂将到，就激发自己，给祂合宜的接待。请注意，基督和祂的国度临近的消息，要唤醒我们思想今日要做什么工，好使在这日可以做这工。以色列必须预备迎见他们的神（摩4:12），童女必须预备迎接新郎。

3. 他们如何表达他们的敬意；他们没有城的钥匙可以送给祂，也没有兵器可以扛着走在祂前面，没有城里的音乐来欢迎祂，但他们有的，他们就向祂献上；就连这群遭蔑视的人也与约翰看见，在宝座和羔羊面前的那充满荣耀的人群（启7:9-10）略略相似。虽然这些人并不是在宝座前，他们却是在羔羊、这逾越节的羔羊面前，祂现在按照通常的礼仪，在逾越节四天之前，被分别出来，预备为我们牺牲。在这里圣经讲到这天上的诗班，

(1.) 他们手里拿着棕树，所以有这些棕树枝。棕树一直是得胜的标志；西塞罗把一个赢得许多奖赏的人称作plurimarum palmarum homo — 有许多棕树的人。基督现在通过祂的死胜过了执政的和掌权的，所以配得人拿着胜利者的棕树走在祂前面；虽然祂只不过穿着骑行的装束，却能夸口，仿佛已经得胜脱下铠甲。但这并非全部；拿着棕树枝是住棚节礼仪的一部分（利23:40；尼8:15），他们在欢迎我们主耶稣的时候使用这表明喜乐的方法，表明所有的节期都是指向祂的福音，在当中成就，特别是在住棚节中成就，亚14:16。

(2.）他们大声喊着说：“愿救恩归与我们的神”（启7:10）；这些人在这里也是一样，他们像在通常的欢迎中一样，在祂前面大喊 ，“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！” 和散那的意思是拯救。这是引自诗118:25-26。请看这些普通人是多么熟悉圣经，是多么贴切把它应用在弥赛亚身上。对基督极看重的想法，用圣经的话表达出来是最恰当的。在他们的欢呼中，[1.］他们承认我们的主耶稣是以色列的王，是奉主名来的。虽然祂现在贫穷蒙羞，然而与他们的文士告诉他们的关于弥赛亚的观念相反，他们承认祂是王，这表明祂的尊贵与荣耀，是我们一定要颂赞的；祂的统治和权能，是我们一定要顺服的。他们承认祂，首先是一位理所当然的君王，是奉主名来的（诗2:6）， 由神差遣，不仅作祭司，还作君王。其次，祂是所应许、人长久盼望的王、君王弥赛亚，因为祂是以色列的王。按照他们所得的光照，他们在耶路撒冷的大街上宣告祂是以色列的王；他们自己是以色列人，所以这样他们就公开承认祂是他们的王。[2.］他们衷心祝愿祂的国度兴盛，这是和散那的含义；让以色列的王兴盛，正如当所罗门加冕时他们喊叫，愿所罗门王万岁，王上1:39。 在呼喊和散那时，他们祈求三件事： — 第一，愿祂的国降临，在对它的看见和认识中，在它的能力和功效中降临。愿神使福音的犁奋进。第二，愿它得胜，胜过一切的拦阻，启6:2。第三， 愿它长存，和散那的意思是愿万万岁；虽然祂的国会受干扰，但它绝不会被毁灭，诗72:17。［3.］他们欢迎祂进入耶路撒冷：“欢迎祂来；我们看见祂是真心欢喜；称这蒙耶和华所祝福的，请进来；让我们可以称颂用祂的祝福与我们相遇的那一位。”这欢迎就像那欢迎（诗24:7-9），众城门哪，你们要抬起头来。就这样，我们每一个人都必须欢迎基督进入我们心里，就是说，我们一定要赞美祂，以祂为乐。正如我们应当以神祂自己和祂的属性、祂与我们的关系大大为乐，同样我们应当以主耶稣祂自己和祂的职分、祂在我们和神中间为中保大大为乐。信心说，那来的是当称颂的。

II. 基督为接受人对祂的敬意采取的姿势（约12:14）：耶稣找到，或得了一个驴驹，就骑上。祂作出的不过是一种卑微的姿势，祂一个人坐在驴驹上，一群人在祂身边高呼和散那。1. 这大大超过祂常身处的光景；祂过去步行，但现在有坐骑。虽然跟从祂的人应当甘愿接受卑微之事，不要喜爱任何看来宏伟的事，但神容许他们使用低级受造物来服务他们，这些受造物是神在护理中给人具体拥有的，按照祂与诺亚和他儿子们所立的约，祂已经赋予人对这些受造物有普遍的治理权。2. 然而这远远不及世上伟人通常所处的光景。如果祂要按照伟人处的光景公开进城，祂就会乘一座像所罗门那样的华轿（歌3:9-10），有银做的轿柱，金做的轿底，紫色的坐垫；但如果我们按照这世界的潮流判断，按此把祂引入，这对以色列的王反倒是一种轻视，却没有任何尊荣，因为这看上去就像祂要显为大，却不明就里。祂的国不属于这个世界，所以不是带着外在的华丽降临。祂现在使自己降卑，但在祂高升的状态中，约翰在异象中看见祂骑着白马，拿着弓，戴着冠冕。

III. 在这件事上圣经得到应验：如［经上］所记的说：“锡安的民哪，不要惧怕！”约12:15。这是引自亚9:9。所有先知都是为祂作见证，在这件关于祂的事情上尤为如此。

1. 圣经预言锡安的王要来，要这样来，骑着驴驹来；连这微小的细节也预言了，基督小心让这得到准确的应验。请注意，(1.) 基督是锡安的王；锡安的圣山远古就定了要作弥赛亚的大城、王城。(2.) 锡安的王确实，将要看顾她，到她这里来；虽然祂短暂退下，时候到了却要再来。(3.) 虽然祂来，只不过是慢慢来（驴是走得慢的），但祂确实来到，带着如此谦卑和屈尊俯就的样式，大大鼓励祂忠心的臣民祈求盼望。谦卑恳求的人可以来与祂说话。如果锡安的王不是在更宏大的光景中、不是带着更大的能力显现，这会让她灰心，那么让她知道，虽然祂到她这里来，是骑着驴驹，然而祂出去，与她的仇敌争战，是乘在天空，给她帮助，申33:26 。

2. 所以锡安的女儿被呼吁来看她的王，留意祂和祂的到来；看并惊奇，因为祂来，让人注目，虽然没有外在的炫耀，歌3:11。 不要惧怕。神在预言中告诉锡安要大大喜乐，应当欢呼，但在这里被说成是不要惧怕。不信的惧怕是灵里喜乐的敌人；它们若被治愈，它们若被征服，喜乐当然就来了；基督到祂的百姓这里来，是要平息他们的惧怕。如果情形使我们不能达到大大喜乐，我们却应该努力脱离惧怕的压制。大大喜乐；至少，不要惧怕。

IV. 福音书作者所说关于门徒的话（约12:16）：他们起先不明白基督为什么这样做，圣经是如何应验的；但是当耶稣得了荣耀，圣灵浇灌下来之后，那时他们记起指着祂写的这些旧约圣经，他们和其他人按照圣经向祂这样行了。

1. 在这里请看门徒在婴孩状态下的不完全；连他们也起先不明白这些事。他们没有想到，当他们去取那驴驹，让祂坐在上面时，他们是在行锡安王的就职典礼。这里请留意，（1.）圣经常常是由那些自己没有在圣经中看到自己做了什么的人的作为应验的，赛45:4。(2.）有许多在神的话语和护理当中极美之事，是门徒他们自己一开始并不明白的：他们一开始认识神的事情时不明白，那时他们看人好像树木，并且行走；一开始提出事情让他们看到和思想时不明白。后来清楚的，一开始是黑暗让人疑惑的。(3.）基督的门徒在知识上成长，达到成熟后，经常思想他们一开始的愚昧和软弱，这是好的，好叫恩典在他们变得通达的事情上得荣耀，并叫他们可以怜悯无知的人。我作孩子的时候，话语像孩子。

2. 这里请看门徒在成人状态的进步。虽然他们曾经是孩子，但并非永远是这样，而是继续进步到完全。请观察，

(1.）他们明白这一点的时候：等到耶稣得了荣耀以后；因为，［1.］在这之前他们不能正确理解祂国度的实质，而是期望它以外在的排场和能力出现，所以不晓得如何把论到这国度的圣经应用在外表如此卑微的事情上。请注意，对基督国度、它的大能、荣耀和得胜的属灵实质的正确理解，要防止我们错误解释和错误应用论到这国度的圣经。［2.］在这之前要引导他们进入一切真理的圣灵还没有浇灌下来。请注意，基督的门徒靠着写作圣经的这同一位圣灵得能力来理解圣经。对所有的圣徒来说，赐人启示的灵是赐人智慧的灵，弗1:17-18。

(2.）他们是怎样明白的；他们把预言和发生的事作比较，把它们放在一起，使它们可以互相领受彼此的光照，他们就是这样明白了这两样：才想起这话是指着祂写的，先知所写的和他们对祂所做的事一致。请注意，神的话语和作为之间存在如此令人惊叹的和谐，以致记起所写的，就使我

们能明白所做的，观察所做的，就要帮助我们明白所写的。所看见的，正如我们所听见的。圣经每日都在应验。

V. 虽然当局如此反对我们的主耶稣，但祂进入耶路撒冷时，导致百姓向祂发出此敬意的原因。这是因为最近祂使拉撒路复活这卓越的神迹。

1. 在此请看他们对这神迹有何说法，有何确信；无疑全城都在谈论此事，人人口里都是对此的议论。但那些把它看作是基督使命的证明，他们相信祂的根据，深深确信此事实在的人，是把这议论追溯回此事的目击证人那里，因着这事能拥有的最有力证据，他们可以知道这事是确实的：当耶稣呼唤拉撒路出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人，被找出来盘问时，就作见证，约12:17。他们一致证明这事是真的，无可置疑，不容反驳，如果被召，愿意宣誓证实此事，这是Emartyrei 这个词深深包含的意思。请注意，基督所行各个神迹的真实性，有无可辩驳的证据证明。很有可能那些看见这神迹的人不仅向那些问他们的人诉说此事，还不问就宣扬开来，这可能加大了这庄严日子的得胜；基督现在从行这神迹的伯大尼来，这要让他们想起此事。请注意，那些希望基督国度成功的人，应当热心宣告他们知道要把荣耀归于祂的事。

2. 他们如何从此事当中得益，此事对他们的影响（约12:18）：众人因此，大大超过因着其它事情，就去迎接祂。(1.) 一些人出于好奇，很想见行了如此奇妙之事的这一位。祂曾在耶路撒冷讲了许多很好的道，但都不及这神迹吸引这么多的众人跟随祂。但是，(2.) 其他人，出于良心的缘故，刻意要尊荣祂，看祂是神差遣的那一位。这神迹被留着，成为其中一个最后神迹，为要使它证实之前的神迹，可以就在祂受苦之前为祂得着这尊荣；基督的工作不仅全部都做得好，还是都做得合时。

VI. 法利赛人对这一切大大发怒；他们一些人很有可能看到了基督公开入城，他们全部人不久都听到了这件事。祂隐退时，设立去找便利方法将祂镇压的委员会以为他们已经达到目的，祂很块会在耶路撒冷遭人遗忘；但当他们发现，他们以为的只不过是虚妄的事， 现在就大怒烦恼。1. 他们承认在对抗祂的事情上没有取得进展；清楚可以看到他们是徒劳无益。他们用尽一切含沙射影的方法，都不能离间百姓对祂的爱，也不能使用威吓的手段，拦阻他们向祂表明这爱。请注意，那些反对基督，与祂的国争战的人，要被迫看到他们是徒劳无益。尽管有他们这样的人，有他们无能恶意的小小努力，神却要成就祂自己的旨意。你们是徒劳无益，ouk opheleite — 你们得不到任何好处。请留意，反对基督，这得不到任何好处。2. 他们承认祂占了上风：世人都随从祂去了；有一大群人跟随着祂，世人：在大多数语言里常见的夸张用法。然而在这里，就像该亚法，他们不知道的时候，就预言了世人要随从祂； 各种人中都有一些人，所有地方都有一些人；万民都要作门徒。但说这句话，是要达到什么目的？（1.）就这样，他们表达了因祂影响力加增，他们自己的焦虑；他们的嫉妒让他们烦恼。如果义人的角被高举，大有荣耀，恶人看见便恼恨（诗112:9-10）；看到这些法利赛人是多么显赫，人们是多么极大尊重他们，人会以为他们无需嫉妒基督得着现在人对待祂的，这如此微不足道的一点点尊荣；但骄傲之人要垄断尊荣，不愿任何人与他们分享，就像哈曼一样。(2.）就这样，他们激发自己，彼此鼓动，要更努力开展反对基督的争战。仿佛他们要说，“这样闲荡拖延绝对是不行的。我们一定要采取其它更有效的方法来阻止这病传染；是时候尝试我们最大的技巧和力量，免得这糟糕的事大得无法纠正。”就这样，信仰的仇敌因着被挫败而变得更加坚决主动；信仰的朋友知道它的目标是义的，最终必要得胜，他们岂应面对每一个挫折就灰心丧胆吗？

约12:20-26

那时，上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人。他们来见加利利伯赛大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓力去告诉安得烈；安得烈同腓力去告诉耶稣。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在哪里；若有人服事我，我父必尊重他。

几个希利尼人带着敬意找基督，就这样把荣耀归给祂。我们没有被告知这是基督最后一周哪一天的事，很有可能这不是祂驾骑进入耶路撒冷的同一日（因为祂把那一日用在公开做工上），而是之后一两天。

I. 我们被告知，把这荣耀归给我们的主耶稣的人是谁：上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人，约12:20。 一些人认为他们是散住的犹太人，分散在外邦人当中的十二支派中的一些人，他们被称作希利尼人，希腊化的犹太人；但其他人认为他们是外邦人，他们称之为一半归信犹太教的人，比如那位太监和哥尼流。单纯的自然信仰得到犹太人当中最好的协助，所以在外邦人当中，那些有敬虔的心的人，按着能容许的加入犹太人的严肃会。就连在以色列国民之外也有敬虔敬拜真神的人。在犹太人教会的后期，有这样的外邦人聚集前往耶路撒冷圣殿的事 — 这是拆除犹太人和外邦人之间分割的墙的可喜前兆。约瑟夫说，禁止祭司接受外邦人任何的供奉或献祭（这是由大祭司亚拿尼亚的儿子以利亚撒规定的），是导致罗马人攻击他们的其中一件事，《犹太战争史》，卷2，409-410页。虽然这些外邦人若不受割礼，就不得允许吃逾越节的晚餐，然而他们还是来过节礼拜。我们一定要带着感恩的心使用我们能得着的特权，尽管可能有其它特权，是我们被关在其外的。

II. 他们把怎样的尊荣归给祂：他们希望认识祂，约12:21。 他们来过节礼拜，希望最好利用时间，所以来见腓力，希望他安排让他们有办法亲自与主耶稣交谈。1. 他们希望能见基督，就努力使用正确的方法。他们不是下结论说，要与祂说话，这是不可能的，因为祂太受人拥挤；也不是安于仅仅是希望，而是决心尝试能做的。请注意，那些希望认识基督的人，一定要寻求这种认识。2. 他们向祂的一位门徒腓力申请。一些人认为他们之前就认识他，他们是生活在外邦人部分，加利利的伯赛大附近；因此这教导我们，我们应该善用我们与好人的结交，来加增我们对基督的认识。认识那些认识主的人，这是好的。但如果这些希利尼人真的住在加利利附近，那么很有可能他们已经在那里就近基督，祂大部分时间是住在那里；所以我认为他们来找他，只是因为他们看到他是一个紧密跟从基督的人，他是他们能与之说话的第一个人。这是他们尊崇基督的一个实例，他们与祂的一位门徒结交，好使他们有机会与祂谈话，这表明他们看祂是一个伟大的人，虽然祂看似卑微。那些要凭信心看见耶稣的人，因为现在祂在天上，就必须来找祂的牧师，祂已经为此目的设立他们，引导可怜的人来寻求祂。保罗一定要请人去找亚拿尼亚，哥尼流一定要请人去找彼得。通过腓力把这些希利尼人带来认识基督，这表明使徒的作用，以及在让外邦人归正相信，使万民作主门徒这件事上他们事奉的用处。3. 他们对腓力说的话简单来说就是这样：“先生，我

们愿意见耶稣。”他们以尊称称呼他，把他作为一个值得尊重的人，因为他与基督有关系。他们的事就是，他们要见耶稣；不仅仅见祂的面，使他们回家时能够说，他们看见了人如此大大议论的那一位（很有可能祂公开出现时，他们已经看见了祂）；而是可以与祂有一些自由交谈，接受祂的教训，因为要发现祂有闲暇的时间，这并非易事，祂手头如此满了公开的工作。既然他们来过节礼拜，他们就愿意见耶稣。请注意，我们领受神圣的蒙恩之道，特别是福音的逾越节晚餐时，我们心里极大的愿望就应该是要见耶稣；让我们对祂认识加增，依靠祂得到鼓励，与祂形象相符的工作继续深入；看祂是属我们的，保持与祂相交，从祂领受恩典的传递：如果我们看不见耶稣，我们来的目的就错过了。 4. 这里是腓力向他的主作的报告，约12:22。他对同是伯赛大人，在使徒这一群人中是一位长者，与彼得同辈的安得烈说这件事，征求他的意见该如何行，他认为这举动可否接受，因为基督有时曾经说过，祂奉差遣只不过是要到以色列家去。他们同意一定要问；但这时他希望安得烈与他同去，想起要是他们中间有两个人同心合意地求什么事，太18:19，基督已经应许他们要蒙悦纳。请注意，基督的牧师应当彼此帮助，同心帮助人到基督这里来：两个人总比一个人好。看起来基督在作公开教导时，安得烈和腓力把这口信带给祂，因为我们读到（约12:29）有人在旁边站着，但祂很少是单独一人。

III. 基督接受对祂的这尊荣，这表现在祂在这里对人说的话上，约12:23，等，在这段话中祂预言了祂自己被人跟从所得的尊荣（约12:23-24），以及那些跟从祂的人要得到的尊荣，约12:25-26。这是为了指引和鼓励这些希利尼人，以及所有希望认识祂的人。

1. 祂预见到外邦人归正的大丰收，而现在的事好像是这大丰收初熟的果子，约12:23。基督对这两位为这些希利尼人美言的门徒说这番话，但怀疑他们是否明白，人子得荣耀的时候到了，人子是通过外邦人进入教会得荣耀，为此祂必须被犹太人弃绝。请观察，

(1.) 为要达到的目的，就是救赎主得荣耀：“是这样吗？外邦人开始来找我吗？晨星向他们显现了吗？那配得称颂，也知道自己的所在和时间的清晨的日光，开始普照地的四极了吗？那么人子得荣耀的时候就到了。”这并不让基督感到惊奇，但对祂身边的人来说是一个谜。请注意，[1.]

呼召，有效呼召外邦人进入神的教会，这大大加增了人子的荣耀。被赎之人加增，是对救赎主的尊荣。[2.] 有一个时间，一个定下的时间，一个时刻，一个确定的时刻来使人子得荣耀，这时刻终于来到，这时祂降卑的日子被数算，并且满了，祂是带着大喜和夸胜说到这时候临近：时候到了。

(2.) 达到祂目的的奇怪方式，就是藉着基督的死，在这比喻中表明出来（约12:24）："我实实在在地告诉你们，我已经对你们说过我的死和受苦，一粒麦子不落在地里，不仅在地上，还是在地里，死了，被埋葬，失去了，它仍旧是一粒；你们就不再看见它，但若是死了，按照自然进程死了，就结出许多子粒来（否则就是神迹了），神给每一粒都有它自己的身体。"基督是那粒麦子，最有价值和用处的那一粒。在这里，

[1.]表明了基督降卑的必要。如果祂不从天上降下到这受咒诅的地，从这地升到那受咒诅的十字架上，祂就绝不可能成为教会那活着、使人活过来的头和根，祂就是这样作成我们的救赎。祂必须将命倾倒，以致于死，否则就不能与位大的同分 ，赛53:12。 祂要得着神给祂的一群后裔，但必须流血买赎和洁净他们，必须赢得他们，带着他们。同样关于祂将要得到的那荣耀，条件必然是众人进入祂的教会；因为祂若没有通过受苦为罪满足了神公义的要求，因此引进永义，就不可能为接待那些要到祂这里来的人作充分供应，就必然要独住了。

[2.] 举例说明基督降卑的好处。祂在道成肉身中落在地里，看似被活埋在这地中间，以致祂的荣耀都被遮蔽了；但这并不是事情的全部：祂死了。这不死的苗裔顺服在必死的定律之下，祂躺在坟墓里，就像种子落在泥土里；但正如种子再次起来发出绿芽、浑然一新、兴旺、大大加增，同样一位经历死的基督，把数以万计活的基督徒收聚归给祂自己，祂成为了他们的根。现在灵魂得救，从此直到时间尽头，这一切都归功于这麦粒的死。藉此父与子得荣耀，教会被加满人，奥秘的身体得保守，最终得完全；时候不再有的时候，我们救恩的元帅因祂死的功德，要领许多的儿子进荣耀里去，因着受苦得以完全，要永远得着圣徒和天使赞美颂扬的称赞，来2:10,13。

2. 祂预言和应许，那些真心接受祂和祂的福音与利益，以忠心为祂受苦、服事祂表明他们确实如此的人，要得到丰盛的赏赐。

(1.) 在为祂受苦方面（约12:25）：爱惜自己生命，胜过爱基督的，就失丧生命；但在这世上恨恶自己生命，看重神的眷顾和在基督里的分胜过这生命的，就要保守生命到永生。这教训是基督大大强调的，祂信仰的目的，就是在我们面前摆出另外一个世界，让我们摆脱对这个世界的依赖。

[1.] 这里请看过度爱生命的致命后果；很多人因过分爱生命而紧抱自己至死，失去了自己的生命。如此爱自己肉体生命，以致放纵欲望，为肉体安排，去放纵私欲的人，要因此缩短他的年岁，要失去他如此钟爱的生命，以及另外一个好得无比的生命。如此爱身体的生命，身体的装饰与喜好，以致因为惧怕这生命和这些事遭遇危险，就不认基督的人，要失去这生命，就是说，他以为得到在这世界上一种虚妄的幸福，却失去了在另外一个世界里真正的福。人以皮代皮，可能会舍去其它保全性命，就赚得好处；但为生命舍去他的灵魂、他的神、他的天堂的人，是为生命付出太高昂的代价，犯了为一碗红豆汤出卖长子名分的那一位的愚昧。

[2.] 也请看，一种圣洁的轻看生命要得何种蒙福的赏赐。如此恨恶身体生命，以致愿意为保守灵魂生命付出身体代价的人，要在永生中得着这两样，得着说不出的好处。请注意，第一，基督要求祂的门徒在这世上恨恶自己生命；这世上有生命，意味着在另外那世界里有生命，当人爱这世上生命，不及爱那世界的生命时，就是恨恶这世上的生命。我们在这世上的生命包括享受我们目前的光景、富有、尊荣、快乐，以及得着这一切的长寿；这一切是我们必须恨恶的，就是说，我们必须轻看它们，看它们是虚空和不足以使我们幸福，惧怕存在于它们当中的试探，无论何时它

们与服事基督冲突，就甘心乐意抛弃它们，徒20:24；徒21:13；启12:11。 在这里看到极大的敬虔的能力 — 它胜过了最强烈的本性之爱；并看到极大的敬虔的奥秘 — 它是最大的智慧，却使人恨恶自己的生命。第二，那些因为爱基督，在这世上恨恶自己生命的人，要在义人复活时得到丰富的赏赐。恨恶自己生命的，就要保守生命；他把这生命交在要保守生命到永生的那一位手中，祂要使生命复原，按着属天生命改变地上生命的能力，使它大得进步。

(2.) 在服事祂方面（约12:26）：若有人承认是服事我，就让他来跟从我，就像仆人跟从主人一样；我在哪里，ekei kai ho diakonos ho emos estai —让服事我的人也在哪里，一些人解读这一点，当作责任的一部分，让他在那里服事我；我们把它读作是那应许的一部分，他也在哪里，与我一同享福。而且，免得这看起来是一件小事，祂加上一句，“若有人服事我，我父必尊重他；”这就足够了，比足够更足够了。希利尼人希望见耶稣（约12：21），但基督让他们知道，见祂还是不够的，他们一定要服事祂。祂降世，不是作表演让我们定睛观看，而是作君王，让我们受祂统治。祂说这句话，为要鼓励那些寻求祂的人作服事祂的人。人接收仆人时，通常定下工作和工价；基督在此两样都定好了。

[1.] 这里有基督期望服事祂的人做的工；这工非常容易合理，是于他们合宜的。

第一，让他们跟随他们主人的活动：“若有人服事我，就当跟从我。” 基督徒必须跟从基督，跟从祂的方法和吩咐，做祂说的事，跟从祂的榜样和模式，行祂所行的，跟从祂藉祂的护理和灵所作的带领。祂带领我们到哪里，我们一定要到哪里，行在祂带领我们的道中；祂在我们面前行，我们无论去到哪里，都必须跟从羔羊。“若有人服事我，若他与我建立这种关系，就让他自己做服事我的工作，总是预备听我的召唤。”或者，“若有人真的服事我，让他通过跟从我来公开承认与我的这种关系，就像仆人在大街上跟从主人一样承认他是主。”

第二，让他们跟随他们主的所在：“我在哪里，服事我的人也要在哪里，”在那里侍候我。基督的教会在哪里，祂就在哪里，在祂圣徒的会中，在施行祂的蒙恩之道的地方；服事祂的人也要在那里，来到祂面前，领受祂的指示。或者，“我将要在天堂里，我现在要去的地方，让服事我的人的思想和所爱也在那里，基督坐在那里，让他们也作天上的国民。”西3:1-2。

[2.] 这里有基督应许服事祂的人的工价；这工价非常丰富崇高。

第一，他们要与祂在一起得福：“我在哪里，服事我的人也要在哪里。”当祂在地上贫穷蒙羞，与祂同在，这看起来不过是糟糕的事，所以无疑祂是指与祂在乐园里，与祂一同坐席，在那里坐在祂的宝座上；天堂的福，就是在那里与基督同在，约17:24。 基督讲论天堂的福，仿佛祂已经身处其中：“我在哪里”；因为祂对此肯定，与它近了，它仍在祂心上，在祂眼里。祂认为足以作祂一切服事和受苦奖赏的同一喜乐和荣耀，祂要给服事祂的人，作对他们服事和受苦的奖赏。在道中跟从祂的人，要与祂同在终点。

第二，他们要得祂的父尊重；祂要加给他们一种尊荣，补偿他们一切痛苦和损失，这尊荣是配得一位伟大的神赐下，却远超这些如此无价值的地上的虫期望得到的。赏赐人的是神祂自己，祂把向主耶稣作的服事当作是向祂自己作的。这赏赐是尊荣，真正持久的尊荣，最高的尊荣；这是从神而来的尊荣。圣经说（箴27:18），（谦卑努力）敬奉主人的，必得尊荣。那些敬奉基督的人，神要尊荣，虽然今天被遮蔽，另一日却得到承认。那些服事基督的人一定要降卑自己，并且常常受世人辱骂，作为对这两样的奖赏，时候到了他们要得高举。

到目前为止，基督的讲论都是指着那些要见祂的希利尼人说的，鼓励他们来服事祂。圣经没有告诉我们那些希利尼人最后如何，但我们情愿盼望，那些面朝天上，寻求通往天上道路的人，找到了这道，并行在其中。

约12:27-36

“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊！救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。父啊！愿祢荣耀祢的名。”当时就有声音从天上来，［说］：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对祂说话。”耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的；你怎么说，人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”耶稣说了这话，就离开他们隐藏了。

在这里父从天上发出声音尊荣基督，这是由祂讲论接下来的部分引起的，这事又引发出与众人进一步的谈论。在这些经文中我们看到，

I. 基督对祂的父说话，这是在此时忧愁抓住祂的灵引发的：“我现在心里忧愁，”约12:27。从基督口中出了一句奇怪的话，在这时候令人惊奇，因为这是在若干令人欢喜的前景当中说出的，

按照这些前景，人可能会以为，祂会说，我现在心里欢喜。请注意，有时灵里大得释放之后，会有心里忧愁接踵而至。在这混杂多变的世界上，我们一定要预料到会有沮丧临到我们的喜乐之上，最高层次的安慰要成为通往忧愁的下一个层次。保罗身处第三层天之后，有一根刺加在他肉体上。请观察，

1. 基督惧怕临到祂的受苦：：“我现在心里忧愁。”现在黑暗惨淡的场景开始了，现在是祂心里生产之痛的第一阵作动，现在祂死的痛苦开始，祂心开始极其忧愁。请注意，(1.)基督承担要救赎拯救我们，为我们的罪，把祂的心献上作赎罪祭时，我们心里的罪是祂心里的忧愁。 (2.) 祂心里忧愁，为的是舒缓我们心里的忧愁；因为在这之后，祂对门徒说（约14:1）：“你们心里不要忧愁；你们为什么要心里忧愁，为什么我心也要忧愁呢？”我们的主耶稣看见摆在祂前面的喜乐，就继续欢喜做祂的工作，然而却服在心里的忧愁之下。圣洁的忧愁是与属灵喜乐一致的，是通往永远喜乐的道路。基督现在忧愁，现在愁苦，现在惧怕，是现在，一段时间；但这不是永远的，这不会很久。同样这给有忧愁中的基督徒带来安慰；忧愁不过是一时，将要变成喜乐。

2.祂于是看来落入的艰难境况，是表现在这句话里，“我说什么才好呢？”这不是意味着祂寻求其他任何人的意见，仿佛祂需要建议，而是自己思想现在应当说什么。我们心里忧愁时，必须小心不要轻率说话，而是要在自己里面斟酌当说什么。基督好像一个手足无措的人说话，仿佛祂不知道当选择什么。祂自己承担需要受苦的工作，和祂取的，害怕受苦的人性之间有一场挣扎；在这里，在这两者之间祂停下说，“我说什么才好呢？”祂看，无人帮助， 这使祂停下来。加尔文看这是基督降卑的一个突出例子，祂竟这样说话，仿佛一个手足无措的人。Quo se magis exinanivit gloriæ Dominus, eo luculentius habemus erga nos amoris specimen—荣耀的主更完全倒空自己，祂对我们爱的证据就更显明。就这样，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，为要鼓励我们，在我们不知如何行时转眼定睛在祂身上。

3. 在这艰难境况中祂向神发出的祈求：“父啊！救我脱离这时候”，ek tes oras tautes —离开这时候，不是祈求这时候不来，而是祂能被带领度过这时候。“救我脱离这时候；”这是无辜

本性的用语，在祷告中倾诉出来的感情。请注意，受苦之人的本分和利益，在于凭信心和热切的祷告求助于神，在祷告中看祂是父。基督受苦是自愿的，然而却祈求神救祂脱离这些苦。请注意，祷告求脱离一样苦难，可以是与在当中忍耐，在当中顺服神的旨意非常一致。请观察，祂把祂的受苦称作这时候，指的是现在马上临到的时候料到要发生的事。藉此祂表明，祂受苦的时候是，(1.) 一个定好的时候，是定到一个时刻，并且祂知道这时候。 在这之前圣经两次说祂的时候还没有到，但现在这时候如此临近，以致祂可以说它到了。(2.) 很短的时候。一刻很快就要过去，基督的受苦也是如此；祂可以通过这些受苦看到摆在祂前头的喜乐。

4. 虽然如此，祂仍顺服祂父的旨意。祂现在纠正自己，仿佛想起祂曾说过的话："但我原是为这时候来的。"无辜的本性首先说话，但神的智慧和慈爱有最后的话语权。请注意，那些要按规律继续行事的人，行事时必须重新考虑。抱怨的人首先说话；但我们若要公义判断，就必须听另一方的话。祂重新考虑，遏制自己："我原是为这时候来的；"祂不是用这理由，即祂不能逃避此事，没有解决的办法来让自己沉默不言；而是用这理由，即祂不愿逃避此事，因为它是按照祂自己自愿的委身，是祂整个工作的顶峰来让自己满足；他若现在飞走，这就要挫败到目前为止所做的一切。这里所指的是关于祂受苦的神的旨意，因这旨意，祂如此顺服和受苦是合宜的。请注意，我们生命中最黑暗的时候，都是神一直在为我们安排的，这要让我们坦然接受这些时候；见帖前3:3。

5. 祂在此对父荣耀的看重。祂收回之前的祈求，呈上另外一个，是祂将要坚持的："父啊！愿祢荣耀祢的名"，这与"父啊，愿祢的旨意成全"意义是一样的；因为神的旨意是为祂自己的荣耀。这表达的不仅是对神旨意的顺服，这还是将祂的受苦分别为圣归为神的荣耀。这是一个中保的用词，由我们的中保，为我们的罪承担满足神公义的那一位说的。我们因犯罪而对神的得罪，是归于祂的荣耀，祂宣告性的荣耀；因为在别的任何事上，我们都不能对祂造成伤害。我们绝不能为着这对祂的得罪满足祂的公义要求，任何受造物也不能为我们满足祂的要求；所以剩下的，就是神完全毁坏我们，使祂得荣耀。因此我们的主耶稣在这一点上干预，作出承担来满足神受伤害荣耀的要求，祂是通过降卑做成这一点的；祂自己舍弃、自己剥夺了道成肉身的神的儿子当得的荣耀，服在最大的羞辱之下。现在，在这里，祂把提供这满足等同于："父啊！愿祢荣耀祢的名；让祢的公义在祭物、而不是在罪人身上得尊荣；让所欠的债加在我身上，我来偿还，不是由主犯来偿还。"就这样，祂没有抢夺的，祂偿还。

II. 父对这祈求的回答；因为过去父总听祂，现在仍是这样。请观察，1. 父是怎样作出这回答的。用来自天上的声音。犹太人大谈特谈一种Bath-kôl — 一个声音的女儿，说这是神在过去晓谕众先知的多种方法中的其中一种；但除了祂对我们的主耶稣说话，我们并没有看到祂这样对任何人说话的例子；这是为祂保留的一种荣耀（太 3:17；太17:5），在这里，这种听得见的声音很有可能是有某种看得见的显现，或是光或是黑暗引入的，因为这两样都曾被神使用过，作为神荣耀的载体。2. 这回答是什么。它直接回答了“父啊！愿祢荣耀祢的名”这恳求：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”当我们按着所教导的来祷告，“我们的父，愿人尊祢的名为圣”，安慰我们的就是，这是一个神已经答应的祷告，在这里神答应了基督，在基督里答应了所有真正相信的人。(1.) 神的名在基督的生命中，在祂的教训和神迹中，在祂作的一切圣洁和良善的榜样中已经得了荣耀。(2.) 神的名要在基督的死和受苦上进一步得荣耀。祂的智慧和能力、祂的公义和圣洁、祂的信实和良善大得尊荣；一条遭违背的律法的要求得到完全满足；对神治理的侵犯得到满足；神接纳了这满足，并宣告祂自己对此非常悦纳。神为荣耀祂自己的名所做的事，鼓励我们盼望祂要再做更多。祂已经保护了祂自己荣耀的利益，祂仍要保护。

III. 一旁的人对这声音的看法，约12:29。我们希望他们当中有一些人，是如此预备好了领受神的启示，可以明白这声音说了什么，并为此做记录。但这里请留意众人乖谬的看法：他们当中一些人说打雷了，其他人留意到这很清楚是一个发音清晰、有意思的声音，说肯定的是天使对祂说话。这表明，1. 这是一件真实的事情，就连那些根本不爱祂的人也作了如此的判断。2. 他们厌恶不承认基督从神而来使命这如此清楚的证据。他们宁愿说它是这是那，或任何别的事情，就是不是神对祂说话，回答祂的祷告；然而如果用发音清晰的声音打雷（就像启10:3-4），那岂不是神的声音吗？或者，如果天使对祂说话，他们岂不是神的使者吗？但就是这样，神说一次，两次，世人却不理会。

IV. 我们的救主对这声音亲自的说明。

1. 它为何发出（约12:30）：“这声音不是为我，不是仅仅为鼓励我，使我满足”（若是这样就可以在祂耳边低声私下对祂说了），“是为你们来的。”(1.) “让你们所有听见这声音的人可以相信父差了我来。”天上声音所说关于我们主耶稣，以及在祂身上父得了荣耀的话，是为我们说的，好使我们可以被带领来顺服祂，以祂为安息。(2.) “让你们这些我的门徒，在受苦中跟从我的人，可以因着这支持我的同样安慰得安慰。”让这鼓励人，若蒙召为祂的缘故放弃生命，就如此行，使这归荣耀给神。请注意，神在我们主耶稣受苦时赐给祂的应许和支持，也是为了我们。为我们祂使自己成圣，并安慰祂自己。

2. 它的意思是什么。曾在父怀里的祂认识父的声音，认识这声音的意思；神说祂要荣耀祂自己的名时，祂打算表明两件事：—

(1.) 藉着基督的死，撒但要被征服（约12:31）：现在有审判。祂带着神的高举与得胜说这番话。“现在救赎我民之年已经来到，预先已经定下要打碎蛇的头，完全撕裂黑暗权势的时候已经来到；现在要有那充满荣耀的成就：现在，现在， 神旨意中已经考虑如此之久，在笔之于书的神话语中已经被人谈论如此之久的时候，圣徒如此大大盼望，鬼魔如此大大惧怕的那大工将要做成。”得胜的内容是，[1.] 现在这世界受审判；krisis，把它作为一个医学术语理解：“现在是这世界危机的时刻。”染病的世界现在处于转折点；现在是关键的日子，对全人类来说，抖动的表针要转向生或死；所有不被此挽回的人，要被留在无助和无望里。又或者，这是一个法律术语，正如我们理解的：“现在审判来到了，为了执行对这世界的王的判决。”请注意，基督的死是对这世界的审判。第一，这是发现和分别的审判 — judicium discretionis；奥古斯丁如此认为。现在这世界受审判，因为人要按照基督的十字架对他们的意义，显明他们的品格；对一些人来说，它是愚拙和绊脚石，对其他人来说，它是神的智慧与大能；这在与祂同钉十字架的两个强盗身上象征出来。藉此人受审判，显明他们对基督的死的看法。第二，这是对世界上的选民眷顾和赦罪的审判。基督在十字架上，作为为罪献上的祭物和罪人的中保，在一位公义的神和一个有罪的世界之间调解，所以祂受审判时，罪孽归在祂身上，祂因我们的过犯受伤，这就好像是对这个世界的审判，因为有一种永远的义要被引进来，不是只为犹太人，还是为世人，约壹2:1-2；但9:24。第三，这是对黑暗权势定罪的审判；见约16:11。审判是给受审的辩白和陈述主张，维护受到侵犯的权利。基督死的时候，在基督和撒但之间、那蛇和那应许的后裔之间有一场著名的审判；这审判是为了这世界，为了对这世界的主权；魔鬼长久以来在人中间施行统治，已经不知有多久；牠现在依据

这种长期统治作为辩解，也把牠的诉求建立在人因罪招致的权利丧失上。我们看到牠愿意妥协（路4:6-7）；牠愿意把这世界上的万国给基督，条件是基督靠牠、从牠那里、在牠之下掌管万国。但基督要执行审判；通过死，祂除去面对神公义的权利丧失，然后公平地为所有权作争辩，在天上的法庭上得回这所有权。撒但的统治被宣判为是一种篡权，世界被裁决归于主耶稣，是祂权利当得的，诗2:6,8。 对这世界的判决就是，它是属于基督，不是属于撒但； 所以让我们都以基督为主。[2.] 现在这世界的王要被赶出去。第一，是魔鬼，在这里被称作这世界的王，因为牠通过这世界的事统治这世界的人；牠是管辖这幽暗世界的， 就是这幽暗世界，以及在这世界上行在黑暗中的人，林后4:4；弗6:12。第二，这里说牠要被赶出去，现在要被赶出去；因为到目前为止，在削弱魔鬼国度方面已经做成的一切，是因着有一位基督到来而做成的，所以圣经说这是现在做的。基督靠祂死的功德使世人与神和好，打破了死亡的权势，把毁灭人的撒但赶了出去；基督通过祂十字架的教义使世人认识神，打破了罪的权势，把欺骗人的撒但赶了出去。祂的脚跟受伤，这就伤了蛇的头，创3:15。当牠的话被压制，牠的庙宇被弃绝，牠的偶像断了供奉，这世界上的国成了基督的国，那时这世界的王要被赶出去，通过把这和约翰的异象（启12:8-11）相比就能看出这一点，在那里圣经说这是由羔羊的血做成的。基督经常把鬼从人身上赶出去，这表明了祂整个工作的伟大计划。请观察，基督在这里是多么肯定要胜过撒但；这就像事情已经成就一样，就连祂服在死之下的时候，祂也是胜过了死。

(2.) 藉着基督的死人要被归正，这就是把撒但赶出去了（约12:32）：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”这里请留意两件事：—

[1.] 我们主耶稣的伟大计划，就是吸引万人来归祂，不仅是长久以来承认与神相近的犹太人，还有一直远离的外邦人，因为祂是万国所羡慕的（该2:7），万民都必归顺祂。祂的仇敌惧怕的，是世人要跟随祂去了；尽管他们拦阻，祂却要吸引他们来归祂。在这里请观察，在人的归正中，基督祂自己如何是那做成一切的。首先，吸引人的是基督：“我就要吸引。”这有时被归于父（约6:44），但在这里被归于子，子是耶和华的膀臂。祂不是用武力驱赶人，而是用人的绳吸引（何11:4；耶31:3），像磁石一样的吸引；人变得甘心，但这是在掌权的日子。第二，我们是被吸引到基督这里来：“我要吸引他们到我这里来，以我作他们合一的中心。”远离基督的人被带来认识祂，惧怕、不信任祂的人被带来爱祂、信靠祂 — 被吸引，与祂交谊，进入祂的怀中。基督现在往天上去，祂要吸引人心与祂一起到那里去。

[2.] 祂成就祂的目的的不可思议的方法，就是从地上被举起来。 为防止误解，我们被告知这是什么意思（约12:33）：耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的，在十字架上死，虽然他们定好了，并尝试用石头把祂打死。祂被钉死在十字架上，首先是用钉子钉在上面，然后被举起来。祂被举起来，成了给世人看的一台戏；在天地之间被举起来，仿佛是不配天与地的人；然而这里的用词意味着一种尊荣的高升，ean hypsotho — 我若被高举；祂看祂的受苦为祂的荣耀。不管我们的死法如何，若我们是在基督里死，我们就要被高举离开这牢狱，这狮子坑，进入光明与爱的领域。我们应当效法我们的主，用一种圣洁的喜悦谈论我们的死，说到："那时我们要被举起来。"基督吸引万民到祂这里来，这是跟在祂从地上被举起来之后。第一，在时间上这是跟在它之后。教会大大的加增是跟在基督的死之后；基督活着的时候，我们读圣经看到，在祂一次讲道的时候，数千人神迹般得吃饱，但在祂死后，我们读到在一次讲道的时候，数千人被加给教会。约瑟死后，以色列开始在埃及加增。第二，这因着它配得称颂的结果跟在它之后。请注意，基督的死有一种大能的功德和功效，吸引人到祂这里来。基督的十字架虽然对一些人来说是绊脚石，但对其他人来说却是一块磁石。一些人把这比作吸引鱼入网；基督被高举，就像撒网一样（太13:47-48）；或者是树立一面旌旗，把士兵吸引到一起；又或者倒不如是指向在旷野举铜蛇这件事，所有被火蛇咬了的人，一得知铜蛇被举起来，都被它吸引，它里面有医治的功效。哦，当时人是何等蜂拥而至！当靠着祂得救这件事传给万民时，人也是这样被吸引到基督这里来；见约3:14-15。也许这在某方面是指基督被钉十字架的姿势，祂的双臂伸展开，邀请万民到祂这里来，拥抱所有来的人。那些如此羞辱处死基督的人，以为这样就能把所有人从祂那里赶走；但魔鬼在牠自己的诡计上被反胜。吃的从吃者出来。

V. 人不服祂的话，他们对此的吹毛求疵，约12:34。虽然他们听见了从天上来的声音，从祂口中出的恩言，然而他们反对，向祂挑起争端。基督曾自称为人子（约12:23），他们知道这是弥赛亚几个称号中的一个，但7:13。祂也说过人子一定要被举起来，他们把这理解为是祂的死，很有可能这是祂自己解释的，一些人认为祂是重复了对尼哥底母说的话（约3:14），人子也必照样被举起来。他们反对这一点，

1. 他们举出那些讲到弥赛亚直到永远的旧约经文，宣称祂根本不是要在祂的日子被剪除，而是要永远为祭司（诗110:4），永远为王（诗89:29，等等），祂要日子长久，直到永远，祂的年岁必存到世世（诗21:4；诗61:6），从这一切他们推论出弥赛亚不会死。就这样，若人心未成为圣洁，对圣经字句极大的认识就可以被滥用，为不信的主张服务，用基督教信仰本身的武器反对基督教信仰。只要我们思想以下几点，就可以看出他们用这些来反对耶稣的话是何等乖张，（1.）当他们用圣经断言，弥赛亚是永存的时候，他们没有留意到那些讲弥赛亚的死和受苦的经文；他们从律法听出弥赛亚要永存，他们难道从未从律法听出弥赛亚要被剪除（但9:26），祂要将命倾倒，以致于死（赛53:12），特别是祂手脚要被刺透的话吗？那么为什么他们对人子被举起来感到如此大惊小怪呢？请注意，我们常常奔向错误之中，然后用圣经论据捍卫这些错误，把神在祂的话语中配合的分开，以支持一个真理为幌子反对另外一个真理。我们从福音听出那高举无条件恩典的，我们也听到了那吩咐要尽责的，我们当然地真心两样都接受，不把它们分开，不离间它们。（2.）他们反对基督所说关于人子受苦的话时，不注意祂曾说过关于祂得荣耀得高举的话。他们从律法听出基督永存， 他们岂没有听到我们主耶稣说祂要得荣耀，祂要多结果子，吸引万人归向祂吗？祂岂不刚才还应许跟从祂的人要得到永远的尊荣吗？这岂不是认定祂要永存吗？但这是他们忽视的。就这样，不公平的辩论之人反对一位对手主张的某些部分，如果只要按整体看这主张，他们就不得不接受；在基督的教训中有看似矛盾的地方，对思想败坏的人来说是绊脚石 — 如基督被钉十字架，却要得荣耀；从地上被举起来，却要吸引万人来归祂。

2. 他们于是问，“这人子是谁呢？”他们问这个问题，不是希望受教，而是奚落和侮辱地发问，仿佛现在他们已经让祂受挫，把祂打倒。“祢说人子必死；我们已经证明弥赛亚绝不会死，那么祢的弥赛亚资格又在哪里呢？祢称呼自己的这人子不可能是弥赛亚，所以祢必须去想出别的东西来谎称自己是。”在这里，令他们产生偏见反对基督的，是基督的卑微与贫穷；他们宁愿没有基督，也不要一位受苦的基督。

VI. 基督对这反对说的话，倒不如说是祂在这个问题上说的话。这反对完全是无端指责；他们若是乐意，可以自己回答这个问题：人要死，然而却是不死的，要永存，人子也是如此。所以，祂不是按愚昧人的话回答愚昧人，而是向他们发出一个严肃警告，小心不要在像这些虚妄无结果的吹毛求疵问题上浪费掉他们得机会的日子（约12:35-36）：“还有不多的时候，只不过是不多的时候，光在你们中间； 所以你们自己当有智慧，应当趁着有光行走。”

1. 总体上我们在此可以观察到，(1.) 基督对人灵魂的关注，祂愿意他们得到福益。祂在这里带着何等温柔警告那些设计反对祂，却自以为是的人！就算在祂忍受罪人顶撞的时候，祂也努力要他们归正。见箴29:10。 (2.) 祂对待这些反对者的方法，是用温柔劝戒那抵挡的人，提后2:25。人的良心只要苏醒，正确关注他们永远的光景，思想他们能用的时间多么少，没有一点时间可以保留，就不会把宝贵的思想和时间用在无聊的吹毛求疵上。

2. 具体方面我们在此看到，

(1.) 他们享有好处，就是有基督和祂的福音在他们中间，享有的这好处的短暂和不定："光在你们中间还有不多的时候。"基督是这光，一些古人认为，基督称自己是光，就是默默回答了他们的反对。祂死在十字架上，这是与祂永存一致的；正如太阳每天晚上下山与它的长久一致一样。圣经把基督国度的长久比作日月的长久，诗72:17；诗89:36-37。 天上的定律是不变固定的，然而太阳和月亮有落下，会被日食月食遮蔽；同样基督这公义的日头是永存的，然而却被祂的受苦暂时遮蔽，留在我们的地平线上不过是不多的时候。在这里，[1.] 犹太人这个时候有光在他们中间，他们有基督在身内与祂们的同在，听到祂的传道，看见祂的神迹。圣经对我们来说，就是在黑暗处发亮的一束光。[2.] 这光在他们中间不过是不多的时候；基督很快要离开他们，他们有形的教会国家在这之后不久就要消散，神的国要从他们那里夺去，瞎眼和心硬要临到以色列身上。请注意，我们都思想，光在我们中间不过是何等不多的时候，思想这一点是好的。时间短暂，也许机会也不如此长久。灯台可能被挪去，至少我们不久必然要被挪走。生命的光在我们中间只不过是不多的时候；福音的光在我们中间只不过是不多的时候，蒙恩的日子，蒙恩之道，赐恩典的圣灵，在我们中间不过是极不多的时候。

(2.）对他们发出的警告，在享有这好处的时候充分利用，因为他们有失去这好处的危险：“应当趁着有光行走。” 就像旅行的人尽可能赶路，不至赶路到天黑，因为在夜间旅行不舒服也不安全。旅行的人说：“来，让我们趁着还有日光加快步伐向前。”我们这些旅行走向永世的人，应当这样智慧对待我们的灵魂。请注意，［1.］我们要做的事，就是行走，朝前赶往天堂，因着被改变更适应天堂而越与它靠近。我们的生命只不过是一日，我们有一日的路程要走。［2.］行走最好的时间是趁着还有光。白日是应当工作的时候，就像夜晚是应当休息的时候。恰当的蒙恩时候，就是我们有恩典的话语向我们传讲，施恩的圣灵住在我们里面的时候，所以这是应当忙碌的时候。［3.］因为我们要高度关注善用我们的机会，免得我们的日子完结，我们白日的工作和我们白日的路程还没有完结：“免得黑暗临到你们，免得你们失去机会，不能重新得到，因失去机会不能快快做完你当做的工作。”那时黑暗临到，就是说，这样彻底不能得到那极大救恩，使得漫不经心的罪人的光景变得很可悲；所以他的工若那时还没有做完，那就真的永远也做不成了。

(3.）那些犯罪，把福音抛弃，蒙恩的日子到头的人的可悲光景。他们在黑暗里行走，不知道身在哪里，也不知道往哪里去；不知道他们行在当中的路，也不知道他们走向的目的地。没有福音之光的人，是不知道这光的显明和指引，无目的地在错误和谬误，千条弯曲的道路之间游荡，对此却不知情。把基督教教义的教训摆在一旁，我们就对善恶之间的分别一无所知。他正走向毁灭，不晓得他的危险，因为他正睡在那深坑的边缘，或在上面跳舞。

(4.）从这一切推论出的，我们每一个人的重大责任和利害关系（约12:36）：“你们应当趁着有光，信从这光。”犹太人现在有基督与他们同在，让他们善用这一点；后来使徒无论去到哪里，都首先把福音传给他们；现在这里是告诫他们不要错过他们的机会，而要在传给他们的时候接受：基督对全部享有福音的人说同样的话。请注意，［1.］我们每一个人的责任就是信从福音之光，接受它是从神而来的光，信服它显明的真理，因为它是照亮我们眼睛的光；跟从它的引导，因为它是我们脚前的光。基督是这光，我们必须按着祂向我们启示的来信从祂；相信祂是真光，不会欺骗我们，是确定的光，不会误导我们。［2.］趁我们有这光时，我们应当如此行；当我们有福音表明到祂那里的路，引导我们走在那路中时，我们应当抓住基督。［3.］那些信从这光的人当作光明之子；他们应当被人看作是基督徒，基督徒被称作是光明之子（路16:8；弗5:8），白昼之子，帖前5:5。那些有神作他们的父的人是光明之子，因为神就是光；他们是从上头生的，是继承天上为产业的，光明之子，因为天堂就是光。

VII. 基督于是从他们当中退下：耶稣说了这话，现在就不再说了，而是把这留给他们思考，就离开他们隐藏了。祂这样做，是 1. 要他们相信和苏醒。如果他们不顾祂所说的，祂就不再对他们多说。他们亲近他们的不信，就像以法莲亲近偶像一样；任凭他们吧。请注意，基督公义地从与祂争吵的人那里除去蒙恩之道，要向乖僻的族类掩面，申32:20。 2. 要保护自己。祂离开他们的怒气和狂怒，把自己隐藏起来，离开，很有可能去了伯大尼，祂住宿的地方。通过这一点可以看出，祂说的话激怒了他们，那本应使他们变得更好的，使他们变得更糟。

约12:37-41

祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂。这是要应验先知以赛亚的话说："主啊！我们所传的有谁信呢？主的臂膀向谁显露呢？"他们所以不能信，因为以赛亚又说："主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。"以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。

我们在此看到旧约先知对我主耶稣的尊荣，他们预言并哀叹许多不相信祂的人的不信。基督的教训遇到如此少的接受，如此多的反对，这确实是对基督的羞辱，令祂难过；但因此圣经得到应验，这就让人不再惊奇，除去了羞辱，让它不再使人跌倒，让它不令基督失望。这里讲到两件关于这群不受控之人的事，两样都是由传福音的先知弥赛亚所预言的，就是他们不信，他们不能信。

I. 他们不信（约12:37）：祂虽然在他们面前行了许多神迹，人以为这当说服他们，然而他们不信，反而反对祂。请观察，

1. 基督给了他们大量相信的途径：祂行神迹，许多神迹；tosauta semeia ——意思是如此多，如此大。这指的是祂从前行的一切神迹；在殿里有瞎子瘸子到耶稣跟前，祂就治好了他们，太21:14。 祂的神迹大大证明祂的使命，祂依靠这些证据。关于这些神迹，有两件事是祂在此强调的—（1.）神迹的数目；它们有许多 —各种各样；众多，常常重复；每一件新的神迹都证实之前所有神迹的实在。祂行的神迹众多，不仅证明祂无穷的大能，还给了人更多机会察验它们；如果当中有欺骗，确实不可能不在这些或那些神迹当中被发现；因为所有的都是施怜悯的神迹，神迹越多，所行的善就越多。（2.）这些神迹是广为人知的。祂在他们面前行了这些神迹，不是远远地行，不是在角落里，而是在许多见证人面前行，让他们亲眼看见。

2. 这些途径的无效：他们还是不信祂。他们不能反对前提，然而却不认同结论。请注意，最大量、最有力的让人知罪的方法，本身并不能在人败坏、充满偏见的心里生出信心。这些人看见，然而却不信。

3. 在这件事上圣经得到应验（约12:38）： 这是要应验先知以赛亚的话。不是这些不信的犹太人设计好应验圣经（他们倒是幻想，那些讲论教会最好之人的经文应验在他们身上），而是这件事完全应验了预言，要（ut for ita ut） 以赛亚说的这句话应验。任何事件看上去越是不可能，在预言这事件发生这件事上就越显出神的预见。人无法想象弥赛亚的国度得到如此大量的证据，竟会在犹太人当中遇到如此大的反对，所以他们不信，这被称为奇妙又奇妙的事，赛29:14。基督祂自己对此感到惊奇， 但这是以赛亚预言的（赛53:1），现在得到应验。请观察，（1.）在这里福音被称作他们所传的：有谁信，te akon hemon— 我们听见的，我们从神听到的，你们从我们听到的。我们所传的是我们带来的报告，就像报告事实，或是报告议院一项庄严的决议。(2.) 圣经预言听到这报告的人，只有相对很少被劝服相信它。很多人听见，但留心并接受的人寥寥无几：有谁信呢？这里那里有一个人，但说起来可谓是无人信；有智慧的，有高贵的人不信，对他们来说，这所传的缺乏证据。（3.）圣经说如此少的人相信所传的福音，这是一件当大大哀叹的事。这里的“主啊” 是从七十士译本中取来加在前头的，但希伯来文原文中并没有这个词，这表明信使难过地把消息带给神，述说他们和他们所传的遭遇冷待待遇；正如那仆人回来，把这事都告诉了主人，路14:21。（4.)人不信所传的福音，原因是耶和华的膀臂没有向他们显露，就是说，因

为他们不认识，不顺服神的恩典；他们没有在经历上认识基督死和复活的功德，以及这与他们的关系，耶和华的膀臂显明在这些事情当中。他们看见基督所行的神迹，但看不见在当中显露的耶和华的膀臂。

II. 他们不能信，他们所以不能信，因为以赛亚又说："主叫他们瞎了眼。"这是一句难解的经文，有谁能解释它呢？我们肯定神是无限公义与怜悯，所以我们不能以为神的旨意有任何在行善方面的无能为力，以致使他们落在一种宿命的，不得不成为邪恶的光景里。神不是仅仅用主权定人的罪，然而圣经说，他们不能信。圣奥古斯丁到了解释这句话的时候，表明了一种圣洁的惧怕，不敢察究这奥秘。Justa sunt judicia ejus, sed occulta— 祂的审判是公义，但却是隐藏的。

1. 他们不能信，就是说，他们不愿信；他们顽固坚持他们的不信；屈梭多模和奥古斯丁愿意这样理解；前者举出若干圣经例子，说明无能代表不可胜过的意志方面的拒绝，如创37:4，他们不与（不能与）他说和睦的话。以及约7:7。这是一种道德的无能，就像那种习惯行恶的无能一样，耶13:23。但是，

2. 他们不能，因为以赛亚已经说了，"主叫他们瞎了眼。"这里难度增加了；肯定的是神不是罪恶之源，然而，

(1.) 圣经承认，在顽固不悔改不信的人身上，有时有神公义的手在当中行事，藉此他们为着他们从前抵挡神的光，悖逆神的律法而受公义的审判。如果神扣下了遭人滥用的恩典，任由人放纵私欲，若祂容许邪灵在那些抵挡圣善的灵的人身上动工，如果在祂的护理作为中，祂在罪人道上放

下绊脚石，证明他们的偏见，那么祂叫他们瞎了眼，硬了心，这些是灵里的审判，就像任凭拜偶像的外邦人放纵可羞耻的情欲，任凭堕落的基督徒生发错误的心一样。请观察这里隐含说明的归正方法，以及在当中采取的步骤。[1.] 神带领罪人用眼睛看见，看到属神事情的实在，并对此有一些认识。[2.] 用心明白，把这些事情应用在自己身上；不仅是赞同赞成，还是认同接受。[3.] 被归正，被有效从罪中调转归向基督，从世界和肉体中回转归向神，作为他们的福分。[4.]然后神医治他们，要使他们称义和成圣；要赦免他们的罪，这些罪就像流血的伤口；治死他们的败坏，这些败坏就像潜伏的疾病。当神不赐下祂的恩典，这些事一件也做不成；人心思远离、厌恶神和属神的生命，就变成一种根深蒂固和无法胜过的厌恶，情况就变得绝望了。

(2.) 神的话语中有讲到审判造成的瞎眼和硬心，是为了警告那些故意坚持邪恶的人，特别是预言关于犹太人教会和国家的事。神一切的作为祂都知道，我们一切的作为神也知道。基督预先知道谁要出卖祂，并讲到此事，约6:70。这是为要证明圣经预言的真实，就这样，连犹太人的不因也有助于加强我们的信心。这也是为了警告具体的人，要他们小心，免得先知书上所说的临到他们，徒13:40。

(3.) 神预言的必然要发生，所以为论证起见，必然的结果就是可以说，他们所以不能信，是因为神已经藉着先知预言他们不愿信；神有如此的知识，不能在预见的事情上受骗，祂有如此的真实，不能在预言的事情上骗人，所以圣经是不能违背的。然而我们可以观察到，预言并没有点具体人的名字，所以我们不可说："某某人所以不能信，因为以赛亚已经这样那样说了；"这而是指着犹太人民族整体说的，他们要坚持不信，直到他们的城邑荒凉，无人居住，结果就是这样（赛6:11-12）；然而还有一群余民要保留（赛6:13，还有十分之一），存留的足以向具体的人开一道盼望的门；让每一个人都可以说，我为什么不能身列那余民之中呢？

之后，福音书作者在引用预言的话之后，表明（约12:41）这预言目的是展望，超越先知当时的时候，它主要所指的，是弥赛亚的日子：以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。1. 我们在预言中看到，这预言是对以赛亚说的，赛6:8-9。但在这里我们被告知，这是为此目的由他说的。因为由他作为一位先知说的话，没有一句不是首先由神对他说的；神对他说的话，没有一句不是后

来由他对他奉差遣到他们那里去的人说的。见赛21:10。2. 先知在那里得到的神的荣耀的异象，在这里被说成是他看见耶稣基督的荣耀：他看见祂的荣耀。所以耶稣基督与父同权同荣，同样配得称颂。基督在创立世界以前有一荣耀，以赛亚看到这一点。3. 圣经说先知在那里指着祂说这话。看起来在那里是指先知本人说的（因为在那里使命和教训是交给他的），然而这里说这是指着基督说的，因为正如所有先知都是见证祂，同样他们都是预表祂。他们指着祂说这话，就是对许多人而言，祂到来不仅没有结果，还是致命的，是作死的香气叫人死。人可能这样反对祂的教训，就是如果这教训是从天上来的，那么犹太人为什么不信呢？但这是对此反对的回答，这不是因为缺乏证据，而是因为他们的心蒙脂油，他们的耳朵发沉。这是讲到基督，祂既要在一群分别出来的余民得拯救这件事上，也要在不信的众人败亡上得荣耀。

约12:42-43

虽然如此，官长中却有好些信祂的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。

这些官长把一些荣耀归给基督：因为他们信祂，相信祂是神差来的，接受祂的教训是神的教训；但他们把荣耀归给祂归得还不够，因为他们没有勇气承认相信祂。很多人承认爱基督，多于他们实际的爱；这些人对祂的爱多于他们愿意承认的。在这里请看，这些官长在他们的信和他们的败坏之间有何等挣扎。

I. 请看在他们许多人相信这件事上神话语的能力，这些人没有故意闭眼不看光。他们信祂，就像尼哥底母信祂一样， 接受祂是从神那里来作师傅的。请注意，福音真理可能在人良心中发挥着一种更大影响，是我们不知道的。许多人对他们外在不敢承认的，心里却不得不承认。也许这些官长是真信徒，尽管非常软弱，他们的信心就像将残的灯火。请注意，世上可能有比我们以为更多的好人。以利亚以为他是唯一剩下的好人，而当时神在以色列有七千忠心敬拜祂的人。一些人其实比他们看起来的更好。他们的缺点是明显的，但他们的悔改却并非如此；人的良善可能被一种

当受责备、却是可原谅的软弱遮蔽，这软弱是他自己真心感到懊悔的。神的国来到，并不都是按照同样眼能见的程度；并非所有好人都同样看起来是如此。

II. 请看世界压制这些信的力量。他们相信基督，但因为法利赛人的缘故（法利赛人有权恶待他们），就不敢认祂，害怕被赶出会堂。在此请观察，1. 他们在哪方面失败、有缺陷；他们不承认基督。请注意，人有理由怀疑那种惧怕或耻于表明自己信心的人是否真诚；因为那些心里相信的人，应当口里承认，罗10:9。2. 他们害怕什么：怕被赶出会堂，他们认为这对他们是一种羞辱和伤害；仿佛被赶出一所已经自己沦为撒但一会，神已经离开的会堂，这会给他们造成任何伤害。3. 这种惧怕的根源在哪里：他们爱人的荣耀，选择以此为更有价值的好事，作为更值得羡慕的目标加以追求，过于爱神的荣耀；这是一种隐含的偶像崇拜，就像那种敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主（罗1：25）的偶像崇拜一样。他们把这两样放在一座天平上彼此衡量，在衡量它们的分量之后相应行事。（1.）他们把人的荣耀放在天平一边，思想荣耀人、顺从法利赛人的意见，领受人的荣耀，受到祭司长的嘉许，得到百姓的夸奖，被看作是教会、犹太人教会的孝子，这是多么好的一件事；他们不愿承认基督，免得他们因此坏了在法利赛人心目中的名声，丧失了自己的名声，因此妨碍他们自己的高升。另外，跟从基督的人被冠以恶名，遭藐视，这是习惯于尊荣的那些人不能忍受的。然而他们如果了解彼此的想法，可能就会更有勇气；但每个人都以为，他若承认支持基督，自己就是孤身一人，没有人会支持他；实际上如果任何人有破冰的决心，他就会有比他想象更多的支持。(2.）他们把神的荣耀放在天平的另一边。他们知道，若承认基督，他们就要把荣耀归给神，也要从神得到称赞，神会悦纳他们说，好；但是，(3.）他们喜爱人的荣耀，这把天平调转过来；感觉胜过信心，表明被法利赛人看为正，这比被神接纳更值得羡慕。请注意，爱人的荣耀，这极大损害了信仰与敬虔的权能和实践。许多人因看重人的称赞而亏缺了神的荣耀。人荣耀为善之事，存私心去爱人所荣耀的，在信仰流行，因信仰能得名望时，这要使人成为假冒为善之人；人荣耀为恶之事，心存卑贱动因去爱人所荣耀的，在信仰遭人羞辱，因信仰名望尽失时，要使人离道反教，正如这里的情形一样。见罗2:29。

约12:44-50

耶稣大声说："信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不

是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我，不领受我话的人，有审判他的；就是我所讲的道，在末日要审判他。因为我没有凭着自己讲；惟有差我来的父，已经给我命令，叫我说什么，讲什么。我也知道祂的命令就是永生。故此，我所讲的话正是照着父对我所说的。”

我们在此看到，在基督对祂的使命、祂到世上来的任务的叙述中，祂不是设想、而是断言自己有荣耀。很有可能这讲论与之前的讲论不在同一时候（祂离开他们，约12:36），而是发生在一段时间之后，那时祂再次公开出现；正如这位福音书作者记载的，这是基督对犹太人道别时作的讲道，是祂最后一次公开讲论；后面接着的一切都是与祂门徒私下的讲论。现在请观察，我们的主耶稣是怎样传讲这道别的话的：祂大声说。智慧岂不呼叫（箴8:1），在街市上呼喊？箴1:20。祂提高声音大声说话，这表明，1. 祂勇敢说话。他们虽然没有勇气公开承认相信祂的教训，祂却有勇气公开宣讲；如果他们以此为耻，祂却不是，而是硬着脸面好像坚石，赛50:7。 2. 祂热切说话。祂像一个严肃和迫切的人那样大声说，在祂说的事情上大发热心，不仅愿意把福音传给他们，还愿意连自己的性命也给他们。3. 这表明祂愿望所有人都留心这话。这是祂亲身最后一次公开宣告祂的福音，祂必须宣告，“愿意听我的，现在就来。”在这里，整件事的结论，基督一切讲论结束的概括是什么？这很像摩西说的那话（申30:15）：看哪，我将生与死陈明在你面前。就这样，在这里基督离开圣殿，庄严宣告三件事 —

I. 相信之人的特权与尊贵；这大大鼓励我们来相信基督，承认这信。这有如此美好的性质，我们无需羞于信或承认；因为，

1. 相信基督，我们就被带领进入一种有尊贵的与神相识（约12:44-45）：“信我的，这样看见我的，就是信那差我来的，就这样看见那差我来的。”相信基督的人，（1.）不是相信仅仅一个人，一个祂看起来是，人通常认为的人，而是相信是神儿子，与父同权同荣的那一位。或者其实是，(2.）他的信并不止于基督，而是藉着祂伸延到差祂的父那里，父是我们最终要去到的，我们以基督作为道路到祂那里去。基督的教训被人相信、接受作神的真理。一个相信之人的安息，是藉着作中保的基督，在神里面的安息；因为他把自己交托给基督，为要基督把他交给神。基督教信仰

不是由哲学或政治，而是由纯粹的神学组成。这由约12:45例证说明。“看见我”的（这与信祂是一样的，因为信心就是灵魂的眼睛），“就是看见那差我来的” ；认识基督，我们就是有了对神的认识。因为，[1.] 神在基督的面上把自己显明（林后4:6），基督是神本体的真像，来1:3。[2.] 所有对基督有一种相信看见的人，都被祂带领来认识神，基督已经藉着祂的话语和灵向我们启示了神。基督作为神，是祂父本体的像；但基督作为中保，是父与人关系方面的代表，神的光、律法和爱，是在基督里，并藉着祂传递给我们的；所以看见祂（就是在救赎权利方面看祂是我们的救主、君王和主），我们就是看见、注目于父，在创造权利方面以祂作拥有我们的主，我们的王和恩主：因为神喜悦通过代理与堕落的人相处。

2. 我们因此被带领进入一个安舒的亲身享受（约12:46）：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，无论是犹太人还是外邦人，都不住在黑暗里。”请观察，(1.) 基督的特征：“我到世上来，乃是光”，作世界的光。这意味着祂到世上来之前有一种生命，一种作为光的生命，就像日出前的太阳一样；先知和使徒被当作向世人发的光，但唯有基督是到这世界上来的光，之前在那上面的世界，是荣耀的光，约3:19。 (2.) 基督徒得到的安慰：他们不住在黑暗里。[1.] 他们不继续处在原本他们那黑暗的光景里；他们在主里面是光明的。他们曾没有任何真安慰、喜乐或盼望，但不继续落在那光景里；有光为他们发出。[2.]不管他们以后会落在何等苦难、不安或惧怕的黑暗里，基督已经命定他们不会长久住在其中。[3.] 他们得救脱离了那永远的，长存的黑暗，那没有一丝光，没有一丝得见光的盼望的彻底黑暗。

II. 不信之人的危险，这发出充分的警告，让人留心不要坚持不信（约12:47-48）：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他，我自己不审判，现在不审判，免得我被看作是在我自己的事上作审判，不公平；然而不要让不信以为这样就可以不受惩罚，我不审判他，但有审判他的。”所以在此我们看到对不信的审判。请观察，

1. 那些他们的不信在此被定为有罪的人是谁：是那些听见基督的话，然而却不遵守的人。那些从未听到福音，不可能听到福音，将不按照他们对福音的不信被定罪；人人都要按照他所得的光照

受审判：没有律法犯了罪的，要不按律法受审判。但那些听见了，或者本可以听见，却不愿意听的人，要受这样的审判。

2. 推定他们要受审判的不信恶意是什么：不领受基督的话；这被解释为是（约12:48）弃绝基督，ho atheton eme。这表明的是一种带着侮辱藐视的弃绝。福音的旗帜在哪里飘扬，那里就不容中立；每一个人不是臣民，就是仇敌。

3. 我们主耶稣对那些祂到地上这里来时轻慢祂的人施行的奇妙耐心与忍耐：“我不审判他”，不是现在。请注意，基督不是快快或匆忙审判那些拒绝第一次传给他们的恩典的人，而是继续等候施恩。祂没有击打那些反对祂的人，让他们变哑或死掉，从来不像以利亚那样，在神面前祈求控告以色列；虽然祂有审判的权柄，却暂缓使用这权柄，因为祂首先有另外一种性质的工作要做，那就是拯救世界。(1.) 有效拯救那些在祂来审判堕落人类之前神赐给祂的人。 (2.) 传救恩给全世界的人，并如此去到极处拯救他们，以致他们若不得救，这就是他们自己的过错。祂要通过献上自己为祭除去罪。此时行使审判的权力，是与要做成这工不相符的，徒8:33。祂卑微的时候，祂的审判被夺去，这审判暂停一段时间。

4. 在那大日，神公义的审判显明出来的那一日，不信的人受审判，这是确定、不可逃避的：不信肯定是一种当死的罪。一些人认为，基督说“我不判断人”时，祂是指他们罪已经定了。不需要审判的过程，他们自己审判了自己；不需要行刑，他们是自我败坏了；当然审判要临到他们，来2:3。基督无需来控告他们，反对他们；祂若不来作他们的中保，他们就是可悲的；然而祂清楚告诉他们，他们要何时何地受审判。 (1.) 有审判他们的。没有什么比滥用的忍耐，践踏的恩典更可怕的了；虽然有一阵子怜悯向审判夸胜，然而将来人必受无怜悯的审判。(2.) 他们最后的审判是留到末日；基督在这世上使所有不信的人要面对那审判日，到了那时为他们对祂一切的藐视作交代。神的公义已经定了日子，把宣判延期到那日，正如太26:64所言。 (3.) 那时基督所讲的道要审判他们：“我所讲的道” ，不管你们如何轻慢它，这道在末日要审判不信的人；正如圣经说使徒，基督话语的传道人要审判一样，路22:30。基督的话语要在两方面审判不信的人 — [1.]

作为他们罪行的证据，这道要令他们知罪。基督讲的每一句话，每一篇布道，每一个论证，每一样善意所传的，都要被当作见证，指证那些轻慢祂所说一切话的人。[2.]作为审判他们的标准；他们要按照基督立成并宣告的那约的要旨受审。基督说过的那句话，“不信的必被定罪”，要审判所有不信的人，使他们落入永远的毁灭；还有许多这样的话。

III. 庄严宣告基督拥有权柄，要求我们相信，要求我们领受祂的教训，否则就要受定罪之苦，约12:49-50，在当中请观察，

1. 我们的主耶稣从父领受使命，向世人传讲祂的教训（约12:49）：“我没有凭着自己讲；没有作为仅仅一个人，更没有作为一个普通人凭着自己讲；惟有父已经给我命令，叫我说什么，讲什么。”这和祂在约7:16 讲的是一样的。“我的教训”，(1.）“不是我自己的”，因为“我没有凭着自己讲”。基督作为人子，讲的不是人发明或创作的话；作为神的儿子，祂没有单独行事，没有凭祂自己行事，而是祂所说的，是成就和平的筹算的结果；作为中保，祂是自愿进入世界，完全同意，但不是独断，出于自己的意思。而是，（2.）差遣祂的是父的意思。父神赋予祂，[1.]祂的使命。神差遣祂作祂的代理和全权大使，协调祂和人之间的事，建立起一个和平的协定，定下条款。[2.]祂的教训，这里被称作是一条命令，因为这就像交给一位大使的，指示祂不仅可以说什么，还指示祂一定要说什么。这约的使者受托有一个口信，是祂一定要传达的。请注意，我们的主耶稣虽然身为儿子，但仍在教导我们顺从之前，自己学了顺从。耶和华神吩咐第一位亚当，而他因着悖逆败坏了我们；祂命令第二位亚当，祂藉着顺从拯救了我们。神命令祂当说什么讲什么，这两个词表明同一件事，意味着每一个字都是从神而来的。旧约众先知有时凭自己说话；但基督全时间藉着圣灵说话。有人作这分别：祂得到指示，在祂正式讲道中当说什么，在祂亲密的讲论中当讲什么。其他人这样区分：祂得到指示，在祂现在的传道中当说什么，在末日的审判中当讲什么；因为为着这两样祂都领受了使命和指示。

2. 这使命的范围、目的和倾向：“我也知道他的命令就是永生”，约12:50。赋予基督的使命与人永远的光景有关，为的是在那光景中他们得永生和永福：赋予作先知的基督的教训是显明永生

（约壹5:11）；赋予作君王的基督的权柄是赐永生，约17:2。就这样，交给祂的命令就是永生。这点基督说祂是知道的："我知道是这样，"这表明基督是多么喜乐，带着何等确信来努力做祂的工作，很清楚祂是执行一个美好的任务，要结出果实直到永生。这也同样表明，那些拒绝基督和祂的道的人灭亡是多么公义。那些悖逆基督的人是藐视永生，将它弃绝；所以不仅基督的道要审判他们，连他们自己的话也要如此；他们要如此灭亡，他们自己决定了是这样；有谁能反对这一点呢？

3. 基督完全遵从了赋予祂的使命和教训，在推行这些事情方面踏实行事："我所讲的话正是照着父对我所说的。"基督深知神的旨意，按照商定该如何显明的，忠心向人显明这旨意的极多部分，凡有益的，没有一样避讳不说的。就像一位忠心的见证人解救人，同样祂救人，讲出真相，全备的真理，不是别的，只是真理。请注意，（1.）这大大鼓励信心；基督的话，正确予以理解，是我们可以大胆把我们灵魂信靠在其上的。(2.）这是顺服的极好榜样。基督按领受的命令讲话，我们也必须如此；基督传递父对祂说的话，我们要必须如此。见徒4:20。在一切归给祂的荣耀中，这是祂自己看重的荣耀，就是父对祂说的，祂讲了，按照指示祂的方式讲。这是祂的荣耀，即作为子，祂忠心于设立祂的那一位；我们必须藉着对基督每一句话无伪的信，全心对祂道的顺服，把祂的名当得的荣耀归给祂。

约翰福音13章

我们的救主已经完成公开的讲论，在当中"忍受罪人顶撞"；现在祂让自己与祂的朋友展开私下交谈，在当中定意要安慰众圣徒。从这之后我们看到的是关于祂和门徒之间发生之事的记载，祂到国外去时，门徒受托管理祂家里的事；祂加给他们必需的教训和安慰。祂的时候近了，就让自己整顿好自己的家。在本章，I. 祂为门徒洗脚，1-17节。II. 祂预言谁要出卖祂，18-30节。III. 祂教导他们关于祂自己的死的那重大教义，以及弟兄之爱的重大责任，31-35节。IV. 祂预言彼得要不认祂，36-38节。

约13:1-17

逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，（魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里），耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰；随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对祂说："主啊，祢洗我的脚吗？"耶稣回答说："我所作的，你如今不知道，后来必明白。"彼得说："祢永不可洗我的脚！"耶稣说："我若不洗你，你就与我无分了。"西门彼得说："主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。"耶稣说："凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。"耶稣原知道要卖祂的是谁，所以说："你们不都是干净的。"耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说："我向你们所作的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人；差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。

解经家们通常认同基督为门徒洗脚，以及接着这事的讲论，是发生在祂被卖的同一个晚上，与祂吃逾越节的晚餐，设立主餐是在同一期间；但至于这是在这圣节开始前，还是在它完全结束后，或是在吃逾越节的晚餐和设立主餐之间，他们意见不一。这位以收集其他人省略的经文段落为己任的福音书作者，刻意省略了其他人已经记载过的经文，这就让把这些事合并起来有了一定难度。如果这是发生在那时，我们想犹大出去（约13:30），是让他的人预备好，将要在园中拘捕主耶稣。但莱福博士的意见很清楚，就是所有被记载下来，直到14章结束的事情，不是发生在逾越节晚餐期间，因为这里说（约13:1），这是逾越节以前，这而是在伯大尼的晚餐期间，是逾越节前两天的事（我们在太26:2-6看到这晚餐），在当中马利亚第二次用她瓶中剩下的香膏膏耶稣的头。或者，这可能是逾越节前一个晚上的另一次晚餐，不是在长大麻风的西门家，而是在祂自己的住处，在当中除了门徒，不让任何人与祂在一起，好使祂可以更自由与他们相处。

在这些经文中，我们看到耶稣洗门徒的脚的故事；这是一个性质特别的举动；不是神迹，除非我们称它是一个降卑的神迹。马利亚刚刚用膏抹祂的头；现在，免得祂接受此事，这会看起来像是摆架势，祂就马上用这降卑的举动对此加以平衡。但基督为何要这样做？如果门徒需要洗脚，他们可以自己洗；一位智者不出于极好的理由和考虑，是不会做看起来古怪、不寻常的事。我们肯定，耶稣做这件事，不是出于幽默或嬉笑；不是的，所做的这件事非常严肃，祂是带着极大的认真去做；这里表明基督做此事有四个原因 — 1. 为了见证祂对门徒的爱，约13:1-2。 2. 为了举例说明祂自己自愿降卑和屈尊俯就，约13:3-5。 3. 好向他们表明属灵的洗，这是祂在与彼得的谈话中提到的，约13:6-11。4. 为给他们树立榜样，约13:12-17。阐明这四个原因，这要成为对整个故事的解释。

I. 基督为门徒洗脚，为了证明祂爱他们，爱他们到底的那大爱，约13:1-2。

1. 这里立下一个无可置疑的事实，就是我们的主耶稣，既然爱世间属自己的人，就爱他们到底，约13：1。

(1.) 这对直接跟从祂的门徒，特别那十二位门徒来说确实如此。这些人是世间属祂自己的人，祂的家人，祂的学生，祂的密友。祂没有任何可以称为是属自己的儿女，但祂收养了他们，接受他们作属自己的人。祂在另外一个世界有属自己的人，但祂离开他们一段时间，看顾这个世界属祂自己的人。这些人是祂所爱的，祂呼召他们进入与自己的相交，与他们亲密交往，总是顾惜他们，顾惜他们的安慰与名声。祂容许他们与自己非常自由相处，忍耐他们的软弱。祂爱他们到底，只要祂还活着，就继续爱他们，在祂复活之后也是如此；祂从未取走祂爱的仁慈。虽然有一些高位的人拥护祂的事业，祂却没有把他的老朋友撇在一旁，让位给新朋友，而是坚持与属祂的贫穷渔

夫在一起。他们在知识和美德方面软弱有缺陷、消沉、易忘事；然而，尽管祂常常责备他们，却从未不再爱他们、看顾他们。

(2.) 这对所有信徒来说确实如此，因为这十二位列祖是神属灵以色列所有支派的代表。请注意，[1.] 我们的主耶稣在世上有一群属祂自己的人 — 祂自己的人，因为他们是父赐给祂的，祂买赎了他们，为他们付出极大代价，已经使他们分别为圣归给祂自己 — 属祂自己的人，因为他们已经把自己作为一群特别的子民委身于祂。属自己的人，在讲到那些不接待祂的自己的人的地方，所用的词是tous idiou s— 自己的人 ，如一个人的妻子儿女是他自己的人，他与他们有一种固定关系。 [2.] 基督对世间属自己的人有一种热诚的爱。当祂为救赎他们献上自己时，祂确实用一种善意的爱爱他们。当祂接纳他们与自己相交时，祂确实用一种满足的爱爱他们。虽然他们在这世界上，一个黑暗和遥远，罪和败坏的世界上，然而祂爱他们。祂现在往天上属自己的人，在那里得完全的义人的灵魂那里去；但祂看起来最关心的是地上属自己的人，因为他们最需要祂的看顾：生病的孩子是最得迁就。[3.] 基督爱的人，祂爱他们到底；祂对祂百姓的爱是不变的；祂默然爱你。祂以永远的爱爱（耶31:3），从永远在这爱的旨意中，到永远在这爱的结果里。没有什么能使相信的人与基督的爱隔绝；祂爱属自己的人，eis telos — 直到完全，因为祂要使关于他们的事完全，要把他们带到爱是完全的那个世界里。

2. 基督通过给他们洗脚，显明对他们的爱，正如那位好妇人（路7:38）洗基督的脚并擦干，以此显明她对基督的爱一样。就这样祂要表明，正如祂对他们的爱是不变的，同样这爱也是屈尊俯就的 — 为达成这爱的目的，祂愿意降卑自己— 祂现在准备进入祂得高升状态的荣耀，这根本不会妨碍祂对属祂选民的眷顾；就这样祂要证实祂曾向所有圣徒作的那应许，就是祂要叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们（路12:37），要像主人服事仆人一样，给他们极大和令人惊讶的尊荣。门徒刚刚暴露出他们对祂爱的软弱，为浇在祂头上的香膏抱怨（太26:8），然而祂马上表明祂爱他们的这证据。我们的软弱衬托出基督诸般的慈爱，把它们表明出来。

3. 祂选择此时，在祂最后过的逾越节之前不久做这事，有两个原因 —

(1.) 因为现在祂知道自己时候到了，这是祂长久以来盼望的，祂离世归父的时候到了。在这里请观察，[1.] 那将要发生在我们主耶稣身上的改变；祂必须离去。这始于祂死的时候，但在祂升天时完成。基督祂自己是这样，所有相信的人也是这样，藉着他们与祂联合，当他们离开这个世界，在身外，到父那里去，就与主同在。这是离世，这不善、伤人的世界，这没有信德、险恶的世界 — 这劳苦、苦役和试探的世界 — 这流泪谷；这是到父那里去，去见万灵的父，结果就是以祂作我们的父。[2.] 这改变的时候：祂的时候到了。这有时被称作祂仇敌的时候（路22:53），他们得胜的时候；有时被称为祂的时候，祂得胜的时候，祂一直在盼望的时候。祂受苦的时候是有定时的，祂不断受苦，这只不过是一时之间。[3.] 祂预见到这时候：祂知道自己时候到了，从一开始祂就知道这时候要来，什么时候来，但现在祂知道时候到了。我们不知道我们的时候何时到，所以我们为此习惯作预备，所做的一切绝不可停下；而是当我们因着先兆知道我们的时候到了，就必须努力让自己作实际预备，就像我们的主一样，彼后3:14。 因马上预见祂要离开，祂就洗门徒的脚；正如祂自己的头刚刚为祂安葬之日受膏抹，同样他们的脚应当为他们因五十天后圣灵降临而被分别为圣被洗干净，就像祭司被洗一样，利8:6。当我们看到我们的日子近了，就应当尽我们所能向留在身后的人行善。

(2.) 因为魔鬼已将卖祂的意思，放在犹大心里，约13:2。在括号里的这句话可以这样看，[1.] 这就是追溯犹太的背信到它的源头；这罪有如此的性质，显然是带有魔鬼的形象和题名。魔鬼有什么门路进入人心，用什么方法像射箭一样发出牠的暗示，把这些和原本出于人心的想法混在一起，让人无法察觉，我们不得而知。但有一些罪，它们自己的性质是如此罪大恶极，世界和肉体对它们的试探是如此之少，以致很清楚撒但是把这些罪的蛋下在有意作孵化这些蛋的人心里。犹太出卖如此这位主，如此廉价、不经唆使就把祂出卖，如此与神彻底为敌，以致除了撒但牠自己以外，是无人能打造出这想法的。牠藉此想要败坏救赎主的国，实际上却是败坏了牠自己的国。[2.] 是表明基督现在洗门徒的脚的一个原因。首先，犹大现在定意要出卖祂，祂离开的时候不可能太远了；如果这事已定，就很容易像圣徒保罗一样得出结论，“我现在准备好被浇奠”。请注意，我们察觉仇敌越恶意反对我们，就当越努力为可能发生的最坏情况作准备。其次，犹大现在落入网罗，魔鬼瞄准彼得和其余的人（路22:31），基督就要坚固祂自己的人来抵挡牠。如果狼已经抓住羊群中的一只，那么是时候牧羊人仔细看管其余的羊。感染开始的时候，必须动用解毒药。莱福博士观察说，门徒也经知道犹大对膏耶稣口出怨言；把约12:4，等等与太26:8作比较。现在，免得那些知道他这件事的人学更坏的，祂就用降卑的教训坚固他们，防备他最危险的进攻。第三，现在密谋出卖祂的犹大，是十二个门徒里的一个。现在基督要藉此表明，祂没有打算要因一人的

过犯把他们都弃绝。虽然他们同伴中有一个人是魔鬼，是叛徒，但他们最坏的经历不过如此。基督爱祂的教会，虽然当中有假冒为善的人，仍爱祂的门徒，虽然他们当中有一位犹大，祂是知道此事。

II. 基督洗门徒的脚，为要用实例表明祂自己奇妙的降卑，表明祂是何等卑微和屈尊俯就，让全世界知道，祂能何等屈尊来爱属自己的人。这在约13:3-5表明出来，耶稣知道，祂此时确实在思想，可能正在讲论祂作为中保的尊荣，告诉祂的朋友，父已将万有交在祂手里，就离席站起来，让思想祂要做什么的众人极惊奇的是，祂就洗门徒的脚。

1. 这是主耶稣理当的高升。这里讲到作为中保，基督荣耀的事。

(1.) 父已将万有交在祂手里；已经赋予祂一种对万有的所有权，对万有的权柄，得着天与地，实现祂做工的伟大目的；见太11:27。 神人之间一切的冲突，都交在祂手中作调停与仲裁，祂是那伟大的仲裁人和公断人；在人中间神国的治理，它的一切分支方面，都交在祂手里；就这样，所有治理与审判的作为，都要经过祂的手；祂是承受万有的。

(2.) 祂从神出来。这意味着从起初祂就与神同在，不仅在降生进入这世界前，还在这世界本身降生之前，就有一种生命与荣耀；祂到世上来，是作神的使者，有从神而来的使命。祂从神出来，是神的儿子，奉神差遣。旧约众先知是由神兴起使用，但基督是直接从神出来。

(3.）祂要归到神那里去，得荣耀与祂同在，这是祂从亘古以来与神同有的同一样荣耀。从神出来的，要归到神那里去；从天上生的，要往天上去。正如基督从神出来，作地上祂的代理，同样祂归到神那里去，作在天上我们的代理；想到祂在天上受到何等欢迎，这就给我们安慰：祂被领到亘古常在者面前，但7:13。有话对祂说，“祢坐在我的右边”，诗110:1。

(4.）这一切祂都知道；不像摇篮中的一位王子，对生来所得的尊荣一无所知；也不像摩西，不知道自己的面皮发了光；不，祂完全看到祂高升状态的一切尊荣，然而却如此俯就卑微。但这知道与此有什么关系？[1.]这是祂现在快快把祂的教导和遗训留给门徒的一个动机，因为祂的时候现在到了，祂一定要离开他们 ，得高升，离开祂现在与他们的亲密来往，约13:1。[2.] 这要在祂的受苦中给祂支持，帮助祂欢喜经过这激烈的冲突。犹大现在将要出卖祂，祂知道此事，知道这事的后果；然而祂也知道祂从神出来，要归到神那里去，祂不退却，而是继续欢喜前行。[3.] 这看来是对祂屈尊俯就的衬托，使之更值得称颂。神施恩典的原因，圣经有时候说是不可思议，令人惊奇的（就像赛57:17-18；何2:13-14的情形）；这里也是如此，这里表明的是基督屈尊的动机，这本应是祂取尊贵地位的理由；因为神的意念不同我们的意念。请把这和那些以彰显神的荣耀作为前言，表明最突出屈尊俯就例子的经文，如诗68:4-5；赛57:15；赛66:1-2作比较。

2. 这里讲的是，虽是如此，我们主耶稣仍自愿降卑。耶稣知道作为神祂自己的荣耀，作为中保祂自己的权柄和大能，人会以为结果必然就是，祂离席站起来，脱下祂普通的衣服，命令他们保持距离，向祂臣服；但不是的，与这正相反，祂思想这一点时，就表现出降卑的最大实例。请注意，对天堂和福乐根基稳固的确据，不是让人骄傲自大，而是使他变得非常谦卑，继续保持非常谦卑。那些要与基督形象相符，在祂灵里有份的人，一定要努力在得到最大高升时保持思想谦卑。此时基督使自己降卑要做的事，就是洗门徒的脚。

(1.）这举动本身是低微卑屈的，是最低级的仆人做的事。亚比该说，“我情愿作婢女，洗我主仆人的脚，” 让我作最低微的服事，撒上25:41。若祂洗他们的手或脸面，这将是极大的屈尊俯就（以利沙倒水在以利亚手上，王下3:11）；但基督屈尊做像这样如此的苦工，这就大大激发我们的称颂。就这样，祂要教导我们，在我们能服事神的荣耀，我们弟兄的益处的方面，没有什么是卑微过于我们所能做的。

(2.）这屈尊俯就更是大得多，因为祂是为祂自己的门徒做这事，他们的光景卑微受人藐视，他们并不关心自己的身体；有可能他们的脚很少洗，所以非常肮脏。在与祂的关系方面，他们是祂的学生，祂的仆人，这样的人应该洗祂的脚，他们是依靠祂，他们的指望由祂而来。很多伟人在其它情况下会做卑微的事，为讨上级的欢喜；他们通过屈尊得高升，通过卑躬曲膝往上爬；但基督对祂的门徒做这样的事，这不会是一件出于谋略或讨好的事，而是完全降卑。

(3.）祂离席站起来做这事。虽然我们的英文钦定版把约13:2翻译为晚饭结束时，但可能更好是读作吃晚饭的时候，或祂吃完饭的时候，因为祂又坐下来（约13:12），我们看到祂蘸一点饼（约13:26），所以祂是在吃饭中间的时候做这件事，藉此教导我们，［1.］吃饭的时候被召唤出来对神或对我们的弟兄做任何真正的服事，不要把这看作是打扰，或者不安的正当理由，要看重尽责，胜过必要的食物，约4:34。基督不愿为了听从祂至近的亲属而中断讲道（可3:33），宁愿吃饭的时候停下，向门徒表明祂的爱。[2.］不要对我们的食物过分讲究。在吃饭的时候洗肮脏的脚，这会让许多胃口过分讲究的人望而生畏；但基督这样做，不是让我们可以学会粗鲁不修边幅（清洁和敬虔并行，那是好的），而是教导我们不要过分讲究，不要沉溺、而要治死精巧的欲望，把美好的风度放在恰当的位置上，但不要过分。

(4.）祂让自己穿上仆人的装束来做此事：祂脱了祂宽松的上身衣服，好使自己可以更便捷地尽这般服事。我们一定要像那些决意不摆架子，而愿意受苦的人一样让自己来尽责；我们一定要让自己摆脱任何助长我们的骄傲，或者阻挡我们，妨碍我们尽本分的事，一定要像那些热心干实事的人一样束上我们心中的腰。

(5.) 祂做此事，是按照所有当有的礼节，清楚依次做这服事工作的所有部分，对他们一个人也不漏过；祂做此事，仿佛已经习惯了这样来服事；自己一个人做，没有人协助祂。祂拿一条手巾束腰，就像仆人把毛巾搭在手臂上，或者围上围裙；祂从旁边的水缸里（约2:6）把水倒在盆里，然后洗门徒的脚；为完成这服事，把他们的脚擦干。一些人认为祂没有洗他们所有人的脚，只是洗了他们当中四五个人的脚，认为这足以达到目的；但我看不到有任何地方支持这种猜测，因为在其它祂行事有分别的地方，圣经都是加以指出的；祂洗他们全部人的脚，毫无例外，教导我们要对基督所有的门徒施行一种大公和广博的爱，连对最小的也是如此。

(6.) 看起来没有任何相反的证据，而是像洗其余人的脚一样，祂也洗了犹大的脚，因为他在场，约13:26。真为寡妇的人，特征就是她洗圣徒的脚（提前5:10），在这当中有一些安慰；但配得称颂的耶稣洗一个罪人，那最坏的罪人，此时正谋划把祂出卖的罪人的脚。

很多解经家把基督洗门徒的脚看作是代表了祂全部的工作。祂知道自己与神同等，然而祂却从荣耀的桌边离席站起来，把祂光明的衣服放在一边，以我们的人性给自己束腰，取了奴仆的形状，来并不是要受人的服事，乃是要服事人，倾倒出祂的血，将性命倾倒，以至于死，藉此预备了一个洗盥盆，洗净我们的罪，启1:5。

III. 基督洗门徒的脚，好使祂可以向他们表明灵里的洗，洁净灵魂脱离罪污。这是在祂与彼得就此事的谈论上清楚表明出来的，约13:6-11，在当中我们可以观察到，

1. 彼得看见祂的主走动做这卑微服事时的惊奇（约13:6）：祂带着手巾和盆挨到西门彼得，要他伸出脚洗。屈梭多模猜测，祂首先洗了犹大的脚，犹大是毫不犹豫地接受了这尊荣，乐意看见祂的主降卑自己。最有可能的是当祂走动开始这样服事时（这是祂随后洗这个说法完全所指的意思，约13:5），祂首先从彼得开始，其余的人若不是听见基督和彼得之间所说的话对此的解释，他们是不会让这事做成的。无论基督是否首先到彼得面前，祂什么时候到他这里来，彼得对于这个提议都是大吃一惊：他说，“主啊，祢洗我的脚吗？”这里有一个强调，是落在人身上的，就是祢和我；词的位置是很明显的，sy mou— 什么，祢，我？ Tu mihi lavas pedes? Quid est tu? Quid est mihi? Cogitanda sunt potius quam dicenda— 祢洗我的脚吗？什么，是祢吗？什么，是给我洗？这些是想的，而不是说出口来的。— 奥古斯丁《约翰福音》注释。主啊，什么，是祢，我们的夫子和主，我们知道、相信是神儿子，世界的救主和王的那一位，为我，土中一条无价值的虫子，一个罪人做这事吗？ 一摸就洁净了长大麻风的人，让瞎眼的看见，让死人复活的这双手洗我的脚吗？提奥非勒（Theophylact）如此认为，泰勒博士也认同他的看法。彼得会非常愿意拿过盆子和手巾洗他夫子的脚，为得到这尊荣自豪，路17:7-8。“这本来是自然正常的；我的夫子洗我的脚，这是如此有悖常理，是此前从未有过的；这样的难题是我不能理解的。这是人的常理吗？”请注意，基督的屈尊俯就，特别是祂对我们的屈尊俯就，在当中我们蒙祂的恩典得祂的看顾，理当是我们赞美的内容，约14:22。主耶和华啊！我是谁？我的家算什么？

2. 基督直接回答这个表示吃惊的问题。这至少足以让他不再出声提出反对（约13:7）：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”这里有彼得一定要顺服基督正在做的事的两个原因 —

(1.) 因为此时他对此事不知情，所以不应反对他不知道的，而应顺服能为自己一切言行提出充足理由的那一位的旨意和智慧。基督要教导彼得绝对的顺服：“我所作的，你如今不知道， 所以不胜任对此作判断，而是一定要因我做此事，就相信这事做得为好。”请注意，意识到我们是在黑暗里做工，我们没有能力判断神所做的事，这要使我们判断祂的作为时谨慎节制；见来11:8。

(2.) 因为它当中有一些值得思想的事，后来他要明白这事的意思："你后来必明白，你犯了不认我那滔天大罪时，有什么需要洗的；"一些人如此认为。"你尽使徒职分，被神使用洗去那些在你看管之下的人的罪和爱世界带来的玷污，那时你必明白；"哈蒙德博士如此认为。请注意，[1.]我们的主耶稣做了很多事，是连祂自己的门徒当时也不明白的，但他们后来必明白。祂为我们成为人时所作的；祂为我们成为一条虫，而不是一个人时所作的；祂活出我们的生命时所作的；祂把这生命舍弃时所作的；这些不到后来是不可能明白的，那时就要显明这些对祂来说是应该的，来2:17。后来的神护理作为解释之前的护理作为；我们后来明白那些看起来最挫折的事情有何好的趋势；我们曾思想，认为这些方法是大概如此的，后来证明是正道。[2.] 基督洗门徒的脚，当中有一种意义，直到后来，当基督解释它是代表重生的洗濯时，直到圣灵从高处浇灌在他们身上时，他们才明白。在律例和护理之工方面，我们一定要让基督采用祂自己的方法，结果我们要发现，这是最好的方法。

3. 虽然如此，彼得仍断然拒绝让基督洗他的脚（约13:8）："祢永不可洗我的脚；不可，永远不可。"原文是这样说的。这是心意已决的说法。在这里，(1.) 这表明谦卑与谨慎。彼得在此看来极其尊敬他的主，他也确实如此，就像在路5:8那里一样。就这样，许多人自表谦卑（西2:18,23），比如基督既没有命令，也不会接纳的舍己，就被夺去奖赏；因为，(2.) 在这谦卑的外表之下，其实是确实违背主耶稣的意思：基督说"我要洗你的脚"，彼得说，"但祢永远不可，这是不恰当的"，就这样使自己比基督更有智慧。推却福音所传的，仿佛这些太过丰盛，不可能是为我们准备的，或者这消息太好，不可能是真的，这并不是谦卑，而是不信。

4. 基督坚持祂提出的，给了彼得为什么要接受的充分理由："我若不洗你，你就与我无分了。"这可以被理解为是，(1.) 对不顺服的严厉警告："我若不洗你，你若继续倔强，在如此小的事情上不愿顺服你夫子的意思，你就不会被认作是我的一位门徒，而是要理所当然地被抛弃，因着不服命令被革职。"几位古人是这样理解的；如果彼得让自己变得比他的夫子更有智慧，对他应当服从的命令提出反驳，实际上就是抛弃了他的归顺，就像那些人一样说，"我们与大卫有什么分儿呢？"他受的审判就将会是，他与祂无分。让人使用礼貌，不要过于给他带来好处的地步，因为听命胜于献祭，撒上15:22。或者，(2.) 这是宣告灵里的洗必不可少；我认为应当如此理解："我若不洗你的灵魂脱离罪的污染，你就与我无分了，在我里面没有利害关系，没有与我的相交，没有我带来的益处。"请注意，所有那些、只有那些在灵里被基督洗过的人，才在基督里有分。

[1.] 基督徒一切的福，都总结在在基督里有分，或者与基督有分，在基督里有分（来3:14），分享因着与祂联合，与祂建立关系而来的那些无可估量的特权。得着不可少的那一件事，这就是那上好的福分。[2.] 祂洗我们，这对我们在基督里有分来说是必不可少的。所有基督承认和拯救的人，祂称他们为义，使他们成圣，这两样都包括在祂洗他们这事里面。如果我们不在祂的功德和义，祂的灵和恩典中有分，我们就不能在祂的荣耀里有分。

5. 彼得超过的顺服，他热切要求被基督洗，约13:9。如果这是“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗”这句话的意思，那么彼得的思想改变得何等迅速！当他认识的错误得到纠正，他意志的败坏决心很快就改变了。所以让我们不要在任何决定上绝对化（跟从基督的决定除外），因为我们可能很快看到将它撤回的理由；我们而要在作出会固执己意的决定时谨慎。请观察，

(1.) 彼得多么愿意收回他说的话：“主，我讲这般仓促的话，是何等愚昧！” 现在洗他，这显出是基督权柄和恩典的作为，这是他承认的；但这看来只是降卑的举动时，他就不喜欢。请注意，[1.] 好人发现他们的错误时，不会不愿公开认错。[2.] 迟早基督要使所有好人与祂意念相同。

(2.) 他是多么迫切求主耶稣洁净的恩典，以及这恩典普遍的影响，就是作用在他的手上和头上。请注意，与基督分开，被排除与祂无分，这在所有得光照之人眼中是最可怕的恶，因着对此的惧怕，他们愿意被说服去做任何事。出于对此的惧怕，我们应当恳求祷告神，求祂洗我们，使我们称义成圣。“主，用重生的洗使我不至从祢那里被剪除，使我适合归给祢。啊，不但洗我的脚，洗去粘在它们上面严重的污秽，连我的手和头也要洗， 洗去它们沾染上的斑点，还有从身体本身排汗而出、看不出来的污秽。”请注意，那些真正渴望成圣的人，是渴望彻底成圣，让全人，所有的肢体和能力得到洁净，帖前5:23。

6. 基督对这记号的进一步解释，因为它代表了灵里的洗。

(1.）对于忠心于祂的门徒（约13:10）：凡洗过澡的人，在浴池全身洗过的人（这是那些国家的人常做的事），回家后，手头已经洗过，走路回家只是弄脏了脚，只要把脚一洗。彼得已经从一个极端去到另外一个极端。一开始他不让基督洗他的脚；现在他不看基督在他的洗礼中为他所做，以及这象征的，呼求把他的手和头也洗了。现在基督引导他明白这含义；他一定要让基督洗他的脚，但不是洗他的手和头。[1.]在此请看在称义状态中的人的安慰与特权；他们被基督洗了，全身就干净了，就是说， 他们蒙恩被神接纳，仿佛他们是干净的一样；虽然他们犯罪，却不需要在悔改时重新被放在一种得称义的状态，因为要是如此，他们就要经常受洗了。处于称义状态的证据可能会被遮蔽，它的安慰可能会暂时中止，但此时称义的约不会被取消或除去。虽然我们有理由要每日悔改，神的恩赐和选召却是没有后悔的。人心可能被打扫干净装饰整齐，却仍是魔鬼的行宫；但它若是被洗，就是属于基督，祂不会把它失去。［2.］请看那些靠着恩典处于称义状态的人，他们每天需要留心什么，就是洗他们的脚；通过更新的悔改，带着信心应用基督之血的功德，洗净它们，除去每天因着软弱和疏忽沾染的罪责。我们也一定要通过不断警醒防备任何玷污人的事，以此洗我们的脚，因为我们必须遵行，洁净我们的行为，洗净我们的脚， 诗119:9。祭司分别为圣时，是用水洗；虽然之后他们不需要如此全身再洗一遍，然而每次他们进前来服事，都必须在洗濯盆洗脚洗手，免得死亡，出30:19-20。神为洁净我们所作的供应，不可使我们变得自以为是，我们反而要更加谨慎 。我洗了脚，怎能再玷污呢？ 从昨天得的赦免，我们应当得出论据对抗今天的试探。

(2.）对犹大的责备：“你们是干净的，然而不都是干净的，”约13:10-11。 祂宣告祂的门徒是干净的，因祂讲给他们的道，已经干净，约15:3。祂亲自洗他们的脚，然后说，“你们是干净的；”但祂不包括犹大：不都是；他们都受了洗，连犹太也是，然而不都是干净；很多人有标记，没有标记意味的事。请注意，［1.］就连在那些被称为基督门徒，承认与祂有关系的人当中，也有一些人是不干净的，箴30:12。[2.]主认识谁是祂的人，谁不是，提后2:19。 基督的眼睛能分辨贵重和卑贱，干净与不干净。[3.］那些自称门徒的人后来证明是叛徒时，他们最后的离道反教是他们一直都是假冒为善的确凿证据。[4.］基督认为有必要让门徒知道他们不都是干净的；好使我们为着自己心生戒备（主，是我吗？我是在干净的人当中，还是在不干净的人当中？）当假冒为善之人被揭露时，这就不会令我们惊奇、跌倒。

IV. 基督洗门徒的脚，在我们面前设立一个榜样。祂做完此事，就对祂所做的作出这解释，约13:12-17。请观察，

1. 祂是何等严肃说明祂刚做完之事的意义（约13:12）：祂洗完了他们的脚，说，“我向你们所作的，你们明白吗？”

(1.) 祂直等到完成这作为时才作解释，［1.］为要试验他们的顺从和绝对的顺服。祂所做的，他们直到以后才明白，好使他们学会，他们不能解释祂的旨意时仍要认同。［2.］因为在解谜之前完成这谜，这是恰当的。就这样，对于祂整个工作而言，祂受苦完毕时，当祂重新穿上祂高升状态的衣裳，准备再次坐下时，那时祂开祂门徒的心窍，把祂的灵浇灌下来，路24:45-46。

(2.) 在解释前，祂问他们是否能明白：“我向你们所作的，你们明白吗？” 祂向他们提出这个问题，不仅要让他们意识到他们无知，需要受教（就像亚4:5,13所言，“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊！我不知道。”），还要激发起他们对受教的心愿和期望：“我希望你们明白，如果你们留心，我就要告诉你们。”请注意，基督的意思，就是圣礼的标记应该得到解释，祂的百姓应该明白它们的含义；否则尽管这是如此意义重大，对那些不明白其中所象征之事的人来说，它们就是无意义的。因此神指引人来问，“行这礼是什么意思？”出12:26。

2. 祂是根据什么说祂要说的话（约13:13）："你们称呼我夫子，称呼我主，你们说到我，与我说话的时候，给我这些尊称，你们说得不错，我本来是； 你们与我的关系，你们是学生，我的角色是你们的夫子。"请注意，（1.）耶稣基督是我们的夫子和主；作我们的救赎主和救主的这一位，为此作我们的主和夫子。祂是我们的夫子，didaskalos — 在所有至关重要的真理和原则上，是我们的老师和教员，像把神的旨意向我们启示出来的一位先知一样。祂是我们的主，kyrios —我们的支配者和拥有者，有在我们之上的权柄，在我们身上的所有权。（2.）基督的门徒称祂作夫子和主，这是应当的，不是恭维，而是事实如此；不是出于胁迫，而是带着欢喜。敬虔的赫伯特先生在提到基督的名时常常加上一句，我的夫子；在他写的其中一首诗中表明自己对此的想法：

我的夫子，这听起来何等甜美，我的夫子！

就像龙涎香给试味的人留下芬芳的气味，

我的夫子，这称呼也是内容甘甜，是东方的香气。

(3.) 要领受和留意基督给我们的教训，我们的责任就是称基督作夫子和主。基督要以此一开始就把他们的顺服与一条属血气之人厌恶的命令联系在一起。如果基督是我们的夫子和主，我们自己认同这一点，常常如此称呼祂，那么我们就有责任出于忠心和诚实留心祂的教训。

3. 藉此祂教导的功课：你们也当彼此洗脚，约13:14。

(1.) 一些人按字义理解，认为这句话等同于在教会中树立了一条常设的命令；基督徒应当按照一种严肃的信仰方式，彼此洗脚，表明他们彼此屈尊俯就的爱。圣安波罗修这样理解，在米兰的教会如此实行。圣奥古斯丁说不亲手如此行的基督徒，（他希望）是在心里谦卑如此行；但他说，若有机会，也亲手这样行，这就更好，如提前5:10所说的那样。基督已经做了的事，基督徒不应不屑去行。加尔文说，教皇在受难周星期四每年一次行这礼时，不是跟从基督，而是模仿基督，因为所吩咐的，为要顺服基督而当尽的这责任是相互的：彼此洗脚。詹森说，教皇的做法做出来，Frigidè et dissimiliter — 是生硬，不像始初的样式。

(2.) 但无疑这应当按比喻理解；这是一个教导性的标记，但不像主餐那样是圣礼性质的。这是给人眼看的一个比喻；我们的夫子藉此要教导我们三件事 — [1.] 谦卑的屈尊俯就。我们一定要学习我们的夫子，心里谦卑（太11:29），尽一切谦卑行事为人；我们必须轻看自己， 敬重地看我们的弟兄，除罪以外，看没有什么是我们不配去做的；我们必须像大卫那样，对那些看似卑贱，却能倾向于荣耀神、使我们弟兄得益处的事这样说（撒下6:22），我也必更加卑微，自己看为轻贱。基督常常教导门徒要谦卑，他们却忘记了这教训；但现在祂用如此的方式教导他们，肯定的是他们永远不会忘记。[2.] 服事人的屈尊俯就。彼此洗脚，就是为了彼此真正的好与益处，屈身尽最卑微的爱的职分，就像配得表彰的保罗，虽然不亏欠众人，却让自己作众人的仆人；也像配得称颂的耶稣，来，并不是要受人的服事，乃是要服事人。我们绝不可吝惜不去关怀，劳苦，花时间，向我们没有任何特别义务当向其行善的人行善，即使他们是我们的下属，以及没有能力向我们作任何报答的人也是如此。在行路之后洗脚，这既是待人有礼，也是让人快活，同样彼此洗脚，这是促进彼此的声誉和安慰，尽我们所能提升弟兄的名望，使他们心得安慰。见林前10:24；来6:10。 这责任是相互的；我们必须既接受弟兄的帮助，也向弟兄施与援手。[3.] 在彼此成圣方面服事：你们当彼此洗脚，洗去罪的污染。奥古斯丁这样理解，许多其他的人也是如此。我们不能为彼此的罪赎罪，这是唯独基督能做的，但我们可以帮助，洁净彼此的罪。我们首先必须洗自己，这爱心之举首先从自己开始（太7:5），但绝不可止于此；我们必须为弟兄的失败和愚昧忧伤，更大大为他们公然的污秽忧伤（林前5:2），必须用眼泪洗弟兄玷污的脚。我们必须忠心地责备他们，尽我们所能带领他们来悔改（加6:1），我们必须劝告他们，防止他们落入泥潭之中；这就是洗他们的脚了。

4. 这里是按照基督现在所行的为榜样，认可和执行这条命令：“我是你们的主，你们的夫子，尚且对你们如此行，你们也当彼此这样行。”祂在两方面表明这论据具有说服力 —

(1.)我是你们的夫子，你们是我的门徒，所以你们应当学我的样式（约13:15）；因为在这件事上，就像在其它事情上一样，我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去向别人作。请观察，[1.] 基督是何等好的一位教师。祂既用教训，也用榜样教导，为此目的来到世上，住在我们中间，使祂可以为我们列出一份副本，表明祂的神圣信仰教导的所有这些美德和责任；这是一份一笔错误也没有的副本。藉此祂使祂自己的律法更容易让人明白、受人尊重。基督是一位像基甸那样的司令，基甸对他的士兵说：“你们要看我行事”（士7:17）；像亚米比勒，他说：“你们看我所行的，也当赶紧照样行”（士9:48）；像该撒，该撒称他的士兵不是milites— 士兵，而commilitones— 战友，常说的话不是Ite illue，而是Venite huc；不是 去，而是来。 [2.] 我们必须要作怎样的好学生。我们一定要照着祂所作的去作；因此祂这样就是给了我们一份副本，使我们可以照着写，祂如何，我们在这世上也如何（约壹4:17），照祂所行的去行，约壹2:6。在这里，牧师特别要效法基督的榜样，他们身上谦卑和圣爱的美德应当特别显明，通过发挥这些美德，他们可以有效服务于他们夫子的利益，以及他们事奉的目的。基督派祂的门徒出去作祂的代理时，祂是这样吩咐他们，就是他们不应自大，高调行事，而应向什么样的人就作什么样的人，林前9:22。 我向你们肮脏的脚所作的，你们也要向罪人受污染的灵魂同样作：洗。一些人认为这件事是在逾越节的晚餐时作的，认为它表明了一条接纳领餐者来领受主餐的原则，确保他们首先被归正洗了、洁净了，行事为人无可指摘，然后才让他们围绕神的坛。但在这里所有基督徒都受到同样教训，要屈尊俯就彼此相爱，照基督行的去行，不请、不领报酬就去行；尽爱的服事时我们绝不可唯利是图，也不可勉强服事。

(2.) 我是你们的夫子，你们是我的学生，所以你们看了我去行的事，不管那事看起来多么卑微，都不可认为那样行是有失你们的身份，因为（约13：16）仆人不能大于主人，差人（虽然是带着一位使者一切的严肃与权柄）也不能大于差他的人。基督已经强调这一点（太10:24-25），作为他们若是与祂一样受苦，不要以为奇怪的理由；在此祂强调这点，作为他们不应认为像祂那样行，他们就是过分谦卑自己的理由。祂认为不是贬损祂的事，他们就不可认为这事是贬损自己。也许门徒心里厌恶彼此洗脚这条命令，认为与他们期望不久要被提升得到的尊贵不符。基督为了打消这种念头，提醒他们的身份是祂的仆人；他们不能大于他们的夫子，与祂的尊荣相符的事，更是

与他们的尊荣相符。如果祂是谦卑俯就，他们骄傲僭越，这就极不应当了。请注意， [1.]我们必须为自己非常谨慎，免得基督施恩俯就我们，让我们高升，却因我们人性败坏，就让我们高看自己，或者轻看祂。我们需要记住这一点，就是我们不能大于我们的主。[2.] 不管是什么，只要是我们的夫子乐意屈尊俯就眷顾我们的，我们就应更加俯就，为要与祂形象相符。基督通过使自己降卑，就尊荣了谦卑，赋予它一种荣耀，促成跟从祂的人除罪以外，不要看任何事是有失他们的身份。我们常对那些不屑于做这做那的人说，你若做了此事，人就不会以为糟；如果我们的夫子做了这事，情况就确实如此。当我们看到我们的夫子服事人，就不能不看到飞扬跋扈，这与我们是何等不相宜。

5. 我们的救主以说明他们顺服这些教训的必要来结束讲论的这部分：你们既知道这事；或者，因为你们知道了这事，若是去行就有福了。大多数人认为，高升统治的人有福了。彼此洗脚绝不会使人得地位和提升；但基督说，尽管如此，屈身顺服的人有福了。你们如果知道这事（亨利先生使用的圣经版本如此作，译者注），这可以被理解为是表明怀疑他们是否知道此事； 他们对一种现世国度的幻想如此强烈，以致让人怀疑他们是否能接受如此与这幻想背道而驰的责任观。或者，你们既知道这事，把这理解为当然他们确实知道这事；因为他们得着如此美好的命令，这命令得着如此极美的榜样举荐，要使他们得福，相应去行就是必不可少的。(1.) 这可以官方适用在基督的命令上。请注意，虽然知道我们的责任是什么，这是一个极大优势，但若不尽责，我们还是不得福。知道是为了去行，所以，不变成实践的知识是虚空不结果子的；不，这还要使罪和败坏变得更加严重，路12:47-48；雅4:17。证明我们属于基督的国度，是聪明建造的人，见诗103:17-18。(2.) 这要特别应用在这条关于谦卑和服事的命令商 。我们应当谦卑，没有什么比这更为人所知，更为人所承认；所以，虽然许多人承认自己急躁无节制，承认自己骄傲的人却是寥寥无几，因为这是一种难以原谅的罪，和任何其它罪一样，令人厌恶 ；然而在他们身上，人几乎看不到真正的谦卑，基督的律法如此大大强调的那种互相顺服和屈尊俯就！大多数人对这些事知道得如此清楚，以致他们期望其他人按此对待他们，服从他们，服事他们，却不够清楚，足以到他们自己如此去行的地步。

约13:18-30

我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是［基督］。我实实在在地告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待

那差遣我的。”耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在地告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的。”那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问祂说：“主啊，是谁呢？”耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就蘸了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：“你所作的，快作吧！”同席的人，没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西，”或是叫他拿什么周济穷人。犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。

我们在此看到犹大出卖他夫子的阴谋显现。基督从一开始就知道，但现在首先向门徒表明此事，虽然祂已经常告诉他们祂要被出卖，但他们却没有料到此事，更不用说会怀疑他们其中一人要出卖祂。在这里，

I. 基督向他们作了一个大概的暗示（约13:18）：“我这话不是指着你们众人说的，我不能期望你们众人都如此行，因为我知道我所拣选的是谁，我遗弃的是谁；但经上的话要应验（诗41:9），‘同我吃饭的人，用脚踢我。’” 祂还没有讲出这罪或罪犯，但激发他们期望得到进一步揭示。

1. 祂向他们暗示，他们不都是好的。祂曾说过（约13:10），“你们是干净的，然而不都是干净的。”同样在这里，“我这话不是指着你们众人说的。”请注意，讲到的关于基督门徒各样的好处，不能用在所有被这样称呼的人身上。基督的话是将人分别出来的话，要在羊和羊中间作分别，要把成千上万满足于盼望自己上天堂的人分别出来，送进地狱。“我这话不是指着你们众人说的”，你们这些我的门徒和跟从我的人。请注意，在最好的人群中也是好坏混杂，在众使徒中有一位犹大；在我们进入那蒙福的人群，任何不洁或伪装的人不得进去的那人群之前，情况都将是如此。

2. 祂自己知道谁是好人，谁不是："我知道我所拣选的是谁"，在领受普遍呼召的众人当中蒙拣选的少数人是谁。请注意，(1.) 蒙拣选的人，是基督亲自拣选了他们；祂提名那些祂为他们作保的人。 (2.) 蒙拣选的人是为基督所知道的，因为祂绝不忘记任何祂曾在爱中思念的人，提后2:19。

3. 经文在那显为对祂不忠之人的背信上得到应验，除去了此事极多令人吃惊和跌倒的事。基督把一位祂预见到要出卖祂的人接纳进入自己的家，没有用有效的恩典拦阻他这样行，这是为要应验经上的话。所以不要让此事成为任何人的绊脚石；因为虽然这根本没有减少犹大的罪，它却可以减少我们因此绊倒。这里所指的经文是大卫抱怨他的某位仇敌背信；犹太人的释经家，以及根据他们说法的我们的释经家，通常把它理解是指亚希多弗：格老秀斯（Grotius）认为这暗示犹大的死将要和亚希多弗的死一样。但因为这首诗篇讲的是大卫生病，在亚希多弗背叛大卫的时候，我们没有看到任何关于大卫生病的事，可能还是更好把这理解为是他另外一位显为虚假待他的朋友。我们的救主把这用在犹大身上。(1.) 犹大作为一位使徒，被赋予了最高的特权：他确实是同基督吃饭。他与祂亲近，得到祂的眷顾，是祂家中的一员，祂与他们亲密往来的人当中的一位。大卫论到背叛他的朋友，他确实"吃过我饭"；但基督贫穷，没有什么是祂可以真的说是祂自己的饭。祂说，他确实"同我吃饭"；是因祂朋友的好意，服事祂，祂能吃到的饭，祂的门徒在当中有份，犹大和其他人一道有份。无论祂去到哪里，犹大总是受欢迎与祂在一起，不是在仆人中间吃饭，而是与他的夫子一同坐席，吃同样的饭，喝同一个杯，在所有方面，祂有怎样的饮食，他就怎样饮食。饼加增的时候，他与祂一同吃神迹的饼，与祂一道吃逾越节的晚餐。请注意，并不是所有同基督吃饭的人都是祂的真门徒，见林前10:3-5。 (2.) 犹大离道反教，犯了最卑贱的背叛罪：他用脚踢基督。[1.] 他弃绝祂，向祂转脸。从祂门徒的人群中出去，约13:30。[2.] 他藐视祂，把他脚上的尘土跺下去反对祂，蔑视祂和祂的福音。还有，[3.] 他成了祂的仇敌，用脚踢祂，就像摔跤手对付他们想要推翻的对手一样。请注意，那些看上去是基督朋友的人，显明是祂真正的仇敌，这并不是什么新事。那些假装尊崇祂的人，是尊己抑人反对祂，以此证明自己不仅犯了最卑鄙忘恩负义的罪，还是犯了最卑鄙的背叛和不忠的罪。

II. 祂让他们知道预先告诉他们犹大背叛的原因（约13:19）："我要先告诉你们，在犹大开始施行他的邪恶计划之前告诉你们，叫你们到事情成就的时候，不是因此跌倒，而是信心得建立，信我是要来的那一位。"1. 祂通过对将来事情清楚确定的预见，和预见其它事一样预见这事，就表明了无可辩驳的证据，证明自己是真神，万物在祂面前都是赤露敞开的。在没有根据怀疑这样的事情会发生时，基督预言犹大要出卖祂，就证明自己是那亘古的道，那连心中的思念和主意都能辨明的道。新约圣经关于末后离道反教的预言（我们在帖后2；提前4以及启示录看到这些预言）显然成就，这证明这些作品是神所默示的，坚固了我们对全部圣经正典的信心。2. 祂这样把旧约圣经的预表和预言应用在自己身上，就证明自己是那真正的弥赛亚，是众先知见证的那一位。就这样，照经上所写的，基督必受害，祂正如经上所写的那样受害，路24:25-26；约8:28。

III. 他对使徒，以及所有祂使用来事奉祂的工人说了一句鼓励的话（约13:20）："有人接待我所差遣的，就是接待我。" 这句话的目的和我们在圣经中其它地方看到的一样，但在这里要明白这句话与上下文中的一致性，这并不容易。基督已经告诉门徒，他们一定要谦卑，使自己降卑。祂说，"现在虽然可能有人为着你们的屈尊俯就蔑视你们，然而有人要尊荣你们，他们要因此得尊荣。"知道自己因基督的差遣得尊荣的人，可以甘心面对世人意见的诽谤。或者，有人因使徒中间出现一个叛徒而不敢接待他们任何一个人，祂要打消这些人的疑虑；因为如果他们中间有一人不忠于他的夫子 ，他们还有任何人会忠心于祂吗？Ex uno disce omnes— 他们全部一样。 不是的，正如基督绝不会因犹大的罪就把他们往坏处想，同样祂要支持他们，承认他们，尊荣那些接待他们的人。犹大传道时接待他，可能因着他的传道归正和得造就的人，绝不会就变得糟糕，也不应当懊悔，责怪自己接待了他，虽然后来他显出是一个叛徒；因为他是其中一个基督差遣的人。我们不可能知道人的本相，更不可能知道他们将来会成为怎样的人，但那些显明是受基督差遣的人，我们一定要接待，除非相反的情况表现出来。虽然有一些人因着接待客旅，不知不觉就接待了强盗，但我们仍要殷勤好客，因为这样一些人已经接待了天使。人对我们爱心的滥用（虽然我们极为慎重地使用这爱心），绝不可成为我们没有爱心，失去因爱心所得赏赐的理由。1. 我们在此得到鼓励，要接待基督差遣的工人："人接待我所差遣的，虽然这人软弱贫穷，和其他人是一样性情的人（因为福音和律法一样，本是立软弱的人为祭司），然而如果他传我的信息，是正常蒙召被设立如此行，作为职员，专心以祷告传道为事，那么接待他的人，我就要承认他是我的朋友。"基督现在即将离开世界，但祂要留下一等人作祂的代理人，传祂的道，那些接受这样安排，看见这点，爱这事，以此作接待的，就是接待祂。相信基督的教训，遵守祂的律法，按着所定的条件接受救恩，这就是接待基督差遣的人，这就是接待主基督耶稣祂自己。2. 我们在此得到鼓励，要接待神差遣的基督：这样"接待我"，在祂的工人身上接待基督，也就是接待父，因为他们也是来作成祂的使命，既是奉子，也是奉父的名施洗。或者，普遍来说，"接待我"作他的王和救主的，就是接待"那差遣我的" ，以祂为自己的份和福。基督是奉神差遣的，接受祂的信仰，我们就是接受唯一的真信仰。

IV. 基督更详细向他们通告，他们其中一人现在正酝酿反对祂的阴谋（约13:21）：耶稣说了这话，大致说了，预备他们来接受更详细的披露之后，就心里忧愁，用某种姿势或迹象表现出来，祂就明说，庄严宣告（cum animo testandi — 用起誓证人的庄严），“你们中间有一个人要卖我了；你们我这些门徒和不断跟从我的人，中间有一个人要出卖我了。”确实，除了祂信任的人，见证祂私下情形的人以外，没有人可以说成是卖祂。这并不是用任何致死的宿命来决定犹大要犯罪；因为这件事虽然确实按预言发生，却不是因这预言而发生。基督不是罪恶之源；然而至于犹大这恶毒的罪，1. 基督预见这罪，因为就连是隐秘和将来，从一切活人眼前隐藏起来的事，都是在基督眼前赤露敞开的。祂比人自己更清楚人里面的事（王下8:12），所以看得到他们将要做的事。我原知道你行事极其诡诈，赛48:8。 2. 祂预告这罪，不仅是为其余门徒的缘故，而是为了犹大他自己的缘故，为要他听从警告，使自己脱离魔鬼的网罗。叛徒发现他们败露，就不继续执行他们的阴谋；肯定的是，犹大发现他的夫子知道他的计划，就会及时退下；如果不是，这就要加重他的定罪。3. 祂明显担忧地说到此事；祂提起这事，心里忧愁。祂曾经常讲到祂自己的受苦和死，却没有任何像这里讲到犹大忘恩负义背叛时的忧愁。这触动了祂的痛处。请注意，基督门徒的跌倒和失败让他们的夫子灵里大大忧愁；基督徒的罪让基督忧愁。“什么！ 你们中间有一个人要卖我？你们已经从我领受如此与别不同的眷顾；我有理由认为你们已经承认如此尊敬我，就会向我忠心；你们在我身上找到什么罪孽，以致你们中间有一个人要卖我？”这触动祂的心，就像儿女不忠让养育他们，将他们养大的人难过一样，赛1:2。见诗95:10；赛53:10。

V. 门徒快快警觉起来。他们知道他们的夫子不会骗他们，也不会与他们开玩笑；所以彼此对看，很明显是担忧，猜不透所说的是谁。1. 他们彼此对看，表明为着告诉他们的这件事感到苦恼；这让他们如此恐惧，以致不大晓得朝哪里看，该说什么。他们看见他们的夫子忧愁，所以他们也忧愁。这是发生在他们欢喜地受到款待的筵席上；但藉此我们必须得到教导，当存战兢而快乐，并且快乐的，要像不快乐。大卫为儿子背叛哭泣时，所有跟从他的人都哭泣（撒下15:30）；基督的门徒在此也是如此。请注意，让基督难过的，让所有属祂的人难过、应该让他们难过，尤其是那些称为祂名下的人可耻的失败，更当令人难过：有谁跌倒，我不焦急呢？2. 在这里他们努力要发现这叛徒是谁。他们深思地彼此看对方的脸面，看谁会因着告知的这件事脸红，或者表情有某些不安，显出内心的罪疚；但是，虽然那些忠心之人良心如此清洁，以致能够仰起脸来，毫无斑点，但那虚假的人良心如此被火烙了一般，以致他不羞愧，也不能脸红，所以这样是不能发现实情的。基督就这样让门徒困惑一段时候，让他们落入混乱，好使祂能让他们降卑，试验他们，可以在他

们里面激发起对自己的谨慎戒备，对犹大的卑贱感到愤怒。我们有时候变得面面相觑，被迫暂停下来，这对我们是好的。

VI. 门徒热切希望他们的夫子解释自己说的话，具体告诉他们祂指的是谁；因为除此之外，没有什么能让他们摆脱目前的痛苦，因为他们每一个人都认为有极大理由怀疑自己，就像怀疑任何他的弟兄一样；在这里，

1. 在所有门徒当中，约翰是最适合发问的，因为他是特别得喜爱的那一位，就坐在他夫子身边（约13:23）：有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。比较约21:20,24，看来这人就是约翰。请观察，（1.）耶稣对他特别的爱；他以这迂回的称呼为人所知，即他是耶稣所爱的门徒。祂爱他们所有的人（约13:1），但约翰特别为祂所爱。他的名字意思就是恩惠。像约翰得到尊荣发出新约启示一样，得尊荣发出旧约启示的但以理，是一个大蒙眷爱的人，但9:23。 请注意，在基督的门徒中间，有一些人是比别人更得基督喜爱的。(2.）此时他所处的位置和姿势：他正侧身挨近耶稣的怀里。一些人说，那些国家的风尚就是在吃饭的时候侧身挨坐，让第二个人在第一个人的怀里，如此接续，但在我看来这是不大可能，因为按这样的姿势，他们就不能方便地或吃或喝；但不管情况是否如此，约翰现在侧身挨近基督的怀里，这看来是当时亲爱的特别表现。请注意，有一些基督的门徒，是躺在祂怀里，与其他人相比，与祂相交是更自由亲密的。父爱子，让祂在祂怀里（约1:18），信徒也是这样与基督合而为一，约17:21 。所有圣徒不久之后都要在亚伯拉罕怀里得到这尊荣。那些伏在基督脚前的人，基督要把他们放在祂怀里。(3.）然而他隐姓埋名，因为他自己是这故事的笔者。他这样写，而不是写出他的姓名，为要表明他乐意这样做；他是耶稣所爱的门徒，这是他荣耀的称号，就像在大卫和所罗门的宫中，有一个人是王的朋友；然而他没有把自己的名字记下来，为要表明他不因此骄傲，也不愿看起来以此夸口。保罗在类似的情形里说，我认得一个在基督里的人。

2. 在所有门徒当中，彼得是最心急想知道的，约13:24。彼得坐得稍远，用某种手势或其它方法呼召约翰来问他。彼得通常是带头的人，最容易自己站出来；人本身的脾性让他们在回答发问时

这样大胆，若受谦卑和智慧的原则规范，这样的脾性就会使人很有用处。神赐下恩赐，各有不同；但教会中直率的人不可太高看自己，谨慎的人也不可灰心，一定要留意的是，那蒙爱的门徒不是彼得，而是约翰。彼得渴望要知道，不仅为了确定这不是他，还是为了知道这是谁之后，他们可以离开他，警惕防备他，如果可能，拦阻他的计划。我们会想，知道教会中谁会欺骗我们，这是一件理想的事；但让这一点就使我们满足 — 基督知道，虽然我们并不知道。彼得不自己问的原因，是约翰因着在桌边座位的优势，有更好得多的机会悄声在基督耳边发问，同样得到一个给个人的回答。善用我们与那些亲近基督的人的关系，要他们为我们祷告，这是好的。我们认识有任何人，是我们有理由相信躺在基督怀中的吗？那么让我们恳求他们为我们美言一句吧。

3. 问题相应提出来了（约13:25）：有一个门徒，侧身挨近耶稣的怀里，所以方便细声与祂说话，问祂说："主啊，是谁呢？" 现在在此约翰表明，（1.）重视与他同作门徒的那人，以及他提出的动议。虽然彼得此刻没有他拥有的尊荣，他却不因此不屑接受他给自己的提醒暗示。请注意，躺在基督怀里的人，可以经常从伏在基督脚边的人那里学到某些对他们有益的事，得到提醒，想起他们自己没有想到的事情。约翰愿意在这件事上满足彼得的要求，他有这样做的如此绝佳机会。因为人人都领受了恩赐，所以让人使用这恩赐使众人得益处，罗12:6。（2.）尊敬他的夫子。虽然他在基督耳边细声说这句话，他却称祂为主；他被容许进入的亲密丝毫没有削弱他对夫子的尊敬。我们说话时使用敬语，就连在我们那无人看见的隐秘灵修中，也像在公开聚会中一样遵守礼节，这于我们是合宜的。蒙恩的人与基督相交越亲密，就越感受到唯祂是配，他们自己不配，如创18:27所言。

4. 基督快快回答这问题，但却是在约翰耳边低声说的；因为看来（约13:29）其他人还不知道此事。"我蘸一点饼，psomion — 一小块，一块饼皮给谁，就是谁。"当祂蘸了一点饼，约翰紧紧盯着祂的动作，祂递给犹大；犹大接得够快的，没有怀疑这事的目的，而是欢喜有一小块有滋味的饼供口里享用。（1.）基督用一种迹象指出背叛的人。祂本可以说出名字，告诉约翰是谁（那对手和敌人是那邪恶的犹大，他是那叛徒，不是别人，正是他）；但祂希望这样做，调动约翰的观察力，表明祂的执事需要有一种分辨的灵；因为我们警惕防备的假弟兄不是通过言语，而是通过迹象向我们显明的；他们要通过他们的果子，通过他们的灵向我们显明；这要求极大的努力和细心，对他们形成正确的判断。（2.）那记号就是基督给他的一点饼，这是一个非常恰当的记号，因为它应验了圣经（约13:18），就是那背叛的应当是同祂吃饭的人，在这个时候是与祂分享共有的人。同样它也有一种意义，教导我们，[1.] 基督有时候把一点饼给背叛的人；世界的财富、尊

荣和欢乐是一点饼（如果我可以这样说的话），是神的护理有时交在恶人手中的。犹大可能以为自己是受宠爱的，因为他有这一点饼，就像便雅悯在约瑟摆设的饭桌上有自己的食物一样；就这样，愚昧人的兴旺就像让人迷糊的一点饼，帮助毁坏他们。[2.] 我们绝不可对那些我们知道非常恶待我们的人大发雷霆。基督就像对待桌旁任何一个人一样善待犹大，分食给他，虽然祂知道他正阴谋策划要祂死。你的仇敌若饿了，就给他吃；这就是像基督所做的那样行。

VII. 犹大本人不是因此认识到自己的邪恶，反而更在其中坚固，给他的警告是作了死的香气叫他死；因为接着，

1. 魔鬼就控制了他（约13:27）：他吃了以后，撒但就入了他的心：不是要使他沮丧，不是要把他逼疯，这是魔鬼控制一些人的效果；不是把他赶进火里，不是赶进水里，如果最糟糕的不过如此，如果像那些猪一样落在海里呛死，这对他来说就有福了；但撒但进入他的心，用一种反对基督并祂的教训、蔑视祂的强烈偏见控制他，把基督看作是生命没有什么价值，在他里面激发起一种追求不义工价的贪欲，不得到这工价就决不罢休的决心。但是，

(1.) 撒但岂不是从前已经在他心里面了吗？那么圣经怎么说撒但就入了他的心？犹大一直是魔鬼（约6:70），灭亡之子，但现在撒但更完全控制了他，更浩荡进入到他心里。他出卖他夫子的计划现在成熟，变成一种坚定的决心；现在他带了七个比自己更恶的鬼来，路11:26。 请注意，[1.] 虽然魔鬼是在每一个做牠的工的恶人心里（弗2:2），但有时候牠比其它时候更明显和更猛烈地进入到他们心里，让他们行某些极大的恶事，是人性和原本的良心对此感到震惊的。[2.] 出卖基督的人，魔鬼是大大进入他们心里。基督说犹大的罪比任何逼迫祂的人的罪更大。

(2.) 魔鬼是怎样在他吃了以后就入了他的心？也许他现在知道他被揭露，让他更孤注一掷定意行恶。很多人因得到基督丰盛的恩赐而变得更糟，因着那本应带领他们悔改的恩慈，反而更顽固不化。堆在他们头上的炭火不是融化他们，而是使他们刚硬。

2. 基督于是把他打发走，把他交在他自己心中的私欲里：耶稣便对他说："你所作的，快作吧！"不可把这理解为祂建议他行恶，或授权他落在邪恶当中；而是，(1.) 把他放弃，交给撒但的作为和势力。基督知道撒但已经进了他的心，已经和平占领了他；现在祂放弃他，当他是没有指望。基督用来使他知罪的各样方法没有生效，所以，"你所作的，快作吧；如果你决心要败坏自己，就继续吧，并承担后果。"请注意，当人自愿接纳邪灵进来时，圣善的圣灵离开，这是完全有理由的。或者，(2.) 挑战他去做他要做的最坏之事："你设计害我，把你的阴谋施行出来吧，欢迎这样，越快越好，我不怕你，我准备好了。"请注意，我们的主耶稣非常愿意为我们受苦和死，对祂工作完全成就中的耽延不耐烦。基督讲到犹大出卖祂，说这是他现在做的一件事，虽然他只是想去做。 那些设计打算行恶的人，在神看来就是在行恶。

3. 在桌旁的人不明白祂指的是什么，因为他们没有听到祂细声对约翰说的话（约13:28-29）：同席的人，没有一个，除约翰以外，没有一个门徒或其他客人知道是为什么对他说这话。(1.) 他们没有怀疑基督是对作叛徒的犹大说这话，因为他们根本没有想过犹大会是这样的人，或要显明是这样的人。请注意，基督的门徒批评不够敏锐，这是一种可以原谅的迟钝。大多数人听到泛指说的不好的事时，都很容易会说，这是指这人说的，这是指那人说的；但基督的门徒受如此好的教育，要彼此相爱，以致不会轻易彼此怀疑；爱是不计算人的恶 。 (2.) 所以他们想当然以为祂对他说这话，把他当作是保管财物的人，家中的出纳，吩咐他花费一些钱。在这情形里他们的推测让我们看到，我们的主耶稣通常指示祂有的那一点点储备作何用途，为什么目的使用，这就教导我们应该怎样用我们的财物尊荣主。他们得出结论，认为要拿出一些钱，[1.] 作敬虔的事：去买我们过节所应用的东西。虽然祂借用一个房间，在当中吃逾越节的晚餐，然而却为此自己带需用的。为在我们当中遵守神命令，把钱用在我们所应用的东西上，这被算作是用得其所；我们现在更没有理由为这花费感到吝惜，因为我们的福音敬拜比律法之下的敬拜要花费少得多。 [2.] 作行善的事：叫他拿什么周济穷人。从这看出，第一，我们的主耶稣虽然自己靠接济生活（路8:3），却从一点钱中拿出一点接济穷人。虽然祂大可以免了，不仅因为祂自己贫穷，还因为祂用其它方法行了如此大量的善事，免费治好了如此多人；然而为给我们树立一个榜样，祂从祂的家赖以为生的所有当中拿出钱来，为周济穷人作奉献；见弗4:28。第二，宗教节期的时候，被人看作是行

善的恰当时候。当祂过逾越节的时候，祂命令用一些东西周济穷人。我们经历神给我们的丰富时，这应当使我们对穷人慷慨施与。

4. 犹大于是让自己努力去执行反对主的计划：他出去。这里指出，

(1.) 他迅速离开：他就出去，离开这屋子，[1.] 害怕被众人更清楚发现，因为他要是被发现，他想他们都会拥挤在他身上，他就要死了，至少他的计划就要死了。[2.] 他出去，好像厌倦了与基督交往，厌倦了与祂的门徒相处。基督不需要驱逐他，他驱逐自己。请注意，从与信徒的相交中退下，这通常是一个背道之人第一件明显的作为，是一种离道反教的开始。[3.] 他出去执行他的计划，去找那些要与他们谈买卖的人，与他们定下协议。现在撒但已经进入他的心，就催逼他急速行事，免得他看见自己的错，为之后悔。

(2.) 他离开的时候：那时候是夜间了。[1.] 虽然是夜间，不是谈买卖的合适时候，然而撒但进入了他的心，他就不以夜间冰冷黑暗感到为难。魔鬼的仆人如此热心大胆服事牠，这应该让我们感到羞耻，使我们脱离服事基督时的懒惰与胆怯。[2.] 因为这时是夜间，这给了他秘密和隐藏的优势。他不愿被人看见与祭司长打交道，所以选择夜间，作为做这黑暗之工最合适的时候。那些行为是恶的人爱黑暗。不爱光。见伯24:13，等。

约13:31-35

他既出去，耶稣就说："如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀祂。小子们！我还有不多的时候与你们同在；后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是

叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

这里和接下来直到14章结束的地方，是基督与门徒在桌边的谈话。晚餐完毕，犹大出去了；但夫子和他留在身后的门徒做了什么？他们让自己参与有益的交谈，这教导我们尽我们所能，在桌旁与我们的朋友作促进信仰的谈话。基督引发这讲论。我们越积极谦卑地促进那美好的交通，用来造就人，我们就越像耶稣基督。特别是因着他们的地位、名声和恩赐，带领众人，人听他们的话的人，应该利用他们在其它方面的关系，作为向众人行善的机会。现在我们的主耶稣对他们讲论（很有可能比这里记载的谈得更多），

I. 谈论祂自己的死和受苦的极大奥秘，对于这奥秘，他们仍极其不明，不能说服自己盼望这事本身，更不用说明白其中的意义了；所以基督在这事上如此教导他们，让十字架不再使他们跌倒。基督直到犹大走了才开始这讲论，因为他是一位假弟兄。恶人在场，这通常妨碍美好的讲论。犹大出去，基督说：“如今人子得了荣耀；” 如今那是他们爱宴中的污点，他们家中耻辱的犹大被揭露抛弃，如今人子得了荣耀。请注意，因着基督徒众群体被洁净，基督得了荣耀：祂教会中的败坏是对祂的侮辱；把这些败坏清除出去，就是让这侮辱滚开。或者倒不如说，现在犹大走了，为要让事情发动起来，使祂被处死，事情快要成就：如今人子得了荣耀，意思就是，如今祂钉十字架。

1. 这里是基督教导他们，关于祂受苦，非常安慰人的一些事。

(1.)祂自己要在这些受苦上得荣耀。现在人子要遭遇最大的侮辱与蒙羞，要被人恶意使用直到尽处，因着祂朋友的胆怯和祂仇敌的傲慢受辱；然而如今祂得了荣耀 ；因为，[1.] 现在祂要取得对撒但和所有黑暗势力的荣耀得胜，掳掠牠们，胜过牠们。祂现在要顶盔贯甲，走上战场反对神与人的敌人，带着极大信心，仿佛祂已经得胜，摘盔卸甲。[2.] 现在祂要为祂的百姓作成荣耀的拯救，藉着祂的死使他们与神和好，为他们带来永远的义和福；流血，这血要成为所有相信之人喜乐祝福的无尽泉源。[3.] 现在祂要作出一个荣耀榜样，舍己、在十架下忍耐，充满勇气、轻看世界，为神的荣耀大发热心，爱人灵魂的榜样，这要使祂永远受赞美、得荣耀。基督已经在祂曾经行出的许多神迹上得了荣耀，然而现在祂说，如今祂在受苦上得荣耀，仿佛在祂降卑的光景中，这超过祂所有其它的荣耀。

(2.) 父神要在这些受苦上得荣耀。基督的受苦是，[1.] 满足神的公义，所以神在这受苦上得了荣耀。藉此大大补偿因着人的罪给祂荣耀带来的破坏。律法的目的充分实现，祂管治的荣耀有效确立维持。[2.] 这些受苦彰显祂的圣洁与怜悯。神的属性在创造和护理中闪耀发光，但在救赎之工中更灿烂；见林前1:24；林后4:6。 神是爱，在此祂举荐祂的爱。

(3.) 因着神因这受苦大得荣耀，祂自己要在受苦之后大得荣耀，约13:32。 请观察祂对此是如何阐述的。[1.] 祂确信神要荣耀祂；神荣耀的，就确实是得荣耀了。地狱和这地起来污蔑基督，但神定意要荣耀祂，祂确实荣耀了祂。祂藉着伴随着祂的受苦，在天上和地上显明出来的奇妙神迹奇事，在祂受苦当中荣耀了祂，甚至让钉祂十字架的人承认祂是神的儿子。但祂是特别在祂受苦之后荣耀祂，那时祂让祂坐在祂右边，赐给祂那超乎万名之上的名。[2.] 神要因自己荣耀祂 — en heauto。 就是，第一，因基督祂自己。祂不仅要在基督在人当中的国荣耀基督，还要在基督自己身上荣耀祂。这意味着祂要快快复活。一个普通人可能在死后，在对他的怀念或他的后代身上得荣耀，但基督是因祂自己得荣耀。或者，第二，因神祂自己。像解释的那样，神要使基督同祂自己得荣耀，约17:5。祂要在父的宝座上与祂同坐，启3:21。这是真正的荣耀。[3.] 祂快快就要荣耀祂。祂看那摆在祂前面的喜乐和荣耀，看这不仅是大的，还是近了；并且看祂的忧愁和受苦是短暂，很快就要过去。向地上君王所作的极好服事，经常很久得不到奖赏；但基督不久就得着提升。从祂的死到祂的复活，这只不过是四十小时（或者没有这么长时间），然后到祂升天，时间是四十天，所以大可以说祂是快快得荣耀，诗16:10。[4.] 在所有这一切当中，神在祂的受苦中，藉着祂的受苦得荣耀： 因为神在祂身上得荣耀，从祂的受苦中得荣耀，神就要用类似的方式因祂自己荣耀祂，把荣耀归给祂。请注意，第一，在基督得高举这件事上，我们当看到祂的降

卑，以及因此神给祂的赏赐。因为祂自己卑微，所以神将祂升为至高。如果父因着基督的死大得荣耀，我们就可以肯定，子不会不得到祂的荣耀。请看祂们之间的约，赛53:12。第二，那些以荣耀神的事为念的人，无疑要蒙福与祂同得荣耀。

2. 这里，在基督受苦方面，祂对他们的教导，这是唤醒人的，因为他们心里仍然迟钝，不明白此事（约13:33）：“小子们！我还有不多的时候与你们同在，”等等。基督在此表明两件事，为要唤醒门徒善用他们当前的机会；两句严肃的话 —

(1.) 他们要发现，祂留在这个世界上，在这地上与他们同在的时候很少了。小子们，这称呼不是强调他们的软弱，而是表明祂的温柔怜悯；祂是带着父亲般的爱对他们说话，现在祂要离开他们，把祝福留下给他们。那么要明白这一点，就是“我还有不多的时候与你们同在”。不管我们把这理解为是指祂的死还是祂的升天，结果都差不多是一样的：祂只有不多时候与他们在一起，所以，[1.] 让他们善用现在他们得着的优势。如果他们有任何好的问题要问，如果他们希望得着任何建议、教训或安慰，让他们快快讲出来；“我还有不多的时候与你们同在”。我们得着对我们灵魂的帮助时，我们要最大程度加以善用，因为我们不会得着这些太久；它们要被取走，与我们分手，或者我们与它们分手。[2.] 让他们不要过分偏爱祂有形的同在，以为他们的幸福与安慰都汇集在这当中；不要永远像小孩子，而要离开他们的保姆，自己走路。神设立方法途径，只不过是为了不多的时候，我们不可以此为满足，而要朝前推进，穿过这些，得着这些所指向的属于我们的安息。

(2.) 他们要发现，要跟祂到另外那个世界，在那里与祂同在，这是非常困难的。祂曾对犹太人说过的话（约7:34），祂也对门徒说；因为他们需要被同一样需要思考的事实唤醒，这些事实是祂为说服、唤醒罪人而提出来的。在此基督告诉他们，[1.] 祂离开时，他们要感受到没有了祂的艰难；“你们要找我”，就是说，“你们希望有我再与你们在一起就好了”。我们常常因为失去怜悯而得到教训，认识到它们的价值。虽然在艰难窘迫中，安慰的主的同在给他们带来实在和有效的帮助，但与祂有形同在对习惯了这一点的人的意义相比，这帮助并不主要是一种感官方面的满

足。但是请观察，基督对犹太人说，“你们要找我，却找不着”；但对门徒祂只是说，“你们要找我”，表明虽然和犹太人一样，他们将找不到祂有形的同在，然而他们要找着那有同等价值的，不会枉然寻找。他们在坟墓中找祂的身体时，虽然没有找到，但他们寻找的目的是好的。[2.] 祂去的地方他们不能到，这要他们看重祂，祂要去一个看不见不能到的世界，住在那人不能靠近的光里；也要他们轻看自己，严肃思想他们进来的光景。基督对他们说，他们不能跟着祂去（就像约约书亚对百姓说他们不能事奉耶和华一样），只是为了激发他们更大大勤奋努力和思念。他们不能跟着祂到祂的十字架那里，因为他们没有勇气和决心；他们都弃绝祂逃跑的时候，这显明他们不能。他们也不能跟着祂到祂得冠冕的那地方，因为他们自己不能承担什么事，他们的工作和争战还没有结束。

II. 祂与他们谈论关于弟兄之爱的重大责任（约13:34-35）： “你们彼此相爱。”犹大现在出去了，表明自己是一位假弟兄；但绝不可因此心怀那将爱毁灭的嫉恨和对彼此的怀疑：虽然他们当中有一位犹大，然而他们却不都是犹大。现在犹太人对基督和跟从祂的人的敌意正膨胀到极高地步，他们务必要料到要受到他们夫子所得的待遇，他们当用兄弟之爱坚固彼此的手。这里强调了彼此相爱的三个论据 —

1. 他们夫子的命令（约13:34）：“我赐给你们一条新命令。” 祂不仅是推荐，看它是亲切欢乐的，不仅是建议，看它是卓越有益，而是命令，使之成为祂国度其中一条基本法度；这是与相信基督的命令并肩而行的，约壹3:23；彼前1:22。这是我们君王的命令，祂有权向我们颁布律法；这是我们救赎主的命令，祂赐我们这条法则，为要医治我们灵里的疾病，预备我们得永远的福分。这是一条新命令；就是，（1.）这是一条更新的命令；这是一条从起初所受的命令（约壹2:7），与自然律一样久远，它是摩西律法的第二条最大诫命；然而因为它也是新约、那位新的赐律者基督的其中一条伟大命令，所以被称为是一条新命令；它就像一本有更正和扩充的新版旧书。这条命令已经被犹太教会的遗传如此败坏，以致当基督复兴它，将它置于真正的亮光之中时，它完全可以被称作是一条新的命令。复仇和报复的的律例大大流行，自爱如此占据上风，以致弟兄之爱的法则被遗忘，被当作是失效过时；所以当它重新从基督而来，它对于百姓来说就是新的。(2.）这是一条卓越的命令，正如一首新歌是卓越的歌一样，它当中有一种非同寻常的感恩。(3.）它是一条直到永远的命令；如此奇异为新，永远为新；正如新约，永不衰残（来8：13）；当信与望变得过时，它要历久常新，直到永远。(4.）正如基督颁布的那样，这是新的。之前是爱人如己；现在是你们要彼此相爱；当这样强调对彼此的相互本分时，这就是用一种更可爱的方式加以强调。

2. 他们救主的榜样是弟兄相爱的另一个论据：“我怎样爱你们。”是这一点使之成为一条新命令— 这爱的标准和原因（“我怎样爱你们”）是全新的，是历世历代以来一直隐藏的。当理解这是，(1.) 基督在门徒中出入时，他们已经经历的基督对他们爱的所有榜样。祂对他们慈爱说话，真心关怀他们，为着他们的福益教导、劝告和安慰他们，与他们一起祷告，为他们祷告，他们遭人指责时为他们辩护，他们受欺压时支持他们，公开承认他们比祂的母亲、弟兄姐妹更为祂所亲爱。祂为着过失责备他们，然而却满有怜悯忍耐他们的失败，原谅他们，往最好的方面看他们，多多赦免他们的疏忽。祂就是这样爱了他们，现在刚刚洗他们的脚；他们必须就这样彼此相爱，并且爱到底。或者，(2.) 这可以被理解为祂现在即将要给祂所有门徒，为他们舍命的特别的爱的榜样。人的爱心没有比这个更大的，约15:13。祂已经这样爱了我们大家吗？祂有理由期望我们彼此相爱。不是我们有能力为彼此做同样性质的任何事（诗49:7），而是我们必须按照样在某些方面彼此相爱；我们必须把这摆在我们面前作榜样，从中接受指引。我们对彼此的爱必须是白白和快快的，费尽心思多付代价，持久坚忍；这必须是爱彼此的灵魂。我们也必须出于这个动机，根据这个考虑彼此相爱，就是基督已经爱我们。见罗15:1,3；弗5：2,25；腓2:1-5。

3. 他们认信的声望（约13:35）：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”请观察，我们一定要有爱，不仅表现出爱，还要在根本上有爱，在爱的习惯中，没有任何眼前的机会表现时有这爱；随时准备好爱。“因此就显明你们真是在这一点上跟从我，是跟从我的。”请注意，弟兄之爱是基督门徒的标记，因此祂认识他们，因此他们可以认识自己（约壹2:14），因此其他人可以认识他们。这是祂家的特别制服，祂门徒与人分别的特征；祂要他们以此为人所知，在这方面超越所有其他人，就是他们彼此相爱。这是他们夫子闻名的地方；听到过关于祂的事的人，都听过祂的爱，祂的大爱；所以，如果你看到有任何人，是比平常人更彼此相爱的，你就可以说，“肯定这些是跟从基督的人，他们已经和耶稣在一起了。”在此这表明，(1.) 基督的心非常注重这一点，就是祂的门徒应该彼此相爱。在这方面他们必须突出，尽管世人之道是人不为己天诛地灭，但他们应当真心彼此相爱。祂不是说，如果你们行神迹，众人因此就认出你们是我的门徒了，因为没有爱，一个行神迹的人只不过是一个钹而已（林前13:1-2）；但你们若是出于舍己和向基督献上感恩的原则彼此相爱 ，你们就是我的门徒了。基督要这一点成为祂信仰所固有的，成为真教会的主要标记。(2.) 基督的门徒在弟兄彼此相爱方面卓越，这就是他们的真正尊荣。再也没有什么比这更有效地让他们得到其他人的尊敬与尊重。请看它是何等强烈地将人吸引，徒2:46-47。特土良说它是初期教会的荣耀，基督徒因彼此相爱而闻名。他们的敌人注意到这一点，说，看这些基督徒是何等彼此相爱，《护教学》，39题。 (3.) 如果跟从基督的人不彼此相爱，他们就不仅是不正当地责难他们的认信，还是让人有正当的理由怀疑他们自己的

真诚。这些易怒、充满敌意、怨恨、品性恶劣的人，哦耶稣！这些人是祢的基督徒吗？这是祢儿子的外衣不是？我们的弟兄需要我们的帮助，我们有机会服事他们的时候，他们意见和做法与我们相左，或在任何方面与我们争竞，或激怒我们的时候，我们就有机会屈尊俯就饶恕，在这样的情形里就要显明我们是否有这基督门徒的记号。

约13:36-38

西门彼得问耶稣说："主往哪里去？"耶稣回答说："我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。"彼得说："主啊，我为什么现在不能跟祢去？我愿意为祢舍命。"耶稣说："你愿意为我舍命吗？我实实在在地告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。"

在这些经文中我们看到，

I. 彼得的好奇心，以及主对此的制止。

1. 彼得的问题是大胆直接的（约13:36）："主往哪里去？"这是指基督已经说过的（约13:33），"但我所去的地方，你们不能到。"基督已经向他们作出关于弟兄之爱的实际教训，他是忽略，不问关于这教训的问题，而是紧紧抓住基督故意不让他们知道的问题不放。请注意，我们一个常犯的错误，就是更多探求那些隐秘的事，那些唯独属于神的事，过于求问明显的事，属我们和我们子孙的事；更希望让我们的好奇心得满足，过于让我们的良心接受引导；更想知道在天堂做成的事，胜过关心要上天堂我们当做什么。在基督徒的交谈中很容易观察到这一点，人停下清楚造就人的谈论，对此不再说什么，话题穷尽了；在可疑争论的事情上迅速落入无休止的言语争辩。

2. 基督的回答富有启发。祂没有对祂即将去的那世界作任何具体叙述，以此来满足他的好奇心，甚至不像说到祂的受苦那样，如此清楚预先说明祂的荣耀与喜乐，而是重复祂之前已经说过的话（约13:36）：让这就足够了，“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去”，（1.）我们可以把这理解为他跟祂去到十字架那里：“你还没有足够信心和决心的力量喝我的杯；”当基督受苦时，他的胆怯就表明了这一点。出于这原因，当基督被捕时，祂为门徒提供了安全出路。“让这些人去吧”，因为他们现在不能跟祂去 。基督考虑门徒的状况，不愿为他们安排制定他们还没有预备好的工作和受苦；日子如何，力量也如何。彼得虽然按计划要殉道，却还没有完全成长，现在不能跟基督去，但后来却要跟祂去；他最后要像他的夫子一样被钉十字架。让他不要以为，因为他现在逃脱了受苦，他就永远不受苦。我们绝不可从我们有一次不遇十字架就得出推论，我们将永远不见十字架；神可能把我们保留下来，去经历我们尚不知道的更大试炼。(2.)我们可以把这理解为是他跟祂到冠冕那里。基督现在往祂的荣耀里去，彼得非常希望与祂同去：基督说，“不，你现在不能跟我去，你还没有成熟可以上天堂，还没有完成你在地上的工作。你作为先行的，一定要首先进入为你预备的地方，但后来你要跟我去，在你已经打了那美好的仗之后，在所定的时候去。”请注意，信徒绝不可期望他们一蒙有效呼召就得荣耀，因为在红海和迦南地之间有一旷野。

II. 彼得的自信，基督对此的制止。

1. 彼得为自己的坚定大胆申辩。他不甘心被留在后面，而是问：“主啊，我为什么现在不能跟祢去？你怀疑我的真诚和决心吗？我向祢保证，如果有机会，我愿意为祢舍命。”一些人认为彼得像在类似情形里的那些犹太人一样（约7:35），以为基督打算行路或坐船到某个遥远的地方去，他表明决心，无论祂往哪里去，他都要与祂同去；但他已经听了祂的夫子如此经常讲到祂自己的受苦，肯定他不可能把祂的话理解为是别的，只可能理解是祂通过死而去；他就像多马一样，决心他要去与祂同死；与祂同死，强如活着没有祂。这里请看，(1.) 彼得对我们主耶稣的爱是何等深厚：“我愿意为祢舍命，我别无选择。”我相信彼得是心口如一，虽然他下决心轻率，却并非

不真诚。请注意，基督对我们而言，应该比我们自己的性命更宝贵，所以，我们得到呼召时，应该愿意为祂舍命，徒20:24。（2.）他对他的决心受到质疑是何等不快，这表现在这抗议上，“主啊，我为什么现在不能跟祢去？祢是怀疑我对祢的忠心吗？”撒上 29:8。请注意，真爱听到自己的真诚受审问就难过，如约21:17。 基督确实曾经说过他们中间有一个人是魔鬼，但他已经被揭露，并出去了，所以彼得认为他说话，可以更肯定自己的真诚；“主啊，我决心永不离开祢，所以我为什么不能跟祢去？” 我们很容易认为我们可以做任何事，当被告知这事那事我们不能做就生气，而其实在基督之外我们什么也不能做。

2. 基督给了他一个惊奇的预告，预言他不坚定，约13:38。耶稣基督比我们更了解我们自己，有很多方法向那些祂所爱，不愿他们骄傲的人表明他们自己的真相。（1.）祂责备彼得的自信：“你愿意为我舍命吗？”我想祂似乎是带着微笑说这番话：“彼得，你的保证太大，太大方，不能让人信靠；你没有思想舍命会是多么勉强和挣扎，死是多么艰难的任务；做没有说容易。”基督藉此让彼得要再三考虑，不是要他收回决心，或从中退却，而是让他可以往决心当中加入那必不可少的条件，“主，祢的恩典加能力给我，我就要为祢舍命。”“你愿意为我死吗？什么！你这个在水面上向我走过来都发抖的人？什么！你这个讲到受苦的时候大声说，主啊，万不可如此的人？ 撇下船和渔网来跟从我，这是容易的，但舍弃你的性命，这不是那么容易。”他的夫子要舍弃自己性命时，祂自己也有挣扎，门徒不能大于主。请注意，我们让自己羞愧，脱离对自己自以为是的自信，这是好的。压伤的芦苇应当起来作一根柱子吗？一个生病的孩子要承担作一位斗士吗？我如此夸夸其谈，是何等愚昧。(2.）祂清楚预言在关键时刻他的胆怯。为要制止彼得夸口的嘴，免得他再说一遍“主啊我愿意”，基督就严肃断言道，“我实实在在地告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。”祂不是像后来那样说“今天夜里”，因为看来这时离逾越节还有两个晚上；祂而是说：“很快你就要在一夜之间三次不认我；不，时间如此之短，是在鸡叫第一次和最后一次之间：鸡叫以先，鸡还没有叫完，你要因害怕受苦一次又一次不认我。”提到鸡叫，是[1.] 要表明他要在当中如此失败的那试炼要发生在夜间，这是看似不可能的情形，但基督预言此事，证明祂无误的预见。[2.] 因为鸡叫要作他悔改的近因，若不是基督预言此时，这事本身就不可能是这样。基督不仅预见犹大要出卖祂，虽然他只是在心里谋划，祂还预见到彼得要不认祂，虽然他并没有这样打算，而想与之相反。祂不仅知道罪人的邪恶，还知道圣徒的软弱。基督告诉彼得，第一，他要不认祂，要抛弃和发誓弃绝祂：“你不仅不再继续跟从我，还要以承认曾经跟从过我为耻。”第二，他不仅是因着口快说漏话而不认祂，还是在停下之后，重复第二次和第三次；事实证明这是太正确不过了。我们常说圣经预言是晦涩和比喻性地表明出来，原因是因为如果圣经真是清楚描述这事 ，这事的成就就会被挫败，或者由一种与人的自由不符的宿命强迫实现；然而这关于彼得不认基督的清楚直接预言既没有被挫败，也不是强迫实现，并且丝毫没有让基督成为彼得犯罪的同谋。但我们大可以想象，这会何等治死彼得对自己勇气的自信。基督告知彼得此事，以如此的方式告知，使他不敢反驳，否则他就会像哈薛那样说，什么！祢的仆人是一条狗吗？这

只会让他充满疑惑。请注意，最自负的人通常是最不安全的；那些最自信，对自己力量最自以为是的人，是至为蒙羞地暴露出自己的软弱，林前10:12。

约翰福音14章

这一章继续基督晚餐后与门徒的讲论。祂定了犹大的罪，将他抛弃后，就让自己来安慰其余的人，他们因祂所说，祂要离开他们的话充满忧愁；祂在这里对他们说了极多美言和安慰的话。这是插话的讲论，正如彼得在前一章，同样在本章多马、腓力和犹大按照祂乐意许他们的自由，对祂所说的加入自己的想法。自由的交谈和严肃的演讲一样有益，是更有益。这一章的总体目的是在第一节，是为了不让他们心里忧愁；现在为了这样，他们就必须相信，并让他们思想，I. 天堂是他们永远的安息，2-3节。 II. 基督祂自己是他们的道路，4-11节。III. 因他们的祷告蒙垂听，他们要披戴的大能，12-14节。IV. 另一位安慰者来到，15-17节。 V. 祂离开后祂与他们之间的团契与相交，18-24节。VI. 圣灵要给他们的教训，25-26节。VII. 基督留给他们的平安，27节。VIII.基督离开，祂自己的欢喜，28-31节。祂对他们说的这些话，是为了安慰所有忠心跟从祂的人。

约 14:1-3

“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在哪里。”

在这些经文中我们看到，

I. 基督向门徒发出的一个总体警告，防备心里忧愁（约14:1）：“你们心里不要忧愁。”他们现在开始忧愁，正进入这试探。现在在此请看，

1. 基督是怎样注意到这一点。也许这显明在他们的表情上；圣经说（约13:22），门徒彼此对看，带着焦虑和关心，基督看着他们所有人，留意到这一点；至少主耶稣是明白这点，祂知道我们所有秘密未知的忧愁，里面流血的伤口；祂不仅知道我们怎样忧伤，还知道我们在忧伤中受到怎样的影响，这些忧伤何等贴近我们的内心；祂认识到任何时候祂百姓面对、有被其胜过的危险的一切愁苦；祂知道我们心里的愁苦。很多事情一起发生，让门徒现在愁苦。

(1.) 基督才刚刚告诉他们，祂要从他们一些人那里受到不良对待，这使他们全体忧愁。无疑彼得对基督对他说的非常忧愁，其余所有的人为他，也为他们自己感到难过，不知道接着要轮到谁，被告知他们要做的这样或那样的不好事情。在这方面，基督安慰他们；虽然一种为着我们自己所发的敬虔谨慎提防，在让我们保持谦卑警醒方面大有用处，但它决不可压倒一切，以致让我们心里不安，抑制我们神圣的喜乐。

(2.) 祂才刚刚告诉他们，祂自己要离开他们，祂不仅要离开，还是在如云彩般大大的受苦中离开。他们不久必将听到人把辱骂如担子加在祂身上，这好像要打碎他们的骨头；他们必将看到祂遭受野蛮的虐待，并被处死，这一切都要像刀把他们自己的心刺透，因为他们已经爱祂，选择了祂，撇下了一切跟从祂，当我们现在仰望被扎的基督，我们就不能不悲哀愁苦，虽然我们是看到这件事充满荣耀的结局与结果；他们那时无法看得更远，这景象是何等更大大令他们忧愁呢。如果基督离开他们，[1.] 他们就会认为自己是蒙羞失望；因为他们把祂看作是要拯救以色列，要用世上的大能和荣耀建立祂国度的那一位，他们指望这事发生，就抛弃了所有来跟从祂。现在，如果祂离开世界，光景与祂活着时一样卑微贫穷，甚至更糟，他们就是相当被挫败了。[2.] 他们会认为自己可悲地被抛弃，被暴露在危险之中。他们从经历得知，在困难情急的时候他们是何等惊慌失措。若他们离开他们的夫子，就只能肯定要被摧毁胜过。现在，针对这一切，“你们心里不要忧愁。” 这里有三个词，对每一个都是可以大大强调的。第一，是忧愁这个词，me tarassestho。不要像落入匆忙和混乱那样忧愁，不要像不得平静翻腾的海那样忧愁。祂不是说“你们的心不要感受到忧伤，不要因此难过”，而是“不要急躁不安，不要忧闷烦躁”，诗42:5。第二，是心里这个词：虽然通国通城忧愁，虽然你们小小的家庭和群羊忧愁，然而你们心里不要忧愁。你们不能保守任何别的事情的时候，要保守你们自己的心。 心是主要的要塞；无论你做什么，都要把忧愁挡在它的外面，要切切将它保守。人有疾病，心能忍耐，所以要确保它不至忧伤。第三，是你们这个词：“你们是我的门徒，跟从我的人，是我所救赎、拣选、使之成圣的人，不管别人怎样被当前的忧愁胜过，你们却不要这样，因为你们知道得更清楚；让锡安中的罪人都惧怕，但是让锡安的民因他们的王快乐。”在这方面基督的门徒应该比别人更强，其它任何事情不得安宁的时候，应该保守他们心思平静。

2. 祂看到这种心里愁苦将要胜过他们，于是为此开出解药；总体上，信 — pisteuete。(1.) 一些人把这解读为两部分都是命令式的，“应当相信神，相信祂的完全和护理，也应当相信我，相信我的中保之工。带着信心在自然信仰那人所承认的伟大原则上建造，这些原则就是：有一位神，祂至为圣洁、智慧、大能和良善；祂治理世界，有主权安排万事；并要同样用我已经教导你们的那神圣信仰的具体教义来安慰自己。”但是，(2.) 我们这样解读，前者是承认他们确实相信神，为此祂称赞他们；“但是，如果你们要为暴风雨的日子作有效准备，也当信我。”藉着基督我们被带入与神所立的圣约，变成在祂的眷顾与应许中有份，否则作为罪人，对此我们必然是无望，想起神都要使我们忧愁；但是，藉着相信基督是神人之间的中保，我们对神的相信就成为对我们的安慰；神的旨意就是，叫人通过相信子，就像他们相信父一样，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。正确相信神的人必要相信神已经向他们显明的耶稣基督；藉着耶稣基督相信神，这是防止心里忧愁的一个绝佳方法。信心的喜乐是对付感觉忧愁的最好解药；这是附带有应许的解药；义人必因信得生；这解药附带着一种probatum est。我若不信，就早已丧胆了。

II. 这是一条具体的指引，要对永生的应许有信心，约14:2-3。祂已经指导他们要信靠神，并信靠祂；但他们一定要为着什么信靠神和基督？为着这个身体和这个世界不再有的时候，要有一种福临到，为着一种和不灭的灵魂和那永远的世界一样持久的福而信靠祂们。在这里，基督提出这一点，作为落在当前时候一切忧愁之下的一种出于神主权的强心药，这是如此美好地适应切合天上的福。众圣徒在最大的苦境中已经以此鼓励自己，就是天堂要补偿一切。让我们来看基督在这里是如何提出这一点的。

1. 相信并思想真是有这样的一种福："在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了"，约14:2。

(1.) 请看这里是用什么观念来表明天上的福：就是住处，在基督的父的家里许多住处。[1.] 天堂是一个家，不是一顶帐篷或帐幕；它是那不是人手所造，在天上永存的房屋。[2.] 它是一位父亲的房屋：我父的家里；祂的父就是我们的父，祂现在就要升天回到祂的父那里；所以因着他们的长兄，所有真信徒都要像欢迎回家一样得着这福。这是那位万王之王、万主之主，住在光中，居于永恒的神的家。[3.] 那里有住处；就是，第一，不同的居住之处，每个人都有一个宫殿里的房间。也许这是指着圣殿中祭司的屋子说的。在天上有为具体的圣徒安排的住处；虽然一切都要汇聚在神里面，但我们的个性并不会在当中消失；每一个以色列人都在迦南地有自己的分，每一位长老都有座位， 启4:4。第二，长久的住处。Monai，这个词出自mneio，maneo，长久之地。这家本身是永久的；我们在当中的家产不是按年数计算，而是永远的。在这地上我们就像住在客店里；在天上我们要得到一个安定的地方。门徒已经抛弃了他们的家，来跟从连枕首的地方都没有的基督，但天上的住处要补偿这一切。[4.] 有很多地方，因为有很多儿子要被带进荣耀里，基督清楚知道他们的人数，不会因着来的人群多于祂预料的而地方不够。祂已经告诉彼得，让他跟从祂（约13:36），但让其他的人不要灰心，在天上有给他们所有人的地方。利河伯，创26:22。

(2.) 请看我们有何等的确据，是关于这福本身的实在，以及传这福给我们的真诚："若是没有，我就早已告诉你们了。如果你们为着一种将来和不可见的福分放弃生计，为我冒险把命摆上而自己骗了自己，我早就会让你们醒悟过来了。"这确据是建立在，[1.]祂话语的真实之上的。这意味着，"如果没有这样的福分，这贵重和可以得着的福分，我就不会告诉你们说有了。"[2.]祂爱他们的真诚之上。正如祂是真实的，不会自己欺骗他们，同样祂是良善，不会让他们受骗。如果没有这些地方，或者没有一处是指定给他们这些抛弃一切来跟从祂的人，祂就会及时告知他们这出错，使他们可以体面再次回到世界上，尽其所能好好享受这世界。请注意，基督对我们的善意，这大大鼓励我们以祂作我们的盼望。祂太爱我们，太为了我们的好处，以致不会祂自己让人生出盼望又使人失望，也不会让那些最顺服祂的人比众人更可怜。

2. 相信和思想基督离去的目的，是在天上为祂的门徒预备一个地方。"你们想到我离去就忧愁，而我是去办你们的事，是作先锋；我要为你们进入。"祂去为我们预备地方；就是，(1.) 作为我们的律师、事务律师，为我们接管产业，确保我们的所有权是不能取消的。合法接管所有权的批准书是交给了基督，是为了所有要相信祂的人的使用和利益。(2.) 作为我们的朋友和父，为我们作预备。天堂的福分虽然是在创立世界以前预备的，却必须要为在堕落光景中的人进一步预备。这很大一部分是在于基督在当中同在，所以有必要祂要先去，进入祂的门徒要与祂分享的那荣耀里。基督若不在天堂，天堂对基督徒来说就是一个没有预备好的地方。祂去为他们筵席，为他们预备宝座，路22:30。就这样基督宣告，为圣徒预备的天堂福分已经为他们准备好了。

3. 相信和思想，所以祂肯定要在恰当的时候再来，接他们去祂现在要去亲自为他们接管、为他们预备的那蒙福地方（约14:3）："我若去为你们预备了地方，如果这是我行程的任务，你们就可以肯定，每一件事情都准备好的时候，就必再来接你们到我那里去，好叫你们可以后来跟我去，我在哪里，叫你们也在哪里。"这确实是安慰人的话语。(1.) 耶稣基督要再来；erchomai —我确实要来，表明此事的确定性，祂要来，祂每天都正在来。我们在为我们来忙碌预备的时候，我们说，我们来了，同样祂也如此；祂所做的一切，都是参照指着祂的再来。请注意，相信基督已经向我们保证祂再来，这是防止内心愁苦的绝佳办法，腓4:5；雅5:8。(2.) 祂要再来，接所有忠心跟从祂的人到祂那里去。在他们死的时候，祂私下接他们，一个一个收聚他们；但他们要在末日一起庄严公开进去，那时基督要亲自来接他们，以祂丰盛的恩典护送他们，以祂丰富的慈爱欢迎他们。祂要藉此证明人能想象最大的尊重和喜爱。基督再来是为了招我们到祂那里聚集，帖后2:1。(3.) 祂在哪里，叫你们也在哪里。这表明很多其它经文所宣告的，就是天堂福分的精髓，

在于在那里与基督同在，约17:24；腓1:23；帖前4:17。基督把祂在那里说成是现在的临在，我现在在哪里；我很快要在的地方，我永远在要的地方；你们很快要在那里，你们永远要在那里：不仅在那里， 在同一个地方；还在这里，在同样的光景里：不仅像山上的那三位门徒，观看祂的荣耀，还是在当中有份。(4.）这可以从祂去为我们预备地方推论出来，因为祂的预备不会徒然。祂不会建造装饰住处，让它们空置。祂要使祂创始的成终。如果祂已经为我们预备了地方，祂就要为着这地方预备我们，在适当的时候让我们拥有这地方。正如基督复活是我们复活的保证，同样祂升天、得胜和得荣，也是我们升天、得胜、得荣的保证。

约14:4-11

“我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。”多马对祂说：“主啊，我们不知道祢往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。”腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力！我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。

基督已经把天堂的福分摆在他们面前，作为他们的目标，就在这里向他们表明，祂自己是通往这目标的道路，并告诉他们，他们其实比他们以为的，更熟悉他们瞄准的目标和他们在当中行走的道路：你们知道，这就是说，1. “你们可以知道；这根本不是那不属于你们的隐秘的事，而是其中一样明显的事；你们不需要升到天上去，也不需要下到阴间去， 因为这道离你不远（罗10:6-8），与你在同一高度。” 2.“你们确实知道；你们知道那是家是路的，虽然可能不知道那就是家就是路。我已经把这告诉你们了，如果你们回忆并思想，你们就不可能不知道。”请注意，虽然耶稣基督的百姓知识不多，并有不足，祂却愿意最强调当中那好的部分。祂比他们更清楚他们里面那美好的事，肯定他们具有他们自己没有感觉到、或者不肯定的那知识、信心和爱心。

基督的这话给了祂的两位门徒向祂说话的机会，祂对他们都作了回答。

I. 多马询问关于那条路的问题（约14:5），对于反驳祂夫子的话并没有感到任何歉意。

1. 祂说："主啊，我们不知道祢往哪里去，不知道祢往哪个地方，哪种光景里去，我们怎么知道那条路，那条我们一定要跟从你去的那条路呢？我们既不能猜，也不能问个水落石出，肯定还是糊涂的。"基督对他们知识所作的见证，更让他们感觉到自己的无知，更询求进一步的光照。多马在此表现出比彼得更大的谦虚，彼得以为自己现在能跟从基督。彼得更关心要知道基督往哪里去。多马在这里虽然抱怨不知道这一点，看来却是更关心要知道那条路。在此，(1.) 他承认自己无知，这是相当值得表扬的。如果好人蒙昧无知，只知道部分，他们却愿意承认自己的不足。但是，(2.) 他无知的原因是当受责备的。他们不知道基督往哪里去，因为他们幻想着一个现世、外在华丽大有能力的国，沉迷于此，虽然祂一次又一次说明相反的情况。所以当基督讲到离开，他们要跟着祂去的时候，他们所幻想的，是祂去某座大城，或别的城，如伯利恒、迦百农，或加利利的一些城，就像大卫去到希伯伦，在那里受膏作王，复兴以色列国；至于这个地方在哪条路上，要在那里建造这些空中楼阁，是在东西南北，他们不知道，所以不知道那路。就这样，关于教会将来的光景，我们仍认为与需要知道的相比，自己是知道得更少，因为我们盼望的是教会属世的兴旺，而应许所指的是属灵的推进。要是多马按理当的明白，基督要去那看不见的世界，万灵的世界，只有属灵的事才能指向的那世界，他就不会说，"主啊，我们不知道那条路。"

II. 在此，对于他们不知道的抱怨（这抱怨也包含一种愿意受教的愿望），基督作了全面回答，约14:6-7。 多马问祂往哪里去，那条路是什么，基督回答了这两个问题，证明祂已经说过的话，就是如果已经正确理解，他们本来就不需要解答；因为他们认识祂，祂就是道路；他们认识父，父就是目的地；所以，"我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。相信神就是目的地，相信我就是道路（约14:1），你们就要做你们应当做的事。"

(1.) 祂说自己就是那条道路，约14:6。“你们不知道那条路吗？我就是道路，唯有我是，因为若不借着我，没有人能到父那里去。”基督在这里论到祂自己极重大的事情，向我们表明，

[1.] 祂中保之工的实质：祂就是道路、真理、生命。

第一， 让我们首先分开思想这些事情。1. 基督是那条道路，赛35:8讲到的那条大道。基督是祂自己的道路，因为祂用自己的血进入圣所（来9:12），祂也是我们的道路，因为我们是借着祂进入。祂用自己的教训和榜样教导我们当尽的责任，藉着祂的功德和代求，祂为我们得着我们的福分，所以祂是道路。在祂里面神与人相遇，被带到一起。我们不能通过自己无罪的道路去到生命树那里；但是基督是通向这生命树的另外一条道路。以基督为道路，天地间的交通就得到解决和保持；神的使者上去下来，借着祂我们的祷告去到神那里，祂的祝福临到我们；这是那带领人进入安息的道路，那条美好的古道。门徒跟从祂，基督告诉他们，要跟从这条道路，只要他们继续跟从祂，就永远不会偏离他们的道路。2. 祂是真理。 (1.) 祂是真理，与影像和影儿相对。基督是旧约预表的实体，所以预表被称为真的影像，来9:24。基督是那真正的吗哪（约6:32），真帐幕，来8:2。 (2.) 祂是真理，与虚谎和错谬相对；基督的教训是真教训。我们寻求真理时，我们需要学习的，不过就是在耶稣里的真理。 (3.)祂是真理，与误导和欺骗相对；祂诚实对待所有信靠祂的人，像真理本身一样真实，林后1:20。3. 祂是生命；因为唯有借着耶稣基督，在耶稣基督里，我们才是向神活的，罗6:11。基督成形在我们里面，这对于我们的灵魂，就如我们的灵魂对于我们的身体一般。复活和生命都在于基督。

第二，让我们合在一起思想这些问题，并互相对照。基督是道路、真理、生命；这就是说，1. 祂是起头、中间和终点。我们必须在祂里面出发、继续、到达终点。作为真理，祂是我们行路的向导；作为生命，祂是这道路的终点。2. 祂是那又真又活的路（来10:20）；在这条道路中，在这条道路的终点，都有真理和生命。3. 祂是通往生命的真道路，唯一的真道路；其它道路可能看似为正，但在尽头是死亡之路。

[2.] 祂中保之工的必要性："若不借着我，没有人能到父那里去。"堕落的人必须来到神面前，由神审判他们，但若不借着基督，以基督为中保，就不能来到祂面前，由祂作他们的父。离开圣灵和基督的恩典，我们就不能履行靠着悔改和敬拜到神这里来的责任；没有祂的功德和义，也不能得到到神这里来，以祂作我们的父的福；祂是我们所认的大祭司，我们的中保。

(2.) 祂讲到祂的父，以祂为最终目的（约14:7）："你们若认识我，正确认识我，也就认识我的父。从今以后，藉着你们已经在我里面看到的荣耀，你们已经从我这里听到的教训，你们认识祂，并且已经看见祂。"这是，[1.]对他们默默的责备，责备他们在认识耶稣基督方面的迟钝和粗心，虽然他们一直不断跟从祂，与祂在一起："你们若认识我" — 他们认识祂，却没有按本来可以，理所应当的那样如此熟悉认识祂。他们认识祂是基督，但没有继续认识在祂里面的神。基督曾对犹太人说过（约8:19）："你们若是认识我，也就认识我的父。"祂在这里对门徒说同一番话；很难说哪一样更离奇，是那些与这光为敌的人的故意无知，还是有这样认识机会的光明之子的不足和错误。他们若是正确认识基督，就本可以认识到祂的国是属灵的，不属这世界；就本可以认识到祂从天降下，所以一定要回到天上；这样，他们就本可以也认识祂的父，认识到祂说"我到父那里去"的时候，祂的意思是要往哪里去。是到另外那世界，而不是这世界的荣耀里去。如果我们真的更好认识基督教信仰，我们就能更好认识自然信仰。[2.] 赞同他们的暗示，表明虽然他们的认识不足，但对他们的真诚非常满意："从今以后，从我给你们这提示，这提示要成为解开到目前为止我给你们一切教训的钥匙之后，让我告诉你们，你们认识祂，并且已经看见祂，就像你们认识我，并且已经看见我一样；"因为在基督的面上我们看到神的荣耀，正如我们在一位儿子身上看到与他相像的父亲一样。基督告诉他的门徒，他们并不像看起来那样无知；因为他们虽然是小子，他们却认识父，约壹2:13。请注意，基督的许多门徒有比自己以为更多的认识和更多的恩典，基督注意到他们自己没有意识到的，他们身上具有的好处，对此十分高兴；因为那些认识神的人，并不是马上知道他们是认识祂，约壹2:3。

II. 腓力询问关于父的事（约14:8），基督回答他的问题，约14:9-11，在当中请留意，

1. 腓力请求某种对父特殊的显明。他不像他们当中其他人一样争着要说话，然而出于对要得到进一步光照的真诚愿望，他喊出声来，“求主将父显给我们看。”腓力听着基督对多马说的话，紧紧抓住最后那句，“你们已经看见祂。”腓力说：“好，这是我们要的，这是我们希望得着的：将父显给我们看，我们就知足了。”（1.）这表明一种强烈的愿望，要认识神，以祂作为父。这恳求就是，“将父显给我们看；让我们按照这种与我们的关系来认识祂；”为着这一点祂祈求，这不仅是为了祂自己，还是为了其余的门徒。请求的主张就是，“我们就知足了。”他不仅自己这般承认，还要替他的门徒同伴说这番话。只要让我们看父一眼，我们就知足了。詹森说：“虽然腓力没有这个意思，但圣灵藉着他的口，在此为要教导我们，灵魂的满足与福气在于得见神，以神为乐，”诗16:11；诗17:15。悟性以认识神为满足，是它追求的顶峰；认识神是我们的父，我们的心就得满足；看父一眼，这就是在地如在天，使我们充满说不出来的大喜乐。(2.）正如腓力在这里说的一样，这暗示他并不满足于按基督认为适合向他们显明的那样来发现父，他而是要指示基督，催逼基督，要得到某样事情，是更进一步，不亚于神荣耀的某种可见的显现，就像那向摩西的显现（出33:22），向以色列的长老的显现，出24:9-11。“让我们用肉眼看见父，就像我们看见祢一样，我们就知足了；我们就不再烦祢，不再问祢往哪里去。” 这样，这不仅表明他信心的软弱，还表明他对父显现的福音之道的无知，这显现是属灵的，而不是感官的显现。他认为，这样看父一眼，就会让他们知足，但那些确实曾经这样看见过祂的人并不知足，而是很快就雕刻偶像，败坏自己。基督指定设立的，比我们自己发明的，更能坚固我们的信心。

2. 基督的回答，指示他去看对父已经作出的显明，约14:9-11。

(1.) 祂指示他去思想他已经看见的，约14:9。祂责备他的无知和粗心大意："腓力！我与你们同在这样长久，到现在超过三年与你们亲密交往，你还不认识我吗？"哎呀，人看见了我，就是看见了父；你怎么说，'将父显给我们看'呢？你要求那你已经得着的吗？"在这里，

[1.] 祂责备他们两件事：第一，不按理当的那样善用他与基督的相熟，来得到对祂清楚明显的认识："腓力！你还不认识我吗？你还不认识跟从如此之久，多多与之交往的我吗？"腓力第一天到祂这里来的时候，就宣告他知道祂是弥赛亚（约1:45），然而直到今天，还不认识父，在祂里面的父。许多对圣经和神的事情有很多知识的人，因着没有把他们的认识调合在一起，进到完全的地步，就没有达到理所当然期望他们应该达到的地步。许多人认识基督，然而却没有认识到他们能从祂身上认识到什么，也没有看见他们在祂身上应当看见的。那使腓力的愚钝更加当受责备的，就是他有如此长时间的机会善用这一切："我与你们同在这样长久。"请注意，我们享有得知识和恩典的途径越久，我们若显为在恩典和知识方面有缺陷，就越难逃其咎。基督期望我们的通达应该在某种程度上对应我们的地位，我们不应总是婴孩。让我们这样与自己理论："我听道、学习圣经、在基督的学校里学习如此之久，却在对基督的认识上如此软弱，在仁义的道理上如此不熟练吗？"第二，祂责备他在"将父显给我们看"这祈求中的软弱。请注意，这显出基督门徒极大的软弱，就是他们不晓得当怎样祷告（罗8:26），而是常常妄求（雅4:3），求那没有应许的，或者正如这里的情形，那已经按照应许赐下的。

[2.祂指教他，给他一句格言，这格言不仅在总体上高举基督，带领我们去认识在祂里面的神，还证明基督已经说过的话（约14:7），"你们认识祂，并且已经看见祂"是有道理的，这句话回答了腓力所求的，即"求主将父显给我们看。" 基督说，这难处很快就要过去，因为"人看见了我，就是看见了父。"第一，所有看见肉身中的基督的人，如果撒但没有弄瞎了他们的心眼，拦阻他们看基督是神的像，林后4:4，就是已经看见了在祂里面的父。第二，所有凭信心看见了基督的人，确实是看见了在祂里面的父，虽然他们并不是突然晓得他们是这样看见了。在基督教训的光照下，他们看见神是众光之父；在神迹中他们看见神是大能的神，看见神的手指。神的圣洁在基督无斑点纯洁的一生中闪耀，祂的恩典在基督所行的一切恩典作为中发光。

(2.) 祂指示他去想他有理由要相信的（约14:10-11）：“我在父里面，父在我里面，所以看见了我，就是看见了父，你不信吗？你还不信这一点吗？如果还不信，就听我说，现在就信。”

[1.] 在这里请看我们当信什么：“我在父里面，父在我里面；”这就是正如祂说过的（约10:30），“我与父原为一。”祂把父和祂自己说成是两位，然而却如此为一，是任何其他两位从未，决不能达到的。我们认识基督是出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体，万物都是借着祂造的，这样我们就认识父。在基督里我们比摩西在何烈山上看到更多神的荣耀。

[2.] 在此请看有何原因，我们要相信这一点；原因有两个： — 我们一定要相信这一点，第一， 这是为祂话语的缘故：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的。”见约7:16，“我的教训不是我自己的。”在他们看来祂说的话无关紧要，就像人说的话，是按祂自己的意思讲出祂自己所想的；但其实是神的智慧撰写这话，是神的旨意推行这话。祂不仅不是凭着自己说， 还是按照亘古的旨意说出神的心意。第二，是为祂作为的缘故：“住在我里面的父作祂自己的事；”所以要“当为它们的缘故相信我。”请观察，这里说父住在祂里面，ho en emoi menon — 祂常在我里面，藉着神性与人性不可分的联合住在祂里面：神在地上住在其中的殿，从未有一个是比得上主耶稣的身体的，约2:21。 这是真正的神的荣光，那在会幕里的只不过是它的预表。神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在祂里面，西2:9。 父是如此住在基督里面，以致人可以在基督里找到祂，就像可以在一个人住的地方找到这人一样。你们若寻求耶和华，在基督里寻求祂，就必寻见，因为祂住在祂里面。2. 祂作事。基督说了许多大能的话语，做了许多怜悯的工作，并且父在祂里面作事；救赎的工作在总体上是神自己的事。3. 我们一定要只是为了所作的事就相信这一点。正如我们为了那宣扬神荣耀的创造之工，就当相信神的存在与完全；同样我们为了救赎主所作的事，就当相信神在耶稣基督里向人所作的启示，这些异能发出来（太14:2），就彰显出祂，以及在祂里面的神。请注意，基督所行的神迹证明祂从神而来的使命，这使命不仅要让不信的人相信，还要坚固祂自己门徒的信心，约2:11；约5:36；约10:37。

约14:12-14

“我实实在在地告诉你们，我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”

正如门徒想到与他们的夫子分离就充满忧愁，同样他们充满忧虑，不知道祂离开后会有什么临到自己身上；祂与他们在一起时，祂是对他们的支持，让他们保持镇静，保守着他们的心；但如果祂离他们而去，他们就会变得如同羊没有牧人一般，轻易变成那些企图要击倒他们的人的猎物。现在，为要止息这些惧怕，基督在此向他们保证，他们要披戴能力，足以让他们可以承受这一切。正如基督拥有所有的权柄，他们奉祂的名，也要大得权柄，天上、地上的权柄。

I. 地上极大的权柄（约14:12）：“我所作的事，信我的人（我知道你们确实信我）也要作。”其他人也要作大事，这并不削弱基督根据祂所作的事列出的证据，证明祂与父为一，反而是加强了这论证；因为使徒所行的神迹，是奉祂的名，因信祂所行的；这比任何事情都更大大尊崇祂的权柄，祂不仅自己行神迹，还赐别人权柄如此行。

1. 祂向他们保证的两件事：—

(1.) 他们要得着能力，做祂做过的这些事，他们要比祂第一次差遣他们出去的时候，太10:8，得着更充足的权柄去做这些事。基督医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净吗？他们也要做这

些事。祂使罪人知罪归正，吸引众人到祂这里来吗？他们也要如此。虽然祂要离开，工作却不会停止，也不会失败，而要像以往一样有力、成功地继续下去；这工作仍在进行。

(2.) 他们要做比这更大的事。[1.] 在自然的国度里他们要行更大的神迹。没有一件神迹可谓小，但对我们的理解来说，一些看起来比另外一些更大。基督用祂的衣服繸子医治，但彼得用他的影子医治（徒5:15），保罗用接触过他的手巾医治，徒19:12。在两三年间，基督在一个地方行神迹，但跟从祂的人奉祂的名，在多个世代，在各个地方行神迹。若有机会，“你们要作比这更大的事”，以此荣耀神。出于信心的祷告，若在任何时候是必需的，就连山也要挪去。[2.] 在恩典的国度里，他们靠着福音，要比基督还在地上的时候取得更大的胜利。事实就是，在外在如此不利的情况下，把如此一大部分的世界征服归向基督，这是所有神迹的神迹。我想这是特别指着方言的恩赐说的；这是圣灵浇灌直接的果效，这是作用在人思想上的一个即时神迹，话语在思想中形成，被用来服务于如此荣耀的目的，就是用万民各自的语言向他们传福音。这是为不信的人作证据（林前14:22），作更大的证据，比任何其它各种各样的神迹更有令他们知罪的能力。

2. 基督说明这件事的原因，“因为我往父那里去”，(1.) “因为我去，你们得着这样的能力是必需的，免得因为我不在，这工作要遭受损失。”(2.) “因为我往父那里去，我要得着一种地位，赋予你们这样的能力，因为我到父那里去，差遣保惠师来，你们要从祂得着能力，”徒1:8。他们奉基督的名所行的奇妙作为，是祂升上高天的时候，弗4:8，祂所处高升状态荣耀的一部分。

II. 极大的天上的能力：“你们无论求什么，我必成就（约14:13-14），正如在神面前为王子的以色列。所以你们要行如此大能的事，因为你们在我里面有如此的关系，我在我的父里面有如此的关系。”请观察，

1. 祂往父那里去的时候，他们用什么方式保持与祂相交，从祂得着能力 — 就是通过祷告。当亲爱的朋友分开，彼此相距甚远，他们安排通过通信来解决问题；同样，当基督往父那里去的时候，祂告诉门徒，他们如何能在每一种情况下给祂写信，用一种安全便利的传递方式传信，不会有寄送不达或在路上落下的危险："让我通过祷告，出于信心的祷告得到来自你们的消息，你们要靠着圣灵听到我的消息。"这是与上天交通的古老方式，自从人开始求告耶和华的名以来便是如此；但基督藉着祂的死把这变得更加敞开，这方式仍向我们敞开。在这里，(1.) 是对谦卑的描述："你们求。"虽然他们已经为了基督抛下一切，却不能以基督有欠于他们，向祂作任何要求，而是必须作谦卑恳求的人，不乞求就要挨饿，不乞求就要死。(2.) 许可的自由："求任何事，任何对你们好和恰当的事；任何事，只要你们知道自己求的是什么，你们都可以求；你们可以求做工得帮助，求言语和智慧，求得保守脱离仇敌的手，求有需要时行神迹的能力，求在使灵魂归正的事奉上取得成功；求明白、得引导、得辩白。" 情形各有不同，但在各种情形下，都欢迎他们来到施恩的宝座前。

2. 他们应当奉谁的名呈上他们的恳求："奉我的名求。"奉基督的名求就是，(1.) 以祂的功德和代求作为恳求，并依靠这恳求。旧约圣徒为主的缘故祷告，求祂为自己行事（但9:17），为受膏者的缘故求（诗84:9）时，他们就是着眼于这一点；但基督的中保之工因着福音更清楚发出光照，所以我们被赋予力量，更直接奉祂的名求。基督教导人用主祷文祷告时，这句话还没有插进来，因为那时他们还不像后来，当圣灵浇灌下来的时候那样如此完全明白这事。如果我们奉我们自己的名求，我们不能期望成功，因为我们是外人，在天上无名；我们是罪人，在那里有恶名；但基督的名是美名，在天上声名远扬，非常宝贵。(2.) 这是以祂的荣耀为目标，寻求这点作我们一切祷告最高的目的。

3. 他们的祈求要得到怎样的成功："你们求什么，我必成就，"约14:13。 再一次（约14:14），"我必成就。你可以肯定我要成就：不仅这事要成就，我确保它成就，或者下令要它成就，我还必成就，" 因为祂不仅有代求者的关系，还有主权君王的权柄，坐在神的右边；祂手要作为，在神的国度里成就一切。因着相信祂的名，我们可以得着我们所求所想的。

4. 他们的祷告要如此成功的原因：叫父因儿子得荣耀。就是说，（1.）这是他们祈求时当瞄准的，当注目的。我们一切的愿望和祷告都应在这一点上相遇，以此作为它们的中心；它们一定要被引导到这一点上，就是在基督里神因我们的服事得荣耀，在我们得拯救这件事上得荣耀。尊祢的名为圣，这是一个神应允的祷告，是首先发出的，因为，如果人心在这一点上真诚，它就要以一种方式使所有其它恳求成为圣。(2.)基督在应允人祷告时，祂追求的是这一点，为此缘故成就他们所求的，藉此父在子里面的荣耀得彰显。当救赎主的门徒和工人靠着从祂而来的权柄，奉祂的名、为服事祂行使这权柄，得力量行如此的大事，证明他们的教训，并且他们的教训取得成功时，神的智慧、权柄和良善就在救赎主身上得到彰显。

约14:15-17

“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的［圣］灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。”

基督不仅向他们提起这些事，作为他们得安慰的根据，还在这里应许要差遣圣灵，圣灵的职分将是作他们的保惠师安慰他们，让他们深深感受到这些事。

I. 祂提醒他们的责任，作为这应许的前提（约14:15）：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”遵守基督的命令，这里被说成是在普遍方面操练敬虔，在具体方面忠心勤奋履行他们的使徒职分。在此请观察，1. 基督安慰他们的时候，祂命令他们遵守祂的命令；因为若非行在尽责的道中，我们就不可期望得到安慰。Parakaleo这同一个词意味着告诫与安慰。2. 现在他们的夫子要离开他们，他们担心自己当做什么，现在会有什么临到他们身上时，祂命令他们遵守祂的命令，这样什

么也不能妨碍他们。在困难时候，我们对当前发生之事的担忧，应当被我们对当前当尽责任的关注吞没。3.当他们想起基督离开就伤心，预见此事心里就充满忧愁，以此表现出他们爱祂时，祂命令他们，如果他们要表明对祂的爱，就表明出来吧，但不是通过这些软弱阴柔的感情，而是通过他们真心实意关注要履行所托付他们的责任，以及通过普遍顺服祂的命令；这强如献祭，比流泪更好。“你爱我吗？喂养我的小羊。” 4. 基督赐给他们宝贵应许，就是听他们的祷告，保惠师要来的时候，以此作为对这各样应许的限制，“只要你们出于爱我的动因，遵守我的命令。”除了那些愿意被祂掌管，听从祂命令受教的人之外，基督不为任何人作中保。顺从圣灵的指挥，你就要得到圣灵的安慰。

II. 祂应许赐他们这极大和说出不来的福气，约14:16-17。

1. 祂应许他们要得到另外一位保惠师。这是新约伟大的应许（徒1:4），正如赐下弥赛亚，那是旧约伟大的应许一样；这应许切合门徒目前的忧愁，他们愁苦，需要一位保惠师安慰他们。在此请留意，

(1.) 所应许的祝福：allon parakleton。这个词只用在这里，用在基督的这番讲论中，以及约壹2:1，在那里我们把这个词翻译为中保。雷米版圣经的编著者，以及哈蒙德博士，赞同保留Paraclete这个希腊文单词，我们在徒9:31看到paraklesis tou hagiou pneumatos，圣灵的安慰，这包括祂作为Paraclete（“在旁的一位”，为人辩护、帮助人的律师之意，译者注）完全的职分。[1.] 你们要得到另外一位中保。圣灵的职分是面对他们和其他人作基督的中保，在地上为祂的工作求，看顾祂所关心的；正如一位古人说的，作vicarius Christi— 基督的代理；面对他们的敌人为他们辩护。基督与他们在一起时，若有必要祂就为他们说话；但现在祂即将离开他们，他们必不被打倒，父的灵要在他们里面说话，太10:19-20。由这样一位中保代求的事业不可能失败。[2.] 你们要得到另外一位夫子或教师；另外一位劝勉你们的。他们有基督与他们在一处时，祂激发劝勉他们尽责；但现在祂即将离开，祂要留下一位与他们同在，这一位虽然是沉默无言，却要同样有效做成此事。詹森认为对这个词最恰当的翻译应当是庇护恩主，既教训又保护你们的那一

位。[3.] 另外一位保惠师。人盼望基督作以色列的安慰。在犹太人当中，弥赛亚的其中一个名字就是Menahem，米拿 — 安慰者。亚兰文旧约圣经称弥赛亚的日子作安慰的年月。基督与门徒在一处时安慰他们，现在祂在他们有最大需要时离开他们，祂应许赐他们另外一位保惠师。

(2.) 赐下这祝福的那一位：父要赐下祂来，我的父和你们的父；包括这两位。赐下子作我们救主的同一位，要赐下祂的灵作我们的保惠师，这是按照同一个计划。圣经说子差遣保惠师（约15:26），但父是首要的差遣者。

(3.) 如何得到这祝福 — 靠着主耶稣的代求："我要求父。" 祂曾说过（约14:14）"我必成就"；在这里祂说，"我要为此祈求"，不仅表明祂既是神也是人，还表明祂即是君王也是祭司。作为基督，祂被设立为人代求；作为君王，祂由父授权执行审判。当基督说"我要求父"时，这并不意味着父不情愿，或者要被强求才做成此事；这只不过是表明圣灵的恩赐是基督中保之工的结果，由祂的功德买得，由祂的代求带出。

(4.) 这祝福的持续："叫祂永远与你们同在。"这就是说，[1.] "只要你们还活着，就与你们同在。你们绝不会尝到缺乏安慰者的滋味，也不会像哀叹我离去那样哀叹祂离去。"请注意，我们失去那些是要给我们一段时间的安慰时，认识到有永远的安慰为我们预备，这要给我们支持。基督永远与他们在一处，这是不便利的，因为计划要成为服务大众的人，绝不可永远过一种学校生活；他们一定要分散出去，所以无论他们分散去到哪里，不管他们如何忧愁，一位要与他们所有人同在，在各地都同在的保惠师，唯独适合与他们永远同在。[2.] "你们离开之后，与接续你们的人，在基督教信仰里，在事奉中接续你们的人同在，直到时间末了。"[3.] 如果我们按永远这个词最大的程度理解，这应许就要成就在神赐人的那些安慰上，就是所有圣徒直到永远的喜乐，永远的福乐。

2. 这保惠师是“真理的圣灵，你们是认识祂，”约14:16-17。 他们可能以为得着一位与是神儿子的祂同等的保惠师，这是不可能的事：基督说，“是的，你们要得着真理的圣灵，祂是与子同权同荣的。”

(1.) 所应许的保惠师是圣灵，以属灵的方式方法，内在、眼不能见、在人的灵上动工，做成祂工作的那一位。

(2.) “祂是真理的圣灵。” 祂要对你们，对祂为你们承担的工作显为真实，祂要做成祂的工作，直到极处。祂要教导你们真理，要用对真理的认识光照你们的思想，加强坚固你们对真理的信心，加增你们对真理的爱慕。外邦人因着他们的偶像崇拜，犹太人因着他们的传统，被带进极大的错谬和错误之中；但真理的圣灵不仅要带领你们进入一切真理 ，还要藉着你们的事奉带领其他人进入。基督是真理，祂是基督的灵，祂受这灵膏抹。

(3.) 祂是“世人不能接受的”那一位；但“你们却认识祂，因祂常与你们同在。” [1.] 基督的门徒在这方面与世人有别，因为他们蒙拣选得呼召，脱离卧在那恶者手下的这世界；他们是另外一个世界，不是这世界的儿女与后嗣。[2.] 那些不顾一切向这个世界献身的人，他们的愁苦就是不能领受真理的圣灵。圣经把世上的灵和从神来的灵说成是是彼此直接对立的（林前2:12）；因为在哪里世上的灵占优，神的圣灵就被人排斥。就连这世上有权有位的人，虽然有权有位，有知识方面的长处，然而作为这世上有权有位的人，他们是在无法想象的偏见下劳碌，以致他们不能领会神圣灵的事，林前2:8。[3.] 所以人不能接受真理的圣灵，因为他们不见祂，也不认识祂。圣灵的安慰就像基督的十字架一样，在他们为愚拙；福音的大事，就像律法的大事一样，被看作奇怪之事。这些判断是远超他们所能看见的。对今世之子说圣灵的作为，你在他们看来就像不开化的野蛮人一样。[4.]对真理的圣灵最好的认识，是通过经历得到的：“你们却认识祂，因祂常与你们同在。” 基督已经常与他们同在，他们因认识祂，就不可能不认识真理的圣灵。他们自己已经在某种程度上得着圣灵。是什么使他们有力量撇下一切跟从基督，在祂受试探时仍继续与祂在一处？是什么使他们有能力传讲福音，行出神迹？不就是那常与他们同在的圣灵吗？

圣徒的经历是对应许的阐明；对其他人来说是悖论的，对圣徒而言则是自明之理。[5.] 那些在经历方面认识圣灵的人，有令人安慰的确据，知道祂不断与他们同在：祂“常与你们同在，也要在你们里面”，因为配得称颂的圣灵没有更换住处的习惯。认识祂的人，知道应该如何看重祂、邀请祂、欢迎祂，好使祂在他们里面，如光在空气中，汁液在树木中，灵魂在身体中一样。他们与祂相交是亲密的，他们与祂联合是不可分隔的。[6.] 圣灵的恩赐是独特的恩赐，以一种分别的方式赋予在基督的门徒身上 — 赋予他们，而不是世人；对门徒而言，这恩赐是隐藏的吗哪，是那白石。没有安慰比得上那些不炫耀、不喧嚷的安慰。这是神赋予祂选民的恩待，这是那敬畏祂名的人的产业。

约14:18-24

“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我；因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道；你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道。”

朋友分离时，一种常见的彼此请求就是，“请尽可能按能做到的，让我们收到关于你的情况：”基督承诺对门徒如此行，就是祂虽然不再见他们，却不会不想念他们。

I. 祂应许要继续顾念他们（约14:18）：“我不撇下你们为孤儿，或没有了父亲；因为虽然我离开你们，却要把这安慰留给你们，就是我必到你们这里来。”祂离开他们，这让他们忧愁；但这并不像他们惧怕的那样糟，因为这既不是完全离开，也不是最终离开。1. 不是完全离开。“虽然我离开你们，不再在身内与你们同在，我却不撇下你们，让你们没有安慰。”虽然是孩子，被留

下，是小孩子，他们却得了儿子的名分，祂的父要作他们的父，要不然他们就成为无父的孤儿，他们可以到父那里寻求怜悯。请注意，真信徒的情况虽然有时充满忧愁，却从不缺乏安慰，因为他们绝不会成为孤儿：因为神是他们的父，祂是一位永在的父。2. 不是最终的离开："我必到你们这里来，erchomai — 我确实要来；"就是说，(1.)"我复活的时候要快快到你们这里来，我不会长久离开，而要在短时间之内再次与你们在一起。"祂曾常说，"第三日我要复活。"(2.)"我要藉着我的灵每天到你们这里来；"通过祂爱的表明，恩典的眷顾，祂仍到人这里来。(3.)"时间末了的时候我必然要来；肯定的是，我要快快来接你们进入你们主的喜乐。"请注意，思想基督到我们这里来，这不至让我们在祂离开我们时失去安慰；因为如果祂暂时离开，这是为了叫我们永远得着祂。主已经近了，让这舒缓我们的忧愁。

II. 祂应许，他们要继续认识祂，继续保持在祂里面的关系（约14:19-20）："还有不多的时候，世人不再看见我，"就是说，"现在我不在在世上。"在祂死后，世人不再看见祂，因为虽然祂复活了，祂却从未显给众人看，徒10:41。充满恶意的世人认为他们已经看祂看够了，并喊着说，"除掉祂，钉祂在十字架上；" 所以对他们的审判也要如此，他们不再看见祂。只有那些用信心的眼睛看基督的人才要永远看见祂。世人不再看见祂，直到祂再来；但门徒在祂不在的时候也与祂相交。

1. "你们却看见我，世人不再看见我的时候，要继续看见我。"他们在祂复活之后用肉眼看见祂，因为祂用许多的凭据向他们显现自己，徒1:8。门徒看见主，就喜乐了。在祂升天、坐在神的右边，作万有的主后，他们用信心的眼睛看祂；在祂里面看见那世人看不见的。

2. "因为我活着，你们也要活着。"让他们忧愁的是，他们的夫子要死了，除了与祂同死，他们什么指望也没有。基督说，不是这样的，(1.)"我活着；"这一点是伟大的神以此为荣的，耶和华说，"我活着"， 基督说同样的话；不仅仅是我要活着，像祂论到他们那样，还是，我确实活着；因为祂在自己有生命，并且是永远活着。当我们知道我们的救赎者活着，我们就不是不得安慰。(2.) 所以"你们也要活着"。请注意，基督徒的生命是与基督的生命相连；只要祂的的确确

活着，那些凭信心与祂联合的人就也要活着；他们要在灵里活着，有一种与神相交的属神生活。这生命是与基督藏在一起的；如果头和根活着，肢体和枝条也要活着。他们要永远活着； 他们的身体要靠着基督复活的功德复活；在将来的世界里他们一切都好，所有属祂的人，不会是别的，只会是一切都好，赛26:19。

3. 你们要得到关于此事的保证（约14:20）：到那日，我得荣耀的时候，圣灵浇灌下来的时候，你们就要比现在更清楚、更确定知道，“我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”(1.) 这些荣耀的奥秘要在天上完全显明；到那日，我接你们到我自己这里来的时候，你们要完全知道现在你们对着镜子观看，模糊不清的事情。我们将来如何，现在还未显明，但那时要显明我们曾经如何。 (2.) 在圣灵浇灌在使徒身上后，这些奥秘要更完全显明；到那日神的光要闪耀，他们的眼睛要看得更清楚，那时他们的认识要大大推进加增，要越来越广阔，越来越清楚，就像那瞎眼的人被基督的手第二次触摸之后那样，那人一开始看见人，好像树木，并且行走。 (3.) 这些奥秘要为所有领受真理圣灵的人所知，令他们大大满足，因为对此的认识，是他们与父相交，与祂的儿子耶稣基督相交的基础。他们知道，[1.] 基督在父里面，与父为一，他们通过经历祂为他们成就的事，在他们里面成就的事知道这一点；他们发现基督教信仰和自然信仰之间存在着何等令人称奇的一致与和谐，那是被嫁接进这里面的，所以他们知道基督是在父里面。[2.] 基督在他们里面；有经验的基督徒靠着圣灵知道，基督常在他们里面，约壹3:24。[3.] 他们在基督里面，因为这关系是相互的，双方都同样亲近，基督在他们里面，他们在基督里面，这表明一种亲密与不可分离的联合；因着这效力，情况就是因为祂活着，祂们也要活着。请注意，第一，与基督联合是信徒的生命，并他们与祂的关系，他们的福分就是借着祂到神那里去。第二，认识到这联合，这就成了他们说不出来的喜乐与满足；他们现在在基督里面，祂在他们里面，但祂把这说成是一种进一步的恩典作为，是他们要知道的，因此要得到安慰。在基督里的关系，以及对此的认识，有时候可能是脱节的。

III. 祂应许要爱他们，并要亲自向他们显现，约14:21-24。在此请观察，

1.基督要看顾、接纳，以他们为爱祂之人，这些人是谁；就是那些有了祂的命令又遵守的人。藉此基督表明，祂在这里对门徒所说的美言，不仅是为那些只是此时跟从祂的人，还是为所有那些因他们的话信祂的人说的。在这里讲到，(1.) 那些宣告自己归为基督门徒之人的责任。我们有了基督的命令，就一定要遵守；作为名为、认信是基督徒的人，我们有了基督的命令，我们耳边听到、眼前写有这些命令，我们认识这些命令；但这还不够；我们要证明自己真是基督徒，就一定要遵守基督的命令。我们头脑里有了基督的命令，就一定要我们心里、生活里遵守。(2.) 尽门徒责任的人的尊贵。他们被基督看作是爱祂的人。爱祂的，并不是那些有最大的机智，知道如何为祂说话的人，而是那些遵守祂的命令的人。请注意，证明我们爱基督的最确实证据，就是顺服基督的律法。这就是一位臣民对他君主的爱，一种尽本分、尊重、顺服的爱，顺从祂的旨意，以祂的智慧为满足。

2. 对他们的爱，祂给他们何等的回报；是丰富的回报；对基督的爱是不会没有回报的。(1.) 他们要得着父的爱："爱我的必蒙我父爱他。"神若不出于对我们的善意，把祂的恩赐赐予我们，让我们爱祂，我们就不能爱祂；但对那些确实爱神的人，神应许他们要得着一种满足的爱，箴8:17。祂爱他们，让他们知道祂爱他们，对他们发出微笑，接纳他们。神如此爱子，以致祂爱所有爱子的人。(2.)他们要得着基督的爱："我要爱他，" 作为神人，作为中保爱祂。 神要作为父爱他，我要作为弟兄，长兄爱他。创造主要爱他，赐福他的生命；救赎主要爱他，保护他的福祉。在神的本性中，没有什么比神是爱这一点更明亮发光。在基督承担的工作中，没有什么比祂爱我们显得更充满荣耀。这两种爱是冠冕和安慰，恩惠和荣耀，这些要赐给所有诚心爱主耶稣基督的人。基督现在要离开门徒，但应许要继续爱他们；因为祂不仅虽然离开仍保留对信徒的慈爱，还在不在的时候向他们行善，因为祂在心里顾念他们，永远活着为他们代求。(3.) 他们要得着这爱带来的安慰："我要向他显现。"一些人把这理解为基督复活之后活活的显给门徒看；但因为这是应许给所有爱祂并遵守祂命令的人的，就一定要被理解为也是向这些人显现。有一种基督和祂的爱在灵里的显现，是给所有相信的人的。当祂光照他们的心思，让他们认识祂的爱，以及祂爱的各个方面（弗3:18-19），唤醒他们的美德，吸引他们发挥美德，就这样扩展他们在祂自己里面所得的安慰 — 当祂清楚表明他们与祂关系的证据，赐他们祂爱的标记，让他们经历祂的温柔，得着祂国度和荣耀的凭据时 — 那时祂向他们显现；并且基督唯独向祂乐意向他们显现自己的人显现。

3. 基督作出这应许时发生的事。

(1.) 其中一位门徒表达出对此的惊奇，约14:22。请观察，[1.] 说这话的人是谁 —犹大（不是加略人犹大）。犹大是一个闻名的名字；以色列最出名的支派就是犹大支派；基督有两位门徒是起了这名字：其中一个是那叛徒，另外一个是雅各的兄弟（路6:16），与基督同族之人的其中一位，太13:55。他被称作达太，是最后那封书信，犹大书的笔者。这里讲的就是他。请观察，第一，有一个极好的人，也有一个极坏的人，人以同一个名字相称；因为名字不能把我们举荐给神，也不能使人变得更糟。因着同名的缘故，使徒犹大绝不会变得更糟，离道反教的犹大也绝不会变得更好。但是，第二，本福音书作者仔细区分他们；他讲到这位敬虔的犹大时加上一句，不是加略人犹大。小心不要弄错；让我们不要把宝贵和无价值的混淆。[2.] 他说了什么 — “主啊，怎么会这样呢？”这表明，第一，他理解不足。一些人是这样认为。他盼望弥赛亚在现世的国，在外在的排场和大能中显现，全世界都要惊奇。他想：“那么它怎么会只局限于我们呢？” ti gegonen —“现在出了什么问题，你不愿按期望的公开显现自己，让万国要来就祢的光，君王要来就祢发现的光辉？”请注意，我们误解了基督国度的性质，以为它属于这个世界，就是自己给自己制造麻烦了。或者，第二，表达他强烈的爱，谦卑感恩，认识到基督把他们分别出来，对他们施加的眷顾：“主啊，怎么会这样呢？”他像大卫一样，对神屈尊俯就的恩典感到惊奇，撒下7:18。我们有何德何能，配得如此大的眷顾呢？请注意，1. 基督以把门徒分别出来的方式，向门徒显明自己 — 向他们，而不是向坐在黑暗中的世人显现；向卑贱的，而不是向有能力的和有尊贵的显现；向婴孩，而不是向聪明通达人显现。思想到哪些人被略过，哪些人被抓住，使人分别出来的眷顾就是非常让人感恩的。2. 确实这在我们眼中看为希奇；因为这无法解释，必须被归于白白和主权的恩典。父啊，是的，因为祢的美意本是如此。

(2.) 基督对此回答时，解释并证实祂说的话，约14:23-24。 祂宽容犹大话中的软弱，继续说安慰他的话。

[1.] 祂进一步解释了这应许的条件，就是爱祂，遵守祂的命令。关于这一点，祂表明爱与顺服之间有何等不可分的联系；爱是根，顺服是果子。第一，在哪里人心中有对基督诚心的爱，在那里

就有顺服："人若爱我，真的爱我，这爱就要成为祂里面如此指挥他、约束他的原则，结果就是毫无疑问，他就必遵守我的道。"人对基督有真正的爱，就看重祂的眷顾，敬畏祂的权柄，全人降服于祂的指引和支配。有爱的地方，尽责自然就接续而来，是容易自然的，从感恩的原则流出。第二，另一方面，人没有对基督真正的爱，就不在乎要顺服祂："不爱我的人，就不遵守我的道，"约14:24。这句话在这里出现，是对那些不爱基督的人的揭露；不管他们如何装假，肯定的是，不相信祂的真理，不顺服祂的律法的人就不爱祂，对这样的人而言，基督的道不过是闲谈，他不在意，或难听的话，他不喜欢。这也是基督不向不爱祂的世人显现自己的一个原因，因为他们不遵守祂的道，如此冒犯祂；基督为何要与那些执意与祂疏远的人亲近？

[2.] 祂进一步解释这应许（约14:23）："人若这样爱我，我就要向他显现。第一，我父必爱祂；这是祂之前曾说过的（约14:21），在此重复，为要坚固我们的信心；因为很难想象，伟大的神要使那些让自己作祂可怒的器皿的人作祂爱的对象。犹大惊奇基督要向他们显现； 但这回应了这惊奇，"如果我父爱你们，我为什么不善待你们呢？"第二，"我们要到他那里去，与他同住。"这揭示了基督向他显现自己的含义，并大大尊荣了这恩待。 1. 不仅我要，而是我们要，我和父，在这方面祂和父为一。 见约14:9。神的光和爱，在救赎主的光和爱中向人传递，所以无论基督在何人里面成形，这人身上就戳上了神的形象。2. 不是"我要远远向他显现，"而是，"我们要到他那里去，去亲近他，与他同在，"这就是神的恩典与安慰在那些真诚爱基督的人身上大能的作用。3. 不是，"我要让他一时短暂看到我，或者我短暂草草临到他，"而是"我们要与他同住，这表明满意他，恒久信实待他。神不仅爱顺服的信徒，还喜悦爱他们，默然爱他们，以爱他们为舒畅，番3:17。祂要以他们作祂的家，与他们同住。

[3.] 祂举了一个很好的理由，既约束我们遵从条件，也鼓励我们依靠应许。"你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道，"约14:24。祂曾常常讲到这重要的事（约7:16；约8:28；约12:44），这里讲得非常贴切。第一，责任的重点是放在基督的命令之上，以此作我们的准则，这是完全合理的，因为我们要遵守的那基督的道，是父的道，要遵从的祂的意思，是父的意思。第二，我们安慰的重点是放在基督的应许之上。但因为要依靠这应许，我们就必须舍己，背起我们的十字架，撇下所有，我们就需要探究，这应许是否稳妥，足以让我们把一切大胆交托其上；让我们放心的是，它确实稳妥，这应许不光是基督的道，乃是差祂来的父的道，所以我们可以依靠。

约14:25-27

“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们，我所赐的，不象世人所赐的；你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”

基督在此用两件事安慰门徒：—

I. 他们要受祂的灵的教诲，约14:25-26，在当中我们可以观察到，

1. 基督要他们思想祂已经对他们作的教训：“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了（指的是他们自从进了祂的学校以来，祂已经教导他们的所有美好教训）。”这表明，（1.）祂已经说了的话，祂不收回取消，而是验证、坚持。祂已经说过的，是已经说了，并要坚持。（2.）祂已经善用在肉身内与他们同住的机会，去到极处：“我还与你们同住的时候，你们知道我并没有浪费时间。”请注意，我们的老师离开我们时，我们应当想起他们还与我们同住的时候对我们说过的话。

2. 基督给他们的鼓励，要他们等候另外一位教师，基督离开他们之后，要找到一种方法对他们说话，约14：26。祂之前曾经告诉他们，父要赐给他们这另外一位保惠师（约14:16），在这里祂再

次回过头来讲论此事；因为正如过去那关于弥赛亚的应许，现在关于圣灵的应许也是对以色列的安慰。祂在此进一步告诉他们两件事，是关于差遣圣灵的：—

(1.) 祂要因谁的缘故受差遣："父因我的名，就是说，为我的缘故，在我特别的建议和要求之下所要差来的圣灵："或者，"作我的代理和代表。"基督奉父的名来，作祂的使者：圣灵奉基督的名来，在祂不在时驻守，继续祂的工作，让各样事情成熟，准备祂的再来。所以祂被称作基督的灵，因为祂为基督的事业恳求，做祂的工作。

(2.) 祂奉差要完成什么任务；有两件事是祂要做的：— [1.] "祂要将一切的事指教你们，"作为智慧和启示的灵，基督教导祂的门徒；祂若现在离开他们，他们仍如此不通达，他们会怎样呢？啊，圣灵要指教他们，要作他们长期的教师。祂要指教他们自己学习，或教导他人所需的一切事。因为要教导神的事情的人，自己必须首先受教于神；这是圣灵的工作。见赛59:21。[2.] "祂要叫你们想起我对你们所说的一切话。"有许多美好的教训，基督已经教导他们，是他们已经忘记，他们需要的时候，是要寻找回来的。有很多事情，他们不再记得，因为他们没有正确理解它们的意义。圣灵不是要教导他们一个新的福音，而是通过带领他们明白这福音的意义，让他们记起他们曾经受教的事情。众使徒都要传道，其中一些人要写下耶稣做过、教导过的事情，把这些传递给远方的万民和将来的世代；如果在这方面任由他们自己，因着他们记忆不可靠，一些必不可缺的事可能就会被遗忘，其它的则遭误传；所以基督应许差圣灵，使他们有能力真正叙述记载基督对他们说过的话。所有圣徒都被赐予施恩的圣灵，作提醒他们的圣灵，我们应当凭信心和祷告，把我们听到和知道的事情交托给祂。

II. 他们要在祂平安的影响作用之下（约14:27）："我留下平安给你们。"基督即将离开世界时，祂立下遗嘱。祂把灵魂交给祂的父；祂的身体遗赠给约瑟，妥当下葬；祂的衣服落在兵丁手里；祂的母亲，由祂交给约翰照顾：但祂要把什么留给为祂撇下一切的贫穷门徒呢？金银祂一点也没有；但祂把那好得无比的留给他们，就是祂的平安。"我留下给你们，但我留下我的平安给你们。我不只是给你们留下它的所有权资格，而是让你们拥有它。"祂不是在怒气中，而是在爱中离别；

因为这是祂的告别，“我留下平安给你们，”就像一位临死的父亲把他的分留给儿女；这是双分。请观察，

1. 这里遗赠的遗产是“平安，我的平安”。平安代表一切美事，基督已经留给我们所需的一切美事，所有真正和实在的美事，是所有祂买赎应许的美事。平安代表和好与爱；所赐下的这平安是与神相和，与彼此相和；看来这里特别是指我们自己怀中的平安；因着认识到我们在神面前称义而来的一种内心平安。这对应我们罪得赦免，心思泰然自若。基督把这称作是祂的平安，因为祂自己就是我们的和睦，弗2:14。这是祂为我们买得和向我们所传的平安，天使为此在祂降世时恭贺人，路2:14。

2. 这遗产是留下给谁的：“给你们，我的门徒，跟从我的人，要暴露在苦难中，需要平安的人；给你们这些平安之子，有资格领受这平安的人。”这遗产是留给那些作为教会代表的人，留给他们和他们的继承人，留给他们和历世历代所有的真基督徒的。

3. 它以什么方式留下：“我所赐的，不象世人所赐的。”就是说，（1.）“我不是作为恭维留下平安给你们；不是的，这不仅仅是一种形式，而是真正的祝福。”（2.）“我说赐的平安性质如此特别，世人的微笑不能把它赐下，世人的皱眉反对也不能将它夺去。”或者，（3.）“我给你们的恩赐不像这世界给它的儿女和追随者的，世界对这些人倒是善待。”世界的赐予只关乎身体和时间之内；基督的恩赐让灵魂富足，直到永远；世界给人虚谎的虚空，那些要欺骗我们的；基督赐下实在的祝福，永远不会令我们羞愧；世界赐下又夺走；基督赐下那上好的福分，是绝不能夺去的。（4.）基督所赐的平安比世界所赐的有无限大得多的价值。世界的平安始于愚昧，过程是在罪中，结局是无尽的愁苦；基督的平安始于恩典，过程不容有罪，最终结局是永远的平安。正如使人死的嗜眠和让人得力焕然一新的睡觉之间的分别一样，基督的平安和世界的平安之间的分别也是如此。

4. 他们对此当如何应用："你们心里不要忧愁，不要为着任何过去或现在的恶事感到忧愁，也不要胆怯，惧怕任何要临到的恶事。"请注意，在恩典之约中有份，有权得到基督所赐平安的人，不应屈服于压倒一切的忧愁和惧怕。这是对整件事的结论；祂曾说过（约14:1），"你们心里不要忧愁 "，现在祂已经为此表明了充分的理由，就在这里再说一次。

约14:28-31

"你们听见我对你们说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐；因为父是比我大的。现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，就可以信。以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到。牠在我里面是毫无所有；但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们走吧。"

基督在此告诉门徒另外一个原因，说明他们内心不应因祂离开忧愁；这原因就是，祂内心并不忧愁。在此祂告诉他们，是什么使祂有能力忍受十字架，蔑视羞辱，让他们能仰望祂，存心忍耐奔跑那前面的路程。祂安慰自己，

I. 虽然祂离开，却要再来："你们听见我对你们说了，现在我再说一次，我去还要到你们这里来。"请注意，我们听到的关于基督的教训，特别是关于祂再来的教训，需要被一次又一次提醒。我们落在任何极度的愤怒、忧伤或惧怕的权势之下时，就忘记了基督要再来。见腓4:5。 基督在受苦和死的时候以此鼓励自己，就是祂要再来，我们死离开的时候，同样的事要鼓励我们；我们去，是要再来；我们在那离开时与朋友道别，这只不过是再见，不是最终的告别。见帖前4:13-14。

II. 祂到祂的父那里去："你们若爱我，就像你们藉着忧愁说你们爱我那样，就就必喜乐，而不是忧愁，因为虽然我离开你们，然而我却说过，我到父那里去，不仅仅是我的父，还是你们的父，这对我是高升，对你们是有益处；因为父是比我大的。"在此请观察，1. 基督离开到父那里去，为孤儿得着产业，为过犯之人代求，这是让门徒喜乐的事。祂的离开既有黑暗的一面，也有光明的一面。所以祂在复活之后发出这信息（约20:17），"我要升上去见我的父，也是你们的父，"这是最安慰的。2. 这原因就是，因为父是比祂大的，如果这是正确证明了那所说的（无疑所说的确实如此），那么这就必须被理解为，祂与父在一起的光景比祂目前的光景美好荣耀得多；正如哈蒙德博士认为的那样，祂回到父那里去，祂是高升到比现在所处高得多的光景。或者是这样，祂到父祂自己那里去，把所有跟从祂的人带到祂那里，这是祂工作的最终目的，所以比方法更重要。就这样，基督提升门徒的思想与期望，去到比他们现在以为自己所有幸福都包括在其中的那更大事情上。父在当中在万物之上，为万物之主的国度，要比中保的国度更大。3. 基督的门徒要通过以祂高升的荣耀为乐，而不是为祂降卑的愁苦哀叹，来表明他们爱祂，欢喜祂离开到祂父那里去，祂在那里，我们很快也要和祂一道在那里。很多爱基督的人，让他们的爱在错误的渠道里流露出来；他们以为如果他们爱祂，就必须不断因着祂落在痛苦之中；其实爱祂的人应当与祂一道安然居住，应当以基督耶稣为喜乐。

III. 祂离开，与在这之前的预言相比较，就要坚固祂门徒的信心（约14:29）："现在事情还没有成就，我预先告诉你们，我必须死，并要复活，升天到父那里去，差保惠师来，叫你们到事情成就的时候，就可以信。"看这个原因，约13:19；约16:4。基督把祂死的事情告诉门徒，虽然祂知道这既要让他们不得其解，也要使他们难过，但祂告诉他们，因为这要在以后回过来，在两方面坚固他们的信心：— 1. 祂预先告诉这些事，有一种属神的预知，预先知道时候要带出什么事来。圣徒保罗前往耶路撒冷时，他不知道在那里要遇见什么事，但基督知道。2. 预先告诉的事情，是按照神的旨意和计划，不是突然的决定，而是对应一个亘古的旨意。所以他们不应为着那要坚固他们信心，要转过来使他们真正得益的事情忧愁；因为我们的信心被试验，虽然这要让我们现在忧愁，落在百般的试炼中，但这却是非常宝贵，彼前 1:6。

IV. 祂肯定要胜过撒但，祂知道离开时要与牠有一场争战（约14:30）："以后我不再和你们多说话，没有很多要说，而是要暂停，直到圣灵浇灌下来。"在这之后祂与他们说了极多美好的话（约15-16章），但与祂已经说过的相比，这不算很多。祂的时候现在短暂，所以现在多多对他们说，因为机会很快就要过去。请注意，我们总要努力有的放矢多说，因为我们可能没有时间再多说。我们不知道自己的气息多快就要被终止，所以总要呼气说出某些美好之事。我们生病要死的时候，也许我们不能对身边的人再多说什么；所以我们有什么好意见要给他们，就让我们在身体健康时说出来。祂不再和他们多说话的一个原因，是因为祂现在还有其它工作要亲自去做："这世界的王将到。" 祂把魔鬼称作这世界的王，约12:31。 门徒梦想他们的夫子作这个世界的王，他们作祂手下世界上的诸王。但基督告诉他们，这世界的王是祂的仇敌，这世界上的王也是如此，是被牠驱使控制的，林前2:8。但"牠在我里面是毫无所有。"在此请观察，1. 基督望见一场临到的冲突，不仅是与人，还是与黑暗势力的冲突。魔鬼曾用试探攻击祂（太4章），让祂若指望基督蔑称的这世界的王，把世上的万国当作牠的附庸国，就把这一切给祂。魔鬼就暂时离开祂；"但现在，"基督说，"我看见牠再次重振旗鼓，准备发动一场猛烈进攻，要用威胁得着牠用引诱得不到的东西；"当牠不能用吸引让基督不作祂的工，就威吓祂放下这工作。请注意，预见一个试探，这给我们极大优势去将它抵挡；因为预先得到警告，我们就要预先装备好。我们还在这世上时，可以看到撒但不断来反对我们，所以应当常常警惕。2. 在这场冲突中祂有大胜的保证："牠在我里面是毫无所有，ouk echei ouden — 牠根本毫无所有。" (1.) 基督身上没有罪责，让这世界的王的威吓可以控制祂。圣经说魔鬼有死权 （来2:14）；犹太人称牠是死亡使者，是执行死刑的。因为基督没有行恶，撒但就没有能反对祂的合法势力。所以尽管牠得胜将祂钉十字架，却不能得胜让祂惧怕；虽然牠催赶祂到死地，却不能驱使祂至绝望。撒但来让我们不得安宁时，牠抓住我们里面某些东西，让我们混乱，因为我们都犯了罪；但当牠要搅扰基督，却找不到机会反对祂。(2.) 基督身上没有败坏，让这世界的王在试探中占据优势。牠不能吸引祂犯罪，以此破坏祂的工作，因为祂里面没有任何有罪的事情，没有任何不正当的事情，让牠的试探可以抓住不放，没有任何火绒，让牠可以将火喷发其上；祂的本性如此纯洁毫无瑕疵，以致祂没有可能犯罪。撒但在我们里面的势力越被击破和衰败，我们面对受苦和死就越是安舒。

V. 祂离开是遵从、顺服祂的父。撒但不能强夺祂的生命，然而祂却愿意死："但要叫世人知道我爱父，"约14:31。我们可以把这理解为，

1. 证实祂常说过的话，就是作为中保，祂的工作是向世人证明，(1.) 祂遵从父，以此显出祂爱父。 正如祂为拯救人而死，以此证明对人的爱，同样祂为神的荣耀和成就神的旨意而死，以此证明祂对神的爱。叫世人知道，父与子之间没有失去爱。正如父爱子，已将万有交在祂手里；同样子爱父，将灵魂交在祂手里。 (2.) 祂顺服父："父怎样吩咐我，我就怎样行 — 按吩咐的方式行吩咐的事。"请注意，我们爱父的最佳证据，就是我们行祂吩咐我们的事。正如基督爱父，顺服祂，以至于死，我们也必须爱基督，顺服祂。基督看重父的命令，让祂愿意受苦和死，用欢喜支持着自己，胜过肉体的犹豫；祂所行的是顺服父的命令，这除去了十字架那讨厌的地方。神的命令足以在最受其他人争议的事情上给予我们支持，所以应当足以在对我们来说最难的事上支持我们：这是那造我，差我来者的意思。

2. 结束祂到现在为止已经说过的话；已经说到这一点，在这里祂就停下："要叫世人知道我爱父。"你们要看到我是怎样欢欢喜喜迎接那所定的十字架："起来，我们走吧。去那园子里；"一些人这样理解；或者去耶路撒冷。我们谈论远处的困难时，说"祢无论往哪里去，我要跟从祢"，这很容易；但临到痛处，无可避免的十字架挡在尽本分的道路上，那时说，"起来，我们走吧，去迎接这十字架，"而不是离开我们的道路逃避，这就要叫世人知道我们爱父。如果这讲论是发生在逾越节晚餐结束的时候，那么看来祂说了这话，就从桌子旁起身，退到 客厅里，在那里祂可以更自由地继续记载着接下来几章中祂对门徒的讲论，并与他们一起祷告。古德文先生对此的讲解是，基督提到祂受苦的伟大动机，祂父的吩咐，这是都在匆忙出去受苦和死的时候发生的，祂怕错过了犹大来找祂的时候：祂说，"起来，我们走吧。" 但似乎祂看沙漏，看到时间还没有到，所以又坐下，传讲另一篇道。在这里，(1.)祂用这些话鼓励门徒来跟从祂。祂不是说，"我一定要走；"而是说，"让我们走吧。" 祂呼召他们出来所受的苦，无非是祂自己在他们之前去，作为带领他们的去承受的。他们已经答应，他们不会抛弃祂：他说，"来，那么我们走吧；让我们看看你们要怎样信守诺言。"(2.)祂给他们一个榜样，在一切时候，特别是在受苦的时候教导他们，要对这下面地上的一切放手，常常思想、谈论撇下这一切的事。虽然我们轻松坐下，正处在愉快交谈的喜悦当中，却不可以为我们要永远在这地上：起来，我们走吧。如果这事发生在逾越节和主餐结束的时候，这就教导我们，在这世上我们与神庄重的相交并不总是固定常有的。当我们欢喜坐在基督的荫下，说，"我们在这里真好；"却一定要想到起来出去，从山上下去。

约翰福音15章

人一般认同，基督在本章和下一章的讲论，是发生在最后的晚餐结束时，在祂被卖的那个晚上，和前一章的讲论不同，这不是一次被人打断的讲论；祂选择加以讲论的内容，与告别讲道这当前令人难过的时刻非常切合。现在祂将要离开他们，I. 他们要受到试探离开祂，再次回到摩西那里；所以祂对他们说，他们凭信心紧跟着祂，常在祂里面，这是何等必要。II. 他们要受到试探彼此疏远；所以祂向他们强调要彼此相爱，在祂离开时，保持那到目前为止一直给他们安慰的团契相交。III. 他们会受到试探，遇见苦难就退缩，不去尽他们的使徒职分；所以祂让他们做好准备，承受世人仇恨给他们带来的冲击。祂在本章的讲论可以用四个词归纳；1. 果子，1-8节。2. 爱，9-17节。3. 恨，18-25节。4. 保惠师，26-27节。

约15:1-8

“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就象枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”

基督在此用葡萄树的比喻论到果子，圣灵的果子，祂的门徒要结出的果子。在此请观察，

I. 这比喻的教训，对此我们应有什么样的认识。

1. 耶稣基督是这棵葡萄树，真葡萄树。基督乐意用低下卑微的比喻讲到自己，这是祂谦卑的表现。这位公义的日头，明亮的晨星，把自己比作是一棵葡萄树。那是基督奥秘身体的教会是葡萄树（诗80:8），是教会生命根本的基督也是葡萄树。基督和祂的教会就这样表现出来。(1.) 祂是葡萄树，栽种在葡萄园中，不是天然自发的产物；栽在土中，因为祂是道成肉身。 葡萄树外表其貌不扬，看起来并非前途无量；基督无佳形美容，赛53:2。葡萄树是一种开枝散叶的植物，基督要作直到地极的救恩，为人所知。葡萄树的果子荣耀神，使人喜乐（士9:13），基督作中保所结的果子也是如此；它强如精金，箴8:19。(2.) 祂是真葡萄树，正如真理与谎称和假冒相对；祂真正是一棵多结果子的葡萄树，一棵闻名的葡萄树。祂不像那骗了采集其果实的人的野瓜藤（王下4:39），而是一棵真葡萄树。不结果的树是说谎（哈3:17，边注），但基督是不欺骗人的葡萄树。任何受造物有何美德，能服务于人，都只不过是在基督里使祂百姓得益处的那恩典的影儿而已。祂是真葡萄树，犹大的葡萄树作其预表，那葡萄树用葡萄如血的汁液令犹大富足（创49:11）；约瑟的葡萄树预表祂，那葡萄树枝条探出墙外 （创49:22），以色列的葡萄树预表祂，在那树下以色列安然居住，王上 4:25。

2. 信徒是这棵葡萄树的枝子，这意味着基督是葡萄树的根。这根眼不能见，我们的生命与基督一同藏在神里面；根托住树（罗11:18），向它输送汁液，对于它的兴旺和结果来说是根本；在基督里有一切的支持和供应。葡萄树枝子众多，一些在屋子或墙的一边，其它的在另外一边；然而在根部汇集，所有的都不过是一棵葡萄树；就这样，所有好基督徒，虽在位置和意见方面彼此相距甚远，却在基督里汇集，以祂作他们合一的中心。信徒就像葡萄树的枝子，是软弱，不足以自己站立，而是要被扶持起来。见结15:2。

3. 父是栽培的人，georgos —地里工作的人。虽然地属耶和华，但除非祂对地动工，它就不给祂结果。神不仅拥有，还看顾葡萄树并所有的枝子。祂栽种、浇灌、叫它生长，因为我们是神所耕种的田地，林前3:9。见赛5:1-2；赛27:2-3。祂注意到那是根的基督，扶持祂，让祂出于干地而

发旺。祂看顾所有的枝子，修剪它们，为它们守望，以致没有什么能伤害它们。再也没有哪一位栽培的人像神看顾祂的教会那样，是如此满有智慧，如此守望葡萄园，所以祂的教会必得兴旺。

II. 这比喻教导我们的功课，就是要结果子，为要做到这一点，就要常在基督里面。

1. 我们一定要多结果子。从一颗葡萄树上我们指望葡萄（赛5:2），从一位基督徒身上我们指望基督教信仰；这是果子，一种基督徒的性情和气质，基督徒的生活和行事为人，基督徒的敬拜和基督徒的目的。我们一定要尊荣神。并要行善， 证明我们所承认信仰的纯洁与大能；这就是结果子。在此，门徒作为基督徒一定要多结果子，结出各样仁义的果子，作为使徒，散发对基督认识的香气。为说服他们认识这一点，祂强调，

(1.) 不结果子的下场（约15:2）：他们要被剪去。[1.] 这里暗示有很多人看似在基督里的枝子，却不结果子。他们若真是凭信心与基督联合，就会结出果子；但只是凭一条外在认信的线与祂绑在一起，虽然看起来像枝子，却很快要显明是枯枝。不结果子的认信之人是没有信心的认信之人；是认信之人，仅此而已。这可以读作，凡不在我里面结果子的，这都是差不多同一个意思；因为那些不在基督里、祂的圣灵和恩典里结果子的，就好像是根本不结果子一样，何10:1。 [2.] 这里警告说他们要被剪去，这对他们是公义，对其余的枝子是仁慈。从那没有与基督真正的联合，所以没有结出果子的人身上，连他自以为有的，也要夺去，路 8:18。一些人认为这主要是指犹大说的。

(2.) 给多结果子的人的应许："祂就修理干净，使枝子结果子更多。"请注意，[1.] 结果子更多，这是对之前结果子的有福赏赐。第一个祝福是结果子；这是一个更大的祝福。[2.] 就连结果子的枝子，为了让它们结果子更多，也需要被洁净或修剪；kathairei — 祂剪去多余和繁茂的，这些拦阻它的生长和结果。最好的人身上也有那有罪的， aliquid amputandum— 应该被剪去的东西；一些想法、性情或情绪，是需要被剪去的，对此基督已经应许要用祂的道、圣灵和护理之工剪去；这些要在合适的时候渐渐被除去。[3.] 修剪结果子的枝子，使之结果子更多，这是那位伟大的栽培的人关心和要做的事，这是为了祂自己的荣耀。

(3.) 信徒从基督的教训得到的益处，他们当用多结果子的行事为人表现出这教训的能力："现在你们已经干净了，"约15:3。 [1.] 因为犹大已经被基督的话，"你所作的，快作吧"赶出去了，他们这一群人就是干净的了；在他们摆脱他之前，他们不都是干净的。基督的道是一种使人分别的道，使贵重和卑贱分开；这道要在那分别的大日洁净那诸长子之会。[2.] 他们每一个人都是干净的，就是说，因着基督的真理成圣（约17:17）；他们藉此领受基督的道的信心洁净了他们的心，徒15:9。 恩典的圣灵藉着道炼净他们，脱离世界和肉体的渣滓，把文士和法利赛人的酵从他们里面除掉，当他们看到文士和法利赛人反对他们夫子那根深蒂固的狂怒与敌意时，现在就相当得洁净脱离这酵了。把这应用在所有信徒身上。基督的道是向他们说的，在那道中有一种洁净的效力，作成恩典，排除败坏。它洁净人，就像火炼净金子的渣滓，药物洁净身体的疾病。当我们结出成圣的果子，那时就显明我们是被神的道洁净了。也许这里暗指那关于迦南地葡萄园的律法；栽种之后前三年，它们的果子是不洁净的，如未受割礼的，第四年所结的果子全要成为圣，用以赞美耶和华，那时它是洁净的，利19:23-24。门徒现在在基督的教训之下已有三年，"现在你们已经干净了。"

(4.) 因着我们多结果子，荣耀要给给神，藉此安慰和尊荣要临到我们自己，约15:8。如果我们多结果子，[1.] 我们的父因此就要得荣耀。使徒努力尽责，这样多结果子，就要在使灵魂归正，把他们献给祂这事上荣耀神，罗15:9，16。 所有基督徒，在较低和较狭窄的范围内多结果子，是荣耀神。基督徒藉着显明的善行，可以把荣耀归给我们在天上的父。[2.] 这样我们就真是基督的门徒了，证明我们是这样，使之显明我们确实名副其实。这样我们既显明我们是门徒，尊荣我们门徒的身份，又使我们的主得名声，得颂赞，得荣耀，这就是门徒了，耶13:11。这样我们要在那大日得到我们主的承认，得着作门徒的赏赐，在我们主的喜乐中有份。我们越多结果子，我们就越在善行上多而又多，祂就越得荣耀。

2. 为了多结果子，我们必须常在基督里面，必须凭信心保持我们与祂的联合，依靠这联合的能力做信仰中的一切事情。这里有，

(1.）吩咐的责任（约15:4）：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”请注意，不断保持对基督的依靠和与祂的相交，惯常地跟随祂，确实从祂得到供应，这是所有基督的门徒要极大关注的问题。那些到基督这里来的人一定要常在祂里面：“你们要常在我里面，凭信心常在我里面；我也常在你们里面，通过我的灵常在你们里面；你们要常在我里面，那么就无须惧怕，我必然也常在你们里面；” 因为基督和信徒之间的相交，绝不会在祂那一方失败。我们一定要常在基督的话语里面，看重它，让它在我们里面作我们脚前的灯。 我们一定要常在基督的功德里面，以此作我们的义和请求，在我们里面作我们的支持和安慰。枝节常在葡萄树里面，葡萄树的汁液常在枝子里面，就这样它们之间有一种不断的交通。

(2.）为了多结果子，我们常在基督里的必要性（约15:4-5）：“你们若不常在我里面，自己就不能结果子；但如果你们确实常在我里面，你们就多结果子；因为很简单，离了我，没有我，你们就不能作什么。” 我们多结果子，这对我们的安慰与幸福来说如此必不可少，以至于让我们常在基督里面的最有力论据，就是除此以外我们就不能多结果子。［1.］为了使我们能多行善事，常在基督里面是必不可少的。常常操练对基督的信心，对祂的爱，依靠祂的应许而活，被祂的灵引导的人，是多结果子，他是非常合用于把荣耀归给神，也有助于在那大日为自己交账。请注意，与基督联合，这是一个崇高的动因，能生出一切的善。因信神的儿子而活，这是一个人能在这世上活出的最美好、好得无比的生活；这生活有序和一致，纯洁和属天；它发挥用场和给人安慰，一切都达致生活的目标。［2.］为了使我们能行任何善事，这是必不可少的。这不仅是一种培养和加增那已经在我们里面的善的途径，还是一切善的根源：“离了我，你们就不能作什么：不仅作不了大事，医治病人，使死人复活，还是什么也作不了。”请注意，就像我们在自然生活一切的作为方面要依靠创造主的护理一样，在属灵和属神生活的一切作为方面，我们要必不可少和不断地依靠中保的恩典；因为就这两方面而言，我们生活，动作，存留，都在乎神的能力。脱离了基

督的功德，我们在我们称义的方面就不能作什么；离了基督的灵，我们在我们成圣的方面就不能作什么。离了基督我们就不能作什么正确的事.，就不能作什么结果子讨神喜悦、使我们自己得益处的事 ，林后3:5。我们依靠基督，不仅仅像葡萄树依靠一堵墙那样，为要得支持；还是像枝子依靠根一样，为要得汁液。

(3.) 离弃基督的致命后果（约15:6）："人若不常在我里面，就象枝子丢在外面。"这是对不在基督里的假冒为善之人，以及不常在基督里的离道反教之人可怕光景的描写。[1.] 他们被丢在外面，像枯干的枝子，因为缠累葡萄树而被扯掉。那些以为自己不需要基督的人，不得从祂那里得益；那些拒绝祂的人，被祂拒绝，这是理所当然的。那些不常在基督里面的人要被祂抛弃，他们被撇下任凭自己，落入可耻的罪，然后是罪有应得，被逐出与信徒的相交。[2.] 他们枯干，就像从树上摘下的枝子。不常在基督里的人，虽然可以一时兴盛，有一种看似有理、至少是可接受的认信，然而很快就枯干，一事无成。他们的才能和恩赐枯干；他们的热心和委身枯干；他们的信用和名声枯干；他们的盼望和安慰枯干，伯8:11-13。 请注意，那些不结果子的人，一阵之后也不长叶子。基督咒诅的那棵无花果树怎么立刻枯干了呢！[3.] 人把他们拾起来。撒但的代理和使者把他们拾起，轻易掳掠他们。那些跌倒离开基督的人，马上跌倒落在罪人之内；游荡离开基督羊圈的羊，魔鬼准备好捕捉他们归自己。耶和华的灵离开扫罗时，恶魔控制了他。[4.] 他们把他们扔在火里烧了，就是说，他们被扔进火里；那些引诱他们，吸引他们犯罪的人，实际上就是把他们扔到那里；因为他们使他们作地狱之子。火里是枯干枝子最适合去的地方，因为除此之外它们别无用处，结15:2-4。 [5.] 他们被烧了；这当然是接下来的事，但在这里是非常强调加上这一点，使得威胁变得极其可怕。他们不是片刻被烧尽，像锅下烧荆棘（传7：6），而是kaietai，他们是在火里永远烧着，不仅不能扑灭，自己还永远不能烧尽。这是离弃基督要发生的事，这是不结果子的树的结局。离道反教之人是死而又死（犹12），当说到他们被扔在火里烧了的时候，这就好像是在说他们被两次定罪。一些人把人把他们拾起来归于在那大日天使的工作，那时天使要把所有犯罪的事情从基督的国收聚扔出去，要把稗子捆起来扔到火里。

(4.) 常在基督里面的人的蒙福特权（约15:7）："我的话若常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，奉我的名向我的父祈求，就给你们成就。"在此请看，[1.] 我们与基督的联合是如何维持的 — 通过道："你们若常在我里面"，祂之前曾这样说过，"我也常在你们里面"；这里祂解释祂的意思，"我的话也常在你们里面"，因为是在这道里，基督被呈现在我们面前，传给我们，罗10:6-8。我们是在道里接待接受祂；所以在哪里有基督的道理丰丰富富存在里面，基督就住在那里。如果这道常常是我们的引导与监督，如果它在我们里面就像回到家一样，那么我们就是常在基督里面，祂就是常在我们里面。[2.] 我们与基督的相交是如何维持的 — 通过祷告：

“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。” 我们所愿的，还有什么是能超过凡愿意的祈求就得着？请注意，那些常在基督里面，以基督为他们心里喜乐的人，要藉着基督得着他们心里所愿。如果我们有了基督，任何对我们好的，我们是一无所缺。这应许意味着两件事： — 第一，如果我们常在基督里面，祂的话常在我们里面，我们就只会祈求那正确的事，祈求为我们成就。常在我们里面的诸般应许就要准备好变成祈求；受到如此规范的祈求只能成功。第二，如果我们常在基督和祂的话里面，我们就要在神的眷顾和基督的中保之工里如此有份，以致我们所有的祈求都要得着平安的回答。

约15:9-17

“我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。你们要彼此相爱，象我爱你们一样；这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存；使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”

就是爱本身的基督，在这里讲论关于爱的事情，讲论一种四重的爱。

I. 关于父对祂的爱；关于这一点，在此祂告诉我们，1. 父的确爱祂（约15:9）：“正如父爱我一样。”祂爱作中保的祂：“这是我的爱子。” 祂是祂的爱子。祂爱祂，把万有交在祂手里；然而是如此爱世人，甚至为我们所有人把祂交付出来。基督进入受苦时以此安慰自己，就是祂的父爱祂。有神作为父爱他们的人，可以藐视全世界的仇恨。2. 祂常在祂父的爱里，约15:10。祂常爱父，并为父所爱。就连当祂为我们成为罪和咒诅，耶和华喜悦将祂压伤时，祂仍常在祂父的爱里。见诗89:33。因为祂继续爱父，就欢喜经历苦难，所以祂的父继续爱祂。3. 所以祂常在祂父

的爱里，这是因为祂遵守了祂父的律例：作为中保“我遵守了我父的命令，”所以“常在祂的爱里。”藉此祂表明祂继续爱父，祂继续，并完成祂承担的工作，所以父继续爱祂。父心里喜悦祂，因为祂不灰心，也不丧胆，赛42:1-4。我们已经破坏了创造的律例，所以把自己扔出了神的爱之外；基督遵守了救赎之法，为我们作成了满足，所以祂常在父的爱里，并把我们恢复到当中。

II. 关于祂自己对门徒的爱。虽然祂离开他们，祂却爱他们。在此观察，

1. 这爱的典范：“我爱你们，正如父爱我一样。”这是何等不可思议地表达出基督屈尊俯就的恩典！正如父爱祂，祂是至为配得这爱，祂爱他们，而他们是至为不配。父爱祂，祂是父的子，祂爱他们，他们是祂的小子。 父已将万有交在祂手里；同样，父把万物和祂一同白白地赐给我们。父爱祂，祂作中保，作教会的元首，神恩典与眷顾伟大的托管者，祂得着这些，不只是为了祂自己，还是为了父把他们交托给祂的人的益处；祂说：“我作了忠心的受托人，正如父已经把祂的爱交托给了我，所以我把它传给你们。”所以父非常喜悦祂，好使祂可以在祂里面非常喜悦我们；爱祂，所以在蒙爱的祂里面，可以使我们得着这恩典，弗1:6。

2. 这爱的证据与结果，有四方面：—

(1.) 基督爱门徒，因为祂为他们舍命（约15:13）：人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的，没有比这更大的证据表明这爱心。用这爱，基督爱我们，祂是我们的antipsychos —为我们作保，以身保身，以命保命，虽然祂知道我们无力偿还，预见到这承担要让祂付出何等代价。在此请留意，[1.] 人彼此相爱的程度。这爱最大的证据，就是人为朋友舍命，救他的性命，也许存在着一

些这样的爱的壮举，是超过把自己的眼睛剜出来，加4:15。如果人情愿舍去一切所有的保全性命，那么人为朋友舍命，就是舍了一切，无可再舍；这有时可能是我们的本分，约壹3:16。保罗渴望能有这尊荣（腓2:17），为仁人死，或者有敢作的，罗5:7。这是最大程度的爱，是如死之坚强。[2.] 基督爱的卓越超过所有其它的爱。祂不仅比得上，还是超越最卓越的爱人的人。其他人有已经舍命的，乐意性命被夺去；但基督舍弃祂的生命，不仅是消极的，还是以此作为祂自己的举动作为。其他人舍弃的生命只不过是与为之而舍的生命同价，也许价值更低；但基督是比我们千千万万的人价值无限更高。其他人有已经为朋友舍命的，但基督是在我们还作仇敌时为我们舍命，罗5:8,10。Plusquam ferrea aut lapidea corda esse oportet, quæ non emolliet tam incomparabilis divini amoris suavitas — 人心不被如此无比甜美的神的爱软化，必然是比铁石更硬。— 加尔文。

(2.) 基督爱门徒，因为祂接纳他们进入与自己的友情之约，约15:14-15。 “你们若凭顺服证明自己确实是我的门徒，你们就是我的朋友了，要被当作朋友对待。”请注意，跟从基督的人是基督的朋友，祂施恩乐意称他们，看他们是朋友。那些尽作祂仆人本分的人，被接纳和提升，得作祂朋友的尊贵。大卫在宫中有一位仆人，所罗门在宫中也有一位仆人，是按特别的方式作王的朋友（撒下15:37；王上4:5）；但这尊荣是基督所有的朋友都享有的。我们可能会在某些特别的情形里与一位陌生人作朋友；但我们是维护一位朋友一切的利益，让自己去关心他所关心的一切；基督就是这样接纳信徒作祂的朋友。祂临到他们，与他们交谈，把他们作为祂的朋友，忍耐他们，按最好的理解他们，他们受苦，祂也一道受苦，他们兴旺，祂也一道欢喜快乐；祂在天上为他们祈求，在那里看顾他们一切的利益。朋友岂不一心吗？与主联合的，便是与主成为一灵。林前6:17。虽然他们经常显出自己并不友善，但祂是一位朋友，乃时常亲爱。 请观察这里是带着何等爱意表明这一点。[1.] 祂将不称他们为仆人，虽然他们称祂作夫子和主。那些要像基督一样谦卑的人，绝不可在一切情形里坚持伸张他们的权柄和优越之处，以此为豪，而要记得他们的仆人是与他们同作仆人的。但 [2.] 祂要称他们为朋友；祂不仅爱他们，还要让他们知道这一点；因为祂舌上有仁慈的法则。看起来在复活在后，祂是比从前更带着爱意温柔对门徒说话，论及门徒。“小子！你们有吃的没有？”约21:5。但请观察，虽然基督称他们为朋友，他们却称自己为仆人：彼得自称是基督的仆人 （彼前1:1），雅各也是如此，雅1:1。基督越把尊荣加在我们身上，我们就要越刻意尊荣祂；我们在祂眼中被看为越高，在我们自己眼中就要越低。

(3.) 基督爱门徒，因为祂非常自由地把祂的心意传达给他们（约15:15）：“从此你们不像以前那样被蒙在鼓里，像仆人，只被告知眼前的工作；而是当圣灵浇灌下来的时候，你们要成为朋友，知道你们夫子的目的。我从我父所听见的，已经都告诉你们了。”就神隐秘的旨意而言，有很多事情是我们必须甘心不知的；但就神启示的旨意而言，耶稣基督已经忠心地把从父领受的交给我们了，约1:18；太 11:27。关于人的救赎的大事，基督已经向门徒宣告，让他们可以向别人宣告；他们是明白祂心意的人，太13:11。

(4.) 基督爱门徒，因为祂拣选分派他们作祂在世上尊荣祂的主要工具（约15:16）：“我拣选了你们，并且分派你们，” 祂对他们的爱表现在，

[1.] 他们蒙拣选上，他们蒙拣选担任使徒职分上（约6:70）：“我拣选了你们十二个门徒。”这不是始于他们这一方：“不是你们拣选了我，是我首先拣选了你们。” 他们为何被接纳能与祂如此亲近，被使用作祂这样的使者，被赋予如此从天上而来的权柄？这不是因着他们凭自己的智慧和良善，拣选祂作夫子，而是因着祂凭祂的眷顾和恩典，拣选他们作门徒。基督要拣选自己的工人，这是理当的，祂仍藉着祂的护理之工和圣灵这样做。虽然牧师以这圣召作为他们自己的选择，但基督的选择是先于他们的选择，并引导和决定他们的选择。对于所有被拣选蒙恩得荣耀的人，可以这样说，不是他们拣选了基督，而是祂拣选了他们，申7:7-8。

[2.] 他们蒙分派上：“我分派你们；hetheka hymas —“我派你们服事（提前1:12），赋予你们使命。”藉此显出祂以如此尊荣为冠冕加在他们头上，把如此托付交在他们手里时，祂是以他们作自己的朋友。祂使他们作祂的使者，在下面这世界商定祂国度的事，作治理这国度的主要事务大臣，这是祂托付给他们的极大信任。福音的宝藏被交给了他们，第一，为要将福音广传：你们要去，hina hymeis hypagete —“你们要去，负轭或担子，因为事奉是一种工作，你们做这工作的人，必须下定决心承受极多的事； 你们去，在全世界从一个地方去到另外一个地方，结果子。”他们受委派，不是坐着不动，而是到处去，勤奋做工，不倦地摆上自己行善。他们受委派，不是去打空气，而是作神手中的工具，使万民顺服基督，罗1:13。请注意，基督分派的人应当、必多

结果子；应当努力作工，必不至徒然劳苦。第二， 让福音长存；让果子可以长存，他们工作的美好果效可以在这世上继续，从一代到一代，直到时间的尽头。基督的教会不是要作一种短命的东西，像许多哲学家的门派一样昙花一现；它不是一夜发生，也不应一夜干死，而是要如天之久。使徒的讲道和作品传给我们，我们今天是建造在这根基之上，正如基督教会首先由使徒和七十门徒的事奉建立起来一样；一代的牧师和基督徒过去，还有另外一代要来。靠着那重大委任（太28:19）的功效，基督在世上有一教会，正如我们的律师论到法人团体那样，这并不死，而是接续活下去；就这样他们的果子长存，直到今日，只要地仍存留，就要继续存在。

[3.] 祂对他们的爱表现在他们在施恩宝座前的利害关系上：“使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。”很有可能这首先是指使徒被赋予行神迹的能力，这能力要通过祷告得到。“扩展你们工作所需的任何恩赐，任何时候需要的从天而来的帮助，只要求就必得着。”这里向我们提示三件事，鼓励我们祷告，是非常鼓励人的。第一，我们有一位神，可以去到祂那里，祂是一位父；基督在此称祂作那一位父，既是我的也是你们的父；在神话语中和在我们心中的圣灵教导我们呼求阿爸，父。第二，我们奉一个美名来。按照神的旨意，无论我们到施恩宝座前办理何事，都可以带着谦卑的勇敢，在当中提基督的名，恳求说我们与祂有关，祂关心我们。第三，有平安的回答应许给我们。你们来求的，要赐给你们。这向那伟大责任所作的伟大应许，保持着天地之间给人安慰、使人得益的交通。

III. 关于思想到基督爱门徒的大爱，基督所吩咐的他们对祂的爱。祂勉励他们三件事：—

1. 要常在祂的爱中，约15:9。“你们要常在对我的爱里，常在我对你们的爱里。”这两样都可以包括在内。我们一定要把我们的幸福建立在常在基督对我们的爱里，以常显出我们爱基督的证据为己任，好使没有任何事情能试探我们离开祂，或惹动祂的怒气，让祂离开我们。请注意，所有爱基督的人都要常在对基督的爱里，就是说，要常常爱祂，利用一切机会显明这爱，并且爱到底。门徒即将出去事奉基督，在当中要遇到许多苦难；但基督说：“常在我的爱里。保持你们对我的

爱，那么你们遇到的所有苦难都要变得轻省”；对雅各来说，爱让七年苦工变得轻松。不要让你们为基督的缘故所受的苦打消你们对基督的爱，反而要挑旺这爱。

2. 让祂的喜乐常在他们里面，充满他们，约15:11。祂在赐给他们的命令和应许中计划要达到这一点。

(1.) 让祂的喜乐常在他们里面。在原文中词语如此安排位置，以致可以被读作，[1.] 我的喜乐在你们里面可以存留。 如果他们多结出果子，常在祂的爱中，祂就像从前一样常常以他们为喜乐。请注意，多结果子和忠心的门徒是主耶稣的喜乐；祂默然爱他们，番3:17。正如罪人归正，天上就大喜乐，同样圣徒坚忍，天上就有一种长存的喜乐。或作，[2.]我的喜乐，就是你们在我里面的喜乐，可以长存。基督的旨意就是祂的门徒继续下不断以祂为乐，腓4:4。假冒为善之人的喜乐不过是片刻之间，但常在基督爱里的人的喜乐是一场不断的盛筵。主的话存到永远，出于它，建立在它之上的喜乐也是如此。

(2.) “叫你们的喜乐可以满足；不仅你们充满喜乐，而且你们在我里面，在我的爱中的喜乐可以上升得越来越高，直到完全，那时你们要进入你们主的喜乐。”请注意，[1.] 那些，唯独那些有基督的爱常在里面的人，他们的喜乐才可以满足；世上的喜乐是空虚的，很快就过度令人不适，但绝不能使人满足。只有智慧的喜乐才能满足人心，诗36:8。[2.] 基督在祂的世界上的计划，就是让祂的百姓喜乐可以满足；见约壹1:4。祂说了这和其它的话，让我们的喜乐可以越来越满足，最后得以完全。

3. 通过遵守祂的命令证明他们对祂的爱："你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，约15:10。这证明你们对我的爱是忠心恒久，那么你们就可以肯定我的爱常在你们里面。"在此请观察，(1.)"你们就常在我的爱里"这应许，就像在一个住的地方，在基督的爱这家中；就像在一个安息的地方，在基督的爱中安息；就像在坚固的堡垒中，在当中安全。你们就常在我的爱里，你们要得着恩典和力量，坚持爱我。"如果那一开始把基督的爱浇灌在我们心里的同一只手，不保守我们在这爱中，我们就不能常在这爱中，而是会因着对世界的爱，离开了对基督祂自己的爱。(2.) 这应许的条件："你们若遵守我的命令。"门徒当遵守基督的命令，不仅自己要常常遵守，还要忠心向别人传达；他们要像受托人那样遵守，那重托是交在他们手里，因为基督所吩咐他们的，都要教训万民遵守，太28:20。他们一定要守这命令，毫不玷污 （提前6:14），他们一定要以此显明他们常在祂的爱里。

为引导他们遵守祂的命令，祂强调，[1.] 祂自己的榜样："正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。"基督顺服了祂作中保之工当守的律例，这样保全了它的尊荣与安慰，以此教导我们要顺服祂身为中保向我们颁布的律例，因为若非如此，我们就不能保全我们与祂关系的尊荣与安慰。[2.] 他们要在祂里面保持切身利益，就必须遵守祂的命令（约15:14）："你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了，除此以外别无它法。"请注意，第一， 只有证明自己是基督顺命仆人的人，才被算作是基督忠心的朋友；因为不愿让祂作王治理他们的人，要被当作祂的仇敌加以对待。Idem velle et idem nolle ea demum vera est amicitia — 友谊牵涉同爱同恨的交情。—萨卢斯特（Sallust）。第二，全面的顺服才是唯一可被接纳的顺服；在祂命令我们的每一件事上顺服祂，对任何命令没有除外，更没有除外反对。

IV. 关于门徒彼此相爱，命令这一点，作为他们爱基督，感恩回应祂对他们的爱的证据。我们一定要遵守祂的命令，这就是祂的命令，即我们要彼此相爱，约15:12，再一次，约15:17。没有一样信仰本分，比彼此相爱的本分，是由我们的主耶稣更经常向我们谆谆劝导，更晓之以情敦促我们的了，祂这样做是很有道理的。1. 在此基督的榜样劝勉我们如此行（约15:12）："象我爱你们一样。"基督对我们的爱应该引导我们、使我们委身于彼此相爱；以这种方式，出于这种动机，我们应该彼此相爱，正如、因为基督已经爱了我们。祂在此具体表明了祂对他们的爱；祂称他们作朋友，把祂的心意传达给他们，愿意把他们所求的赐给他们。你们去照样行吧。 2.祂的诫命有如此要求。祂使用祂的权柄，把这变为祂国度的其中一条律例。请观察在这两节经文里，它是如何不同地表达出来的，两处都非常强调。 (1.) "这就是我的命令"（约15:12），仿佛这是所有命令当中最要紧的。正如神预见到人沉迷在拜偶像之中，所以在律法之下更强调禁止拜偶像的命令，多于任何其它命令；同样基督预见到基督教教会沉迷在没有爱心之中，就最强调这条

诫命。(2.) “我这样吩咐你们，”约15:17。祂说话，好像要让他们负责许多事情，然而却只是指出你们要彼此相爱这一点；不仅是因为这当中包括了许多责任，还是因为它要对所有责任发挥一种重大的影响力。

约15:18-25

“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话，‘仆人不能大于主人。’他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名，要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。恨我的也恨我的父。我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪；但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”

基督在此讲论关于恨的事情，恨是魔鬼国度的特征和精神，正如爱是基督国度的特征和精神一样。在此请观察，

I. 这恨是由谁发出 — 世人，这个世界的人，与神的儿女分别；那些维护这个世界的神的利益的人，他们背负这个神的形象，服在牠的权势之下；所有这些人，不管是犹太人还是外邦人，他们不愿加入基督的教会，基督的教会是祂用可听得到的方式呼召，用可看得见的方式分别开来，使之脱离这个邪恶世界的。把这些人称作世人，这表明，1. 他们的人数；有一个世界这么多的人，反对基督和基督教信仰。耶和华啊！大卫之子的敌人何其加增！我是害怕，如果我们让人投票，在基督和撒但之间作选择，撒但会轻易得票胜过我们。2. 他们的结盟与联合；这些人数极多的众军编成队伍，好像一人，诗83:5。在其它事情上无法达成一致意见的犹太人和外邦人，一致逼迫基督的工人。3. 他们的灵和性情；他们是世人（诗17:13-14），完全委身于这个世界和世界上的

事，从不思想另外一个世界。神的百姓虽然受到教诲要恨罪人的罪，却不是恨他们的人，而要爱，向众人行善。一个充满恶意、仇恨、嫉妒的灵，不是基督的灵，而是世界的灵。

II. 这恨针对的是谁 —针对基督的门徒，针对基督祂自己，还有针对父。

1. 世人恨基督的门徒："世界就恨你们"（约15:19）；祂讲这事，是他们一定要预料到，看是必然会有的，约15:18，约壹3:13。

(1.) 请留意这里为什么要说到这一点。[1.]基督已经表明祂对他们的大爱，当他们是朋友；但免得他们因此自高自大，对他们，就像对保罗一样，有一根刺加在肉体上，就是像那里解释的一样，是为基督缘故所受的责难和逼迫，林后12:7,10。[2.] 祂已经为他们安排了工作，但告诉他们在当中会遇到什么样的苦难，好使这苦难不会令他们大吃一惊，使他们可以相应做好准备。[3.] 祂已经命令他们要彼此相爱，他们确实需要彼此相爱，因为世人要恨他们；他们需要彼此相爱，因为他们要从外面的人那里领受大量的恨与恶意。"你们自己中间要保持和睦，这要坚固你们，去抵御世人与你们的争吵。"那些身处仇敌当中的人，要关心的是团结起来。

(2.) 请观察这包括了什么。

[1.] 世人对跟从基督的人的敌意：世人恨他们。请注意，基督祝福的人，世人咒诅。天堂眷顾的人和后嗣，从来就不是这个世界的宠儿，因为女人的后裔和蛇的后裔之间长久以来存在着敌意。该隐为什么恨亚伯，岂不是因为他的行为是善的吗？以扫为着雅各得到祝福而恨他；约瑟的哥哥恨他，因为他的父亲爱他；扫罗恨大卫，因为耶和华与他同在；亚哈恨米该雅，因为他发的预言的缘故；这些就是世人无缘无故仇恨的缘故。

[2.] 这敌意的果子，我们在此看到两样，约15:20。第一，他们要逼迫你们，因为他们恨你们，仇恨是一种不罢休的激情。在基督耶稣里敬虔度日的人共同的分，就是受逼迫，提后3:12。 基督预见到祂的使者在世上要受到恶待，然而，为着那些因着他们的事奉被呼召离开这世界的少数人的缘故，祂差遣他们出去，如羊进入狼群。第二， 所暗示的他们敌意的另一样果子，就是世人要拒绝他们的教训。当基督说，“他们若遵守了我的话，也要遵守你们的话，” 祂是指，他们遵守你们的话，看重你们的话，不会过于看重遵守我的话。请注意，福音传道人只能把人对他们信息的藐视，看作是人能对他们造成的最大伤害；人对耶利米说，“我们不要理会他的一切话”，这是对他的极大冒犯，耶18:18。

[3.] 这敌意的原因。世人要恨他们，

第一，是因为他们不属世界（约15:19）：“你们若属世界，属它的灵，符合它的利益，如果你们是属肉体、属世界，世界必爱你们，像爱属自己的一样；但因为你们被呼召出这世界，它就恨你们，永远恨你们。”请注意， 1. 委身世界的人，被世界当作朋友爱抚，对此我们不应惊奇；大多数人祝福贪财的，诗10:3；诗49:18。2. 被解救脱离世界的人，被当作它的仇敌遭受中伤，我们也不应惊奇；当以色列被拯救离开埃及，埃及人要追赶他们。请观察，基督的门徒不属世界的原因，并不是因为他们靠自己的智慧和德行与世界分别，而是因为基督已经拣选他们出这个世界，为着祂自己使他们分别为圣；这是世界恨他们的原因；因为（1.）因着这拣选的功效，他们要得到的荣耀使他们在世界之上，这样就使他们成为世界嫉妒的对象。圣徒要审判世界，正直人要掌权，所以他们受人恨恶。（2.）因着这拣选的功效，他们要蒙的恩典使他们与世界敌对；他们逆

这世界的潮流，不效法这世界；他们见证这世界的不是，不效法这世界。他们遭恨，是因为他们是主耶稣所拣选的，是祂的选民，不属这世界，这要在他们落入世界仇恨带给他们的一切苦难中时给他们支持。在此，[1.]世界恨他们，并无正当的理由。我们若做了任何事，使自己遭恨，我们就有理由为此哀叹；但如果人为他们本来要爱我们、重视我们的原因而恨我们，我们就有理由可怜他们，但没有理由让我们自寻烦恼。而且，[2.]这给他们正当的理由自己欢喜。因富有兴旺而遭人仇恨的人，并不在乎谁因此苦恼不已，他自己要因此心满意足。

— Populus me sibilat, at mihi plaudo Ipse domi —

— 他大声说，让他们嘘声反对罢，只要在我自己看来，我是完全得福。

（泰门，贺拉斯作品。）

世界仇恨，但蒙基督所爱的人，更是可以何等沾沾自喜。

第二，“世界恨你们的另外一个原因，就是因为你们的确属于基督（约15:21）：因我的名。”这是纷争的核心；不管人假称什么，这是争执的原因，他们恨基督的门徒，因为他们背负祂的名，在这个世界上高举祂的名。请注意，1. 基督门徒的特征，就是为祂的名挺身而出。他们受洗所奉的名，就是他们靠其活，靠其死的名。2. 为基督的名挺身而出之人通常的分，就是因这样做受苦，遭遇许多事、难事、这一切的事的苦。受苦最大的人，如果是因基督的名受苦，这要给他们带来

安慰。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的（彼前4:14），真是有福的，不仅有尊荣要加印在这些苦上（徒5:41），还有安慰要浇灌在他们里面，特别是这些受苦带来的荣耀冠冕。我们若忍耐，与基督，为基督忍耐，也必和祂一同作王。

第三，归根到底，世人的无知是与基督门徒为敌的真正原因（约15:21）：“因为他们不认识那差我来的。”1. 他们不认识神。要是人只要恰当认识自然信仰最基本的原则，只要认识神，虽然他们不接受基督教信仰，却不能仇恨和逼迫它。吞吃神百姓的人，没有知识，诗14:4。2. 他们不认识差我们主耶稣，授权祂作成就和平的伟大中保的神。如果我们不认识在基督里的神，就是不正确认识祂，逼迫基督所差遣的人，表明他们不认识基督是由神所差遣。见林前2:8。

2. 世人恨基督祂自己。这里讲到这一点，有两个目的：—

(1.) 为了减轻跟从祂的人因世人仇恨所受的苦，让他们不要觉得太奇怪，不要如此忧愁（约15:18）：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了，proton hymon。” 我们把这读作是表明时间的先后；祂以受苦的苦杯作为开始，然后留下我们，让我们效法祂；但这可以读作是表明祂超越他们：“你们知道世人恨我，你们的第一位，你们的主和元帅，你们的领袖和司令。” [1.]如果在良善方面出类拔萃，完全无辜，普遍行善的基督遭人仇恨，我们能期望我们任何的美德或功德会保护我们免于恶意伤害吗？[2.] 如果我们的夫子，我们信仰的创立者，在建立这信仰时遇到如此大的拦阻，祂的仆人、跟从祂的人，在传扬和认信这信仰时，就不能期望受到别的待遇。为这一点，祂让他们回想他们被接纳作门徒时祂自己说过的话（约15:20）：“你们要记念我从前对你们所说的话。” 我们若把基督后来说的话与祂之前的话相比，这就能帮助我们理解这后来的话。也没有任何事情，能比想起基督的话更帮助我们变得安舒，这话要说明祂的护理。我们在这句话里看到，第一，一个清楚的事实：仆人不能大于主人。这句话是祂曾经对他们说过的，太10:24。基督是我们的主人，所以我们一定要勤奋遵从祂所有的意思，耐心认同祂一切的安排，因为仆人低于主人。最清楚的事实有时是最有力的论据，帮助人尽最艰难的责任；以利户用神比世人更大这一个不言而喻的事实，回答约伯众多的怨言，伯33:12。所以这里有，第二，从中

得出的一个正确推论："他们若逼迫了我，正如你们已经看到的，会更多看到的，他们也要逼迫你们；你们要料到这一点，把这看作必然的；"因为，1. "你们要和我一样惹动他们的怒气；你们要责备他们的罪，呼吁他们悔改，向他们颁布圣洁生活的严格守则，是他们不愿服从的。"2. "你们不可能做得比我已经做得更多，去施恩于他们；有了这如此大的实例，他们如果以怨报德，你们不要惊奇。"祂补充说，"他们若遵守了我的话，也要遵守你们的话；正如有一些人，只有一些人，被我的传道打动，同样有一些人，只有一些人，要被你们的传道打动。"一些人对这话作另一种理解，认为要用eteresan代表pareteresan。"如果他们已经埋伏等我说话，目的是陷我于网罗，他们也要同类似的方法埋伏等候，用你们的话连累你们。"

(2.) 为了让这不信世界的邪恶罪加一等，揭露它极其有罪；仇恨逼迫使徒，这已经够糟糕了，但他们仇恨逼迫基督祂自己，这是更糟得多。圣经中世界一词通常是一个恶名，世界恨耶稣基督，再也没有比这更使之背负更恶的名了。有一个世界那么多的人，是恨恶基督的。有两件事情是祂强调的，让恨祂的那些人邪恶更罪加一等：—

[1.] 他们有能想象得出来最大的理由来爱祂；人的美言和善行通常使之受欢迎；至于基督，

第一，祂的话如此理当配得他们的爱（约15:22）："我若没有来教训他们，来吸引他们爱我，他们就没有罪，他们的反对就不等于是恨我，他们的罪相对而言就不是罪。但现在我已经如此多多教训他们，举荐自己，让他们用最大的爱爱我，他们就没有托辞，就没有借口为他们的罪开脱。"在此请观察，1. 那些享有福音的人具有的优势；基督在福音中来，教训他们；祂亲自教训那个世代的人，仍通过我们的圣经和牧师教训我们，对我们拥有最无可置疑的权柄，有对我们最无可置疑的爱。祂的每一句话都是纯净，带着一种威风凛凛的威严，却也有一种屈尊俯就的温柔，人会以为这能让最致命的毒蛇变得驯良起来。2. 那些没有享有福音的人的辩解理由："我若没有来教训他们，如果他们从未听过基督和由祂作成的拯救，他们就没有罪。"(1.) 不是这种罪。如果祂没有来，向他们传恩典，他们就不会被控藐视基督的罪。正如没有律法，罪也不算罪，同样没有福音，不信也不算不信；在不信算为罪的地方，它是到目前为止唯一定罪的罪，即它是反对解

决罪之道的罪，如果他们的罪责不是与这捆绑在一起，其它的罪就不定罪。（2.）不是这种程度的罪。如果他们当中没有福音，他们其它的罪就不会如此恶劣；因为世人蒙昧无知的时候，神并不监察，路12:47-48。 3. 基督来教训他们，他们却不听，祂呼召邀请，他们却不听，祂与之理论解释，他们却不听的人，他们就落在更大的罪责之下；他们的罪无可推诿了；他们完全没有借口，在审判日要无言以对，不能为自己说一句话。请注意，耶稣基督的恩典与真理越清楚和完全向我们显明，说服我们、要使我们爱祂的话说得越多，如果我们不爱祂、不信祂，我们的罪就越大。基督的话剥夺了罪的借口，使之显为罪。

第二，祂所做的和祂的话一样，如此配得他们的爱（约15:24）：“我若没有在他们中间，在他们国中，在他们眼前，行过别人未曾行的事，他们就没有罪；他们的不信和敌意就可原谅，如果我的话不以其它方式得到证实，他们就有一些借口，说我的话不可信；”但祂举出令人满意的证据，证明祂从神而来的使命，就是别人未曾行的事。请注意，1. 正如创造物以祂的工作显明祂的大能和神性（罗1:20），救赎主也是如此。祂的神迹、祂的怜悯、神迹的作为和恩典的作为，证明祂是由神差派，差遣执行良善的任务。2. 基督所行的事是别人未曾行的事。没有得到从天而来的使命，神与他的同在的普通人，没有一个能行神迹，约3:2。未曾有先知行过如此的神迹，如此众多，如此夺目。摩西和以利亚作为仆人，靠着得回来的能力行神迹；但基督，作为子，靠自己的能力行神迹。让百姓惊奇的是，祂有权柄吩咐疾病和鬼魔（可1:27）；他们承认从来没有见过这样的事，可2:12。这些都是善行，怜悯的事；看来这是这里特别要说明的，因为祂是就着他们恨祂而责备他们。一个超过任何人，如此在所有方面发挥作用的人，人会以为本应被所有人爱慕，然而祂却遭人仇恨。3.基督所行的事提升了罪人不信和与祂为敌的罪责，到了邪恶和荒谬的最高程度。如果他们只是听了祂的话，没有见过祂行的事，如果只有记载下来的祂的讲道，没有祂的神迹，不信就会以缺乏证据作辩解；但现在它无可推诿。是的，他们和我们拒绝基督，在这当中不仅是顽梗不信的罪，还是卑贱忘恩负义的罪。他们看见基督至为和蔼， 热心向他们行善；然而他们却恨祂，刻意向祂行恶。我们在祂的话语中看到祂爱我们的那大爱，却不因此受感到。

[2.] 他们恨祂，根本是无缘无故。一些人一时候说话行事受人欢迎，却在其它时候说话行事惹动人怒气，令人不快；但我们的主耶稣不仅行了极多的事，配得人的尊重和善意，还从未行过任何按正当理由是惹动人不快的事；对于这一点，祂引用一节经文加以证明（约15:25）：“这要应验，这对我不讲道理的仇恨，因我缘故对我门徒的仇恨要应验他们律法（就是旧约圣经，它是一部律法，他们把它当作律法接受）上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”这是大卫作为基督的预

表说的话，诗35:19；诗69:4。是的，第一， 恨基督的人是没有任何正当理由地恨祂；对基督的敌意是不讲道理的敌意。我们想，那些当遭人恨的，是傲慢桀骜不驯的人，但基督是柔和谦卑，同情怜悯；当遭人恨的还有那些以献殷勤为幌子，实际充满恶意、嫉妒和报复心的人，但基督把自己奉献出来服事那些利用祂，不，是滥用祂的人；为别人的安舒劳苦，为使我们富足，自己贫穷。我们认为当恨的人是与列王和各省有害，破坏公共和平的人；但基督相反，是祂的国家能想象得到的最大祝福，然而却遭人仇恨。祂的确见证他们的行为是恶的，目的是使他们变好，但为这个缘故恨他祂，就是无故地恨祂了。第二，在这点上圣经得到应验，预表所指的实体应验预表。扫罗和他的朝臣无故地恨大卫，因为他曾用他的琴、用他的剑服事他；押沙龙和他的同党恨他，虽然他是一位溺爱的父亲，却是他们极大的恩主。大卫的这子孙就是这样遭人仇恨，至为不公地遭人迫害。那些恨基督的人没有打算这样应验圣经，但神许可此事，看到这事要发生；关于弥赛亚，连这一点圣经也预言了，预言，就在祂身上应验，这就坚固我们对基督的信心，相信祂是弥赛亚。如果这进一步应验在我们身上，我们绝不可以为是奇怪，或难以接受。我们很容易以这些迫害是无故，来为我们为此抱怨作辩解，而其实这些迫害越是如此，它们就越像基督所受的苦，我们就更容易担当。

3. 在基督里世界连神祂自己都恨；这里说了两次（约15:23）：“恨我的，虽然以为他的恨仅此而已，也恨我的父。” 再有，约15:24，“今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。”请注意，(1.) 虽然神本性美好，护理慷慨，却有人恨祂；他们对祂的公义狂怒不已，就像相信却是战兢的鬼魔，对祂掌权生气，很乐意要挣开祂的捆绑一样。不能使自己否认有一位神，却希望没有神的人，看见恨祂。(2.) 恨基督，这要被看作、被判定为恨神，因为基督按祂位格是父的真像，按祂职分是父伟大的代理和使者。神要所有人尊荣子，就像他们尊荣父一样，所以子得到怎样接待，父就是得到怎样接待。所以很容易推论，那些与基督教信仰为敌的人，虽然他们可能大肆宣扬自然信仰，其实却是整个信仰的仇敌。自然神论者实际上是无神论者，那些嘲笑福音之光的人，若是能够，就连本性之光也要扑灭，挣脱良心一切的约束和对神的畏惧。让不信的恶毒世界知道，他们对基督福音的敌意，要在那大日被看作是与配得称颂的神祂自己为敌；让所有遵循神的旨意为义受苦的人，从这一点获得安慰；如果神祂自己在他们里面遭人仇恨，通过祂受人打击，他们就无需以他们的事业为耻，无需害怕后果。

约15:26-27

“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证。你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。”

基督已经讲了祂的福音在这世上要遇到极大拦阻，以及这要给传讲这福音的人带来苦难，为免有任何人会害怕，他们和福音会被这急流冲垮，祂在此向所有希望祂的事业和利益取得成功的人表明，祂为支持这福音作了怎样的有效供应，既有圣灵的主要见证（约15:26），也有使徒从属的见证（约15:27），这些见证是对真理的真正支持。

I. 这里应许，配得称颂的圣灵要维护基督在世上的事业，虽然这要遇到拦阻。基督受辱骂时，把祂受伤害的事业交托给父，并不因为沉默不说话而失败，因为保惠师来，大有能力地为之恳求，得胜作成此事。“保惠师，或中保来，就是从父出来真理的圣灵，我差来，弥补我身体不在的缺乏；祂要为我作见证，反对那些无故地恨我的人。”我们在这经文中，比圣经其它经文看到更多关于圣灵的事；因我们是受洗归入祂的名，就要关注，按照祂被启示出来的来认识祂。

1. 这是对祂本体，更确切地说，是对祂存有的叙述。祂是从父出来真理的圣灵。在这里，（1.）祂被说成是具有一个明显的位格；不是一种特质或属性，而是有圣灵这个专有名称，真理的圣灵这个专有称谓的一位，在需要祂作见证的地方，祂得这称谓甚是恰当。(2.) 祂具有神的位格，从父出来，根源从亘古，从太初就有。人的灵或气，被称作生气，从人出来，通过对它的调节传达意念，通过对它的加强，有时发力吹灭他要熄灭的，吹旺他要激发的。同样配得称颂的圣灵是神光发出，神的能力发动。日头藉此散发光线、热力和影响的日光，是从它出来，却与它为一。尼西亚信经说，圣灵从父和子出来，因为祂被称作祂儿子的灵，加4:6。圣经在这里说子差祂。希腊教会宁可选择说，借着子来自父。

2. 祂的使命。(1.) 祂要来，更丰富施予祂的恩赐、美德和能力，超过任何以往的光景。基督长久一直是ho erchomenos—要来的那一位；现在配得称颂的圣灵也是如此。 (2.) “我要从父那里差祂来。” 祂曾说过（约14:16），“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师”，那是在讲圣灵是基督在幔子内代求的结果；在这里祂说，“我要差祂来”，这是在讲祂是祂在幔子内作王的结果。圣灵受差遣， [1.] 受作为中保的基督差遣，现在所有的权柄都赐给基督了，就升上高天，将各样的恩赐赏给人。[2.] 从父那里：“不仅从我父的家天上”（圣灵是从天上有响声下来后赐下的，徒2:2），“还是按照我父的旨意和安排，带着祂同意的权力和权柄。” [3.] 到使徒这里来，教训他们传道，加能力给他们作工，带领他们经受苦难。祂既是在基督教信仰，也是在事奉方面，被赐予他们和接续他们的人；按照那应许，赐给他们和他们的后裔，赛59:21。

3祂的职分和工作，有两方面： — (1.) 一方面是加给祂的称号隐含的；祂是保惠师，或中保。为基督作保的，为祂的事业辩护，抵挡世界的不信，安慰圣徒，抵挡世界的仇恨。(2.) 另一方面是表明出来的：“祂要为我作见证。”祂不仅是为耶稣基督作保，还为祂作见证；祂是在天上作见证的那三位中的一位 ，是在地上作见证的原有三的头一位，约壹5:7-8。 祂教训使徒，加他们能力，使他们能行神迹；祂写圣经，圣经是长久的见证，为基督作见证，约5:39。事奉的能力是从圣灵而来的，因为祂赋予工人资格；基督教信仰的能力也是从祂而来的，因为祂使基督徒成圣，在两方面见证基督。

II. 这里应许说，使徒也要靠着圣灵帮助，得着为基督作见证的荣耀（约15:27）：“你们也要作见证，为我作见证，因为你们从我事奉起头就与我同在。”在此请观察，

1.使徒被指定在世上作基督的见证。当祂说，“圣灵要见证，”祂加上一句，“你们也要作见证。”请注意，圣灵的工作不是代替，而是呼召和鼓励我们来做工。虽然圣灵作见证，牧师也一定要作见证，会众要听这见证；因为赐恩典的圣灵通过蒙恩之道作见证和作工。使徒是在基督和

这世界的王之间那著名审问中被传召的第一批见证，这审问导致侵入者被赶出去。这表明，（1.）为他们安排的工作；他们要为关于基督的真理，全备的真理，什么也不是，只是真理作见证，为要得回祂当得的权利，维护祂的冠冕与尊荣。虽然基督在大祭司和彼拉多面前受审时，祂的门徒本应为祂作见证却逃跑了，然而在圣灵浇灌在他们身上之后，他们显得充满勇气，为基督的事业辩白，反对人重重加在其上的指责。基督教信仰的真实性在极大方面要由事实证据，特别是由基督的复活加以证明，对此使徒特别是蒙拣选作见证的（徒10:41），他们相应作了见证，徒3:15；徒5:32。基督的工人是祂的见证。（2.）藉此加在他们身上的尊荣 — 他们要与神同工。“圣灵要为我作见证，你们也要在圣灵的引导下，与祂一道为我作见证（祂要保守你们不至在靠你们自己的认识讲述的事情上出错，还要告知你们除了依靠启示就不能认识的事情）。”基督已经尊荣了他们，要承认他们，这要鼓励他们对抗世界的仇恨与蔑视。

2. 他们得到装备有资格作见证：“你们从起头就与我同在。”他们不仅听过祂公开的讲道，还不断与祂有私下的交谈。祂周流四方行善事，虽然其他人只是看见了祂在他们自己城里和乡下行的奇妙和怜悯的工作，与祂一起周流的门徒，却是所有这些事的见证。他们也有机会观察祂行事为人无瑕疵的纯洁，可以为祂作见证，他们从未在祂身上看到任何事情，或者从祂听到任何事情，是有丝毫人的过失的气息。请注意，（1.)我们有充分理由接受使徒为基督作的见证，因为他们不是通过传闻说话，而是拥有能想象得到的最大确据，彼后1:16；约壹1:1,3。(2.）最能为基督作见证的人，就是本身一直凭着信、望、爱，凭着活出在基督里与神相交生活而与祂同在的人。神的工人必须首先学习基督，然后传讲基督。讲神的事情讲得最好的人，是在经历方面讲。从起头就认识基督，从起头就知道一切事情，路1:3，这特别是一个极大优势。从我们日子的起头就与祂同在。早早认识基督的福音，不断与之交往，这就要使人成为好像一个好家主一样。

约 16

在神讲过的其它关于祂自己荣耀的事情当中有这样，“我损伤，我也医治”，申32:39。基督在本章的讲论，是继续和完成祂对门徒的告别讲道，也是在做同样的事。 I. 这里有损伤的话，祂通知他们那在他们前面的苦难，1-6节。II. 这里有医治的话，祂向他们施行安慰，在这些苦难中支持他们，这些安慰有五样：—1. 祂要差保惠师到他们那里去，7-15节。2. 祂要在复活时再去见他们，16-22节。3. 祂要给他们平安的回答，答应他们一切的祷告，23-27节。4. 祂现在只不过是回祂父那里去，28-32节。5. 无论他们在这世上要遇到什么苦难，因着祂胜过了这一切，他们可以肯定得着在祂里面的平安，33节。

约16:1-6

“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉 神。他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。我将这事告诉你们，是叫你们到了时候，可以想起我对你们说过了。我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。现今我往差我来的父那里去；你们中间并没有人问我；‘祢往哪里去？’只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。”

基督差遣门徒出去执行祂的任务时诚实待他们，因祂告诉他们这要遇到的最坏情况，让他们可以坐下计算代价。祂在前一章已经告诉他们，要料到世界要恨他们；现在在这些经文中，

I. 祂告诉他们，祂让他们预料到有苦难，以此警告他们的原因：“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒，或震惊，”约16:1。 1. 基督的门徒很容易因着十字架跌倒；十字架让人讨厌的地方，是一种危险的试探，对好人来说也是如此，要试探他们转身离开神的道路，或转到一旁偏离这路，或在当中步履沉重前行；失去他们的忠诚或安慰。受苦的时候被称作受试炼的时候，这不是没有道理的。2. 我们的主耶稣告知我们苦难的事，为的是除去它带来的惧怕，让它不令我们大吃一惊。在这个受苦的世界上，在所有与我们的平安为敌的事情当中，再也没有什么比失望是更猛烈攻击我们，让我们的部队混乱的了；但我们能轻松欢迎一位宾客，预警就是预先作准备 — Præmoniti, præmuniti。

II. 祂具体预言了他们要受怎样的苦（约16:2）：“那些掌权的人要把你们赶出会堂；这还不是最糟的，他们要杀你们。”Ecce duo gladii — 看，有两把剑拔出，反对跟从主耶稣的人。

1. 教会责难的剑；这剑是由犹太人拔出反对他们的，因为犹太人是唯一妄称拥有教会权柄的人。他们要把你们赶出会堂；aposynagogous poiesousin hymas — 他们要把你们变成被除教的人。(1.）“他们要把你们赶出你们在当中作成员的具体的会堂。”一开始的时候，他们在会堂里鞭打他们，把他们当作藐视律法的人（太10:17），最后把他们当作死不改悔的人赶出会堂。(2.）“他们要把你们赶出整体以色列的会堂，犹太人的国家教会；要把你们逐出这教会的特权之外，使你们落入被剥夺法律保护之人的光景，”qui caput gerit lupinum— 像对待另一只狼，迎头一击，”他们要把你们看作是撒玛利亚人，是异教徒和税吏。” Interdico tibi aqua et igne—我不许你们用水和火。若非因此带来的惩罚、没收和失去能力，这样被逐出一家受污染堕落的教会，这就并非伤害。请注意，被不公逐出教会，这已经常是基督门徒的命运。许多纯正的真理已经被打上受咒诅的烙印，许多神的儿女被交给撒但。

2. 民事权力的剑：“时候到，时候将到，现在事情对你们来说，可能比从前更糟；你们被当作异端被赶出去的时候，他们要杀你们，就以为是事奉神，其他人也这样想。”(1.）你们要发现他们是真正凶残：他们要杀你们。基督的羊一直被当作宰杀的羊；（我们被告知）十二使徒除了约翰以外都被杀死。基督曾经说过（约15:27），你们要作见证，martyreite —你们要作殉道士，用血，你们的心血印证真理。(2.）你们要发现他们看似真诚；他们要以为是事奉神；他们要看起来latreian prospherein —向神献上美好的祭物；就像那些古时把神的仆人赶出去，说愿耶和华得荣耀的人，赛66:5。请注意，[1.] 真正与服事神为敌的人，有可能装出为这服事大发热心。魔鬼的工作很多时候是穿着神的号衣进行，基督教信仰曾经遭遇的其中一个最大恶敌，是坐在神的殿里。不仅如此，[2.] 人常常以向神尽责，服事祂的教会为记号，支持与信仰为敌。神的百姓在真诚的逼迫之人手中受了最大的苦。保罗真的认为他应当行他行了的事，攻击耶稣的名。这根本不减少逼迫之人的罪，因为恶毒绝不能因加上神的名而分别为圣；但这的确加增受逼迫之人所受的苦，他们死的时候落得与神为敌的名声；但在那大日，既有身体的复活，也有名声的复活。

III. 祂告诉他们世界以他们为敌，对他们勃然大怒的真正原因（约16:3）：“他们这样行，不是因为你们对他们有任何伤害，而是因未曾认识父，也未曾认识我。除了最恶劣的人，无人会与你们为敌，让这给你们带来安慰。”请注意，1. 许多假装认识神的人，是可怜地对祂一无所知。那些假装服事祂的人，以为他们认识祂，但他们对祂的认识，是一种错误的观念。以色列背约，却仍呼叫，我的神，我们认识祢了。何8:1-2。2. 不认识基督的人，不可能对神有任何正确的认识。人轻慢基督和基督教信仰，却假装认识神和信仰，这是虚的。3. 那些认为逼迫好人是神接纳的服事的人，确实是对神和基督非常无知。那些认识基督的人，知道祂来不是要灭人的性命，是要救人的性命；祂用真理和爱的权柄，不是用火和刀剑的权柄作王。没有谁比那把无知当作敬拜之母的教会是更逼迫人的了。

IV. 祂现在，而不是更早之前告知他们这件事的原因。

1. 为什么祂现在告诉他们此事（约16:4），不是要令他们灰心，或加增他们当前的愁苦；祂告诉他们面对的危险，不是让他们可以想办法如何回避，而是“叫你们到了时候（你们可以肯定这时候要到），可以想起我对你们说过了。”请注意，受苦的时候临到时，我们想起基督对我们说过关于受苦的事，这要帮助我们。（1.）使我们对基督预见和信实的信心可以得坚固；而且，（2.）苦难造成的痛苦要减少，因为之前我们被告知了此事，我们认信的时候是料到有苦难，所以这不应令我们惊奇，也不应把这看作对我们的冤屈。正如基督受苦时一样，跟从祂的人在受苦时应当留意圣经的应验。

2. 为什么祂不早一点告诉他们此事：“我起先，你们和我第一次相识的时候没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。”（1.）祂与他们同在的时候，祂承受世人恶意带来的冲击，站立在战斗的前线；反对祂的黑暗权势汇集所有势力，不是无论大小都与之争战，而是只与以色列王争战，所

以祂无需对他们说极多关于受苦的事，因为这主要不是他们的份；但我们的确发现，从祂命令他们为受苦作好准备开始，祂就多多说受苦之事；所以，（2.）这看起来倒是指关于另外一位保惠师的应许。关于这一点，祂起先对他们几乎什么也没有说，因为祂自己与他们同在，教训、引导、安慰他们，那时他们并不需要圣灵异乎寻常同在的应许。新郎的朋友直到新郎离开，都不大大需要一位安慰者。

V. 对于门徒此时因着祂对他们说过的话悲伤，祂表达出一种非常同情的关注，祂曾对他们说（约16:5-6）："现今我不再与你们同在，而是要往差我来的父那里去，在这劳碌之后在那里休息；你们中间并没有人有任何勇气问我；'祢往哪里去？'你们不是问那要安慰你们的事，却专注那看起来令人伤感的事，你们就满心忧愁。"

1. 祂已经对他们说过，祂要离开他们："现今我去。"祂不是强迫被赶走的，而是自愿离开；祂的生命不是从祂这里被夺去，而是由祂放下。祂往差祂来的父那里去，汇报祂办事的结果。就这样，当我们离开这个世界，我们是往差我们来这世界的父那里去，这要使我们所有人努力生活，达成美好的目的，记住我们有一使命要完成，在某一日必须为这使命交账。

2. 祂已经告诉他们，祂离开时他们要承受艰难时候，他们绝不可期望过曾经有过的如此轻松安逸的生活。在这里，如果这些是祂留给他们的遗产，而他们为祂撇下所有，他们就会受到试探，以为他们作了不值的交换，现在为此感到惊恐，在这当中他们的夫子同情他们，却责备他们，(1.)对得安慰之道漫不经心，不激发自己寻求："你们中间并没有人问我；'祢往哪里去？'" 彼得已经开始问这个问题（约13:36），多马再问（约14:5），但他们没有坚持，他们没有领受回答；对于此事，他们处在黑暗里，不进一步询问，不求得更完全的满意回答；他们不继续寻求，继续敲门。请看，基督是何等一位满有怜悯的教师，对软弱和无知的人何等屈尊俯就。许多教师不容学生问同一问题两次；如果学生不能快快领会，就让他不领会好了；但我们的主耶稣知道如何对待一定要命上加命，令上加令才能受教的婴孩。如果门徒在这里发现祂离去是为了祂的高升，所以祂离开他们，这不应让他们过度忧愁（因为他们为什么要反对祂得高升呢？），祂离开是为他

们的益处，所以他们为祂受苦，这不应让他们过度忧愁；因为看到耶稣在神右边，这就要有效支持他们，就像这看见支持了司提反一样。请注意，谦卑、相信地求问神护理之工最晦涩难明作为的目的和意向，这要帮助我们接受这些作为，让我们较少因它们忧愁和惧怕；这要使我们闭口，不再问它们从哪里而来，而要使我们问，它们要往哪里去，并使我们大大满足，因为我们知道它们互相效力，叫人得益处，罗8:28。

(2.) 他们太专注、太过度细看他们忧愁的原因：他们就满心忧愁。基督已经说了够多的话，让他们的心可以充满喜乐（约15:11）；但他们只看反对他们的事，不看支持他们的事，就如此充满忧愁，以致没有地方留给喜乐。请注意，忧郁的基督徒常见的过错和愚昧，就是专注云黑暗的一面，除了恐惧，别的一概不加深思，对欢喜和快乐的声音充耳不闻。让门徒满心忧愁，拦阻基督施予的强心剂在他们心中动工的，是对今生太过的爱。他们曾对他们夫子的外在国度和荣耀充满极大盼望，盼望他们与祂一道发光、作王：现在不是这样，反而听到的只有捆绑和受苦，这就使他们满心忧愁。再也没有什么比爱世界，世俗的忧愁，这忧愁的后果更伤害我们在神里面的喜乐的了。

约16:7-15

然而，我将真情告诉你们；我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己；为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作“不能领会”）。只等真理的圣灵来了，祂要引导你们进入一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。凡父所有的，都是我的；所以我说，祂要将受于我的，告诉你们。

正如旧约先知通常用关于弥赛亚的应许安慰落在灾难中的教会（赛9:6；弥5:6；亚3:8）；同样，弥赛亚来了，关于圣灵的应许成了，至今仍是那极大的强心剂。

在此我们看到关于保惠师来到的三件事：—

I. 对于保惠师的来到而言，基督的离开是绝对必须的，约16:7。对于这一点，门徒信得如此迟缓，以致基督认为有理由用一种超过平常的严肃断言此事："我将真情诉你们。"我们可以相信基督告诉我们的每一件事都是真情；祂没有理由要欺骗我们。现在，为使他们平静下来，祂在此告诉他们，

1. 总的来说，祂去是与他们有益的。这是奇怪的教训，但若这是真实的，这就足以安慰人，向他们表明，他们的忧愁是多么荒唐。"我去，这是有益的， 不仅与我是这样，与你们也是如此；"虽然他们看不出来，相信得迟，但情况确实如此。请留意，（1.）常常看起来使我们忧愁的事，实际上与我们是有益的；当我们完成我们的路程离开时尤为如此。（2.）我们的主耶稣总为我们得到与我们最有益的事，不管我们是否这样想，都是如此。祂不是按照我们自己选择的愚昧待我们，而是施恩推翻我们的选择，赐我们不愿服下的良药，因为祂知道这与我们是好的。

2. 所以这是有益的，因为这是为了差圣灵来。在此请观察，

（1.）基督去，是为了保惠师来。

[1.] 这是从否定方面表达出来的：“我若不去，保惠师就不来。”为什么不来？第一，关于这件事，神的旨意就是这样定的，措施绝不可更改；难道大地为他们见弃吗？白白赐予人的那一位，可以收回一样恩赐，然后才赐下另外一样，而我们是情愿抓住一切。第二，在常驻全权公使到来之前，特别大使被召回，这是相当协调的事。第三，圣灵被差来，这是基督买赎的果子，这买赎是由祂的死，就是祂的去作成的。第四，这是对祂在幔子之内所作代求的回答。见约14:16。这恩赐就是这样一定要付出代价，为之祈求，使我们可以学会更看重它。第五， 圣灵用来使世人知罪的极大论证，必然是基督升天，祂在天上受到欢迎。见约16:10，以及约7:39。最后，门徒必须脱离对祂身体同在的依赖，这是他们太过容易沉溺其中的，然后才能正确得到预备，领受一个新时代的属灵帮助和安慰。

[2.] 这是从肯定方面表达出来的：“我若去，就差祂来；”仿佛祂是说，“请相信我，我要有效作供应，你们不会因我离开受到损失。”得荣耀的救赎主并不是不顾念祂在地上的教会，也不会永远把它撇下，不给它所需的支持。虽然他去，祂却差保惠师来，不，祂去，目的就是差祂来。事情仍是这样，虽然一代的工人和基督徒离去，神却兴起另一代人接替他们，因为基督要维护祂自己的事业。

(2.) 基督的圣灵在祂教会中的同在比祂身体的同在更是好得多，更理想得多，以致祂去，差保惠师来，这与我们是有益的。祂身体的同在可以是一次在一个地方，但祂的圣灵是在各处，在所有地方，在全时间内，无论哪里，只要有两三个人奉祂的名聚集。基督身体的同在吸引人的眼睛，祂的圣灵吸引人的心；叫人死的是字句，祂的圣灵叫人活。

II. 圣灵来，对于行出基督在地上利益之事来说是绝对必需的（约16:8）：“祂既来了，” elthon ekeinos。 受差遣的，祂是自己愿意来，祂一开始来的时候要做这事，祂要责备，或者正如边注所说，祂要使用你们的事奉，叫世人在罪、义和审判方面知罪。

1. 这里请看圣灵的职分是什么，祂受差遣要执行什么任务。(1.) 责备。圣灵使用神的话语和人的良心，是一位责备人的圣灵；牧师按职分是责备人的人，圣灵藉着他们责备人。(2.) 使人知罪。这是一个法律术语，说的是审判官的职分，汇集证据，把长久以来掩盖起来的事置于清楚和真实的光照之下。祂要使人知罪，就是说，“祂要使与基督和祂的事业为敌的人哑口无言，揭示和证明他们声称之事的虚假与谬误，他们反对之事的真实与确定。”请注意，使人知罪的工作是圣灵的工作；祂能，只有祂才能有效做成这工作；人能开启诉讼，但能开启人心的唯有圣灵。圣灵被称作是安慰人的保惠师（约16:7），在这里有说祂要使人知罪。人可能会认为这是冷冰冰的安慰，但这是圣灵采用的方法，首先使人知罪，然后安慰人；首先打开伤口，然后使用医治的药物。或者，更普遍性地理解知罪这个词，即证明何为正确，这就表明圣灵的安慰是实在、建基在真理之上的安慰。

2. 请看祂责备哪些人，使哪些人知罪：世人，犹太人和外邦人。(1.) 祂要赐给世人最强有力的知罪方法，因为使徒要往全世界去，由圣灵支持，去传讲完全得到证明的福音。(2.) 祂要作充分的供应，打消世人对抗福音的反对与偏见，使之哑口无言。许多不信的人被众人劝醒，被众人审明，林前14:24。(3.) 祂要有效地使世上许多人，每一个世代，每一个地方都有一些人知罪，以致得救，使他们归正相信基督。这是就门徒要遇到的困难而言，对他们的一种鼓励，[1.] 使他们可以看见美事作成，撒但的国坠落，像闪电一样，这要令他们欢喜，正如这令祂欢喜一样。就连这邪恶的世界，圣灵也要对其动工，罪人知罪，这是对神忠心工人的安慰。[2.] 这将是他们事奉和受苦的果子，这些要为这善工作出极大贡献。

3. 请看圣灵要使世人确知什么。

(1.) “为罪 （约16:9），因为他们不信我。”[1.] 圣灵受差遣，要让罪人确知罪，而不是仅仅告诉他们关于罪的事；确知罪，不只是说起罪；它是责备他们的罪，迫使他们承认罪，就像那些自己的良心知罪的人一样（约8:9）。让他们知道他们的可憎。圣灵让人确知罪的事实，我们做了这样那样的事；罪的过错，我们做这样的事时是做了坏事；罪的愚昧，我们行事违背了正确的缘由，我们真正的利益；罪的污秽，因着罪我们在神面前成为可憎；罪的源头，败坏的人性；最后是罪的果子，它的结果就是死。圣灵证明全世界的败坏和堕落，全世界都在神面前有罪。[2.] 圣灵使人知罪时，是特别抓住不信的罪，他们不信基督的罪不放。第一，这是极大的控制人的罪。曾经、现在有一个世界那么多的人，他们不信耶稣基督，不察觉到这是他们的罪。自然的良心告诉他们，杀人偷窃是罪；但让他们确知他们不信福音，拒绝福音所传的救恩是罪，这就是圣灵超自然的工作。自然信仰在赐给我们它最好的发现和指引之后，使我们落在这进一步的责任之下，留我们在当中，就是在任何时候，无论有何神的启示向我们发出，有充分的证据证明它是属乎神的，我们就当接受，顺服。那些当神借着祂儿子晓谕我们，弃绝那说话的人，是干犯了这条律法；所以这是罪。第二，这是极大的败坏人的罪。每一件罪按其本质都是如此，对相信基督的人来说，没有一件罪是如此；所以是不信，令罪人败坏。因着不信他们不能进入安息， 他们不能逃避神的忿怒；这是拒绝医治的一种罪。第三，这是在所有罪背后的罪；加尔文是这样理解的。圣灵要让世人确知，罪在他们当中作王的真正原因，是因为他们没有凭信心与基督联合。Ne putimus vel guttam unam rectitudinis sine Christo nobis inesse—让我们不要以为，离开基督我们有一滴正直。— 加尔文。

(2.) “为义，是因我往父那里去，你们就不再见我，”约16:10。我们可以理解这句话， [1.]是关于基督祂自己的义。祂要让世人确知拿撒勒人耶稣是那义者耶稣基督（约壹2:1），正如那位百夫长承认的那样（路23:47），“这真是个义人。”祂的仇敌把祂说成是最恶劣的人，众人不、也不愿信服祂并非如此，而是认为祂是一个坏人，这加强了他们的偏见，反对祂的教训；但祂被圣灵称义 （提前3:16），祂被证明是一位义人，不是一个骗子；这样实际就达到了目的；因为祂若不是伟大的救赎主，就是一个大骗子；但骗子，我们肯定祂不是。圣灵用什么方法、论证，使人确知主耶稣的真诚？嗨，就是，第一， 他们不再见祂，这样在某种程度上有助于消除他们的偏见；他们不再见祂是罪身的形状，奴仆的形象，这些使他们轻看祂。摩西被接走后，比之前更受人尊重。但是，第二，祂往父那里去， 这将是一种完全的让人知罪。按照应许，圣灵来，是基督被高举到神右边的一个证据（徒2:33），这是祂为义的一个证明；因为圣洁的神绝不会把一位骗子安置在祂右边。[2.] 是关于基督的义传递给我们，使我们称义和得救；是弥赛亚要带来的那永义，

但9:24。在这里，第一，圣灵要使人确知这义。祂已经藉着使人知罪，让他们看到他们需要一种义，免得这要驱使他们变得绝望，祂要让他们看到，在哪里可以得到这种义，他们如何能一相信，就被免除罪责，在神眼中被接纳为义。要让那些想要立自己的义的人（罗10:3）确知这义，这是难的，但圣灵要作成此事。第二，基督的升天是极大的论据，真正能说服人明白这种义："我往父那里去，作为我受到祂欢迎的证据，你们就不再见我。"如果基督还留下祂任何一部分工作尚未完成，祂就会再被差回来了；但现在我们肯定祂在神的右边，我们肯定通过祂得以称义。

(3.) "为审判，是因这世界的王受了审判，"约16:11。 在这里请观察，[1.] 魔鬼，这世界的王，受到审判，被揭露显为是大骗子和大大毁坏人的，这样的审判向祂发出，部分得以执行。当牠的说话被压制不得出声，牠的祭坛遭人抛弃，牠就被赶出外邦人世界，奉基督的名牠被赶出许多人的身体，这神迹的能力在教会里持续了很长一段时间；因着神的恩典与基督的福音一道动工，牠被赶出人的灵魂；牠从天上坠落，象闪电一样。[2.] 这是一个充分的证据，圣灵以此让世人确知审判的事情，就是，第一，关于基督固有的圣洁和成圣，太12:18。通过这世界的王受了审判，这显明基督比撒但更强大，能解除牠的武装，把牠赶走，在牠的废墟之上树立祂的宝座。第二，关于事情一个新的更好的时代。祂要让人看到，基督来到世上的任务，是把世上的事拨乱归正，引入改革和重生的时代；祂以此证明此事，就是，这世界的王，混乱的大主宰，受到审判，被赶了出去。当害人的这一位的权势被打破，一切都要变为好了。第三，关于主耶稣的能力和统治。圣灵要使世人确知，审判的事全交与祂了，祂是万有的主，这由此显明，就是祂已经审判了这世界的王，已经打破了蛇的头，败坏那掌死权的，将执政的掳来；如果撒但被基督这样制伏，我们就可以肯定，没有其它势力能在祂面前站立得住。第四，关于最后审判那日：基督福音和国度所有顽固的仇敌最终肯定都要被清算，因为他们的首领魔鬼，受了审判。

III. 圣灵来，对门徒自己来说将是一种说不出的好处。圣灵有工要做，不仅在基督的敌人身上作工，让他们知罪降卑，还在祂的仆人和代理身上动工，指教和安慰他们；所以祂去是与他们有益的。

1. 祂向他们表明，祂是同情感受到他们目前的软弱（约16:12）："我还有好些事要告诉你们（不是本应该说而未说的事，而是祂本可以说，本想说但未说的事），但你们现在担当不了。"请看基督是何等一位教师。(1.) 在丰富方面无人及祂；祂说了很多，但仍有更多的是要说；我们若不是自我限制，智慧和知识的宝藏就是藏在祂里面的。(2.) 在同情方面无人及祂；祂本可以告诉他们更多关于神国的事，特别是关于弃绝犹太人、呼召外邦人的事，但他们担当不了，这要让他们糊涂跌倒，而不是给他们任何满足。当祂复活之后，他们对祂说起复兴以色列国的事，祂让他们等到圣灵来，藉此他们要领受能力，去担当发现认识与他们曾经领受如此相反的观念，而这些是他们现在担当不了的。

2. 祂向他们保证，因着圣灵浇灌，他们可以得着充分帮助。他们现在认识到自己极其迟钝，犯许多错误；他们的夫子要离开他们，他们现在该怎么办？"只等真理的圣灵来了，你们就要安乐，一切都要好了。"真的好了；因为祂要承担引导使徒、荣耀基督的工作。

(1.) 引导使徒。祂要小心，

[1.] 以致他们不至于迷失道路："祂要引导你们；"就像以色列的营被云柱火柱引导经过旷野一样。圣灵引导他们的舌头说话，他们的笔写作，保守他们不至出错。圣灵赐给我们，是作我们的引导（罗8:14），不仅向我们指明道路，还通过不断帮助和影响，与我们同行。

[2.] 以致他们不至于达不到目的地：祂要引导他们进入一切真理，就像熟练的领航员引导船只进入要抵达的港口。被引导进入真理，这不只是仅仅知道真理，而是亲密和经历性地熟悉这真理；

敬虔地和强烈地被它感动；不仅仅是在我们的头脑中有关于它的观念，还是在我们心中领会它的滋味和大能；这表明一种对真理渐进的发现，是越来越发光闪耀："祂要用清楚简单的真理引导你们进入那些更复杂的真理。"但进入一切真理，这是怎样一回事？这意思就是，

第一，进入与他们的使命相关的全备真理；他们为了恰当履行职分所需，或对此有用处而要知道的一切，他们都要完全受教；他们要教导其他人的真理，圣灵要教导他们，要赐他们悟性，使他们能解释和捍卫真理。

第二，进入的不是别的，只是真理。"祂要引导你们进入的一切，将是真理（约壹2:27）；这恩膏是真的。在接下来的话当中祂证明了这两样：—1. "圣灵要教导的，不是别的，只是真理，因为祂不是凭自己说任何与我的教训有别的事，乃是把祂所听见，知道是父的心意的事都说出来，只说这些。"这表明，(1.) 圣灵在神的话语中，通过使徒所作的见证，是我们可以信赖的。圣灵知道并参透万事，就是神深奥的事也参透了，使徒领受了那圣灵（林前2:10-11），使我们可以把自己的灵魂交托给圣灵的话语。(2.) 圣灵的见证总是与基督的话一致，因为祂不是凭自己说，没有单独的利益或祂自己的打算，而是正如在本体上，也是在见证上一样，祂与父和子为一，约壹5:7（亨利先生使用的圣经版本，约壹 5:7作"天上作见证的原来有三：就是父、道和灵，这三位为一"，译者注）。人的话语和人的灵常不一致，但亘古的道和亘古的圣灵绝非如此。2. "祂要教导你们一切的真理，不会把任何对你们有益的事扣下不说，因为祂要把将来的事告诉你们。"圣灵在使徒身上是作预言的灵；圣经预言祂要如此（珥2:28），祂确实已经是如此。圣灵让他们看到将来的事，正如徒11:28,20:23,21:11表明的那样。圣灵讲到后来的时候离道反教的事，提前4:1。约翰受圣灵感到，圣灵在异象中让他看见将来的事。这是对他们自己思想的极大满足，对他们的行为举止有用，也大大坚固了他们的使命。詹森对此有一个敬虔的说明：我们不应抱怨圣灵不像对待使徒那样，在这个世界上把将来的事告诉我们；圣灵在神的话语中已经把在另外一个世界将来的事告诉我们，让这足矣，这是我们首要关心的。

(2.) 圣灵承担了荣耀基督的工作，约16:14-15。[1.] 就连差圣灵来，这也是荣耀了基督。父神在天上荣耀了祂，圣灵在地上荣耀了祂。圣灵奉救赎主的名受差遣，受差遣执行祂的任务，去做并完全祂的工作，这是对救赎主的尊荣。圣灵一切的恩赐和美德，使徒在圣灵影响下所有的传道和所有的写作，方言，神迹，都是要荣耀基督。[2.] 圣灵荣耀基督，是通过引导跟从祂的人进入祂的真理，弗4:21。祂向他们保证，第一，圣灵要向他们传达基督的事："祂要将受于我的，告诉你们。"正如在实质上祂从子而出，同样在影响和动工方面，祂从祂而出。"祂要将ek tou emou —那属于我的。"圣灵向我们表明的一切，即施行在我们身上，为要教训和安慰我们的一切，祂赐给我们，为要加我们力量、使我们复苏的一切，祂为我们得着、向我们印证的一切，确实都是属于基督，都是从基督得着和领受的。一切都是祂的，因为祂买赎了它，为它付出极大代价，所以祂有理由把它称为祂自己的；祂的，因为祂首先领受了；这是交给作为教会元首的祂，由祂向所有祂的肢体传达。圣灵来，不是为了建立一个新的国，而是为了推进和坚固基督已经建立的这同一个国，维护同样的利益，遵循同样的计划；所以那些假冒圣灵，贬低基督的人，是自己欺骗自己，因为圣灵来是要荣耀基督。第二，在此当中神的事情要向我们传达。免得有人会以为领受这事不会使他们变得富足得多，祂加上一句，"凡父所有的，都是我的"。作为神，父所有的一切自存之光和自足之福，都是祂的；作为中保，一切所有的，都是祂父交付祂的（太11:27）；神定意要向我们显明的一切恩典和真理， 祂都是交在主耶稣手里，西1:19。在天上之事里的属灵祝福，是父为我们的缘故交给子的，子交托圣灵，将它们传递给我们。一些人把这句话应用在那就在这之前所说的："祂要把将来的事告诉你们"上，这可以由启1:1解释清楚。神把这赐给基督，祂把这向约翰晓谕，约翰把圣灵所说的写下来，启1:1。

约16:16-22

"等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。"有几个门徒就彼此说："祂对我们说：'等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；'又［说］：'因我往父那里去。'这是什么意思呢？"门徒彼此说："祂说'等不多时，'到底是什么意思呢？我们不明白祂所说的话。"耶稣看出他们要问祂，就说："我说，'等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；'你们为这话彼此相问吗？我实实在在地告诉你们，你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。妇人生产的时候就忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。你们现在也是忧愁；但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。

我们的主耶稣为安慰祂忧愁的门徒，在此应许祂要再来见他们。

I. 请观察，祂向他们表明祂为他们安排的安慰，约16:16。在此祂对他们说，

1. 他们现在很快要不得见祂：“等不多时，你们这些已经见我如此之久，仍渴望见我的人，就不得见我；”所以如果他们有任何好的问题要问祂，就一定要快快问了，因为祂现在即将要开他们。请注意，思想我们蒙恩的一段时候是多么短暂，这是好的，这要唤醒我们，在这仍持续时加以善用。现在我们眼睛得以看见我们的教师，看到人子的日子；但也许等不多时，我们就不得见我们的老师。他们不再看见基督，(1.) 这是在祂死的时候，祂从这个世界退去，之后不再在当中公开显明自己的时候。死能对我们的基督徒朋友作成的最大的事，是把他们夺去，使我们不得再见他们，而不是夺去他们的生命，不是夺去他们的福分，而是脱离与我们的一切关系，但只是眼见中，而不是思念中的关系。(2.) 这是在祂升天的时候，那时祂要离开他们（离开那些在祂复活之后，有一段时间与祂交往的人），他们看不见祂了；有一朵云彩把祂接去，虽然他们定睛望着祂，却以后不再见祂了，徒1:9-10；王下2:12。见林后5:16。

2. 然而他们要快快重新见祂；“再等不多时，你们还要见我，所以你们不应该忧伤，像那些没有指望的人一样。”祂的告别不是最终告别；他们还要见祂，(1.)这是在祂复活的时候，那时祂用许多无缪的证据，将自己活活地显给他们看，这是非常短的一段时间，不是四十小时。见何6:2。(2.) 这是在祂升天之后不久，通过圣灵浇灌下来，这驱散了他们几乎要迷失在当中的无知与错误的迷雾，给他们比从前清楚得多的洞察力，得见基督福音的奥秘。圣灵来到，这就是基督来见祂的门徒，不是一种短暂，而是一种永久的到访，这种到访使他们大大恢复对祂的看见。(3.) 这是在祂再来的时候。他们死的时候一个接一个被接到祂那里，再见到祂，他们要在时间的尽头一起看见祂，那时祂驾云降临，众目要看见祂。确实可以说，这不过是再等不多时，他们还要见祂；因为对于永世而言，时间的日子算得了什么呢？彼后3:8-9。

3. 他表明原因："因我往父那里去；所以，" (1.) "我一定要离开你们一段时间，因为我的事要叫我到上面的世界去，你们一定要甘心让我去，因为我的事其实就是你们的事。"(2.)"所以你们很快要再见我，因为父不会扣着我不放，于你们不利。如果我去是为你们办事，我的事一做成，一方便的时候，你们就要再见我。"

看来这一切其实是指祂死的时候离开，复活的时候再来，而不是指祂升天的时候离开，在时间的末了再来；因为使他们忧愁的是祂的死，而不是祂的升天（路24:52），并且在祂死和复活之间，确实是等不多时。这还可以被读作，不是等不多时（这里不像在约12:35那里作eti mikron，而是有不多时，你们不得见我，就是祂躺在坟墓里的那三天时间；然后再一次，有不多时，你们还要见我，就是祂复活和升天之间的那四十天。就这样，我们可以这样论到我们的牧师和基督徒朋友，等不多时，我们就不得见他们，不是他们一定要离开我们，就是我们一定要离开他们，但肯定的是，我们必须短时间分开，却不是永远分开，对于那些我们盼望早晨欢呼相见的人 ，这只不过是一宿之间。

II. 门徒对向他们作的说明困惑不解；他们不知道怎样理解（约16:17-18）；有几个门徒就彼此说，轻声地说，这些人不是最软弱的，最不能理解祂话的人，就是最好奇，最希望理解祂话的人，"祂对我们说……到底是什么意思呢？"虽然基督从前常常说到这个目的，然而他们还是蒙昧无知；除非神赐下悟性，否则命上加命，这仍是枉然。在此请看，1. 门徒的软弱，他们不能理解如此清楚的一句话，对此基督已经给他们一条线索，已经如此经常用清楚的言语告诉他们，祂要被杀，第三天复活；然而他们说，"我们不明白祂所说的话；"因为，(1.) 他们满心忧愁，使他们不能领受安慰的说法。无知的黑暗和忧郁的黑暗常常彼此加增促进；错误引起忧愁，然后忧愁坚固错误。(2.) 基督世俗的国这个观念在他们里面如此根深蒂固，以致他们根本不能理解祂的这番话，该如何与这观念调和。当我们以为圣经一定要让路，认同我们已经接受的错误观念，我们抱怨圣经难明，这就不奇怪了；但是当我们的推论服在启示之下，事情就变得容易了。(3.) 看来使他们迷惑不解的，是不多时这个说法。如果祂至少一定要离开，他们却不能领会，祂怎能快快离

开他们，因为相比而言，祂与他们在一起的时间如此短暂，是如此不多时。就这样，我们很难让自己明白那如此临近，我们却知道肯定要临到，可能会突然临到的改变。当我们被告知，等不多时，我们一定要离开，等不多时，我们一定要交账，我们不知道如何领会；因为我们总是以为异象是关乎很久以后的时间，结12:27。2. 他们愿意接受指教。当他们对基督的话不知如何理解，就为此彼此商议，寻求彼此的帮助。因着对属神事情互相的谈论，我们既可以借用其他人的亮光，也可以提高我们自己的。请观察，他们是如何精确重复基督的话。虽然我们不能完全解决在圣经中遇到的各样难题，却绝不可因此将这难题抛诸脑后，而要仔细思想我们不能解释的，等候直到神必以此指示我们。

III. 对基督说过的话的进一步解释。

1. 这里请看基督为何解释（约16:19）；因为祂看出他们要问祂，就决定作出解释。请注意，我们不能打开的结，必须把它带到唯有祂才能赐人悟性的那一位那里。基督看出他们要问祂，但却害羞耻于发问。请注意，基督看出敬虔的心愿，虽然这些愿望尚未表明，祂知道那说不出来的叹息，就在这叹息之前发出祂美好的祝福。基督指教那些祂看出他们要问祂的人，虽然他们并没有发问。我们尚未求告，祂就应允。基督作解释的另外一个原因，是因为祂观察到他们彼此讨论此事："你们为这话彼此相问吗？好吧，我把这向你们说明。"这向我们表明基督要指教的人是谁：(1.) 谦卑，承认自己无知的人，他们求问，这大大意味了这一点。(2.) 勤奋，使用所得方法的人："你们问吗？你们要得到教导。有的还要给他。"

2. 这里请看祂是怎样解释这话的；不是通过一种对字句精巧和批判性的评论，而是使事情与他们更贴近；祂已经对他们说了不得见祂，还要见祂的话，他们不领会其中的意思，所以祂用他们忧愁和喜乐来解释这话，因为我们通常按照事情对我们的感动来衡量它们（约16:20）："为了我离开，你们将要痛哭、哀号，为此世人倒要喜乐；我不在的时候，你们将要忧愁，然而，我回到你们这里来的时候，你们的忧愁要变为喜乐。"但祂对于等不多时却什么也没有说，因为祂看到这

比任何其它事情都令他们迷惑不解；知道时候日期，这对我们来说并不重要。请注意，信徒根据他们是否得见基督，以及祂与他们同在的标记，或喜乐或忧愁。

(1.) 基督在这里，以及在约16:21-22说的关于他们忧愁和喜乐的话，首要当被理解是为指门徒当时的光景和情形，所以我们看到，

[1.] 对他们忧愁的预告：“你们将要痛哭、哀号，你们将要忧愁。”基督受苦只能让祂的门徒忧愁。他们为祂痛哭，因为他们爱祂；我们朋友的痛苦，对我们自己也是一种痛苦；他们睡着，是因为忧愁，路22:45。他们为自己，他们自己的损失，伤心认识到祂离开时，他们要变得如何而痛哭。他们撇下所有来跟从祂，对祂有如此大期望，没有了祂，他们只能忧伤。基督已经预先告知他们要料到有忧愁，使他们可以相应把安慰珍藏起来。

[2.] 世人在同一时间欢喜：“世人倒要喜乐。”让圣徒忧愁的，让罪人喜乐。第一，那些不认识基督的人，要继续沉浸在他们属肉体的欢乐中，根本不让自己与圣徒的忧愁有任何关系。一切过路的人哪！这事他们不介意，哀 1:12。而且，第二，那些与基督为敌的人要喜乐，因为他们以为已经胜过了祂，败坏了祂的利益。当祭司长把基督钉在十字架上，我们可以认定他们因祂变得欢喜，就像那些住在地上的人因被杀的见证人欢喜快乐一样，启 11:10。当我们为神的约柜心里担忧，看见其他人夸胜，让我们不要惊奇。

[3.] 时候到了，喜乐回到他们那里：“然而你们的忧愁要变为喜乐。”和不敬虔人的喜乐一样，真基督徒的忧愁是不过转眼之间。门徒看见主，就喜乐了。祂的复活对他们来说是死而复生，他

们为基督受苦而生的忧愁，被改变为如此的喜乐，以致他们自己受任何苦，都不能打消这喜乐，使之变为苦涩。他们忧愁，却是常常快乐的（林后6:10）；过忧愁的生活，却有喜乐的心。

(2.) 这适用在所有忠心跟从羔羊的人身上，描写了基督徒的常态。

[1.] 他们的光景和性情都是忧愁的；忧愁是他们的份，严肃是他们的脾性：那些认识基督的人，必然是像祂那样，长经忧患； 为着其他人轻看的，为着他们自己的罪，他们身边人的罪，他们痛哭、哀号；他们与哀哭的受苦之人同哀哭，为不为自己哀哭的罪人哀哭。

[2.] 世人与此同时却得着一切欢乐；他们现在欢笑，日子过得如此快活，以致人会以为，他们既不识忧愁的滋味，也不怕忧愁。属肉体的欢乐和喜悦肯定绝非最好之事，因为时候到了，最坏的人也不愿得到如此多份量的这些事，上天的宠儿对这些是如此陌生。

[3.] 灵里忧愁，很快要变为直到永远的喜乐。预备喜乐，是为正直人；流泪撒种的，无疑很快必欢呼收割。他们的忧愁不仅有喜乐跟随，还要变成喜乐；因为最宝贵的安慰是出于敬虔的哀痛。祂借用妇人生产的比喻举例说明这一点，把她的忧愁和门徒的忧愁相比，以此鼓励他们；因为基督的旨意，就是祂的百姓应当是一群得安慰的百姓。

第一，是比喻本身（约16:21）：我们知道，妇人生产的时候就忧愁，她非常痛苦，因为她的时候到了；自然和护理之工已经定下的时候，她已经料到，不能逃避的时候，但她既生了孩子，只要是安全生产，孩子也安全，虽然是一位雅比斯（代上4:9），却不是一位便俄尼（创35:18），就不再记念那苦楚，她的呻吟和抱怨过去了，之后的痛苦更容易承受了，因为欢喜世上生了一个人；anthropos，人类的一员，一个孩子，或男或女，因为这个词指其中一样都可以。请观察，

a. 按照那判决（创3:16），“你生产儿女必多受苦楚”，在妇人生产中的苦楚和痛苦，是咒诅的果子。这痛苦是极端的，最大的苦楚和痛苦被比作是这痛苦（诗48:6；赛13:8；耶4:31；耶6:24），是无可避免的，帖前5:3。请看这是一个怎样的世界，它所有的玫瑰都有刺环绕，所有人的孩子，叫生他们的母亲担忧，因这缘故从一开始就是愚昧之子。这是从罪而来的。

b.祝福的果子，欢喜世上生了一个人。若不是在人堕落之后，神保守让生养众多这祝福仍有效力，父母就绝不能带着任何安慰看他们的孩子；但一个祝福的果子，是让人欢喜的事情；生了一个活生生的孩子，这是，（a.）父母的喜乐；这使他们甚欢喜，耶20:15。虽然孩子肯定令父母担忧，不肯定能带来安慰，常常显为是最大的折磨，然而对于他们出生，我们很自然就欢喜。我们若能肯定自己的孩子像约翰那样，要被圣灵充满，我们就的确可以像他的父母，在孩子出生时欢喜快乐，路1:14-15。但是当我们想到，他们不仅生在罪中，还是按圣经说的，世上生了一个人那样，出生进入这世界，一个充满网罗，是流泪谷的世界，我们就有理由存战兢而快乐，免得结果显为他们不生在世上倒好。（b.）这是如此的喜乐，一直让人不再记起那焦虑，或者就是想起也如流过去的水一样，伯 11:16。Hæc olim meminisse juvabit。创41:51。这很恰当表明，[a.] 基督门徒在世上的忧愁；这忧愁像生产的痛苦，确实和剧烈，但不长久，为的是得着一件令人欢喜的产物；就像圣经描写教会一样（启12:2），他们在生产的艰难中疼痛呼叫，也像一切受造之物，罗8:22。[b.] 他们在这些愁苦之后的喜乐，要擦去一切的眼泪，因为以前的事都过去了，启21:4。当他们生进那有福的世界，收割他们一切服事和忧愁的果子，这世界的劳苦和忧虑就不再纪念了，就像基督看见自己劳苦的功效，大大令祂满足，就不再纪念祂的忧愁一样，赛53:11。

第二，这比喻的应用（约16:22）：“你们现在忧愁；可能更忧愁，但我要再见你们，你们要再见我，那时一切都要好了。”

a. 这里祂再次对他们说他们的忧愁：“你们现在也是忧愁；也是，因为我要离开你们，”这是由“我要再见你们”这对应句暗示出来的。请注意，基督离开，这是祂的门徒忧愁的正当理由。如果祂掩面，他们就不能不惊惶。太阳下山，向日葵要垂下头来。基督留意到这忧愁，有一个瓶子装载所有蒙了恩的忧愁之人的眼泪，有一册子记录他们的叹息。

b. 祂比从前更大大向他们保证，喜乐要再临到，诗30:5,11。祂因那摆在前面的喜乐，亲自经历过他自己的忧愁，并且背负我们的忧愁；祂要我们以同样的前景鼓励自己。三件事情鼓励人要喜乐：—（a.）喜乐的原因：“我要再见你们。我要善意友好探访你们，寻找你们，向你们施予安慰。”请留意，[a.] 基督要施恩回到等候祂的人那里，虽然有片时，祂似乎离弃他们，赛54:7。人得高升，就几乎不再看比他们低下的人；但高升的基督要来见祂的门徒。他们不仅要看见祂在荣耀里，祂还要在他们卑微的时候来见他们。[b.] 基督再来，祂所有门徒的喜乐也要再来。当被遮蔽的证据得以澄清，被打断的交通得恢复，那时我们满口喜笑。（b.）这给人带来的温暖：“你们的心就喜乐了。”神的安慰使人心里快乐。心中的喜乐是实在，不是一瞬而过；是隐秘的，是与外人无干；这是甜美，让一个好人在自己里面得满足；这是确定，不轻易被打破。基督的门徒应当衷心以祂再来为喜乐。真诚、大大地喜乐。(c.）这喜乐的延续：“这喜乐也没有人能夺去。”人要企图夺去他们的喜乐，若是能够就要夺走；但他们不会得逞。一些人把这理解为是得荣耀之人直到永远的喜乐；那些已经进入主的喜乐的人，也不再从那里出去。我们在地上的喜乐容易被千样事故夺去，但属天的喜乐直到永远。我倒是把这理解为分别为圣之人灵里的喜乐，特别是众使徒以他们的使徒职分为喜乐。保罗代表其余的人说，“感谢神，常率领我们在基督里夸胜，”林后2:14。一个恶毒的世界想夺走他们的喜乐，他们本来可能会失去这喜乐；但是当人把其它一切都从他们那里夺走，他们却不能夺走这喜乐；似乎忧愁，却是常常快乐的。他们不能夺去他们的喜乐，因为他们不能使他们与基督的爱隔绝，不能夺去他们的神，也不能夺去他们在天上的财宝。

约16:23-27

“到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，祂必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。这些事，我是用比喻对你们说的；时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明地告诉你们。到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。”

这里应许了对他们求问要有回答，给他们进一步的安慰。有两种求问的方法：通过询问的求问，这是无知的人的求问；以及通过提要求的求问，这是贫穷之人的求问。在此基督这两样都讲到。

I. 通过询问的求问，他们将无需问（约16:23）：“到那日，你们什么也就不问我了； ouk erotesete ouden — 你们将不再问问题；你们因悟性被打开，对福音的奥秘有如此清楚的认识，以致无需询问”（如来8:11，他们不用教导）；“你们突然之间要有更多的认识，超过到目前为止你们努力服事获得的。”他们曾问过一些无知的问题（如约9:2），一些充满野心的问题（如太18:1），一些不信的问题（如太19:27），一些不恰当的问题（如约21:21），一些好奇的问题（如徒1：6）；但是在圣灵浇灌下来之后，这一切都不再问了。在使徒行传的故事里，我们很少看到他们像大卫那样发问，我该做这件事吗？或者， 我该去那里吗？因为他们是不断在神的指引之下。在向外邦人传福音那重要的情形里，彼得去，不疑惑，徒10:20。问问题，这表明我们浑然不知，或至少不知所措，我们最好的人都需要问问题；但我们应该追求得到完全的保证，保证我们能明白，使我们无需犹豫，而是不断得到带领，行在真理和本分的清楚道路当中。

对此祂讲了一个原因（约16:25），是清楚指着他们不需问问题这个应许说的：“这些事，我是用比喻对你们说的；用这样的方式，你们认为不像希望的那样明白、易于理解，时候将到，我乃要将父明明地，像你们希望的那样明白地告诉你们，你们就不需要问问题了。”

1. 基督要带领他们进入的大事，就是认识神：“我要将父告诉你们，带你们认识祂。”这是基督定意要赐予人，所有真基督徒渴望得着的。当基督要表明给祂门徒最大的眷顾时，祂告诉他们，祂要将父明明地告诉他们；因为天堂的福岂不就是直接和永远地看见神吗？认识我们主耶稣基督的父，这是悟性能乐于思想的最大奥秘；认识祂是我们的父，这是意志和感情能乐于选择和享受的最大福分。

2. 对于此事，至今祂是用比喻对他们说，是智慧和有益的话，但是是比喻性的，止于广泛。基督曾经非常明明地对他们讲了许多事，并向门徒私下解释比喻的意思，但是，(1.) 鉴于他们感觉迟钝，不容易领受祂对他们说的话，这就可以说祂是用比喻对他们说话；祂对他们说过的话，就像一卷封住了的书，赛29:11。(2.) 把祂已经向他们表明的，祂在他们耳边说过的话，和祂将要把祂的圣灵放进他们心里时要向他们说明的相比，到目前为止一切都是比喻。当他们那时思想他们从前所有的看法，与他们此时对神的事情清楚和明确的认识相比，就是糊涂和如谜一般时，这对他们自己将是一种惊喜，他们要以为自己是进入了一个新世界。字句的职事根本无法与属灵的职事相比，林后3:8-11。(3.) 在祂曾经说过的关于父，以及父旨意的事这方面，与很快就要启示出来的相比，祂曾经说过的是非常晦涩，西2:2。

3. 祂要将父明明地，parresia —自由地告诉他们。当圣灵浇灌下来，与从前相比，使徒得着对神的事情大得多的认识，这表现在圣灵赐给他们的口才上，徒2:4。他们被带领进入那些之前他们感到非常疑惑事情的奥秘之中；圣灵告诉他们的事，在这里说是基督告诉他们，因为正如父藉着子说话，同样子藉着圣灵说话。但这应许要在天上得到完全应验，在那里我们要面对面得见父的真体，不像我们现在这样，仿佛对着镜子观看，模糊不清（林前13:12），对落在目前乌云之下的我们来说，这是一种安慰，因这缘故我们不能陈说，而是常常乱说。我们还在这地上时，对看不见的神和看不见的世界有很多问题要问；但在那日，我们要清楚看见一切，什么问题都不问了。

II. 祂应许，他们提出要求所问的，都将不会徒然。当然的是，所有基督的门徒都投身祷告，祂已经用命令和榜样教导他们要多多祷告；当祂离开他们，这必作他们的支持和安慰；他们的教导、引导、力量和成功，必须要通过祷告获得。现在，

1. 这里是一个关于许诺的明明白白的应许，约16:23。这应许的前言，使得它成为确实，不可违反，没有留下质疑的余地："我实实在在地告诉你们，我以此保证我说的是真实的。"这应许本身是无与伦比地丰富甘甜；在这里那金杖向我们伸出，有话说，你要什么？我必赐给你。因祂说，"你们若向父求什么，祂必因我的名赐给你们。"我们之前见过这话，约14:13。我们还夫复何求呢？这应许是我们能期望最明确的。（1.）我们在此得到教导该如何求；我们一定要奉基督的名求父；我们一定要看神是父，作为儿女到祂这里来；看基督是中保，作为委托人到祂这里来。求父，这包括对属灵祝福的一种认识，确信只有从神那里才能得到。它也包括谦卑对祂说话，对祂有一种相信的信心，相信祂是能够并愿意随时帮助我们的父。奉基督的名求，这包括承认我们自己不配从神那里得到任何眷顾，以神使用、藉着祂儿子与我们交通的方法为满足，全然依靠基督作耶和华我们的义。(2.）我们在此被告知，我们要怎样获得成功："祂必赐给你们。"我们求，就得着我们缺乏的，而且是得着按照神的旨意我们愿意要有的，我们还夫复何求呢？各样美善的恩赐和各样全备的赏赐是从祂而来的，祂必赐给你们。基督因着祂死的功德所买赎的，不是祂自己需要，而是为了、并交给忠心跟从祂的人；藉此应许，祂就好像是开了一张天上国库的支票，赋予它价值，是完全承兑的，我们按照新约真正的目的，通过祷告，奉祂的名出示这支票，求那被买赎和得应许的。基督已经应许他们要大得圣灵的光照，但他们必须祷告求，他们也确实这样做了，徒1:14。神的意思是要人这样求。祂已经应许，将来他们要得完全，但现在他们当做什么？他们一定要继续祷告。完全的结果是为我们的安息之地存留的；求就得着，是我们在作客旅之地所得的安慰。

2. 这里是邀请他们求。人以为如果大人物允许他们对其说话，这就足够了，但基督呼吁我们求，约16:24。

(1.）祂回顾向来他们所做的：“向来你们没有奉我的名求什么。”这是指，[1.] 他们祷告的事：“相比而言，你们没有求什么，与你们本应求，圣灵浇灌下来时将要求的相比，你们没有求什么。”请看我们的主耶稣是何等慷慨、超越所有恩主的恩主；祂慷慨赐予，绝不责怪我们经常和大量求祂的恩赐，倒是责备我们太少求，求的太少：“与你们需要，我要赐给，已经应许要赐给的相比，你们没有求什么。”我们被告知要大大张口。或者是指，[2.] 他们过去祷告所奉的名。他们曾经多多祷告，但从未像祂现在指引他们的那样，明明白白奉基督的名祷告；因为祂还没有献上那伟大的祭，按照那献祭的功德，我们的祷告要蒙悦纳；祂还没有开始为我们代求，这代求的香要使我们一切敬拜充满香气，使我们能奉祂的名求。到目前为止，他们已经奉作为君王和先知的基督的名赶鬼，治病；但他们还不能奉祂作为祭司的名特别地祷告。

(2.）祂展望将来他们的做法：“如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”在这里，[1.] 祂指示他们求他们需要、祂已经应许的一切。[2.] 祂向他们保证，他们要得着。我们出于恩典的原则所求的，神要施恩赐予：你们就必得着。当中有比祂应许要赐予更多的内容。祂不仅要赐给，还要赐给你们让你们去得着，赐给你们所求之事的安慰和恩惠，要得着的心愿，传 6:2。[3.] 这样他们的喜乐可以满足。这表明，第一，出于信心的祷告的有福果效；它帮助充满信心的喜乐。我们要我们的喜乐可以满足，按在这世界上能够达到的程度满足，就必须多多祷告。当我们被告知要常常喜乐，马上接着的就是，不住地祷告。请看我们祷告时当瞄准何等高的目标 — 不仅要得平安，还要得喜乐，一种满足的喜乐。或者，第二，平安回答的有福果效：“ 求，你们就要得着那要使你们的喜乐满足的。”神藉着基督所赐的赏赐，充满人心的府库，使之充满喜乐，箴 8:21。“求圣灵的恩赐，你们就要得着；其它知识加增忧伤（传1:18），但祂所赐的知识要加增，要满足你们的喜乐。”

3. 在此是他们可以盼望得着成功的根据（约16:26-27），使徒简单概括为（约壹2:1）：“在父那里我们有一位中保。”

(1.) 我们有一位中保；关于这一点，基督看到有理由目前不加以强调，只是让接下来的鼓励发光更加闪耀：“我并不对你们说，我要为你们求父。假设我不告诉你们我要为你们代求，不承诺在那里为你们需要的每一件事恳求，然而我已经设立了你们和神之间的一种交通，已经竖立起一座施恩座，为你们开了一条又新又活的路，进入至圣所，这就是得安慰的一个总体根据了。”祂说这番话，好似他们不需要任何照顾，而同时祂已经说服神赐下圣灵在他们里面代求，这圣灵是收纳他们作儿子的灵，呼叫阿爸，父；仿佛他们现在不再需要祂为他们祷告，但我们要发现，祂做的，要比祂说祂要做的更多。人的表现常常不及他们承诺的，但基督是超过承诺。

(2.) 我们要与一位父打交道，这是如此大的鼓励，以致在一种方式上代替了另一种：“父自己爱你们，philei hymas ，祂是你们的朋友，你们不可能结交更好的朋友了。”请注意，基督的门徒是神祂自己所爱的。基督不仅让神的忿怒转离我们，带我们进入一种和平与和好之约，还为我们买得祂的眷顾，带领我们进入一种友情之约。请观察对此有怎样的强调，“父自己爱你们，祂完全享受以自己为乐，祂的自爱既是祂无限的正直，也是祂无限的有福；然而祂却乐意爱你们。”你们已经放弃了祂的眷顾，招惹了祂的忿怒，你们需要一位中保来面对祂，祂自己现在爱你们。请观察，[1.] 父为什么爱基督的门徒：“因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。”就是，因为你们真是我的门徒：不是仿佛爱是从他们那一边开始，而是当祂用祂的恩典在我们里面作成对祂的爱，祂就非常满意祂亲手的工作。在此请看，第一，基督门徒的特征；他们爱祂，因为他们相信祂是从神出来的，是父的独生子，是祂派来世界的高级专员。请注意，对基督的信心是通过对祂的爱生发功效的，加5:6。我们若信祂是神的儿子，就不能不爱祂，因为祂自己是无限可爱；我们若信祂是我们的救主，我们就不能不爱祂，因为祂至爱我们。请观察基督在哪一方面欢喜讲到门徒对祂的爱，祂是多么乐意接受这爱；祂讲到这爱，以这爱举荐他们得祂父的眷顾：“世人恨我、拒绝我的时候，你们已经爱我、相信我；你们自己要显为卓越。”第二，请看基督忠心的门徒得着怎样的好处，父爱他们，那是因为他们爱基督；父如此爱祂，以致祂甚爱祂的一切朋友。[2.] 这给他们何等鼓励去祷告。当他们来到一位爱他们、对他们怀有良好心愿的神面前，他们无需担忧是否能获得成功。首先，这警告我们，不要对神怀有刻薄的想法。当我们受到教导，在祷告中以基督的功德和代求来求时，这不是似乎所有的爱只是在基督里，在神身上什么也没有，只有忿怒和怒气；不，事情不是这样的，父的爱和善意设立了基督作中保；所以把基督的功德归于是神怜悯我们，将祂赐给我们。第二，让我们怀有和坚固对神美好的想法。相信的人，就是那爱基督的人，应当知道神爱他们，所以当像孩子来到一位爱他们的父这里一样，大胆来到祂的面前。

约16:28-33

“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”门徒说：“如今祢是明说，并不用比喻了。现在我们晓得祢凡事都知道，也不用人问祢；因此我们信祢是从神出来的。”耶稣说：“现在你们信吗？看哪！时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”

基督在这里用两件事安慰门徒：—

I. 保证虽然祂离开世界，却是回到从祂出来的父那里去，约16:28-32，在当中我们看到，

1. 对基督从父而来的使命，以及祂回到父那里去的清楚宣告（约16:28）：“我从父出来，正如你们看见的，到了世界；我又离开世界，正如你们很快就要看见的，往父那里去。”这是整件事的结束。再也没有这两件事，是祂更反复向他们作谆谆教导的 — 祂从哪里来，祂到哪里去，那敬虔的奥秘（提前3:16）的阿拉法和俄梅戛，就是救赎主在来的时候是神在肉身显现，在离开时被接在荣耀里。

(1.) 这两个伟大真理在此[1.]被集中起来，以几个词来表达。对年轻入门的人来说，基督教教义的简单归纳是极有用处的。神圣言的原则被归纳在信条和教理问答的小小界限之内，就像太阳光线被集中在取火的放大镜里，以一种奇妙的能力传递神的光和热。这样的归纳有，伯28:28；传12:13；提前1:15；多2:11-12；约壹5:11；极多的被包含在一点点之内。[2.] 互相比较，一样被

用来对比另外一样。神的真理有一种和谐，令人赞叹；它们既彼此确认，又彼此说明；基督的来和祂的去就是这样。基督曾因门徒相信祂是从神而来称赞他们（约16:27），因此推论出祂再回到神那里去，这是必须和公平的，所以对这一点，他们不应感到奇怪或伤心。请注意，正确运用我们知道和承认的，要帮助我们理解那看起来困难和有疑问的。

(2.)如果我们问关于救赎主从哪里来，到哪里去的问题，我们就被告知，[1.] 祂从父出来，父把祂分别为圣、并印证祂；祂进入这个世界，这个下面的世界，这个人类的世界，通过道成肉身，祂乐意使自己加入到人当中。这世界有祂的工作，祂到世上来做祂的工。祂离家来到这异乡；离开祂的宫殿来到这小屋；何等奇妙的屈尊俯就！[2.] 当祂做完了在地上的工作，祂离开世界，在升天时回到祂父那里。祂不是被迫离开，而是使离开世界成为出于祂自己的举动，不再来，直到祂来将它终结；然而祂仍在灵里与祂的教会同在，并要如此，直到末了。

2. 门徒满意这宣告（约16:29-30）：“如今祢是明说了。”看来基督的这句话比其余一切的话都更造就他们，虽然祂曾说了许多事，足以可能给他们留下深刻印象。圣灵像风一样，按着自己的意思决定在什么时候，在哪里，使用什么话语向人吹；也许有一句话，曾经说了一次，两次，不被人领会，然而经常重复，最终抓住人。他们因这句话在两件事上有进步： —

(1.) 在知识上：“如今祢是明说了。”当他们对祂说的话浑然不知，他们没有说，“如今祢是晦涩说话”，责怪于祂；但现在他们领会了祂的意思，就为着祂俯就他们的理解能力而把荣耀归给祂：“如今祢是明说了。”神的真理明说的时候，是最有可能给人带来造就，林前2:4。请看他们是如何夸胜，像那位数学家，突然想到长久以来一直在寻求的证明时说道，“尤里卡，尤里卡，我找到它了，我找到它了。”请注意，当基督乐意明明向我们心里说话，让我们得以敞开脸观看祂的荣耀，我们有理由因此大大欢喜。

(2.) 在信心上："现在我们晓得。"请观察，

[1.] 他们信的内容是什么："我们信祢是从神出来的。"祂曾说过（约16:27）他们确实相信这一点；他们说，"主啊，我们真的相信这一点，我们有理由相信，我们知道我们相信，因此得到安慰。"

[2.] 促使他们相信的是什么 — 祂的全知。这证明祂是从神来作师傅的，不仅仅是一位先知；因着祂解决了藏在他们心里的那些疑惑，回答了他们没有说出口的疑问，他们就确信祂知道万事。请注意，最认识基督的人，是通过经历认识，能述说祂的大能，它在我身上动工；能述说祂的慈爱，祂爱了我。这证明基督不仅有从神而来的使命，还是一位神，祂能分辨人心的意念和打算，所以在实质上是那永恒的道，来4:12-13。祂叫众教会知道，祂察看人肺腑心肠，启 2:23。这在这里坚固了门徒的信心，正如基督给那位撒玛利亚妇人带来的第一印象，就是祂将她素来所行的一切事都给她说出来了（约 4:29），以及祂给拿但业造成的影响，基督看见他在无花果树底下，约1:48-49。

"也不用人问祢"这句话可能是讲，第一，基督乐意教导。祂不需人苦苦求问，就用教训引领我们，传达在祂里面藏着，所积蓄的一切智慧知识。或者，第二，祂教导的能力："祢不像其他老师一样，需要学生把疑问告诉你，因为祢无需告知就知道他们犹豫不决的事情。"最好的老师只能回答提出来的问题，但基督能回答人心里想，像门徒那样我们不敢问的问题，可9:32。这样祂就能体谅人，来5:2。

3. 对于门徒相信他们现在认识祂，基督对他们温柔的责备，约16:31-32。留意到他们如何为他们得着的夸口，他就说：“现在你们信吗？你们现在看自己是进深和得到坚固的门徒吗？你们现在认为你们不再犯大错吗？哎呀！你们不晓得自己的软弱；你们很快要分散，各归自己的地方去，”等等。在此我们看到，

(1.) 一个问题，目的是让他们思想：“现在你们信吗？”[1.] “如果现在信，为什么不早一点信？你们之前没有很多次听过同样的事情吗？”那些经过多次教训和邀请之后，最终被说服相信的人，有理由为他们抗拒了如此之久感到羞愧。[2.] “如果现在信，为什么不永远信？试探的时刻来到，那时你们的信心要在哪里？”只要我们的信心有前后不一，我们就有理由质疑它的真诚，问道，“我们真的信吗？”

(2.) 一个对他们跌倒的预言，不管他们现在对自己的稳固如何自信，很快他们都要离弃祂，就在那天晚上，当祂被一群卫兵抓住时，门徒都离开祂逃走了，太 26:56，这预言就应验了。他们分散，[1.] 彼此离开；他们为了自己的安全，每一个人都变了，对彼此没有任何看顾关心。受苦的时候是基督徒群体分散的时候；在乌云密布的日子，基督的羊群分散了，结34:12。所以作为一个群体，基督是看不见的。[2.] 分散离开祂：“你们要留下我独自一人。”他们本应在祂受审时为祂作见证，在祂受苦时服事祂；如果他们不能给祂带来安慰，他们本来也可以为祂作一些证明；但他们以祂的锁链为耻，害怕与祂一同受苦，留下祂独自一人。请注意，许多美好的事业，当受到它仇敌的搅扰，就被它的朋友抛弃了。在基督受其它试探时，门徒常与祂同在，然而现在却丢弃祂；受试炼的人并不总是显为可靠。如果我们有任何时候发现我们的朋友对我们不善，让我们记住，基督的朋友对祂就是这样的。当他们留下祂独自一人，他们分散，各归自己的地方去；不是各归自己的产业或住处去，那些是在加利利；而是各归自己在耶路撒冷的朋友和熟人；每一个人都各归自己的地方去，以为在那里是最安全的。每一个人都为自己的安全打算，为自己和自己的生命打算。请注意，求自己的事，多于求基督的事，把这个世界的事看作是他们的ta idia—他们自己的产业，他们的幸福集于当中的人，将不敢为他们的信仰受苦。现在在此留意，第一，基督预先知道门徒要这样在关键时刻抛弃祂，然而祂仍如此关心他们，没有丝毫不善。我们很容易这样论到一些人，“如果我们可以预见他们忘恩负义，就不会如此慷慨恩待他们了；”基督确实预见到他们的忘恩负义，然而却善待他们。第二，祂把这件事告诉他们，为要责备他们目前有所成就就洋洋得意：“现在你们信吗？不要自高，而要惧怕；因为你们要发现，你们的信心很快要

如此大大动摇，以致它是否真诚，这都成了问题。”请注意，就连我们为自己的美德感到安慰时，提醒自己我们败坏带给我们的危险，这是好的。我们信心刚强，我们的爱熊熊燃烧，我们的证据清楚时，然而我们不能就此推论出，明日必和今日一样。就连我们有最充分的理由，相信我们站立得稳时，我们却有足够的理由小心，免得我们跌倒。第三，祂把这事说成是非常临近。在一种意义上，时候已经到了，他们要以祂为耻，虽然他们曾得祂喜爱。请注意，小小的时候会生出极大的变化，关于我们和在我们里面的变化。

(3.) 尽管如此，祂得到保证自己要得安慰："其实我不是独自一人。"他不希望他们以为祂是在抱怨他们离弃祂，仿佛这对祂会带来真正的伤害；因为他们不在的时候，祂可以肯定有祂父的同在，这同在是instar omnium —一切：有父与我同在。我们可以看这一点，[1.] 是主耶稣独有的特权；在祂受苦之中，父如此与祂同在，虽然祂没有与任何人同在，因为祂仍是在父怀里。神性没有抛弃人性，而是支持人性，把一种不可战胜的安慰和一种不可估量的价值放在祂的受苦之中。在祂全部承担的工作中，父已经委身与祂同在（诗89:21，等），保守祂（赛49:8）；这就让祂勇敢起来，赛50:7。即使在祂抱怨父离弃祂的时候，祂仍称祂作"我的神"，之后马上如此确定祂善意的同在，以致祂把自己的灵魂交在父手里。祂一直以来以此安慰自己（约8:29），就是"那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，"现在最后的时候特别是这样。这帮助我们确立信心，相信基督所作对神公义的满足是为神悦纳；无疑父是非常喜悦祂，因为从开始到最后，在祂的工作中祂一直与祂同行。[2.] 是所有信徒因着他们与基督联合都具有的一种特权；当他们独自一人的时候，他们不是独自一人，而是有父与他们同在。第一，当他们选择独处，他们一人，像以撒在田间，拿但业在无花果树下，彼得在房顶，在默想祷告的时候，父与他们同在。单独与神相交的人，单独，但并不孤单。在任何时候，一位良善的神和一颗良善的心都是良伴。第二，当他们受苦孤单，他们的仇敌围困他们成为独自一人，他们的朋友留下他们成为一人时，他们的同伴，像约伯的同伴，变得废弃时；然而他们却不像自己以为的那样是独自一人，父与他们同在，就像祂与被捆绑的约瑟，遭流放的约翰同在一样。在他们最大的苦难中，他们好像是父亲怜悯，母亲安慰的人。只要我们有神与我们恩待的同在，我们就欢喜，并且应该安舒，虽然全世界都离弃我们。Non deo tribuimus justum honorem nisi solus ipse nobis sufficiat—除非我们看神唯独是全然充足，否则就没有把祂当得的尊荣归给祂。—加尔文。

II. 祂应许在世上他们无论遇到什么苦难，因祂胜过世界，他们在祂里面就有平安的应许安慰他们（约16:33）："我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安；如果你们有的平安不是在

我里面，你们就根本没有平安，因为在世上你们有苦难；你们不可盼望有其它，但是你们要放心，因为我已经胜了世界。” 请观察，

1. 基督向门徒讲这篇告别的道要达到的目的：要叫他们在祂里面有平安。祂不是通过它，要给他们完全看到因着圣灵浇灌，他们不久就要变得对其完全掌握的那教训，而要在目前让他们放心，祂离开他们，确实是为了他们的最好。或者我们可以更普遍地理解：基督对他们说了这一切，让他们以祂为乐，就是他们自己得了最大的喜乐。请注意，(1.) 基督的旨意就是要祂的门徒不管外面有何苦难，但在里面有平安。(2.) 在基督里的平安是唯一的真平安，唯独在祂里面信徒才有平安，因为这位必作平安，弥5:5。通过祂，我们与神和好，所以在祂里面。我们自己心里有平安。(3.) 基督的话语以此为目标，即在祂里面我们可以有平安。平安是嘴唇的果子，祂嘴唇的果子，赛57:19。

2. 他们在世上会得到的待遇：“你们不会得着外在的平安，绝不要有这样的期望。”虽然他们奉差遣去宣告在地上平安归于神所喜悦的人，他们却必须料到在地上有苦难，人的恶意对待。请注意，基督门徒的份，就是在这世上或多或少有苦难。人逼迫他们，因为他们如此之好，神管教他们，因为他们没有做到更好。人设计要把他们从地上剪除，神设计用苦难使他们为天堂作好准备；所以在两者之间他们有苦难。

3. 有鉴于此，基督给他们的鼓励：“但你们可以放心，tharseite。不仅大有安慰，还大有勇气；在当中内心安慰，一切都要变得好起来。”请注意，在这世上的苦难当中，基督门徒的责任和利益，就是放心，不管有何压迫，坚持他们在神里面的喜乐，不管有何威胁，坚持他们在神里面的盼望；按照环境的情况，似乎忧愁，却是常常快乐的，常常喜乐的（林后6:10），在患难中也是如此，罗5:3。

4. 这鼓励的根据："我已经胜了世界。" 基督的胜利是基督徒的胜利。基督胜了这世界的王，解除了牠的武装，把牠赶了出去；仍把撒但踩在我们脚下。祂胜过了今世之子，使许多人归正相信顺服祂的福音，使他们成为祂国度的儿女。当祂差遣门徒向全世界传福音，祂说："你们可以放心，我已经按照我所成就的最大程度胜了世界，你们也要如此；虽然你们在世上有苦难，然而你们要得胜，征服世界，"启6:2。祂胜过了世上的恶人，因为很多时候祂让祂的仇敌不能出声，使之蒙羞；"你们要放心，因为圣灵也要使你们能放心。"祂通过服在这世上的恶事之下，胜过它们；祂忍受了十字架的苦难，藐视它和它的耻辱；祂通过向这世上的好事全然死了，胜过它们；世界的荣耀在祂眼中并不为美，它的欢乐并无吸引。从未有一位像基督这样胜过世界的，我们应该因此得到鼓舞，(1.) 因为基督已经在我们之前胜过了世界，所以我们可以把它看作是被征服，多次受挫败的仇敌。而且，(2.) 祂作为我们救恩的元帅，已经为了我们胜过了世界。我们与祂的胜利息息相关；因着祂的十字架，世界对我们而言已经被钉在十字架上，这表明它彻底被征服，被我们占有；万有都是你们的，连世界也是你们。基督已经胜过了世界，信徒除了追求他们的得胜，平分战利品以外，就别无其它事情要做；我们是凭信心这样做的，约壹5:4。靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。

约17

本章是一段祷告，是主的祷告，主基督的祷告。有一处主的祷告，祂教导我们怎样祷告，而祂自己没有祷告，因为祂不需要祷告求罪得赦免；但这段祷告是理当和特别属于祂的祷告，只适合由作为中保的祂来祈求，是祂代求的一个范例，然而对于教导和鼓励我们祷告仍有用处。请观察，I. 这祷告的情形，1节。II. 这祷告本身。1. 祂为自己祈求，1-5节。2. 祂为属于祂的人祈求，在这当中看到，(1.) 祂引入为他们恳求的概括请求，6-10节。 (2.) 祂为他们所作的具体恳求，[1.] 求他们得保守，11-16节。[2.] 使他们可以得成圣，17-19节。[3.] 使他们合一，11和20-23节。[4.] 使他们得荣耀，24-26节。

约17:1-5

耶稣说了这话，就举目望天，说："父啊，时候到了，愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢；正如祢曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给祢所赐给祂的人。认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督；这就是永生。我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了。父啊，现在求祢使我同祢享荣耀，就是未有世界以先，我同祢所有的荣耀。

在这里我们看到，I. 这祷告的情形，约17:1。基督在肉身的日子作了许多重大的祷告（有时祂整夜祷告），但没有一个祷告是像这祷告一样如此完全记载下来的。请观察，

1. 祂作这祷告的时间；当祂说了这话，已经向门徒作了前面的道别，就当着他们的面作了这祷告；所以，(1.) 这是讲道之后的祷告；当祂已经从神那里向他们说话，就转过来为他们向神说话。请注意，我们向其传道的人，必须为他们祷告。要向那些枯干的骨头发预言的那一位，也要祈求，气息啊，吹在他们身上。应当为传讲的话语祷告，因为神叫它生长。 (2.) 这是圣礼之后的祷告；在基督和门徒一并吃了逾越节的晚餐和主餐之后，祂向他们发出合适的劝勉，就以这祷告结束这仪式，求神保存圣礼给他们带来的美好感动。(3.)这是一个家庭祷告。基督的门徒是祂的家人，祂为各位一家之主树立了一个美好榜样，不仅作为亚伯拉罕的子孙教导祂的家（创18:19），还作为大卫的子孙祝福祂的家（撒下6:20），为他们祷告，与他们一起祷告。(4.) 这是一个临别祷告。我们与朋友道别时，以祷告作别，这是好的，徒20:36。基督通过死道别，这道别应当通过祷告使之分别为圣，变得甘甜。临终的雅各给十二列祖祝福，临死的摩西给十二支派祝福，同样在这里，临死的耶稣给十二使徒祝福。(5.) 这是作为祂献祭序言的祷告，祂现在即将在地上献上这祭，具体指出通过为属祂的人死的功德要买赎得到的眷顾与祝福；像一份租契，规定要获得这租契就需交纳的地租如何使用，指引让人看到征收这地租是为何目的打算。基督这时是作为现在要献祭的祭司祷告，所有的祷告都要靠着献祭的功德献上。(6.) 这是祂永远活着，在幔子之内为我们代求的一个例子。不是说祂在得高升的状态中，像在地上时一样以谦卑的恳求向父说话。不是的，祂在天上的代求，是把祂的功德呈现在父面前，为祂所有的选民从中祈求得出这功德的福祉。

2. 祂在这祷告中使用的外在举动，表明强烈的愿望：祂举目望天，像从前一样（约14:11）；不是说基督需要这样做来集中自己的注意力，而是祂乐意这样做，为那些使用这姿势的人将它分别为圣，向那些讥笑这姿势的人证明这做法合理。在祷告中用心仰望神，这是很重要的，诗25:1。Sursum corda，举起你们的心，举向天，这是古代用来呼召人来祷告的一种呼吁；我们一定要在祷告中把我们的心愿指向天上，我们一定要期望从天上得着我们祈求的美事。

II. 这祷告本身的前半部分，在其中基督为自己祷告。在此请观察，

1. 祂以神为父，向祂祈求：祂举目望天，说："父啊。"请注意，正如只能向神祷告，同样我们在祷告中的责任，就是看祂是父，称祂作我们的父。所有领受了儿子的心的人，都受教要叫"阿爸，父"，罗8:15；加4:6。如果神是我们的父，我们就有自由进到祂面前，有相信祂的根据，对祂大有期望。基督在这里称祂"圣父"（约17:11），"公义的父"，约17:25。按照我们对神的盼望来称呼祂，这在祷告中既指引，也鼓励我们，对我们有极大帮助。

2. 祂首先为自己祷告。虽然基督是神，我们向祂祷告，但他作为人，却向神祷告；就这样，祂理当尽诸般的义。圣经这样论到祂，就像论到我们一样，"祢求我，我就赐祢"，诗2:8。祂已经买赎到的，祂必须首先祈求；除非我们祈求，否则我们能期望得着我们绝不配得，而是已经放弃了千次的事情吗？这就尊荣祷告，祷告是基督差遣完成祂任务的使者，祂与天交通的通道。同样这极大鼓励祷告的人，让人盼望连穷人的祷告也不至受藐视；现在时候到了，那为我们祈求的，有出于自己的目标，极大的目标去祈求，祂身为中保一切的荣耀，都取决于这目标是否取得成功；祂要按照向我们指示的同样方法，就是祷告恳求来求（来5:7），所以祂知道祈求之人的心（出23:9），祂知道这条路。在这里请观察，基督以为自己祈求作为开始，然后为门徒祈求；这爱必须从自家开始，虽然绝不可止于此。我们一定要爱人如己，为邻舍祈求，就像为自己祈求一样，所以一定要首先用正确的方式爱自己，为自己祈求。基督在祷告中为自己求，比为门徒祈求简短得多。我们为教会的祷告绝不可被塞进我们祷告的一个角落；为众圣徒祈求时，我们有足够的空间详细阐述，不应约束自己。这里是基督为自己作的两个祈求，这两个是合为一的— 就是祂可以

得荣耀。但“愿祢荣耀我”这一个祈求，是两次提出，因为它有一种双重所指。为了进一步执行祂的工作：“愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢；”在做那祂同意要做，仍有待去做的事情上荣耀父，约17:1-3。以及因祂已经行了到目前为止祂所做的事：“荣耀我，因为我已经荣耀了祢。我已经行了我的部分，现在主啊，求祢行祢的部分，”约17:4-5。

(1.）基督在这里祈求得荣耀，为的是祂可以荣耀神（约17:1）：“按照祢的应许荣耀祢的儿子，让祢的儿子可以按照祂的理解荣耀祢。”在此请观察，

[1.］祂祈求的 —祂可以在这个世界上得荣耀：“时候到了，所有的黑暗权势都要联合起来污蔑祢的儿子；现在，父啊，求祢荣耀祂。”父在地上荣耀了子，第一，就是在祂受苦的时候，用伴随着祂的受苦的神迹奇事荣耀了祂。当来捉拿祂的人被一句话击倒，— 当犹大承认祂是无辜之人，用他自己有罪的血印证了这承认，— 当审判祂的那人的妻子在睡梦中，审判祂的那人他自己在清醒中宣告祂是义人，— 当日头变黑，圣殿的幔子裂开，那时父不仅称子为义，还荣耀了祂。而且，第二，就是通过祂的受苦荣耀了祂；当祂被钉十字架，祂得了尊荣，祂得了荣耀，约13:31。祂是在十字架上胜过了撒但和死；祂所戴的荆棘是一项冠冕，彼拉多在祂头上的铭牌上写下了比他想象更多的内容。但还有，第三，在祂受苦之后更大得荣耀。父让子从死里复活时荣耀了子，把祂公开显给所挑选的见证人看，把圣灵浇灌下来支持祂的事业，为此辩护，在人当中建立起祂的国，那时祂荣耀了祂。这是祂在这里祷告，大大祈求的。

[2.］祂以什么作为诉求强调这请求。

第一， 祂诉求于关系："愿祢荣耀祢的儿子；"作为神，作为中保的祢的儿子。是因着思想到这一点，列国被赐给祂为基业；因为"祢是我的儿子"，诗2:7-8。 魔鬼试探祂，要把这世界上的万国给祂，以此试探祂放弃祂儿子的身份；但祂轻蔑地拒绝了这提议，依靠祂的父将祂高升，在这里为此把自己交给祂。请注意，得到了儿子名分的人，可以凭信心祈求得着儿子的产业；如果被分别为圣，可以祈求得荣耀："父啊，愿祢荣耀祢的儿子。"

第二，祂诉求于时间："时候到了"；时间是预先固定在一个时候。基督受难的时候是由神的旨意决定的。祂曾常说祂的时候还没有到；但现在它到了，祂知道它到了。人不知道自己的定期（传9:12），但人子知道。祂称它是这时候（约12:27），在这里则称它是"时候"，请比较可14:35；约16:21。因为救赎主死的时候，也是救赎主生的时候，是最明显和特别的时候，无疑是时间的时钟一开始发动时要运行到的那至关重要的时候。从来没有像这样时候的，之前从未有任何时候能比得上对这时候的期待，之后也没有任何时候比得上对这时候的反思。1. "时候到了，我要得到人的承认。"现在是这件大事到达一个紧要关头的时候；在许多小冲突之后，天堂和地狱之间那场决定性的战斗现在要打响，一同装载着神的荣耀与人的幸福的那伟大事业，现在不得胜，就要永远失败。两位大能者，大卫和歌利亚，米迦勒和那龙，现在出战；号角吹响，交战对一方或另外一方将是致命的，无可逆转："愿祢荣耀祢的儿子，现在让祂得胜那些执政的，掌权的，现让伤祂的脚跟成为打碎蛇的头，现在让祢的儿子得到如此支持，让祂不至失败或灰心。"圣经说，当约书亚出来胜了又胜，耶和华使约书亚尊大；同样当神使十字架成为祂儿子得胜的战车，就这样荣耀了祂的儿子。2."时候到了，结束时我期待得加冕；时候到了，我要得荣耀，被安排在祢的右边坐下。"在祂和那荣耀之间，有一受苦的血淋淋场景插入其中；但这是短暂的，祂讲到此事，好像对此轻看："时候到了，我一定要得荣耀；"祂期望到了这时才得荣耀。好基督徒在试炼的时候，特别是在临死的时候，可以这样祈求："现在时候到了，求祢站在我身边，为我显出祢自己，现在，否则就不再有了；现在这地上的帐棚要拆毁了，时候到了，我要得荣耀。" 林后 5:1。

第三，祂在这里求父自己的利益和利害关系："使儿子也荣耀祢；"因为祂已经把祂整个工作分别为圣，为的是荣耀祂的父。祂渴望被扶持，得胜经历祂的受苦，以此荣耀父，让祂可以在两方面荣耀父：—1. 通过十字架上的死，这是祂现在要忍受的。"父，荣耀祢的名，"这表明了祂受苦的伟大目的，就是挽回祂父在人当中被人破坏的荣耀，并且通过祂对神公义的满足，达致神的荣耀，这荣耀是人因自己的罪所亏缺的："父，在我受苦的时候承认我，使我可以用我的受苦荣

耀祢。”2. 通过十字架的教训，这教训现在很快就要向世人宣告，藉此神的国要在人中间重新建立。祂祈求父要如此施恩给祂的受苦，给它们加冕，不仅除去十字架讨厌的地方，还使它在得救的人来说为神的能力， 神的智慧。如果神没有荣耀钉十字架的基督，让祂从死里复活，祂的全部工作就要失败了；所以“荣耀我，使我也荣耀祢。”此时祂藉此教导我们，(1.)我们在祷告中，在我们一切的计划和心愿中要着眼什么，以什么为目标 — 就是神的荣耀。因我们的首要目的是荣耀神，我们追求、处理其它事时，必须顺服主、以此服事主。“请为祢的仆人做这事或那事，使祢的仆人可以荣耀祢。赐我健康，使我可以用身体荣耀祢；赐我成功，使我可以用产业荣耀祢，”等等。尊祢的名为圣，这一定要成为我们第一个恳求，必然要以此立定我们所有其它恳求的目的，彼前4:11。(2.)祂已经教导我们要预料到什么，盼望什么。我们若是真诚让自己去荣耀我们的父，祂就不会不做那让我们有能力去荣耀父所必不可少的事，赐我们祂知道是足够的恩典，以及祂看为便利的机会。但如果我们秘密地更是要荣耀自己，超过荣耀祂，祂把我们撇下，交在我们自己打算的手中，祂如此行是公义；那时我们不是荣耀自己，而要羞辱自己。

第四，祂为祂的使命祈求（约17:2-3）；祂渴望顺服、执行交给祂的使命，以此荣耀父：“荣耀祢的儿子，正如祢曾赐给祂权柄，荣耀祂，让祂行出祢曾赐给祂的权柄，”这就如此与这恳求联系在一起的；或者，“使儿子也按赐给祂权柄荣耀祢，”就是这样与这恳求有联系。在此请看中保的权柄。

a. 祂权柄的来源：“祢曾赐给祂权柄；”祂从一切权柄都属于祂的神那里得着这权柄。人在堕落的光景中，为要得挽回，就必须被置于一种新的治理模式之下，除非颁发那在天上得到广泛印证的特殊使命，给作成这荣耀工作的那一位，设立祂作神人之间那巨大纷争的唯一仲裁，作那将在神人之间建立的伟大同盟的唯一保证人，否则这治理模式就不能建立起来；为执行这职分，祂领受了祂的权柄，执行的方式有别于祂作为创造主的权柄和治理。请注意，教会的君王不像这世界的王是一位篡位者；基督作王的权利是无可争辩的。

b. 祂权柄的范围：祂有权柄管理凡有血气的。(a.) 管理全人类。祂在那万灵的世界里有权柄，在其上有权柄，上面那看不见的世界的权柄是顺服于祂的（彼前3:22）； 但现在作为神人之间的中保，祂在这里诉诸于祂管理凡有血气的权柄。他们是祂要降服和拯救的人；从那族类中祂有一群余民，由神赐给了祂，所以那等人全部都被交给祂，服在祂脚下。(b.) 管理被看作是败坏与堕落的人类，为此缘故人被称作属乎血气，创6:3。人若不是在这种意义上属乎血气，就不需要一位救赎主了。在这犯罪的族类之上，主耶稣拥有一切权柄；关于对他们的审判，审判的事全交与祂了；祂有捆绑或释放，宣告无罪或定罪的权柄；在地上赦罪与否的权柄。神把对全世界的治理交在作为中保的基督的手中；祂是万民的君王，甚至有权柄管理不认识祂，不服从祂福音的人；祂不治理的人，祂要将其反胜，诗22:28；诗篇72:8；太28:18；约3:35。

c. 这权柄的伟大目的和计划："叫祂将永生赐给祢所赐给祂的人。"在这里，我们得救的奥秘被揭示敞开。

(a.) 这里讲的是父把选民交给救赎主，把他们赐给祂，托付给祂负责；作为对祂工作所赐的冠冕和报答。祂对堕落的全人类拥有主权的权柄，但与蒙拣选的余民利益攸关；万有都服在祂脚下，但他们是被交在祂手里。

(b.) 这是讲的是子作成承担，要为那些被赐给祂的人获取幸福，使祂可以将永生赐给他们。请看救赎主的权柄何等之大。祂有生命和冠冕，绝不会死的永远生命和绝不退色的不死冠冕要赐给人。现在请思想主耶稣何等伟大，祂有如此美好的恩赐；祂赐永生给祂承担要拯救的人，是何等充满恩典。[a.] 祂在这个世界上使他们分别为圣，赐他们属灵的生命，这属灵生命是永生的萌芽与蓓蕾，约4:14。人心中的恩典是在那人心中的天堂。[b.] 祂要在另外一个世界荣耀他们；他们要看见神，以神为乐，福气得以完全。这里只提到这一点，因为它设定了祂所作工作所有其它部分，教导他们，为他们满足神的公义，使他们成圣，预备他们接受那永生；确实，所有其它的都是为了这一点；我们蒙召进祂国、得祂荣耀，并得生继承产业。最后执行出来的，是首先作好计划的，那就是永生。

(c.) 救赎主普世的权柄是为此服务的：祂有权柄管理凡有血气的，目的是祂可以将永生赐给选民。请注意，基督对人的治理，为的是拯救神的儿女。凡事都是为他们，林后4:15。赐给所有人的一切基督的律法、律例和应许，都是为了有效把属灵的生命传递给所有赐给基督的人，为他们得着永生；祂为教会作万有之首。护理与恩典的国度的治理被交在同一位手里，让万事共同作用，叫蒙召的人得益处。

d. 这里有对这伟大计划的进一步解释（约17:3）："这就是永生，我得到权柄，并已经承担要赐下的永生，这是永生的实质，这是通向永生的道路，就是认识唯一的真神，自然信仰一切的发现和原则，以及认识祢已经差遣来作中保的耶稣基督，祂为将人从堕落光景挽回所设立的那神圣信仰的教训和律法。"我们在这里看到，

(a.) 基督教信仰的伟大目的被陈设在我们面前，就是永生，一个不死灵魂得见一位亘古的神，以祂为乐的福。这是祂要向所有赐给祂的人显明，为他们得着的。借着福音，不能坏的生命彰显出来，被带到人面前，这生命既在延续方面，也在美好方面是大大超越。

(b.) 得到这有福目的的实在方法，就是通过对神和耶稣基督的正确认识："认识祢，这就是永生，"这可以从两方面来理解 — [a.] 永生在于对神和耶稣基督的认识；这生命目前的动因，就是对神和基督相信的认识；这生命将来的完全，将是对神和基督直观的认识。那些被带领进入与基督联合，过着在基督里与神相交生活的人，通过经历，在某种程度上认识何为永生，要说，"如果这是天堂，天堂就是甜美。"见诗17:15。[b.] 对神和基督的认识带人进入永生；基督赐人永生的方法，就是通过认识那召我们的主（彼后1:3），这是我们来领受永生的方法。基督教信

仰让我们看到通往天堂的道路，首先，引导我们到神那里，到创造我们生命，是我们生命的福的神那里；因为基督死了，为要引我们到神面前。认识祂是创造我们的主，以祂作为我们的主人统治者，我们的恩主来爱祂，遵守祂的命令，顺服祂，信靠祂，— 以祂为我们主权的主，把自己委身给祂，依靠祂作我们的至福，引导一切赞美祂，以此为我们最高的目标，— 这就是永生。神在这里被称为是独一的真神，与异教徒的假神分开，那些是仿造和冒充的神；而不是与子这一位分开，圣经直接地说祂是真神，也是永生（约壹5:20），那节经文把祂和父一样看作是信仰方面仰望的同一对象，那里肯定地说，只有一位永活的真神，我们敬拜的神就是祂。祂是真神，不是仅仅一个名号或概念；祂是独一的真神，所有树立起来与祂争竞的，是虚妄和虚谎；服事祂，这是唯一的真信仰。其次，引导我们到耶稣基督那里，祂是神人之间的中保："祢所差来的耶稣基督。"人若继续保持清白，认识独一真神，这对他来说就是永生；但现在他已堕落，就一定要认识更多的；因为我们是在罪责之下，认识神就是认识祂是公义审判的神，我们落在祂的咒诅之下，没有什么是比认识这一点更将人杀死的了。所以我们要关注认识基督是我们的救赎主，唯独靠着祂，现在我们能来到神面前；相信基督，这就是永生；这永生是祂承担要赐给凡神所赐给祂的人的。见约6:39-40。认识神和基督的人，是已经在永生的地界之内。

(2.)基督在这里祈求得荣耀，因为到目前为止祂已经荣耀了父，约17:4-5。前一个恳求的意思是，在这地上荣耀我；后一个恳求的意思是，在另外一个世界荣耀我。"我在地上已经荣耀祢，现在求祢使我同祢享荣耀。"在此请观察，

[1.] 基督是何等安心地回顾祂在地上的生活："我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了；"美好地成全了。祂没有抱怨曾在贫穷和羞辱中生活，抱怨祂在地上是何等疲倦地生活，像任何一个愁苦之人所过的生活一样。祂不看这些，而是欢喜回顾祂已经对父所作的服事，祂工作中取得的进展。这里记载这一点，第一，是为了荣耀基督，祂在地上生活的所有方面都完全达到了祂来世上的目的。请注意，1. 我们的主耶稣有差遣祂的父交给祂的工作；祂到世上来，不是为了安逸生活，而是周游四方行善事，并尽诸般的义。祂的父交给祂工作，在葡萄园中的工作，既安排祂去做，也在当中协助祂。2. 托付祂的事祂成全了。虽然祂还没有做完祂工作的最后部分，然而祂如此接近因受苦难得以完全，以致祂可以说，"我已成全了；"这就像已经作成一样完全，祂正给它加上成全的最后一笔，eteleiosa—我成全了。这个词意味着祂以最完全完美的方式完成了祂工作的每一个部分。3. 在当中祂荣耀了父；祂讨祂喜悦，祂称颂祂。祂的作为完全，这是神的荣耀，同样这是救赎主的荣耀；祂创始的，必要使之成终。神的儿子使自己降卑，以此荣耀父，

这看起来很奇怪（这看起来更像贬损祂），然而事情这样安排，是让祂可以荣耀父：“我在地上已经荣耀祢，用地上的人能承受祢荣耀显现的方式荣耀了祢。”第二，这里记载这一点，是给所有人留下榜样，让我们可以效法祂的榜样。1. 我们必须以基督按照我们的能力和活动范围，指定我们去做的事作为我们的事；我们每一个人在这世上必须尽力行善。2. 我们必须在一切事上以神的荣耀为目标。我们必须在地上荣耀祂，这地是祂交给人的，只要求以荣耀祂为租金；在地上时，我们是在考验期，为永恒作预备的光景中。3. 在当中我们必须坚忍，直到我们日子终了；我们不做完工，像雇工人完毕我们的日子，就不可坐下。第三，记载这事，是为鼓励所有依靠祂得安息的人。如果所托付祂的事，祂已成全了，那么祂就是一位完全的救主，不是做事只做一半。为我们成全祂的事的那一位，要在我们里面成全这事，直到基督的日子。

[2.] 请看祂以何等信心盼望那摆在前面的喜乐（约17:5）：“父啊，现在求祢使我同祢享荣耀。”这是祂所盼望的，不能不给祂。

第一，在这里请看祂祈求什么：“使我同祢享荣耀”，像前面一样，约17:1。不是祷告中所有的重复都被算作是重复话；基督祷告，说的话还是与先前一样（太 26:44），然而祷告更加恳切。父应许祂，祂确信得着的，祂仍要为此祷告；神设计应许，不是为了取代祷告，而是作为我们愿望的引导，我们盼望的根据。基督得荣耀，这包括祂得高升状态所有的尊荣、权柄和喜乐。请看这是如何描述的。1. 这是与神同享的荣耀；不仅是在地上荣耀我的名，还是用祢自己荣耀我。与祂的父同在，这就是乐园，这就是天堂，如箴8:30；但7:13；来8:1所言。请注意，高升的救赎主最明亮的荣耀，是显明在父彰显祂荣耀的幔子之内。在上世界的赞美是一起归给坐宝座的和羔羊（启5:13），下面世界的祷告从父神和我们主耶稣基督一起求得恩惠与平安；就这样父已经用祂自己荣耀了祂。2. 这是未有世界以先，祂同神所有的荣耀。藉此看到，(1.) 耶稣基督作为神，未有世界以先就有，与父同为亘古；我们的信仰让我们认识在万有之先，万有也靠祂而立的那一位。(2.) 祂与父所有的荣耀，和祂与父的共存一样，是从亘古就有的，因为祂从亘古就是神荣耀所发的光辉，来1:3。正如神创造世界，只是为了宣告祂的荣耀，而不是给祂的荣耀带来实质的加增；同样基督承担救赎之工，不是因为祂需要荣耀，因为祂未有世界以先，同神有一种荣耀，而是因为我们需要荣耀。(3.) 耶稣基督在降卑的光景中让自己脱去这荣耀，给它披上一层幔子；虽然祂仍是神，祂却是神在肉身中显现，不是在祂的荣耀中显现。祂暂时放下这荣耀，作为祂要按照父的安排作成祂工作的凭据。(4.) 在祂得高升的状态中，祂取回这荣耀，再次穿上祂从前光明的衣袍。已经作成了祂的工作，祂就用“求祢使我同祢享荣耀”这请求，仿佛是reposcere

pignus — 收回祂的凭据。祂祈求，就连祂的人性也可以被提升到它能承受的最高荣耀，祂的身体变成一个荣耀的身体；神性的荣耀现在显明在中保、以马内利、神人的位格上。祂不祈求与地上的君王与伟人同享荣耀：不，两个世界祂都认识，，可以选择在哪一个世界里得尊荣，祂选择了另外那世界的荣耀，是远超这世界一切的荣耀。当撒但要把世上的万国与万国的荣华给祂，祂轻看这些，使自己可以更大胆宣告另外那世界的荣耀。让我们有同样的心志。“主，把这个世界的荣耀给祢愿意给的人，但是让我在那将来世界的荣耀里有份。我遭人毁谤，这并不重要；但是，父啊，求祢荣耀我。”

第二，这里请看祂求什么：“我已经荣耀祢；现在，因着这一点，求祢荣耀我。”因为，1. 这当中有一种公平，一种可羡慕的相称，如果神在祂里面得了荣耀，祂应当在自己里面荣耀祂，正如祂曾在约13:32里指出的那样。基督所作荣耀父的工作有如此无限的价值，以致祂可以正当地配得祂高升状态中的一切荣耀。如果父因子降卑加增了祂的荣耀，那么子在最后，在祂的荣耀中，不应因此失去祂的荣耀，这是应当的。2. 这是按照祂们之间的约，如果子献本身为赎罪祭，祂就要与强盛的均分掳物（赛53:10,12），国应当是祂的；这是祂在受苦当中所盼望，以此作为支持的；是因那摆在前头的喜乐，祂忍受了十字架的苦难：现在在祂高升的状态中，祂仍盼望祂的高举完全，因为祂已经完全了祂的工作，来10:13。3. 这是父接纳和认可祂完成的工作的最恰当证据。因着基督得荣耀，我们可以确信神得了荣耀，有真正的证据表明父极其喜悦祂的爱子。4. 这样我们必然得到教训，那些、只有那些在地上荣耀神，在神交给他们去做的工作中坚守到底的人，当他们不再在这世界上时，要与父同得荣耀。不是说我们可以像基督那样配得这荣耀，而是我们荣耀神，这是所要求的证据，表明我们在基督里有份，神藉着祂赐下永生这白白的恩赐。

约17:6-10

“祢从世上赐给我的人，我已将祢的名显明与他们。他们本是祢的，祢将他们赐给我，他们也遵守了祢的道。如今他们知道，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的；因为祢所赐给我的道，我已经赐给他们；他们也领受了，又确实知道，我是从祢出来的，并且信祢差了我来。我为他们祈求，不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求；因他们本是祢的。凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的，并且我因他们得了荣耀。”

基督在为自己祷告后，接着为属祂的人祷告，祂按他们的名字认识他们，虽然在这里并没有提他们的名。在此请观察，

I. 祂不为哪些人祈求（约17:9）：“我不为世人祈求。”请注意，有一世界的人，是基督不为他们祈求的。这不是泛指全世界的人（祂在这里为此祈求，约17:21，“叫世人可以信祢差了我来”）；也不是指与犹太人有别的外邦人；而是这里的世人是指与从世人当中分别出来被赐给基督的选民相对的人。把世人理解为场上一堆未簸的麦子，神爱他们，基督为他们祈求，为他们死，因为福在其中；但是， 主完全认识谁是祂的人，祂特别眷顾那些从世上赐给祂的人，把他们分离出来；然后把世人理解为剩下那一堆被拒绝、没有价值的糠秕，基督不为他们祈求，也不为他们死，而是将他们抛弃，风把他们吹去。这些人被称作世人，因为他们被这世界的灵辖制，在这世界中有份；对于这些人，基督不为他们祈求；虽然有一些事情，是祂为他们向神求的，如栽种葡萄树的人为暂缓把那不结果子的树剪除所求的那样；但祂不在这个祷告中为他们祈求，他们在这里祈求的福分中无分无关。祂不是说，我祈求控告世人，像以利亚祈求控告以色列人一样；但，“我不为世人祈求，我遗弃他们，任由他们自己；”他们不是被记在羔羊生命册上的人，所以不是记在大祭司的胸牌上。这样的人光景是可悲的，就像那些先知被禁止不得为他们祷告，以及那些更多的民的光景一样，耶7:16。我们不知道谁是蒙拣选的，谁是遭遗弃的，一定要为万人祷告 ，提前2:1,4。只要还有生命，就仍有盼望，有祷告的余地。见撒上12:23。

II. 祂确实为他们祷告的那些人是谁；不是为了天使，而是为了人祷告。1. 祂为那些赐给祂的人祈求，这主要是指在这复兴的时候服事祂的门徒；但无疑这扩展得更远，到所有有同样品格，领受和相信基督的话的人，约17:6,8。2. 祂为所有信祂的人祈求（约17:20），不仅接下来的恳求，而且还有之前的恳求，都必须被理解为是扩展给每一处地方、每一个世代的所有信徒的；因为祂关注他们所有的人，使无变为有。

III. 祂得着什么鼓励为他们祷告，那引入祂为他们所作恳求，把他们交托给祂的父，求祂眷顾的的大体呼求是什么；有五方面：—

1. 祂领受的与他们有关的责任："他们本是祢的，祢将他们赐给我"（约17:6），再一次（约17:9），"祢所赐给我的人"。"父，我现在要为他们祷告的人，是祢交托给我的人，我要为他们求的，是按照我领受的，与他们有关的责任。"在此，

(1.) 这首先是指当时作门徒的人，他们是父赐给基督，在祂在地上时作祂的学生，接受祂教导的人，是祂往天上去时，祂要使用的代理人。他们被赐给祂，学习祂的教训，见证祂的生活和神迹，是祂恩典与眷顾的丰碑，为要传扬祂的福音，建立祂的教会。当他们撇下一切来跟从祂的时候，这就是那不可思议的决心的秘密源头：他们是父赐给祂的，否则他们就不会把自己交给祂。请注意，使徒和执事的职分，是基督给教会的恩赐，首先是父赐给耶稣基督的。正如在律法之下利未人是选出来给亚伦的（民3:9），父首先把使徒给了祂（祂是我们所认为大祭司的），然后在历世历代把执事给了祂，替祂和会众在会幕前守所吩咐的，办理帐幕的事。见弗4:8,11；诗68:18。基督为人得了这恩赐，好使祂可以把它赐给人。正如这极大尊荣了福音事奉， 尊崇了那如此遭人毁谤的职分；同样它把一项重大的责任加给了福音的执事，要他们身为赐给祂的人，就把自己全然委身交给基督的服事。

(2.) 但这是为了扩展到所有选民身上，因为在别处圣经说他们是赐给基督的（约6:37,39），祂常常强调这一点，就是祂要拯救的人，是赐给祂，作为他的责任的；他们被交给祂来照顾，他们可以盼望从祂手中得关照，祂领受了与他们有关的命令。祂在此表明，

[1.] 父有权柄赐下他们："他们本是祢的。"祂不是赐那根本不是祂的，而是立约协定祂完全拥有所有权。父赐给基督的选民，在三方面本是祂的：— 第一，他们是被造的人，他们的生命和存在是由祂而出。当他们被赐给基督作贵重的器皿，他们是在祂手中，像窑匠手中的泥，按神的智慧，看为最能促进神荣耀的被使用。第二，他们是罪人，他们的生命和存在向祂失去了。赐给基督，由祂救赎的，是堕落人类的一个余数，他们被树立起来，作纪念恩惠的丰碑，而他们本应是要被作为祭物献给公义的；他们被交给救主，而他们本应是要公义地被交给掌刑的。第三，他们是蒙拣选的，他们的生命和存在是为祂设计的；他们被分别出来归给神，被交给基督作祂的代理人。这是祂再次强调的（约17:7）："凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的。"虽然这可以包括所有与祂中保职分有关的事，但看起来是特别指那些赐给祂的人。"他们本是祢的，他们的存在是祢的，祢是自然的神；他们的福祉是祢的，祢是恩典的神；他们完全都是祢的，所以父啊，我把他们全部人都带到祢面前，让他们完全都为了祢。"

[2.] 祂相应把他们赐给子。"祢将他们赐给我，"像把羊赐给牧人由他保守，把病人赐给医生由他医治，把孩子赐给老师由他教育一样；就这样祂要交出所托付给祂的（来2:13），"神所给我的儿女"。他们被交给基督，第一，使恩典的拣选不被挫败，没有一个，连小子当中也没有一个要灭亡。那重大的责任一定要交付给某位大能者的手，能赋予充分的保护，要显明神拣选人的旨意。第二，基督的工作不至不结果子；他们被赐给祂作祂的后裔，在他们身上祂必看见自己劳苦的功效，便心满意足（赛 53:10,11），不至尽力，流血是虚无虚空；赛 49:4。我们可以像基督一样恳求，"主，求祢保守我的恩典，保守我的安慰，因为它们本是祢的，祢将它们赐给我。"

2. 祂教导他们所付出的努力（约17:6）："我已将祢的名显明与他们，祢所赐给我的道，我已经赐给他们，"（约17:8）。在此请观察，

(1.) 基督教训的伟大目的，就是显明神的名，将祂表明出来（约1:18），指教无知的人，纠正暗昧愚昧的世人对神的错误看法，让人更好地来爱祂、敬拜祂。

(2.) 祂忠心完成这承担的工作："我已做了。"祂的忠心表现在，[1.]教训的真实上。它与祂从父领受的教训完全一致。祂不仅把事情，还把赐给祂的道这本身赐给他们。神的工人在用语言表达他们的信息时，必须要着眼于圣灵所指教的言语。［2.］祂教训的目的，是为了显明神的名。祂不求自己的事，而是在一切所行所言上以尊荣祂的父为目标。请注意，第一，向人的灵魂显明神的名，这是基督的特权。除了子所愿意指示的，没有人知道父，太11:27。只有祂认识父，所以能够打开真理；只有祂有门路得着人的灵，所以能打开人的认识。神的工人能宣告耶和华的名（像摩西那样，申32:3），但只有基督才能显明那名。藉着基督的话，神向我们启示出来；藉着基督的灵，神在我们里面启示出来。神的工人可以向我们说神的话语，但基督能赐下祂的话语，能把这话语像食物，像宝贝一样放在我们里面。第二，迟早基督要向所有父赐给祂的人显明神的名，要把神的道赐给他们，作他们新生的种子，属灵生命的支持，他们永远蒙福的凭据。

3. 祂看顾他们的美好果效，祂在他们身上花费的极大功夫（约17:6）："他们遵守了祢的道"，"他们知道，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的"（约17:7），"他们领受了祢的道"（约17:8），并接受了，对此同意认同，"又确实知道，我是从祢出来的，并且信祢差了我来。"在此请观察，

(1.) 基督的教训在赐给祂的人当中取得何等成功，这表现在几个具体方面：—

［1.］"他们领受了我赐给他们的道，像土地领受种子，大地畅饮雨水一样。"他们来听基督的道，在某种程度上了解了它们的意思，被它们感动：他们领受了它们带来的影响。道对他们来说是一种嫁接进来的道。

[2.] “他们遵守了祢的道，已经继续遵守；他们已经服从了这道。”只有顺服，才是遵守基督的命令，教导他人基督命令的人，应当自己遵守这命令。必不可少的就是，这些人要遵守那托付给他们的道，因为这要由他们传递到各处，在每一个世代传递。

[3.]“他们明白了这道，已经知道他们领受、遵守这道的根据是什么。他们已经知道祢是我来建立的那神圣信仰的起初创始者，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的。” 基督一切的职分和权柄，圣灵一切的恩赐，神无限量赐给祂的一切美德与安慰，都是从神而来，由祂的智慧发明，祂的旨意安排，祂的恩典设计，为在人的得救上祂自己得着荣耀。请注意，我们依靠基督的时候，祂，祂一切所是所有，祂正在和将要做的一切，都是本乎神，这要使我们大大满足 。林前1:30。所以我们可以放胆把我们的灵魂交托给基督的中保之工，因为它有一个坚实的基础。如果这义是由神设立的，我们就要得称为义；如果这恩典是由祂分发的，我们就要得以成圣。

[4.] 他们印证了这道：“他们确实知道，我是从神出来的，”约17:8。在此请看，第一，什么是相信；就是确实知道，真知道是这样。门徒在知识上非常软弱不足；然而基督比他们自己更认识他们，为他们说话，说他们确实相信了。请注意，我们可以肯定知道那我们不完全知道，不能完全知道的事；可以知道所不见的事的实在，虽然不能具体描述这些事的实质。我们行事为人是凭着信心，信心是确实知道，不是凭着眼见，眼见是清楚知道。第二，我们要相信什么，就是耶稣基督是从神出来的，因为祂是神的儿子，祂的位格是那不可见的神的真像，神确实差派了祂来；祂作工，是那永远君王的使者；所以基督教信仰与自然信仰具有相同的基础，具有同等的权威；所以基督一切的教训都当被作为神的真理加以领受，祂一切的命令都当被作为神的律法加以遵守，祂一切的应许都当被作为神的保证加以信靠。

(2.) 耶稣基督在此是怎样讲到此事的：祂详细说明，[1.] 祂自己对此感到欢喜。虽然有很多情况表明，祂门徒的迟钝和软弱曾令祂担忧，然而他们坚持跟从祂，渐渐进步，最终有极大成就，这些都令祂大大欢喜。基督是以祂学生熟练明白为欢喜的夫子，祂接纳他们信心的真诚，施恩不看他们信心的软弱。请看祂是多么愿意按最好的来看我们，说最好的话评价我们，以此鼓励我们相信祂，教导我们彼此恩慈相待，[2.] 以此求父。祂正为赐给祂的人祷告；为已经把自己交托给祂的人祈求。请注意，按照新约的要旨，正确善用所领受的恩典，这是很好的理据，可以求得进一步的恩典；那应许就是这样说的，有的，还要给他。持守基督的话语，相信祂的人，是让唯独基督来举荐他们，更重要的是，是要祂把他们举荐给祂的父。

4. 祂以父自己与他们的关系作为恳求（约17:9）："我为他们祈求，因他们本是祢的；"作这祈求，是因着祂与父在与彼此相关的事上一种联合相互的利益，即"凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的"的功效。不像人，在父与子之间不可能有关于meum 和tuum — "我的和祢的"的纷争，因为事情从亘古就定好了；"凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的。"在此，

(1.) 为门徒所作的这特别祈求："他们本是祢的。"把选民交给基督，这根本不是让他们变得不再是父的，而是为了使他们更是如此。请注意，[1.] 所有接受基督的话语，相信祂的人，是被接纳进入与父的圣约关系，被看作是属于祂的；基督把他们呈交给父，他们藉着基督，把自己呈交给父。基督已经用血买了我们，不仅是归于祂自己，还是归于神，启5:9-10。 他们是作初熟的果子归与神，启14:4。[2.] 这是祷告的有力依据，基督在此以此恳求，"他们本是祢的；"我们可以以此为自己恳求，"我本是祢的，求祢拯救我；"并为其他人恳求（正如摩西在出32:11所作的），"他们是祢的百姓，他们本是祢的； 祢不为属祢自己的人作供应吗？祢不保护他们，使他们不被魔鬼和世界胜过吗？祢不保护祢在他们身上的利益，让他们离开祢吗？他们本是祢的，请承认他们是属于祢的。"

(2.) 这祈求扎根的基础："凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的。"这表明父与子是，[1.] 在本质上为一。每一个受造之人都必须说，凡是我的，都是祢的；但没有一个人能对祂说，凡是

祢的，也是我的，只有与祂同质，并同权同荣的那一位能这样说。[2.] 在利益上为一；祂们之间没有单独的或分开的利益。第一，作为创造主，父所有的，是被交给了子，由子使用处理，为祂承担的那伟大工作服务。一切所有的都被交付给祂了（太11:27）；这赋予范围如此广泛，除了那叫万物服祂的神，没有一样不在其中。第二，作为救赎主，子所有的是为了父，祂的国很快要被交与父。由子买得的一切救赎福益，是为了赞美父，祂一切的作为都是以父的荣耀为中心：“凡是我的，都是祢的。” 任何不是献给父、服事祂的事，子都不承认是祂的；任何与自然信仰的命令和律法冲突的事，都不可被接受为是对基督教信仰的服事。在一种限定的意义上，每一位真信徒都可以说，“凡是祢的，都是我的；”如果神在圣约中是我们的，祂一切的所是和所有，都大大是我们的，要使我们得益处；在一种不受限定的意义上，每一位真信徒都确实说，主，凡是我的，都是祢的；一切都被交在祂脚前，为了服事祂。那是我们的，当被甘心乐意交在祂的治理和调遣之下时，就可以安心交给神看顾，由祂祝福：“主，看顾我有的，因为这都是祢的。”

5. 祂以祂自己与他们相关的事作为恳求：“我因他们得了荣耀”— dedoxasmai。（1.）我已经因他们得了荣耀。基督在这世界上得到的一点点荣耀，是在祂门徒当中得的；祂已经因着他们服事祂、顺服祂，他们奉祂的名传道和行神迹得了荣耀；所以“我为他们祈求”。请注意，基督在他们身上，因他们得了荣耀的人，要在基督的代求中有份。（2.）“我上天堂时，将要因他们得荣耀；他们要高举我的名。”使徒奉基督的名传道和行神迹；圣灵在他们身上荣耀了基督（约16:14）：“我因他们得了荣耀，所以，”[1.]“我自己关心他们。”基督在这堕落世界上的一点点利益，是在祂的教会里；所以教会和教会一切的事是贴近祂心，在幔子内。[2.]“所以我把他们交托给父，父已经委身要荣耀子，因这缘故，要施恩看待子因他们得荣耀的人。”神和基督因他们得荣耀的人，可以带着谦卑的信心，托付给神，让祂特别看顾。

约17:11-16

“从今以后，我不在世上，他们却在世上；我往祢那里去。圣父啊，求祢因祢所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，象我们一样。我与他们同在的时候，因祢所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。现在我往祢那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。我已将祢的道赐给他们；世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求祢叫他们离开世界，只求祢保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。”

在基督将门徒交给父看顾的概括恳求之后，接着是祂为他们献上的具体恳求；1. 它们都与天上的事带来的属灵福气有关。祂不是求他们在世上富有为大，可以积聚产业或得高升，而是求他们可以得保守脱离罪，得装备尽他们的责任，被安全带进天堂。请注意，灵魂的兴盛是最好的兴盛；因为基督就是为与此有关的事来作赎买和赐予的，并教导我们，首先为别人和我们自己求这样的事。2. 这些福气切合他们当今的状态和情形，他们各样的迫切需求和处境。请注意，基督的代求总是贴切的。我们在父那里的中保熟悉我们的缺乏和负担、我们的危险和困难的一切具体情况，知道如何使祂的代求包括每一样这些情形，就像祂为彼得面对，连他自己都不知道的危险代求一样（路22:32），“我已经为你祈求。”3. 祂的恳求范围广阔内容充实，在父面前安排这些恳求，满口辩白，为要教导我们祷告要火热恒切，多多祷告，重视我们在施恩座前的任务，像雅各一样与神摔跤，“祢不给我祝福，我就不容祢去。”

在这些经文中，基督为门徒祷告的第一件事，就是他们得保守，为此祂把他们都交托给父的保护。保守意味着有危险，他们的危险出于世界，他们身处的世界，祂恳求他们得保守脱离这世界的那恶者。在此请观察，

I. 这请求本身：保守他们脱离世界。有两种方法，他们可以得保守脱离世界：—

1. 把他们带离这个世界；祂不求他们可以这样被解救：“我不求祢叫他们离开世界；”就是，

(1.) “我不求他们快快因着死被接走。”如果世界令他们愁烦，那么保守他们的最便捷方法，就是让他们快快离开这个世界，去到一个更好对待他们的更美世界。为他们派遣火车火马，接他们到天上；约伯、以利亚、约拿、摩西，当发生的事情令他们烦恼时，祈求他们可以被接离开世界 ；但基督不愿这样为门徒祈求，原因有两方面： — [1.]因为祂来，为要战胜、而不是纵容这些让人厌倦生命、苦苦求死的无节制激情与热望。祂的旨意是我们要背负我们的十字架，而不是逃避我们的十字架。[2.]因为祂为他们安排了在这世界上要做的工作；世界虽然厌恶他们（徒22:22），因此不配有他们（来11:38），却不能没有了他们。所以基督出于对这个黑暗世界的怜悯，不愿把这些光从它当中撤走，而是让他们继续留在当中，这是特别为了世上那些将要因他们的话信祂的人的缘故。他们的主还在这世上的时候，不要接他们离开这世界；他们必然要按各自的次序殉道而死，但在完成他们的见证之前他们不会死。请注意，第一，好人被接走离开世界，这绝非是理想的事，人应当对此惧怕，放在心上，赛57:1。第二，虽然基督爱祂的门徒，祂却不在他们受到有效呼召的时候，就马上送他们上天堂，而是把他们留在世上一段时间，让他们可以在地上行善荣耀神，为天堂成熟做好准备。许多好人蒙神怜悯得存活，因为他们还没有预备好蒙怜悯去死。

(2.) “我不求他们完全解脱免除这世界的苦难，被接走离开它的劳苦和可怕，进入某个轻松安全的地方，在当中生活，不受干扰；这并不是我愿他们得到的保守。”Non ut omni molestia liberati otium et delicias colant, sed ut inter media pericula salvi tamen maneant Dei auxilio—不是被释放脱离一切苦难，使他们可以沐浴在奢华的安逸之中，而是靠着神的帮助，他们可以在危险的局面当中得蒙保守；加尔文如此说。不是他们得保守脱离与世界的一切冲突，而是蒙保守不被世界胜过；不是像耶利米希望的那样，他们可以离开他们的民出去（耶9:2），而是像以西结那样，他们的脸可以硬过恶人的脸，结3:8。一位基督徒精兵凭信心胜过世界，要比起誓入修道院离开世界更加尊荣；在一座城里服事基督，比在修道院的斗室中服事祂更荣耀基督。

2. 另外一种方法，就是保守他们脱离这个世界上的败坏；祂祈求他们可以这样得到保守，约17:11,15。这祈求可分三部分：—

(1.）“圣父啊，求祢保守祢已经赐给我的。”

[1.］基督现在要离开他们，但让他们不要以为保护他们的离开了他们；不，祂在这里当着他们的面，把他们交托给祂的父和他们的父，让祂来保守他们。请注意，基督把所有信徒交托给神看顾，这是他们说不出的安慰。全能神保守的人，不可能是别样，只能是安全，祂的爱子交托给祂的，祂不能对他们有别的对待，只能保守他们，藉此功效我们可以凭信心将自己灵魂交与主，彼前4:19；提后1:12。第一，祂在这里把他们置于神的保护之下，使他们不被他们仇敌的恶毒压倒；让他们和他们关心的一切，可以得到神护理之工的特别看顾：“保守他们的性命，直到他们完成了他们的工作；保守他们的安慰，让他们不被他们遇见的苦难击倒；保守他们在世上的利益，不让它沉没。”福音事奉和福音教会在这世界上得到奇妙保守，直到今日，这都是因这祷告的缘故；如果神没有施恩保守这两样，它们很早以前就被扑灭失去了。第二，祂把他们安排在神的教诲之下，使他们不至于自己跑开不尽责任，被他们自己内心的诡诈牵引走偏：“保守他们在正直当中，保守他们继续作我的门徒，保守他们忠心尽责。”我们需要神的恩典，不仅为了把我们带进蒙恩的光景，还保守我们留在当中。见约10:28,29；彼前1:5。

[2.］祂对向其祷告，为之祷告的对象的称呼，以此加强这祈求。第一，祂对神说话，称祂作圣父。把我们自己和别人交托给神看顾，我们可以从以下得到鼓励，1.从祂圣洁的属性，因为这被用来保守祂的圣者；祂已经指着自己的圣洁起誓，诗 89:35。如果祂是一位圣洁的神，恨恶罪，祂就要使属祂的人成为圣洁，保守他们脱离罪，对于罪，他们也是恨恶惧怕，以此作为最大的恶。2.从祂通过基督作我们的父的关系。如果祂是一位父，祂就要看顾自己的儿女，教导他们，保守他们；除了父，还有谁会这样做呢？第二，祂说他们是父已经赐给祂的。我们从我们的父得到的恩赐，可以安心交给祂看顾。“父，保守祢已经赐给我的美德与安慰；祢已经赐给我的儿女；我已经领受的事奉。”

(2.）“求祢因祢所赐给我的名保守他们”（亨利先生使用的英文圣经译本作“求祢因祢的名保守祢所赐给我的人，”译者注），就是说，[1.]为祢自己名的缘故保守他们；一些人这样理解。

“祢的名和荣耀与他们蒙保守息息相关，就像与我得保守有关一样，因为如果他们悖逆或消沉，这两样都要因此受损。”旧约圣徒常这样祈求，为祢名的缘故；安心以此祈求的人，确实更关注神的名的荣耀，超过关注他们自己的任何利益。[2.] 保守他们在祢的名里；其他人这样理解；原文如此，en to onomati。“保守他们在对祢名的认识和敬畏里；保守他们无论付出何等代价，都认信祢的名，服事祢的名。保守他们在祢的名里有份，让他们对此永远忠心；保守他们在祢的真理里，在祢的律例中，在祢命令的道中。”[3.] 用祢的名，藉着祢的名保守他们，其他人如此理解。“用祢自己的能力，用祢自己的手保守他们；求祢亲自保守他们，为他们承担，让他们作祢亲自密切看顾的人。用祢亲自设立、藉此显明祢自己的那些保守方法保守他们。用祢的话语和蒙恩之道保守他们；让祢的名作他们的高台，祢的帐幕作保护他们的亭子。”

(3.) “求祢保守他们脱离那恶者。”祂曾教他们每天祷告，救我们脱离凶恶，这要鼓励他们祈求。[1.]“保守他们脱离那恶者，魔鬼和牠一切的工具；那恶者和牠一切的儿女。保守他们脱离试探人的撒但，不容牠筛他们，或让他们的信心不至跌倒。保守他们脱离那摧毁人的，不让牠驱使他们变得绝望。”[2.] “保守他们脱离恶事，就是罪；脱离各样看起来像罪，或者引向罪的事情。保守他们，使他们不作恶事，”林后13:7。罪是那超过任何其它一切的恶，我们应当惧怕，求得脱离。[3.] “保守他们脱离世界的邪恶，他们在当中受苦会遇到的凶恶，使之没有毒钩，不能恶意伤害；”不是让他们可以得保守脱离受苦，而是在受苦当中得保守，如此改变他们受苦的性质，使之在当中没有邪恶，没有什么能对他们造成任何伤害。

II. 祂用来强调为他们得保守所作的这些祈求的原因，有五个：—

1. 祂以到目前为止，祂已经保守了他们作为祈求（约17:12）：“我与他们同在的时候，因祢所赐给我的名保守了他们，保守了他们在福音的真道，对神的服事中；祢赐给我常常跟从我的这些人，我已经保守了他们，其中除了那灭亡之子，他们都安全，没有一个失落，没有一个悖逆或遭败坏；那灭亡之子沉沦，好叫经上的话得应验。”请观察，

(1.) 基督忠心履行祂为门徒承担的责任：祂与他们同在的时候，保守了他们，祂对他们的看顾不是徒劳的。祂因神的名保守了他们，保守他们不至落入任何危险的谬误或罪，不至与法利赛人来往，法利赛人走遍洋海陆地，想勾引他们入教；祂保守他们，使他们不至离弃祂，回到他们曾为祂撇下的那全部一点点东西中去；祂差遣他们去传道时，仍在守望看顾着他们；祂的心岂没有与他们同去吗？很多跟从祂的人因着这件或那件事跌倒，就离开了；但祂保守这十二个人，使他们不至离开。祂保守他们不至落入要逼迫他们的仇敌手中，这些人要寻索他们的性命；祂把自己交出来，却保守了他们，约18:9。祂与他们同在的时候，祂在他们耳边发出教训，在他们眼前行神迹，以有形的方式保守他们；祂离开他们的时候，他们必然要按一种更属灵的方式得到保守。可感知的安慰与支持，有时赐下，有时不给，但被撤回时，他们却不被撇下，不得安慰。基督在这里说的关于那些直接跟从祂的人的话，对于所有的圣徒，在他们仍在世上的时候而言，同样是真实的；基督因神的名保守了他们。这意味着，[1.] 他们软弱，不能自己保守自己；他们自己的手不足以保守他们。[2.] 他们在神看为是有价值的，值得保守；在祂眼中看为宝贵和尊荣；是祂的宝贝，祂的珍宝。[3.] 他们得救是安排好的，为此他们得到保守，彼前1:5。正如恶人是为患难的日子存留，同样义人是为祝福的日子蒙保守。[4.] 他们主耶稣的责任，作为祂的责任，祂保守他们，像好牧人一样，为着保守羊让自己暴露在危难当中。

(2.) 祂对承担的工作所作令人安慰的叙述：他们没有一个灭亡的。请注意，耶稣基督肯定要保守所有赐给祂的人，以致他们没有一个人会完全最终失去；他们可能认为自己失去了，可能差不多要失去了（落在迫在眉睫的危难中）；但父的旨意是祂一个也不失落，确实一个也不失落（约6:39）；情况将要显明，他们来聚集在一起时，他们一个也不缺。

(3.) 给犹大加上的印记，就是他不属于祂承担要保守的人。他身处赐给基督的那些人当中，但不属于他们。祂讲到犹大，把他说成是已经失落的，因为他已经抛弃了与他的夫子和与他同为门徒的人的结交，把自己放弃交由魔鬼来引导，不多时就要往自己的地方去了；他已经跟失丧了一样。但犹大的离道反教和败亡根本不是他的夫子、或与他同在一家里的人的羞辱；因为，[1.] 他是那

灭亡之子，所以不属于被赐给基督保守的人。他配得灭亡，神任由他自己一头扎入其中。他像属那恶者的该隐一样，是杀人的。 主要灭绝的那大敌被称为沉沦之子，因为他是一个大罪人，帖后2:3。想起其中一位使徒最终显为是灭亡之子，这真可怕。如果人的心在神面前不正，人在教会中的地位和名声，人得到恩典的特权和机会，人的认信和外在表现，这些都不能保守他，使他不至败坏；没有比像犹大那样爱拿钱袋里的钱的人，是更可能在一段看似可信的认信期之后，最终显明为是灭亡之子；但基督把犹大和那些赐给祂的人分别出来（ei me，这是相反性，而非例外性），这表明真理和真信仰不应因那些虚假相信之人的奸诈而受打击，约壹2:19。[2.] 圣经可以得到应验；犹大的罪是被神的旨意预见，在祂的道中预言的，这件事必然要按预言发生，是结果，虽然我们不能说，这必然要按预言的发生，是因果。见诗41:9；诗69:25；诗109:8。若不是我们被预先告知，我们就会对离道反教之人的狡诈感到吃惊了。

2. 祂恳求，现在祂一定要离开他们，不能像到目前为止那样为他们守望（约17:11），那么“现在请保守他们，使我与他们同在时花在他们身上的功夫不至失效。保守他们，叫他们合而为一，与我们合而为一，象我们一样，象我们彼此合而为一。”我们在约17:21 应该有机会讲到这一点，但在这里请看，

(1.) 祂是带着何等喜乐讲到自己离开的事。祂用得胜和大喜的语气讲到祂自己与此有关的事，讲到祂离开的世界和祂进入的世界。[1.]“从今以后，我不在世上。现在与这个惹动怒气苦难的世界道别。我已经尝够了它的滋味，现在欢迎的时候到了，我将不在世上。现在我已经完成了我在当中要做的工作，我已经完成，现在除了尽可能快地离开这世界，就没有什么未做完的事。”请注意，家在另外一个世界的人，思想自己将不在世上，这就要让他们欢喜；当我们做完我们在这世上要做的事，预备好迎见那世界时，这地上有什么是能殷勤招呼我们留下的呢？当我们在自己里面领受了死刑宣判，我们应当带着何等圣洁的得胜说：“从今以后，我不在世上，这黑暗骗人的世界上，这贫乏空虚的世界上，这试探人使人污秽的世界上；不再为它的荆棘刺草感到苦恼，不再因它的网罗陷阱受到危险；现在我将不再在这旷野野兽吼叫之地游荡，不再被怒海抛来抛去；从今以后，我不在世上，但可以欢喜离开，向它作最后的告别。”[2.] “现在我往祢那里去。”离开这个世界，这只不过是将死的基督，将死的基督徒安慰的一半；更好得多的另一半是思想到父那里去，坐下，直接、不受中断、永远地以祂为乐。请注意，爱神的人只能欢喜想到到祂那里去的事，虽然这要经过死荫的幽谷。我们去，离开身体，就是与主同在，像孩子被接离开学校回家，回到父亲家里一样。“现在我到祢那里去，祢是我选择服事的，是我心渴望的；到祢这光与

生命的泉源那里去，祢这福乐的冠冕和中心那里去；现在我的渴望要得满足，我的盼望成就，我的幸福完全，因为现在我往祢那里去。”

(2.) 祂是带着何等温柔的看顾说到祂留在身后的人：“他们却在世上。我已经看到这是何等邪恶的世界，一定要留在当中的这些宝贵小子会怎样呢？圣父啊，求祢保守他们；他们将不能与我同在，让他们得着祢的同在。他们比以往更需要得到保守，因为我正差遣他们，比他们曾经冒险进入的更深入进到这世界上；他们一定要把船开到水深之处，在大水中做事，祢若不保守他们，他们就要失丧了。”在此请观察，[1.] 当我们的主耶稣要到父那里去时，祂是随身带着对在这世上属祂自己的人温柔的关心而去；并且继续怜悯他们。祂在祂的胸牌上，不，是在心上背负他们的名字，用祂十字架的钉子将它们铭刻在祂掌上；祂离开他们的视线，但他们并不离开祂的视线，更不离开祂的挂念。当我们几乎走完在这世上的路程，我们应当对那些正把船开进世界的人心怀这样的怜悯；当我们离开这世界时，应当对留下在这世上的人心怀如此的同情。[2.] 基督要表达门徒对神保守的最大需要时，祂只是说，他们在世上；这已经充分说明了那些往天上去之人所遇的危险，谄媚的世界要令他们分心，诱惑他们；恶毒的世界要仇恨他们，逼迫他们。

3. 祂恳求说，他们知道自己安全，这对他们是何等放心，看到他们安适，这对祂是何等满足：“我说这话，是叫他们心里充满我的喜乐，” 约17:13。 请观察，

(1.) 基督热切渴望门徒的喜乐可以满足，因为祂的旨意就是他们要常常喜乐。祂正在流泪和忧愁中离开他们，却实在关心要叫他们充满喜乐。当他们以为，他们在祂里面的喜乐要到头了，那时它却进深，比从前更近乎完全，他们是更充满这喜乐。在此我们得到教训，[1.]要在基督里建立我们的喜乐：“这是我的喜乐，我赐的喜乐，倒不如说是以我为内容的喜乐。”基督是基督徒的喜乐，他首要的喜乐。以世界为乐，这要随着世界而枯萎；以基督为喜乐，这就像祂一样永远长存。[2.] 要勤奋建立我们的喜乐，因为这既是所有真信徒的特权，也是他们的责任；基督徒人生的其它部分，是没有比它更热切向我们强调的，腓3:1；腓4:4。[3.] 要以这喜乐的完全为目标，使它可以在我们里面成就，因为基督希望这样。

(2.) 为此祂的确郑重把他们交托给父看顾和保守，要他们见证祂确实如此行了：“我还在世上说这话，我还在世上与他们同在的时候说这话。”祂在天上为他们得保守而代求，这本身是大有效力的；但在世上说这话，这对他们就是更大的满足和鼓励，要使他们能在患难中喜乐。请注意，[1.] 基督不仅已经为祂的百姓供应他们将来的福祉，以此为他们把安慰珍藏起来，还已经把安慰赐给了他们，说出来让他们知道，使他们现在可以得安慰。祂在这里当着门徒的面，屈尊俯就宣告祂最后的遗嘱遗愿，让他们知道他把什么遗产留下给他们（这是很多立遗嘱的人羞于做的事），他们有何安全保证，使他们可以大得安慰。[2.]基督为我们代求，这足以使我们在祂里面的喜乐得以满足；没有什么是比祂总是为了我们来到神面前，是更有效堵住我们一切惧怕和不信的口，使我们得着极大安慰的了；所以使徒论到此事，加上一句是的，罗8:34（亨利先生使用的圣经译本作“是的，并且从死里复活”，译者注）。也见来7:25。

4. 祂以他们在世为祂的缘故上要遇到的苦待作为恳求（约17:14）：“我已将祢的道赐给他们，让他们向世界传扬，他们也领受了这道，自己信了，接受了向世界传这道的托付；所以世界恨他们，这也是因为他们不属世界，正如我不属世界一样。”在此我们看到，

(1.) 世界对跟从基督的人的敌意。基督还与他们在一起时，虽然他们只是对世界作了一点点抵抗，世界却恨他们，当他们更广泛传福音，要搅乱天下时，世界将会更何等恨他们呢。基督说：“父，请祢作他们的朋友，因为他们要树敌众多；让他们得着祢的爱，因为世界的仇恨加在他们身上。在这些火箭当中，让祢的恩惠如同盾牌四面护卫他们。”站着弱者一方，帮助无助的，这是神的荣耀。神啊，求祢怜悯他们，因为人要把他们吞了。

(2.）这敌意的原因加强了这恳求的迫切。［1.］这里隐含有一个原因，是因为他们领受了基督亲手交给他们的神的道，当世界最大的部分拒绝这道，世界使自己起来反对传讲、认信这道的人。请注意，领受了基督良善的旨意和善道的人，一定要料到要面对世界的恶意和恶言。福音的执事特别受世界仇恨，因为他们呼召人脱离世界，与世界分别出来，教导他们不要效法世界，就这样定了世界的罪。“父啊，求祢保守他们，因为他们是为祢的缘故暴露在危险中；他们是为祢受苦。”诗人就是如此恳求，因我为祢的缘故受了辱骂，诗69:7。请注意，遵守基督忍耐的道的人，要在受试炼的时候有权得着特别的保守，启3:10。 使人为之殉道的事业，也要使人欢欢喜喜地受苦。［2.］另一个原因更明显；世界恨他们，因为他们不属世界。基督的道带着能力临到他们的人是不属世界，因为这道要给所有爱它领受它的人带来这样的果效，就是它要切断他们对世界财富的爱，使他们反过来反对世界的邪恶，所以世界对他们怀有怨恨。

5. 祂祈求他们以一种圣洁的不从世界来与祂自己形象相符（约17:16）：“父，保守他们，因为他们与我有同一的灵，同一的心思，他们不属世界，正如我不属世界一样。”可以凭信心把自己交托给神保守的人，(1.）是那些像基督一样在这世上，并按祂的脚踪行的人。神要爱那些像基督一样的人。(2.)是那些不让自己投身到世界的利益当中，不把自己献上服事世界的人。请观察，［1.］耶稣基督不属这个世界；祂从来就不属这个世界，直到现在他将要离开时，丝毫也不属这个世界。这表明，第一，祂的身份；祂绝不是世界的宝贝宠儿，绝不是它的君王或显贵；世界的产业祂是没有，甚至连枕头的地方也没有；祂没有世上的权力，不是审判给人分家业的。第二，祂的灵；祂完全向世界死，这世界的王在祂里面毫无所有，这世界上的事祂毫不看重；不看重尊荣，祂虚己；不看重财富，为我们成了贫穷；不看重欢乐，祂常经忧患。见约8:23。［2.］所以真基督徒不属这个世界。在他们里面基督的灵反对这世界的灵。第一，他们的份是遭世界藐视；他们不受世界欢迎，正如他们之前的主不受世界欢迎一样。第二，他们的特权是被带出这个世界，就像亚伯拉罕被带出他的本乡一样。第三，他们的责任和特征就是向世界死。他们最喜欢，应该最喜欢的是作另外一个世界的国民，他们最关注的是那世界的事，而不是这世界的事。基督的门徒弱小，多有软弱；然而祂能这样论到他们，就是他们不属世界，不属地，所以祂把他们举荐给天看顾。

约17:17-19

“求祢用真理使他们成圣；祢的道就是真理。祢怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”

接下来祂为他们祈求的另一件事，就是他们可以成圣；不仅蒙保守脱离邪恶，还成为良善。

I. 这恳求就是（约17:17）：“求祢用真理使他们成圣；用祢的道使他们成圣，因为祢的道就是真理；它是真实的— 它本身就是真理。祂希望他们可以成圣，

1. 作为基督徒成圣。父，求祢使他们成圣，这就是他们得蒙保守了，帖前5:23。在此请观察，

(1.)所求的美德— 成圣。门徒已经成圣，因为他们不属世界；然而祂却祈求，“父，求祢使他们成圣，”就是说，[1.]“坚固他们身上成圣的工作，加强他们的信心，点燃他们美好的情感，坚固他们美好的决心。”[2.]“继续作成在他们身上的那善工，继续；让光越照越明。”[3.]“完全这工，以完全的圣洁作它的冠冕；使他们彻底成圣，直到末了。”请注意，第一，基督为所有属祂的人的祈求，就是他们可以成圣；因为他们若不成圣，祂在这地上，在将来，就不能不以承认他们是属祂的为耻，也不能使用他们做祂的工作，把他们献给父。第二，那些靠着恩典成圣的人，需要越来越多地成圣。就连门徒也要祈求使他们成圣的恩典；因为祂若创始这善工，却不成终，我们就有祸了。不进即退；圣洁的，一定要依旧圣洁，更加圣洁，努力向前，向上高飞，像那些还没有得着的人一样。第三，神既使人称义，也使人成圣，林后5:5。第四，我们祈求成圣的恩典时，认识到这是基督为我们代求的，这就是对我们的鼓励。

(2.）赋予这种美德的方法— “用祢的真理，祢的道就是真理。” 不是说以色列的圣者因此受限于方法，而是在筹定和平时，和其它事情一样，同意商定了，[1.] 所有必需的真理要组成归纳在神的道中。现在体现在笔之于书的神的道的神的启示，不仅是没有掺杂的纯全真理，还是没有缺乏的完全真理。[2.] 这真理之道要成为我们成圣的外在和普遍之道；不是说它本身就是如此，因为若是这样，它就总是使人成圣了，而是作为圣灵普遍使用，开始、继续这善工的工具；这道是重生的种子（彼前1:23），新生命的食粮，彼前2:1-2。

2. 作为工人成圣。“使他们成圣，为祢自己和事奉把他们分别出来；让他们作使徒的呼召在天上得到印证。”经上说先知是分别为圣的，耶1:5。祭司和利未人是如此。使他们成圣；就是说，(1.）“用基督徒的美德和工人的恩赐装备他们担任这职分，使他们成为新约大能的执事。”(2.）“特派他们担任这职分，罗1:1。我已经呼召他们，他们已经同意；父，请对此说阿们。”(3.)“他们担任这职分时承认他们；让祢的手与他们一道前行；用祢的真理，在祢的真理里使他们成圣，真理是与表样和影儿相对的；实在地使他们成圣，不是像用膏抹和献祭，使利未人祭司在仪式和礼仪上成圣那样。使他们成圣，归于祢的道，祢真理的道，作向世人传讲祢真理的人；就像祭司被分别成圣进行祭坛的事奉，让他们同样去传讲福音。”林前9:13-14。 请注意，[1.] 耶稣基督用一种特别的关注为祂的工人们代求，把祂右手拿着的这些星托付给祂父的恩典。[2.] 为福音工人向神求的大事，就是他们可以成圣，有效与世界分别出来，完全奉献给神，在经历上认识他们向别人所传讲的那道对他们自己内心的影响。让他们得着乌陵和土明，光明和正直。

II. 我们在此看到，为加强为门徒成圣所作恳求而提出的两个理由或论据：—

1. 他们从祂领受的使命（约17:18）：“祢怎样差我到世上，作祢向人派遣的使者，现在我要被召回，我也照样差他们到世上，作我的代表。”在这里，

(1.) 基督大有确信地讲到祂自己的使命："祢差我到世上。基督教信仰的伟大创始者，从是信仰全部的原本和对象的那一位那里领受使命和教训。祂奉神差遣说祂所说的，行祂所行的，作对于相信祂的人来说祂所是的；这是祂工作中的安慰，这也是我们依靠祂时大大的安慰；在上有祂的中保，祂的使命是由上头来的。

(2.) 祂极满意地讲到祂交给门徒的使命："我也照样差他们执行同样的任务，成就同样的计划；"传讲祂所传的同一个教训，用同样的证据加以证实，同样把托付给他们的托付给其他忠心的人。祂赋予他们使命（约20:21），与祂自己的使命联系起来，尊荣了他们的职分，这是从基督而来的，赋予劝人与神和好的神的工人的使命和赋予中保的使命有某种亲密关系；祂被称作使者（亨利先生使用的英文版本作使徒，译者注）（来3:1），执事（罗15:8），使者（玛3:1）。只不过是他们作为仆人奉差遣，祂是作为儿子奉差遣。这在这里成为一个原因，[1.] 成为基督如此大大关心他们，把他们的情况如此挂在心上的原因；因为祂亲自让他们担任了一种艰难的职分，要正确履行这种职分，这需极大的能力。请注意，基督差遣的人，祂要支持他们，让自己与为祂被使用的人息息相关；祂呼召我们做事，就必装备我们，支持我们。[2.]成了祂把他们交托给父的原因；因为祂与他们的事业相关，他们的使命就是执行祂的使命，这是从祂的任务而出的一项任务。基督为人受了供献（诗68:18），然而把这些供献作为恩赐赐给人（弗4:8），所以祂祈求父的帮助，许可和维持这些恩赐，认可由祂赐下这些恩赐。父差祂到世间来的时候将祂分别为圣，约10:36。现在他们像祂一样被差遣出去，让他们也分别为圣。

2.祂为他们获得的功德，也是这里用作恳求的一件事（约17:19）："我为他们的缘故，自己分别为圣。"在这里，(1.) 基督分派自己任中保的工作和职分："我自己分别为圣。"祂使自己全然委身这工作，这工作的所有部分，特别是祂现在要去做的那部分—借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。祂作为祭司和祭坛，把自己作为祭物分别为圣。当祂说，父，荣耀祢的名— 父，愿祢的旨意成全 —父，我将我的灵魂交在祢手里 ，祂是付出了祂委身要付出的完全补偿，就这样自己分别为圣。祂以此向父恳求，因为祂的代求是靠祂补偿的功德；祂乃用自己的血进入圣所（来 9:12），作为大祭司，在赎罪日，在幔子里烧香的同时，洒祭物的血，利16:12,14。(2.) 在当中基督向门徒行善的计划，这是为他们的缘故，叫他们也成圣，就是，他们可以殉道，一些人这样理解。"我牺牲自己，让他们可以为着神的荣耀和教会的益处牺牲。"保罗讲到他被浇奠，腓2:17；提后 4:6。圣民之死，当中的一切，在耶和华眼中极为宝贵，这是因为主耶稣的死的缘故。但我宁愿更普遍地理解这句话，就是他们可以成为圣徒和执事，得到恰当的装备，被神接纳。

[1.] 执事的职分是基督的血买赎的，是祂所作满足的其中一样有福果子，其功效和价值是有赖基督的功德。律法之下的祭司是用牛羊的血被分别为圣，但福音的执事是用耶稣的血被分别为圣。[2.] 一切忠心的基督徒，他们真正的圣洁是基督之死的果子，靠着祂的死，得着圣灵为恩赐；祂为教会舍己，使之成为圣洁，弗5:25-26。 祂定了目的，也定了方法，使他们可以靠真理成圣，基督来到世上为这真理作见证，死，证实了这真理。真理的话语从基督的死得着它使人成圣的效力和力量。一些人读作，他们可以在真理里成圣，就是真正成圣；人一定要事奉神，为了事奉神，我们一定要分别为圣，在灵里，在真理里分别为圣。这一点是基督祈求的，为所有属祂的人祈求的；神的旨意就是要他们成为圣洁，这鼓励他们为此祈求。

约17:20-23

“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一；正如祢父在我里面，我在祢里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信祢差了我来。祢所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一。我在他们里面，祢在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道祢差了我来，也知道祢爱他们如同爱我一样。”

接着在为他们的圣洁祈求之后，祂为他们的合一祷告；因为从上头来的智慧先是清洁，后是和平；当和睦就好像亚伦圣洁头上的膏油，锡安圣山上的甘露时，和睦就是真和睦了。请观察，

I. 谁被包括在这祈求当中（约17:20）：“不但为这些人，不仅仅现在作我门徒的这些人”（那十一人，七十人，以及其他人，祂在地上时跟从祂的男女），“还为那些因他们的话信我的人，因在他们自己那时候所传讲的话，或因他们为将来世代所写下的话而信的人，我为他们全部人祈求，使他们全部人在这祷告里都全部有份，都从这祷告得益处。”在此请留意，1. 那些，只有那些在基督中保之工中有份的人，才信祂，或将要信祂。这是用来形容他们的话，它包括了一个基督徒所有的特征与责任。生活在当时的人看见就信了，但生活在以后世代的人，没有看见，然而却信了。2.是因着道，人被带领来相信基督，是为此目的，基督指定圣经被记载下来，教会仍在

的时候，就是说，世界仍在的时候，就继续有长存的事奉，为要兴起一后裔。3. 基督确定无误地知道谁要信祂。祂在这里不是碰运气祈求，取决于人靠不住的意志，这意志假装是自由的，但因罪的缘故，与它的儿女都是为奴的；不是的，基督非常清楚祂为谁祈求，因着神的预知和目的，这事成为一件确定的事；祂知道谁是赐给祂的人，谁是预定得永生，，被记在羔羊的册上，毫无疑问要相信的人，徒13:48。4. 耶稣基督不仅为伟大显赫的信徒代求，也为最卑微和最软弱的信徒代求；不是仅为在祂的国度里被使用，在最高得信赖与尊荣的岗位上的人，而是为所有人，甚至那些在世人眼中微不足道的人代求。正如神的护理之工扩展到最卑微的受造物上，同样神的恩典是扩展到最卑微的基督徒身上。好牧人连群中最困苦的羊也看顾。5. 耶稣基督在祂的中保之工中，实在看顾那些还未出生的蒙拣选的余民，那些将要生的民（诗22:31），祂要领来的其他的羊。他们尚未造在腹中，祂已晓得他们（耶1:5），从起初指明末后的事，使无变为有的那一位，预先就在天上为他们发出祷告。

II. 这祷告的目的（约17:21）：“使他们都合而为一。”同样的话之前说过（约17:11），“叫他们合而为一，象我们一样，”并再说一次，约17:22。基督的心大大倾注在此事上。一些人认为在约17:11祈求的合一，是特指作执事和使徒的门徒说的，让他们可以在对基督的见证上合一；福音书作者记载的和谐，第一批福音传道人的一致，是归功于这祷告。让他们不仅要一心，还要一口 ，说同样的事。福音执事的合一，是福音影响的美好和力量所在。但肯定的是，约17:21所祈求的合一是关乎所有的信徒。这是基督为所有属祂的人的祷告，我们可以肯定这是一个得到回答的祈求 — “他们都合而为一，在我们里面合一”（约17:21），“象我们合而为一”（约17:22），变得完完全全地合而为一，约17:23。这包括三件事：—

1. 让他们都被联合在一个身体之内。“父，请把他们所有人看为一，批准那成立的大宪章，让他们藉着这宪章被归于一体，作一个教会。虽然他们生活在遥远之地，从天的一边到另一边，生活在不同世代，从时间之始到时间尽头，因而彼此不可能有任何亲身的相识或通信，然而让他们在我里面合一，我作他们共同的元首。”基督将死，所以祂祷告，把他们都聚集归一，约11:52；弗1:10。

2. 让他们都被同一圣灵所感。这是清楚包含在这句话当中的 — “使他们都合而为一；使他们也在我们里面。”只能靠着圣灵达到和保持与父与子的联合。与主联合的，便是与主成为一灵，林前 6:17。让他们都以同样的形象和题名为印记，受同一能力的作用影响。

3. 让他们都在爱与仁慈中互相联络，所有人都同心。“使他们都合而为一，”（1.）在判断和观点上合一；不是在每一件小事上都如此— 这既不可能也无必要，而是在神的大事上合一，因着这祷告的功效，在神的大事上他们都认同— 神的恩惠比生命更好 — 罪是所有恶中最坏的，基督是最好的朋友 — 在今生之后有另外的生命，等等。(2.）在性情和意愿上合一。所有分别为圣的人，都有同一个属神的本性和形象；他们都有一颗新心，这是一心。(3.）他们在计划和目标方面都合一。每一个真基督徒，就其基督徒身份而言，都看神的荣耀是他最高的目的，天堂的荣耀是他的至善。(4.）他们在心愿和祷告上都合一；虽然他们的言语和表达方式上不同，然而他们领受了同一赐儿子名分的灵，遵守同一原则，实际上是为同样的事祈求。(5.）所有人都在爱和情感上合一。每一位真基督徒在自己里面，都有促使他按所有真基督徒的身份爱他们的愿望。基督在此祈求的，是我们承认相信的那圣徒相通；所有信徒与神的相交，他们与天上地上所有圣徒的亲密联合，约壹1:3。但基督的这祈求，要直到所有圣徒到天上时才得到完全的应允，因为到那时，只有到那时，他们才将要完完全全地合而为一，约17:23；弗4:13。

III. 强调这祈求所用的方法和论证表明了什么；有三样：—

1. 父与子之间的合一，这是反复提到的，约17:11,21-23。（1.）理所当然父与子合一，有同一本性和本质，有同样的权能与荣耀，互相亲爱为一。父爱子，子总是讨父喜悦。他们在计划方面合一，在作为方面合一。这合一的亲密程度是用这句话表明的，“祢父在我里面，我在祢里面。”这一点祂经常提到，在目前受苦，祂的仇敌准备抓住祂，祂的朋友准备离开祂的时候，以此作为对祂的支持；祂仍在父里面，父在祂里面。(2.）这是基督为祂的门徒合一的祷告中所强调的，

[1.] 作为那合一的榜样，表明祂愿他们怎样合一。信徒在某种程度上像神与基督合一那样合一；第一，信徒的合一是一种严格和紧密的合一；他们被一种属神的性情，被神恩典的力量，按神的旨意被联合在一起。第二，这是一种神圣的合一，为神圣的目的，在圣灵里的合一；不是一种为任何属世目的形成的团体。第三，这是，并且最终要成为一种完全的合一。父与子有同样的属性、特性和完全；信徒只要分别为圣，现在也是如此；当美德在荣耀中得完全时，他们要完全与彼此一致，所有人都被改变成同一个形象。[2.]作为他们合一的中心；让他们“在我们里面合一”，所有人都在此相遇。有一位神和一位中保；在当中信徒合一，他们都同意依靠这一位神的眷顾，作他们的福；依靠这一位中保的功德，作他们的义。不以神为中心，不以神为目标、基督为道路的联合，是一种合谋，而不是一种合一。所有真正与神和基督联合，是合一的人，很快将要彼此联合。[3.] 作为恳求那合一的根据。创造主与救赎主在利益和计划上合一；但如果不是所有相信的人与基督为一体，不像祂为他们领受了恩典一样，从祂那里一起领受恩典，恩上加恩，祂们这样的合一又有什么用呢？基督的目的是把悖逆的人归回到神那里：祂说，“父，让所有相信的人合一，让他们成为一体，可以和睦”（弗2:15-16），这说的是犹太人和外邦人在教会里的合一；那极大的奥秘，就是外邦人要同为后嗣，同为一体（弗3:6），我认为基督的这祷告主要是指这一点，这是祂死要达成的一件大事；我很惊奇，我遇到的解释圣经的人，没有一位是作如此应用的。“父，让相信的外邦人与相信的犹太人联合，将两下造成一个新人。”“我在他们里面，祢在我里面” 这句话，表明这如此必不可少的合一是怎样的一种合一，不是仅仅事关祂教会的美好，还是事关它的生命本身。第一，与基督联合；“我在他们里面。”住在信徒心里的基督是这新人的生命与灵魂。第二，藉着祂与神联合：“祢在我里面，所以请藉着我在他们里面。”第三，有这些导致的彼此联合：让他们藉此完完全全地合而为一。我们在祂里面完全。

2. 基督把光与恩典传递给他们，在这一切作为当中的目的（约17:22）：“祢所赐给我的荣耀，让我作受托人或传递管道而赐给我的，我已相应赐给他们，为要达到这个目的，使他们合而为一，象我们合而为一。如果他们不合而为一，这些恩赐就是枉然。”这些恩赐是，(1.) 加给使徒，第一批建立教会的人的。向世人作神的使者的荣耀，行神迹的荣耀，从世界召聚一个教会出来，在人当中建立神国度的宝座的荣耀，这荣耀是赐给基督的，当祂差遣他们使万民作门徒时，祂把这荣耀中的一些加在他们身上。或者，(2.) 是共同给所有相信的人的。与父立约，得祂悦纳，被交在祂怀中，为要得着在祂右边位置的荣耀，是父赐给救赎主的荣耀，祂已经向蒙救赎的人证实了这荣耀。[1.] 这荣耀，祂说祂已赐给他们，因为已经为他们作这打算，在他们身上定好这一点，当他们相信基督的应许是真实的恩赐时，就为他们稳稳得着。[2.] 这赐给祂，是为了赐给他们；这是传递给祂，由祂为他们保管，祂向立祂的那一位忠心。[3.] 祂把这荣耀赐给他们，使他们合而为一。第一，使他们有权得着合一的特权，靠着他们共同的与一位父神，一位主耶稣基督的关系，他们可以真正称为一。圣灵的恩赐，父赐给子，通过祂赐给所有相信的人的那极大荣耀 ，使他们合而为一，因为祂在众人里面运行一切的事，林前 12:4，等。第二，让他们尽合一的本分。思想到他们在一个信条一个圣约，一位圣灵和一本圣经中的一致与相通，思想到他们在一位神和

一位基督里面所有的，在一个天堂里所盼望的，他们可以一心一口。世界的荣耀使人纷争，因为若一些人大得这种荣耀，其他人的荣光就要被遮蔽下去，所以当门徒幻想世上的国时，他们总是和快快地争吵；但同样加给基督所有臣民的灵里的荣耀，叫他们成为国民，作祭司，归于神，当中就没有争竞或攀比的缘由。基督徒越是被基督已经赐给他们的那荣耀吸引，他们就越不求虚荣，结果就是越不容易争吵。

3. 祂以他们合一要给其他人带来的有福影响，对公众利益带来的促进作为恳求的根据。这得到两次强调（约17:21）："叫世人可以信祢差了我来。"再一次（约17:23）："叫世人知道祢差了我来"，因为不知道就不可能有真信心。信徒必须知道他们信的是什么，为什么他们信这个。随便相信的，是太随便。基督在此要让人看到，

(1.) 祂对总体上全世界的人的善意。在这一点上祂与父有同一个心意（正如我们肯定在每一件事上祂与父同心合意一样），就是祂愿意万人得救，明白真道，提前2:4；彼后3:9。所以祂的旨意就是当用一切可能的方法，没有一块石头不被翻转，使世人认罪归信。我们不知道谁是被拣选的人，但我们应当要在各自的地方尽全力促进人的得救，小心不要做任何拦阻人得救的事。

(2.) 教会合一的美好果子；这要成为基督教为真实的证据，带领许多人来接受它的方法。

[1.] 总体上说，这要向世人举荐基督教信仰，让在它以外的人对它有好的看法。第一，福音宪章使基督徒并归成为一群人，这要大大促进基督教信仰。当世人看到如此多曾经是他们的人被呼召离开他们的家，与其他人分别开来，得到改变不再是他们自己从前的样子 — 当他们看见这群由

愚拙的传道兴起，被神的护理与恩典的神迹维持的人，这群人的建造和组成是何等令人羡慕地美好，他们就会说，我们要与你们同去，因为我们看见神与你们同在了。第二，基督徒在爱与仁慈中合一，这是他们认信的美好之处，要邀请别人加入他们，正如初期第一批基督徒中的那爱一样，徒2:42-43；徒4:32-33。 当基督教信仰不是自己生出纷争，而是让所有其它争竞止息时 — 当它使火爆的冷静下来，使粗鲁的温和起来，让人性情变得仁慈有爱，对所有人有礼乐意行善，努力保守促进所有人际关系和人群的和睦时，这就要向一切有与自然信仰或自然情感相关任何事的人举荐自己。

[2.] 具体来说，它要使人生出好的看法，第一，对基督的好看法：他们要知道并相信“祢差了我来”，藉此显明基督是神差来的，祂的教训是属神的，祂的信仰胜过一起，把如此多能力、性情、对其它事情兴趣不同的人联合起来，因信成为一体，因爱同心。肯定的是，祂是由大能的神差来的，塑造人心成为一样，是由爱与和平的神差来的；当敬拜神的人合一，祂为一，祂的名为一。第二，对基督徒的好看法：他们要“知道祢爱他们如同爱我一样”。这是，1. 信徒的特权：父 自己爱他们，用与爱子一样的爱爱他们，所以他们在祂里面蒙一种永远的爱所爱。2. 他们在这特权中有份的证据，就是他们合一。如果我们从清洁的心彼此切实相爱，这就要显明神爱我们；因为无论在哪里，神的爱浇灌在人心里，它就要把人心改变成为同样的形象。请看，知道所有真基督徒对神来说何等宝贵，这要何等大大造就世人。犹太人有一种说法，只要世人知道好人的价值，他们就要用珍珠把他们围护起来。那些如此大得神的爱的人，应当更多得我们的爱。

约17:24-26

“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见祢所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，祢已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识祢，我却认识祢；这些人也知道祢差了我来。我已将祢的名指示他们，还要指示他们，使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”

在此是，I. 恳求所有那些被赐给基督的人得荣耀（约17:24），不仅仅是这些使徒，还是所有相信的人：“父啊，我在哪里，愿他们也同我在哪里。”请观察，

1. 这恳求与前面那些恳求的联系。祂已经祈求神保守他们，使他们分别为圣，让他们合一；现在祂祈求神以他们得荣耀作祂一切恩赐的顶峰。我们一定要用这种方法祷告，首先求恩惠，然后求荣耀（诗84:11）；因为神用这种方法赐予。唯一全智的神绝不能受人责备，说祂像那无知的工头，把房子盖在沙土上，祂若荣耀任何祂没有首先使之分别为圣的人，就会受到这样的责备了；人也不能责备祂像那愚昧的工头，开了工，却不能完工，如果祂使任何人分别为圣，却不使他们得荣耀，祂就会受此责难了。

2. 恳求的方式："父啊，愿祢。"在此，像从前一样，祂把神当作父，向祂发言，在这方面我们也一定要如此行；但是当祂说，thelo — 我要，祂的用语是唯独祂自己才能说的，这样的说法，是一般的恳求不合宜使用的，但与祂非常相称，祂是为祂祈求的付出了代价。(1.) 这表明总体上祂代求的权柄；祂的话在天上，就像在地上一样是有能力的。祂用自己的血进入圣所，祂在那里所作的代求，具有一种无法压制的功效。祂作为君王代求，因为祂是坐在宝座上的祭司（像麦基洗德一样），是君王兼祭司。(2.) 这表明在这件事上祂具体的权柄；祂有权柄赐永生（约17:2），依据此权柄，祂说，"父啊，我要。"虽然祂现在取了奴仆的形象，然而当祂在作为审判主的荣耀中再来，说，"你们这蒙赐福的可来"时，这权柄要至为夺目地行使出来，有鉴于此，祂大可以说，"父啊，我要。"

3. 这恳求本身— 所有选民最终要在天上与祂在一起，看见祂的荣耀，在当中有份。现在在此请观察，

(1.) 我们盼望上天堂，应当带着怎样的认识？这福在于哪些方面？三件事构成天堂：— [1.] 它是基督所在的地方："我在哪里"；在基督死的时候祂灵魂去到的乐园里；在祂升天时祂的身体与灵魂去到的三重天上：—"我在哪里"，很快要在的，要永在。在这世界上我们只不过是in transitu — 过路；在那里我们真正是在永在的地方；基督这样看，我们也必须如此。[2.] 它是在祂所在的地方，与祂在一起；这不是同义重复的说法，而是表明我们不仅要在基督所在的同一个有福所在，而且那地方的福在于有祂的同在；这是那满足的喜乐。天堂的根本实质，是在于与基督同在，在那里与祂为伴，与祂相交，腓1:23。[3.] 它是看见祂的荣耀，父所赐给祂的荣耀。请观察，第一，救赎主的荣耀是天堂的光辉。天使在其面前掩面的那荣耀是祂的荣耀，约12:41。羔羊是新耶路撒冷的光，启21:23。基督要在祂父的荣耀里降临，因为祂是神荣耀所发的光辉。神在那里藉着基督彰显祂的荣耀，就像在这地上藉着基督彰显祂的恩典一样。"父所赐给我的荣耀"，虽然祂仍在卑微的光景中，但这荣耀是非常实在，非常近了。第二，被救赎之人的福乐，极大地在于看见这荣耀；他们要直接看见祂荣耀的本体。"我必在肉体之外得见神"，伯19:26-27。 他们要清楚察看祂荣耀的作为，因为那时这作为要成就；他们要察看所有恩典的江河从中流出的那些爱的源泉；他们看见基督的荣耀，这荣耀也要归给他们（Uxor fulget radiis mariti—妻子闪耀丈夫的荣光），这是一种同化的看见：他们要变成主的形状，荣上加荣。

(2.) 我们有何根据，可以盼望上天堂；完全是根据基督的中保之工和代求，除此之外并无其它，因为祂已说了，"父啊，我要。"我们的成圣是我们的证据，因为凡向祂有这指望的，就洁净自己；但我们有天堂的产权，这是基督的旨意，我们凭这旨意，就得以成圣，来 10:10。基督在这里说话，好像祂若不让祂的选民分享祂的福，就不认为祂的福是完全一样，这是因为，领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅得以完全，来 2:10。

4. 支持这恳求的理据："因为创立世界以前，祢已经爱我了。"这是 (1.) 祂期望这要荣耀祂自己的原因。祢要把这赐给我，因为祢爱我。赐给作中保的子的荣耀和权柄，是以父对祂的爱为根基的（约5:20）：父爱子，对祂承担的工作无限喜悦，所以已将万有交在祂手里；这事是从亘古就在神旨意中商定的，这里说父创立世界以前，就爱作中保的祂。或，(2.) 这是祂期望那些赐给祂的人要与祂在一起分享祂荣耀的原因："祢爱我，在我里面爱他们，不能不许我为他们求问的任何事情。"

II. 这祷告的结束，是为了强调为门徒所作的一切恳求，特别是最后一条，即他们得荣耀。有两件事是祂强调和以此为恳求的：—

1. 祂对父的尊重，约17:25。请观察，

(1.) 祂对神的称呼：公义的父。当祂祈求他们可以成圣时，祂称祂圣父；当祂祈求他们可以得荣耀时，祂称祂作公义的父；按着公义审判的主赐给的，是公义的冠冕。神用祂的公义赐予父已应许，子已买赎得到的一切益处。

(2.) 祂对落在邪恶之中的世人所作的定性："世人未曾认识祢。"请注意，对神的无知漫布在全人类之上，这是他们坐在当中的黑暗。现在祂在这里强调这一点，[1.] 是为了表明这些门徒需要特殊恩典的帮助，这既是因为他们的工作必须需要 — 他们要带领不认识神的世人来认识祂；也是因为他们工作的难度 — 他们一定要把光带给那些悖逆抵挡光的人；所以要求父保守他们。[2.] 是为要表明他们得到了装备，可以得到进一步的特别眷顾，因为他们已经得着对神的认识，是世人没有的。

(3.) 祂为自己强调所作的恳求："我却认识祢。"基督认识父，是所有其他人所不能及的；祂知道祂是凭着什么去做祂的工，知道在每件事上父的心意，所以在这祷告中带着信心来到祂这里，

就像我们面对一位我们认识的人一样。基督在此为属祂的人恳求祝福；当祂说了，“世人未曾认识祢”之后，祂进一步作出这恳求，人会以为接着要说的是，“他们却认识祢”；祂没有这样说，他们的认识没有可夸口的，祂而是说，“我却认识祢”，这表明我们里面没有一样东西，可以举荐我们得神的恩宠，而是我们在祂里面一切的份，与祂的相交，都源自于，并依靠基督的份和相交。我们不配，但祂是配。

(4.) 祂为门徒强调所作的恳求：“这些人也知道祢差了我来；”［1.］藉此他们与不信的世人分别开来。当基督奉差遣去到，传祂的恩典给他们的那些众人不愿相信神差了祂来时，这些人知道，相信，不耻于承认这个事实。请注意，在一个顽固不认识不相信神的世界当中，认识和相信耶稣基督，这是大得神喜悦的，肯定必要得着与别不同的荣耀为冠冕。非凡的信心装备人得非凡的眷顾。［2.］藉此他们在基督的中保之工中有份，从祂认识父这件事中得益：“我认识祢，直接和完全地认识祢；这些人虽然还没有这样认识祢，也不能这样认识祢，却知道祢差了我来 ，知道了要求他们当知道的，已经在救赎主里认识了创造主。”知道基督是神差遣的，他们就在祂里面认识了父，被引见来认识父；所以，“父啊，为我的缘故看顾他们。”

2. 祂对门徒的尊重（约17:26）：“我已经带领他们认识祢，还要越来越多带领他们来认识祢，为的是这重大和美好的目的，就是使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”在此请观察，

(1.) 基督已经为他们作成的：“我已将祢的名指示他们。”［1.］祂已经为在祂身旁跟从祂的人作成此事。祂在他们中间始终出入的时候，以将父的名指示他们为己任，使他们心里生出对父的名的敬畏。祂所有讲道和神迹的目的，就是为促进祂父的荣耀，传播对祂的认识，约1:18。［2.］祂已经为所有相信祂的人作成此事；因为基督若没有将父的名指示他们，他们就不会被带领来相信。请注意，第一，我们对父的名的一切认识，都要归功于基督；祂将父的名指示出来，祂开启人的悟性，使人接受这启示。第二，基督举荐要得神眷顾的人，祂首先带领他们来认识神。

(2.) 祂打算进一步为他们作成什么："我还要指示。"对门徒，祂计划在祂复活之后进一步教导他们（徒1:3），通过祂升天之后将圣灵浇灌下来，带领他们更深入得多地认识神的事情；对所有相信的人，祂已经光照他们内心的人，祂要光照越来越多。在基督已经指示父的名的地方，祂还要指示；因为凡有的，还要加给他；认识神的人既需要也渴慕更多认识祂。祂很贴切地为他们恳求："父，承认和眷顾他们，因为他们要承认和荣耀祢。"

(3.) 在这一切当中祂的目的；不是让他们脑子里充满好奇的猜测，赋予他们一些在有学问之人当中的谈资，而是在两件事上为他们得着，促进他们真正的福气：—

[1.] 与神相交："所以我已经让他们认识祢的名，认识祢藉着祢名所显明的关于祢的一切事，让祢所爱我的爱，不但向他们发出，还是在他们里面；"就是，第一，"让他们得着那爱所结的果子，使他们成圣；让你用来充满我的爱的圣灵，在他们里面。" 基督将父的名指示信徒，随着射入他们脑海里的那神的光，还有一种浇灌在他们心里的神的爱，在他们里面作成圣指挥和制约的动因，使他们可以在神的性情中有份。当神对我们的爱临到我们里面，这爱就像磁石赋予针的那种效力，使它指向北极；它以对神敬虔热诚的爱吸引人心来到神这里，这些爱是神的生命在人心里的精神。第二， "让他们品尝回味那爱，使他们得到安慰；让他们不仅因有神的名向他们指示出来，就在神的爱中有份；还通过进一步向他们指示神的名，让他们得着因这有份而来的安慰；让他们不仅认识神，还晓得是认识祂，"约壹2:3。是如此这般浇灌在心里的神的爱，使人心充满喜乐，罗5:3,5。 神已经作了安排，使我们不仅欢喜祂的慈爱，还以此为满足；使他们活出以神为满足，与祂相交的生活；这是我们一定要祈求的，这是我们一定要追求的；如果我们得着，我们一定要为此感谢基督；如果我们没有得着，我们只能怪自己。

[2.] 为此而与基督联合："我也在他们里面。"别无它法，只有通过基督才能进入神的爱中，只有藉着常在基督里，就是，有祂常在我们里面，我们才能保守我们在这爱中；只有经历基

督的内住，就是在我们心里基督的灵，我们才能感受领悟这爱。基督在我们心里，只有这才是不叫我们羞愧的唯一荣耀的盼望，西 1:27。我们与神的相交，领受祂对我们的爱，我们以爱对祂的回应， 这一切都是经过主耶稣的手，其中的安慰完全是归于祂。基督不过就是在前面一点点的地方说过，“我在他们里面”（约17:23），这里重复，（虽然无需重复，意思也是完整），这祷告以此结束，为要表明基督的心是何等大大专注在这上面；祂一切的祈求都是以此为中心，以此，大卫的子孙，耶稣的祷告结束：“我在他们里面；让我得着这一点，我不再求更多。”救赎主住在蒙救赎之人里面，这是祂的荣耀：这是祂永远安息之所，祂渴望得着。所以让我们确定我们与基督的联合，然后以祂的代求为安慰。这祷告有一个尽头，但祂永远活着，作出这代求。

约18

到目前为止，这位福音书作者一直很少记载基督的历史，只是在为了引入祂的讲论非要不可时才加以记载；但现在时候临近，耶稣一定要死了，他就非常详细讲述祂受苦的情形，其中一些是其他福音书作者省略的，特别是祂说的话。跟从祂的人是如此不以祂的十字架为耻，不努力将它隐藏起来，以至于他们无论是口传还是书面记载，都最努力要将这十字架宣告出来，以此为荣。本章讲述了，I. 基督如何在园中被捕，把自己当作囚犯交出来，1-12节。II. 祂如何在大祭司的院中受虐待，同时彼得是如何不认祂，13-27节。III. 祂如何在彼拉多面前被控告，被他审讯，与巴拉巴一道交由众人，让他们选择宽恕哪一位，并失去这宽恕，28-40节。

约18:1-12

耶稣说了这话，就同门徒出去，过了汲沦溪。在那里有一个园子，祂和门徒进去了。卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。犹大领了一队［兵］，和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”卖祂的犹大也同他们站在那里。耶稣一说“我就是，”他们就退后倒在地上。祂又问他们说：“你们找谁？”

他们说："找拿撒勒人耶稣。"耶稣说："我已经告诉你们，我就是；你们若找我，就让这些人去吧。"这要应验耶稣从前的话，说："祢所赐给我的人，我没有失落一个。"西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳；那仆人名叫马勒古。耶稣就对彼得说："收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？"那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把祂捆绑了。

我们救恩的元帅，将要因受苦难得以完全，现在时候到了，祂要与敌交战。在此我们看到祂开始与他们遭遇冲突。祂心里想的是奖赏的日子，救赎祂民之年已经来到，祂自己的臂膀作成救恩，因为祂没有别人帮助。让我们过去看这大异象。

I. 我们的主耶稣就像一位勇敢的战士，首先走上战场（约18:1-2）：祂说了这话，讲完道，祷告完祂的祈求，这样完成祂的见证之后，不愿浪费时间，而要趁有月色，马上从屋子里，从城里出去，因为逾越节是在月圆的时候，祂同门徒出去（那十一个人，因为犹大有另外的用场），过了汲沦溪，这溪是在耶路撒冷和橄榄山之间流淌，在那里有一个园子，不是祂自己，而是某位朋友的，允许祂随意使用。请观察，

1. 当我们的主耶稣说了这话，就进入祂的受苦，像在太26:1，祂说完了这一切的话。这里表明，(1.) 我们的主耶稣以工作为先。祭司的职分是教导、祷告和献祭。基督，在教导和祷告后，让自己来作成赎罪的工作。基督作为先知当说的一切，祂已经说了，现在祂让自己履行祭司的职分，要献本身为赎罪祭；当祂完成这一切，就进入祂作为君王的职分。(2.) 在已经用讲道预备门徒迎接这试炼的时候，用祷告预备自己面对之后，祂就勇敢地出去，迎接这试炼。当祂披戴上军装，就出战，直到那时才出战。让那些按照神的旨意，为着美好的奋斗目标，带着无愧良心，有着清楚呼召去受苦的人，以此获得安慰，就是基督首先为属祂自己的人受苦（这是为预备他们争战必不可少的），然后才让他们投身任何冲突；如果我们领受了基督的教训与安慰，在祂的代求中有份，就可以带着不动摇的决心，在尽责的道路上勇敢经历最大的苦难。

2. 祂同门徒出去。犹大知道祂会在城里的哪一幢屋子里，祂本来可以留下，在那里迎接受苦；但是，(1.) 当祂的时候到了，祂要按照惯常的那样行，不改变祂的做法去迎见祂的十字架或错失这十字架。他的习惯是，当祂在耶路撒冷，白天做完公开的工作后，在夜晚退下去到橄榄山；在那里，在城市的边缘，祂住宿，因为他们不愿在城市的中心，在王宫里为祂腾出地方。这是祂的习惯，不因预见受苦而改变祂的做法，而是像但以理那样，在那时候行事，与素常一样，但6:10。(2.) 祂不愿民间生乱，就像祂的仇敌不愿有这情形发生一样，因为争竞喧嚷，这并不是祂的行事之道。如果祂在城里被捕，由此引发动乱，就可能生发祸害，大量流血，所以祂退下。请注意，当我们发现自己身陷麻烦，我们应当担心把别人牵涉进来，与我们一道受苦。跟从基督的人行事温柔，这并非羞辱。那些为得人的荣耀的人，以定意尽其所能死得轰轰烈烈为豪；但那些知道他们的血对基督来说为宝贵，不出于有价值的理由一滴也不流下的人，却无需如此行事。(3.) 祂要在受难开始的时候，就像在受难结束时一样，为我们树立一个离开这世界的榜样。这样，我们也当出到营外，就了祂去，忍受祂所受的凌辱，来 13:13。我们若要欢欢喜喜背负我们的十字架，在当中保持我们与神的相交，就必须把众人、诸般顾虑、各样安慰、各城、甚至各圣城放下，撇在身后。

3. 祂过了汲沦溪。要去到橄榄山，祂就一定要越过这溪流，但提到这一点，表明其中有一些意义重大的地方；这指向，(1.) 大卫关于弥赛亚的预言（诗110:7），祂要喝路旁的河水；喝在通往祂得荣耀、我们得救的路上受苦的河的河水，这是由汲沦溪象征出来的，它被称作黑溪，是因为它从黑暗的山谷中流过，或是因为水的颜色因着城中脏物受玷污；当这样的河水处在我们救赎的道中，基督喝这水，并且因此必抬起头来，抬起祂自己和我们的头。(2.)大卫的做法，他是弥赛亚的一个预表。当他逃避押沙龙的时候，圣经特别指出他过了汲沦溪，上橄榄山，一面上，一面哭 ，所有跟从他的人也落泪，撒下15:23,30。大卫的子孙，被叛乱的犹太人驱逐，不愿祂作他们的王（犹大，就像亚希多弗一样，阴谋反对祂），在卑微和受辱之中，由一群真正忧伤的人陪同过了这溪。犹大敬虔的君王把他们找到的偶像在汲沦溪旁焚烧摧毁；亚撒，代下15:16；希西家，代下30:14；约西亚，王下23:4,6。可憎之物被扔进那溪里。基督现在替我们成为罪，好使祂能将罪除灭挪去，在同一条溪边开始祂的受难。基督开始受苦的橄榄山是在耶路撒冷东面；祂完成受苦的加略山是在西面；因为在这些山上，祂看到那些要从东和从西来的人。

4. 祂进入一座园子。只有这位福音书作者记载了这个细节，就是基督的受苦始于一座园子里。在伊甸园，罪开始；在那里，神宣告咒诅，在那里神应许要赐人救赎主，所以在一座园子里，所应许的后裔向那古蛇发出挑战。基督也是被埋葬在一座园子里。(1.) 当我们走在我们的园子里，让我们抓住这个机会，在当中默想基督在一座园子里受苦，我们在自己园子里一切的欢乐都是因着祂受苦的缘故，因为藉着这受苦，因人的缘故地所受的咒诅被除去了。(2.) 当我们得着一切的财产和享受时，一定要继续期望会有苦难，因为我们喜乐的园子是位于流泪谷中。

5. 祂让门徒与祂在一起，(1.)因为祂退下祷告时，习惯把他们带上，与祂在一处。 (2.) 他们一定要作祂受苦，以及在受苦中忍耐的见证，使他们可以更确信、更充满爱地向世人传讲这些事情（路24:48），并且他们自己也预备好受苦。(3.) 祂要带领进入危险，让他们看到，虽然他们作出要忠心的承诺，他们却是软弱。基督有时把祂的百姓带进困难当中，使祂可以在解救他们的事情上尊荣祂自己。

6. 卖主的犹大也知道那地方，知道那是祂通常退去的地方，可能因着基督所说的某句话，知道祂因没有更好的隐蔽之处，打算那个晚上去那里。一座偏僻的园子，是默想和祷告的合适地点，逾越节的晚餐过后，是退下私下敬拜的合适时间，使我们可以趁热打铁，对所受的感动和更新的起誓再作全面的祷告祈求。提到犹大知道这个地方，(1.) 这使他的罪更大了，虽然他深入了解他的主，他却要出卖祂；而且他要利用对基督的熟悉，以此作为出卖祂的机会；仁厚之人会耻于做如此卑贱的事。就这样，基督圣洁的信仰在亲友家中受伤，而这是在任何别的地方不会发生的。许多离道反教之人，若不曾是认信之人，就不可能是如此亵渎神；若不知道圣经和诫命，就不可能讥笑它们。(2.) 这彰显了基督的爱，虽然祂知道这叛徒会到那里找祂，祂还是去那里，被他找到，因为祂知道祂的时候到了。就这样，祂表明自己愿意为我们受苦和死。祂所做的不是出于被迫，而是出于甘心；虽然身为人祂说，“求祢叫这杯离开我，”但作为中保，祂说，“神啊，我来了，心甘乐意来了。”基督出去到园子那里的时候夜已深了（我们可以猜测是八点或九点）；遵行差祂来者的旨意，这不仅是祂的吃喝，还是祂的休息和睡眠。其他人要睡觉的时候，祂要去祷告，去受苦。

II. 我们救恩的元帅已经上了战场，敌人现在来到现场，并攻击祂（约18:3）：犹大接受对基督最怀恨在心的仇敌，就是祭司长，特别是身为法利赛人的祭司长的命令，带着他的人来到这里。这位福音书作者略过基督园中的受苦，因为另外三位已经全面描述了此事，就马上引入来捉拿祂的犹大及他的同党。请观察，

1. 在这件事中使用的人 —犹大领了一队兵，和祭司长并法利赛人的差役。(1.) 这是一群反对基督的人 —一队兵，speira-cohors — 兵团，一支罗马军队，一些人认为有五百人，其他人认为有一千人。基督的朋友寥寥无几，祂的仇敌众多。所以让我们不可随众作恶， 神若帮助我们，就不怕向我们图谋行恶的众人。(2.) 这是一群混杂的人；这一队人是外邦人，罗马士兵，驻扎在安东尼塔楼，守着城的卫兵中派出的支队；祭司长的差役，hyperetas 。 不是他们家中的仆人，就是他们法院中的差役，这些是犹太人；这些曾是彼此为仇的人，却联合起来反对基督，基督来，将犹太人与外邦人两下合而为一，使他们与神和睦。(3.) 这是受命而来的一群人，不是群众暴动；不是的，他们从祭司长那里领受了命令，祭司长向巡抚表示，这位耶稣是一个危险的人，有可能他们也从巡抚那里得着命令，将祂逮捕，因他们惧怕百姓。请看基督和祂的福音曾经有过，现在可能会有何等的仇敌，人数众多、大有势力，所以可怕；宗教和民事权柄联合起来反对祂和祂的福音，诗2:1-2。 基督说过情况会是这样（太10:18），结果如此。(4.) 所有人都由犹大引路。他领了这一队兵；很有可能这是他要求的，宣称有必要派出一支大部队，渴望在这次出征中得着作头指挥的尊荣，他是贪婪要得这不义的工价。他以为从受人藐视的十二门徒中的最后一位，被安排作这浩浩荡荡几百人的头，自己就是得到大大提升；他从前从未成为这样的人物，也许对自己说，这不应该是他最后一次，如果他在这件事上成功，就应该得着奖赏，被委任作首领，或位置更高。

2. 他们为进攻作的准备：他们来，拿着灯笼、火把、兵器。(1.) 要是基督潜逃，虽然有月光，他们是用得着他们的照明；但他们本可以省了这些；末后的亚当不像第一位的亚当，不会被驱赶，把自己藏起来，也不会出于惧怕或羞耻，藏在园里的树木中。点亮蜡烛去找日头，这是愚昧。(2.) 祂要是抵抗，他们就用得着他们的武器。祂争战的兵器是属灵的，使用这些兵器，祂已经常击败他们，堵住了他们的口，所以现在他们求助于其它兵器，刀棒。

III. 我们的主耶稣荣耀地击退了敌人的第一次进攻，约18:4-6，在当中请观察，

1. 祂是怎样用能想象得出来、对他们一切的温柔，在祂自己里面能想象得到的一切平静来接待他们。

(1.) 祂用一个非常柔和的问题迎见他们（约18:4）：耶稣知道将要临到自己的一切事，所以对这紧急情况根本不感到吃惊，带着一种奇妙的勇敢和镇定，不受扰乱，不惧怕，祂就出来迎见他们，仿佛祂不在乎，柔和地问，“你们找谁？有什么事？晚上这时候，这忙乱是什么意思？”在这里请看，[1.] 基督预见到祂要受苦；祂知道将要临到自己的一切事，因祂已经约束自己，让自己一定要受这些苦。除非我们像基督一样有力量承受这发现，我们就不应当追求要知道将要临到自己的事；这不过就是要让我们的痛苦提前发生；一天的难处一天当就够了。然而在总体上预料到会有受苦，这对我们是有好处，以致苦难临到时，我们可以说，“这只不过就是我们期望的，我们曾经坐下计算的代价。”[2.] 基督急切面对祂的受苦；祂不是逃避，而是出来迎接，伸手接过这苦杯。众人在加利利要强迫祂加冕，提出要让祂作王时，但祂退下，把自己隐藏起来（约6:15）；但是当他们来强迫祂上十字架时，祂把自己交出来；因为祂来这个世界受苦，去另外一个世界作王。这没有授权我们无谓地把自己暴露在麻烦之中，因为我们不知道我们的时候何时来到；但除非通过犯罪，我们就别无它法避免受苦时，我们是蒙召来承受；当事情变得如此时，我们应当不以性命为念，因这些并不能伤害我们。

(2.) 他们告诉祂他们在找谁时，祂用非常平静温和的回答应对他们，约18:5。他们说，“找拿撒勒人耶稣。”祂说：“我就是。”[1.] 看来是，他们的眼睛被遮蔽，使他们不能认出祂。极有可

能这队罗马人中的很多人，至少守卫圣殿的差役，曾经常见过祂，即使只是为了满足好奇心；然而犹大肯定是认识祂够熟悉的了，但他们没有一个人可以妄想说，祢就是我们要找的那人。就这样祂让他们看到，带着照明的光来找祂，这是何等愚昧，因为祂能使他们看见祂的时候却不认识祂；祂以此让我们看到，祂能多么轻易混乱祂仇敌的计划，在他们企图行恶时，让他们迷失了自己。[2.]他们找祂的时候把祂称作拿撒勒人耶稣，这是他们唯一知道的祂的称呼，有可能他们的逮捕令上就是这样称呼祂的。这是一个加给祂的羞辱的名称，为要掩盖祂是弥赛亚的证据。从这一点看，他们不认识祂，不知道祂从哪里来；因为如果他们认识祂，肯定他们就不会迫害祂了。[3.] 祂清楚地回答他们："我就是。"祂没有利用因他们盲目，祂对他们拥有的优势，像以利沙对待亚兰人那样对他们说，"这不是那道，也不是那城；"而是利用这件事，作为表明祂愿意受苦的机会。虽然他们称祂作拿撒勒人耶稣，祂却回应这叫法，因祂轻看羞辱；祂本可以说，"我不是"，因为祂是伯利恒人耶稣；但祂绝不容许含糊其词。祂已经藉此教导我们要认祂，不以祂或祂的道为耻；而是就连在艰难时候也要承认相信钉十字架的基督，在祂的旗帜下果断战斗。"我就是，Ego eimi—我是祂，"这是配得称颂的神荣耀的名（出3:14），那名的尊荣，配得称颂的耶稣完全有理由宣告拥有。[4.] 这里特别指出，犹大也同他们站在那里。曾同跟从基督的人站在一起的那一位，现在同与祂相争的人站在一起。这描写了一位离道反教之人，他是一个换边的人。他让自己与那些他心总与他们在一起的人结成一伙，在审判日，他要和他们在一起得到他的份。提到这一点，第一，为要表明犹大的无耻。人难以明白，他在哪里得着这胆量，面对祂的主，还毫不惭愧，也不知羞耻；撒但在他心里面给了他娼妓的面额。第二，表明伴随"我就是"这句话而来，要挫败入侵者的那能力，是特别瞄准在犹大身上。这是对准那叛徒良心的一支箭，刺透他的要害；因为基督来，以及祂的声音，对离道反教和背叛之人显得更为可怕，超过对任何其它种类罪人的威慑。

2. 请看祂是如何令他们惧怕，迫使他们退下（约18:6）：他们就退后，像遭雷击的人一样，倒在地上。应该指出，他们不是向前跌倒，仿佛在祂面前降卑自己，向祂降服，而是往后，好像顽固坚持到极处。就这样基督被显明宣告不仅是一个人，就连祂被践踏，是虫，不是人的时候，也远超是一个人。"我就是" 这句话，曾令祂的门徒振奋，把他们兴起（太14:27），但同样这句话，把祂的仇敌击倒。藉此祂清楚表明，

(1.) 祂本来是可以怎样对付他们。当祂击倒他们时，祂本可以把他们击杀掉；当祂说话，使他们倒在地上时，祂本可以说话，使他们落在地狱里，像对可拉一党的人那样，接着把他们送到那里；

但祂不愿如此行，[1.] 因为祂受苦的时候到了，祂不愿逃避；祂只要表明，祂的性命不是从祂那里被强夺去的，而是像祂曾经说过那样，是祂自己舍的。[2.] 因为祂要表明祂对最恶劣之人耐心容忍，连对祂的仇敌也充满怜悯之爱的实例。击倒他们，只是如此，祂就既呼吁他们悔改，也给他们悔改的余地；但他们的心刚硬，一切都是虚妄。

(2.) 祂最终要如何对付祂一切的死敌，那不悔改把荣耀归给祂的仇敌；他们要逃避，要在祂面前跌倒。现在圣经应验了（诗21:12），祢必使他们转背逃跑，还有诗20:8。这要越来越多得到成就；祂要用口中的气灭绝恶人，帖后2:8，启19:21。Quid judicaturus faciet, qui judicandus hoc facit? —祂来受审判时如此行，祂将要来审判时将要如何行呢？—奥古斯丁。

IV. 击退了敌人之后，祂给祂的朋友一种保护，这也是通过祂的话，约18:7-9，在当中我们可以观察，

1. 祂是怎样继续使自己暴露在他们的怒气之下，约18:7。他们不是长久躺在他们跌倒的地方，而是由神允许，再站起来；只有在另外一个世界，神的审判才是直到永远的。他们跌倒的时候，人以为基督会逃走；他们重新站起来的时候，人以为他们会放过他们追寻的；但我们仍然发现，(1.) 他们像以往一样心急要抓住祂。在某种慌张和混乱之间，他们让自己缓过神来；他们无法想象是什么让他们出了毛病，不能站稳，而是把这归于除基督大能以外的任何事情。请注意，一些人心在罪中如此极其刚硬，以致没有什么能在他们身上动工改变他们，使他们悔改。(2.) 祂像以往一样甘愿被抓。当他们在祂面前跌倒，祂没有凌辱他们，而是看见他们惊慌失措，就问他们同一个问题。“你们找谁？”他们对祂同样作答，“找拿撒勒人耶稣。”祂重复问题，看来是更贴近他们的良心：“你们不知道你们找谁吗？你们不晓得你们犯错，你们要找事对付你们的对头吗？你们没有受够吗，而是要试其它的争战吗？谁向神内心刚硬而得亨通呢？”他们重复同样的回答，表明是顽固坚持在他们的恶道之中；他们仍称祂作拿撒勒人耶稣，像以往一样大大蔑视，犹大和他们任何一人那样不思悔改。我们就当畏惧，免得因着在罪恶道路中起初大胆的几步，我们的心就刚硬了。

2. 祂如何设法保护门徒脱离他们的怒气。祂利用这对付他们的优势，保护跟从祂的人。当祂表明祂的勇气，讲到自己，“我已经告诉你们，我就是”，祂表现出对门徒的看顾，“让这些人去吧。”祂说这话，好像对他们发命令，而不是与他们签订协议；因为他们要祂怜悯，而不是祂要他们可怜。所以祂命令他们，正象有权柄的人：“让这些人去；如果你们多事对付他们，你们要危险自负。”基督给了他们这通行证，或保护状，他们却没有信心足以去依靠它，而是自己取了如此卑贱可怜的方法自保，这就让门徒离弃祂的罪，特别是彼得不认祂的罪更大了。当基督说，“让这些人去吧”，祂是为了，

(1.) 显明对门徒充满爱的关心。祂表明自己身份时，祂让他们免于如此行，因为他们还没有准备好受苦；他们的信心是软弱的，他们的精神低落，现在让他们受苦，这对他们的灵魂，他们灵魂的生命的价值，不过就是如此。新酒绝不可装在旧瓶子里。另外，他们有其它工作要做；他们一定要去，因为他们要往普天下去传讲福音。不要毁坏他们，因为福在他们其中。在此，[1.] 基督极大鼓励我们来跟从祂；因为虽然祂已经安排我们受苦，祂却顾念我们的本体，要满有智慧地安排我们背负十字架的时间，使这十字架对应我们力量的程度，要搭救敬虔的人脱离试探，从中脱离，或经历其中得以脱离。[2.] 祂给我们爱我们的弟兄，关心他们福祉的好榜样。我们绝不可只考虑我们自己的安逸与安全，还要既考虑我们自己的，也考虑别人的，在某种情形里考虑别人的多于我们自己的。有一种慷慨英勇的爱，使我们能够为弟兄舍命，约壹 3:16。

(2.) 祂打算给人看到祂作为中保工作的实例。当祂把自己献上受苦和死的时候，能够逃脱的是我们。祂是我们的antisychos —代替我们受苦的人；当祂说，“我来了”，祂也说，“让这些人去吧”；就像那代替以撒献上的公羊。

3. 在此祂证实了祂刚刚说过的话（约17:12），“因祢所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们，没有一个灭亡的。”基督通过具体应验了这话，给我们保证，这要完全得应验，不仅应验在那些现在与祂同在一处的人，还应验在所有将要通过他们的话相信祂的人身上。虽然基督护卫他们，意思特别是指保守他们灵魂脱离罪和离道反教，然而这里是应用在保守他们肉身的生命上，是非常贴切，因为就连身体也是基督负责看顾的一部分；祂要在末日叫身体复活，所以既保守灵与魂，也保守身体，帖前5:23；提后4:17-18。基督要保守人肉身的身体，去进行为它安排作的事奉；它被赐给了祂，是被祂使用，祂不会得不到它所作的事奉，而是无论是生是死，要因它显大；只要从身体还能得出任何用处，它就要被维持在生命中。基督的见证人不举出他们的证据就不会死。但这不是事情的全部；这对门徒的保守，按其意向，是灵里的保守。他们现在信心和决心如此软弱，完全有可能的是，如果他们此时被呼召出来受苦，他们就会令他们自己和他们的主蒙羞，他们中的一些人，至少他们当中较为软弱的人，就会灭亡了；所以，祂为了叫他们没有一个灭亡的，就不把他们暴露在危险之中。圣徒得安全与保守，不仅是归功于神的恩典，这恩典使他们试炼如何力量也如何，也归功于神的护理，这护理使他们力量如何试炼也如何。

V. 祂在已经为门徒的安全作安排之后，就斥责他们其中一位的鲁莽，压制跟从祂的人的暴力，正如祂已经压制了逼迫祂的人的暴力一样，约18:10-11，在当中我们看到，

1. 彼得的鲁莽。他带着一把刀，不大可能他是像一位绅士那样常常佩刀，而是他们全部人有两把刀（路22:38），一把交托给彼得，他把刀拔出；因为他想，如果真的要用，现在就是他用这刀的时候；他将大祭司的仆人砍了一刀，彼得很有可能是其中一个最急性的人，他可能为的是要劈开这人的头，他没有打中目标，只是削掉他的右耳。为了令叙述更确凿，这里记载了那仆人名叫马勒古，或玛鹿，尼 10:4。

(1.) 我们在此必须承认彼得是出于好意；他对他的主有一种诚挚的热心，虽然此时是用错了方向。他最近许诺要为祂舍命，很有可能现在要应验他说的话。很有可能彼得看见犹大是这群恶棍的头，

就令他怒火万丈；他的卑贱激发起彼得的大胆，他真拔刀出来的时候，没有对准这位叛徒的头，我真感到奇怪。

(2.) 然而我们一定要承认彼得的举动是恶劣的；虽然他的好意确实为他辩解，然而却不能证明他有理。[1.]他所做的，没有得到从他的主而来的许可。基督的士兵必须等候发令的话，不在这命令之前抢跑；他们在让自己落在苦难之中前，必须确保，不仅他们的动机是好的，而且他们有清楚的呼召。[2.] 他越过了他本位的责任，与这些势力作对，这是基督绝不会纵容，而是禁止的（太5:39）：不要与恶人作对。[3.] 他反对他的主受苦，虽然曾经有一次为此受到责备，却准备再犯，主啊，祢自己免了吧，祢受苦，万不可如此；虽然基督已经告诉他，祂必须，并将要受苦，祂的时候现在到了。就这样，虽然他看起来是为基督而战，其实他争战，是与基督作对。[4.]他破坏了他的主刚才与仇敌定好的事。当祂说，“让这些人去吧” ，祂不仅定好了使他们得安全，还实际上是说这话，保证他们有好行为，他们会和平离开；这话是彼得听到的，然而却不愿受此约束。正如我们蒙召站出来时可能犯了胆怯的罪，同样当我们蒙召退下时，我们可能犯下鲁莽冒进的罪。[5.] 他愚昧地把自己和与他同作门徒的人暴露在这群发怒之人的狂怒下。他削掉马勒古耳朵的时候，如果砍掉了他的头，我们就能想象士兵会扑在所有门徒身上，把他们砍成粉碎，并把基督说成是不比巴拉巴好的人。就这样，许多人热心自保，却犯了自毁的罪。[6.] 彼得在此之后如此快快成为懦夫（不认他的主），以致我们有理由认为他本不会这样做，但他看见他的主让他们跌倒在地，那时他可以对付他们；但是当他看见祂还是把自己交出来，他的勇气就离开了他；真正的基督徒英雄要为基督的事业挺身而出，不仅在这事业得胜时，还在它看似衰退时；要站在正确一方，虽然可能不是占优的一方。

(3.) 我们必须承认，神反胜的护理作为引导这击打（让它不造成更多杀伤，只是削掉他的耳朵，这给他留下一个印记，多于让他残废），也给基督一个机会医治这伤，彰显祂的大能与良善，路22:51。就这样，那有危险变成责难基督的事，成了大大增强祂的尊荣，即使在祂敌人当中也是如此的时机。

2. 他的主对他的责备（约18:11）：“收刀入鞘吧！” 这是温柔的责备，因为是他的热心让他超越了慎重的界限。基督没有让事情变得更严重，只是命令他不要再这样做了。许多人认为，他们身处悲伤愁苦的境地，如果他们对身边的人火爆急躁，这就使得他们这样做变得情有可原；但基督在此给我们树立了一个在受苦中温柔的榜样。彼得一定要收刀，因为交给他的是圣灵的宝剑 —争战的兵器，本不是属血气的，然而却是有能力。当基督用一句话让入侵者跌倒，祂就让彼得看到，他将要怎样得到武装，拥有一道，是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，在这不久之后，他用它让亚拿尼亚和撒非喇死在他脚前。

3. 这责备的原因：“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”马太讲了基督发出这责备的另一个原因，但约翰保留了马太省略的这个理由；在当中基督让我们看到，(1.) 祂自己顺服父旨意的完全证据。对于彼得所做事情中的一切过失，祂看起来最不喜悦的，就是现在祂的时候到了，他要拦阻祂受苦：“什么，彼得，你要在这杯和这嘴唇之间插手进来吗？撒但，退我后边去吧！” 如果基督决定要受苦和死，那么彼得用言语或行为阻拦，就是自以为是：“我岂可不喝呢？”这说法表明一种坚定的决心，以及祂不愿有任何与之反对的念头。祂愿意喝这杯，虽然这是一个苦杯，灌注了茵陈苦胆，是让人颤惊的杯，血杯，主忿怒的爵，赛 51:22。祂喝了这杯，使祂能把救恩的杯，安慰的杯，祝福的杯交在我们手里；所以祂愿意喝这杯，因为这是祂父所给祂的。如果祂的父要求这样，这就是为了最好的，就让它如此成就。 (2.) 为我们作的一个美好榜样，让我们在与我们有关的每一件事上顺服神的旨意。我们一定要喝基督喝的那杯（太20:33），一定要说服自己顺从。[1.] 这不过是一个杯；相对来说是一件小事，让它怎样就怎样吧。这不是海，红海，死海，因为它不是地狱；它是轻的，不过是暂时的。[2.] 这是给我们的杯；苦难是恩赐。[3.] 这是由一位父给我们的，祂有父的权柄，不会错待我们；祂有父的爱，不是要伤害我们。

VI. 祂已经全然让自己顺从这安排，就平静地把自己交出来，让自己作一位囚徒，不是因为祂无法逃脱，而是因为祂不愿。人本可能会以为，治好马勒古的耳朵会让他们心平缓下来，但没有什么会把他们争取过来。Maledictus furor, quem nec majestast miraculi nec pietas beneficii confringere potuit—那可咒的狂怒，神迹的伟大不能使之平息，恩待的温柔不能使之得劝慰。—安瑟伦。在此请观察，

1. 他们怎样把祂抓住：他们拿住耶稣。他们当中只有很少人能按手在祂身上，但这控告是向他们所有人发出的，因为他们全部人都在协助鼓动。叛逆的罪没有从犯，所有人都是主犯。现在经文应验了，有许多公牛围绕我（诗 22:12），他们如同蜂子围绕我，诗 118:12。耶和华的受膏者，好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住，哀 4:20。他们曾企图抓住祂，却如此经常遭受挫败，以致现在已经把祂抓在他们手里，我们可以想象他们更是大大用尽力气扑在祂身上。

2. 他们怎样抓牢祂：他们把祂捆绑了。祂受苦的这个细节，只有这位福音书作者才记录下来，就是祂一被抓住，就被捆绑，两手被捆住，戴上手铐；传统说，“他们如此残忍地捆绑祂，以致血从祂指尖冒了出来，把祂的手反绑在身后，他们用一条铁链缠住祂的颈项，用这来拉着祂走。”见吉拉德，《福音合参》，第5章。

(1.) 这表明逼迫祂的人的仇视。他们把祂捆绑，[1.] 使他们可以折磨祂，让祂受苦，就像人捆绑参孙让他受苦一样。[2.] 使他们可以羞辱祂，让祂蒙羞；奴隶被捆绑，基督也被捆绑，虽然祂是自主生的。[3.] 使他们可以防止祂逃脱，犹大已经告诉他们要牢牢抓住祂。请看他们的愚昧，他们竟然以为可以捆绑那刚才还证明是全能的能力。[4.]他们捆绑祂，好像祂已经被定罪，因为他们决心控告祂，将祂处死，让祂像愚顽人一样死，就是像一个罪犯一样，手被捆绑，撒下3:33-34。 基督已经用祂话语的大能捆绑逼迫祂的人的良心，使他们心生怨恨；为了报复祂，他们把这些捆绑加在祂身上。

(2.) 基督被捆绑，这有极大意义；在这里，就像在其它事情上一样有一奥秘。[1.] 他们捆绑祂之前，祂已经自己承担要作中保的工作与职分，以此约束捆绑自己。祂已经用祂自己对人的慈绳爱索，以及对祂的父当尽的责任，把自己绑在祭坛的角上，否则他们的绳索就不能把祂绑住。[2.] 我们被自己的罪恶如绳索缠绕（箴 5:22），被我们罪过的轭辖制，哀 1:14。罪责是对灵魂的捆绑，藉此我们被捆绑送到神的审判面前；败坏是对灵魂的捆绑，藉此我们被捆绑落在撒但的权势之下。基督为我们成为罪，为要释放我们脱离这些捆绑，就亲自顺服，为我们受了捆绑，否则我们早就手脚被捆绑，被交给黑暗的锁链了。我们的自由要归功于祂的捆绑；祂被拘束，这成

了我们的释放；就这样子使我们得自由。[3.] 旧约的预表和预言在当中得应验。以撒被捆绑，为要把他作为祭物献上；约瑟被捆绑，他被铁链捆拘，为要让他从监牢去到掌权的地位，诗105:18，等。参孙被捆绑，好让他死的时候杀的非利士人比他活的时候还要多。弥赛亚被预言要作囚徒，赛53:8。[4.] 基督被捆绑，好让祂可以把我们和本分与顺服绑在一起。祂为我们所受的捆绑，是加在我们身上的约束，藉此我们要永远感恩去爱祂、服事祂。保罗对他朋友的问候：“你们要记念我的捆锁（西 4:18），纪念这捆锁，与他一道受捆绑脱离一切的罪，受约束去尽一切本分”，这是基督对我们所有人的问候。[5.] 基督为我们受的捆绑，是为了如果我们在任何时候如此被召出来为祂受苦，我们为祂受的捆绑对我们来说可以变得轻省，使之分别为圣，变得甘甜，得到尊荣；基督的捆绑使得保罗和西拉被上了木狗仍能歌唱，伊格那修称他为基督受的捆绑是属灵的珍珠。—伊格那修，《给以弗所教会的信》。

约18:13-27

先带到亚那面前；因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人发议论说“一个人替百姓死是有益的”那位。

西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火；彼得也同他们站着烤火。

大祭司就以耶稣的门徒和祂的教训盘问祂。耶稣回答说：“我从来是明明地对世人说话。我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方，教训人；我在暗地里并没有说什么。你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么；我所说的，他们都知道。”耶稣说了这话，旁边站着的一个差役，用手掌打祂说：“祢这样回答大祭司吗？”耶稣说：“我若说得不是，你可以指证那不是；我若说得是，你为什么打我呢？”亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。

西门彼得正站着烤火，有人对他说："你不也是祂的门徒吗？"彼得不承认，说："我不是。"有大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说："我不是看见你同祂在园子里吗？"彼得又不承认。立时鸡就叫了。

我们在此看到基督在大祭司面前受传讯的记载，以及其他福音书作者省略的其中一些细节；还有彼得不认祂，其他福音书作者一次记载了这整件事，这里是与其它经文交织在一起记载。控告祂的罪与信仰有关，宗教法庭的审判官让这直接落在他们的审判权之下。犹太人和外邦人都抓住祂，同样犹太人和外邦人都审判祂，定祂的罪，因为祂为这两种人的罪死。让我们按顺序把这个故事看一次。

I. 他们抓住祂之后，把祂先带到亚那面前，这发生在他们把祂带到在该亚法的家里开庭，等着祂的法庭上之前，约18:13。1. 他们带祂走，得胜地带着祂，作为他们胜利的战利品；带着祂，像羊羔被牵到宰杀之地，他们带着祂穿过尼3:1讲过的羊门。因为是通过羊门，他们从橄榄山进入耶路撒冷。他们施行暴力把祂赶着去，仿佛祂是最恶劣最卑鄙的犯人。我们曾被我们自己狂暴的私欲带着走，被撒但随意掳去，为要拯救我们，基督被带走，被撒但的代理人和工具抓住带走。2. 他们把祂带去差遣他们的主子那里。现在差不多是半夜，人以为他们应该把祂收在监里（利24:12），应该把祂带去某座监狱，等开庭的合适时间；但祂是被直接匆忙带走，不是被交给治安法官受提审，而是被交给审判官被定罪；这逼迫如此极端暴力，部分原因是他们害怕人会来救祂，所以他们不愿给这留下时间，而是向这发出一个震慑；部分因为他们贪婪地要喝基督的血，如急落抓食的鹰。3. 他们首先把祂带到亚那面前。很有可能他的家位于路上，方便他们把所有人召集起来，让自己恢复精神，如一些人认为的那样，为他们的服务收取酬劳。我想亚那是年老体衰，不能和其他人一道在当天夜里那段时间开会，然而却心急要看看被抓获的这人。为了满足他，让

他对他们的成功放心，使这老人睡得安心，并接受他为此发出的称赞，他们把他们的囚徒带到他面前。看到那些年老有病的人，当他们不能像从前一样犯罪，却喜悦那些犯罪的人，这真令人伤心。莱福博士认为亚那不在场，因为他要在那天一大早到圣殿，检查那日要献上的祭物，看它们是否有瑕疵；如果是这样，这件事当中就有一种意义，即基督，这伟大的祭，被交给他，然后绑着送走，被批准，准备献在祭坛上。4. 这位亚那是大祭司该亚法的岳父；他们之间的这种姻亲关系，是该亚法安排要这样尊重亚那，照顾他首先看这位囚犯一眼，或是亚那愿意在该亚法如此倾心关注的这件事上纵容他的一个原因。请注意，与恶人相识结盟，这大大坚固了许多人行在他们的恶道之中。

II. 亚那没有长时间扣留祂，和他们当中任何人一样，愿意这控告快快进行，所以把祂绑着送到该亚法那里，去到他的家里，他家被安排作这一次犹太公会聚集的地方，或者去到大祭司开庭的圣殿中那惯常的地方；约18:24提到此事。但我们圣经译本的翻译在边注处表明，应该是去到他家里，所以在那里相应读作，亚那让祂被带去。在此观察，

1. 表明的该亚法的权柄（约18:13）。他是本年作大祭司。大祭司的任命是终身的，但现在有如此频繁的变动，通过想当权的人买卖圣职的伎俩，现在变成了几乎是一年一任的职分，他们彼此倾轧的时候，这预示着它最后的日子正在来临。神正把他们全部推翻，使这职分属于祂的那一位可以临到。该亚法是弥赛亚被剪除当年的大祭司，这表明，(1.) 按照神的预旨，当一件坏事要由一位大祭司做成时，神的护理之工如此安排此事，以致让一个坏人在位做此事。(2.)当神要显明一个坏人心中的败坏时，祂让他身处权位，在当中他受试探，有机会发动这败坏。该亚法当年作大祭司，就这样成了处死基督的犯罪领头人，这成了他的败亡。许多人的晋升让他失去了名声，他若没有得到高升，本是不会蒙羞的。

2. 该亚法的恶毒，这表现在约18:14重述他之前某个时候曾经说过的话，就是无论对错，有罪或是无辜，“一个人替百姓死是有益的”，这指的是在约11:50讲的事情。这里提到这一点，为要表明，(1.) 他是何等卑劣的人，这是那位用权谋之计抗拒公平原则来管理自己和教会的该亚法。

(2.) 基督在他的法庭上，当祂的案情未曾得到听诉就被判定，他们已经定意要除去祂时，要遭受何等苦待，祂一定要死； 这样祂的审问成了闹剧。就这样基督福音的仇敌已经下定决心，无论它是对是错，都要把它镇压下去。(3.) 这是从我们主耶稣其中一位最大的仇敌口中的话，见证祂的无辜，这仇敌承认祂是为公众的利益成了牺牲品，祂死不是公义的，只不过是有益的而已。

3.亚那协同控告基督。他使自己参与这罪，(1.) 与那些无法无怜悯，将祂捆绑的指挥官和差役一道在这罪中有分；因为祂尚未被定犯下任何罪行，也没有试图逃跑，他本应将祂松绑时，他让祂继续受捆绑，就认可了这罪。如果我们不尽我们所能，废除别人已经做错的事，我们就是post facto，事实上的从犯。粗暴的士兵捆绑祂，这比亚那更情有可原，亚那本应知得更多，不应继续将祂捆绑。(2.) 与定祂罪，将祂逼迫致死的大祭司和公会一道在罪中有分。这件事，亚那并不与他们一同在场，却如此向他们问安，在他们的恶行中有分。

III. 在该亚法的家里，西门彼得开始不认主，约18:15-18。

1. 彼得费了很大心思，进了开庭的院子，我们在约18:15-16看到对此的叙述。在这里我们可以观察到，

(1.) 彼得对基督的爱（虽然这证明并非是爱），这显明在两件事上：— [1.] 耶稣被带去的时候，他跟着耶稣；虽然一开始他和其他人一道逃跑了，但后来他心里稍微缓过来，在一段距离之外跟着，想起他曾作过，无论付出什么代价都要跟从祂的诺言。曾在基督得尊荣时跟从祂，当众人对祂高呼和散那时与祂共享这些尊荣的人，现在在祂受辱时应当跟从祂，与祂分享这些辱骂。真正

爱基督、看重基督的人，无论风雨都会全程跟从祂。[2.] 当他不能进到耶稣身处仇敌当中的那地方时，他站在门外，愿意尽可能与祂接近，等待机会走得更近。就这样，当我们跟从基督遇到拦阻时，我们一定要表明我们的善意。然而彼得的这爱并不是爱，因为他没有足够的力量勇气在当中坚持到底，就这样，正如事情证明的那样，他不过是让自己奔入网罗；把一切都加以考虑之后，即使他跟从基督这件事也当受到责备，因为基督了解他，胜过他了解自己，曾经明明白白地告诉他（约13:36），“我所去的地方，你现在不能跟我去”，已经一次又一次告诉他，他要不认祂；他最近已经在离弃祂的这件事上体会到自己的软弱。请注意，我们一定要小心，不可闯入超过我们力量之外的困难，在一条受苦的路上冒险走得太远，以此来试探神。如果我们得到的呼召很清楚，是把自己表明出来，我们可以盼望神要使我们有能力来尊荣祂；但若不是，我们就要担心，神可能会任凭我们自取羞辱。

(2.）还有一个门徒对彼得的爱，正如这显明的那样，也不是爱。圣徒约翰在这本福音书中有几次把自己说成是还有一个门徒，许多解经家因此就以为这里的还有一个门徒就是约翰；他们就提出很多猜想，大祭司是怎样认识他的；propter generis nobilitatem — 因出身高贵，耶柔米在他的Epitaph. Marcel中如是说。如此说，仿佛他生来比他的弟兄雅各是一位更高贵的绅士，其实他们都是打鱼的；一些人会对你说，他把他的产业卖给了大祭司，其他人则说他给大祭司的家供应鱼，这两种说法都非常不可能。但我看不到有理由认为这还有一个门徒是约翰，或十二门徒中的一位；基督另外有羊，不是这圈里的；正如叙利亚抄本读作的那样，这可能是unus ex discipulis aliis—那些其他门徒中的一位，这些人相信基督，但住在耶路撒冷，留在那里；也许是亚利马太人约瑟，或者是尼哥底母，是大祭司认识的，但大祭司并不知道他是基督的门徒。请注意，正如有许多看起来是门徒，却并非如此的人；同样有许多是门徒，看起来却并非如此的人。有好人隐藏在王宫中，甚至在尼禄的宫中，也有好人隐藏在大众之中。我们绝不可仅仅因为一个人认识那些是众所周知基督仇敌的人，与他们有来往，就得出结论说这人不是基督的朋友。在这里，[1.] 这还有一位门徒，无论他是谁，都向彼得表示出尊重，把他带进去，不仅满足他的好奇心和情感，还是给他一个机会，若有可能，可以在他的主受审时服事祂。那些真正爱基督和祂的道的人，虽然性情可能内敛，他们的处境可能让他们要谨慎隐退，然而，如果他们的信心是真诚，当他们被呼召要显明时，就要快快帮助一位认信的门徒，以此显明他们的心意是在哪条道上。彼得也许从前介绍这位门徒与基督相识，现在他回报他的善，不耻承认他，虽然看起来此时他应该是外表可怜落魄。[2.] 但这爱证明并不是爱，而是极大的不爱；让他进入大祭司的院子，这位门徒就是让他进入试探，后果糟糕。请注意，我们朋友通过错误引导的感情，对我们的殷勤周到，常常证明是我们的网罗。

2. 彼得进去之后，立刻受到试探攻击，被它击败，约18:17。在此观察，

(1.) 这进攻是多么轻微。这只不过是一个无知的使女，如此卑微，只不过是被派去守门的，她挑战他，只是随意问他，“你不也是这人的门徒吗？”可能通过他胆怯的样子，胆小地进门而怀疑这一点。如果我们对美好的事业内心坦然，能在外表对此加以尊荣，很多时候我们就能更好坚持这事业。如果马勒古面对他，说，“是他砍了我的耳朵，我要为这件事取他的脑袋”，彼得就有一些理由害怕；但是当一位使女只是问他，“你也是他们当中一个吗”时，他本可以毫无危险地回答，“我是又怎样？” 假设众仆人为此取笑他，攻击他，那些不能忍受这一点的人，也就不能为基督忍受什么；这不过是与步行的人同跑罢了。

(2.) 这投降是多么迅速。他不花时间让自己镇定下来，就突然回答，“我不是。”如果他有狮子的胆量，他本来是可以说，“我是，这是我的荣耀；”或者，如果他有蛇的智慧，此时他就可以保持沉默，因为这是一个险恶的时候。但他关注的全部都是他自己的安全，他就想，不使用断然的否认，就不能确保这安全：“我不是”，他不仅否认这事实，还甚至对此表示出轻蔑，责怪她说这话。

(3.) 然而他进一步进入试探：仆人和差役站在那里，彼得也同他们站着，约18:18。

[1.] 请看仆人是多么看重自己；夜晚寒冷，他们在院子里生火，不是为了他们的主人（主人们如此心急要逼迫基督，以致忘记了寒冷），而是为自己，让自己精神振作。他们不在乎基督落在什么光景里；他们关心的一切，就是站着取暖，摩 6:6。

[2.] 请看彼得是怎样让自己和他们合为一群，使自己成为他们当中的一员。他站着烤火。第一，他不跟随他的主，去到院子的另一头，祂此时受审的地方为祂挺身而出，这过错已经够糟糕了。他本可以如果他的主传召他，就为祂作见证，与那些起誓作假见证反对祂的人对质；至少他本可以见证祂的作为，本可以准确记下发生的事，让他可以向其他门徒传述，其他门徒是一个也不能进来听审；他本可以从他主的榜样学会轮到他这样受苦时，自己当如何自持；然而他的良心或他的好奇心都不能把他带到庭上，而是在旁边站着，像迦流一样，仿佛对这一切毫不关心。然而与此同时，我们有理由相信，他心充满愁苦担忧，到了极处，只不过是他没有勇气承认这一点罢了。主啊，不叫我们遇见试探。第二，他使自己加入到他主的仇敌当中，这更糟糕：他也同他们站着烤火；这是加入他们的糟糕借口。因着爱温暖的火，而被吸引与坏人作伴的，小小的事情要吸引他们与坏人在一起。如果彼得为他主所发的热心没有变得冰冷，而是与只不过是几个小时之前看起来那样继续充满热力，他就无需现在让自己暖起来。彼得当大受责备，1. 因为他与这些恶人结交，与他们作伴。无疑他们正在谈论这晚上出征的事，以此解闷，讥笑基督，讥笑祂说的话，祂做的事，以他们胜过祂夸口；这会给彼得一种怎样的娱乐？如果他和他们一样说话，或因着沉默而默许，他就是让自己卷入罪中；如果不是，他就是把自己暴露在危险之中。如果彼得没有如此大的勇气公开为主站出来，他却本来可以有如此大的忠心退到一个角落里，为他主受苦，他自己离弃祂的罪偷偷地哭；如果他不能行善，他是本可以离开行恶的道。隐藏要比无目的，或怀着坏目的现身要好。2. 因为他希望被人看作是他们中的一人，不至被怀疑是基督的门徒。这是彼得吗？这和每一个好人的祷告多么矛盾，不要把我的灵魂和罪人一同除掉！扫罗在先知当中，这还不及大卫在非利士人当中那样荒唐。祈求免去以后落得与亵慢人一样命运的人，应该现在就惧怕坐上亵慢人的座位。与我们和他们在一起有烧着自己危险的人一道取暖，这取暖很是糟糕，诗141:4。

IV. 基督的朋友彼得已经开始不认祂，祂的仇敌大祭司，现在开始控告祂，或者与其说是敦促祂自己控告自己，约18:19-21。看起来第一个企图是要证明祂是一个迷惑人的人，一个教导虚假教训的人，这位福音书作者记载了此事；当他们失败，不能证明这一点，然后他们控告祂亵渎神，这件事由其他福音书作者记载，所以在此省略。请观察，

1. 基督按此受审的项目或要点（约18:19）：是关于祂的门徒和祂的教训。请观察，

(1.) 这过程的违规不当；这是违反了所有的法律和公平。他们把祂当作罪犯抓住，现在祂成了他们的囚徒，他们没有什么可以控告祂；没有书面控告，没有起诉人；而是法官本人一定要作起诉人，囚犯自己作证人，并且违背一切常识和公义，祂被摆上要祂自己控告自己。

(2.) 意图。大祭司就（oun — 因此，看起来是指约18:14说的），因为他已经定意，基督一定要在为集体利益的幌子下，为满足他们个人的恶意牺牲，就用这些会要祂性命的询问来审查祂。他审问祂，[1.]关于祂门徒的事，好为了控告祂煽动暴乱，把祂说成是危害罗马政府以及犹太教会的人物。他问祂祂的门徒是谁— 他们的人数— 本乡在哪里— 他们的姓名和为人，暗示祂的学生是要作战士，时候到了要成为有威慑力的群体。一些人认为他关于祂门徒的发问是，“他们所有人现在怎样了？他们在哪里？他们为什么不站出来？”以他们抛弃祂的胆怯来责备祂，就这样使祂苦上加苦。基督呼召门徒，承认他们是门徒，这是对祂发出的第一条指控，在这当中有一些重大含义，因为是为他们的缘故，祂分别为圣和受苦。[2.]关于祂的教训的事，好为了控告祂是异端，使祂落在律法针对假先知的刑罚之下，申13:9-10。 这是那法庭理当审问的事（申17:12），所以先知要在那法庭所在的耶路撒冷以外死是不可能的。他们不能在祂身上证明任何虚假的教训；但他们希望从祂那里强迫引出一些话，使他们可以加以歪曲于祂不利，因着这样或那样的某句话，让祂成为罪犯，赛29:21。他们对祂以此大大行善，证明祂的教训，使之无可辩驳的神迹一句话也没有说，因为对于这些神迹，他们相信是不能抓住把柄。就这样，当基督的对头努力与祂的真理争辩时，他们故意闭眼不看这真理的证据，不加注意。

2. 基督回应这些审问作的申诉。(1.)关于祂的门徒，祂一句话也不说，因为这是一个离题的问题；如果祂的教训纯正美好，那么祂有门徒，向他们传递祂的教训，这不过就和犹太人他们自己的夫

子所做的，所允许的一样。如果该亚法问祂关于祂门徒的事，为的是陷他们于网罗之中，逼迫他们，那么基督对于他们一句话也不说，这就是向他们行善，因为祂曾说过，“让这些人去吧。”如果该亚法为的是因他们的胆怯而责备祂，难怪祂一言不发，因为，

Rudet hæc opprobria nobis,

Et dici potuisse, et non potuisse refelli—

不能反驳的控告提出，带来的是羞辱：

祂不愿说任何要定他们为有罪的话，不能说任何可以为他们辩护的话。(2.) 至于祂的教训，祂没有具体说什么，但在大体上把祂自己与那些听过祂教训的人联系在一起，祂的教训不仅向神是显明的，向他们的良心也是显明的，约18:20-21。

[1.] 祂暗示责备说审判祂的人是进行非法诉讼程序。祂的确没有讲百姓长官的坏话，现在也没有对这些掌权的人说，你们邪恶；但祂诉诸于他们自己法庭的定规，让他们思想他们是否公平待祂。世人哪，你们施行审判，岂按正直吗？诗 58:1。所以在这里祂说，“你为什么问我呢？”这暗示了审讯中两件荒唐的事：第一，“你现在为什么问我关于我教训的事呢？你已经定它为有罪了。”他们已经定了一条法庭的规定，把所有认祂的人逐出教会（约9:22），已经发表一项公告要逮捕

祂；现在他们来问祂有什么教训！就这样，祂的教训和主张像往常一样不被听取，祂就被定罪。第二，“你为什么问我呢？你没有证据控告我，我就一定要自己控告自己吗？”

[2.] 他坚持说，他宣告祂的教训时是公平公开待他们，以此证明自己有理。犹太人公会按照律法要审问的罪，是秘密传播危险的教训，暗中引诱人，申13:6。所以就这一点而言，基督非常完全地为自己辩白。第一，关于祂传道的方式。祂是公开发言，parresia — 用直率和清楚的发言；祂不是像希腊神话中的阿波罗传神谕那样模棱两可地传话。那些要暗中破坏真理，传播败坏人的观念的人，是使用狡猾的含沙射影，向人发问，开始讲难解之事，什么也不明确断言，以此试图达到他们的目的；但基督是“我实实在在告诉你们”，充分解释祂自己的话；祂的责备是直率勇敢，祂的见证明确反对这世代的败坏。第二，关于祂对他们传道的人：祂对世人说话，对所有有耳听，愿意听祂，无论高低贵贱、有学问或无学问，犹太人或外邦人，朋友或敌人说话。祂的教训不惧怕混杂众人的责备；祂也没有向任何人很不情愿地传递对祂教训的认识（像那些获得某样罕见发明的大师通常所做的那样），而是直率地将这传递，就像日头发出它的光线。第三，关于祂传道的地点。祂在乡下时，一般是在会堂里传道 — 在聚集敬拜的地方，在安息日传道— 在聚会的时候；当祂上耶路撒冷，祂在严肃节期的时候，从各地而来的犹太人聚集到殿里的时候，在那里传讲同样的教训；虽然祂经常在私人的家中，在山上，在海边传道，表明祂的道和敬拜不可局限在殿堂和会堂里，然而祂私下传讲的，和祂公开传递的完全一样。请注意，基督的教训，被纯全和清楚地传讲出来时，无需羞于出现在人数最多的聚会上，因为伴随着它的，有它自己的力量和美好之处。基督忠心的工人所说的，他们应该愿意全世界的人都听到。智慧在街头喊叫，箴1:21；箴8:3；箴9:3。第四，关于这教训本身。祂在暗地里并没有说什么与祂公开说的对立的话，只是用重复和解释的方法说：“祂在暗地里并没有说什么”；就像祂不怀疑祂所说的话的真实，也不知道当中有任何不良企图。祂不是找角落，因为祂对祂的立场无惧，也没有说任何祂需要为此感到羞耻的话；祂的确在私下对门徒说的话，祂命令他们在房顶上宣扬出来，太10:27。神说到祂自己（赛45:19），“我没有在隐密黑暗之地说话；”祂的诫命不是隐藏的，申30:11。出于信心的义用同样的方式说话，罗10:6。Veritas nihil metuit nisi abscondi—除了隐藏，真理无惧一切。—特土良。

[3.] 祂诉诸于那些曾听过祂讲的人，希望他们可以被查问，看看祂传讲了什么教训，这教训是否有被猜疑所具有的危险倾向：“可以问那听见的人；他们有一些人可能在庭上，或者可以去传召他们从床上起来。”祂不是指祂的朋友和跟从祂的人，人会认定他们会说有利于祂的话，而是，

问任何不偏袒的听众；问你们自己的差役。一些人认为，当祂说“我所说的，他们都知道” 时，祂是用手指着他们，指的是他们曾对祂传讲作的报告（约7:46），“从来没有象祂这样说话的！”而且你们可以问一些坐在法官席上的人；因为很有可能他们中的一些人曾经听过祂讲话，曾经因祂变得哑口无言。请注意，可以安全地把基督的教训诉诸于所有知道的人，它有如此多的正义和道理，公正判断的人别无它法，只能为它作见证。

V. 审判官审讯祂的时候，旁边站着的仆人们在虐待祂，约18:22-23。

1. 其中一位差役对祂发出卑劣的冒犯；虽然祂说话，带着极大的平静和有说服力的证据，但这个蛮横无理的家伙用手掌打祂，很有可能是打了祂头或脸的一边，说道，“祢这样回答大祭司吗？”仿佛祂对法庭行事傲慢。

(1.) 他打祂，edoke rhapisma — 他给了祂一击。一些人认为这指的是用棍或棒（出自rhabdos这个词）击打，或者用那是象征他职分的杖击打。现在圣经应验了（赛50:6），“人拔我腮颊的胡须，我由他拔（eis rhapismata，七十士译本如此作）；”这是这里所用的词。以及弥 5:1，仇敌要用杖击打以色列审判者的脸；预表应验了（伯16:10），“他们打我的脸羞辱我。”打一个没有说错话，做错事的人，这是不义；一位卑微的仆人击打一位人承认是很重要的人，这是无礼；击打一位手被捆绑起来的人，这是懦夫的举动；击打一位受审的囚犯，这是野蛮。这里是当着法庭的面破坏和睦，然而法官却纵容此事。狼狈丢脸，这是我们当得的；但是基督在这里亲自取了加以承受：“咒诅、羞耻归到我身上。”

(2.) 他用高傲蛮横的作风制止祂："祢这样回答大祭司吗？"仿佛配得称颂的耶稣不够好，不能对他的主人说话，或者不够聪明，不知道怎样对他说话，而是像一位粗鲁无知的囚犯，一定要被狱卒控制，受狱卒教训怎样做人。一些古人认为这位差役就是马勒古，全亏了基督，他耳朵才得医治，头颅才被保全下来，然而却向祂作出如此恶报。但无论这人是谁，这是为取悦大祭司而作的，为要巴结他；因为他说的话，暗示出为大祭司的尊严大发热心。邪恶的长官不会缺乏邪恶的仆人，这些仆人对他们主人逼迫的人加害过分。这位大祭司的一位继任人，命令站在旁边的人打保罗的嘴，徒23:2。一些人认为，这位差役认为基督把祂的教训诉诸于祂身旁的人，让他们作判断，仿佛祂断定要他作证人，就认为自己受了冒犯；也许他是其中一位那曾说祂好话的差役（约7:46），为免他现在会被人以为他是祂秘密的朋友，就这样显为是一位仇敌。

2. 基督用令人惊叹的温柔和忍耐承受这冒犯（约18:23）："我刚才说的，我若说得不是，你可以指证那不是；向法庭指出，让他们判断，他们是本来作审判的；但我若说得是，我这样说是合适的，你为什么打我呢？"基督本可以用一个彰显忿怒的神迹回应他，本可以击打他，让他成为哑巴或死掉，或者让那举起来打祂的手枯干。但这是祂忍耐受苦的日子，祂用智慧的温柔回答他，为要教导我们不自己伸冤，不以辱骂还辱骂，而是要承受伤害，驯良像鸽子；甚至像我们的救主一样，我们要灵巧像蛇，表明他们的不义，把和他们有关的事诉诸于长官。基督在这里没有把另一边脸转过来，以此表明那条原则，太5:39，不应当按字义理解；一个人可能会把另一边脸转过来让人打，心里却仍充满怨恨；但是我们把基督的命令和祂的榜样作比较，就学会，(1.) 在这样的情形里，我们绝不可自己伸冤，作自己案情的判官。我们而是一定要接受，而不是发出第二次打击，这打击是产生纷争的；神容许我们自卫，但不是自己给自己伸冤：民事长官（如有必要保守公众和睦，约束和震慑作恶之人）要作那伸冤的，罗13:4。(2.) 我们对加给我们伤害的厌恶必须总要合情合理，绝不可急躁动怒；在这里基督对此的恨恶就是这样；祂受害，讲道理，但不说威吓的话。祂心平气和地告诫伤害祂的那人，我们也当如此。 (3.) 当我们蒙召出来受苦，就一定要让自己迁就受苦光景带来的不便，满有忍耐，因着对我们所作的一样侮辱，就预备好接受另外一样，极力忍受。

VI. 仆人们正如此虐待祂时，彼得进一步不认祂，约18:25-27。这是令人难过的故事，丝毫不亚于基督受苦给人带来的伤心。

1. 他第二次重复那罪，约18:25。他正与仆人们烤火，成为他们当中一员时，他们问祂，“你不也是祂的门徒吗？你为什么在我们中间？”也许他听见基督受审被问到祂门徒的事，害怕他如果承认，就要被抓住，或至少像他的主一样遭打，就断然否认，说，“我不是。”

(1.) 他继续与那些不适合他，他与他们毫无关系的人为伍，就把自己推到试探当中，这是他极大的愚昧。他留下来烤火取暖，但是那些与作恶之人一道烤火取暖的人，就会对好人和好事变得冷淡了，喜欢魔鬼的火炉边的人，落在被魔鬼的火烧着的危险之中。彼得本可以在审判台前与他的主站在一起，支持祂，就比在这里，更能被祂主的爱火温暖，这爱火是众水不能息灭的，歌 8:6-7。他本可以在那里用为他主发热心，对逼迫祂的人的义愤来温暖自己；但是他宁可选择与他们在一起，而不是发热心与他们反对。但是一个人（一个门徒）怎能暖和呢？传4:11。

(2.) 他再次受到试探攻击，这是他极大的不幸；不能预料会遇到别的事情，因为这里是试探的地方，此时是试探的时候。当审判官问基督关于祂门徒的事时，很有可能仆人们得到提醒，盘问彼得是不是门徒中的一人，“报上名来。”在此请看，[1.] 那试探人的，击倒牠看见正在跌倒的人，聚集更大的力量对付他，这是何等狡猾；现在不是一位使女，而是所有的仆人。请注意，向一个试探屈服，这就是向另外一个试探，也许是更强烈的试探发出邀请。当我们让步的时候，撒但进攻加倍。[2.]与恶人结交的危险。我们通常会刻意寻求我们选择与之结交的人的认可；我们根据他们的美言看自己为有价值，渴望他们对我们有好的看法。我们选择什么人与我们结交，我们就选择自己要受怎样的称赞，并相应指挥自己行事为人；所以我们要关注作好第一个选择，不要与那些我们不令神不悦就无法取悦他们的人混在一起。

(3.) 他屈服于试探，说我不是祂的一位门徒，就像一个以他的尊荣为耻，害怕为此受苦的人（受苦本会使他更得尊荣），这是他极大的软弱，而且还是他极大的恶。请看惧怕人的是怎样让人陷

入网罗。当基督受人称赞，拥抱，得尊重对待，彼得以他是基督的门徒为乐，也许以此为豪，就这样在人对他主的尊荣中得着一份。就这样许多在信仰流行时钟爱信仰名声的人，是耻于为信仰受苦；但是我们必须信从，不管情况是好是坏。

2. 他第三次重重复那罪，约18:26-27。这里他受到其中一位仆人的攻击，这人是马勒古的亲属 ，当他听到彼得否认自己是基督的门徒，就很确定地指责他说谎："我不是看见你同祂在园子里吗？我亲属的耳朵可以作证。"彼得这时再次否认，仿佛他对基督一无所知，对那园子一无所知，对所有这些事一无所知。

(1.) 试探的这第三次攻击比之前更贴身：之前人只怀疑他与基督的关系，这里一个见过他与基督在一起的人，看见他抽刀自卫的人证实了他确实与基督有关。请注意，通过犯罪认为可以帮助自己脱离麻烦的人，只不过是更让自己被缠住，令自己蒙羞。要敢于勇敢，因为真相必要显明。空中的鸟也有可能会传扬这声音，把我们用谎言试图隐藏的事情讲出来。这里指出这位仆人是马勒古的亲属，因为这情形让彼得更惧怕。他想，"现在我完了，我的事情完了，不需要别的证人或检举人了。"我们若是能够，就不应让任何具体的个人成为我们的敌人，因为可能时候将到，我们可能要受他或他某些亲属的摆布。需要朋友的人不应树敌。但请观察，虽然有充分证据不利于彼得，他的否认引出充分的怒气，本会将他彻查到底，然而他却逃脱了，他没有受到伤害，也没有人企图害他。请注意，我们常常被无根据无理由的惧怕拉进罪中，是没有必要的，本来一点点的智慧和决心就能完全化解。

(2.) 他对此的屈服与之前的屈服一样卑劣：他又不承认。这里请看，[1.] 罪普遍的实质：人被罪迷惑，心里就刚硬了，来 3:13。彼得的厚颜无耻突然到了一种奇怪程度，但他本是可以带着如此确信抵挡这如此明明白白的否认；但是罪的开始就像排水，一旦篱笆破了，人就很容易从坏变得更坏。[2.] 具体说谎的罪；这是一件多结果子的罪，因这缘故是罪大恶极：一个谎言需要另一个来支持，然后需要另一个。魔鬼策略的一个原则就是Male facta male factis tegere, ne perpluant—为逃脱被发现，用罪遮掩罪。

（3.）给他，唤醒他良心的提示是及时和有福：立时鸡就叫了；关于他的悔改，其他福音书作者有记载，这里只是讲了这么多。这让他苏醒过来，让他想起基督的话。在这里请看，[1.] 基督对属祂的人的看顾，虽然他们是愚昧；他们虽失脚，也不至全身仆倒，也不会完全遭弃绝。[2.] 我们身边有忠心提醒我们的人，这对我们的好处，他们虽然对我们说的，不过就是我们已经知道的，然而却可以提醒我们那知道，却忘记的事。鸡叫对别人来说是一件偶然的事，没有重大意义；但对于彼得来说，这是神的声音，有唤醒他良心，让他记起基督的话的有福作用。

约18:28-40

众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去，那时天还早。他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越［节的筵席］。彼拉多就出来，到他们那里，说："你们告这人是为什么事呢？"他们回答说："这人若不是作恶的，我们就不把祂交给你。"彼拉多说："你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧！"犹太人说："我们没有杀人的权柄。"这要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了。彼拉多又进了衙门，叫耶稣来，对祂说："祢是犹太人的王吗？"耶稣回答说："这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？"彼拉多说："我岂是犹太人呢？祢本国的人和祭司长把祢交给我。祢作了什么事呢？"耶稣回答说："我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。"彼拉多就对祂说："这样，祢是王吗？"耶稣回答说："你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人，就听我的话。"彼拉多说："真理是什么呢？"说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说："我查不出祂有什么罪来。但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？"他们又喊着说："不要这人，要巴拉巴！"这巴拉巴是个强盗。

我们在此看到一段叙述，是讲基督在罗马巡抚彼拉多面前，在prætorium （这是一个从拉丁文演化而来的希腊文），即执政官官府，或审判厅中受审的事；他们急速把祂押到这地方，让祂在罗马的法庭上被定罪，由罗马势力处决。他们定意要祂死，就采用这途径，1. 使祂可以按照他们政府当前的规定，更合法和合乎常规地被处死，因为他们成了帝国的一个行省；不像司提反那样在

群众暴动中用石头打死，而是按照法律当前的正式形式被处死。就这样祂被当作罪犯看待，替我们成为罪。2. 使祂可以被稳妥地处死。如果他们让众人惧怕的罗马政府参与此事，就没有什么动乱的危险。3. 使祂自己可以更蒙羞被处死。罗马人常用的十字架的死，是所有死中最可耻的，他们希望藉此给祂加上一个不可涂抹的羞辱记号，就这样永远败坏祂的声望。这就是他们反复喊叫钉祂十字架的原因。4. 使祂被处死，他们却不受太大指责。把一位在世上如此多多行善的人处死，这是一件令人反感的事，所以他们愿意把这件引起公愤的事推给罗马政府，让此事对百姓来说变得较难接受，救他们自己脱离责难。就这样，许多人更害怕一件恶劣举动带来的丑闻，多于惧怕这件事是罪。见徒5:28。关于这控告，这里可以观察到两件事：— (1.) 他们在这控告中的策略和努力：那时天还早；一些人认为这是早上两三点，其他人认为是五六点，大多数人还在睡觉的时候；所以遇上支持基督的百姓的反对的危险性较少；与此同时，他们把他们的干事派出去，把他们可以对其施加影响的人召聚在一起，大声疾呼反对祂。请看他们是多么用心在这事上，在执行时多么暴力。他们已经把祂掌握在手中，就不愿浪费时间，直到把祂钉在十字架上为止，而是推动此事，不让自己身体休息，见弥2:1。 (2.) 他们的迷信和恶劣的假冒为善：祭司长和长老，虽然与这位囚徒一道来，让这事可以有效作成，他们自己却不进衙门，因为这是一位未受割礼的外邦人的府第，恐怕染了污秽，而是留在门外，免得他们不能吃逾越节的筵席，不是吃逾越节的羔羊（那是在前一个晚上吃的），而是逾越节的筵席，吃那在当月第十五天献上的祭物，他们把这称作Chagigah，就是在申16:2；代下30:24；代下35:8-9讲到的逾越节献上的公牛。 他们要吃这些，所以不愿进衙门，害怕摸了一个外邦人，所以沾染上一种污秽，这不是律法所讲，而是遗传所认为的污秽。对此他们心怀顾忌，但对违背一切公平的法律，将基督逼迫致死却毫无顾忌。蠓虫他们就滤出来；骆驼他们倒吞下去。让我们现在来看在审判厅，那衙门发生的事。其中有，

I. 彼拉多与控告者的会面。他们被首先传召，申明他们对这囚犯的指控，这是非常恰当的，约18:29-32。

1. 审判官要求人呈上指控。因为他们不愿进衙门，他就出来，到他们那里，到衙门前的院里，与他们说话。把彼拉多当作长官看，使我们可以在每一件事上按他当得的来待他，这里讲到他身上值得嘉许的三件事：— (1.) 他勤奋和周密做工。要是这事真有正确的理由，他愿意一早被叫起来坐在审判席上，这就是一件很好的事。授之公职的人绝不可爱自己的安逸。 (2.) 他迁就人的情绪，离开他尊贵的地方，迁就他们的顾忌。他本可以说：“如果他们如此挑剔，不愿来见我，让他们怎么来就怎么回去吧；”同理我们可以说：“如果投诉人对向长官脱帽致敬心怀顾忌，就

不要听他的投诉；”但彼拉多不坚持这一点，忍耐他们，出去见他们；做好事的时候，我们应该向什么样的人，就作什么样的人。(3.) 他坚守公义原则，要求听指控，怀疑这控告是恶意：“你们告这人是为什么事呢？”你们控告祂犯了什么罪，对此你们有什么证据？这是一条自然律，然后古罗马执政官瓦勒里乌斯·普布利科拉（Valerius Publicola）把它变成一条罗马法律，就是 Ne quis indicta causa condemnetur — 未经听诉无人当被定罪。见徒25:16-17。没有拘票上的某些指控理由就提审人，这是不合理的；没有起诉书控告某人就审讯他，这就更加不合理了。

2. 控告的人要求审判祂，这是根据一条泛泛的猜测，就是说祂是一名罪犯，没有断言，更不用说证明祂有任何具体什么该死该绑的罪名（约18:30）：“这人若不是作恶的，或坏人，我们就不把祂交给你来定祂的罪了。”这表明他们，(1.) 对彼拉多非常粗鲁无礼，这是一群品性恶劣的人，喜好藐视权柄。当彼拉多如此迁就他们，出来接待他们时，他们却负气待他，到了最大的地步。他向他们提出一个再合理不过的问题，但他们要么是至为荒谬，要么就是再藐视不过地回答他了。(2.) 对我们的主耶稣非常憎恨心怀恶意：无论对错，他们都要把祂当作一个作恶的人，以此待祂。在一个人被证明为有罪之前，我们应当设定他为无辜，但对于能证明自己无辜的祂，他们要设定祂为有罪。他们无法说，“祂是一个叛徒，一个杀人犯，一位重犯，一个破坏和平的人，”但他们说，“祂是作恶的。”祂周游四方行善事，却是一个作恶的！传召那些祂医治、给他们食物吃、教训他们的人；祂救他们脱离鬼魔，使之从死里复活的人吧；问他们祂是作恶的抑或不是。请注意， 行善之人当中最好的，被污蔑为是作恶之人中最坏的，并受攻击，这并不是什么新事。(3.) 对自己，以及他们自己的判断和公义非常骄傲自负，仿佛他们泛泛把一个人说成是作恶的，把祂押解上来。就足以让民事长官以此为据作出司法宣判，还有什么是比这更加傲慢的呢？

3. 审判官要把祂送回他们自己的法庭（约18:31）：“你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧！不要拿祂来烦我。”在这里，(1.) 一些人认为彼拉多以此恭维他们，承认他们还有余留的权柄，并允许他们行使这权柄。体罚是他们可以施行的，就像在他们会堂里鞭打人的事情；是否能施行死刑则不确定。彼拉多说，“但是按你们律法容许你们最大的程度，如果你们超越，我会假装看不见。”他说这话，愿意讨犹太人欢喜，但不愿意按他们要求的行事。(2.) 其他人认为他是取笑他们，以他们目前软弱臣服的光景来责备他们。他们想作唯一审判有罪之人的判官。彼拉多说，“如果你们想这样，请按照你们已经开始的继续；你们按你们自己的律法，已经发现祂有罪，如果你们敢，就按照你们自己的律法定祂为有罪， 你们继续想怎样做就怎样做吧。”再也没有什么比那些假装发号司令，以他们的智慧夸口的人更荒唐，更应当遭揭露的了，这些人处在软弱附

属的地位，他们的命运就是被人发号司令。一些人认为彼拉多在此是对摩西律法发出责难，仿佛认为它容许他们去做罗马法律绝不容许的事，就是未经听诉就定一个人为有罪。“也许你们的律法容许这样的事，但我们的法律不是这样。”就是这样，因着他们的败坏，神的律法遭人亵渎；祂的福音也有同样遭遇。

4. 他们不承认有作判官的权柄，并满足于（因为必须如此）作控告的。他们现在变得不再如此无礼，而是更加顺服，并且承认，“我们没有杀人的权柄，虽然我们可以施行任何较轻的刑罚，这位作恶的，我们想要祂的血。”

(1.) 一些人认为，只是因为他们自己漫不经心，胆怯地向目前世代猖獗的不义屈服，就已经在生死的事情上丧失了审判的权柄；莱福博士就是这样认为。ouk exesti — 这不是我们的权柄，对任何人判处死刑，如果我们这样做，暴乱的众人就要马上来找我们麻烦了。

(2.) 其他人认为，他们的权柄是被罗马人从他们这里夺去的，因为他们没有善用这权柄，或者因为罗马人认为把这权柄交在一群被征服却不顺服的人手中，这样是太信任他们了。他们承认这一点，为的是恭维彼拉多，为他们的粗鲁赔不是（约18:30），但这等于是完全证明圭已经离了犹大，所以现在弥赛亚即将到来，创49:10。如果犹太人没有杀人的权柄，那么圭在哪里呢？然而他们却不问，细罗在哪里？

(3.) 然而在这当中有神的一种护理之工，使他们既没有杀人的权柄，也不愿在这重要时刻放弃使用这权柄，这要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了，约18:32。请观察，[1.] 总体上，就连

那些定意要挫败基督的话的人，也被神反胜的手改变，在他们的本意之外，为基督的话应验服务。基督的话一句都不落空；祂不能欺骗，也不能被欺骗。就连祭司长，当他们把祂当作迷惑人的来逼迫时，他们的灵也被如此引导，以致帮助证明祂是真实的，我们以为他们采取其它手段，可能就挫败了祂的预言。然而他们不是这样的意思，赛 10:7。[2.] 基督的话，具体在祂所说，关于祂自己将要怎样死的方面应验了。基督说的关于祂的死的两句话，因着犹太人不愿按着他们的律法审问祂而应验了。第一，祂曾说过祂要被交给外邦人，他们要杀害祂（太20:19；可10:33；路18:32-33），藉此这话应验了。第二，祂曾说过祂要被钉十字架（太20:19；太26:2），被举起来，约3:14；约12:32。在这里，如果他们按着他们的律法审问祂， 祂就会被人用石头打死；烧死，勒死，斩首，在某些情形里是犹太人使用的，但他们绝不用钉十字架的方法。所以基督一定要被罗马人处死，因着挂在木头上， 祂可以为我们成了咒诅（加3:13），祂的手脚可以被扎。正如罗马的权柄让祂出生在伯利恒，同样现在让祂死在一个十字架上，两样都是依照圣经所说。同样关于我们将要怎样死，神也是定了，虽然没有向我们显明，这要使我们脱离对这事所有让人不安的忧虑。“主，按祢已经定的事情，时间和方式。”

II. 这里有彼拉多与这囚徒的交谈，约18:33，等等，当中我们看到，

1. 这位囚犯受审。彼拉多在门口与祭司长会面后，进入衙门，传召耶稣，让人把祂带进来。他不愿在众人当中审问祂，在当中他可能受到噪声干扰，而是命令把祂带进衙门； 因为祂对于进到外邦人当中并不抗拒。我们因着犯罪变得要受神的审判，要被带到祂的审判台前；所以基督，为我们成了罪和咒诅，被当作罪犯受审。彼拉多来审问祂，以致神不至于来审判我们。

2. 祂受审问。其他福音书作者告诉我们，控告祂的人对祂的指控，是祂诱惑国民，禁止纳税给该撒，据此祂受审问。

(1.）这是向祂提出的一个问题，目的是要陷祂于网罗，找出一些东西，据此控告祂："祢是犹太人的王吗？ho basileus —那位犹太人的王，被人如此多多议论，如此盼望已久的那位，祢是祂吗？— 作王的弥赛亚，祢是祂吗？祢自称是祂吗？祢称自己是，要别人以为祢是吗？"他根本不是以为祂真的是如此，也不是因此发问。一些人认为彼拉多是带着讥笑和蔑视的语气问这个问题："什么！祢如此卑微的一个人，祢是一位王吗？祢是犹太人的王，因此被他们仇恨逼迫吗？祢是正当的王，而皇帝只是事实上的王吗？"因为不能证明祂曾这样说，他就要逼祂现在说这话，好使他可以按照祂自己承认的进行起诉。

(2.）基督用另外一个问题来回答这个问题，不是为了逃避，而是暗示彼拉多，让他思想他所做的，他做事的根据（约18:34）："这话是你自己说的，是出于你自己心里的怀疑，还是别人论我对你说的呢？你问这个问题，只是为了迁就他们吗？"[1.]"很明显没有理由这话是你自己说的。"彼拉多受他职分的要求，要捍卫罗马政府的利益，但他不能说这利益因着我们主耶稣曾经说过或做过任何事，受到任何威胁或遭遇任何破坏。祂从未按世上的排场现身，从未获取任何属世的权力，从未按照判官或给人分家产的身份行事；没有任何叛国的动机或行为是出于祂，没有任何事情，是让人生出一丝的怀疑。[2.]"如果是别人论我对你说的，要激怒你来反对我，你就应当想他们是谁，他们按照什么原则行事，这些把我说成是与该撒为敌的人，他们自己到底是不是这样的人，所以用这个，只是作为借口，掩盖他们的恶意；因为如果是这样，问题就应当被一位要秉公行事的法官仔细衡量。"不，如果彼拉多像在这件事上应当做的那样要探究清楚，他就会发现，祭司长狂怒反对耶稣的真正原因，是因为祂不设立一个世上的国来对抗罗马的势力；如果祂真愿意这样做，愿意行神迹把犹太人带出罗马的捆绑，像摩西带他们出埃及人的捆绑，他们就根本不会和罗马人站在一边反对祂，而是会立祂为他们的王，在祂率领之下争战反对罗马人；但是祂没有满足他们的这期望，他们就控告祂犯了他们自己最臭名昭著有罪于此的事 — 不服和设计反对现政府；像这样的告发值得纵容吗？

(3.）彼拉多厌恶基督的回答，对此非常生气，约18:35。这是对基督在约18:34提出问题的直接回答。[1.]基督问他这是不是他自己说的。"不，"他说，"我岂是犹太人呢？祢怀疑我设计陷害祢吗？我对弥赛亚一无所知，也不想知道，所以对于让自己去争辩谁是弥赛亚谁不是，并不感兴趣；这对我来说看起来都是一样。"请观察彼拉多是带着怎样的蔑视问"我岂是犹太人呢"这个问题。犹太人无论如何，都是值得尊敬的民族；但是因着废弃了与他们神的约，祂使他们被众人

藐视，看为下贱（玛 2:8,9），以致一个有知识和尊贵的人，把被人算自己是一个犹太人看为耻辱。就这样美名因为背负其名的恶人就常常受损。当一个土耳其穆斯林被人怀疑是否诚实时会问，“什么！你把我当作是一个基督徒吗”，这就令人难过。[2.]基督问他是不是别人对他这样说。“是的，”他说，“那些祢本国的人，人以为他们会偏心支持祢，还有祭司长，他们的证词，in verbum sacerdotis—按着祭司的话，是应当考虑的；所以我只能按照他们告发的进行审理。”就这样基督在祂的信仰里仍因是祂本国的人，甚至那些认信与祂的关系，却不活出他们认信的祭司受苦。[3.] 基督拒绝回答“祢是犹太人的王吗”这个问题，所以彼拉多向祂提出另外一个更一般的问题，“祢作了什么事呢？祢作了什么，惹动祢本国的人，特别是祭司生气，如此强烈反对祢呢？肯定无风不起浪，那是什么？”

(4.) 基督在接下来的回答中，对彼拉多的前一个问题，即“祢是王吗”作了更完全和直接的回答，解释在什么意义上祂是王，但不是在任何方面危及罗马政府的王，不是一位世俗的王，因为祂的利益不是用世俗的方法支持，约18:36。请留意，

[1.] 对基督的国的本质与构成的叙述：它不属这世界。这是用否定的说法纠正当前人对它的错误看法；但这隐含了肯定的事，它是天国， 属于另外一个世界。基督是一位君王，有一个国，但这国它不属这世界。第一，它不是从这世界兴起；人的国从海里从地中上来（但7:3；启13:1,11）；但圣城由神那里从天而降，启21:2。祂的国不是通过继承，选举或征服而立，而是藉着神旨意和计划直接和特别任命。第二，它的本质不是属世界的；它是在一个在人心里的国（路17:21），建立在他们心里和良心里（罗14:17），它的财富是属灵的，它的能力是属灵的，它一切的荣耀在于内。 基督国中的国务大臣领受的不是世上的灵，林前2:12,。第三，守卫和支持它的不是这世上的；它的兵器是属灵的，它不需要、也不使用世俗的势力来维持和扩展，也不是用与列王和各省有害的方法治国；它丝毫不干预君王的特权或他们臣民的财产；它不是为了改变在世俗之事方面任何国家的建制，除了罪和撒但的国以外，不与任何国作对。第四，它的趋势和目的不是这世上的。基督不追求，也不容祂的门徒追求地上的尊贵人的排场和权柄。第五，它的臣民虽然在这世上，却不属世界；他们从世界中蒙召被拣选，从另一个世界生，往另一个世界去；他们既不是这世界的学生，也不是它的宠儿，既不受这世界智慧的规管，也不因这世界的财富致富。

[2.] 提出基督的国属灵本质的一个证据。如果祂要反抗政府，祂就会用他们自己的武器反对他们，就会按同样性质以暴制暴；但是祂没有走这条路：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人，我的国被他们败坏。”但是，第一，跟从祂的人没有提出要争战；没有暴动，没有拯救祂的企图，虽然此时城里满了加利利人，祂的朋友和同乡，一般他们都有武装；但在这重大时刻祂门徒和平的表现足以堵住那糊涂无知人的口。第二，祂没有命令他们争战；并且祂禁止他们争战，这证明祂既不依靠世界的帮助（因祂本可以传召十二营天使为祂服务，这表明祂的国是从上头来的），也不惧怕世界的拦阻，因为祂非常愿意被交给犹太人，因为祂知道，祂的国要是推进和建立，任何世上的国就会如何被毁；所以祂正当地得出结论，现在你可以看到我的国不属这世界；在这世界，但不属这世界。

(5.) 祂回答彼拉多进一步的提问，就更直接加以回答，约18:37，我们在当中看到，[1.] 彼拉多直截了当的问题：“这样，祢是王吗？祢说祢有一个国；到底祢是谁，祢是王吗？对这样的宣告，祢有什么说法？祢自己解释吧。”[2.] 作为对此的回答，我们的主耶稣在本丢彼拉多面前作美好见证（提前6:13）：“你说我是王，就是，按你说的，我是王；因为我来给真理作见证。”第一，祂承认自己是王，让不是按照彼拉多所指的意思。弥赛亚是按照王，弥赛亚王的身份受人期待；所以，祂向该亚法承认了祂是基督，就不会面对彼拉多，不承认祂是王，免得祂似乎自己前后不一。请注意，虽然基督取了奴仆的形象，但即使这样，祂仍有充分根据宣告拥有王的尊荣与权柄。第二，祂解释自己的话，表明祂如何是王，就是祂来给真理作见证；祂通过真理的大能在人心中作王。如果祂要宣告自己是世上的王，祂就会说，“我为此而生，也为此来到世间，特为作万民的王，征服诸王，占有诸国；”不是的，祂来作见证，见证创造世界的神，见证反对败坏世界的罪，通过祂见证的道，祂建立并维护祂的国。圣经预言祂要作万民的见证，并且作为这样的见证，为万民的君王和司令，赛 55:4。基督的国不属这个世界，这世界诚实少见（赛59:15，Qui nescit dissimulare, nescit regnare — 人不能作假，就不知如何作王），而是属于真理永远作王的那世界。基督到世上来的使命，祂在世上的工作，就是给真理作见证。 1. 启示真理，向世人显明关于神、祂的旨意和祂对人的美意，约1:18；约17:26，而没有祂给真理见证，人是不可能认识这一切的。2. 证实真理，罗15:8。通过祂行的神迹，祂为信仰的真理，神的启示、神的完全和护理的真理，以及祂的应许和约的真理作见证，叫众人因祂可以信。通过如此行，祂是王，建立起一个国度。(1.) 基督的国的根基和权柄，精义和特征，是真理，属神的真理。当祂说，“我是真理”，祂实际上是在说，我是王。祂用真理那说服人的证据征服；祂用真理命令的权柄统治，为真理，赫然坐车前往，无不得胜，诗 45:4。祂要用祂的真理信实审判万民，诗96:13。真理是祂国的权杖；祂以慈绳吸引人，以向我们启示，因对它的爱被我们接受的真理吸引人；就这样祂将人心意夺回顺服。祂到世上来乃是光，就像日头用光线作王一样作王。(2.) 这国的臣民是属真理的人。被神的恩典从说谎人的父的权势下拯救出来，所有被改变来领受真理，服从真理

的权柄和影响的人，都要听基督的声音，要成为祂的臣民，要相信祂，真正忠心于祂。每一个对真信仰有任何真认识的人，都要接受基督教信仰，他们属于祂的国度；使用真理的大能，祂要使他们甘心，诗90:3。所有爱真理的人，都要听基督的声音，因为除了在基督里，哪里都找不到更伟大、更美好、更确实和更甜美的诸般真理，真理和恩典由祂而来，因着听基督的声音，我们知道我们是属真理的，约壹 3:19。

(6.) 彼拉多为此向祂提了一个好问题，但不等回答，约18:38。他说，“真理是什么呢？” 说了这话，又出来。

[1.] 肯定这是一个好问题，是向一位无人比祂更能回答这个问题的人发问。真理是那颗重价的珠子，人的悟性愿意并追求要得到它；因为不得到它，或至少那被认为是真理的，悟性就不能歇息。当我们查考圣经，领受神话语的事奉，这查考一定要这样询问，真理是什么呢？并带着这祈求，求祢带领我进入祢的真理，进入一切的真理。 但是很多提出这个问题的人，并没有足够的耐心和坚持，在他们对真理的追求中坚忍到底，或者没有足够的谦卑和真诚，在找到真理的时候领受，提后3:7。就这样，许多人面对他们自己的良心，问良心这些不可缺的问题，“我是谁？”“我做了什么？”但却不花时间寻求答案。

[2.] 不肯定彼拉多问这个问题有何目的。第一，也许他说这话，就像一个开始对基督有好感，带着某种敬意看祂的人那样，为要学习，希望了解在信仰和学问方面他可以进一步有的新观念，自称可以有怎样的进步。但虽然他希望从祂那里听到一些新的道理，就像希律希望从祂那里看见一些神迹一样，但在他门口祭司们的暴徒的喧嚷和大怒，让他不得不突然中止这谈话。第二，一些人认为他是作为一名审判官说这话，进一步查问现在被带到他面前的这案情：“让我看看这神秘的事，告诉我它有什么真理在其中，这件事真实的情况。”第三，其他人认为他是讥笑着说这番话，是一个嘲笑的人：“祢说到真理；祢能说什么是真理吗，或者给我一个真理的定义？”就这样他取笑永远的福音，大祭司仇恨和逼迫，基督现在为此作见证和受苦的那伟大真理；他就好像喜欢讥笑所有信仰的无信仰之人那样，对双方发出嘲笑；所以基督不回答他。不要照愚昧人的愚

妄话回答他；不要把珍珠丢在猪前。但是，虽然基督不愿告诉彼拉多真理是什么，祂却已经告诉了祂的门徒，并且通过他们告诉了我们，约14:6。

III. 与控告的人和这囚徒见面的结果（约18:38-40），有两方面：—

1. 审判官看起来与祂为友，支持祂，因为，

(1.) 他公开宣告祂无罪，约18:38。“在整件事上，我查不出祂有什么罪来。”他认为祂和他们之间可能有一些信仰方面的争议，在当中祂可能和他们一样有道理，但看起来没有什么可以控告祂犯罪的事。这对基督无罪的严肃宣告是，［1.］为主耶稣辩白，表明祂的正直。藉此显明祂虽然被当作最坏的罪犯加以对待，祂却绝不配得这样的待遇。[2.]解释了祂死的目的和意义，就是连审判官本人看来，祂都不是为了祂自己任何的罪死，所以祂是作为为我们罪献上的祭死，就连控告祂的人，他们自己的判断也是，这是一个人替百姓死，约11:50。祂未行强暴，口中也没有诡诈，（赛 53:9），祂被剪除，却不是为自己的缘故，但 9:26（亨利先生使用的圣经版本如此作，译者注）。[3.］这就让如此暴力逼迫祂的犹太人罪更大了。如果一位囚徒接受公平审判，被专门审判罪的法官宣判为无罪，特别是如果没有理由怀疑他们偏袒这人，就一定要相信他是无辜，控告他的人就一定要认同这一点。但我们的主耶稣，虽然被带进来，是无罪，却仍被当作罪犯受逼迫，人仍渴望要流祂的血。

(2.) 他提出一个权宜之计，要将祂释放（约18:39）：“你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他这样提议，不是向祭司长提（他知道他们绝

不会同意），而是向众人提；这是向众人发出的提议，这从太27:15可以看得出来。很有可能他已经听说，在另外那一日，普通百姓高呼和散那跟从这位耶稣；所以他看祂是众人的宠儿，只是遭受官长们的嫉妒，所以他不怀疑，他们会要求释放耶稣，这要闭住控告之人的口，整件事就解决了。[1.] 他依照他们的风俗，这风俗也许是他们长期的传统，为的是尊荣纪念他们得释放的逾越节。但这是对神话语的加添，仿佛祂没有树立足够的去正确纪念那解救，虽然这是一件怜悯的作为，却可能对公众不公，箴17:15。[2.] 他向他们提出，要按照这风俗释放耶稣。如果彼拉多真的具有一位法官当有的正直和勇气，他就本不应该提名一位无辜的人，与一位臭名昭著的罪犯竞争去得这恩待；如果他查不出祂有什么罪来，他就要按照良心将祂释放。但是他想要圆滑处理这事，讨好各方，更多是受世俗智慧，而不是公义原则掌管。

2. 众人显明是祂的仇敌，毫不留情地反对祂（约18:40）：他们又喊着说，一次又一次说："不要这人，不要释放祂，要巴拉巴！"请观察，（1.)他们多么凶猛狂怒。彼拉多平静地向他们提出此事，认为值得他们认真考虑，但是他们在激动的瞬间决定了此事，用喧嚷吵闹，至大的混乱表明他们的决定。请注意，基督神圣信仰的仇敌大声疾呼反对它，就这样希望打倒它；请看在以弗所的怒号，徒19:34。但是那些只因为事或人遭受大声指责，就对这些事或人怀有恶意的人，是极不稳定，非常欠缺考虑。并且招来群众暴动帮助自己的那一方，人有理由怀疑他们是不讲道理和公平。(2.）他们多么愚昧荒唐，是由这里对另外一个候选人所做的简短描述暗示出来：这巴拉巴是个强盗，所以，[1.]是违反神律法的人，然而人要放过他，而不是责备祭司和长老的骄傲、贪婪和暴政的那一位。虽然巴拉巴是一位强盗，他却没有抢夺他们摩西的位置，他们的遗传，所以放他是没有事。[2.] 他与公众安全和个人财产为敌。城里喧嚷，常常是要赶走强盗（伯30:5，人追喊他们如贼一般），然而这里人呼喊，是为一个强盗求情。就这样，那些这样做的人，的确是宁愿要他们的罪也不要基督。罪是一个强盗，各样卑贱的私欲是一个强盗，然而我们却愚昧地选择了这些，而不要那能真正使我们富足的基督。

约 19

虽然到目前为止，这位福音书作者似乎尽量不记载由其他福音书作者讲述的那些经文，但是当他终于来到要讲基督的受苦和死时，他不是把这些事情跳过不说，仿佛以他主的捆绑和十字架为耻，把这些看作是祂经历的污点，而是重复之前其他人已经讲述过的事，并相当详细加以叙述，就像一个不愿知道别的，只愿知道基督并祂钉十字架，除基督的十字架以外，不以任何事夸口的人一样。我们在这一章的故事中看到，I. 基督在彼拉多面前受审余下发生的事，这是动荡混乱，1-15节。II. 作出判决，对此的执行，16-18节。III. 祂头上的那称号，19-22节。IV. 分祂的衣服，

23-24节。V. 祂对母亲的关心，25-27节。VI. 人给祂醋喝，28-29节。VII. 祂临终的话，30节。VIII. 人扎祂的肋旁，31-37节。IX. 祂身体埋葬，38-42节。哦，愿我们在默想这些事情时，可以体验性地晓得基督死的大能，晓得与祂一同受苦！

约19:1-15

当下彼拉多将耶稣鞭打了。兵丁用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，给祂穿上紫袍；又挨近祂说：“恭喜犹太人的王啊！”他们就用手掌打祂。彼拉多又出来对众人说：“我带祂出来见你们，叫你们知道我查不出祂有什么罪来。”耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。［彼拉多］对他们说：“你们看这个人！”祭司长和差役看见祂，就喊着说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”彼拉多说：“你们自己把祂钉十字架吧！我查不出祂有什么罪来。”犹太人回答说：“我们有律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为 神的儿子。”彼拉多听见这话，越发害怕；又进衙门，对耶稣说：“祢是哪里来的？”耶稣却不回答。彼拉多说：“祢不对我说话吗？祢岂不知我有权柄释放祢，也有权柄把祢钉十字架吗？”耶稣回答说：“若不是从上头赐给祢的，你就毫无权柄办我；所以把我交给你的那人，罪更重了。”从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣（原文作“朋友”）。凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”彼拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。那日是预备逾越［节］的日子，约有午正。彼拉多对犹太人说：“看哪！这是你们的王。”祂们喊着说：“除掉祂！除掉祂！钉祂在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了该撒，我们没有王。”于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。

这是对他们不公审讯我们主耶稣的进一步叙述。控告的人继续，百姓当中发生极大的混乱，审判官自己心中也是混乱非常，在这叙述当中，要用方法加以概括，这并不容易，所以我们必须按其顺序一步一步来看。

I. 这位审判官虽然宣告这位囚徒无辜，却虐待祂，以此希望平息控告之人的怒气；他的意图，即使真的是好，却绝不能为他的做法辩护，这做法显然不公。

1. 他命令人把祂当作罪犯一样鞭打，约19:1。彼拉多，看见众人如此愤怒，对按照人的选择将祂释放的计划感到失望，于是将耶稣鞭打了，就是指派伴随他左右的执法吏将祂鞭打。贝德认为彼拉多亲手鞭打耶稣祂自己，因为圣经说彼拉多将耶稣鞭打了，这可能可以比较好解释这节经文。马太和马可提到祂是在被定罪之后遭鞭打，但这里看来是在之前。路加说彼拉多提议责打祂，把祂释放了，这必然是发生在判决之前。对祂的这鞭打只是为了安抚犹太人，在这件事上彼拉多是恭维他们，愿意听从他们的话，违背他自己的意见到如此程度。罗马人的鞭打一般来说非常严厉，不像犹太人那样限在打四十下以内；然而基督服在这痛苦和羞辱之下，是为我们的缘故。(1.) 为要使经上的话应验，圣经讲到祂受责罚，被击打苦待，因祂受的刑罚我们得平安（赛53:5）， 祂任由人打祂的背（赛50:6），扶犁的，在祂背上扶犁而耕，诗 129:3。祂自己也这样预言了这事，太20:19；可10:34；路18:33。 (2.)因祂受的鞭伤，我们便得了医治，彼前 2:24。我们原本配得受鞭子和蝎子责打，因为知道我们主的意思却不去行，就多受责打；但是基督为我们受了鞭打，承受了祂父忿怒的杖，哀3:1。彼拉多鞭打祂的目的，是让祂不至被定为有罪，但这无效，只不过是表明神的计划是什么，就是祂受鞭打，使我们不至被定罪，我们与祂一同受苦，这的确起效了：医生受鞭打，让病人可以得医治。(3.) 让鞭打因祂的缘故可以被分别为圣，让跟从祂的人可以轻松承受；让他们可以像真的发生那样，以这受辱为欢喜（徒5:41；徒16:22,25），可以像保罗那样，他受鞭打是过重的，林后11:23。基督受的鞭打除掉了他们所受鞭打的毒钩，改变了那些鞭打的性质。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪，林前 11:32。

2. 他把祂交给他的士兵，把祂当作傻子取笑玩弄（约19:2-3）：那些作巡抚卫兵的兵丁，用荆棘编作冠冕，戴在祂头上；这样的冠冕，他们认为是最适合这样的一位王；他们给祂穿上紫袍，某件那种颜色，旧得露出织线的袍子，他们认为作祂为王的标记就是足够；他们这样恭喜祂说，“恭喜犹太人的王啊！”（怎样待臣民就怎样待君王），然后就用手掌打祂。

(1.) 在这里请看彼拉多的卑鄙和不公，他容许一个他相信是无辜，如果是这样，就是极好的人，受他自己仆从这般虐待践踏。在法律逮捕之下的人当受法律保护，他们被关起来，要使他们得安全。但彼拉多如此行，[1.] 为的是满足他士兵，也许也是他自己作乐的兴致，虽然人以为一位判官理当严肃。希律以及他的兵丁 ，刚刚也如此行，路23:11。现在是过节的时候，这对他们来说就好像一场戏；就像非利士人戏耍参孙一般。[2.] 为要满足犹太人恶意的兴致，满足他们，他们希望尽可能地羞辱基督，最大大地侮辱祂。

(2.) 在这里请看士兵的粗鲁和蛮横，他们是如何完全失去了一切的正义感和人性，他们如此对一个落在愁苦之中，一个以智慧和尊贵闻名，从未做过任何让祂失去这名声的人夸胜。但基督神圣的信仰，就像祂在这里遭遇的一样，已经如此被人卑劣地曲解，被坏人随意打扮，就这样落在藐视和讥讽之下。[1.] 他们用模仿的王袍给祂穿上，仿佛这是冒充和讥笑，不过只是狂热幻想和疯狂想象的产物。就像基督在这里被打扮得像一位只是骗人的王，同样祂的信仰被人说成是骗人的事，神与人的灵魂，罪和本分，天堂与地狱，以及许多事情，都是奇思妄想。[2.] 他们给祂戴上荆棘的冠冕；好像基督的信仰是全然的苦行，是世上最大的痛苦和苦难；仿佛顺服神和良心的掌管，就好似一头扎进荆棘丛中；但这是不公的毁谤；乖僻人的路上，有荆棘和网罗；但是信仰的道路是玫瑰和桂冠。

(3.) 这里请看我们主耶稣在为我们受苦时令人惊叹的屈尊俯就。伟大和宽宏的人能忍耐任何不及凌辱、任何劳苦、任何痛苦、任何损失严重的事，却不能忍受羞辱；然而这位伟大圣洁的耶稣，为了我们服在这一切之下。请看，并赞叹，[1.] 一位受苦的主不可战胜的忍耐，给我们留下一个榜样，当我们在尽本分时落在最大苦难之下，应该如何甘心和勇敢，平静，心灵柔和。[2.] 一位救主不可战胜的爱与仁慈，祂不仅欢喜坚定地经历这一切，还为了我们，为了我们得救自愿承担这些。在当中祂表明了祂的爱，表明祂不仅为我们死，还像一个受侮辱的人那样死。第一，祂忍受痛苦；不仅是死亡的剧痛，虽然钉十字架的死，其痛苦是最剧烈的；而且好像这死亡的痛苦太小，祂还服在这些死之前的痛苦之下。基督让自己降卑，头戴这些荆棘的刺，被痛苦打击，为要拯救和教导我们，我们还要抱怨肉体上的一根刺，受苦难攻击吗？我们需要这些，免得我们自高，林后 12:7。第二，祂轻看羞辱，被人披上像傻子衣袍一样的穿着，被假装敬重，对祂说“恭喜犹

太人的王啊！”这样的羞辱。我们任何时候因行善受到嘲笑时，让我们不要感到羞辱，而要把荣耀归给神，因为这样我们就是与基督一道受苦。祂承受这些假意的尊荣，得到补偿，获得真正的尊荣，我们如果为祂耐心忍受羞辱，也要如此。

II. 彼拉多在这样虐待这位囚徒之后，把祂带到控告祂的人面前，希望他们现在满意了，放弃控告，约19:4-5。在这里他提出两件事情供他们考虑：—

1. 他找不到祂里面有什么东西，使祂危害罗马政府（约19:4）："我查不出祂有什么罪来；oudemian aitian heurisko — 我查不出祂有丝毫的罪，或者控告祂的理由。经过进一步审问，他重复曾经发出的宣告，约18:38。藉此他就自己定了自己的罪；如果他查不出祂有什么罪，为什么要鞭打祂，为什么容祂受虐待？只有作恶的人才应该受苦待；然而许多人就是这样取笑和苦待信仰，他们要是认真的话，就不得不承认，他们查不出它有什么罪。如果他查不出祂有什么罪，为什么把祂带出来到控告祂的人这里，为什么不按他理当做的那样立即将祂释放？如果彼拉多只是咨询他自己的良心，他就不会鞭打基督，也不会钉他十字架了；但他想圆滑处理这事，鞭打基督取悦众人，不钉祂十字架，救他自己的良心，请看他就是两样都做了；要是他一开始就决定钉祂十字架，他就无需鞭打祂。那些想要冒险犯小罪，以此不让自己犯大罪的人，通常都陷入这两样之中。

2. 他对祂作了这样的事，这要使祂对他们和他们的管治没有那么危险，约19:5。他带祂出去到他们那里，祂头戴荆棘冠冕，头和脸满是血。他说，"你们看这个人，你们如此嫉妒的这个人，"暗示祂虽然曾经如此广受欢迎，让他们有某些理由害怕祂在国中的利益会削弱他们的利益，然而他已经把祂当作奴隶对待，让祂受人藐视，就采取了有效措施制止这事，在这之后他想众人不会再对祂有任何敬重，祂也不能再挽回声誉。彼拉多根本没有想到，正是基督所受的这些苦，要在后世受到最好、最伟大的人尊崇纪念，他以为要让祂和跟从祂的人永远蒙羞、无法消除的那十字架和那鞭伤，这些人要以此为荣。(1.) 在此请观察，我们的主耶稣现身，带着各种羞辱的记号。祂出来，甘愿成了一台戏，遭人哄笑，当祂穿着这身衣服出来，无疑祂会受到这样的待遇 ，知道

祂被立成了毁谤的话柄，路2:34。祂就是这样出来担当我们的凌辱吗？那么让我们出来，就了祂去，忍受祂所受的凌辱，来 13:13。(2.) 彼拉多如何把祂展现在人面前：彼拉多对他们说："你们看这个人！"祂对他们说：原文如此作，直接的先行词是耶稣，人认为这是基督自己说的话，我看不出这会有什么为难之处；祂说，"你们看这个人，你们如此发怒反对祂的这人。"但一些希腊抄本，以及大部分的译者，就像我们一样给这里加上一点，使之成为［彼拉多］对他们说，目的是要平息他们的怒气，"你们看这个人。"不是为了感动他们怜悯，你们看这个人，祂配得你们的同情；而是制止他们的猜忌，你们看这个人，祂不值得你们猜疑，对于这个人，你们从此无需惧怕祂会有危险；祂的冠冕被践踏于地，现在全人类都要讥笑祂。然而这句话却是非常感人："你们看这个人。"我们每一个人，用信心的眼睛看受苦的基督耶稣这个人，这是好的。你们观看王，头戴冠冕，就是他母亲给他戴上的，那荆棘的冠冕，歌 3:11。"你们看这个人，合宜地被这个景象感动。看祂，因祂哀哭。看祂，并且爱祂；停下来仰望耶稣。"

III. 控告祂的人不是得了安抚，而是越发愤怒，约19:6-7。

1. 在此请留意他们的吵闹和狂怒。带领暴徒的祭司长，愤怒和生气地喊着说，他们的差役，或仆人，一定要他们说什么自己就说什么，和他们一道喊着说："钉祂十字架！钉祂十字架！"普通人可能会认同彼拉多关于祂无罪的宣告，但他们的领袖，祭司长，使他们走错了路。在这里，通过这件事可以看出，他们针对基督的恶意是，(1.)不合理和至为荒谬，他们不能证明对祂的控告，反对彼拉多对祂作出的判决；虽然祂是无辜，却一定要把祂钉十字架。(2.) 不知足和非常残忍。祂受鞭打的苦境，在当中的忍耐，法官柔和的劝说，都丝毫不能让他们软化；彼拉多改变主张，让他们心情欢喜的讥笑之举，也不能让他们心软。 (3.) 是暴力和非常坚决；他们要按自己要求的成事，宁愿冒着失去巡抚支持、城市安宁和他们自己安全的危险，也不愿取消他们最大的要求。他们攻击我们主耶稣，高喊"钉祂十字架！钉祂十字架！"的时候如此暴力吗？我们在高举祂的名，呼吁"给祂加冕，给祂加冕"时岂不应该有力热心吗？他们对他的仇恨让他们更努力反对祂吗？我们对祂的爱岂不应该我们更快快为祂和祂的国作工吗？

2. 彼拉多制止他们的暴怒，仍坚持这囚徒是无辜的：“如果一定要钉祂十字架，你们自已把祂钉十字架吧！”他是讽刺地说这话；他知道他们不能，他们不敢钉祂十字架；但他好像是说，“你们不可强迫我为你们的恶毒做苦工；我不能良心无愧地钉祂十字架。”这决心是好的，要是他能坚持到底的话。他查不出祂有什么罪来，所以不应该继续与控告祂的人讨价还价。要安全稳妥远离罪的人，应当对试探掩耳不闻。而且他本应该保护这囚徒不受他们侮辱。他得着权柄为的是什么，岂不就是为了保护受伤害的人吗？巡抚的卫士应当作公义的卫士，但彼拉多没有足够的勇气按良心行事，他的胆怯将他出卖给了网罗。

3. 控告的人给他们的要求加上进一步的口实（约19:7）：“我们有律法，按那律法，只要我们能有权执法，祂是该死的，因祂以自己为神的儿子。”在此请留意，(1.) 他们指着律法夸口，即使自己倒犯律法，玷辱神，正如圣经对犹太人作出的谴责那样，罗2:23。他们确实有一极好的律法，远超其他民的律例和判断；但他们为如此恶劣的目的滥用律法时，他们指着律法夸口，这是枉然。(2.) 他们显出一种反对我们主耶稣的停不了、根深蒂固的恶意。当他们不能控告祂冒充为王，以此激怒彼拉多来反对祂的时候，就强调这一点，就是祂冒充自己是一位神。就这样他们为了把祂除掉，连每一块石头都翻转了。(3.) 他们滥用律法，把律法当作他们行恶的工具。一些人认为他们是指专门为反对基督而定的一条法律，仿佛因它是一条法律，无论对错都必须执行；在这一方面，那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的，他们有祸了，赛10:1。见弥6:16。但他们应该是指摩西律法，如果是这样，［1.］那么确实亵渎神的、拜偶像的和假先知，按照这律法都要被处死。无论是谁，冒充神的儿子，就是犯了亵渎神的罪，利24：16。但是，［2.］说基督冒充神的儿子，这是错的，因为祂确实是神的儿子；他们应当察验祂举出证明祂是这样的证据。如果祂说祂是神的儿子，祂教训的目的和倾向不是吸引人离开神，如果祂用神迹证明祂的使命和教训，就像祂已经毫无疑问这样证明，使之无可辩驳那样，那么按照他们的律法，他们就应该听祂（申18:18-19），如果他们不听，就要被剪除。要是他们不坚持他们自己的看法，把这当作一件罪行归给祂，祂称祂是神儿子的这件事就是祂的荣耀，也本可以成为他们的福气，为着此事，祂不应当被钉十字架，因为按照他们的律法，这不应被判处死刑。

IV. 审判官听到这新的说法，再次提审这囚徒。请观察，

1. 彼拉多听到这控告时的担心（约19:8）：当他听到他的这位囚徒不仅自称为王，还自称是神，祂越发害怕。这使他更感到为难，在两方面让这案子更加难办；因为，(1.) 如果他宣判祂无罪，冒犯百姓的危险就更大了，因为他知道众人为着神是一位这一点是多么热心，他们现在对于其它神是多么厌恶；所以，虽然他可能有希望平息他们对一位自称为王的人的狂怒，却绝不可能让他们接受一位自称的神。彼拉多想，“如果这是动乱的根源，那么就是不能用一句玩笑打发的。”(2.) 如果他要定祂为有罪，得罪他自己良心的危险性就更大了。（彼拉多想）“祂是使自己作神的儿子的那一位吗？如果证明真是如此，那怎么办？那我又会有什么结果？”就连属血气的良心，也会让人害怕落在与神相争的情形里。异教徒有一些荒唐无稽的传说，成了人样的神有时以卑微的样子出现，受到一些人苦待，这些人为此付出沉重代价。彼拉多害怕，怕他因此让自己闯进一个极其难办的处境里。

2. 因此他进一步审问我们的主耶稣，约19:9。为了给那些控告的人他们能得着的一切公平裁判，他重新让辩论开始，进到衙门里去，问基督，“祢是哪里来的？”请留意，

(1.) 他选择进行这查问的地方：他进衙门，为要秘密进行，使他离开众人的嘈杂和喧嚷，可以更仔细察验事情。希望寻见在耶稣里的真理的人，必须离开偏见的嘈杂，退下，像退回到衙门，单独与基督谈话一样。

(2.) 他向祂提出的问题：“祢是哪里来的？祢是从人来还是从天上来？从下面来还是从上面来？”之前他曾直接问过，“祢是王吗？”但在这里他没有直接问，“祢是神的儿子吗？”免得他看起来是太放肆插手神的事情。而是笼统地问，祢是哪里来的？祢来到这个世界之前在哪里，曾经生活在什么样的世界里？”

(3.) 我们主耶稣在这个问题上受查问时沉默不语；但耶稣却不回答。这不是一种闹情绪的沉默，藐视法庭，也不是因为祂不知道说什么才好；而是，[1.] 这是一种忍耐的沉默，让圣经可以应验，象羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口，赛 53:7。这沉默是大声表明祂在目前的受苦中顺服父的旨意，就这样让自己迁就，使自己镇静承受。祂不出声，因为祂不愿说什么拦阻祂的受苦。如果基督像宣告自己是一位王那样清楚宣告自己是一位神，很有可能彼拉多就不会定祂为有罪（因为控告的人提到此事他都害怕）；罗马人虽然胜过他们征服的各国的王，却敬畏他们的神。见林前2:8。他们若知道祂是荣耀的主，就不把祂钉在十字架上了；那么我们怎么能得救呢？[2.] 这是一种慎重的沉默。当大祭司问祂，“祢是那当称颂者的儿子不是？” 祂回答说，“我是，因为祂知道他们是根据讲到弥赛亚的旧约圣经经文问的；但是当彼拉多问祂的时候，祂知道他不明白自己的问题，对弥赛亚，祂是神儿子没有概念，所以回答一个头脑里充满异教神学，会用它来衡量祂的回答的人，这有什么用呢？

(4.) 彼拉多对祂沉默发出的高傲责备（约19:10）：“祢不对我说话吗？祢站着不出声，是这样来冒犯我吗？ 祢岂不知，作为一个行省的首领，如果认为合适，我有权柄把祢钉十字架，如果认为合适，也有权柄释放祢吗？”在此请观察，[1.] 彼拉多是如此尊崇自己，指着他自己的权柄夸口，这并不亚于尼布甲尼撒的夸口，对于此人圣经说，他可以随意生杀，但5:19。掌权者容易因他们的权力得意，这权力越绝对武断，就越满足和迎合他们的骄傲。但是他尊崇他的权力到了过分的地步，夸口说他有权把一位他已经宣告为无罪的人钉十字架，因为没有一位君王或统治者有权柄行恶。Id possumus, quod jure possumus—我们只能行我们秉公办理的事。[2.] 他是如何藐视我们配得称颂的救主：“祢不对我说话吗？” 他责备祂，第一，仿佛他对掌权者不忠不敬，当人对祂说话时不出声。第二，仿佛祂对一位曾经可怜祂的人忘恩负义：“我已经努力要使你获释，祢不对我说话吗？”第三，仿佛祂自己是没有智慧：“祢不对一位愿意还祢清白的人说话，还自己一个清白吗？”如果基督真的想救自己的性命，现在就是祂说话的时候了；但祂要做的就是舍命。

(5.) 基督对此责备恰当的回答，约19:11，在当中，

[1.] 祂勇敢责备了他的傲慢，纠正他的错误："虽然你外貌和说话为大，若不是从上头赐给祢的，你就毫无权柄办我，没有权柄鞭打我，没有权柄钉我十字架。"虽然他鲁莽无礼时，基督认为回答他并不合适（那时不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样），然而当他专横傲慢时，祂的确认为回答他是合适的；这时要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧，箴 26:4-5。当彼拉多使用他的权柄时，基督安静顺服这权柄；但是当他因此变得骄傲时，祂就让他认识他自己的本相："你拥有的所有权柄，都是从上头赐给你的，"这可以从两方面来理解：— 第一，提醒他，作为长官，他总体的权柄，是受限制的权柄，他所做的不能超过神容许他所做的。神是权柄的源头；存在的权柄，正如是由祂授权，从祂而出，同样它们是顺服于祂。他们不应超越祂的律法指引他们的；他们不能超越祂的护理允许他们的。他们是神的手和祂的刀，诗17:13-14（亨利先生使用的英文圣经译本作，耶和华啊！求祢起来，前去迎敌，将祂打倒，救护我命脱离那是祢刀的恶人。耶和华啊！求祢用手救我脱离那是祢的手的人，脱离［世］人，脱离那只在今生有福分的世人，等等。译者注）。虽然斧向用斧砍木的自夸，但它仍不过是一件工具，赛10:5，15。让傲慢压迫人的人知道，在他们以上还有更高的，他们要向祂交账，传5:8。让这止息受压迫之人的抱怨，这是耶和华（亨利先生引用的经文是赛25:9，译者注）。神曾命令示每咒诅大卫；让这安慰受压迫的人，逼迫他们的人所行的不能超过神让他们所做的。见赛51:12-13。第二，告诉他，具体来说他用来反对祂的权柄，以及那权柄所有的努力，都是按着神的定旨、先见，徒 2:23。彼拉多从来没有比现在更幻想自己看起来如此伟大，他坐着审问像这样的一位囚徒，这人被许多人看作是神的儿子和以色列的王，如此伟大的这人命运由他掌握；但是基督让他知道，他在当中不过是神手中的工具，若不是按照天上的安排，就不能做成任何反对祂的事，徒4:27-28。

[2.] 祂把他的罪和犯罪团伙众头目的罪相比，温和地原谅和减轻他的罪："所以把我交给你的那人，是落在更大的罪责之下；因为你作为掌管，拥有从上而来的权柄，在你的位置上，你的罪比他们的罪要小，他们出于嫉妒恶毒，催促你滥用你的权柄。"

第一，这清楚表明，彼拉多所做的是罪，是一件大罪，犹太人加给他的压力，他让自己承受的压力，不能为他辩护。基督藉此要作出一个暗示，为要唤醒他的良心，加增他现在落在其中的惧怕。其他人的罪责不能除去我们的责任，在那大日，说其他人比我们更糟，这也于事无补，因为我们不是根据比较受审，而是一定要背负我们自己的重担。

第二，然而他们把祂交给彼拉多的罪更大。藉此看出并不是所有的罪都同等，而是一些比其它更险恶；一些相对就像蠓虫，其它就像骆驼；一些是严重的刺，其它的是梁木；一些是分毫，其它是几块钱。把基督交给彼拉多的那人，是1. 那些高呼“钉他十字架！钉他十字架！”的犹太人。他们曾见过基督行的神迹，是彼拉多没有见过的；弥赛亚是首先奉差遣到他们那里去的；他们是祂自己的人；对于他们，现在受奴役的人来说，一位救赎主应该是最受欢迎的，所以他们起来反对祂，他们就是比彼拉多更糟糕了。2. 或其实祂是特别指该亚法，他是阴谋反对基督的首领，是第一个提议要杀死祂的，约11:49-50。 该亚法的罪要比彼拉多的罪大得多。该亚法逼迫基督，出于对祂和祂教训纯粹的敌意，是故意和恶毒预谋。彼拉多定祂的罪，完全是因为惧怕百姓，这是一个匆忙的决定，他并没有时间冷静考虑。3. 一些人认为基督是指犹大；因为虽然他并没有直接把祂交在彼拉多手里，然而他把祂出卖给了那些这样做的人。在许多方面，犹大的罪都比彼拉多的罪更大。彼拉多不认识基督；犹大是祂的朋友，跟从祂的人。彼拉多在祂身上查不出什么罪来，但是犹大对祂的良善知道得很多。彼拉多虽然有偏见，却没有受贿，但是犹大受贿赂以害无辜；犹大的罪是带头的罪，让所有跟着来的罪进来。他领人捉拿耶稣。犹大的罪如此之大，以致天理不容他活着；而是在基督说这话，或不久之后，他就往自己的地方去了。

V. 彼拉多与犹太人相争，要救耶稣脱离他们的手，但这是枉然。在这之后我们不再听到彼拉多和这位囚徒之间发生的任何事；剩下的都是他和控告的人之间的事。

1. 彼拉多似乎比从前更着急要使耶稣得释放（约19:12）：从此，从这时候，出于这个原因，因为耶稣已经那样回答他（约19:11），虽然当中有责备，他却善意接受；并且虽然基督查出他的罪，他仍然还是查不出基督有什么罪来，彼拉多想要释放耶稣，想要这样做，努力这样做。他想要释

放祂；他想办法要怎样圆满和安全地做成这事，不至于得罪了祭司。当我们尽本分的决心被如何讲得通、便利去做的打算吞没时，这就绝非好事。如果彼拉多看重谋略高于秉公行事，他就不会一直想要释放祂，而是已经这样做了。Fiat justitia, ruat coelum—为实现正义哪怕天崩地裂。

2. 犹太人比从前更为大怒，更暴力地要钉耶稣十字架。他们仍像从前一样吵闹喧嚷着要行出他们的计划；所以现在他们大声喊叫。他们要人以为，民众都反对祂，所以努力让众人高喊把祂压制下去，要纠集一群暴徒，这并非难事；如果容许展开公平的投票，我不怀疑结果会是大多数人同意释放祂。几个疯子可能大声叫喊压过许多智慧人，然后幻想自己说话代表一国，或者全人类的意思（其实这只不过是胡闹而已）；但要改变把民意颠倒黑白的那些人的意思，改变他们的呐喊，这就不是那么容易了。现在基督落在祂仇敌手中，祂的朋友胆小不出声，并且消失了，那些反对祂的人争先恐后表明自己是这样的人；这就给了祭司长一个机会，说祂要被钉十字架，这是所有犹太人一致的决定。在这怒号中，他们想要做两件事：—（1.）污蔑这位囚徒，说祂是该撒的敌人。祂已经拒绝接受这世上的国和它们的荣耀，已经宣告祂的国不属这个世界，然而他们要说祂是背叛该撒；antilegei — 祂对抗该撒，侵害他的威严和主权。信仰仇敌的诡计，总是把它说成是与列王和各省有害，而实际上它是对双方极其有益。(2.）威吓审判官，说他不是该撒的朋友："你若释放这个人，不惩罚祂，让祂走，就不是该撒的朋友，所以就是不忠于托付于你的，和你官位的责任，惹动皇帝的不悦，会被揭露出来。"他们暗示威胁要告发他，让他被革职；在这里他们触动了他一个敏感和非常脆弱的部分。但是，在所有人当中，这些犹太人不应假装关心该撒，他们自己对他和他的管治怀有如此恶意。他们不应说作该撒朋友的话，他们自己是如此对抗他的人；然而这样假装为好事发热心，常常被用来掩饰反对更好之事的真正恶意。

3. 枉然试验了其它权宜之计后，彼拉多轻慢地尝试逗乐他们，让他们脱离暴怒；然而这样做，就向他们暴露了自己，顺激流而下，约19:13-15。在长时间对抗，似乎现在要努力抵挡这进攻（约19:12）之后，他卑贱地投降。在此观察，

(1.) 让彼拉多震惊的是什么（约19:13）：彼拉多听见这话，说如果他不处死耶稣，就不可能忠心于该撒的尊荣，不能保证得该撒的眷顾，这时他想是时候考虑他的事。他们所说基督是罪犯，所以彼拉多的责任就是定祂的罪的一切话，并没有打动他，他仍坚持相信基督无罪；但是当他们敦促说，定祂的罪，这符合他的利益，这是他就开始屈服。请注意，把自己的幸福与人的眷顾捆绑在一起的人，就是让自己成为撒但试探轻松的猎物。

(2.) 为确定判决此事所作的预备： 彼拉多就带耶稣出来，他自己威严地坐上审判席。我们可以想象他传召人把他的袍服拿上来，让他可以显为大，然后坐堂。

[1.] 基督被定罪，尽了所有当尽的礼仪。第一，把我们带离神的审判台，所有信徒通过在这地上受审的基督，可以在天庭被宣判为无罪。第二，除去跟从祂的人为祂缘故要受大场面审讯而带来的惧怕。当保罗的主在他之前受审，他就能更好立在该撒的审判台。

[2.] 这里说明了时间地点。

第一， 基督被定罪的地方：在一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，很有可能是他坐堂断案或审判罪犯的地方。一些人认为厄巴大意思是封闭的地方，用围栏围起来避免众人的攻击，所以祂不需害怕；其他人认为它是指抬高的地方， 抬高让人可以看见祂。

第二，时间，约19:14。是预备逾越节的日子，约有午正。请观察，1. 日子：是预备逾越节的日子，就是说，为逾越节安息日，以及那一日和无酵节其余日子的严肃会作预备的日子。这从路23:54可以清楚看得出来，那日是预备日，安息日也快到了。所以这预备是为安息日作的。请注意，逾越节之前应当有预备。提到这一点，就使他们的罪更大了，他们带着如此大的恶毒和狂怒逼迫基督，而这时候是他们本应除去旧酵，为逾越节作预备的时候；但他们是在更好的日子做更坏的事。2. 时候：约有午正。一些古代希腊和拉丁抄本把这记作约有第三个钟头（巳初），这与可15:25吻合。从太27:45看得出来，祂是在午正之前就上了十字架。但看来在这里记载不是为准确断定时间，而是为了显明逼迫祂的人罪更严重，就是他们不仅在一个严肃日，预备日努力逼迫，还是从巳初到午正（第三个钟头到第六个钟头，我们称之上教会的时间），让自己去做这恶事；所以在这一日，虽然他们是祭司，却丢下在圣殿里的事奉，因为他们到了午正才把基督放下，那时黑暗开始，这把他们吓跑了。一些人认为，按照罗马人和我们的计算，对这位福音书作者来说，午正的时候是早上六点钟，对应犹太人一天的第一个钟头；基督在彼拉多面前受审，是差不多在早上六点，刚刚在日出之后达到高潮，这是有可能的。

(3.) 彼拉多在着手作出判决前，与犹太人，祭司和众人见面，尝试制止他们愤怒的洪流，但却徒然。

[1.] 他对犹太人说，“看哪！这是你们的王。”这是责备他们暗示这位耶稣自立为王，他们这样做是何等荒谬和恶毒：“看哪！这是你们的王，就是你们控告觊觎王位的人。这人可能对政府构成危险吗？我肯定祂不会，你们也可以肯定，把祂放了吧。”一些人认为他在此是责备他们秘密厌恶该撒：“如果这人只要牵头造反反对该撒，你们就会立这个人作你们的王了。”但是彼拉多虽然根本无意，看起来却像是神对他们发出的声音。基督现在戴上荆棘的冠冕，像一位加冕的王，被呈现在人面前：“看哪！这是你们的王，神以及在锡安祂的圣山上立的王；”但他们不是发出欢喜认同的欢呼参与此事，而是反对祂，他们不愿有一位神选立的王。

[2.] 他们高呼，发出最大的怒气，“除掉祂！除掉祂！”这既表明出恶意，也表明出蔑视，aron，aron — “除掉祂，祂不是我们的人；我们不承认祂是我们的亲族，更不承认是我们的王；我们不仅不敬畏祂，还不怜悯祂；除掉祂，不要让我们再看到祂：”因为圣经就是这样论到祂的，祂是本国所憎恶的（赛49:7），他们掩面不看祂，赛53:2-3。从世上除掉祂，徒22:22。这表明，第一，我们在神的审判台前原本配受怎样的对待。因着罪我们在神的圣洁面前成为可憎，神的圣洁高呼，除掉他们，除掉他们，因为神眼目清洁不看邪僻。对神的公义而言，我们也变得可憎，神的公义呼喊反对我们说，“钉他们十字架，钉他们十字架，执行律法的判决。”要不是基督干预，如此被人拒绝，我们就已经被神永远拒绝了。第二，这表明我们应当如何对待我们的罪。圣经常说我们当治死罪，与基督的死形状相符。把基督钉十字架的那些人，是带着厌恶如此行的。我们应当带着敬虔的愤怒打击我们里面的罪，就像他们带着不敬虔的愤怒打击为我们成为罪的那一位一样。真悔改的人把他的过犯从自己身上除去，除掉它们，除掉它们（赛2:20；赛30:22），钉它们十字架，钉他们十字架；它们住在我心里，这是不应当的，何14:8。

[3.] 彼拉多愿意释放耶稣，然而要由他们来释放，就问他们，“我可以把你们的王钉十字架吗？”他这样说，是为了，第一，堵住他们的口，让他们看到，在他们比以往更需要一位王的时候，他们拒绝一位把自己交给他们，作他们王的人，这是何等荒谬。他们对受奴役失去知觉了吗？不想得自由了吗？不珍惜一位解救他们的？虽然他看不到有理由要怕祂，他们却应当看到有理由要盼望从祂那里得着什么；因为被镇压、沉没的事业，是愿意抓住任何事情。或者，第二， 堵住他自己良心的口。彼拉多想，“如果这位耶稣是王，祂只是犹太人的亲族，所以我无需做什么，只要公平把祂交给他们；如果他们拒绝祂，要把他们的王钉十字架，那与我何干？”他讥笑他们的愚昧，他们期待一位弥赛亚，然而却打击显为如此之好，就是祂的那一位。

[4.] 祭司长为了有力地弃绝基督，让彼拉多钉祂十字架（但他原本大大逆着他们的心意），就大喊，“除了该撒，我们没有王。”他们知道这要让彼拉多欢喜，所以希望说服他，虽然与此同时他们恨该撒和他的统治。但在这里请观察，第一，这清楚表明，这是弥赛亚要出现的时候，就是那所定的时候，现在到了；因为如果犹太人除了该撒没有王，那么这就是圭离了犹大，杖离了他两脚之间，除非细罗来到建立一个属灵的国度，否则这绝不会发生。还有，第二，神使用罗马人在这不久之后把毁灭加在他们身上，这是何等公义。1. 他们紧跟该撒，他们就要到该撒那里去。神不久就给了他们足够多各式各样的该撒；按照约坦讲的那个故事，因为众树选择荆棘来作他们的王，而不要葡萄树和橄榄树，神就使恶魔进到他们中间，因为他们不按诚实正直做此事，士9:12,19。从这以后他们作各样该撒的叛党，各样该撒作他们的暴君，他们的厌恶导致他们的地方和国民被推翻。神让我们优先于基督想要的事成为我们的灾祸和瘟疫，祂如此待我们是公义的。

2. 他们除了该撒，不要其他的王，知道今日他们没有任何别的王，而是现在多日独居，无君王，无首领（何 3:4），没有任何属于他们自己的，而是各国的君王统治他们；因为他们除了该撒，不要别的王，所以他们的灭亡是他们自己决定的。

约19:16-18

于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。他们就在那里钉祂在十字架上，还有两个人和祂一同钉着，一边一个，耶稣在中间。

我们再次看到对主耶稣的死刑判决，以及在这之后很快行刑。在彼拉多心里，他所确定的和他的败坏之间争战剧烈；但最终他的确信投降，他的败坏得胜，对人的惧怕在他身上势力更大，超过对神的惧怕。

I. 彼拉多作出判决反对基督，签署许可将祂处决，约19:16。我们可以在这里看到，1. 彼拉多怎样得罪他的良心：他一次又一次宣告祂无罪，然而最终却定祂为有罪。彼拉多自从担任巡抚以来，在很多事情上得罪和激怒犹太人，因为他是一个精神傲慢毫不留情，深深扎根在他性情之中的人。他没收犹太人献给神的供献，把它用在一项水利工程上；他把印有该撒画像的盾牌带进耶路撒冷，这大大惹动犹太人的怒气；在这些方面他坚定行事，牺牲了许多人的性命。所以惧怕他要被人投诉这些和其它蛮横之事，他就愿意满足犹太人的心愿。这就让这件事变得恶劣得多。要是他性情随和、温柔和易变，他向如此猛烈的洪流屈服，这就更情有可原；但对于一个在其它事情上如此任性，决心如此强烈的人来说，在这种性质的一件事上被压倒，就表明他真是一个坏人，宁愿压制良心也不愿逆自己的性情。2. 他怎样努力把罪责转移到犹太人身上。他不像往常那样，将耶稣交给他自己的军官，而是把祂交给控告的人，祭司长和长老；以此为得罪自己良心找借口，就是这不过是一种被动的定罪，他没有处死基督，只不过是默许那些处死祂的人。3. 基督怎样替我们

成为罪。我们配得被定罪，但基督为我们被定罪，使我们就不定罪了。神现在审判祂的儿子，好使祂不至审判祂的仆人。

II. 判决一发出控告的人达到目的，就用一切尽可能迅速的方法，定意不浪费时间，免得彼拉多改变主张，下令缓刑（催促我们犯罪，然后不给我们留余地撤消我们做错的事，这些事情是我们灵魂的敌人，最大的敌人），也恐怕民间生乱，实际发现反对他们的人，要比他们用尽各样诡计争取支持他们的人更多。如果在善行上我们做事如此迅速，不停步免得出现更大困难，这就好了。

1. 他们马上急匆匆地把这位囚徒带走。祭司长们贪婪地扑向他们已经等候如此之久的猎物，现在这猎物被拉进了他们的网罗。或者他们，就是要参与行刑的士兵，他们抓住祂，把祂带走，不像我们平常的做法，去祂从哪里来的地方，然后从那里去行刑的地方，而是直接去行刑地点。祭司长和士兵联手一同把祂带了去。现在人子被交在人手里，被交在恶人和不讲理的人手里。根据摩西律法（按我们的律法，若提出申请），控告的人要作行刑的人，申17:7。在这里祭司长很高兴可以担任此职。祂被带了去，这不是说祂作出任何反抗，而是 为要应验经上的话，祂象羊被牵到宰杀之地，徒8:32。我们原本配得象罪犯被拉去行刑一样，和作恶的人一同出去受刑，诗125:5。但祂被带出去，使我们可以逃脱。

2. 为加增祂的痛苦，他们强迫祂只要能够，就背着祂的十字架（约19:17）；这是按照罗马人的风俗，从此风俗而来，背刑架之人这个名称在他们当中就成了羞辱的名号。他们的十字架不象我们处决犯人地方的绞架那样总是竖立起来，因为十字架要放在地上，把罪犯钉在上面，然后把它举起，固定在地里，行刑完毕之后把它拿走，通常和尸首一同埋掉；所以每一个钉十字架的人都有他自己的十字架。在这里，基督背十字架，这可以被看作，(1.) 祂受苦的一部分；祂按字义忍受十字架的痛苦。为作如此用途，这是一条长而厚的木材，一些人认为它未经风干或雕凿。主耶稣配得称颂的身体敏感，不习惯如此的重担；现在刚刚受折磨和审讯；祂的双肩因他们对祂的鞭打作痛；背十字架每走一步都让祂重新作痛，容易把人当作冠冕戴在祂头上的荆棘扎进祂的头颅；然而这一切祂是忍耐承受，而这不过是灾难的起头。(2.) 对在祂之前预表的应验；以撒被献上时，

背着木柴，之后他被捆绑在上面，准备和木柴一同烧掉。(3.) 祂所作之工非常重要的部分，父已经使我们众人的罪孽都归在祂身上（赛53:6）。祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，彼前2:24。祂实际上是说了，咒诅加在我身上；因为祂为我们成了咒诅，所以十字架落在祂身上。(4.) 对我们非常有启发。我们的主藉此教导祂所有的门徒背起他们的十字架来跟从祂。不管任何时候祂呼召我们来背负怎样的十字架，我们都必须记住，祂已经首先背了十字架，因着为我们背了十字架，在很大程度上从我们身上把它除去，因为就这样，祂使祂的轭容易，祂的担子轻省。祂背负了十字架的那一头，上面有咒诅，是沉重的一头； 所以所有属祂的人都能够把他们为祂受的苦称作是至暂至轻的苦楚。

3. 他们把祂带到行刑的地方：祂出来，不是逆着祂的意思被拉扯着去，而是自愿受苦、祂出来离开城，因为祂要在城门外受苦，来 13:12。为了让祂的受苦更声名狼藉，人把祂带到一个公众行刑之地，让在各方面祂都是被列在罪犯之中；这地方被称作各各他，髑髅地，在那里人丢弃死人的髑髅和骨头，或者被砍头罪犯的头颅被留在当中的那地方— 一个礼仪上不洁净的地方：在那里基督受苦，因为祂替我们成为罪，好使祂可以洗净我们的良心，除去我们的死行，并这些死行的污染。如果人留心前人的传统，就会注意到有两点，是许多古代作者提到，关于这个地点的：—(1.) 亚当被埋在这里，这是他骷髅所在之地，他们观察说，在死胜过首先的亚当的地方，末后的亚当胜过了死。杰拉尔德引用这种传统说法，支持的人有奥利金、居普良、伊比法纽、奥古斯丁、耶柔米，还有其他人。(2.) 这是摩利亚地亚伯拉罕把以撒献上，有公羊为以撒作了赎价的那山。

4. 在那里他们钉祂十字架，以及同祂一起的其他罪犯（约19:18）：他们就在那里钉祂在十字架上。请观察，(1.) 基督所受的怎样的死；是钉十字架的死，一种血腥、痛苦、羞辱的死，一种受咒诅的死。祂被钉在十字架上，就像祭物被绑在祭坛上，作为救主，在祂承担的工作上坚定；祂的耳朵在神的门上刺透，永远服事祂。祂像那铜蛇被举起，挂在天地之间，因为我们天地都不配得，都被这两样抛弃。祂的手被拉伸来，邀请和接受我们；祂挂在木头上几个小时，渐渐死去，理智和说话的能力完全发挥作用，使祂可以确实把自己作为祭物交出。(2.) 祂与哪些相伴的人一起死：还有两个人和祂一同钉着。很有可能他们本来不是要在那时候被处决，但在祭司长的要求下，为了增加我们主耶稣所受的羞辱，这可能就是他们其中一人辱骂祂的原因，因为他们的死因祂的缘故加快临到了。要是他们捉拿祂的两个门徒，把他们与祂同钉十字架，这就是对祂的尊荣了；但要是这样，门徒与祂一同受苦，人就会认为，他们仿佛是与祂一同作成了满足神公义的工作。所以神安排与祂一同受苦的人是最恶劣的罪人，使祂可以背负我们的羞耻，可以显明功德唯

独属于祂。 这把祂大大暴露在人的藐视和仇恨之下，人常常按群体评判人，不留心分别，会作出结论，不仅因为祂与罪犯绑在一起，祂就是罪犯，而且还因为祂被放在中间，所以祂就是三人当中最恶劣的那一位。但圣经就这样得到应验，祂被列在罪犯之中。祂不是与祭物一道死在祭坛上，祂的血也不是与牛羊的血混在一起；祂而是死在罪犯当中，祂的血与那些为公义被献上处死的人的血混在一起。

现在让我们暂停一会儿，用信心的眼睛仰望耶稣。有任何的愁苦是好像祂的愁苦的吗？看祂，祂曾身披荣耀，现在却被完全剥夺，穿上羞辱 — 祂曾受天使赞美，现在却被众人羞辱 — 祂曾在祂父怀中有永恒喜乐，现在承受极端痛苦。请看祂流血，请看祂挣扎，请看祂死去，看祂并爱祂，爱祂并向祂活，思想我们该向祂献上什么。

约19:19-30

彼拉多又［用牌子］写了一个名号，安在十字架上；写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希利尼三样文字写的。犹太人的祭司长就对彼拉多说：“不要写‘犹太人的王’，要写‘祂自已说：我是犹太人的王。’”彼拉多说：“我所写的，我已经写上了。”兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分；又拿祂的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”兵丁果然作了这事。

站在耶稣十字架旁边的，有祂母亲与祂母亲的姊妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。耶稣见母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说：“母亲（原文作“妇人”），看你的儿子！”又对那门徒说：“看你的母亲！”从此那门徒就接她到自已家里去了。

这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说："我渴了。"有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口。耶稣尝（原文作"受"）了那醋，就说："成了！"便低下头，将灵魂交付［神］了。

这里是基督之死一些值得注意的细节，比之前更完全阐述，渴望要知道基督并祂钉十字架的人，要对此特别留意。

I. 放在祂头上方的名号。请观察，

1. 彼拉多所写、命令安在十字架顶上的这题词本身，公告祂被钉十字架的原因，约19:19。马太称之为aitia 一罪状；马可和路加称之为 epigraphe 一牌子 ；约翰用原本的拉丁文名字把它称作titlos—名号： 写的是，犹太人的王，拿撒勒人耶稣，彼拉多这样做是为了羞辱祂，就是说，祂是拿撒勒人耶稣，竟自称是犹太人的王，起来与该撒竞争，彼拉多就这样希望向该撒举荐自己，表明为他的尊荣和利益非常热心，他要把一位只是名义上王，象征的王，当作最恶劣的罪犯处理；但是神在这件事上反胜，(1.) 使之成为对我们主耶稣无罪的进一步见证；因为这是一件控告，按照它的用词，并不包含有罪。如果这是他们控告祂的一切，肯定祂就没有做什么该死或该被捆绑的事情。(2.) 使之表明祂的尊贵与荣耀。这是耶稣，一位救主，Nazoraios，那位配得称颂的拿撒勒人，分别为圣归给神；这是犹太人的王，弥赛亚君王，兴于以色列的那杖，就像巴兰曾经预言那样；为祂民的益处死，正如该亚法预告的。就这样所有这三个恶人都为基督作了见证，虽然他们本意并非如此。

2. 人对这题词的注意（约19:20）：有许多犹太人念这名号，不仅仅是耶路撒冷的人，还是上来过节敬拜神的那些从乡下出来，从其它国家来的人，外乡人和归信犹太教的人。众人念到这名号，人站立着看被打动，它引出极多不同的反思和猜测。基督祂自己被作为记号、一个名号被立。如此多人念这名号，有两个原因：— (1.) 因为在耶稣被钉十字架的地方，虽然在城门外，却是与城相近，这表明如果距离甚远，他们就不会被带领，就不会因着好奇去到那里看，并念这名号。认识基督的途径被带到我们门口，这是一种优势。(2.)因为这是用希伯来文、希腊文和拉丁文写成，就让所有人都可以读；他们都明白这一样或另外一样的文字，再也没有什么人比犹太人是更普遍认真教育他们的儿女念书的了。这也让人更加思考，每一个人都好奇要问，如此刻意用三种最为人所知的语言公告的是什么。神的圣言是用希伯来文记载的，哲学家的学问是用希腊文记载，帝国的法律是用拉丁文写成。用这些文字的每一样，基督被宣告为王，所有启示、智慧和大能的宝藏都在祂里面藏着。神如此命定这要用三种最广为人知的语言写成，这表明耶稣基督要作万民的救主，不仅仅作犹太人的救主；这也表明每一族的民都要用他们自己的乡谈讲说救赎主的大作为。希伯来文、希腊文和拉丁文是当时那部分世界众人通晓的语言；所以这根本不是暗示圣经应当仍用这三种语言的形式保存（教皇党人希望如此），而是相反，它教导我们对基督的认识应当用万民各自的语言，在他们当中传播，以此作为这认识的正当载体，使人可以像与邻舍交谈一样自由与圣经交通。

3. 控告方对此的不满，约19:21。他们不愿这被写作是犹太人的王；而要写作是，祂自己说："我是犹太人的王。"在这里他们表明自己，(1.)对基督非常仇恨和恶毒。把祂钉十字架，这还不够，他们还一定要把祂的名也钉十字架。为了给他们如此恶待祂作辩护，他们想法设法要污蔑祂的品格，把祂说成是一个篡夺祂不配的荣耀和权柄的人。(2.)愚昧地为他们民族的尊荣发热心。虽然他们是被征服受奴役的民，然而他们却极其拘泥于他们的名声，认为说这是他们的王，是对他们的侮辱。(3.) 对彼拉多非常傲慢，要麻烦他。他们不可能不察觉出他们强迫了他，违背他的心意定基督为有罪；然而在像这样如此琐碎的事情上，他们继续强求他；这就更恶劣了，虽然他们控告祂自称是犹太人的王，然而他们未能证明此事，祂也从未这样说过。

4. 这位审判官决心坚持这做法："我所写的，我已经写上了，不会为迁就他们改动。"

(1.) 这样就是对祭司长发出侮辱，这些人想发号施令。彼拉多这样说话，看来他不愿听从他们，对他们强迫他要如此行感到恼怒，所以决心要逆他们的意；用写的这话，他暗暗嘲讽，[1.] 虽然他们自称真心爱该撒和他的统治，实际却并非如此；如果能找到一个合他们心意的人，他们是真愿意有一位犹太人的王。[2.] 一位像这样的王，如此卑微卑劣，已经是足够好配作犹太人的王；这将会是所有胆敢对抗罗马势力之人的命运。[3.] 他们控告这位耶稣，是非常不公不合情理，因为在祂身上找不出什么罪来。

(2.) 这样就是对主耶稣的尊荣。彼拉多决心坚持这做法，说祂是犹太人的王。他所写的，是神首先写下的，所以不能改动；因为圣经是这样写道，弥赛亚君王要被剪除，但9:26。所以这是祂真正的死因；祂死，是因为以色列的王必须死，必须这样死。犹太人拒绝基督，不愿让祂作他们的王，彼拉多，一位外邦人，坚持说祂是王，这是对后来很快就发生之事预兆，外邦人顺从弥赛亚的国度，不信的犹太人作乱反对。

II. 行刑的人分祂的衣服，约19:23-24。 行刑用了四名士兵，既然将耶稣钉在十字架上，已经把祂钉在十字架上，把十字架举起，把祂挂在上面，除了等祂因着极端痛苦断气，就没有更多事情可做（就像我们除了等，就做不了什么一样），当这样打发了这位囚徒，他们分祂的衣服，每人要拿相等的一分，所以他们分为四分，按照尽可能均分的价值，每兵一分；但是祂的里衣，或上身的衣服，外套或长袍，是一件奇特精巧的衣服，原来没有缝儿，是上下一片织成的，他们同意为它拈阄。在这里请观察，1. 他们对我们主耶稣的侮辱，在把祂钉十字架前剥了祂的衣服。赤身的羞辱是随着罪而来的。所以替我们成为罪的这一位承受了这羞辱，为要把这羞辱从我们身上滚去。祂被剥掉衣服，好让我们可以穿上白衣（启3:18），当我们脱下衣服时就不至于赤身了。2. 这些士兵为钉基督十字架替自己取的工价。他们愿意为祂的旧衣服做这样的事。没有比这所做的事更坏的了，但总可以找到人，是足够坏，为着一件琐事来这样做。很有可能他们希望得着的，是超过祂衣服一般的好处，因为他们听说过祂衣服的繸子摸着人就能把人医治好，或者期望仰慕祂的人会为这些衣服出任何价钱。3. 他们为着祂这件没有缝的上衣所作的打阄。我们在圣经里没有看到除这以外，祂还有什么值钱或特别的东西，这件衣服也不是贵重，而是与别不同，因为它是上下一片织成的；所以外形没有奇怪的地方，而是有一种设计的简单。传统的说法是，祂母亲

为祂织了这件衣服，另外还加上，是祂还是孩子的时候为祂织的，像以色列人在旷野时穿的衣服一样，没有穿破；但这是一种没有根据的幻想。士兵们认为把它撕裂就太可惜了，因为这样就拆散了，它的一片就分文不值了；他们所以愿意为它拈阄。基督落在临死前的痛苦中，他们在欢乐地分从祂强夺回来的物。人通常认为，保全基督这件没有缝的里衣这件事暗指所有基督徒应当小心，不要用纷争和分门别类来分裂基督的教会；然而一些人已经指出，士兵不愿撕裂基督里衣的原因，并不是出于对基督的尊重，而是因为他们每一个人都想自己得到整一件。如此多人大声疾呼反对教会分裂，只是好让自己可以独吞所有的财富和权力。那些反对路德脱离罗马教会的人，大大强调tunica inconsutilis—无缝的里衣；他们一些人对此如此强调，以致被称作是Inconsutilistæ—无缝派。4. 在这件事上圣经的应验。大卫被圣灵感动，在那段经文中预言了基督受苦的这个细节，诗22:18。这件事如此准确回应了预言，证明，(1.) 圣经是神的话语，如此久之前就预言了关于基督的有条件发生的事件，并按照预言应验。(2.) 耶稣是真正的弥赛亚；因为在祂身上旧约圣经所有关于弥赛亚的预言已经、现在得到完全的成就。兵丁果然作了这事。

III.祂对祂可怜母亲的照顾。

1. 祂的母亲陪伴着祂，直到祂死（约19:25）：站在十字架旁边的，能有多接近就多接近，有祂母亲，还有祂的一些亲属和朋友陪着她。一开始他们站在旁边，像这里说的一样；但后来，很有可能士兵强迫他们站得远远的，正如在马太福音和马可福音里说的那样；或者他们自己离开。(1.) 这里请看这些敬虔的妇人在我们主耶稣受苦时对祂温柔的爱。当除约翰之外所有门徒都离弃祂时，他们继续跟从着祂。就这样，他们中间软弱的，必如大卫（亚 12:8）：他们不被敌人的狂怒或场景的可怕吓倒；他们不能救祂，或舒缓祂的痛苦，然而他们却跟随着祂，表明他们的善意。一些教皇党人的作者不信神和亵渎地解释说，童贞女马利亚站在十字架旁，所以她在祂为罪作的满足上作出贡献，不亚于祂，就这样便在我们得救的事上成为联合的中保和联合的审判者。(2.) 我们可以很容易就想象得到，这些可怜的妇女，特别是这位配得称颂的童贞女看到祂如此受虐待，这会何等让她们哀伤。现在这应验了西面的话，“你自己的心也要被刀刺透，” 路 2:35。祂受苦，就是她受折磨；祂在十字架上，她就是在刑架上；她的心与祂的伤口一道流血；辱骂祂人的辱骂，落在跟随着祂的那些人身上。(3.) 我们可以正当地称颂神恩典在这严重的试炼下，支持这些妇人，特别是童贞女马利亚的大能。我们没有看到祂母亲悲痛得双手使劲互相绞扭，或撕扯头发，或撕裂衣服，或发出哀号，她而是带着奇妙的镇静，站在十字架旁边，她的朋友与她一道。肯定的是她和她们得到一种从神而来能力的加力，到这忍耐的地步；肯定的是，童贞女马利亚比

所有其他人都更完全盼望祂的复活，这就如此支持了她。我们不受试炼，就不知道我们能承受什么，然后我们就知道谁曾说过这句话，“我的恩典够你用的。”

2. 祂在死的时候温柔地为母亲作赡养安排。很有可能她的丈夫约瑟很久以前已经去世，她的儿子耶稣赡养她，她与祂的关系成为对她的支持；现在祂要死了，她会变得怎样？祂看见她站在旁边，知道她的忧虑悲伤；祂看到约翰站在不远处，所以祂安排好祂所爱的母亲和祂所爱的门徒之间有一种新关系；因为祂对她说：“妇人，看你的儿子！从今以后你一定要像母亲一样爱他。”对他说：“看你的母亲！你一定要对她尽孝顺的本分。” 从此，从那绝不可忘记的时候起，那门徒就接她到自己家里去了。这里请看，

(1.) 基督对祂亲爱母亲的照顾。祂没有因过度感受自己受苦，以致忘记了祂的朋友，对他们所有人的牵挂一直在祂心上。祂的母亲也许太沉浸于祂的受苦中，以致没有想到自己以后会怎样；但祂是有这考虑。金银祂都没有留下，没有财产，不动产和个人财产都没有；祂的衣服已经被士兵夺走，自从带着钱囊的犹太上吊之后，我们再也没有听到提这钱囊的事。所以除了通过祂与一位朋友的关系，祂就没有其它方法赡养祂的母亲，使用这关系，这就是祂在这里做的。[1.] 祂称她作妇人，而不是母亲，这不是出于对她任何的不敬，而是因为她已经因忧愁伤心，母亲这个词对她就会像刀割一样，就像以撒对亚伯拉罕说“父亲哪”，这话如刀割一样。祂就像一个现在不再在这世上，而是已经向祂最亲爱的人死了的人一样说这番话。祂用这看似轻忽的方式对祂母亲说话，就像祂曾经这样说过一样，为的是除去和制止祂预见的，在罗马教会中人对她不当的尊荣，仿佛她与祂联合作成买赎，有救赎主的荣耀。[2.] 祂指引她去看约翰，以他作她的儿子：“看他作你的儿子，他站在你身边，向他作母亲。”这里请看，第一，神良善的一个实例，当留意这一点，作为对我们的鼓励。有时当神把一样安慰从我们这里挪开，祂为我们兴起另外一样，也许从我们没有预料到的地方兴起。我们在圣经看到，教会失去其他儿女后要得到的儿女，赛49:21。所以让人不要因为一个池子干竭，就认为所有都失去了，因为从同一个源头而来，另外一个池子会被充满。第二，尽孝敬本分的实例，当留意这一点，供我们效法。基督在此已经教导儿女当竭尽全力，为他们年老父母得安慰作供应。大卫落难的时候，他照顾父母，为他们找到一个避难的地方（撒上22:3）；同样大卫的子孙在这里也是如此。儿女在死的时候，如果父母比他们长寿，需要他们好意相助，就应当按照他们的能力，为父母作供应。

(2.) 祂交托在亲爱的门徒身上的信任。是对他，祂这样说，“看你的母亲！”就是说，我把她交给你照顾，你作她的儿子引导她（赛51:18）；她老了，也不可抛弃她，箴23:22。在这里，[1.] 这是对约翰的尊荣，见证他的谨慎和他的忠心。万事都晓得的这一位，要不是知道约翰爱祂，就不会让他作祂母亲的守护人。被基督使用，在祂在这世上任何利益的事上受祂所托，这是极大的尊荣。但是，[2.] 这对约翰来说是一件挂心的事，是某种责任；但他欢喜接受，就接她到自己家里去了，不介意麻烦或花费，或他对自己家人的亏欠，因此可能招来的恶意对待。请注意，真正爱基督的人，要欢喜有机会向祂作任何服事，或作任何祂的服事。奈斯福拉斯（Nicephoras）编著的教会史卷2第3章说童贞女马利亚与约翰在耶路撒冷生活了十一年，然后去世。其他人则说她活着，然后与他一起搬到以弗所。

IV. 在给祂醋喝这件事上圣经的应验，约19:28-29。请观察，

1. 基督何等大大尊重圣经（约19:28）：耶稣知道各样的事已经成了，到目前为止已经成了，为要使经上的话应验，经上的话讲到祂受苦时喝，就说：“我渴了。”就是说，祂要喝的东西。

(1.) 祂渴了，这一点也不奇怪；我们看到祂行路时渴了（约4:6-7），现在，就在祂旅程结束时，祂渴了。在祂经历一切辛苦充满，现在在死的剧痛中，即将完全因着失血和极端痛苦气断时，祂完全有可能渴了。地狱的折磨被说成是一种剧烈的渴，一位财主抱怨这渴，恳求一点水凉凉他的舌头。要不是基督为我们承受了这渴，我们就已经被定罪落到那永远的渴中了。

(2.) 但祂对此发出抱怨的原因多少有一些令人感到惊奇；这是祂说过的唯一一句好像在抱怨祂外在受苦的话。他们鞭打祂，用荆棘作冠冕给祂戴上时，祂没有喊叫，哦，我的头！或者喊叫，哦，我的背！但现在祂喊叫说，“我渴了。”因为，[1.]祂要这样表明祂的劳苦，赛53:11。祂渴求荣耀神，成就救赎我们的工作，以及祂承担的这工有福的结果。[2.] 祂要这样刻意确保圣经应验。到目前为止，一切的事都应验了，并且祂知道这一点，因为这是祂一直认真留意的；现在祂想起还有一件事，现在是合适的时候成就这事。藉此显明祂是弥赛亚，不仅经上的话在祂身上准确应验，而且祂严密地关注圣经。藉此显明神真是与祂同在 — 在祂所做的一切事上，祂是完全按照神的话语行事，小心认真不是要废掉，乃是要成全律法和先知。在这里，第一，圣经预言了祂渴，所以祂自己讲这件事，因为祂不说，“我渴了”，这件事就无法为人所知；圣经预言祂舌头贴在祂牙床上，诗 22:15。参孙是基督明显的预表，当他杀非利士人杀人成堆，他自己甚觉口渴（士15:18）；同样基督在十字架上，将一切执政的、掌权的掳来时，祂渴了。第二，圣经已经预言祂渴的时候，人把醋给祂喝，诗69:21。他们在钉祂十字架之前，曾经给祂醋喝（太27:34），但圣经并不是完全在那件事上应验，因为那不是在祂渴的时候；所以祂现在说，“我渴了，”再一次要喝的：那时祂不愿喝，但现在祂接受。基督宁愿求人侮辱祂，也不远看见任何预言不得成就。这应该在我们落在一切试炼之下时给我们带来满足，就是神的旨意要成全，神的话语要成就。

2. 请看逼迫祂的人对祂多么蔑视（约19:29）：有一个器皿盛满了醋，放在那里；这很有可能是按照风俗，在所有这种性质的处决时都是这样；或者像其他人认为的那样，这是现在专门摆上，为要虐待基督，这不是他们通常给将亡的人喝的一杯酒；用这醋，他们拿海绒蘸满了，因为他们不让祂用杯喝，绑在牛膝草上，绑在牛膝草的梗上，用这举起来送到祂口里；hyssopo perithentes — 他们用牛膝草把它包起来，可以这样理解；或者如其他人认为的，他们用牛膝草的水与它混合，这是祂渴的时候他们给祂喝的；一滴水会比一口醋更能凉凉祂的舌头；然而祂为了我们对此顺从。我们吃了酸葡萄，这样祂的牙酸倒了；我们丧失了一切的安慰和提神之事，所以这些事情被扣下不给祂。当天不给祂一束光，地不给祂一滴水，而是用醋代替。

V. 祂断气时说的临终之言（约19:30）：耶稣受了那醋，按祂认为合适的喝了，就说：“成了！”在这之后，便低下头，将灵魂交付了。请留意，

1. 祂说的话，我们可以认为祂是得胜欢喜说的，Tetelestai—成了，这是一句意味深长的话，一句安慰的话。（1.）成了，就是说，逼迫祂的人的恶毒与敌意，现在最猛烈的已经过去了；祂受了那醋，受了他们给祂的那醋中最后的侮辱后，就说："这是最后了；我现在要脱离他们的手，在那里恶人止息搅扰。"（2.）成了，就是祂的父在祂受苦这件事上的旨意和命令现在成全了；这是定旨，祂小心确保每一笔每一划都准确成全，徒2:23。祂进入受苦中时曾经说过，"我父啊，就愿祢的意旨成全；"现在祂欢喜地说，"成了。"祂的食物就是作成祂的工（约4:34），他们给祂苦胆和醋时，这食物令祂精神振奋。（3.）成了，就是，旧约所有指向弥赛亚受苦的预表和预言成就应验了。祂说这话，就像是现在他们已经给祂醋喝，祂就想不到在祂和祂的死之间，旧约圣经中还有什么话是有待应验的，一切话都成了；比如祂被卖了三十块钱， 手脚被扎，衣服被分，等等；现在这做完了。成了。(4.）成了，就是说，礼仪律被废除了，要遵行它的时期结束了。实体现在临到了，所有的影儿被除去了。就在此刻幔子裂开，隔断的墙被拆毁，就是那在律法上的规条，弗 2:14-15。摩西律法的秩序安排废除了，为更美的指望开路。(5.）成了，就是通过引进永义，罪被终结了，过犯被止住了。看来是指但9:24。神的羔羊被献为祭，为要除去世人罪孽，这事成了，来9:26。（6.）成了，就是祂的受苦，祂灵魂和祂身体的受苦现在成了。风暴结束，最坏的过去了；祂一切的痛苦和挣扎到了尽头，祂马上要进到乐园里，进入那摆在前面的喜乐。让所有为基督受苦，与基督一同受苦的人，以此安慰自己，就是还有一点点时候，他们也要说，成了。(7.）成了 ，就是祂的生命现在结束了，祂正准备呼出祂最后一口气，从今以后，祂不在世上，约 17:11。这就像那蒙福的保罗一样（提后4:7），当跑的路我已经跑尽了，我要跑的路跑了，我的时间结束了， mene,mene—被数算和结束了。这是我们很快都要临到的。(8.)成了，就是，救赎和拯救的人工作现在完成了，至少这工作最艰难的部分过去了；向神的公义作了完全的满足，向撒但的权势发出致命的打击，恩典的源泉开了，这要永流，平安喜乐的源泉开了，永不枯竭。基督现在作完祂的工作，将这成全了，约17:4。因为，至于神，祂的工作是完全的；祂说，祂必始终应验。买赎如此，救赎的实施也是一样，祂动了善工，必成全这工；神的奥秘要成了。

2. 祂做了什么：祂便低下头，将灵魂交付了。祂是自愿死的；因为祂不仅是祭物，还是祭司和献祭的；animus offerentis—献祭人的心意 ，完全体现在祭物上。基督在祂的受苦中表明出祂的旨意，我们凭这旨意，得以成圣。(1.）祂将灵魂交付了。 祂的生命不是从祂那里被强夺去的，而是祂自愿交出的。祂已说过， "父啊！我将我的灵魂交在祢手里"，以此表达这作为的目的。我把自己交付出来，作多人的赎价； 相应地，祂确实把祂的灵魂交付，把赦罪和生命的代价支付交在父的手里。父，荣耀祢的名。(2.）祂低下头。被钉十字架的人，在临死的时候抬起头张大口呼吸，不呼吸最后一口气就不低下头；但基督为了表明祂自己是主动去死，首先低下头，安静自己，仿佛入睡。神已经使我们众人的罪孽都归在祂身上，把这放在这伟大祭物的头上；一些人认为，通过祂这低头，祂要表明祂感受到祂身上的重担。见诗38:4；诗40:12。祂低下头，这

表明祂顺服父的旨意，顺服以至于死。祂让自己迁就祂临终的工作，像雅各那样，把脚收在床上，气绝而死。

约19:31-37

犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿，都打断了。只是来到耶稣那里，见祂已经死了，就不打断祂的腿。惟有一个兵，拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。看见［这事］的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这些事成了，为要应验经上的话说：“祂的骨头，一根也不可折断。”经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”

只有这位福音书作者才记录了这段关于基督死后肋旁被刺的记载。

I. 请看促成此事的犹太人的迷信（约19:31）：犹太人因这日是预备日，又因那安息日，因为是在逾越节所在的那一周，是个大日，他们为了表明对安息日的崇敬，不愿尸首当安息日留在十字架上，而是求彼拉多叫人打断他们的腿，这是一种确定、但残忍的快速处死的方法，然后好埋葬他们，不再暴露在人的眼前。这里请注意，1. 他们要人认为他们重视这即将临到的安息日，因为这是其中一个除酵的日子，一些人认为是献上初熟果子的日子。每一个安息日都是一个圣日，一个好日子，但这是一个大日，megale hemera —一个重大日子。逾越节的安息日是大日；圣礼的日子，主餐的日子是大日，应当为它们作超过一般的预备，使这些日子可以确实成为我们的大日，如天覆地的日子。2. 他们认为如果尸首留在十字架上挂着，就是对这日的侮辱。尸首任何时候都不可留在外面（申21:23）；然而在这情形里，犹太人希望要不是这是一个非同寻常的日子，就按罗马的风俗行好了；那时从各地来的许多外乡人要在耶路撒冷，这会得罪他们；他们也不会忍受看到基督被钉十字架的尸首，因为除非他们的良心被烙得相当厉害，否则当狂怒稍微过去，他们

就会责怪他们。3. 他们求彼拉多，现在快快处理掉他们的身体，就当他们死掉了一样；不是用勒死或砍头的方法，这会怜悯他们，加速他们脱离受苦，就像对那些受车磔之刑身体破碎的人，施予法国人称之为coup de grace ，即怜悯一击一样，而是通过打断他们的腿，主要让他们在最剧烈的痛苦死去。请注意，(1.)恶人的怜悯，也是残忍。(2.) 假冒为善之人谎称的圣洁实为可憎。这些犹太人要别人认为他们是极其看重安息日，然而却枉顾公正公义；他们对于把一位无辜和极好之人钉在十字架上丝毫不觉内疚，却对把一具尸首挂在十字架上心怀顾忌。

II. 对与耶稣同钉的那两个强盗快速处死，约19:32。彼拉多仍迁就犹太人，按他们希望的下达命令；兵丁来，心硬，丝毫没有任何怜悯的样子，打断那两个强盗的腿，这无疑让他们发出可怕的喊叫，像按照尼禄血腥的嗜好，就是让人感受自己的死一样让他们死。其中一个强盗是悔改的人，已经从基督得到保证，很快要和祂一道在乐园里，然而却与另外一位强盗死在同样的痛苦和悲惨之中；因为凡临到众人的事，都是一样。很多上天堂的人，死的时候疼痛，至死心中痛苦。死的时候极其痛苦，这并不妨碍在死的另一边等着圣洁之人的永生安慰。基督死了，进入乐园，但指定一位守护者把他带到那里去。这是上天堂的次序 — 基督，初熟的果子和先锋，以后是那些属基督的。

III. 人试验基督死了没有，使之毫无疑问。

1. 他们认为祂死了，所以就不打断祂的腿，约19:33。在此请观察，(1.) 耶稣比钉十字架的人一般死得要快。祂身体的构造因为极其纯洁和敏感，可能更快被痛苦击破；或者其实是，这要表明祂自愿把命舍了，虽然手被钉着，却可以在自己愿意的时候死。虽然祂服在死之下，却不被征服。(2.) 祂的仇敌满意祂真的死了。站在一旁看着处决实际执行出来的犹太人，如果不能肯定祂已经脱离了这残酷作为的控制，就是不会省略不做此事的。(3.) 人心多有计谋，惟有耶和华的筹算，才能立定。原本人完全打算要打断祂的腿，但神的旨意并非如此，确保将此事拦阻。

2. 因为他们要确定祂死了，就作这样一件试验，让这无可置疑。一个兵，拿枪扎祂的肋旁，对准祂的心脏，随即有血和水流出来，约19:34。

(1.) 这士兵通过这个做法，为要确定祂死了没有，用祂肋旁这荣耀的伤取代他们用来让另外二人快快死去的羞辱做法。传统说这士兵名叫郎基努斯，眼睛有一些毛病，因着从基督肋旁流出的一些血滴落在他的眼睛上，就立刻得了医治：要是这故事真的有任何有力的凭据，这就是够意味深长的了。

(2.) 但在这当中神有更进一步的计划，那就是，

[1.] 证明祂死的确实，为要证明祂的复活。如果祂只是昏迷或昏厥过去，祂的复活就是一场骗局；但通过这试验，祂肯定是死了，因为这一枪连生命的泉源也挑开了，按照一切自然的定律和进程，一个人在如此性命攸关的部位受了这样的伤，因此有这样的流出，他是不可能存活的。

[2.] 为要以实例说明祂死的目的。当中有极大的奥秘，祂的死得到如此庄严的证实（约19:35），这表明当中有神迹般的事情，就是血和水要从同一个伤口分别流出；至少这是非常意义重大，这同一位使徒说这是一件非常值得思想的事，约壹5:6,8。

第一，祂的肋旁被刺开，这意味深长。当我们想坚决主张我们的真诚，我们就希望我们内心有一扇窗口，它的想法和意图可以让所有人都看得见。通过在基督肋旁开的这扇窗口，你可以看到祂心里，看到当中爱的火焰，爱情如死之坚强；看到我们的名字刻在当中。一些人认为这指向亚当没有犯罪时他的肋旁被打开。当末后的亚当基督在十字架上沉睡了，那时祂的肋旁被打开，从里面祂的教会被取出，被许配给祂自己。见弗5:30,32。我们这位敬虔的诗人，乔治·赫伯特（George Herbert）先生，在他题为《袋子》的诗中，令人感动地引入我们的救主，当祂肋旁被刺的时候，如此对祂的门徒讲：—

如果你们有什么要递交，或写下

（我没有袋子，但这里有地方），

要交在我父手里，让祂看见

（相信我）这一切要安全传达。

我要顾念你们交给我的，

看，你们可以放在我的心旁；

或者，如果以后我任何的朋友

要这样使用我，这门

仍然敞开；他所交上的

我要呈交，比这更多一些，

不会让他有损。叹息要把一切

向我传达。绝望，走，离开吧。

第二，从中流出的血和水意味深长。1. 它们代表所有相信的人靠着基督得到的两大福益 — 称义和成圣；血是为赦罪，水是为重生；血是为赎罪，水是洁净。在律法之下血和水被大量使用。染上的罪责一定要用血赎；沾染的污秽一定要用洁净的水洗去。这两样必须并行。你们已经成圣、称义了，林前 6:11。基督已经把它们配合在一起，我们绝不可想要把它们分开。它们都是从我们救赎主被刺的肋旁流出。我们得称义，使我们成圣的圣灵和恩典，都要归功于被钉十字架的基督；我们需要前者，同样需要后者，林前1:30。2. 它们代表洗礼和主餐这两大圣礼，通过这圣礼，这些福益向相信的人显明、被加上印记、并施行出来；它们的设立和功效皆归功于基督。作我们重生的洗的，并不是洗礼盘中的水，而是从基督肋旁流出的水；平定良心，使人灵魂重新振奋的，不是被压榨如血一般的葡萄汁，而是从基督肋旁流出的血。现在那磐石被击打（林前10:4），现在那泉源被打开（亚13:1），现在救恩的泉源被挖掘，赛12:3。这是那一道河，这河的分汊使我们神的城欢喜。

IV. 一位目击证人证实这件事的真实（约19:35），就是福音书作者他自己。请观察，

1.他是事实何等胜任的见证。(1.) 他见证他看到的，他不是道听途说，也不是他自己猜想，他而是此事的目击见证人；这是我们所看见、亲眼看过的（约壹 1:1；彼后1:16），对此详细考察，路1:3。(2.) 他看见的，他忠实地记录下来；像一位忠实的见证人，他不仅讲真相，还讲完全的真相；不仅仅用口中的话证实，还用书面记录下来，in perpetuam rei memoriam— 作永远的纪念。(3.) 他的见证无疑是真的；因为他不仅根据自己亲身的认识和观察写，还是按照真理的圣灵的命令写，这圣灵带领人进入一切真理。(4.) 他自己完全确信他所写的是真实的，不劝别人相信连他自己都不相信的：他知道自己所说的是真的。(5.) 他于是为这些事作见证，叫我们可以信；他记载这些事，不是仅仅为自己得满足，或供他的朋友个人使用，而是把它们向世人公开；不是为了取悦好奇之人，或娱乐机巧的人，而是为了吸引人，为着他们永远的福祉来相信福音。

2. 他在这具体的事例上表现出何等的认真。为了让我们可以完全确信基督之死的真实，他看见祂心的血，祂生命的血流出；也看见从祂的死向我们流出的福益，这些由从祂肋旁流出的血和水表明出来。让这止息软弱基督徒的惧怕，鼓励他们的盼望，罪孽必不使他们败亡，从基督被刺的肋旁流出水和血，使他们称义，使他们成圣；你若问我们怎能肯定这事？你可以肯定，因为看见这事的那人就作见证。

V. 在所有这一切事上圣经得应验（约19:36）：为要应验经上的话，就这样旧约圣经的尊荣得维护，新约圣经的真实得证实。这是作成这两件事的两个例子：—

1. 圣经在祂的腿免被打断这件事上得应验；在当中神的道应验，“祂的骨头，一根也不可折断。”(1.) 这是给所有义人的应许，但主要是指向那义者耶稣基督（诗34:20）：祂保全他一身的骨头，连一根也不折断。大卫受圣灵感动说，“我的骨头都要说：‘耶和华啊！谁能象祢’？”诗 35:10。 (2.) 逾越节的羔羊是对此的预表，看来这是这里特别所指的（出12:46）：羊羔的骨头，一根也不可折断；然后重复（民9:12），羊羔的骨头一根也不可折断；立法的神定此旨意的

原因是哪一条律法，岂不就是预表的对应必须应验预表吗。我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，林前 5:7。祂是神的羔羊（约1:29），作为真正的逾越节的羔羊，祂的骨头被保守不被折断。临终的时候为祂的骨头留下这遗命，就像约瑟的情形一样，来11:22。(3.) 当中有重大意义；身体的力量存在于骨头之中。希伯来文骨头这个词象征着力量，所以基督的骨头，一根也不可折断，为要表明虽然祂在软弱中被钉十字架，祂拯救人的力量却根本没有被打破。罪压伤我们的骨头，就像它曾压伤大卫的骨头一样（诗51:8）；但它没有压伤基督的骨头；祂在重担之下站立坚固，施大能拯救。

2. 在祂肋旁被刺这件事上经上的话得到应验（约19:37）：经上又有一句说："他们必仰望我，就是他们所扎的；"经上如此写道，亚 12:10。在那里把施恩的灵浇灌下来的，不可能是别人，就是同一位神圣先知的神，祂说道，"他们必仰望我"，此话在这里应用在基督身上，他们要仰望祂。(1.) 这里意味着弥赛亚要被扎；这里有比祂手脚被扎一种更完全的应验；祂被大卫家和耶路撒冷的居民所扎，正如接下来讲到的，在亲友家中受伤，亚 13:6。(2.) 神的应许就是，灵浇灌下来的时候，他们必仰望祂，必为祂悲哀。当许多那些出卖祂，杀害祂的人觉得扎心，被带领来相信祂的时候，这就部分应验了；以色列全家都要得救的时候，这要进一步在怜悯中应验；那些坚持不信，连刺祂的人也要看见祂，因祂哀哭的时候，启1:7，这要在忿怒中应验。但这是适用在我们所有人身上的。我们都在扎主耶稣这件事上有罪，都当关切用恰当的情感仰望祂。

约19:38-42

这些事以后，有亚利马太人约瑟，是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗地作门徒。他来求彼拉多，要把耶稣的身体领去。彼拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着没药和沉香约有一百斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。

我们在这里看到对埋葬我们主耶稣配得称颂的身体的记载。人通常带着好奇之心来看伟人的庄严葬礼，带着关切参加好友的哀伤葬礼。请来看一场非同寻常的葬礼，从来没有一场葬礼是像这样的！来看一场胜过坟墓，将坟墓埋葬的葬礼，这葬礼将坟墓美化，使其对所有相信的人变得温柔起来。让我们过去看这大异象。在此看到，

I. 求这身体，约19:38。这是通过拉玛，或亚利马太人约瑟的关系作成的，关于这人，除了每一位福音书作者为我们所作的叙述以外（在当中他是主要相关人物），所有新约圣经故事都没有提到他。请观察，1. 这位约瑟的品格。他是基督的门徒，incognito— 暗暗作门徒，与基督更亲密，却不愿被人知道。他是基督的门徒，这是他的尊荣；有一些像他的人，自己是高尚的人，无可避免要与坏人有联系。但他是本应在人面前承认相信基督的时候，是的，即使这样会失去晋升的时候，却暗暗作门徒，这就是他的软弱。门徒应该公开承认自己的身份，然而基督却有许多真诚，却是暗暗作祂门徒的人；暗暗总比根本不作要好，特别是如果他们像这里的约瑟一样，成长越来越刚强。一些人在试炼较小的时候胆怯，然而在试炼更大的时候变得非常勇敢；约瑟在这里就是这样。他因怕犹太人，隐藏对基督的爱，免得他们把他赶出会堂，至少赶出公会，他们能做的就是这些。他放胆进去见巡抚彼拉多，然而却怕犹太人。人那些只能责骂、诽谤和喧嚷的无能的恶毒，有时甚至在智慧良善的人看来都显得可怕难以承受，超过人能想象的。2. 他在这件事中起的作用。他因着能进到彼拉多面前的位置，求让他处置这身体。祂母亲和至亲既没有勇气，也没有关系能尝试做这样的事。祂的门徒离开了，如果没有人前来，犹太人或士兵就要把祂与强盗同葬；所以神兴起这位绅士干预此事，使经上的话可以应验，因着那将发生的复活而有的庄严可以得到维持。请注意，当神要做工时，祂能找到合适做这工的人，为此给他们壮胆。请观察，基督的尸首完全受一位异教审判官的支配，一定要求得才能下葬，这是基督降卑的一个实例；以及约瑟首先要求，得到巡抚批准才能取走基督的身体，因为在这些与长官权柄相关的事情上，我们必须总是尊重那权柄，和平顺服。

II. 为膏尸首作的准备，约19:39。这是由尼哥底母做的，这是另外一位有身份，担任公职的人。他带来没药和沉香，一些人认为这是苦涩的材料，为要给尸体防腐，其他人认为这些是香料，为要给它作熏香之用。在这里，1. 尼哥底母的品格，和约瑟的品格几乎是一样的；他暗暗作基督的朋友，虽然不是不断跟从着祂。他一开始的时候夜里来见耶稣，但现在公开承认祂，像从前那样，约7:50-51。 一开始像压伤芦苇一般的美德，后来可能变成像强壮的香柏树，一开始吓得发抖的羔羊，后来胆壮象狮子。见罗14:4。让人惊奇的是，像约瑟和尼哥底母这样有关系的人，没有早

一点出来，求彼拉多不要定基督的罪，特别有鉴于他如此不乐意这样行。求祂的性命，这本来比求祂的身体是更崇高的服事作为。但基督的时候到了，祂不愿祂任何的朋友努力拦阻祂的死。当逼迫祂的人推动圣经应验时，跟从祂的人绝不可妨碍。2. 尼哥底母的好意，虽然性质不同，却是大大的。约瑟用他的关系服事基督，尼哥底母用他的钱袋。很有可能他们两人商量好了，其中一人去征求许可，另外一人应当去预备香料；这是为了快快成事，因为他们时间不多。但他们为什么要为基督的尸首如此费心费力？(1.) 一些人认为，我们可以从中看到他们信心的软弱。他们若坚信基督要在第三日复活，就不会如此挂心和破费，这要比一切的香料更蒙悦纳。确实要以坟墓长久为家的尸首，需要相应缠裹；但是对于这位象行路的只住一宵的，给坟墓作装饰又有何必要呢？(2.) 然而我们可以在当中清楚看到他们爱的坚强。藉此他们表明对祂自己和祂教训的看重，以及并没有因十字架的羞辱这珍重就减少。那些如此花大力气亵渎祂的冠冕，把祂的尊荣扔到尘土间的人，可以看到他们所想的是枉然；因为正如神已经在祂受苦的事上尊荣了祂，同样人也尊荣祂，连大人物也尊荣祂。他们不仅表现出怜爱的尊重，将祂身体下土安葬，还表现出对伟人的尊荣的尊重。他们可以做这事，却仍相信和盼望祂的复活；是的，他们可以带着对祂复活的相信和期望这样做。因为神定意要尊荣这身体，他们就把尊荣加在它之上。然而我们一定要按照当前的日子和机会尽我们的责任，让神按自己的方式和时间成就祂的应许。

III. 身体预备好，约19:40。他们把它带到旁边的某座屋子里，洗去血迹和尘土之后，非常庄重地把用细麻布裹好，用香料融入当中，就像融成膏油一般，这是照犹太人殡葬的规矩，或膏抹的规矩（哈蒙德博士如此认为），就像我们将尸首干燥一样。 1. 这里是对基督身体小心的处置：它用细麻布裹好。基督穿上属于我们的衣服，连尸衣也穿上了，让我们能坦然面对，把它称作我们婚礼的礼服。他们用香料裹好这身体，因为祂的衣服，连祂的尸衣都不例外，都有没药、沉香、肉桂的香气（这里提到的香料）；象牙宫中有丝弦乐器的声音（诗45:8），这一块磐石凿出的坟墓，对基督来说就是一座象牙宫。死尸和坟墓是恶臭令人讨厌的，所以罪被比作是取死的身体，敞开的坟墓；但基督的献祭对神来说是一种馨香之气，已经除去我们的污秽。人若有信心察觉我们救赎主坟墓的香气，就没有什么香膏或香料，是比它更能让人心欢喜。2. 为效法这榜样，我们应当看重基督徒死去的身体；不是祀奉崇拜把他们的尸体，不，对最卓越圣徒和殉道士的尸体也不可这样行（人对基督的尸体没有行过任何这样的事），而是要仔细安置，使之尘归尘，土归土，就像我们相信圣徒死去的身体仍与基督联合，在末日必然要得荣耀和永生一样。圣徒的复活是靠基督复活的效力，所以我们在埋葬圣徒时，应当看基督的葬礼，因为祂死了，依旧说话。你的死人要复活，赛26:19。在埋葬我们的死人时，没有必要效仿基督葬礼的所有细节，比如我们一定要用细麻布裹好下葬，在一座园子里下葬，像祂一样用香料裹好；但祂是照犹太人殡葬的规矩下葬，这要教导我们在这种性质的事情上，应当遵照我们生活所在地的习惯，迷信的除外。

IV. 坟墓坐落在属于亚利马太人约瑟的一座园子里，非常靠近祂钉十字架的地方。有一座坟墓，或墓穴，是为第一次使用预备的，但还未被用过。请观察，

1. 基督被埋葬在城外，因为这是犹太人安葬的做法，不是埋在他们的城里，更不是埋在他们的会堂里，对此一些人认为，这比我们安葬的方法要好：然而当时这样做是有特别原因的，现在这原因不再有效了，就是触摸坟墓，这要招致礼仪上的不洁：但现在基督的复活已经改变了坟墓的性质，为所有相信的人除去了它的污染，我们不需要保持与它如此远的距离了；教堂的院子里安葬一群死人，包围着教堂中一群活人，这做法并非不能善用来使我们得益，因为这群活人也正在死去，有生当中我们在死。那些不是因着迷信，而是凭着信心前往圣墓的人，必须离开这世界的喧嚣。

2. 基督被葬在一座园子里。请观察，(1.) 约瑟把他的坟墓修造在他的园子里；他这样设计，使之成为一种警醒，[1.] 对他自己还活着的时候的提醒；当祂以他的园子为乐，收成它的结果时，让他想到死，并苏醒为死作好准备。园子是进行默想的好地方，在那里有一座坟墓，这要为我们提供一个默想的好题目，这样的题目是我们在欢愉中厌恶思想的。[2.] 他死后对他的后嗣和继承人的警醒。让我们自己熟悉我们列祖坟墓所在的地方，这是好的；也许如果我们更熟悉他们的坟墓，就会让我们自己的坟墓变得没有那么可怕。(2.) 在一座园子里的一座坟墓中，基督的身体安葬。在伊甸园中死和坟墓首先得着它们的权柄，现在在一座园中它们被征服、解除武装、被胜过。在一座园中基督开始祂的受难，从一座园中祂要复活，开始祂的高升。基督像一粒麦子落在地里，（约12:24），所以被种在一座园子各样种子之间，因为祂的甘露好象菜蔬上的甘露，赛26:19。祂是园中的泉，歌4:15。

3. 祂被葬在一座新的坟墓中。这样安排，是(1.) 为尊荣基督；祂不是一位普通人，所以绝不可与普通的尘土混在一起。从童女腹中出生的祂，必须从如童贞女一般贞洁的坟墓中复活。(2.) 为证实祂复活的真实，不让人认为复活的不是祂，而是在圣徒身体多有复活的时候，现在复活的另外某个人；或者认为祂是靠另外某一位的能力复活，像那因着碰到以利沙的骸骨，不是靠自己能力复活的那人一样。将一切都更新的祂，已经为我们更新了坟墓。

V. 严肃下葬（约19:42）：他们就把耶稣安放在那里，就是说，耶稣的死首。一些人认为把这称作耶稣，表明祂神性与人性不可分离的联合。就连这死去的身体也被称作耶稣 — 一位救主，因为祂的死就是我们的生；耶稣是一样的，来13:8。他们把祂安放在那里，因为这是预备日。

1. 在此请留意犹太人对安息日，以及对预备日的尊敬。在逾越节安息日之前，他们有一个严肃的预备日。自称为教会的祭司长不守这日，但被诬陷是对教会有危险的基督的门徒，则很好地守了这日，情况经常是这样。(1.) 他们不愿把葬礼推迟到安息日，因为安息日应当是一个神圣安息和喜乐的日子，是与葬礼的事和忧愁极为不符的。(2.) 他们不愿在为安息日作预备的这日做事推得太晚。在安息日前一天晚上做的事，应当好好安排，使之不侵占安息日的时间，也不使我们不能为安息日的工作做好准备。

2. 请观察他们按照便利取了一座就在旁边的坟墓；他们使用的坟墓近。也许他们真的有时间，就会把祂带到伯大尼，和祂的朋友们葬在那里。我相信祂比任何一位犹大的君王都更有权被安葬在大卫子孙主要的坟墓里；但神如此安排此事，要祂被安葬在就近的一座坟墓中，(1.) 因为祂只不过是躺在其中一阵时间，就像住一家客店，所以祂取了第一处能把自己提供出来的地方。(2.) 因为这是一座新的坟墓。预备这坟墓的人没有想到谁要第一个使用它，但神的智慧无限远超我们的智慧，祂按自己喜悦的使用我们，使用我们一切所有。(3.) 我们在此得到教训，不要过分讲究我们安葬的地方。树倒在何处，岂不就当存在何处吗？基督安葬在就近的坟墓里。是列祖对迦南地应许的信心，引导他们有心愿，要被带到那里安葬；但现在，因为那应许已经被一个更好的应许代替，这种挂念就不存在了。

　　就这样，没有排场或仪式，耶稣的身体就被安葬在冰冷寂静的墓中。我们的中保因我们的欠债被拘禁在当中，所以祂若被释放，祂的释放就是我们的释放。在这里，公义的日头暂时落山，要在更大的荣光中兴起，就不再落下了。在这里躺卧着一位，看似被死俘虏，实际是胜过死亡；因为在此死本身被杀死，躺在其中，坟墓被胜过。感谢神，使我们得胜。

约20

这位福音书作者，虽然不像其他人那样开始他写的福音书，却和他们一样，以基督复活的历史作为结束；不是写这件事本身的历史，因为他们没有一个人描写祂如何复活，而是描写这复活的证明和证据，证明祂复活了。我们在这一章看到基督复活的证据是，I. 就在坟墓那里发生的事。1. 坟墓是空的，裹尸布排放得井井有条，1-10节。2. 两位天使向在坟墓旁的抹大拉的马利亚显现，11-13节。3. 基督亲自向她显现，14-18节。II. 后来门徒聚在一起时发生的事。1. 在基督复活的同一天，在晚上，多马不在时发生的事，19-25节。2. 在另外一天，又七天之后的晚上，多马和他们在一处时的事，26-31节。这里描述的事，大部分是其他福音书作者省略不记的。

约20:1-10

七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说："有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。"彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先

到坟墓的那门徒也进去，看见就信了；因为他们还不明白圣经的［意思］，就是耶稣必要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。

使徒们最关心，要举出实质性证据加以证明的，莫过于就是他们夫子的复活了，1. 因为这是祂自己诉诸于的最后和最有说服力的证据，证明祂自己就是弥赛亚。那些不信其它神迹的人，被祂指向来思想先知约拿的这个神迹。所以仇敌们最惦记着要镇压人对此的注意，因为这是问题的争议焦点，如果祂复活了，他们就不仅是杀了人，而且还是杀了弥赛亚。2. 因为祂为救赎和拯救我们所做的工作是否完成，就是取决于祂的复活。如果祂舍去自己性命作赎价，没有得回这生命，那么看来就不像这得了接纳，作对神公义的满足。如果祂为我们的欠债被因，被此拘留，我们就有祸了，林前15:17。3. 因为祂复活之后，从未把自己活活显现给众人看，徒10:40-41。 我们会说，“让祂受辱的死成为私底下的事，让祂荣耀的复活成为公开的事。”但神的意念非同我们的意念；祂安排此事，让祂的死在日头前公开显明，藉着日头羞对此事，掩面不看这同一个记号，将此事公开显明。但对祂复活的证明，这要保留给祂特别的朋友，作为对他们的一种偏爱，并通过他们，向世人公布，让那些没有看见就信了的人可以蒙福。证明的方法，就是让那些带着敬虔的心愿意领受基督教训和律法的人，大大满意确信此事，然而对那些故意要无知，顽固坚持不信的人，却给他们留下反对此事的余地。并且这是一种公平的试验，适合接受考验之人的情形。

在这些经文中，我们看到证明基督复活的第一步，就是坟墓是空的。祂不在这里，如果是这样，反对的人就一定要告诉我们祂在哪里，否则我们就要得出结论，祂复活了。

I. 抹大拉的马利亚到坟墓这里来，发现石头挪开了。这位福音书作者并没有提及与抹大拉的马利亚同去的其他妇女，在这里只提到她，因为在这次到坟墓来看的事当中，她是最积极和最首先的，她身上显出最大的爱；鉴于基督为她做的大事，这是一种由很好的理由点燃的爱。她许多的罪都赦免了，所以她爱得多。祂还活着的时候，她就显明对祂的爱，来听祂的教训，用自己的财物供给祂，路8:2-3。 看来她现在在耶路撒冷，除了服事祂，就没有任何要办的事，因为律法并不要求妇女一定要上来过节，很有可能她和其他人更紧紧地跟从祂，就像以利沙跟从以利亚一样，现

在她们知道她们的夫子很快就要被接离开她们，王下2:1-6。 祂死的时候及死后，她继续尊重祂，这就证明她爱的真诚。请注意，对基督的爱若是真诚，就必然是持久不变的。她对基督的爱如死之坚强，如十字架的死一样坚强，因为它通过这显明出来；如阴间之残忍，如坟墓之残忍，因为她的爱到访这坟墓，不因它的可怕退缩。

1. 她来到坟墓那里，用她的眼泪洗那尸首，因为她往坟墓那里去哭，用她预备的香膏抹这尸首。坟墓是人不愿到访的家。被丢在死人中的人，是远离活人；使其坟墓对我们来说变得亲爱的，必然就是对这人异乎寻常的爱了。坟墓对于软弱胆小的女性更显得可怕。她没有足够的力量滚开石头，有可能坚强镇静进入坟墓吗？犹太人的信仰禁止人除非有必要，去触摸坟墓和尸首。她到基督的坟墓那里去，就让自己，可能还有门徒遭人怀疑，怀疑他们是否设计要把祂偷了去；这样她能对祂有什么真正的服事呢？但她的爱回答了这些，以及一千样这样的反对意见。请注意，(1.) 我们必须尽力在我们还不可能对祂有益处的事情上尊荣基督。(2.) 对基督的爱要除去死和坟墓的恐惧。如果我们只能通过那幽谷到基督这里来，即使在那幽谷中，如果我们爱祂，我们就不怕遭害。

2. 她尽可能早地来，因为她来，（1.）是在七日的第一日清早，安息日一过去的时候，不是盼望要卖粮，好摆开麦子（就像摩 8:5那样），而是要到坟墓这里来，爱基督的人要用第一个机会见证他们对祂的尊重。这是第一个基督教的安息日，她相应地以寻求基督作为这安息日的开始。她已经用前一日纪念创造之工，所以安息；但现在她来考察救赎之工，所以来看基督并祂钉十字架。(2.）她清早，天还黑的时候来；如此早她就出发了。请注意，要寻找基督，把祂寻见的人，一定要早早寻找祂；就是说，［1.］热切寻求祂，如此专心，甚至打断睡眠；早起，怕错过祂。[2.] 勤奋寻求祂；在寻求基督的时候，我们一定要舍己，舍弃我们自己的休息。[3.] 早早寻求祂，在我们生命早早的时候，每天一早的时候。早晨祢必听我的声音。如此开始的一天，有很大可能会好好结束。天还黑的时候勤奋寻求基督的人，将有关于祂的亮光赐给他们，这光要越照越明。

3. 她发现石头挪开了，这石头，是她曾看见滚到墓门口的。这是，（1.）让她惊奇的事，因为她没有料到会是这样。基督钉十字架，这是生命的源头。祂的坟墓是其中一口救恩的泉源；如果我们凭信心到这里来，虽然对属肉体的心它是封闭的井，我们却要发现石头滚开（就像创29:10），得以畅通来得它的安慰。让人惊奇的安慰常常鼓励那些早早寻求的人。（2.）这是荣耀显现的开始；主复活了，虽然她一开始并没有认识到这一点。请注意，[1.] 最坚定跟从基督，最努力寻求祂的人，通常是首先和至为甜美地发现神的恩典。抹大拉的马利亚，跟从基督，直到祂降卑的最后，在祂高升的起头遇见祂。[2.] 神通常一步步向我们显明祂自己和祂的安慰，为要提升我们的期望，加快我们的寻求。

II. 她发现石头挪开了，就快快赶回去找彼得和约翰，他们很有可能一起住在城的那一头，离这里不远，她告诉他们："有人把主从坟墓里挪了去，嫉妒祂有如此尊荣的安葬地方，我们不知道放在哪里，也找不到祂，不能向祂作最后的致敬。"这里请观察，1. 马利亚对现在显出的事情有何想法；她发现石头没有了，往坟墓里看，发觉它是空的。人会以为第一个出现念头的会是，肯定主复活了；因为每次祂对他们说祂要被钉十字架的时候（她刚刚看见此事成就了），祂都在同一句话里补充说，第三日祂要复活。她前往坟墓，或者准备前往的时候，感受到当时发生的地大震动，现在看见坟墓空了，可能复活的念头却没有进入她的脑海吗？什么，没有猜到，没有怀疑到这一点？从她对石头挪开的古怪、非常牵强的推测来看，情况确实如此。请注意，当我们来反思在密云黑暗的日子我们自己的举止，就会对我们的愚钝和健忘感到惊奇，我们竟然会没有想到事后显得很清楚的事，我们有机会得着这些事的时候，它们怎么可能如此远不可及。她认为有人把主挪了去；不是祭司长把祂挪去，把祂放在一个更糟的地方；就是约瑟或尼哥底母经过再三考虑把祂挪去，为要回避犹太人的恶意。不管她怎样怀疑，看来尸首不见了，这让她非常懊恼不安；然而，如果她正确理解此事，那么没有什么是比这更令人高兴的了。请注意，软弱的信徒常常把实际上是盼望的根基，喜乐的事情变成他们的抱怨。我们大声喊，这件或那件物质的安慰被挪去了，我们不知道怎样得回来，而实际上我们哀叹的我们世上安慰被挪去，是为让我们属灵的安慰得复活，我们应当对此也大大欢喜。2. 她对彼得和约翰是怎样描述此事的。她不是自己沉浸在痛苦之中，而是把这告诉她的朋友。请注意，交通愁苦的事，这是圣徒相通的一个很好应用。请观察，虽然彼得不认他的主，却没有丢弃他主的朋友；通过这点，就是他与耶稣所爱的那门徒在一起，可以看到他悔改的真诚。虽然他跌倒，门徒们仍保持与他的密切关系，这教导我们要用温柔的心挽回有过失的人。如果神已经在他们悔改后接纳了他们，我们为什么不接纳呢？

III. 彼得和约翰最快地去到坟墓那里，要让自己确定告诉他们的是不是事实，看看他们能不能有任何进一步的发现，约20:3-4。 一些人认为，消息传来的时候，有其他门徒与彼得和约翰在一起；因为她们把这一切事告诉十一个使徒，路24:9。其他人认为抹大拉的马利亚只把她的事讲给彼得和约翰知道，其他的妇女把她们的事讲给其他门徒听；然而除了彼得和约翰，他们没有一个人去到坟墓那里，这两人是基督头三位门徒中的两位，常常因着蒙特别眷顾与其余人有所分别。请注意，在门徒的特权方面比其他人更得尊荣的人，在门徒的责任方面比其他人更积极，更愿意在善工中花力气冒风险，这是好的。1.这里请看我们应该怎样看待别人的经历和观察。马利亚把她看见的告诉他们，他们不愿按照这意思相信她的话，而是要去亲眼看看。其他人告诉我们神律法典章的安慰和益处吗？让我们因此投身去试验这些典章。来看就近神是何等的美。 2. 请看我们应该何等愿意分享我们朋友的担忧和惧怕。彼得和约翰快快跑去坟墓，好能够给马利亚一个满意的答案，解决她的疑念。我们不应抱怨为帮助和安慰软弱胆怯跟从基督的人而付出的任何劳苦。3. 请看我们在完成一件美好任务的时候，应该何等快快去做善工。彼得和约翰既不考虑他们的安逸，也不考虑他们的庄重，而是跑到坟墓那里，使他们能显明他们热心和爱的力量，不愿错过时间。如果我们行在神命令的道中，就应当在当中奔跑。 4. 请看在善工中有良伴，这是何其美好。也许这两位门徒，单凭自己是不愿冒险跑到坟墓那里去，但在一起，他们做这事就毫无难处。见传4:9。5. 请看在门徒当中，去努力做卓越的事，去努力做极其美善的事，这是何等值得称赞的竞争。约翰虽然年轻，却跑得比彼得快，把他超过，在他之前去到，这并不是没有风度行事不妥。我们一定要竭尽全力，既不妒忌那些能做得更好的，也不藐视那些虽然落在后面，却尽力而为的人。(1.) 在这场奔跑中跑在最前面的是耶稣所爱的那个门徒，耶稣按特别的方式去爱的那门徒，所以他用一种特别的方式去爱耶稣。请注意，认识到基督对我们的爱，再次把我们对祂的爱点燃，这要使我们在德行上超越。对基督的爱要比任何其它事情更激励我们多多尽责。(2.) 落在后面的是彼得，他曾不认主，为此忧伤，感到羞耻，这就像是重担一样拦阻了他；罪责感束缚我们，妨碍我们大大服事神。良心受到得罪，我们就站不住脚了。

IV. 彼得和约翰到了坟墓之后，努力探究，但几乎没有更多的发现。

1. 约翰没有比抹大拉的马利亚走得更进一步。(1.) 他好奇，往坟墓里看，看见它是空的。他低头，并往里看。要得到对基督的认识的人，一定要低头，并往里看，一定要带着一个谦卑的心，顺从神启示的权威，一定要带着渴望去看。(2.) 然而他没有勇气进到坟墓里去。最热烈的爱并不总是有最勇敢的决心伴随；很多在信仰的赛跑中快跑的人，并不坚强展开信仰的争战。

2. 彼得虽然后到，却首先进去，有比约翰更准确的发现，约20:6-7。 虽然约翰跑得比他快，他却没有因此回头，或站着不动，而是尽力在他后面赶；当约翰更谨慎往里看的时候，他来，带着极大的勇气进坟墓里去。

(1.) 在这里请观察彼得的勇敢，以及神怎样各有不同地分发祂的恩赐。约翰能跑得比彼得更快，但彼得能比约翰更大胆。大卫带着诗意论到扫罗和约拿单的话，说他们比鹰更快，然而还比狮子还强，撒下1:23，是很少能应验在同一个人身上。一些门徒快，他们发挥作用，让慢的人加快；其他人勇敢，他们发挥作用，让胆怯的人大胆起来；恩赐不同，圣灵却是一位。彼得大胆进到坟墓里去，这可以教导我们，[1.] 热心寻求基督的人，绝不可用无端的惊恐和愚昧的胡思乱想吓着自己：“路上有狮子，墓里有鬼怪。”[2.]好基督徒无需害怕坟墓，因为基督已经躺在其中了；因为对他们来说，它里面没有什么吓人的东西；它不是沉沦的深坑，里面也没有不死的虫。所以让我们不要纵容、而是征服看到尸首、或者单独一人身处坟墓之间时容易想像出来的恐惧；因为我们很快必然要死，进入到坟墓中，就让我们熟悉死和坟墓，把它们看作是我们的近亲，伯17:14。[3.] 我们一定要愿意通过坟墓去到基督那里；通过那条路祂进入祂的荣耀，我们也必须如此。如果我们不能见神的面还存活，这也强如死了，永不得见神的面。见伯19:25，等等。

(2.) 请留意他在坟墓中发现的那些东西的摆放位置。[1.]在当中基督把祂的裹尸布留在身后；圣经没有告诉我们祂穿着什么衣服向门徒显现，但祂绝不是穿着裹尸布显现，像人以为鬼会有的穿着；不，祂把它们放在一旁，第一，因为祂从死里复活就不再死，死也不再作祂的主了，罗6:9。拉撒路穿着裹尸布从坟墓里出来，因为他要再用到这布；但基督复活进入不死的生命，出来，摆脱了这些羁绊。第二，因为祂要穿上荣耀的衣袍，所以祂把这些破布放在一边；在天上的乐园里不再需要有一般的衣服，就像当时在地上的乐园人不需衣服一样。那位升天的先知撇下他的外衣。第三， 我们从罪的死里复活，进入义的生命时，我们一定要把我们的裹尸布留在身后，一定要脱下我们所有的败坏。第四，基督把这些裹尸布留在坟墓里，仿佛坟墓若要作圣徒的床，就把这些供我们使用，祂就这样铺那床，为他们作好预备；也预备好哀伤的存留之人用来擦去眼泪的帕子。

[2.] 他发现裹尸布摆放得非常整齐，这是作为一项证据，证明祂的身体不是在人睡觉的时候被偷走。（在当代掘尸人的做法出现之前）盗墓的人会取走衣服留下尸首，但绝不会取走尸首留下衣服，当这些是新的细麻布时就更不会如此，可15:46。任何人都宁可选择带走裹上衣服，而不是赤裸的尸首。或者，如果有人认为人偷走了尸首，把裹尸布留下，我们却无法想象他们会有闲工夫把这些细麻布折好。

(3.) 请看彼得的勇气是如何激励了约翰；现在他放胆勇敢进入坟墓（约20:8），他看见就信了；不是仅仅相信马利亚说的话，即身体不见了（看见就信的人没有什么了不起），而是他开始相信耶稣复活了，虽然他的信心还是弱小、摇摆不定。

[1.] 约翰跟着彼得冒险。看来若不是彼得首先进去，他是不敢进到坟墓里去的。请注意，因着别人大胆，就在善工中勇敢 ，这是好事。观察别人的决心和勇气，这要除去对困难和危险的惧怕。也许约翰的快跑让彼得跑得更快，现在彼得的大胆让约翰进一步放胆，这些是超过他们任何其中一人会做到的；虽然彼得最近因抛弃主蒙羞，约翰被提升到主的心腹朋友的地位（基督把母亲托付给他），然而约翰不仅与彼得结交，还不以跟从他为耻。

[2.] 然而看来约翰比彼得信得快。彼得看见就希奇（路24:12），但约翰看见就信了。一个倾向沉思的人，可能比倾向行动的人更快接受神真理的证据。但他们心里信得这么迟的原因是什么？福音书作者告诉我们（约20:9），就是他们还不明白圣经，就是说，他们没有思想、应用和正确善用他们知道的圣经，即祂一定要从死里复活。旧约圣经讲到弥赛亚复活；他们相信祂是弥赛亚；祂自己曾经经常告诉他们，按照旧约圣经，祂要复活；但他们没有因此而来思想上足够的确信，去解释目前的表面现象。在此请观察，第一， 一开始的时候门徒本身是多么不愿相信基督的复活，这证实他们后来带着如此大的确信为此作见证的复活；因着他们对此相信得迟，看来他们对此不是轻信，不是那些什么话都信的头脑简单的人。如果他们真的有什么企图，要通过此事推动他们的利益，他们就会贪婪地抓住它证据的第一点火花，就会激发和支持他们彼此对它的期望，就会引导那些跟从他们的人的思想接受这复活的消息了；但我们发现情况正相反，他们的盼望受到挫

折，这对他们来说是一件怪事，是其中一件他们最没有想到的事。彼得和约翰一开始如此不愿相信这事，以致若不是这复活最有说服力的证据，什么都不能让他们去为此作见证，他们后来是带着如此大的确信为此作见证。藉此看出他们不仅是诚实的人，不愿欺骗别人，还是谨慎的人，不愿自己受骗。第二，他们信得迟的原因是什么；因为他们还不明白圣经。看来这位福音书作者承认和别人一样，自己有这缺点；他不是说："因为耶稣还没有向他们显现，还没有把祂的手和肋旁显给他们看，"而是说："祂还没有开他们的心窍，使他们能明白圣经"（路 24:44-45），因为那是先知最确的预言。

3. 彼得和约翰不再进一步探究，而是停止，在信与不信之间徘徊（约20:10）：于是两个门徒，没有进一步明白，就回自己的住处去了，pros heautous —回他们自己的朋友和同伴那里去了， 其余的门徒去他们各自的住处，因为家，他们在耶路撒冷是没有的。他们回去，(1.) 怕被人怀疑企图要偷走尸首，或者现在尸首不见了，就被人控告做这样的事。他们不是增强信心，而是挂虑要保证自己的安全，为自己的安全打算。在困难危险的时候，就连好人也很难带着当有的决心继续工作。(2.) 因为他们很是为难，不知道接下来该做什么，也不知道怎样对待他们看见的事情；所以，没有勇气留在坟墓旁边，他们决定回家，等候直到神以此指示他们，这表明他们仍是软弱。(3.) 很有可能其余的门徒聚在一起；他们回到他们那里去，把他们发现的事向他们报告，征求他们的意见，要如何行事；很有可能现在他们定好要在晚上聚集，那时基督临到他们中间。值得关注的是，在彼得和约翰到坟墓这里来之前，一位天使已经在那里显现，滚开石头，吓倒守兵，安慰那些妇女；他们一离开坟墓，抹大拉的马利亚就在此时看见坟墓里有两位天使（约20:12），然而彼得和约翰到坟墓这里，进去，一位天使也没有看见。我们对此如何解释？之前和之后显现的天使，在彼得和约翰在坟墓那里的时候去了哪里？[1.] 天使按照赋予他们的命令和指示，随时出现消失。他们可以，也确实能在场，却不被人看见；的确，看来可以同时让一个人看见，却让另外一个人看不见，民22:23；王下6:17。他们怎样让自己被人看见，然后让人看不到，然后再次让人看见，探求这个问题，我们就是冒昧了；但他们确实是这样，从这个故事可以清楚显明。[2.] 这恩待是向那些早早并坚持追求基督的人作出的，是对那些第一个来，最后离开的人的奖赏，但不给那些过渡一样到访的人。[3.] 使徒们不是要从天使，而是要从施恩的圣灵领受对他们的教训。见来2:5。

约20:11-18

马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对她说："妇人，你为什么哭？"她说："因为有

人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，就对祂说：“先生，若是祢把祂移了去，请告诉我，祢把祂放在哪里，我便去取祂。”耶稣说：“马利亚。”马利亚就转过来，用希伯来话对祂说：“拉波尼！”（拉波尼就是夫子的意思。）耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”她又将主对她说的这话告诉他们。

圣徒马可告诉我们，基督首先向抹大拉的马利亚显现（可16:9）；这里详细叙述了这显现；我们可以观察到，

I. 抹大拉的马利亚对主耶稣坚定和热烈的爱，约20:11。

1. 彼得和约翰走了，她还留在坟墓那里，因为她的主曾被埋葬在那里，在那里她最有可能听到一些祂的消息。请注意，（1.）哪里有对基督真正的爱，那里就有对祂不断的跟从，专心紧跟祂的决心。这位良善的妇女，虽然不见了祂，然而不愿看似将祂抛弃，而要为祂的缘故留在祂的坟墓那里，虽然即使在没有了祂爱的安慰的时候，也要继续在祂的爱中。(2.）哪里有要认识基督的真心愿，那里就有坚持使用得这认识的方法。见何6:2-3，第三天祂必使我们兴起；如果我们像马利亚那样坚持要知道，我们就要知道那复活的含义。

2. 她留在那里哭，这些泪水大声表明她对主的爱。不见了基督的人有理由哭泣，她想起祂痛苦的受难就哭泣；为祂的死，她和她的朋友，以及国家因此受到的损失哭泣；想到找不到祂就要回家而哭泣；因为她现在找不到祂的身体而哭泣。寻找基督的人一定要伤心找祂（路2:48），一定要哭，不是为祂，而是为他们自己哭。

3. 她哭的时候，低头往坟墓里看，好使她的眼睛可以感动她的心。我们找失去的某样东西时，是在我们最后放它的地方看了一次又一次，期望把它找到。她还要找七次，想不到最终她要看到一些鼓励。请注意，(1.) 哭泣绝不可拦阻寻求。虽然她哭，却是低头往坟墓里看。 (2.) 带着感情寻求，在流泪中寻求的人，有可能寻找并寻见。

II. 她看见坟墓里有两位天使的异象，约20:12。在此请观察，

1. 对她看见的人的描述。他们是两个天使，穿着白衣，坐着（很有可能是坐在从石头凿出的某些凳子或壁架上），一个在坟墓的头，另外一个在坟墓的脚。在此我们得知，

(1.) 他们的实质。他们是天使，从天而来的帮助使者。在这重大的时刻专门受差遣而来，[1.] 为要尊荣子，给祂复活的庄严增光。现在神的儿子再次被带进世界，天使得到命令要侍奉祂，就像他们在祂出生时侍奉祂一样，来1:6。 [2.] 为要安慰圣徒；向忧愁的人说安慰的话，告知他们主复活了，以此预备他们去见祂。

(2.）他们的数目：两个，不是众天军，来歌唱赞美，只是两个，来作见证；因为要凭两个人的口作见证，这话可以确定。

(3.）他们的装束：他们穿着白衣，表明，[1.］他们的纯洁和神圣。站在天使面前最好的人，与他们比较，是穿着污秽的衣服（亚 3:3），但天使是无瑕疵的；得荣耀的圣徒，当他们像天使那样来的时候，要穿白衣与基督同行。[2.］他们在这重大时刻的荣耀和荣光照耀。他们显现时所穿的白衣，代表基督现在复活进入的那光明光景。

(4.）他们的姿势和位置：他们坐着，仿佛在基督的坟墓里休息；因为天使虽然不需复兴，却要靠基督得建立。这些天使被派到坟墓里，为要教导我们不要惧怕坟墓，不要认为我们暂时安息在其中，这会有损我们的永生；不是的，神如此安排事情，让坟墓根本不是远离我们通往天堂的道路。这同样表明天使要被使用来服事圣徒，不仅在他们死的时候，把他们的灵魂带到亚伯拉罕的怀里，还要在那大日，召聚他们的身体起来，太24:31。这些天使守卫（天使被称作守望的，但4:23），占据坟墓，吓走仇敌安排的守兵，代表基督胜过黑暗权势，得胜击败这些势力。就这样，米迦勒和他的天使是得胜有余。他们坐着彼此面对，一个在祂床榻的头，另外一个在祂床榻的脚，表明他们关心从头到脚基督整个身体，这也让我们想起，那安排在施恩座两头的那两位基路伯，彼此相望，出25:18。被钉十字架的基督是那伟大的赎罪祭，在这赎罪祭的头和脚之处有这两位基路伯，不是握着发火焰的剑，把我们挡开，他们而是欢迎的使者，引导我们走上生命的道路。

2. 他们同情询问抹大拉的马利亚忧愁的原因（约20:13）：“妇人，你为什么哭？”这个问题是，(1.）责备她的哭：“你有理由大大欢喜的时候，你为什么哭？”在像这样对我们泪水源头的探究面前，我们眼泪的许多洪流都要干掉。你为何忧闷？(2.）这是为了表明天使何等大大关心圣徒的

愁苦，他们得命令要服侍圣徒，使他们得安慰。基督徒应当像这样彼此安慰。(3.) 这只是为了告诉她那要使她的忧愁变为高兴，将她的麻衣脱去，给她披上喜乐的事情。

3. 她把她目前的忧愁哀伤地向他们说明："因为有人把我主挪了去，把我要来膏的那配得称颂的身体挪了去，我不知道放在哪里。"她曾讲了同样的事，约20:2。在这当中我们可以看到，(1.) 她信心的软弱。如果她有一粒芥菜种一样的信心，这座山就已经被搬开了；但我们经常用想出来的难处让自己无谓烦恼，而信心要向我们显明，这些困难是真正的益处。许多好人抱怨他们落在其中的乌云与黑暗，而这些是必要的施恩方法，要使他们心得谦卑，罪得治死，让基督对他们显为宝贵。(2.) 她爱的坚强。真爱基督的人，当他们失去心中祂爱的记号，或者在祂的蒙恩之道中与祂相交、荣耀祂的那安慰人的机会时，就不能不落在极大痛苦之中。马利亚没有因突然看到异象而被转移离开她的寻求，不因这异象的尊荣而满足；而是仍然反复说同样的话："有人把我主挪了去。"不看见基督并神在祂里面的微笑一眼，看见天使和他们的微笑，都不能让人满足。是的，看见天使，这只不过是她继续寻求的机会。所有受造物，最好、最宝贵的受造物，应当被当作方法，只不过是方法使用，带领我们在基督里认识神。天使问她，"你为什么哭？"她说，我有理由哭，因为"有人把我主挪了去"。就像米迦说的一样，"我还有所剩的吗？"你们问我说：我为什么哭？我的良人已转身走了。请注意，除了已经经历过的人，就无人知道一个被抛弃之人的愁苦，这人曾经有在基督里神的爱安慰的证据，天堂的盼望，但现在这些都没有了，行在黑暗当中；这样的心灵忧伤谁能承当呢？

III. 她在与天使说话，把她的情形告诉他们的时候，基督向她显现。他们还没有回答她，基督就亲自介入，满足她的求问，因为神现在藉着祂儿子向我们说话；除祂自己，无人能指引我们到祂自己这里来。马利亚很想知道她的主在哪里，看啊，祂就在她旁边。请注意，1. 除了看基督一眼，什么都不能令他们满足的人，不会被比任何不及这一点的事情打发走。祂从未对寻求祂的人说过，你寻求我是徒然的。"你要得着基督吗？你要得着基督。"2. 基督向寻求祂的人显现自己时，经常超过他们的期望。马利亚盼望要看见基督的尸首，抱怨它不见了，看啊，她看见祂活着。就这样，祂为向祂祈求的百姓所作的，是超过他们能求问，能想到的。在基督对马利亚的这显现中，请观察，

(1.) 祂一开始是如何把自己向她潜藏起来。

[1.] 祂站着作为一个普通人出现，她相应把祂看作是这样的人，约20:14。她站着，期望天使可以回答她的抱怨；她既没有看见她身后某人的影子，也没有听见脚步声，她在和天使说话的时候转过身来，看见耶稣站在那里，正是她要找的，然而她却不知道是耶稣。请注意，第一，耶和华靠近伤心的人（诗 34:18），比他们察觉得更亲近。寻求基督的人，虽然他们看不见祂，却可以肯定祂离他们不远。第二，努力寻求主的人，在寻求祂的时候要转向每一个方向。马利亚转过身来，盼望能有一些发现。有几位古人认为，马利亚因天使起来向主耶稣致敬，就被指引回头去看，天使比马利亚先看到主；她回头看，看看是谁，他们是如此深深敬畏祂。但如果是这样，她就不大可能把祂看成是看园的；所以而是她寻求的强烈愿望，让她转向各个方向。第三，基督常常与祂的百姓亲近，他们却不觉察。她不知道是耶稣；不是祂以任何别的样子显现，而是要么她不注意，只是把目光短暂放在祂身上；要么是她眼里充满挂虑，不能如此清楚分辨，或者她的眼睛迷糊了，不认识祂，就像那两位门徒一样，路 24:16。

[2.] 祂问她一个普通问题，她相应回答，约20:15。

第一， 祂问她的问题很自然，是任何人都会问她的问题："妇人，为什么哭？你找谁呢？你这么早就在园子里，你要做什么呢？这一切的嘈杂和忙乱是怎么一回事？" 也许这是带着某种强硬的态度说的，就像约瑟向他的弟兄表明自己之前，仿佛不认识他们那样对他们说话。看来这应该是基督复活之后说的第一句话："你为什么哭？我复活了。"基督的复活本身有足够的力量，可以舒缓我们所有的愁苦，挡住我们眼泪的河流、排干我们眼泪的源头。在此请观察，基督看到，1. 祂百姓的忧愁，并问，你为什么哭？祂把他们的眼泪装在瓶子里，记在祂的册子上。2. 祂百姓的忧虑，并问，你找谁呢？你想要什么呢？祂知道他们在寻找祂，然而祂要从他们那里知道这一点；他们一定要告诉祂，他们在找谁。

第二，她对祂的回答很自然；她没有直接回答祂，而是仿佛她会说，“祢为什么取笑责备我流泪？祢知道我为什么哭，我找谁；”所以，以为是看园的，约瑟雇用修剪管理园子的，她以为祂这么早来这里做工，就对祂说：“先生，若是祢把祂移了去，请告诉我，祢把祂放在哪里，我便去取祂。”在这里请看，1. 她认识的错误。她以为我们的主耶稣是看园的园丁，也许这是因为祂问她有什么授权到这地方来。请注意，忧愁的灵，在阴云密布和黑暗的日子，很容易向自己错误传达基督，错误理解祂施行护理和施恩的方法。2. 她爱的真实。请看她的心是如何倾注在寻找基督这件事上。她向遇见的每一个人问这个问题，就像那位担忧的佳偶，“你们看见我心所爱的没有？”她带着尊重对一位看园的说话，称呼祂作先生，盼望从祂那里得到一些关于她所爱的那一位的情报。她讲到基督的时候，没有提祂的名，而是说，“若是祢把祂移了去，”想当然认为这位看园的和她自己一样，满心都是想着关于这位耶稣的事情，所以不可能不知道她问的意思。她爱的强烈的另外一个证据，就是不管祂被安放在哪里，她都要把祂取走。这样一个身体，带着包裹它的如此沉重的香料，是比她自以为能搬动的重得多；但真爱认为它能做得比能做的更多，丝毫不惧怕困难。她以为这位看园的嫉妒，如此蒙羞被钉十字架的这一位的身体竟然得着尊荣，被安放在他主人的新坟墓里，所以他把它移到某处糟糕的地方，他认为更合适它的地方。然而马利亚没有威胁要向他的主人告发他，为这事把他从这地方赶走；而是要找另外某一座坟墓，欢迎祂的地方。基督无需留在人认为祂是一种负担的地方。

(2.）基督如何在最后把自己向她显明，以及用一个惊喜，给了她关于祂复活的无缪确据。约瑟最终对他的弟兄说，“我是约瑟。” 同样基督现在进入高升的光景，在这里对抹大拉的马利亚说话。请观察，

[1.] 基督如何向这位流泪寻找祂的良善妇女显明自己（约20:16）：“耶稣说：‘马利亚。’”这是带着一种强调，一种祂对她说话惯常用的慈爱和自由的语气说的。现在祂改变了祂的声音，像祂自己，而不是像看园的那样说话。基督向祂百姓显现自己的方式，是通过祂的话语，应用在他们灵魂间的祂的话语，特别对他们说话。神在祂爱的旨意中按名认识（出33:12）的人，在祂恩

典的功效中按名呼召他们，那时祂就把祂儿子启示在他们心里（加1:16），就像祂对保罗，按名对他说话，“扫罗，扫罗”那样。基督的羊认识祂的声音，约10:4。“马利亚”这句话，就像对风暴中的门徒说的“是我”那句话一样。当我们把自己的名字放到诫命和应许当中时，基督的话语就给我们带来益处。“在这当中基督呼召我，对我说话。”

[2.] 她是多么快快领受这显现。当基督说，“马利亚，你不认识我吗？你和我变得如此陌生吗？”她马上认识到这人是谁，就像那位佳偶说的（歌2:8），“是我良人的声音。”她转过身来，说，“拉波尼！我的夫子。”这句话可以正确地用问号加以解读，“拉波尼？这是我的夫子吗？这是真的吗？”请观察，第一，她对祂的尊称：我的夫子； didaskale —教导的夫子。犹太人称他们的教师作拉比，伟人。他们的批评家告诉我们，对于他们来说，拉波尼是比拉比更尊贵的称呼；所以马利亚选择这说法，并加上专属的说明，我伟大的夫子。请注意，虽然基督乐意接纳我们与祂自己有自由的相交，我们却一定要记住，祂是我们的夫子，当带着敬畏来到祂面前。第二，她是带着何等活泼的爱，向基督发出这称呼。她转过来离开她曾看到的天使，仰望耶稣。我们一定要把我们的目光从一切受造物身上挪开，连最光明最好的也是如此，把它们专注在基督身上，一切事情都不能转移我们的注意力，一切事情都绝不可干预。当她以为是看园的，她对祂说话，是看着另外一个方向；但现在她认出基督的声音，她就转过来。听到基督声音的人的灵魂，是转向祂，带着喜乐和得胜称祂作我的夫子。请看那些爱基督的人，是带着何等喜悦说到祂在他们之上的权柄。我的夫子，我伟大的夫子。

[3.] 基督给她的进一步指示（约20:17）：“不要摸我，而是要去把消息带给门徒。”

第一，祂让她离开现在就与祂有亲密的同在和来往的盼望：“不要摸我，因我还没有升上去。”马利亚看见她亲爱的夫子，如此欣喜若狂，以致忘我，并且为着祂现在进入的荣耀光景如此高兴，想深情拥抱祂，表达她的喜乐，对于此，基督此时此地加以禁止。1. “不要摸我”，根本不可这样摸我，因为我要升上天去。祂命令门徒摸祂，为要坚固他们的信心；祂容许那些妇女抱住祂的脚拜祂（太28:9）；但是马利亚，以为祂复活了，就像拉萨路一样要持久生活在他们中间，像过

去一样自由与他们来往，根据这猜想，准备用她平常的自由抓住祂的手。这错误是基督纠正的；她一定要按祂得高升来相信祂、赞美祂，但绝不可期望像从前那样与祂亲密。见林后5:16。祂禁止她沉溺在祂身体的同在上，把心放在这方面，或者期望这同在的继续；而是带领她到在祂升上到祂父那里去之后，她应当与祂有的灵里相交和相通中；因为祂复活最大的喜乐，就是这是通向祂高升的一步。马利亚认为，现在她的夫子复活了，祂就马上要建立起一个这世界上的国，像他们长久以来指望的一样的国。基督说："不，不要用任何这样的想法来摸我；不要想抓住我，好把我留在这地上；因为，虽然我还没有升上去，你却要往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去。"就像祂死之前一样，同样现在在祂复活之后，祂仍强调这一点，就是祂要离去，不在世上；所以他们一定要看那比祂身体同在更高的，比目前事情光景更远的。2. "不要摸我，暂时停住，不要问更多的问题，不要更多表现出喜乐，因为我还没有升上去，我不会马上离开，可以在另外的时候这样做；你现在能做的最好服事，就是把这消息带给门徒；所以不要错失时间，而是尽最快的去。"请注意，对众人的服务应当优先于个人的满足。施比受更有福。天亮的时候雅各一定要让神的使者走，是时候他该照顾他的家人。马利亚绝不可留下来与她的夫子交谈，而是一定要去传祂的信息；因为这是有好消息的日子，她绝不可把它的安慰占为己用，而要传递给其他人。请看那故事，王下7:9。

第二， 祂指导她要把什么信息传递给祂的门徒："往我弟兄那里去，告诉他们说，不仅我复活了（她凭自己就可以告诉他们这件事，因为她已经看见祂了），还有我要升上去。"请观察，

a. 这信息要传递给谁：带着它往我弟兄那里去；因为祂称他们为弟兄，也不以为耻。(1.) 祂现在正进入祂的荣耀，以比从前更大的大能显明是神的儿子，然而祂还承认门徒是祂的弟兄，表达祂对他们比从前更温柔的爱；祂曾称他们作朋友，但到现在为止，从未称他们作弟兄。虽然基督高升，祂却不是高傲。尽管祂上升，却不藐视祂的穷亲属。 (b.) 祂的门徒曾经不真诚待祂；祂被捕时，根本没有看见他们在一起，因为他们都离开祂逃走了；祂现在本可以有道理向他们发出一条愤怒的信息："你往那些不忠抛弃我的人那里去，告诉他们说，我不再相信他们，不再和他们打交道。"祂没有，祂是赦免，不加责备。

b. 通过谁传递出去：抹大拉的马利亚，耶稣从她身上曾赶出七个鬼，现在她却如此得恩待。这是对她坚持跟从基督，寻找祂的奖赏；是对使徒一种默然的责备，他们不像她如此紧密服事死去的耶稣，不像她如此早来见复活的耶稣；她成了向众使徒作使徒的人。

c. 这信息本身是什么："我要升上去见我的父。"在这句话里有充满安慰的两方面： —

(a.) 因着我们与基督的联合，我们同作神的亲属，这是一种无法言说的安慰。讲到光、生命和祝福那耗之不尽的源泉时，祂说，祂是"我的父，也是你们的父；我的神，也是你们的神。"这是极其意味深长地表明基督和信徒之间存在的亲密关系：因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，归于一；来 2:11。在当中我们基督徒如此的高升，基督如此的屈尊俯就，把他们带到非常亲近在一起的地步，为使他们联合，事情如此美好安排，令人称奇。[a.] 信徒极大的尊贵，就是主耶稣基督的父，是在祂里面他们的父。这种关系各自的根基确实差异巨大：祂是通过永恒的生作基督的父，通过施恩收养赐儿女名分作我们的父；然而就算如此，这也授权我们可以像基督那样称祂作阿爸，父。这给了基督理由称他们作弟兄，因为祂的父是他们的父。基督现在上升去作在父那里我们的中保 — 在祂的父那里，所以我们可以盼望任何事祂都可以达成 — 在我们的父那里，所以我们可以盼望祂可以为我们成事。[b.] 基督乐意承认信徒的神是祂的神，这是祂极大的屈尊俯就："我的神，也是你们的神"；我的神，使祂可以作你们的神；救赎主的神，支持祂（诗89:26），使祂可以作被救赎之人的神，拯救他们。新约的概括，就是神作我们的神；所以基督作这约的中保和元首，首要与祂相关，信徒只是通过祂作祂属灵的后裔，这种约的关系首先建立在祂身上，神成为祂的神，所以成为我们的神；我们在一种神的性情中有份，基督的父是我们的父；祂取了人性，我们的神是祂的神。

(b.) 基督上升进入天堂，进一步作为我们承担的工作，这同样是一种无法言说的安慰："告诉他们我很快就必然升天，这是我要走的下一步。"这是为了作，[a.] 对这些门徒警告的话，不要期

望祂在地上身体的同在会继续，或在人间设立他们所梦想的现世的国，“不，告诉他们，我复活了，不是为了留下与他们在一起，而是去天上办理他们的事。”就这样，那些复活得属灵生命，与基督的复活相似的人，一定要认识到他们复活是为了升高；他们与基督一同活过来，叫他们与基督耶稣一同坐在天上，弗2:5-6。 让他们不要把这个地上当作他们的家和安息；不，他们从天而生，要往天上去；他们的目光和目标必须要落在另外一个世界上，他们心上必须总是想着这一点，就是我要升上去。所以我必须追求上面的事。[b.] 对他们安慰的话，对所有那些因他们的话信的人安慰的话；祂那时正升上去，祂现在已经升上去见祂的父，也是我们的父。这是祂的高升；祂升上去接受这些尊荣和权柄，作为对祂降卑的奖赏；祂是带着得胜说这话，让爱祂的人可以欢喜。这是对我们有利，因为祂升上去，是得胜了，为我们掳掠了仇敌（诗68:18），祂升上去作我们的先锋，为我们预备地方，准备好接我们。这信息就好像约瑟的弟兄带给雅各关于他的信息（创45:26），“约瑟还在，不仅如此，vivit imo, et in senatum venit— 他活着，还要到元老院来；并且作埃及全地的宰相；所有权柄都是他的。”

一些人把“我要升上去见我的神，也是你们的神”这句话理解为，这也包括了一个对我们靠着基督复活的功效复活的应许；因为基督已经从“我是亚伯拉罕的神”，太 22:32，证明死人要复活。所以基督在此暗示，“因为祂是我的神，因此已经使我复活，所以祂是你们的神，因此要使你们复活，作你们的神，启21:3。因为我活着，你们也要活着。我现在升上去，尊荣我的神，你们要升上去到祂那里，以祂作你们的神。”

IV. 这里是抹大拉的马利亚把她看见和听见的正确地报告给门徒（约20:18）：她就去告诉门徒，她发现他们在一处，她已经看见了主。彼得和约翰已经离开她，由得她流泪仔细寻找祂，不愿留下来和她一起寻找；现在她来告诉他们，她已经找到了祂，纠正因她寻找那死了的身体而带他们进入的那错误，因为现在她发现这是活的和得荣耀的身体；所以她找到了她寻找的，比这无限更好的是，她亲眼看见夫子，大大欢喜，并且愿意传递她的喜乐，因为她知道这对他们是好消息。神安慰我们的时候是带着这个目的，就是我们可以安慰其他人。她告诉他们她看见的，也把她听到的告诉他们；她已经看见主活着，这是一个记号（这是一个很好的记号），就是主对她说的这话，要作传递给他们的信息，她忠心地加以传递。自己熟悉基督话语的人，应当为着别人的好处传递他们的认识，不应嫉妒其他人知道得和自己一样多。

约20:19-25

那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安；”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”那十二个门徒中，有称为低土马的多马；耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。”

基督复活无缪的证据，就是祂将自己活活地显给使徒看，徒1:3。在这些经文中，我们看到祂在祂复活的那一日，第一次向一群门徒显现的记载。祂已经通过可靠可信的使者，向他们传递祂复活的消息；但为了表明祂对他们的爱，并坚固他们对祂的信心，祂亲自来，给他们希望得着的一切确据，证明此事的真实，让他们不仅通过听说，从二手得知此事，还可以亲自作祂活着的见证，因为他们一定要向世人证实此事，把教会建造在那见证之上。现在在此请观察，

I. 这显现的时间和地点，约20:19。这是祂复活的那日，就是七日的第一日，犹太人安息日过后的那日，在门徒私下聚集的地方，共有十位门徒，还有更多他们的朋友与他们在一起，路24:33。

有三种次要的蒙恩之道（这是我的叫法），是由我们的主耶稣设立，在祂的教会中延续，为要支持教会，以及正确施行那主要的蒙恩之道 — 神的道、圣礼和祷告；这些次要的蒙恩之道是，主日、严肃的聚会和长久的事奉。基督对这每一样的心意，都在这些经文中清楚向我们表明出来；前两样，是在这里，在这显现的情形中表现出来，另外一样是在约20:21中表明。基督的国要立刻接在祂复活之后，在人当中设立起来；相应地我们看到就在祂复活的那日，虽然不过是事情为小的那日，却蒙了神的恩惠，具备了这些庄严之事，要帮助在历世历代的教会保持信仰的面貌。

1. 这里有一个基督徒的安息日，由门徒遵守，得到我们主耶稣的承认。基督来见门徒，是在七日的第一日。我认为，一周的第一日，是整本新约圣经中按数目的方式提到的在一周，或一月，或一年中唯一的日子；圣经几次讲到这是一个按照信仰意义遵守的日子。虽然这里是直接提到（约20:1），基督是在七日的第一日复活，这里可以有充分理由说（约20:19），祂在同一日的晚上显现；然而，为要尊荣这日，这里重复说，就是七日的第一日；不是使徒为要尊荣这日（关于这日的理由，他们尚存疑惑），而是神定意要尊荣它，安排他们要在一起，迎接基督在那日第一次的到来。就这样，实际上祂祝福那日，使之分别为圣，因为那是救赎主安息的日子。

2. 这里有一个基督徒的聚会，由门徒庄严举行，也得到主耶稣承认。很有可能门徒在这里聚集，为要进行某种信仰操练，一起祷告；或者他们聚集交换意见，思想他们是否有充分证据，证明他们夫子的复活，商量现在该怎么办，他们是要继续在一起，还是分散；他们聚集，理解彼此的想法，彼此给对方的手加力，协调安排在目前这重要关头当采取的正确措施。这聚集是私下的，因为他们不敢公开现身，特别是作为一群人现身。他们在一所房子里聚集，但把门关上，不让人看见他们在一起，除了他们认识的人，没有人能进来在他们中间；因为他们怕犹太人，犹太人要把门徒当罪犯逼迫，似乎好让自己相信他们要用来欺骗世人的那谎言，就是祂的门徒来把祂偷去了。请注意，(1.)基督的门徒，即使在艰难的时候，也绝不可停止聚会，来10:25。在风暴中羊群分散，但羊是群居的，要再聚在一起。基督门徒的聚会被驱赶到角落，被迫要去到旷野，这不是什么新鲜事，启12:14；箴28:12。（2.）神的百姓曾经经常被迫进入内室，关上门，像这里一样，因怕犹太人。逼迫是神分配给他们的，从逼迫中退下，是神许他们的；那时，除了在山洞地穴，我们还能在哪里找到他们呢。基督的门徒如此隐匿，真的令人难过，但这却不是真的羞辱。

II. 在基督这次来见门徒，在他们之间交谈中所说所做的事。他们聚集的时候，耶稣来到他们当中，按祂自己的样子，却用一层幔子盖住祂现在得荣耀身体的光明，否则这就要令他们眼花，就象祂变像的时候那样了 。基督来到他们中间，让他们看到祂履行承诺的一个实例，就是无论在哪里，有两三个人奉祂的名聚会，那里就有祂在他们中间。祂进来，虽然门都关了。这丝毫不减弱

祂复活之后有一个真实的人的身体的证据；虽然门关了，祂却知道如何不发出任何声响就把门打开，进来，使他们听不到祂的声音，正如之前祂在水面行走，却仍有一个真实的身体。基督门徒严肃的聚会被迫私下举行，却没有门能把基督的同在关在外面，挡在他们之外，这对他们是一个安慰。在基督的这显现中我们看到五件事：—

(1.) 祂慈爱亲切地向门徒致意：祂对他们说："愿你们平安。"这不是一句客套话，虽然它在朋友相聚时常被用作是这样，而是一句庄严、非同寻常的祝福，把祂死和复活所有有福的果子和效力加在他们身上。这句话普通，但意义现在变得特别。愿你们平安，就等于说，所有的益处归于你们，所有的平安必定总是归于你们。基督已经把祂的平安留给他们，作他们的产业，约14:27。因着留遗约的死了，遗约生效，祂现在从死里复活，证明这遗嘱，亲自作它的执行人。相应地，祂在这里快快兑现产业：愿你们平安。祂讲平安，这就作成平安，造就嘴唇的果子，愿平安，与神相和的平安，你们自己良心中的平安，与彼此相和的平安，所有这一切的平安归与你们；不是与世界相和的平安，而是基督里的平安。他们对祂的事情充满怀疑，对他们自己的事充满恐惧，只能让他们多少有混乱和惊恐时，祂突然出现在他们当中，祂用"愿你们平安" 这句话平息这波浪的噪声。

(2.) 祂向他们清楚和无可否认地显现自己，约20:20。在此请观察，

[1.] 祂用来令他们信服祂复活是真实的方法。他们现在看见祂活着，而众人两三天前看祂死了。现在唯一的疑惑，就是他们现在看见活着的，是不是他们曾看见是死的那同一个人的身体；人希望得着的证据，莫过于就是这身体上的伤疤或伤痕了。现在，第一， 伤痕，正是那些深深的痕迹（虽然不再有 任何痛苦不适），即使在主耶稣复活之后仍留在祂身体上的这些伤痕，可以证明这复活是真实。得胜者以他们的伤痕为荣。基督的伤痕要在地上说话，仿佛这就是祂自己，所以祂带着它们复活；这些伤痕要在天上说话，在祂永远活着所作的代求中说话，所以祂带着它们升天，表现在宝座中，象是被杀过的羔羊，重新流血上，启5:6。而且看来祂要带着祂的伤痕再来，让他们仰望自己所扎的人。第二，这些伤痕，祂显给祂的朋友看，让他们确信。他们不仅得满足，看

到祂用同样的面貌看人，听到祂用同样的声音说话，和他们如此长时间以来熟悉的一样，Sic oculos, sic ille manus, sic ora, ferebat—祂如此的姿势，如此的眼神手势！而且他们有这些特别的记号作进一步的证据：祂向他们张开手，让他们看到手上的伤痕；祂敞开胸怀，仿佛乳母喂养孩子，让他们看那里的伤口。请注意，高升的救赎主永远向祂所有忠心的朋友和跟从祂的人敞开双手和内心，以此显现自己。当基督用祂圣灵的安慰显明对信徒的爱，向他们保证，因为祂活着，他们也要活着的时候，那时祂把祂的手和肋旁指给他们看。

[2.] 这给他们带来的影响，给他们带来的益处。第一，他们确信他们看见了主：就这样他们的信心得到坚固。一开始他们以为自己只是看见一个幻影，一个幽灵；但是现在他们知道这是主祂自己。同样，许多真信徒，他们还软弱的时候，担心他们的安慰只不过是想象出来的，后来靠着恩典发现，它们是真正实在。他们没有问，这是主吗？而是确信，这是祂。第二，那时他们就喜乐了；那坚固他们信心的，提升他们的喜乐；相信了，他们就喜乐。这位福音书作者看来是带着某种激动和夸胜写下这番话。就！就！门徒看见主，就喜乐了。如果听到约瑟还活着，雅各心就苏醒了，这些门徒听到耶稣又活了，这又要如何使他们的心苏醒呢？这对他们来说就像从死里复活一样。现在基督的话应验了（约16:22），但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这抹去他们眼中所有的眼泪。请注意，看见基督一眼，这在任何时候都要使一位门徒心里欢喜；我们越多多看见基督，就越要在祂里面欢喜；直到我们终于得见祂的真体之前，我们的喜乐绝不会变得完全。

(3.) 祂赋予他们那尊贵和广大的使命，作建造祂教会的代理。约20:21。在这里有，

[1.] 向他们颁布使命时的前言，就是郑重重复之前的致意：愿你们平安。这是为了，第一， 让他们关注祂即将向他们颁布的使命。前面的致意是要安静他们惧怕的骚动，使他们可以平静注意祂复活的证据；这致意是为了减少他们欢喜的激动，使他们可以镇定地听祂要对他们进一步说的话；或，第二，鼓励他们接受祂即将颁布给他们的使命。虽然这要使他们落在极大的苦难中，然而祂却在其中安排他们要得尊荣与安慰，结果是这要成为他们的平安。基甸领受他的使命时有这句话，“你放心，”士6:22-23。 基督是我们的那平安；如果祂与我们同在，平安就是归于我们

的。基督现在要派遣门徒向世人传平安（赛52:7），祂在这里不仅把这平安加在他们身上，作为他们自己的满足，还把这平安交托给他们，作为所信托的，由他们传递给所有的平安之子，路10:5-6。

[2.] 这使命本身，听起来非常重大："父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。"

第一，很容易明白基督怎样差遣他们；祂指派他们去做祂在地上的工作，让自己投身于在人中间传播祂的福音，建立祂的国度的工作。祂用属神的委任状授权差遣他们，用属神的权柄武装他们— 差遣他们作使者，去缔结和平，作传令官，宣告这和平 — 差遣他们作仆人，邀请人来赴婚宴。所以他们被称作使徒— 奉差遣的人。

第二，但基督怎样象父差遣祂那样差遣他们，这就不是那么容易理解；肯定的是，他们的使命和权柄是无限低于祂的；但是，1. 他们的工作和祂的是同样的，他们要继续去做祂留下的工作。他们奉差遣，不是像祂那样去作祭司和君王，而只是作先知。正如祂奉差遣去为真理作见证，他们也是如此；不是作使神人和好的中保，只是作此事的传讲和颁布者。祂奉差遣，岂不是不是受人的服事，乃是要服事人，不是要按自己的意思行，乃是要按那差祂来者的意思行，不是要废掉律法和先知，乃是要成全吗？他们也要如此。正如父差遣祂到以色列家迷失的羊那里去，同样祂差遣他们到普天下去。2. 祂差遣他们的权柄等同于父差遣祂的权柄。看来这就是比较的要点所在。按着我父差遣我的同样权柄，我差遣你们。这证明基督的神性；祂颁布的使命与父颁布的有同样权柄，所有目的和宗旨有同样的根据和效力，等同于祂在异象中颁布给旧约先知的。按着基督清楚的话语，彼得和约翰的使命，和按着坐在宝座上的耶和华的命令，以赛亚和以西结的使命是一样的；而且等同于那颁布给中保祂自己，去做祂的工作的使命。祂岂不是具有无可争辩的权柄，无可抗拒的能力去做祂的工吗？他们为要做他们的工，得着的也是一样。或是这样，父怎样差遣了我，就像是对祂权柄的陈述；按照赐给作为中保的祂的权柄的效力，祂赐权柄给他们，他们这些祂的工人，为祂行事，奉祂的名行事待人；所以那些接待或拒绝他们的，就是接待或拒绝祂，和差遣祂的父，约13:20。

(4.) 装备他们去履行他们的使命托付给他们的（约20:22）：说了这话，就向他们吹一口气，说："你们受圣灵。"请观察，

[1.] 祂用来向他们作保证，感动他们的记号，祂现在将要赐给他们的恩赐：祂向他们吹一口气；不仅用这口生命之气让他们看到，祂自己确实活着，还是向他们表明，为着那在他们前头一切的服事工作，他们要从祂那里领受的属灵生命和权柄。很有可能祂是向他们集体吹这口气，不是各自向每一个人吹气，虽然多马没有和他们在一起，然而主的灵知道可以在哪里找到他，就像祂找到伊利达和米达一样，民 11:26。基督在此看来是指向一开始通过向人里面吹进生气创造人的这件事（创2:7），表明祂自己是那工作的始作者，以及执事和基督徒的属灵生命和力量是从祂而出，依靠祂，就像亚当和他后裔肉身的生命从祂而出，依靠祂一样。正如全能者的气赐人生命，开创旧世界，同样全能救主的气赐祂的执事生命，开创了一个新世界，伯33:4。在此这向我们表明，第一，圣灵是基督的气，从子而出。旧约圣经把圣灵比作气息（结37:9），气息啊，来；但新约圣经告诉我们，这是基督的气。神的气代表祂忿怒的威力（赛11:4；赛30:33）；但基督的气象征祂恩典的力量；因着基督的中保之工，威慑之气被改变为爱的气息。我们的言语是通过我们的呼气发出，同样基督的话语就是灵和生命。道从灵而来，灵与道一起来。第二，圣灵是基督的恩赐。使徒通过按手传递圣灵，那些手首先在祷告中举起，因为它们只能恳求这祝福，作为使者传递这祝福；但基督通过吹一口气赐下圣灵，因为祂是恩赐的创始者，恩赐原本从祂而来。摩西不能赐下他的灵，是神赐下的（民11:17）；但基督是亲自赐下。

[2.] 祂通过这记号象征的，所作的庄严授予，"你们受圣灵，现在是部分领受，作为不多几日，你们进一步要受的凭据。"他们现在领受圣灵，比他们从前领受的更多。就是这样，属灵祝福是渐渐赐下的；有的，还要加给他。现在耶稣开始得荣耀，圣灵更多被赐下；见约7:39。让我们来看这授予中所包含的。第一，基督藉此向他们保证，圣灵要帮助他们将来的工作，帮助他们执行现在颁布给他们的使命："我差遣你们，你们要得着圣灵与你们一道同行。"现在耶和华的灵住在他们身上，为了在他们前面一切的服事装备他们。基督使用的人，祂要用祂的圣灵作他的披戴，

用一切所需的能力装备他。第二，祂藉此让他们经历圣灵在他们目前光景中的影响。祂已经把祂的手和肋旁显给他们看，让他们信服祂复活的实在；但是最清楚的证据本身并不使人生出信心，请看那些守兵的不信，他们是复活唯一的目击见证人。“所以你们受圣灵，在你们里面作成信心，打开你们的心眼。”他们现在受到犹太人的威胁：“所以你们受圣灵，在你们里面生出勇气。”基督对他们说过的话，祂要对所有真相信的人说，你们受圣灵，弗1:13。基督给我们的，我们一定要领受，一定要使我们自己，我们整个灵魂服在配得称颂的圣灵那使人复活、成圣的作用之下 — 领受祂的感动，顺服祂的感动 — 领受祂的能力，使用这些能力：那些这样把这句话当作命令顺服的人，要得到作为应许的这句话的福益；他们要领受圣灵，作为他们行路的指引，他们继承产业的凭据。

(5.) 具体说明他们的使命赋予他们权柄的特别一方面（约20:23）：“你们赦免谁的罪，恰当使用托付给你们的权柄去赦免，谁的罪就赦免了，他们可以从中得到安慰；你们留下谁的罪，就是宣告他们不得赦免，他们的罪责仍在，谁的罪就留下了，罪人可以肯定情况必然是这样，为此受苦。”这是接在他们受圣灵之后，因为如果他们未曾得到非同寻常的分辨的灵，他们就不适宜得到托付，有这样的权柄；因为按最严格的意义，这是赋予使徒他们自己，以及第一批传福音的人的一项特殊使命，他们能分辨谁正在苦胆之中，被罪恶捆绑，谁不是这样。靠着这权柄的效力，彼得击杀亚拿尼亚和撒非喇，保罗击打吕马使其瞎眼。然而教会和它的事奉应当明白的一个普遍宪章就是，不是要对世上任何人或任何一群人作无缪判断，而是鼓励神奥秘事忠心的管家坚持他们奉差遣去传讲的福音，神自己要确保审判的无缪。使徒传讲赦免罪，这首先一定要在耶路撒冷开始，虽然它最近把流基督血的罪责揽到自己身上：“然而你们可以宣告他们可以按照福音条件罪得赦免。”彼得这样做了，徒2:38；徒3:19。基督为我们的称义从死里复活，差遣祂的福音传令官宣告禧年开始，赦免的法案现在通过了；按照这法则人要受审判，约12:48；罗2:16；雅2:12。神绝不改变这审判的法则，也不偏离；福音赦免其罪的人要得赦免，福音要定其罪的人要被定罪，这就把极大的尊荣赋予了事奉，把极大的勇气赋予了基督的工人。使徒和基督的工人赦免和留下罪的两种方式（这两种都具有权柄），就是： — [1.] 通过纯正的教训。他们受差遣要告诉世人，要按照福音，而不是其它条件得拯救，找到神的人要对此说阿们；否则人就要灭亡。[2.] 通过严格的纪律惩治，把普遍原则应用在具体的人身上。“你们接纳谁与你们相交，按照福音的原则，神要接纳他们与祂自己相交；你们把谁当作不悔改，顽固留在声名狼藉和传染发散的罪中的人，把他逐出相交，要被捆绑交给神公义的审判。”

III. 当人向多马报告此事时，他的不信，这引入了基督的第二次显现。

1. 这次见面时多马不在，约20:24。这里说他是那十二个门徒中的一个，这群使徒中的一员，使徒虽然现在是十一个，但曾有十二人，要重新有十二人。他们只不过是十一个，并且其中一个人还不在：基督的门徒要直等到那大日的总会，才会全部聚在一起。多马缺席，这也许是他的不幸 — 他不是病了，就是没有接到通知；或者这是他的罪和愚昧 — 他被事情或朋友吸引了过去，他重视这些，过于这机会，或者因为他怕犹太人，就不敢来；并把这称作他的谨慎小心，这实际是他的胆怯。无论如何，因着他的缺席，他就得不着看见他的主复活，因此与门徒共享欢乐的满足。请注意，自己漫不经心缺席所定的基督徒严肃聚会的人，是不知道他们错过了什么。

2. 其他门徒向他讲述他们的夫子已经来见他们，约20:25。下次他们看见他，带着足够大的欢喜对他说，“我们已经看见主了。” 无疑他们把发生的一切告诉了他，特别是祂把祂的手和肋旁显给他们看，让他们满意确信的事。看来虽然多马那时离开他们，却没有长时间离开；一段时间离开，绝不可被当作永远离道反教加以定罪：多马不是犹大。请观察他们是带着何等极大的欢喜和夸胜说这话：“我们已经看见主了，是我们曾经看见最令人安慰的景象。”他们对多马说这话，是要（1.）责备他的缺席：“我们已经看见主了，但你没有。”或者其实是，（2.）告知他：“我们已经看见主了，我们希望你在场，也看见祂就好了，因为你就会看见足够多的事，让你满意确信。”请注意，基督的门徒应当努力在至圣的真道上彼此造就，向不在的人复述他们已经听到的，使他们可以从二手方面听到，还有交通他们已经经历到的事。凭信心已经见到主，尝过祂恩惠滋味的人，应当告诉别人神为他们灵魂已经做成的事；只是不要炫耀。

3. 多马对证据提出的反对意见，以此为他不愿意承认这证据作辩护。“不要对我说你们已经看见主活着；你们太轻信了；某人把你们骗了。至于我，我非不仅看见祂手上的钉痕，还用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁的伤口，我就下定决心我总不信。”一些人把这和他曾说过的话（约11:16；约14:5）作比较，推测他是一个脾气暴躁郁闷的人，容易说话暴躁；不是所有的好人脾气都一样令人愉快。然而，这一次他的举动肯定是有极大的过失。（1.）他没有留意，或没有正确对待基督如此经常说过，也是按照旧约圣经的话，就是他要在第三日复活；他本应说，祂

复活了，虽然他没有见到祂，与任何见过祂的人谈话。(2.) 他对他的门徒同伴的见证没有一种当有的尊重，这些人是有智慧和诚实的人，应当受到信任。他知道他们是老实人，他们十个人都带着极大的确信作一致的见证；然而他不能说服自己，让自己说他们的见证是真的。基督已经拣选他们，向万民作就是这件事的见证；然而多马，他们自己弟兄中的一个，却不愿让他们作正当的见证，对他们的信任，不超过能看见他们的地步。然而他质疑的是他们的真实，而不是他们的谨慎；他担心他们太轻信。 (3.) 他试探基督，惹动以色列的圣者，他要按自己的方法被劝服，否则就根本不信。他对使徒告诉他，他们已经看见的那钉痕不能肯定，要容自己指头探进去，或把自己的手探入祂的肋；如此粗暴对待一个活的身体，这是不合宜的；然而多马把他的信心和这证据捆绑在一起。他要被迁就，自己的想法得满足，否则就不愿相信；见太16:1；太27:42。(4.) 在门徒面前公开宣告这一点，这是得罪他们，让他们灰心。这不仅是罪，还是丑闻。正如一人胆怯就让众人胆怯，同样一个信徒怀疑，就让他弟兄的心消化，和他一样，申20:8。要是他只想到这恶事，然后用手捂口，把它压制下去，他的错误就只留在他自己身上；但他宣扬他的不信，如此断然宣告，可能会对其余的人带来不良后果，他们当时只不过是软弱动摇而已。

约20:26-31

过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安；”就对多马说：“伸过你的指头来，摸（原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主！我的神！”耶稣对他说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上；但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。

我们在此看到基督复活之后向祂门徒再次显现的叙述，这时多马和他们在一起。关于这显现，我们可以观察到，

I. 基督再次到门徒这里来的时间：过了八日，祂复活七个晚上之后的那一日，必然是这样，因为那是七日的第一日。

1. 祂推迟祂下一次显现有一段时间，为要让祂的门徒看到，祂复活不是进入祂从前生活的那种生命，不断与他们来往，而是一种属于另一个世界的生命，只像天使那样时不时，在有需要的时候到他们这里来。基督在这八天中，以及祂住在地上其余的时间里在哪里，要探究这个问题，这是愚昧，要决定，这是自以为是。不管祂在哪里，无疑有天使来侍候祂。在祂开始事奉的时候，有四十天人祂不为人所见，受魔鬼的试探，太4:1-2。 现在在祂开始得荣耀的时候，有四十天，大部分的时间不为人看到，受义的灵侍候。

2. 祂将这推迟七天之久。为什么是这样？(1.) 让祂可以责备多马的不信。他忽略了门徒之前的聚集；为要教导他为着将来更好珍重这些蒙恩的时候，他要几日才能得到这样的另一个机会。错过一次涨潮的人，要得到另外一个顺潮，就要等上好一会儿。我们有理由相信，多马过了一个非常忧郁的一周，意气消沉，悬虑不安，而其他门徒是充满喜乐；这是因为他自己和他的愚昧的缘故。(2.) 让祂可以试验其余门徒的信心和忍耐。他们看见了主，就满意确信，这样他们就已经在这试验中大大得分。门徒看见主，就喜乐了；但祂要试验他们是否能在有几天不再看见祂之后，还坚守他们已经得到的阵地。并且祂要这样渐渐切断他们对祂身体同在的依赖，这是他们已经喜爱依赖得过分的。 (3.) 让祂可以尊荣七日的第一日，清楚表明祂的旨意，就是当在祂的教会中守这日为基督徒的安息日，每周神圣安息和神圣聚会的日子。七日中有一日，当在信仰方面加以遵守，只是神从起初的安排，像人一开始的清白无罪一样远古；在弥赛亚的国中，七日的第一日应当是这一日，其足够的证据就是，基督在那日一次又一次与举行信仰聚会的门徒见面。极有可能的是，在祂之前向他们的显现中，祂与他们约定，在之后七个晚上的那一日再聚集在一起 ，应许与他们相见；还有，在四十天内，除了其它时候，每周第一日向他们显现。在信仰方面守那日的做法，从那时起就通过历世历代的聚会流传下来，传到我们这个时候。所以这是耶和华所定的日子。

II. 基督这次在哪里，怎样临到他们这里。是在耶路撒冷，因为怕犹太人，现在像从前一样门都关了。他们在那里守除酵节七日，这节在这日之前一日结束；然而他们不愿在七日的第一日启程去加利利，因为这是基督徒的安息日，而是留下等着之后那日。现在请观察，1. 多马和他们在一起，虽然他曾有一次自己离开，却没有第二次。当我们失去了一个机会，就应该更热切留心抓住下一个机会，使我们可以挽回损失。如果这样的损失激发起我们的愿望，这就是一个良好迹象，若它使我们的愿望冷淡下来，这就是一个糟糕迹象。门徒接纳他到他们中间，没有坚持要他像他们那样相信基督复活，因为这只不过是朦胧地启示出来；他们不是接纳他来展开令人起疑惑的争辩，而是欢迎他来看。但是请观察，基督直到看到多马与其余的门徒在一起，才向他显现，让他满意确信，因为祂要鼓励基督徒和神的工人的聚会，因为在那里祂要在他们当中。另外，祂要所有的门徒见证祂对多马的责备，还有虽然如此，祂对他的温柔看顾。2. 基督来在他们当中，站在当中，他们都认出祂，因为祂现在把自己显明出来，就像祂之前显明自己一样（约20:19），还是一样，没有改变。请看我们的主耶稣的屈尊俯就。天堂的门预备向祂打开，祂本来可以在那里，在全世界天使的敬拜当中；然而为了祂教会的益处，祂仍留在地上，来到祂可怜门徒小小的私下聚会当中。3. 祂就像之前那样，友善地向他们所有人致意；祂说，“愿你们平安。”这不是虚有其表的重复，而是表明基督赐下的那丰富和确定的平安，以及祂继续对百姓的祝福，因为这祝福不至断绝，而是每早晨都是新的，每次聚会都是新的。

III. 在这次见面中，基督和多马之间发生的事；只是记载下来的事，虽然我们可以猜想，祂对其余的人说了许多话。这里是，

1. 基督施恩向多马屈尊俯就，约20:27。他把他从其余的人当中挑出来，特别把自己交给他：“伸过你的指头来，因为你要这样做，就看我的手；满足你关于钉痕的好奇心，直到完全满意为止；伸出你的手来，如果没有别的能说服你，就探入我的肋旁。”在这里我们看到，(1.）对多马不信含蓄的责备，这里清楚所指的，是多马曾经说过的话，逐字逐句回应他的话，因为祂虽然没有见多马，却听见了他的话；人会想，祂对他说的这番话会让他羞愧。请注意，我们口舌没有一句不信的话，甚至连我们思想里没有一个不信的念头，是主耶稣所不知道的。诗78:21。(2.）对这种软弱明明白白的屈尊俯就，这表现在两件事上：—［1.］祂容许别人对祂的智慧发号司令。具有伟大精神的人不容自己受他们下级命令支配，在他们施恩的作为上尤为如此；然而基督在此，连多马在一件无谓事情上的奇想，也乐意让自己去加以迁就，而不是与他决裂，把他撇在他的不信之中。压伤的芦苇祂不折断，而是身为好牧人，被逐的，祂必领回，结34:16。我们应该这样担

代不坚固人的软弱，罗 15:1-2。[2.] 祂容许自己的伤口被刺入，容许多马甚至把他的手探入祂的肋旁，如果这样的话，他最终会相信。就这样，为了坚固我们的信心，祂设立了一个圣礼，为的是让人不断纪念祂的死，虽然这是一种受辱蒙羞的死，人会以为宁愿忘记这死，不再提及；然而这死是祂爱如此有力的证据，要鼓励我们的信心，祂就设立对此的纪念，加以庆贺。在表明主的死的那圣礼中，祂招呼我们，仿佛要我们把我们的手指探入钉痕。伸出你的手来，伸向祂，祂向你伸出祂帮助、邀请和赐予的手。

“不要疑惑，总要信；me ginou apistos — 你不要变成一个不信的人；” 这是一句感人的话，基督以此总结祂要对多马说的话，就好像他如果现在不顺从，就要被不信封闭起来一样。这警告是给我们所有人的：不要疑惑；因为如果我们疑惑没有信心，我们就是没有基督，没有恩典，没有盼望，没有喜乐了；所以让我们说，主，我信，但我信不足，求主帮助。

2. 多马相信顺服耶稣基督。他现在为他的不信感到羞愧，大声说，“我的主！我的神！”，约20:28。我们没有被告知他是否把他的指头探入那钉痕；看来他没有，因为基督说（约20:29），“你看见了我才信”；看见就足够了。现在信心在与不信争战后，最终成为得胜者。

(1.) 多马现在完全满足确信基督复活的实在 — 被钉十字架的同一位耶稣，现在复活了，这就是祂。他信得慢，信得往后退，这件事可以有助于坚固我们的信心；因为这表明，基督复活的见证人，向世人证实此事，把他们的性命押在这复活上面的这些人，他们并不是随便轻信的人，而是有足够的谨慎，不看到他们希望得着关于这复活最终极的证据，就把对此的相信保留起来。就这样，吃的从吃者出来。

(2.) 他就这样相信祂是主是神，我们也要相信祂是主是神。［1.］我们一定要相信祂的神性 — 祂是神；不是人成为神，而是神成为人，就像这位福音书作者一开始立下他的论点一样，约1:1。我们神圣信仰的创始者和元首有神的智慧、大能、主权和不变，这是必不可少的，因为祂不仅要作这信仰的创始者，还要作它不断的支持，它供应的生命源头。[2.］祂的中保之工 — 祂是主，那一位主，林前8:6；提前2:5。祂得到充分授权，作为全权大使，解决神人之间存在的重大事项，解决那无可避免要败坏我们的分争，建立起我们要得幸福就必不可少的联系；见徒2:36；罗14:9。

(3.) 他认同祂是他的主，他的神。在信心中必须要有意志认同福音的条件，以及悟性认同福音的真理。我们一定要按照父设立基督的那样来接受祂。我的主是指Adonai，阿多乃— 我的根基和倚靠；我的神是指 Elohim，以罗欣 — 我的王和审判主。神已经设立祂作仲裁裁判，我们一定要认同这挑选，全然把自己交给祂。祂属我，歌2:16，这是至关重要的信心作为。

(4.) 他在那些之前曾经见证他不信怀疑的人面前公开承认这一点。他对基督说这话，为了让这句话的意思完整，我们一定要把它读作，祢是我的主和我的神；或者这是他对他的弟兄们说的，这是我的主和我的神。我们接受基督作我们的主神吗？我们一定要去到祂那里，把这告诉祂，就像大卫所做的那样（诗16:2），把这降服当作我们有约束力的契约交给祂，对别人这样说，就像那些以我们与基督的关系夸胜的人说的那样：这是我的良人。多马带着一种激情说这番话，就像一个倾尽全力抓住基督的人说的那样，我的主和我的神。

3. 基督对这整件事的判断（约20:29）：“多马，你因看见了我才信；最终无论如何你还是信了，这是好的；但那没有看见就信的有福了。”在这里，

(1.) 基督承认多马是一个相信的人。纯正真诚的信徒，虽然迟缓软弱，却要蒙恩得到主耶稣的接纳。长久抗拒的人，如果最终顺服，就要发现祂准备好了要赦免。多马一顺从基督，基督就赐他这顺从的安慰，让祂知道他是相信的。

(2.) 祂责备他之前的不信。他想到以下的事情，就大可以惭愧，[1.] 他信得如此迟缓，如此慢才得到他自己的安慰。已经真诚相信基督的人，看到有极大的理由哀叹，他们为什么不信得更早。[2.] 他最终被带领来相信，这不是没有经过一番周折："如果你没有看见我活着，你就不会信了；"但除了我们自己的感觉，我们就绝不承认其它证据，除了我们自己亲眼目睹的，我们就什么也绝不相信，那么就和所有的商业和人际交往说再见吧。如果这一定要作证明的唯一方法，世人怎么可以得归正相信基督呢？所以责备他如此大大强调这一点，这是应当的。

(3.) 祂表扬那些按照更容易条件就相信的人的信心。多马作为相信的人，是真正有福的；但更有福的是，那没有看见就信的有福了。这不是指没有看见相信的对象（因为那些是看不见的，来11:1；林后4:18），而是指相信的动力— 基督的神迹，特别是祂的复活；那些没有看见这些事情，却仍然相信基督的人有福了。这可以是往回看，看旧约圣徒，他们没有看见门徒看见的事情，却相信向列祖所作的应许，凭那信心生活；或者向前看，看那些后来要相信的人，那些外邦人，他们从未像犹太人那样见过肉身中的基督。这种信心比那些看见就信的人的信心更值得称赞表彰；因为，[1.] 这表明那些这样相信的人有一种更好的心态。没有看见就信，这证明对真理更勤奋追求，思想更直率接受真理。根据看见而信的人，他的抗拒是被一种强力征服；但没有看见就信的人，就像庇哩亚人，是更加高贵。[2.] 这是神恩典大能的更伟大实例。证据越不明显，信心的作为就越显为是主的作为。彼得的信心是有福的，因为这不是属血肉的指示他的，太16:17。看见就信的人，属血肉的给信心出的力就更大，超过那些没有看见就信的人。莱福博士引用其中一位拉比的说法，"一位皈依犹太教的外邦人，比成千上万站立在西乃山面前的以色列人更得神悦纳；因为他们看见就接受了律法，但是一位皈依犹太教的外邦人没有看见，却接受了律法。"

IV. 这位福音书作者对他的记叙作的评论，就像一位历史学家得出结论一样，约20:30-31。在这里，

1. 他向我们保证，还有很多其它的事情发生，都是值得被记载下来的，但这些事没有记在这书上：许多神迹。一些人看这是指耶稣一生中所行的所有神迹，祂说过的所有奇妙话语，以及祂行过的所有奇妙作为。但看来这而是局限于祂复活之后所行的神迹，因为这些是只在门徒面前行的神迹，他们是这里讲到的人，徒10:41。若干他的显现没有被记载下来，如林前15:5-7表明的那样。见徒1:3。现在，(1.) 我们可以在此善用这总体上的见证，就是有其它神迹，许多其它的神迹，为的是要坚固我们的信心；它们被加进具体的叙述中，极大加强了证据的力量。记载基督复活的人，神不是要他们搜出证据，按他们所能找到的接过那些短小不多的证据，其余的用猜测加以补足。不是的，他们有足够有余的证据，有更多的见证人举出证据，超过他们能用得上的。有这些其它的神迹在他们面前行出的门徒，要向其他人传讲基督的复活，所以很有必要的就是，他们应当拥有证据，ex abundanti—大量的证据，使得这些把生命和一切都押在这复活之上的人，可以有极大的安慰。(2.) 我们无需询问，为什么不是所有的证据都被记载下来，或者为什么不把比这些证据更多的事，或除此以外其它的事记录下来；因为默示人把这些记载下来的圣灵，祂若看为好的，对我们就是足够的。若这段历史仅仅是人所编写的，它就会充满极多的证言和宣誓，证明基督复活这个备受争议的事实，为证明此事，就会列举长篇的论证；但它是神的历史，书写的人带着一种高贵的把握来写，讲述的等于是充分的证据，足以说服那些愿意受教的人，定那些顽固坚持不信的人为有罪；如果这还不能让人满意确信，那么更多的也是不能。人摆出他们能说的一切话，使他们可以争取别人的信任；但神不这样做，因为祂能赐人信心。如果这段历史是为娱乐好奇心重的人而写，它就会更冗长，或者每一样细节都会用来说明这故事，给它润色；但写这历史是为了让人相信，不管人是否听，不管他们是否放弃，为达此目的，所说的已经足够。

2. 他指教我们，记载我们在此确实看到的事的目的（约20:31）："在这一章和接下来一章记载的叙述，要叫你们信这些证据；叫你们信耶稣是基督，因着祂的复活，以大能显明是神的儿子。"

(1.) 这是那些写福音书的人的目的。一些人写书是为了自娱，为自己的利益或人的称赞发表，其他人写书是为满足雅典人一般的性情，其他人则是为了在艺术和科学方面教导世人，使他们得这世上的益处；但福音书作者写书，丝毫没有为自己或别人争取现世益处的目的，而是为了把人带到基督和天堂那里，为此而劝说人相信；为此他们采用最合适的方法，把神的启示带给世人，用恰当的证据加以支持。

(2.) 读到福音书，听到福音的人的责任。他们的责任是相信、接受基督的教训，以及所记关于祂的见证，约壹5:11。[1.] 我们在此被告知，我们要相信的是如何伟大的福音真理 — 就是耶稣是那位基督，那位神的儿子。第一，祂是基督，神向旧约圣徒应许，他们盼望的有弥赛亚尊称的那一位，按这名称的意义，祂是神的受膏者，作王和救主。第二，祂是神的儿子；不仅作为中保（若是那样，祂就并不比摩西伟大，因为摩西是先知、作代求的和颁布律法的），还是高于摩西的职分，作那一位中保；因为祂若不是具有神的位格，具有神的大能，有权利得神的荣耀，祂就不具备资格作这工作 — 既不适合做救赎主的工作，也不适合戴救赎主的冠冕。[2.] 我们盼望得着的是何等伟大的福音祝福 —我们信了祂，就可以因祂的名得生命。这是，第一，指引我们的信心；信心必须着眼生命，生命的冠冕，那摆在我们前面的生命树。因基督的名得生命，在基督里与我们所立的约提出的生命，是我们一定要让自己得到的，以此作为我们完全的喜乐，对我们所有服事和受苦的丰富补偿。第二，鼓励我们的信心，邀请我们来相信。看到前面有某种伟大益处，人就会大胆前行；没有益处比生命的道，圣经对福音的说法，徒5:20，是更大的了。它既包括在与神相符和相交方面的属灵生命，也包括在得见神和以神为乐方面的永远生命。两方面都是因着基督的名，靠着祂的功德和能力，对所有真信徒来说，这两方面都是不能废除、无比确定的。

约21

这位福音书作者似乎已经以前一章结束了他的历史记载；但是（正如圣徒保罗有时在他的书信中所作的那样），新的事情发生，他又重新开始。他曾说过耶稣还行了其它许多神迹，证明祂的复活。在这一章，他提到这许多神迹中的一件，就是基督在提比哩亚海边向祂其中一些门徒显现，在当中我们看到关于以下的叙述，I. 他们打鱼的时候，祂怎样向他们表明自己，充满他们的渔网，然后非常亲密地前来，与他们一同吃他们打到的渔获，1-14节。II. 饭后祂与彼得的谈话，1. 关于彼得他自己，15-19节。 2. 关于约翰，20-23节。III. 这卷福音书庄严的结束，24-25节。很

奇怪竟然会有任何人以为这一章是由别人增补，它明明白白地说（24节），耶稣所爱的那门徒就是见证这些事的人。

约21:1-14

这些事以后，耶稣在提比哩亚海边又向门徒显现。祂怎样显现记在下面。有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。西门彼得对他们说："我打鱼去。"他们说："我们也和你同去。"他们就出去，上了船；那一夜并没有打着什么。

天将亮的时候，耶稣站在岸上；门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说："小子！你们有吃的没有？"他们回答说："没有。"耶稣说："你们把网撒在船的右边，就必得着。"他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说："是主！"那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒（离岸不远，约有二百肘，古代以肘为尺，一肘约有今时尺半），就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说："把刚才打的鱼拿几条来。"西门彼得就去（或作"上船"），把网拉到岸上。那网满了大鱼，共一百五十三条；鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说："你们来吃早饭。"门徒中没有一个敢问祂："祢是谁？"因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。

我们在此看到基督在提比哩亚海边向门徒显现的叙述。现在，1. 让我们把这显现和从前的显现作比较。在那些显现中，基督在门徒于一个主日，在严肃聚会中聚集时（看来这严肃聚会是为了信仰崇拜），他们都在一处，也许期望祂显现时，向他们显现自己；但在这显现中，祂是非经常地向他们当中一些人，在一个周间日子，他们打鱼，几乎没有想到这事的时候显现自己。基督有很多方法，通常在祂的蒙恩之道中向祂的百姓显明自己，但有时藉着祂的圣灵，祂在他们做一般工作的时候临到他们，就像牧羊的人夜间按着更次看守羊群的时候（路2:8），就连在这里也是如此，创16:13。2. 让我们把这显现和后来在加利利的山上，基督约定在那里与他们见面的那显现作比较，太28:16。除酵节的日子一过，他们马上就往那里去，在约定的这见面，或大家集合的时候之前，他们按自己认为应当的去做事。在这里，这显现是他们正等候那见面时发生的，好使他们不至在等候时感到厌倦。基督经常比祂的话语更美，但绝不会不及祂的话，常常在祂百姓的期望之前行事，所行的超过他们的期望，但从不令他们失望。关于这故事的具体方面，我们可以观察，

I. 基督现在向他们显现自己的那些人是谁（约21:2）：不是向所有十二门徒，而只是他们当中的七位。这里提到拿但业是其中一个，自从约翰福音第1章以来，我们就还没有见过他。但一些人认为他与十二门徒其中之一的巴多罗买是同一个人。两位没有提到名字是应该是伯赛大的腓力和迦百农的安得烈。在这里请观察，1. 基督的门徒多多在一起，不仅在信仰严肃的聚会中，还在普通的交往里，做一般的工作时在一起，这是好的。好的基督徒应当用这方法见证和加强他们彼此的爱和喜悦，用言语和榜样彼此造就。2. 基督选在他们在一起的时候向他们显现自己，不仅为了鼓励基督徒相交，还让他们可以就着同一件事一同作见证，好让他们可以证实彼此的见证。在这里七个人一起见证此事，对此一些人观察到，罗马律法要求遗约要有七位见证人。3. 多马是他们当中一位，接着彼得之后被提名，好像现在他比从前更密切参与使徒的聚会。如果因我们疏忽的损失，让我们后来更小心不让机会溜走，那么这就是好事了。

II. 他们在做什么工作，约21:3。请观察，

1. 他们同意去打渔。他们不知道自己当做什么。彼得说，就我自己，“我打鱼去；”他们说，那么“我们也和你同去，”因为我们要在一起。虽然通常同行如敌国，他们却能一致。一些人认为他们重回他们曾经撇下的渔船和渔网，这就确实是做错了；但若是这样，基督就不会以一次到访来认可他们做此事。相反这在他们当中是当受表彰的；因为他们做此事，（1.）是为爱惜光阴，不要闲懒。他们尚未被派遣去传讲基督的复活。他们的使命正在筹划当中，尚未最终定下。采取行动的时候后来临到。很有可能他们的主指示他们，在祂升天之前，对祂复活的事什么也不要说，而且，要等到圣灵浇灌下来之后，那时他们要从耶路撒冷开始。现在，与此同时，他们不是无所事事，而是宁可去打鱼；不是为了消遣，而是为了工作。这是他们谦卑的一个实例。虽然他们被高升，要被基督差遣，就像基督被父差遣一样，然而他们却不摆排场，而是追想被凿而出的磐石。这同样是他们勤奋的例子，说明他们是他们时间的好管家。他们在等候期间不愿闲着。希望欢喜为他们的时间交账的人，应当想方设法填满时间的空隙，把时间的零碎收拾起来。(2.）使他们可以帮助供养自己，不给任何人带来负担。他们的夫子与他们同在时，供给祂的人善待他们；但现在新郎离开他们，那日他们就要禁食了，所以他们就像保罗一样，必须亲手供给他们的需用，出于这个原因，基督问他们，“你们有吃的没有？”这教导我们要安静作工，吃自己的饭。

2. 他们打鱼，失望。虽然很有可能，就像在路5:5一样，他们整夜劳力，但那一夜他们并没有打着什么。请看这世界的虚空；手勤的却常常一无所得。就连义人也会诚实工作，却达不到所愿的成功。我们可能在尽本分，然而却不兴旺。神如此安排祂的护理之工，让那整一夜他们什么也打不着，以致早上神迹的渔获要显为更奇妙和更被接受。在我们非常难过的那些失望中，神经常有非常恩惠的目的。人确实要管理海里的鱼，但鱼并不总是听他指挥；只有神才知道海道，命令那经行其中的。

III. 基督以什么方法向他们显明自己。经上说（约21:1），他显现。祂的身体虽然真实实在，却是复活的，像我们将要复活的身体一样，是灵性的身体，所以只有在祂自己乐意使之显明的时候才可见；或者其实是来去如此迅速，一刻之间，在一霎时，眨眼之间，就在这里或那里。在基督对他们的显现中，我们可以观察到四件事：—

1. 祂及时向他们显现（约21:4）：天将亮的时候，在一夜无果效的苦工之后，耶稣站在岸上。基督向祂百姓显现的时间，就是他们最失意的时候。当他们以为他们已经失去了自己，祂要让他们知道，他们并没有失去祂。可能一宿虽然有哭泣，但如果基督来了，早晨便必欢呼。基督向他们显现，不是在水面行走显现，因为从死里复活，祂就不像从前一样与他们同在；而是站在岸上，因为现在他们要到祂面前。一些古人认为这有如此的意义，就是基督已经完成了祂的工作，经历了怒海，一个血海，去到一个安全宁静的岸上，在那里祂得胜站着；但门徒前面仍有工作，还在海上，劳苦，在危险之中。当我们的道路颠簸充满风浪，我们的主在岸上，我们正快快奔向祂，这对我们是一个安慰。

2. 祂逐渐向他们显现自己。门徒虽然曾经与祂亲密相识，却不知道是耶稣，不立刻知道是耶稣。他们没有预料到在那里见到祂，没有认真看着祂，把祂当作某个等着他们渔船到岸，要买他们渔获的普通人。请注意，基督常常比我们以为的更与我们亲近，我们后来要发现是这样，就使我们得着安慰。

3. 祂以同情的榜样向他们显现，约21:5。祂称他们作“小子”，paidia —“小子！你们有吃的没有？你们捕了鱼没有？”在此，（1.）这称呼非常亲切；祂对他们说话，就像对祂的儿子们说话一样，带着父亲的关怀和温柔：孩子。虽然祂现在进入高升的光景，却像以往一样带着极大的慈爱和感情对门徒说话。他们在年纪方面不是孩子，但他们是祂的孩子，神赐给祂的孩子。(2.)问题非常充满慈爱：“你们有吃的没有？”祂像一位温柔的父亲一样，关心祂的孩子是否得着适合他们的供应，若没有，就劳心为他们作供应。请注意，主也是为身子，林前6:13。基督关注祂百姓在这个世界上的需要，已经应许他们不仅有够用的恩典，还有需用的饮食。他们必以祂的信实为粮，诗 37:3。基督往穷人的屋子里望，问，“小子！你们有吃的没有？”就这样邀请他们在祂面前展开他们的情形，借着信心的祷告，将他们所要的告诉祂，然后让他们一无挂虑；因为基督顾念他们，为他们挂心。基督在此给了我们一个同情关心我们弟兄的榜样。有很多穷苦人家，是没有能力做工，或者做工没有收获，陷入窘迫的，对于他们，富有的人应当这样问，“你们有吃的没有？”因为最有需要的，通常是最不出声的。对此问题，门徒作了简短回答，一些人认为是带着一种不满和恼怒的语气。他们说，“没有”；没有像祂用如此友好尊重的称呼称他们那样称呼祂。他们对主耶稣爱的回应充其量是如此微小。基督向他们发问，不是因为祂不知道他们的

需要，而是因为祂要从他们那里知道这些需要。那些要从基督那里得着供应的人，必须承认自己一无所有和穷乏。

4. 祂以祂权能的榜样向他们显现；这使这显现达致完全（约21:6）：祂吩咐他们把网撒在船的右边，与他们一直撒网的方向相反；然后，他们这些两手空空回家的人，得着极大的渔获，变得丰丰富富。在此我们看到，(1.) 基督给他们的吩咐，与这些吩咐联系在一起的应许：把网撒在那里，在那样的地方，你们就必得着。没有什么向祂隐藏，没有什么，水族也不向祂隐藏（伯26:5），祂知道鱼群在船的哪一边，就指引他们向那一边撒网。请注意，神的护理之工扩展到最细微和因情况而异的事情上；在他们的行事上懂得如此从中获得提示，在他们所行一切的道中认识到这护理之工的人是有福的。(2.) 他们对这吩咐的顺服，以及这样极大的成功。虽然他们不知道是耶稣，然而他们却愿意接受任何人的建议，没有命令这位看似是陌生人的人管自己的事，不要插手他们的事，而是接受祂的忠告；就这样听从陌生人的话，他们就不知不觉听从了他们夫子的话。这获得奇妙的成功；现在他们得着一网鱼，他们一切的劳苦得到回报。请注意，谦卑、勤奋和忍耐的人（虽然他们的努力工作可能受阻）要得冠冕；他们有时要活着看到，他们的事务在如此多的挣扎和无效尝试后，有了美好的转机。遵守基督的命令，绝不会有任何损失。遵从神话语的命令，圣灵的引导，以及神护理之工提示的人，很有可能会取得成功；因为这是把网撒在船的右边，正确的一边。现在我们可以把这一网的鱼看作，[1.] 本身就是一个神迹：就这样，它是为了证明耶稣基督复活是强壮的，虽然所种的是软弱的，万事都服在祂脚下，海中的鱼也不例外。基督通过为祂的百姓行无人能行的，行他们不能逆料的事，以此向他们显现自己。[2.] 是对他们的怜悯；对他们的需要所作的合时和丰富供应。他们的机智和勤奋都负他们所托时，基督的大能及时出现救助他们；因为祂要保证撇下一切跟从祂的人什么好事都不缺。我们最茫然不知所措的时候，耶和华以勒。[3.] 是让人想起从前的怜悯，基督曾以那从前的施恩回报彼得把船借给祂，路5:4，等等。这神迹与那神迹非常相似，不能不让彼得想起那事，这就帮助他善以应用这事；因为那件事和这件事都大大打动他，在他自己的工作上直面他自己的本相。后来的恩待是为了让人纪念从前的恩待，让人不忘吃过的饼。[4.] 是一件奥秘之事，非常象征基督现在用更大的使命差遣他们出去行的那工作。众先知曾像打鱼那样要得人的灵魂，一无所获，或得着的非常之少；但使徒按基督的话下网，获得奇妙成功。没有丈夫的，儿女更多，加4:27。他们自己一开始被改变成为得人如得鱼的渔夫时，执行他们从前的使命，与他们现在要获得的成功相比，取得的成功是小的。在这不久之后，三千人一天内归正，那时网是撒在船的右边。这是对基督工人的鼓励，让他们继续勤奋做工。最终令人欢乐的一网，要充足回报撒福音之网多年的辛劳。

IV. 门徒如何领受基督关于祂自己的这显现，约21:7-8， 在当中我们发现，

1. 约翰是最聪明和眼光锐利的门徒。耶稣所爱的这人是第一个说“是主！”的；因为基督所爱的人，祂要对他们以特别的方式显现自己：祂爱的人为祂所亲密。在他夫子的受苦中，约翰比任何人都更紧紧跟从祂，所以作为对他忠心的赏赐，他比他们当中任何人都有更清楚的看见和更具分辨力的判断。约翰自己晓得这是主的时候，他就把他的认识传递给那些与他在一处的人；因为圣灵显在各人身上，是叫人得益处。自己认识基督的人，应当努力带其他人来认识祂；我们无需把祂占为己有，在祂里面有足够多的，给我们所有人。约翰把他的认识具体告诉彼得，就是那是主，知道祂乐意见他，超过他们当中任何一个。虽然彼得曾经不认主，但他悔改了，再次被接纳进入与门徒的相交，他们现在与以往一样自由亲密与他来往。

2. 彼得是最热忱热心的门徒；因为他一听到这是主（在这事上他相信约翰的话），船就留不住他，他也不能等到船载他靠岸，而是马上跳到海里，好让自己第一个去到基督那里。（1.）他在自己身上束上渔夫的外衣，，好让自己穿着能找到的最好衣服来到他夫子面前，以此表明对基督的尊重，他穿着简陋地来到祂面前，脱掉了他的背心和衬裤，因为他做的工辛苦，他决心花大力气做这工。也许渔夫的外衣是用皮，或油布制的，为要防水；他把这衣服束在身上，好使自己能最好涉水去到基督那里，就像他专注打鱼时关注他的渔网一样。(2.) 他跳进海里，通过这一点表现出对基督强烈的爱，以及他热切渴望与祂在一起；他不是涉水，就是游泳到岸上，来到祂这里。他在水面行走到基督那里去的时候（太14:28-29），圣经说他小心地从船上下去；但在这里圣经说，他猛地跳在海里；是沉是游着，他都要表明要与耶稣在一起的美好愿望和目的。他想，“如果基督让我淹死，不能到祂那里，这只不过是因为我不认祂配受的。”彼得得到大大的赦免，这表现在他大大爱祂，愿意冒险受苦到祂那里。曾与耶稣在一起的人，会甘愿游过怒海，血海，为要到祂那里。基督的门徒努力作第一个与祂在一起的人，这是一种值得表彰的争竞。

3. 其余的门徒仔细诚心。虽然他们不至因热心极度激动，以致像彼得一样跳在海里，然而他们却把船加快摇到岸上，一路尽自己最大努力（约21:8）：其余的门徒，第一个发现那是基督的约翰，

与他们在一起，慢慢地来，他们还是到了基督这里。我们在此可以观察，(1.) 神是如何不同地分发祂的恩赐。一些人像彼得和约翰一样优秀，在恩赐和美德方面非常卓著，因此与他们的弟兄有所分别；其他人不过是普通的门徒，专注他们的本分，向祂忠心，但没有做什么，让自己显得了不起；然而这一种和那一种，卓著和不起眼的，都要在荣耀中与基督同坐；而且可能在后的将要在前。 在那些确实优秀的人当中，他们就像约翰，特别爱思考，有极大的知识的恩赐，用这些来服事教会；其他人像彼得，是特别活跃勇敢，坚强，有许多功绩，就这样大大服事他们的世代。一些人的功用就像教会的眼睛，其他人就像教会的手，所有都是为了身体的益处。(2.) 在尊荣基督方面，在一些好人和其他人之间有何等大的不同，然而二者都得主的喜悦。一些人更是在委身的举动，非同寻常表现出信仰热情方面服事基督；他们这样作是好的，他们这样作，是给主作的。彼得不应该因让自己跳在海里而受责备，而应该因他的热心和爱的强烈受称赞；那些因爱主，离开世界，与马利亚一道坐在祂脚前的人，也一定要得称赞。但其他人更多是在世界的事务上服事基督。他们就像在这里其他的门徒那样，留在那条船上，拉网，把鱼带到岸上；这样的人不应受到责备说他们爱世界，因为他们在自己的位置上，就像其他人一样，是真正在服事基督，即使他们在管理饭食也是如此。如果所有门徒都像彼得一样行事，他们的鱼和渔网会怎样？然而如果彼得和他们做得一样，我们就没有了这圣洁热心的实例。基督极其喜悦这两样，我们也一定要是如此。(3.) 把基督的门徒带到岸上，到祂那里，离开像这海上的世界的方法有好几样。一些人，就像殉道士那样热心为基督，跳在海里，因遭遇暴力而死，被带到祂那里；其他人按自然寿数死，这样被带到祂那里，拉着渔网，这没有那么可怕；但两者最终都在安全宁静的岸上与基督相见。

V. 他们到岸上，主耶稣怎样招待他们。

1. 祂为他们作好了供应。他们上岸的时候，又湿又冷，疲倦饥饿，他们发现在那里有一极好的火，给他们暖身子，把他们弄干，还有鱼和饼，充分预备好作美好的一顿饭食。(1.) 我们无需好奇探究这火，这鱼和这饼是从哪里来的，就像无需探究乌鸦带给以利亚的食物是从哪里来的一样。祂可以加增已有的饼和鱼，若是乐意，可以作成新的，或者把石头变为饼，或差遣祂的天使去取这些，祂知道在哪里可以得着。我们不确定这预备是在露天准备好，还是在岸上某处渔民的小屋或棚子里；但这里的不是什么有大排场或精巧的东西。我们应当满足于卑微之物，因为基督对此感到满足。(2.) 我们可以从基督看顾门徒的这个实例得到安慰；祂有东西供应我们一切的缺乏，并且知道我们所需用的。这些渔夫疲劳工作之后，祂充满慈爱为他们作供应；确实倚靠耶和华而行善的要得粮。这是对基督工人的鼓励，祂使他们得人如得鱼，他们可以依靠使用他们的那一位为

他们作供应；如果他们在世上得不到鼓舞，像保罗那样落入又饥又渴，多次不得食的窘况，就让他们对在这地上能得到的感到知足；有更美的事情为他们保留，要在祂国里，坐在祂的席上吃喝，路 22:30。不久之前，门徒用一片烧鱼招待基督（路24:42），现在，作为朋友，祂回报他们的爱，用一条鱼招待他们；不，在捕到的这一网鱼中，祂回报他们的超过百倍。

2. 祂要他们把他们捕到的一些鱼拿来，他们就拿出，约21:10-11。 这里请观察，

(1.) 基督命令他们把他们捕到的这网鱼带上岸："把你们刚才打的鱼，拿几条来，让我们来吃；"不是祂似乎需要，没有这就不能为他们做饭；而是，[1.] 祂要他们吃他们两手劳碌得来的，诗128:2。靠着神的祝福，通过我们自己的勤奋和诚实工作得来的，如果神赐我们能力吃喝，且在劳碌中享福，当中就特别甘甜。圣经说到那懒惰的人，不烤打猎所得的；无心烹调他费尽劳力捕获的，箴12:27。但基督要藉此教导我们使用我们有的。[2.] 祂要他们品尝祂神迹带来的赐予，让他们可以见证祂的大能和良善。基督加在我们身上的福益不可埋没和储藏起来，而是要使用摆上。[3.] 祂要举出一个在灵里招待所有信徒的实例，在这方面，这是最自由和亲密的 — 就是祂与他们，他们与祂一同坐席；他们的美德得祂喜悦，祂赐的安慰也令他们欢喜；祂在他们里面作成的，祂从他们那里接纳过来。[4.]得人如得鱼的神的工人，一定要把他们所有的收获带到他们的主那里，因为他们的成功是依靠祂。

(2.) 他们对这条命令的顺服，约21:11。圣经说（约21:6），他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多；就是说，他们发觉这甚难，这是超过他们能稳妥处置的；但命令他们把鱼拉上岸的那一位，让这件事变得容易。就这样，那得人如得鱼的人，当他们把人的灵魂网在福音的网中时，没有神恩典继续的作用，是不能把他们拉上岸，不能继续和完成那已经开始的善工。如果帮助我们得着他们，没有祂我们什么也打不着的那一位，不通过在至圣的真道上造就他们，以此帮助我们去保守他们，吸引他们上岸，我们最终就要失去他们，林前3:7。 请观察，[1.] 谁最积极把鱼拉上岸：是彼得，像从前一样（约21:7），显出比他们任何一个人对祂主自己更火热的感情，同样在这件事上，他表现出更愿意顺服他主的命令；但不是所有忠心的人都同样外向表露。[2.]他

们捕获的鱼的数目。他们好奇要点数鱼，也许是为了分成一份一份；鱼总共有一百五十三条；并且所有的都是大鱼。这远超他们目前供应所需的，但他们可以把鱼卖掉，钱可以用来支付他们回耶路撒冷的费用，他们很快就要回到那里去。[3.] 基督看顾他们，神迹和怜悯都加增的一个进一步实例：鱼虽这样多，而且都是大鱼，网却没有破；就这样他们一条鱼也没有失去，他们的网也没有损坏。圣经说（路5:6），他们的网破了（亨利先生使用的译本如此作，其它一些译本作"网开始破裂"，译者注）。也许这是借回来的网，因为他们撇下他们自己的网已经很久；如果是这样，基督就是在教导我们爱护我们借回来的，把它看作就像是我们自己的一样。他们的没有破，这是好的，因为他们现在不像从前那样有闲暇时间补网。福音的网网住众人，一天三千人，却没有破；至今仍一样大有能力把人带到神这里。

3. 祂邀请他们来吃饭。请留意他们保持距离，他们不敢问祂："祢是谁？"因为知道是主，祂非常亲切地对他们说，"你们来吃早饭。"

(1.) 这里请看基督是如何无拘束地与门徒在一起；祂把他们当作朋友看待；祂不是说，你们来侍候我，你们来服事我，而是"你们来吃早饭。"不是你们自己去吃饭，就像仆人受安排这样做，而是"你们来吃早饭，与我一起吃。"这里提到这亲切的邀请，可能是为了以此说明，[1.] 基督向门徒发出呼召，在这地上进入恩典中与祂相交。样样都齐备了，你们来吃。基督是一场盛宴；来，以祂为食物吃下；祂的肉真是可吃的，祂的血真是可喝的。基督是朋友，来，与祂一起吃，祂要欢迎你，歌5:1。[2.] 祂将要发出的呼召，呼召他们以后在荣耀中进入与祂的完全享受：你们这蒙我父赐福的，可来与亚伯拉罕、以撒和雅各一道坐席。基督有能力与祂所有的朋友，所有跟从祂的人一道吃饭，有足够的地方和供应给他们全部人。

(2.) 请看门徒在基督面前是多么敬畏。他们多少犹豫，不敢使用祂邀请他们来享受的自由，从祂邀请他们来吃饭来看，他们应该是站着不动。他们要与官长坐席，如此一位官长，就留意在他们面前的是谁。门徒中没有一个敢问祂："祢是谁？"这是 [1.] 因为不敢对祂如此冒失。虽然或许祂现在一开始是以一种掩饰显现，就向对那两位门徒显现一样，当时他们的眼睛迷糊了，不认

识祂，然而他们很有理由认为这是祂，不可能是别人。或者，[2.]因为他们不愿如此大大暴露出自己的愚昧。当祂向他们发出祂大能与良善的实例后，他们如果质疑这到底是不是祂，这就肯定真是愚蠢了。当神在祂护理之工中已经赐给我们祂看顾我们身体的可感受证据，已经在祂的恩典中赐我们祂对我们灵魂的美意，对它们动善工的显明证据，我们会对我们的不信感到羞耻，不敢问祂没有留下余地让我们质疑的事情。没有根据的怀疑必须被压制，不可开始。

4. 祂为他们分食物，就像筵席的主一样，约21:13。祂看到他们仍怕羞胆怯，就来拿饼和鱼给他们，每个人给一些。无疑祂祝谢（就像在路24:30一样），但这是祂众所周知一贯的做法，所以这里无需提及。(1.）这里招待吃的不过是普通之物；这是吃鱼，粗糙烹调；这里没有任何豪华的，没有任何奇特的东西；确实是丰盛的，但却是简单和家常的食物。饥饿是最好的调味品。基督虽然进入了高升的状态，却是通过吃饭将自己活活显给人看，而不是通过享受盛筵显明自己是王。除非有调味品和酒，就不能使自己满足于饼和鱼的人，是几乎不能出于内心在这地上与基督祂自己一同吃喝。(2.）基督亲自开始。虽然也许祂有了一个得了荣耀的身体，就无需吃，然而祂要表明祂有一个能吃喝的真实身体。使徒列举和祂同吃同喝，作为祂复活的一个证据，徒10:41。(3.）祂把食物递给所有客人。祂不仅为他们作供应，邀请他们来吃，还亲自在他们当中分发，放在他们手里。就这样，对我们来说，救赎福益的应用，就像它的取得一样，是归于祂的恩惠。祂赐我们力量把这些福益当作食物吃下。

这位福音书作者讲到他们吃饭为止，作出这说明（约21:14）：耶稣向门徒显现，或向他们大部分人显现，这是第三次。一些人认为，这是第三日。在祂复活那日，祂显现五次；第二日是七夜过后那日；这是第三日。或这是祂向相当多聚集在一起的门徒显现，这是第三次显现；虽然祂已经向马利亚，向妇女，向两位门徒，以及向矶法显现，然而在这之前，祂只是向他们任何聚集在一起的人显现过两次。指出这点，[1.] 是为了证实祂复活的真实；显现两次、三次，因为事情是确实的。不相信第一次显现的人，要被带领来相信后来异象发出的见证。[2.] 是基督继续向门徒施行慈爱的一个实例；以此，再一次，第三次，祂眷顾他们。数算基督恩惠的眷顾，这是好的；因为祂数算这些，如果我们行事为人与它们不配，这就要被记起，作为对我们的责备，就像所罗门得到提醒，耶和华以色列的神已经向他显现两次。这是第三次；我们恰当善用了第一和第二次了吗？见林后12:14。这是第三次，也许这是最后一次。

约21:15-19

他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰（太16章17节称“约拿”）的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上［带子］，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧！”

我们在此看到基督在饭后与彼得的谈话，大部分是关乎祂自己，在其中，

I. 祂检查他对祂的爱，赋予他一项与祂羊群有关的责任，约21:15-17。 请观察，

1. 基督开始与彼得谈话的时间。— 是在他们吃完了早饭后，吃饱了，很有可能听到了如此造就人的谈话，就像我们的主耶稣习惯了在桌边谈话那样。基督预见祂要对彼得说的话会给他带来一些不安，所以等到他们吃了饭以后才说，因为祂不愿扫了他吃饭的兴致。彼得自己清楚他招致了他夫子的不悦，除了对他背叛和忘恩的责备之外，就不能盼望得着什么。“这就是你对你朋友的爱吗？我岂不是告诉你，你要显明是一个懦夫吗？”而且，他大可以有理由期望被剔除出门徒的名单，从这神圣的一群人中被驱逐出去。自从他的夫子复活后，他若没有见过祂三次，也是见过了两次，关于这件事，祂对他一句话也没有说。我们可以想象，彼得对他与他的夫子现在有什么关系充满怀疑；有时往最好处想，因为他和其他人一样得了恩待；然而却不是不带着一些惧怕，担心责备会最终临到，要他为一切事情付出代价。但现在，最后，他的夫子救他脱离痛苦，对他说祂要说的话，确立他身为一位使徒的地位。祂没有急匆匆对他说他的过错，而是推迟一段时间；

没有不合时宜地对他说这事，干扰在吃饭的众人，而是他们吃完了早饭，一起吃完饭，象征和好后，然后祂与他谈论此事，不是像与一位罪犯谈话，而是像与一位朋友交谈。彼得已经为此事自责，所以基督没有为这事责备他，也没有对他直接提到这事，只是通过暗示；对他的真诚感到满意，这罪过不仅得赦免，还不被记起；基督让他知道，他像从前一样，是祂所亲爱的。在此祂给我们一个鼓舞的实例，看到祂对悔改之人的温柔，并且教导我们，以同样的态度，用柔和的灵挽回像这样跌倒的人。

2. 这谈话本身。这里是同样的问题问了三次，同样的回答回复三次，几乎没有什么改变，然而却不是重复话。我们的救主重复同样的事，说到这点，更打动彼得，以及在场的其他门徒；福音书作者重复，把它书写下来，更打动我们，以及所有读到这段的人。

(1.) 三次基督问彼得，他爱祂还是不爱。第一次问题是，“约拿的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”请观察，

[1.] 祂怎样称呼他：约拿的儿子西门。祂提名向他说话，为要更打动他，就像在路22:31， 西门！西门！祂没有称他矶法，也没有叫他彼得，祂给他的那名字（因为他已经失去这这些名字象征的他力量和稳固的光荣），而是称呼他起初的名字，西门。 然而祂不是对他说严厉的话，也没有不提他的名叫他，虽然他配得这样的对待；正如祂称他为有福的时候叫他西门巴约拿那样，太16:17，祂称他约拿（或约翰）的儿子西门，让他想起他的出身，那是多么卑微，何等不配他被高升达到的尊荣。

[2.] 祂怎样盘问他："你爱我比这些更深吗？"

第一，"你爱我吗？"如果我们要试验自己是否真是基督的门徒，这必然是要问的，我们爱祂吗？但基督现在问彼得这个问题是有特别原因的。1. 他的跌倒已经引出对他爱的怀疑："彼得，我有理由怀疑你的爱，如果你真的爱我，就不会在我受苦的时候羞耻害怕不敢认我。你的心不与我在一处，怎能说你爱我？"请注意，当我们做了那使我们的真诚变得可疑的事时，绝不可把对我们真诚的质疑看作是对自己的冒犯；在震动跌倒后，我们一定要小心，不要太快安心下来，免得我们在错误的根基上安定。这问题是感人的；祂不是问，"你怕我吗？你尊荣我吗？你赞美我吗？"而是，"你爱我吗？只要拿出这样的证据，那得罪的事就要得到宽容，不再提起。"彼得已经承认自己是一个悔改的人，请看他的泪水，他重回门徒这群人当中；他现在是作为一个悔改之人经受考验；但这问题不是，"西门，你哭了多少？你有多经常禁食，苛责你心？"而是，"你爱我吗？"是这一点，让其它表示悔改的话得基督接纳。基督看悔改之人，看重的大事是他们怎样在悔改时看祂。她许多的罪都赦免了，不是因为她的哭多，而是因为她的爱多。2. 他的作用要求他行出他的爱。在基督把祂的羊托付给他看护之前，祂问他，"你爱我吗？"基督如此温柔看顾祂的羊群，以致除了那些爱祂，所以为祂缘故爱所有属祂之人的人以外，就不会把他们托付给任何人。那些不真正爱基督的人，绝不会真正爱人的灵魂，也不会很自然地按理当那样关心他们的处境；爱他工作的神的工人也不会不爱他的主。除了对基督的爱，就没有什么能驱使神的工人欢喜经受在工作中遇到的困难和挫折，林后5:13-14。 但这爱要使得他们的工作变得容易，使他们做工时真正热心。

第二，"你爱我比这些更深吗？" pleion touton。1. "你爱我比你爱这些更深吗？比你爱这些人更深吗？"你爱我比你爱你的好朋友雅各或约翰，或者你自己的兄弟和同伴安得烈更深吗？不爱祂比爱世上最好朋友更深，使之看上去有任何时候两边形成比较或竞争的人，是不正确地爱着基督。或者，"比你爱这些事情更深吗？比爱这些渔船和渔网更深吗？比爱一些人当作消遣的一切打鱼之乐更深吗？比爱其他人当作工作的打鱼获利更深吗？"真正只爱基督的人，爱祂比爱这世上一切感官之乐和一切利益更深。"爱我比你爱这些更深吗？比你爱你现在所做的事更深吗？如果是这样，撇下它们，让你自己专注做牧养我羊群的工作。"惠比博士这样认为。2. "你爱我比这些爱我的人更深吗？比其余门徒中的任何人更深爱我吗？"那么这问题就是为了责备他虚妄的夸口，就是所有人都不认祢，我也总不能不认祢。"你还是这样想吗？"或者向他表明，他现在有比其他人更多的理由来爱祂，因为他许多的罪都赦免了，超过他们任何一个人，因为他不认

基督的罪比他们离弃祂的罪更大。这两个人哪一个更爱他呢？路 7:42。请注意，我们所有人都应争取在对基督的爱上出人头地。追求那最爱基督的事，这不是破坏和睦；在这种爱上走在别人前面，这不是破坏善行。

第三，第二第三次基督提出这问题，1. 祂不再提比这些更深吗的这比较，因为彼得在回答的时候，谦卑地不提这一点，不愿把自己和他的弟兄作比较，更不愿把自己看作在他们之前。虽然我们不能说，我们爱基督比其他人更深，然而如果我们能说，我们真的爱祂，就要得悦纳。2. 在原文中，最后祂改变了用词。在前两次询问中，原文用的词是Agapas me — 你为我保留一种爱吗？作为对此的回答，彼得用了另外一个词，更加强调，Filo se — 我深爱祢。最后一次提问时，基督使用了这个词：你真的深爱我吗？

(2.) 三次彼得用同样的回答回应基督："主啊，是的，祢知道我爱祢。"请观察，[1.] 彼得没有妄称比其余门徒更深爱基督。他现在为他那句鲁莽的话，就是所有人都不认祢，我也总不能不认祢而感到羞愧；并且他有理由为此感到羞愧。请注意，虽然我们一定要追求比其他人更好，然而我们却一定要存心谦卑，各人看别人比自己强；因为我们更知道自己的恶，多于知道我们任何一位弟兄的恶事。[2.] 然而他一次又一次承认他爱基督："主啊，是的，肯定我爱祢；如果我不爱，就不配活着。"他看重祂，尊敬祂，感恩认识到祂的爱，全然委身于祂的荣耀和利益；他的心愿是向着祂，看没有了祂就有祸了；他以祂为乐，看在祂里面有说不出的喜乐。这等同于承认为他的罪悔改，因为得罪了我们爱的一位，这就让我们痛苦；并等于承诺将来跟随祂。主啊，我爱祢，永远不离开祢。基督祈求叫他不至于失了信心（路 22:32），因为他没有失了信心，他也没有失了爱；因为信心生发仁爱。彼得已经放弃他曾宣称的与基督的关系。他悔改，现在重新被接纳。基督把祂的考验放在这个要点上：你爱我吗？彼得也把要点放在这之上：主啊，我爱祢。请注意，能靠着恩典真正说爱耶稣基督的人，能以他们在祂里面的份得安慰，虽然他们每天都有软弱。[3.] 他诉诸于基督祂自己，作此事的证据：祢知道我爱祢；第三次却更强调地说：主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢。他不是以与他同作门徒之人的名义作担保，让他们为他作证 — 他们可能会受他蒙蔽；他想他自己的话也不足采纳 — 他说话的信用已经被破坏了；但他让基督祂自己作见证，第一，彼得肯定基督无所不知，特别是祂知道人心，连心中的思念和主意都能辨明，约16:30。第二，无所不知的基督知道彼得对祂爱的真诚，愿意见证认同他的说法，对此彼得就满足了。一个假冒为善的人，想到基督无所不知，这就让他恐惧；因为神的全知要作见证控告他。但对于一个真诚的基督徒来说，可以诉诸于此，这是安慰：在天有我的见证；在上有我的中

保。基督比我们自己更知道我们。虽然我们不知道我们自己有义，祂却知道。[4.] 基督问他第三次，你爱我吗的时候就忧愁，约21:17。第一，因为这让他想起他三次不认基督，这显然是为了提醒他这事：他思想起来，就哭了。每次记起过去的罪，即使是得赦免的罪，都让一个真正悔改的人重新忧愁。好使你在我赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉抱愧。第二，因为这让他害怕，是不是他的主预见将来他有进一步的失败，大大否定他说他像从前一样爱祂的这宣认。彼得想，“我的主如果不是看到有理由，就不会这样拷问我。如果我再次受试探，我会变成怎样？” 依着神的意思忧愁，就生出殷勤和恐惧，林后 7:11。

(3.) 基督三次把看顾祂羊群的工作交托给彼得：你喂养我的小羊；你牧养我的羊；你喂养我的羊。[1.] 基督交托给彼得看顾的人，是祂的小羊和祂的羊。基督的教会是祂的羊群，是祂用自己血所买来的（徒 20:28），祂是羊群的牧长。在这羊群中一些人是小羊，年幼未成熟软弱，其他是羊，成长有一些力量和成熟。那位牧人在此看顾这两样人，首先看顾小羊，因为在所有时刻，祂都表现出对他们的一种特别怜悯。祂用膀臂聚集羊羔抱在怀中，赛40:11。[2.] 祂交托给他关于他们的责任，就是喂养他们。用在约21:15,17的词是boske，严格的含义就是给他们食物；但用在约21:16的词是poimaine，意思是向他们更广泛地尽一位牧羊人的职分：“用恰当的食物喂养小羊，同样用需用的饮食喂养羊。以色列家迷失的羊，寻找和喂养他们，也要寻找和喂养不是这圈里的羊。”请注意，基督所有牧师的本分，就是喂养祂的小羊和羊。喂养他们，就是教导他们；因为福音的教训是灵里的食物。牧养他们，就是“带领他们到青草地，主持他们信仰的聚会，向他们教训一切的典章。按照他们各自的状况和情形，向他们作个人应用，以此喂养他们；不仅把食物摆在他们面前，还要喂养那些固执不情愿的，或软弱不能自己吃的人。”基督升上高天，赐下牧师，把祂的羊群交给爱祂，愿意为祂缘故看顾他们的人。[3.] 但祂为什么把这责任格外交给彼得？问那些为教皇至高无上作辩护的人，他们要对你说基督特此专门给了彼得，所以也是给了继承他的人，所以也是给了罗马的主教，一种在全基督教会之上绝对的管理权和领导地位，仿佛服事羊的责任给了他们权柄辖制所有的牧人；相反，很清楚的是彼得他自己从未宣称有这样的权柄，其他门徒也从未承认他有这样的权柄。赋予彼得的这传福音的责任，被人按照一种奇怪的诡计，用来支持那些谎称是他的继承人，骗取羊的财物，不是喂养他们，而是把他们吃了的人篡夺权力。但这里基督格外把这责任应用在彼得身上，是为了，第一，现在他懊悔自己曾发誓断绝使徒职分，就恢复他这职分，重新赋予他使命，既是为了满足他自己，也是为了满足他的弟兄。人认为，赋予一个被定犯了一件罪的人一项使命，这就等于是一种赦罪；无疑这赋予彼得的使命是一项证据，表明基督已经与他和好，否则祂就绝不会如此信赖他。论到某些曾经欺骗我们的人，我们说，“虽然我们饶恕他们，却绝不再会信任他们；”但基督赦免彼得的时候，把祂在地上最有价值的宝贝交托给了他。第二，这是为了唤醒他去勤奋履行他使徒的职分。彼得是一个具有勇敢和热心精神的人，总是冲在前说话和行事，为免得他受试探把指挥牧者的事揽在自己身上，他受命喂养羊，就像他自己命令所有的长老去做的那样，不是辖制所托付他们的，彼前5:2-3。 如果他要做事，就让他做这件事，不要妄自做更多的。第三，基督对他说的话，祂对所有门徒也这样说；祂

命令他们所有人，不仅要通过使罪人归正，得人如得鱼（虽然那是对彼得说的，路5:10），还要通过造就圣徒，作喂养羊群的人。

II. 基督在这样委派彼得做行事的工之后，接着委派他做受苦的工。已经确立他使徒的尊荣，现在祂告诉他为他安排的进一步提升，就是殉道者的荣耀。请观察，

1. 基督怎样预告他的殉道（约21:18）：你要伸出手来，是被迫的，别人要把你束上（像被捆绑的囚犯），带你到你很自然不愿意去的地方。

(1.)祂在给彼得关于他受苦的告知前面加上一庄严宣告，“我实实在在地告诉你。” 基督不是说这是一件可能的事，可能会发生，而是说这是一件确定的事，“我告诉你。”“其他人可能会像你曾对我说的那样对你说，‘此事必不临到你身上；’但我说这事必临到你身上。”正如基督预见祂自己一切的受苦，同样祂预见所有跟从祂的人的受苦，预先告诉他们，虽然不像告诉彼得那样具体说，然而却是按总体说的，就是他们一定要背起他们的十字架。祂已经命令他喂养祂的羊，就命令他不要以为这事是安逸有尊荣，而是有苦难和逼迫，要为行善而受苦待。

(2.) 他具体预告说，他要在一个刽子手里受暴力迫害致死。一些人认为，他伸出手来，这指向他被钉十字架受死的方式；古人的传统如果可信，是告诉我们，彼得在尼禄手下，在罗马于公元68年，或其他人所说的，是在公元79年被钉十字架。其他人认为这是指被判死刑之人遭受的捆绑和囚禁。行刑的仪式和严肃大大激增了死的可怕，对任何有知觉的人来说，这看起来是双重可怕。受这些可怕死法的死，常常是忠心于基督之人的份，他们却是已经因羔羊的血胜过它。这预告虽

然主要是指他的死，却在他死之前的受苦中有应验。他被关进监狱时，它就开始马上应验了，徒5:18；徒12:4。这里说的他被带到不愿去的地方，表明的不过只是这样的死，就连无知的人想起也不能不惧怕，面对它的时候不会不带着某种犹豫。成为基督徒，这并不使人不再是人。基督祂自己祈求挪去祂的苦杯。出于本性厌恶痛苦和死亡，这是与在这两样事情当中圣洁顺服神的旨意相当相容的。配得表彰的保罗，虽然盼望卸下重担，却承认自己不愿意脱下这个，林后5:4。

(3.) 祂把这与他之前的自由作比较。“曾经有时候，你对这些苦难都不晓得，自己束上带子，随意往来。”苦难来临时，我们常想起，从前并非如此，这就加增我们的痛苦；因着我们曾经经历自由、健康和丰富的甘甜，就越因着束缚、疾病和贫穷烦躁不安，伯29:2；诗42:4。但我们可以反过来对自己这样理论：“我享受了多少年的兴盛，是过于我配得和善用的？已经得了福，我岂不也应受祸吗？”这里请看，[1.] 我们和我们的光景一样，是多么容易改变！那些曾经以力量和尊贵束腰，让自己沉浸在最大的自由，也许还有轻浮之中的人，可能会衰落到如此的光景，与这一些相反。见撒上2:5。[2.] 那些撇下一切跟从基督的人，现在就发生何等改变！他们绝不可再自己束上带子，自己给自己束腰，而是一定要让祂给他们束腰！绝不可再随意往来，而是按祂的旨意去祂要他们去的地方。[3.] 如果我们会活到老，我们肯定会发生何等改变！那些年轻时身体有力，精神饱满，可以轻易承受工作和苦难，想要就可享受欢乐的人，他们变老时，要发现自己力量不再，像参孙头发被剃，就不能象前几次出去活动身体了。

(4.) 基督告诉彼得，他要在老年时这样受苦。[1.] 虽然他要老迈，按自然进程不会活得更久，然而他的仇敌却要在他准备平静离开这世界时，用暴力加速他的离开，要在他的蜡烛快要往下烧到插口时将它吹灭。见代下36:17。[2.]在他年老之前，神要庇护他脱离仇敌的狂怒，让他更预备好受苦，教会可以更长时间享有他的服事。

2. 对这预告的解释（约21:19），耶稣说这话是指着彼得在跑完他的路后要怎样死，荣耀神。请观察，(1.) 不仅按着定命，人人都有一死，而且按着定命，人人要怎样死，是自然还是受暴力而死，慢慢还是突然死，安宁还是痛苦地死。保罗讲到极大的死亡时，他暗示死亡是有各样程度；

进入世界是一条路，但离开的路有多条，并且神已经决定我们要走哪一条路。(2.) 每一个义人，无论他会怎样死，都要大大关注在这死中荣耀神；我们的首要目的岂不就是顺从主的话，为主而死吗？当我们忍耐地死，顺服神的旨意；喜乐地死，欢欢喜喜盼望神的荣耀；被神使用而死，见证信仰的真实和美善，鼓励其他人，我们就是在死中荣耀神：这是所有好基督徒所切慕所盼望的，正如保罗切慕盼望的那样，无论是生是死，总叫基督在他们身上照常显大，腓1:20。(3.) 殉道士的死在一种特别的方式上荣耀神。他们至死捍卫的神的真理，藉着他们的死得到证实。那支持他们如此坚定经历苦难的神的恩典，藉着他们的死得到彰显。在他们受苦时大大向他们施予的神的安慰，以及他们安慰的源头，就是祂的应许，以及藉着他们的死，让所有圣徒持守信心，以神为乐。殉道士的血也就成了教会，以及成千上万人归正和得坚固的种子。所以在耶和华眼中看圣民之死，极为宝贵，因为这是荣耀祂的；那些藉此付出如此代价尊荣祂的人，祂也要尊荣他们。

3. 于是祂对他说的命令的话：说了这话，也许看到彼得对此面无表情，就对他说："你跟从我吧！"很有可能祂从吃饭坐着的位置上起身，稍微走开，命令彼得跟着祂。"你跟从我吧！"这句话是，(1.) 进一步证实他重新得到他主的恩待，以及他的使徒职分；因为"来跟从我"，这是那开始时的呼召。(2.) 这是对他受苦预告的解释，彼得也许一开始并不完全明白，直到基督给他打开这话的钥匙，就是"你跟从我吧：预料受到我已经受到的对待，走我已经在你前面走过的同一条血路；因为门徒不能大于主人。" (3.) 为激发和鼓励他忠心勤奋做一名使徒的工作。祂曾对他说要牧养祂的羊，让他把他的主摆在自己面前作为牧养看顾的榜样："像我已经做的那样做。" 让在牧长手下作牧人的留心效法祂。基督在这地上的时候，他们跟从祂，现在祂要离开他们，祂仍向他们传讲同样的本分，虽然这本分要按另外一种方式行出，你跟从我吧；他们仍一定要跟从祂给他们所定的原则，祂为他们所作的榜样。在服事和受苦中，他们能得到比这更大的鼓励吗？[1.] 在此他们确实跟从了祂，这是他们现在的荣耀；跟从这样的领袖，有谁会感到羞耻呢？[2.] 以后他们要跟从他，这是他们将来的福；所以这是重复了基督向彼得所作的应许（约13:36），你以后要跟我去。在恩典中忠心跟从基督的人，肯定要跟祂进到荣耀里。

约21:20-25

彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说："主啊，卖祢的是谁？"的那门徒。彼得看见他，就问耶稣说："主啊，这人将来如何？"耶稣对他说："我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！"于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死；其实，耶稣不是说他不死，乃是说："我若要他等到我来的时候，与你何干？"为这些事作见证，

并且记载这些事的，就是这门徒；我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多；若是一一地都写出来，我想，所写的书，就是世界也容不下了。

在这些经文中，我们看到，

I. 关于那蒙爱的门徒约翰，基督与彼得的交谈，在当中我们看到，

1. 彼得注目看他（约21:20）：彼得顺服主的命令来跟从祂，转过来，很高兴主给他的尊荣，看见耶稣所爱的那门徒跟着，也跟着。在此请观察，(1.) 对约翰的描述。他没有提自己的名字，认为自己的名字不配被保留在这些记载中；但对他自己作了这样的描写，足以充分让我们知道他指的是谁，而且告诉我们他如此紧紧跟从基督的原因。他是耶稣所爱的那门徒，祂特别爱他，超过其他人；所以你不能怪他，在基督眷顾门徒，与他们在一起的这几分钟宝贵时间内，他是渴求与祂尽可能靠近，要听祂的恩言。很有可能这里提到约翰曾靠着耶稣胸膛，在彼得鼓动下问那卖主之人的事（约13:24），是彼得接下来问关于他的事的原因，为了报答他之前的好意。那时约翰处在蒙眷顾之人的位置，躺在基督怀中，他利用这机会向彼得施恩惠。现在彼得处在眷顾之人的位置，蒙召与基督同行，他想自己要表谢意，为约翰问一个问题，向他施恩惠，我们所有人都希望知道将来的事情。请注意，因我们有份于施恩座前，所以当为彼此的福益加以善用。在一个时候用他们的祷告帮助我们的人，应当得到我们在另外时候祷告的帮助。这是圣徒相通。(2.) 他做了什么：他也跟从耶稣，这表明他多么爱慕与祂在一处；祂在哪里，祂的这位仆人也愿在那里。基督呼召彼得来跟从祂时，看来祂要和他有某些私下的交谈；但约翰如此爱他的主，以致他宁愿做一件看起来粗鲁的事，也不愿失去能听基督任何讲论的益处。基督对彼得说的话，他当成是对自己说的，因为那句命令的话，“你跟从我吧”，是对所有门徒说的。至少他渴慕与那些与基督相交的人相交，与跟从祂的人在一处。把一个人带来跟从基督，要让其他人也参与来跟从。愿你吸引我，我们就快跑跟随你，歌1:4。(3.) 彼得注意到这一点： 彼得转过来，看见他。这可被看作，[1.] 是在跟从他的主这件事上分心，当受责备；他本应全心关注在跟从主上，等候听基督有什么进一步的话要对他说，但这时他四处看，要看谁在跟着。请注意，最好的人也会发现，殷勤服事

主，没有分心的事，这是难的；在跟从基督方面，按理当那样思想如此专注于祂，这是难的：无必要和不合时地留意我们的弟兄，常常使我们转离与神相交。或者，[2.] 是关心与他同作门徒之人，值得称赞。主给他尊荣，把他从其他人中挑出来，他没有因此如此振奋，以致不出于爱心看一看那跟着的人。对我们弟兄爱的举动，必须伴随着相信基督的作为。

2. 彼得关于他的求问（约21:21）：“主啊，这人将来如何？祢已经把我的工作讲给我听 — 喂养羊；告诉我我的份 —被带到不愿意去的地方。这个人要做的事，他的份将会如何？”这可以被看作是，(1.) 关心约翰的话，对他的善意：“主，祢向我大大施恩。看，这是祢所爱的那门徒，他不像我，从未放弃过祢的恩待；他盼望祢留意他；祢对他就没有什么要说的吗？祢不告诉他他一定要怎样被祢使用，他一定会怎样得到荣耀吗？”(2.) 对基督说的，关于他受苦的事感到不安的话： “主，只有我一个人非得被带到不愿意去的地方吗？我非要被挑出来受践踏不可，这个人必然无需在这十字架上有份吗？”让我们自己顺从接受与别不同的受苦，我们认为自己单独落在其中的苦难，这是难的。(3.) 或者是好奇，真想既知道自己，也知道别人将来的事的话。从基督的回答来看，这问题有一些不恰当的地方。基督已经交托他如此的珍宝，指出这样的试炼，他本应这样说才是合宜，“主啊，对这样的信任，这样的试炼，我要做什么，表明我自己是忠心？主啊，加增我的信心。让我的日子如何，我的力量也如何。”但他不是这样，而是[1.] 看来更关心别人，多于关注自己。我们如此容易在别人的事情上忙碌，却忽略了关心我们自己的灵魂 — 对外目光锐利，但自家却眼目昏花 — 在我们自己有足够的事可做，去察验自己的行为，明白自己的路的时候，我们却论断别人，预测他们要做什么。[2.] 似乎他更关注发生的事，对于关注本分。约翰比彼得年轻，按自然过程，可能比他活得长久，他说：“主啊，他要被留到什么时候？” 其实，如果神用祂的恩典使我们能坚忍到底，有美好的结局，安全抵达天堂，我们就无需问，“在我们身后的那些人的份是如何？”若在我的年日中，有太平和稳固的景况，岂不是好吗？我们一定要把圣经预言看作是指引我们的良心，而不是用来满足我们的好奇。

3. 基督对此询问的回答（约21:22），“我若要他等到我来的时候，不像你一定要受苦，与你何干？管你自己的本分，现在的本分。你跟从我吧！”

(1.) 看来在此，在两方面表明基督对约翰的旨意：— [1.] 他不会像彼得那样受暴力逼迫而死，而是要等到基督祂自己通过自然的死，把他接到祂自己那里去。最可信的古代历史学家告诉我们，约翰是全部十二使徒中唯一没有实际殉道而死的人。他常落在危险之中，受捆绑流放；但最终寿数满足安详去世。请注意，第一，我们死的时候，基督到我们这里来，要我们向祂交账；我们当关注的是预备祂到来。第二，虽然基督从祂门徒中呼召出一些人争战直到流血，但却不是全部。虽然殉道的冠冕闪亮荣耀，然而这位蒙爱的门徒却没有得到这冠冕。[2.] 他要等到基督来摧毁耶路撒冷后才死：一些人是这样理解他等到基督来。所有其他门徒都在那摧毁之前死去了；但约翰在这发生多年后还活着。神满有智慧地安排，其中一位使徒要活如此之久，封闭新约圣经正典，这是约翰庄严做的（启22:18），并且排除那仇敌的企图，这企图就是在仆人睡着之前撒下稗子。约翰活下去，对付爱宾（Ebion），塞林则（Cerinthus）和其他异端，这些人到了时候起来，说悖谬的话。

(2.) 其他人认为这只是对彼得好奇的责备，约翰等到基督再来，这只是一种荒唐的推测："你为什么求问那与你不相干和隐秘的事？假设我定意约翰永远不死，这和你有什么关系？约翰何时何地怎样死，这不干你的事。我已经告诉你，在你这一方，你要怎样死；你知道这一点就足够了；你跟从我吧！"请注意，基督的旨意，就是祂的门徒留心他们自己当前的本分，不好奇探究将来关于他们自己或别人的事。[1.] 有很多与我们毫无关系的事，我们很容易去考究。其他人的品格与我们无关，论断他们，我们就是越界，罗14:4。保罗说，他们怎样，这与我无关。其他人的事不容我们插手；我们必须安静做工，留心我们自己的事。很多微妙和古怪的问题，是由文士和世上的辩士提出，问的是关于神隐秘的旨意，以及那不可见世界的状态，对于这些问题，我们说，"这与我们何干？"你说这人那人会如何？这是一个常见的问题，对此可以轻易用另一个问题来回答：与我何干？他或站住，或跌倒，自有他的主人在。我们为什么要知道时候日期？隐秘的事不是属于我们的。[2.] 对我们来说是重中之重的大事是本分，而不是发生的事；因为本分是属于我们的，发生的事是属于神的 — 我们自己的本分，不是另外一个人的本分；因为各人必担当自己的担子；— 我们目前的本分，不是以后的本分；因为对今天来说，对今天的指引就足够了：义人的脚步，被耶和华立定（诗 37:23）； 他得引导一步接着一步走。在此我们一切的本分都概括在跟从基督这句话里了。我们一定要跟从祂的一举一动，让自己适应祂的一举一动，跟从祂，去荣耀祂，就像仆人跟从主人一样；我们一定要行在祂曾行过的道中，目标是祂在哪里，我们也在那里。如果我们认真尽跟从基督的本分，就无心、也无时间插手那不属于我们的事了。

4. 从基督这句话里出来的误解，就是那门徒不死，而是常与教会同在直到时间的末了；以及重复基督的话，打消这主张，约21:23。在此请观察，

(1.) 教会里轻易出现一个错误，误解基督的话，把假设变成一种立场。因为约翰必不殉道而死，他们就得出结论说他根本不死。

[1.] 他们愿意期望这一点，因为他们不能不渴望这一点。Quod volumus facile crediumus—我们轻信希望是真的事。他们认为，其余的人都去了，而约翰在肉身之内一直活着，继续在这世上，直到基督再来，将会是对教会极大的祝福，各个世代的教会就都可以求助于他得到圣言。当他们一定要失去基督身内的同在，他们希望可以得着祂所爱的那门徒的同在；仿佛这必然要补上祂身内同在的缺失，忘记了那配得称颂的圣灵，那保惠师，要做成此事。请注意，我们很容易太偏爱人和方法，工具和外在的帮助，以为我们若总是得着这些，我们就有福了；而神要改变祂的工人，却继续祂的工作，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于人。教会在一位永在圣灵的引导下，无需不死的工人作它的向导。

[2.] 也许他们现在发现约翰比所有其他使徒都活得更久，他们的这期望就更坚定了。因为他活得长久，他们就一厢情愿以为他要永远活着；但那渐旧渐衰的，就必快归无有了，来8:13。

[3.] 然而，这出于基督的一句话，遭误解，然后变成教会的一种说法。所以我们当看到，第一，人传统的不确定，把我们的信心在其上建造，这是何等愚昧。这里是一种传统，一种使徒传统，

一种说法，传在弟兄中间。这是出于早期，这是广传，这是公开；然而这却是假的。那么天特会议颁令，说当带着等同于对圣经的敬畏和敬虔之情领受的并非记载在圣经中的传统，就是何等更不可靠。这里的这说法，是对圣经的传统解释。不是举出基督新的说法，只是弟兄们对祂确实曾经说过的话的解释，然而这却是一种误解。让圣经作自己的解释者，自己解释自己，因为它是大大地作它自己的证据，证明自己，因它是光。第二，人容易误解基督的话。最大的谬误曾有时躲在无可辩驳的真理的影子之下，圣经遭不学无术和不稳固之人的曲解。如果我们听到基督的话被误解，被引用来支持敌基督的错谬，以及例如化质说这无耻的教训 — 妄称建立在“这是我的身体”这基督配得称颂的话之上，我们绝不可以为奇怪。

(2.) 遵循基督的话，常常持守，就轻易纠正像这样的错误。这位福音书作者就是这样，在这里通过重复基督本身这句话，以此纠正和控制在弟兄之间的这说法。祂没有说这门徒要不死，那么让我们也不要这样说；但祂说的是，“我若要他等到我来的时候，与你何干？” 祂这么说，仅此而已。祂的言语，你不可加添。让基督的话自己为自己说话，除了真实和自然的含义之外，不要加上别的意思；让我们认同这一点。请注意，终结人的争论的最佳方法，就是持守圣经明明白白的话语，按照赛8:20这节经文说话和思想。圣经的言语，圣灵所指教的言语，林前2:13，是圣经真理最安全和最恰当的载体。正如圣经本身，若正确听从，就是击伤所有危险错谬的最有力武器（所有自然神论者、索西奴派、教皇党人和狂热派都尽其所能贬低圣经的权威），同样圣经本身，人若谦卑加以接受，就是医治对同一真理不同表达方式造成的伤口的最佳解药。对同一逻辑和形而上学，以及玄妙之事的相同术语是否恰当不能认同的人，却仍可能认同同样的圣经用词，然后同意彼此相爱。

II. 我们在此看到这卷福音书，以此伴随它的福音故事的结束，约21:24-25。 这位福音书作者不像其他三位那样如此突然结束，而是带有某种乐章结尾的写法。

1. 这卷福音书以对它的作者或执笔人的叙述作为结束，与之前记载的有平稳过渡（约21:24）：为这些事作见证，向当时的人作见证，记载这些事，使后人得益处的，就是在前面的经文中彼得

和他的主谈论的这同一位— 使徒约翰。在此请观察，(1.) 书写基督历史的人，不以签署自己名字为耻。约翰在此实际上是署上他的名字。正如我们确知旧约圣经前五卷书作者的名字（这五卷书是那启示的根基），同样我们确定书写四福音书和使徒行传，新约圣经五经的笔者的名字。对基督生死的记载，不是我们不认识的人的转述，而是由我们知道他们是诚实的人写成，他们不仅愿意对此宣誓证明，还更进一步，愿意用他们的血加以印证。(2.) 书写基督历史的人，是根据他们自己的认识书写，不是道听途说，而是按照他们眼见耳听所见证的。这历史的执笔人是一位门徒，一位蒙爱的门徒，一位曾经靠在基督怀里，亲自听过祂讲道和谈话，曾见过祂行的神迹，以及祂复活见证的人。是他，见证他非常肯定的事。(3.) 那些书写基督历史的人，正如他们见证他们所见的，同样他们所写的是他们首先见证的。首先是带着最大确定的口传，然后付诸于书写。他们在讲坛上见证此事，在审讯台前见证此事，严肃证明，坚定公开承认，不像游客叙述他们的旅行，娱乐众人，而是作为起誓的证人，叙述他们知道是有后果的事，带着至大的慎重和准确，对此作出判断。他们所写的，是作为坚持承认的宣誓书来写的。他们所写的，是向世人发出的不断见证，见证基督教训的真实，按照我们接受与否，要作支持或反对我们的见证。(4.) 基督的历史要笔之于书，可以更完全和确定地传到各地，贯穿历世历代直到末了，神如此施恩命定此事，为要支持教会，使教会得益处。

2. 它以见证这里所讲述之事的真实作为结束：我们也知道他的见证是真的。这可以理解为， (1.) 表明在这种性质的诸般事情上人的共识，就是，一个名声无瑕疵的目击见证人的见证， 庄严见证他曾看到的，为着更大的确定将这见证书写下来，这是无可指摘的证据。我们知道，就是说，全世界都知道，这样一个人的见证是有效的，除非我们能证明它的不是，否则人类共有的信念就要求我们相信这见证；在其它的案例中，人根据这样的见证作判断和判决。福音的真实，在我们对这种性质的一件事上能合理希望、期望得到的一切证据上最终得到证实。耶稣确实传讲这样的教训，行过这样的神迹，从死里复活，因这样在其它情形里总是为人接纳的证据，就证明是无可否认的，所以一切无偏见的人，都对此感到满意；那么就让祂的教训自己举荐自己，让祂的神迹证明它是出于神的。或者，(2.) 表明众教会在那时对这里所记载之事真实性的满意确信。一些人把这理解为是以弗所教会的签署认同，其他人认为这是亚细亚众教会的使者或神的工人对此叙述的签署认同。这不是说神所默示的圣经需要从人而来的证明，或从人领受任何附加的，证实他的可信；而是藉此他们举荐它，让众教会留意，认识这是神所默示写成的，宣告从中他们得到的满意确信。或者，(3.) 这是表达了福音书作者自己对他所写之事真实性的确信，像那句话（约19:35），他知道自己所说的是真的。他用复数讲到自己，我们知道，不是为了要声势浩大的缘故，而是为了谦卑的缘由，正如约壹1:1，我们所看见；以及彼后1:16。请注意，福音书作者他们自己对他们见证和传递给我们之事的真实性感到完全满意。他们不要求我们相信连他们自己都不相信的事；不是的，他们知道他们的见证是真实的，因为他们把今生来生都押在了上面；因着相信他们所说所写的，抛弃今生，依靠来生。

3. 它以等等作为结束，这指的是还有许多的事，我们主耶稣说过做过，非常值得纪念的事，当时活着的人都很清楚，但认为不适合记载下来留给后人的事，约21:25。有许多非常值得注意，可以加以应用的事情，如果详细写下来，加上它们各样的细节，那么就是世界本身，就是世界上一切的图书馆，也容不下可以写成的书。就这样，他是像一位演说家，像保罗那样结束（来11:32），我又何必再说呢？若要一一细说，时候就不够了。如果有人问，为什么福音书不更长一点，它们为什么不让新约圣经历史像旧约圣经那样大量和长篇，我们可以这样回答，

(1.) 这并非因为它们已经耗尽了它们的主题，没有更多值得写的事情；不是的，有许多基督的言行，是任何一位福音书作者都没有记载下来，却值得用金子为笔画写下的。因为，[1.] 基督的一言一行都值得我们注意，能供我们善用。祂从未说过一句无聊的话，做过一件无聊的事；而且祂从未说过做过任何卑贱、微不足道、琐碎的事，而最有智慧或最好的人，他们所说所做的，远不止是上面的情形。[2.] 祂的神迹有许多，非常多，多种多样，并且按时机，常常重复。虽然一件真实的神迹也许就足以证实神的一项使命，然而在众多不同的人，众多不同的情形中，在众多不同的见证人面前，这些神迹重复，极有力地证明它们是真正的神迹。每一件新行的神迹，让关于前一件神迹的报告更加可信；众多的神迹，让整个报告不容置疑。[3.] 福音书作者在不同场合对基督的讲道和神迹作了普遍叙述，加入许多细节，如太4:23-24；太9:35；太11:1；太14:14,36；太15:30；太19:2；还有很多其它的事情。当我们讲到基督，我们面前有丰富的主题；实际超过记叙，毕竟，人所告诉我们的，还不到一半。圣徒保罗引用了基督的一句话，是任何一位福音书作者都没有记录下来的（徒20:35），无疑还有更多的话。祂所有的话都是箴言。

(2.) 但这情况是出于三个原因：— [1.] 因为没有必要写下更多。这是这里所暗示的。有许多其它的事，是没有写下来的，因为没有理由要把它们写下来。所写下来的，是对基督教训，以及对祂教训的证明的充足启示，其余的不过是具有同样目的。那些以此争辩反对圣经作为我们信心与实践准则的全备性，支持并非记载在圣经之中的传统的必要性的人，应当让我们看到他们自称存在于传统之中，成全笔之于书的神的道的东西；我们肯定那是有与笔之于书的神的道相反的事，

所以我们加以拒绝。因着这些，所以我们当受劝戒：著书多，没有穷尽，传 12:12。如果我们不相信、不善用所写的，即使再有更多我们也不会相信善用。[2.] 没有可能把所有都写下来。圣灵有可能把所有都写下来，但做笔记的人在道德上不可能把所有都记下来。所写的书，就是世界也容不下了。这是足以平常和有道理的夸张说法，所要表达的不过就是，这要充满大量和不可思议的书卷。这要成为如此篇幅浩大和超越限度的历史书，是从未有过的；这样的历史书要排挤掉所有其它的著作，不给我们留下它们的位置。要是我们记载下基督没有任何重复的话，整夜祷告神时一切的祷告，这要记满多少书卷？如果祂所有的讲道和谈话具体记下，还有祂的神迹、祂的医治、祂一切的工作，祂一切的受苦，这是何等多得多呢？这要成为一件无休止的事了。[3.] 把更多的写下来，这是不适当的；因为从一种道德的意义来说，所写的书，就是世界也容不下了。基督本可以对门徒说一些话，却没有说，因为他们还承受不了；出于同样原因，福音书作者没有写下他们本可以写下的事情。 世界也容不下了，choresai。这是在约8:37，“你们心里容不下我的道”中所用的那个词。这些事如此多，结果找不到能容下它们的地方。人所有的时间都会用来读这些事，其它的本分都会因此被排挤出去了。对于已经写下来的，人忽视了很多，忘记了很多，对很多的事作疑心的辩论；如果这整一段历史扩展成全世界的书，具有同样权威和必要性，人也会对此如此看待；特别是因为所写下来的，应当默想和解释，神满有智慧认为，留下空间做这样的事是应当的。父母和牧师在进行教训时，必须考虑他们教导的人的承载能力，并且要像雅各一样，必须小心不要过分驱赶。让我们为着所写成的圣经感恩，不要因着它们浅白简短，对它们的重视就降低了，而要勤奋善用神认为合适作出启示的，并渴望进步，到我们承受能力如此提高和扩展的地步，以致这些能力不落在超载的危险之中。

这位福音书作者以阿们作为结束，因此以信心的阿们印证，让我们也以我们信心的阿们作如此印证，赞同福音，就是它是真的，全部都是真的；对所写下的说满足的阿们，认同它们能使我们有得救的智慧。阿们，诚心所愿。

使徒行传

第一章

基督复活的凭据（1-5 节）。基督的升天（6-11 节）。使徒们联合在一起祷告（12-14 节）。马提亚被拣选，代替犹大（15-26 节）。

V。1-5

我们的主告诉门徒们要做的事。使徒们在耶路撒冷聚会；基督告诉他们不要离开那里，要在那等候圣灵浇灌下来。这是圣灵的洗礼，赐给他们能力行神迹，使他们的灵魂被光照、成为圣洁。这印证了神的应许，鼓励他们倚靠神的应许----就是我们从基督那里所听见的应许；神一切的应许，都是在基督里面。

V。6-11

门徒们所恳切地祈求之事，是基督从未引导他们、鼓励他们寻求的。我们的主知道，当他升天以后，当圣灵浇灌下来、教导他们以后，他们现在所期盼的事情就会转变了；所以，基督只是在这里责备他们；但是，基督在这里的责备和警告，也是对历世历代教会的警告----我们要谨慎小心，不要去寻求神所禁止的知识。基督已经告诉门徒们那些当尽的职分；这些对一个基督徒已经足够。基督也已经给了他们足够的力量，使他们能够承受试炼、承受职分；在圣灵的帮助下，他们能够在地上见证基督，在天上他们更能够得到完全的智慧、真理与爱。我们不要在惊异、动荡中荒废时日，而是，要速速地尽我们的职分、警醒自己，盼望主的再来；这既是对我们的安慰，也是对我们的激励。愿我们在盼望中坚稳而喜乐，在勤勉中尽职分，在基督的里面无可指责。

V。12-14

神能够为他的百姓找到藏身的地方。他们一起祷告祈求。神的百姓，必是祷告的民。这是基督门徒们患难和危险的时间；然而越是危险患难，我们就越应祷告；在祷告中，我们不再有忧虑和胆怯畏惧。他们现在有重要的工作要做；但是在工作开始之前，他们必须要恒切地祷告，祈求神的同在。他们在等待圣灵降下，等待圣灵充满在他们祷告祈求的心灵之中。在祷告之中的人，最能够得到属灵的祝福。基督已曾经应许，将要很快就赐下圣灵；有了这应许，并非是他们就不再需要为此祷告；反而是，这更加应鼓励他们要恳切地来祷告。他们在爱中彼此合一，在行为中彼此为榜样，在祷告中一起热忱，一同智慧而真挚地寻求基督、传扬基督；这样的属神百姓，必会得到大大的加增和兴旺。

V。15-26

使徒们所要向世人见证的大事，就是基督的复活；这最清楚有力地证明了，他就是弥赛亚，是我们盼望的根基。使徒们被按立、拣选，不是为了在这世上要得什么尊位或是荣耀，而是为了要传扬基督的福音，是为了要见证基督复活的大能。众人祷告祈求神：主 阿 ， 你 知 道 万 人 的 心 。神知道人的心，胜于我们知道自己的心。神的仆人，是由他自己拣选；神以他的意旨安排，按着他的灵给人以恩赐，把他所拣选的人显明出来；他也向我们显明他在我们身上的心意；因而我们要顺服他的差派和旨意。在我们所面临的每件事情上，我们要看见、承认神在其中的作为；

尤其是，在那些神所交托我们的事情上，我们要看见神的旨意和作为。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第二章
圣灵在五旬节降下（1-4 节）。使徒们说方言（5-13 节）。彼得对犹太人宣讲（14-36 节）。三千灵魂得救（37-41 节）。使徒们的敬虔与热诚（42-47 节）。
V。1-4
我们还记得，当他们的主与他们在一起的时候，这些使徒们常常彼此有纷争；但是现在，所有那些纷争都已经过去，他们彼此已经完全联合、合一。最近，他们常常在一起祷告。如果，我们盼望圣灵在我们中间大大地浇灌下来，那么，我们就要彼此联合如一。尽管，在我们之间有着不同的脾性和兴趣，就如同在这些使徒们之间一样；但是，让我们彼此合意，彼此相爱；因为，当弟兄和睦同居的时候，神的祝福就会大大赐下。忽 然 从 天 上 有 响 声 下 来 ， 好 像 一 阵 大 风 吹 过 ， 充 满 了 他 们 所 坐 的 屋 子 。又 有 舌 头 如 火 焰 显 现 出 来 ， 分 开 落 在 他 们 各 人 头 上 。 这表明了圣灵的影响和工作，在人的心思意念中、在世界中的作用。这如同火焰的圣灵，正如施洗约翰所说的：他要用圣灵与火给你们施洗。圣灵，像火一样，熔化人的心，除净人里面的杂质，点燃灵魂中的敬虔和真挚的情感；这正如祭坛上的圣火，使属灵的祭被献上。他们所有的人都被圣灵大大充满，远超从前；他们都被恩典的灵与丰富的恩赐大大充满，远超从前。他们的心灵，更加离弃这个世界，更加贴近那天上的国度。他们都被安慰的灵充满，心中大大地充满喜乐，充满着对基督的爱，充满着对天国的盼望：在那里，他们再也不会有忧伤和眼泪。他们被圣灵的恩赐大大充满；他们得到神迹的能力，能够更远地传播福音。他们说话，不是用自己从前的心思意念说话，而是，圣灵赐给他们所要宣讲的话语。
V。5-13
人与人之间语言的区别，是从巴别塔的时候就开始的；这语言的障碍也阻碍了知识和信仰的传播。主所最先使用的传播福音的那些器皿，若没有这个语言的恩赐，就无法取得什么进展；这也显明了，这些器皿的主人就是神。
V。14-21
彼得的讲道，表明他已经完全从之前的跌倒中站起来，并完全地复兴在神的恩惠之中；那从前不认主的，现在要坦然地称认耶稣为主。彼得讲述圣灵的神奇降下，是要唤醒所有听众，使他们都信靠救主基督，并加入到基督的教会中来。这是圣经预言的成就，是基督复活、升天后的初熟果子，是圣经与基督的见证。虽然彼得此时被圣灵充满，并能说圣灵所赐的方言，但是他并没有摒弃圣经、把圣经放在一边。圣灵赐下给我们，并不是要除去圣经，而是恰恰相反，要使我们能够更加明白、熟识、遵从圣经。是的，没有任何其他人能够躲避那审判日的审判----除了那些求靠主名的人、那些在神的儿子耶稣基督里面、借着耶稣基督而得到神的饶恕、赦免、拯救、洁净的人；基督是罪人的救主，是一切世人的审判官。
V。22-36
彼得从圣灵的恩赐开始讲起，向他们讲述耶稣：这里讲述了基督的历史。这里讲述了基督的死与受难；这些就是几个礼拜之前发生的事情。基督的死，乃是出于神的作为；显明神奇妙的恩典与

智慧。神的公义要被满足；神与人要和好；基督要被荣耀；这都是按着神永远的旨意，是不能被改变的。同时，基督的死也是由于人的作为；是出于他们的可恶之罪和愚妄。基督的复活，除去了死亡的权势。基督是神的圣者。基督的死与受难，不仅是属于他自己的，更是属于所有他百姓的；是通向永远生命的祝福之门。这件事情，是按着预言发生的；使徒们都是见证的人。不仅基督的死、复活如此；而且，基督还大大地浇灌下圣灵，把许多恩赐和能力都赐给使徒们；他们也已经见证了大能的神迹奇事。借着救主，生命的道路被显明；我们得到鼓励，将会有神的同在，有神永远的恩惠。所有这些，都发源于对主耶稣的信靠；他就是那神所立的救赎主。

V。37-41

许许多多的人，奉基督的名信而受洗。这是圣灵的大能和果效。当罪人们的眼睛睁开的时候，会由于自己的罪而觉得扎心，会感到内心的羞愧与不安。使徒劝诫他们要悔改己罪，要公开地表明对耶稣弥赛亚的信靠，要奉基督的名受洗。在对基督的信靠中，他们会得到对己罪的赦免，并得着圣灵的恩赐与各样恩典。我们只有与恶人相分别，才能够得着拯救。那些悔改己罪的人，完全把自己交给耶稣基督；他们必须要彻底地离弃罪，才能表明自己信靠耶稣的真诚。我们当救自己脱离这弯曲的世代；我们要以畏惧之心，离弃一切罪恶。神的恩典，使三千人接受福音。无疑，圣灵的恩典，赐给他们；每一个信从基督的人，都会得到圣灵的恩赐；使他们引导人、转变人，把人带到天父的家中。直到今日，悔改与赦罪的道，仍然在向罪人们传讲着----奉救主基督的名；圣灵仍然在赐福于每一个信从基督之人的心、在他们的生命中封上印；神的应许，仍然在鼓励着我们和我们的子孙；神的祝福，仍然在赐给我们所有的人。

V。42-47

在这些经节中，我们看见早期教会的历史；这时教会还在刚开始的时期，但这也是极其纯洁的时期。他们谨守着圣洁的典章，充满了敬虔和热诚；敬虔的信仰，使他们与神亲密地交通。圣灵用爱来充满他们，彼此不再有自私和恶意。主 将 得 救 的 人 ， 天 天 加 给 他 们 。神所要拣选、拯救的人，必要被带到基督的里面；直到全地都充满他的荣耀。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第三章

一个瘸子被彼得和约翰治好（1-11 节）。彼得对犹太人讲的话（12-26 节）。

V。1-11

使徒们在圣殿敬拜祷告。彼得奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫他起来行走。同样，如果我们愿意医治人的灵魂，那么，我们也应当如此奉耶稣基督的名，呼召罪人的灵魂，在圣洁的道路上起来行走，倚靠、信靠耶稣。我们因着自己的罪，在灵魂里面就像瘸腿的一样；拿撒勒人耶稣基督的名是多么甜美；他能使我们的灵魂完整、康健！当神的圣灵使我们得着他的大力的时候，我们会有何等的喜乐，会何等欢欣地在他的院中欢喜雀跃！

V。12-18

看这里行神迹方式的不同。我们的主所说的话，显明他有全能的权柄；他行许多神迹，并接受人所称颂于他、归于他的属神荣耀。但是使徒们在行神迹后，不接受人的荣耀，而是把荣耀都归于

主耶稣，并称自己只是不配的器皿。这显明了，耶稣是与天父同等的；而使徒们知道，自己只是软弱、有罪的人；他们在一切事情上，都必须倚靠主耶稣；是基督的大能，让使徒们能够医治人。只有谦卑的人，才能被神所使用。哦主阿，不是为了我们，而是为了你的荣耀。人世间一切的冠冕，都要扔在基督的脚前。使徒向这些犹太人指明，他们的罪是多么大；但是，并不是让他们愤怒，或是使他们绝望。拒绝、否认基督的人，是出于无知；但这并不能成为他们罪的借口。
V。19-21
任何人，若想要自己的罪被涂抹，若想要得着基督的爱与赦免，那么，就必须要郑重地悔改己罪。这样的人有福了。圣灵不必启示基督再来的准确日期；这些至今仍然是没有人能够知道的。然而，当罪人承认、悔改己罪的时候，他们就会呼求神、祈求神的饶恕；悔改罪、归向神、信靠神；复兴的日子，来自于神的同在。在试炼和试验的时间里，荣耀的救赎主不在我们的眼前，因为我们必须要凭着信靠他而生活。
V。22-26
这里是严厉的警告；若犹太人不信耶稣基督，他们就要受到摩西话语中所预言的审判惩罚。基督来到世上，是要把祝福带来。在基督的圣灵中，有极大的祝福。基督来祝福我们，使我们从罪恶中脱离出来，把我们从己罪中拯救出来。我们的本性是趋向罪；神恩典的旨意使我们从其中脱离出来，不仅离弃罪，而且憎恶罪。人不要以为自己继续沉溺在罪中，还能够得到幸福；来自神的祝福，是使人离开一切的罪恶。人不要以为自己明白福音，却只是寻求免除对罪的惩罚，而不寻求脱离于罪的圣洁与幸福。人若不信靠基督、接受神儿子基督的救恩，从基督那里得到智慧、义、成圣和救赎；那么，就不能真正地离开罪。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第四章
彼得和约翰被抓到监里（1-4 节）。使徒们大胆地为基督作见证（5-14 节）。彼得约翰拒绝沉默（15-22 节）。信从基督的人们在祷告和赞美中合一（23-31 节）。基督徒们的圣洁慈善（32-37 节）。
V。1-4
使徒们本着耶稣，传讲死人复活的道。这包括了将来世界中的永远幸福；他们的传道，是以耶稣基督为根基。那些为基督国度烦恼的人，将会是多么悲惨；基督国度的荣耀是永远的，而这些背离神之人的烦恼却也将是永远的。基督的仆人们，与人无害、反而有益，但是，他们却常常因为自己爱心劳苦和信心的工作，而受到人的逼迫；而那些真正害人的人，却常常被人所忽视。这种情况，直至今日也是如此；诵读圣经、聚会祷告、敬虔交谈，这些事情常常面临别人的阻止和厌烦。然而，若我们遵从基督的命令，他就必会帮助我们。
V。5-14
彼得被圣灵充满，要让所有人明白，那神迹是出于弥赛亚、被他们钉十字架的拿撒勒人耶稣的名和大能；这也更表明了他们对基督从死里复活的见证；这就证明了，他就是弥赛亚。这些官长，或是被他们所钉十字架的基督拯救，或是永远地灭亡。耶稣的名，使万国万代的人知晓；只有那

些信从基督的人，才能够得救，才能躲避那将要来到的神的忿怒。但是，当人的心被贪婪、骄傲、以及败坏情感所占据的时候，他的眼睛就昏花不明，他的心就黑暗而刚硬，并憎恨光；他们整日所思想的，就是那些无知无识的事。跟随基督的人，要尽力让所有与自己来往的人，得到关于耶稣的知识。这将会使我们圣洁、属天、属灵、欢欣；并将使我们不被这世界奴役。

V。15-22

这些官长首领们关心的，就只是禁止基督之道的传播；尽管，他们并不能说出其中有什么不对或是危险的地方，或是谬误之处。他们耻于承认真正的原因；那就是，他们自己的虚伪，骄傲，恶意，和残暴。如果，我们知道应怎样正确看待基督的应许，那么，我们也就知道应怎样正确看待这个世界的威胁恐吓。使徒们关心的，是人的将要沉沦的灵魂；若不是靠着基督耶稣，他们就不能逃脱那永远的毁灭；因此，他们信实地警告人，把正确的道路指明给人。只有当我们意识到，应当用坚定的真理的标准来指引自己的行为，而不是见风使舵、受人的影响而摇摆；那么，我们才会有平安的心思意念，才能够行事正直。我们特别要小心，不可事奉两个主；不可事奉神，又同时事奉这个世界；否则的话，既不能两全，更不能真正地尽心尽性尽力敬拜神。

V。23-31

基督的跟随者们，彼此合一、彼此为伴的时候，就能够做得很好。基督的仆人们，应当一同作工，一同受苦，一同服事神；神是创造万物、掌管万事的神；圣经必要被成就。耶稣是神所立的救赎主，因此他是为我们赎罪的祭。罪是恶的，然而神使他的百姓转向良善。在危难的时候，我们不应顾及自身的安危，而是要以欢欣和勇气来继续我们的工作和职分。他们没有祷告说，主啊，现在既然这么危险，求你让我们停止手中的工作；而是，他们祷告祈求说，主阿，求你把恩典赐给我们，使我们能够继续坚定稳固地来继续我们服事的工作，不害怕人的面。真心渴望神的帮助与鼓励的人，就会得着、倚靠于神的帮助和鼓励；他们要在神的力量中继续前行。神给了他们一个记号，表明悦纳他们的祷告。他们聚会的地方震动；他们都被圣灵充满；他们不仅大大地得着鼓励，而且更得着能力，大大地放胆传讲神的话语。当他们看见神的圣灵对他们的帮助时，他们就知道，他们必不会失败、慌乱（赛 17）。

V。32-37

门徒们彼此相爱。这是基督在上十字架之前给他们的命令；也是基督在死前为他们的祷告。当圣灵从天上降下给我们的时候，信从基督的人们就会彼此大大地相爱；那时如此，现在也是如此。他们所传讲的基督之道，就是关于基督的复活；实际上，这是所有基督徒的职分、利益、慰藉的总则。在他们的所言所行中，显明基督恩典的果子。对这个世界而言，他们已经死了。这是基督恩典在他们里面的明证。他们没有抢夺彼此的财物，因为他们并不在意。他们没有把自己的财物据为己有，而是都热忱地为基督撇下一切；他们宁愿舍弃一切来跟从基督。他们同心合一，一心一意；他们不被属世的财物所羁绊。他们共用所有的财物，没有人缺乏；所有的人都得到照顾。他们的钱财都放在使徒的脚前。要非常谨慎周全地分配公共的财物，使各个需要的人都得到所需。这里特别具体地提到一个慷慨的人，叫巴拿巴。他舍弃自己的一切财物，来跟随基督，来传扬天国的福音。这是何等大能的见证。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第五章
亚拿尼亚和撒非喇的死（1-11 节）。传讲福音时所伴随的能力（12-16 节）。使徒们被关在监里，但被天使救出（17-25 节）。使徒们在公会为基督作见证（26-33 节）。在迦玛列的建议下，公会释放了使徒们（34-42 节）。
V。1-11
亚拿尼亚和撒非喇的罪是，他们并非真正的门徒，但却想要把自己伪装成积极的基督徒。虚伪之人，会在一时一地的事情上舍己、放弃属世的利益，想要为自己得着什么别的益处。他们贪恋于世界的财富，并不信靠神，也不倚靠神的意旨安排。他们以为自己能够同时事奉神和玛门。他们以为自己可以欺骗使徒们。神的灵在彼得里面，使彼得可以分辨亚拿尼亚的心，看出在他里面对神的不信。亚拿尼亚被撒旦的原则统治着；但是，若不是他同意撒旦的引诱，撒旦就无法把自己的恶意充斥在他心里面。亚拿尼亚并非一定得变卖田地；他的罪，是在于他想要虚浮地显示、炫耀自己；是他的可恶的谎言；是他以为自己可以欺哄神。如果我们想要欺哄神，那么，我们就是在犯下一个致命的错误、就是在欺骗自己的灵魂了。家人本来应该在良善的事情上彼此勉励，但却常常在罪恶的事情上彼此加剧；这是多么可悲的事情！对亚拿尼亚和撒非喇的惩罚，是对许许多多人的恩慈。在这里，每一个人，都应当严格、严厉地省察自己，祷告祈求神，要远离、憎恶虚伪之罪，要离弃贪婪和虚荣之罪。从这件事情上，杜绝、避免了许多虚伪之人。我们要在这里学习到，真理之神是多么憎恶虚谎；不仅要避免直接撒谎，而且也要避免有时为了私利而故意含糊不清；要避免我们的言语模棱两可。
V。12-16
除去虚伪之人后，剩下的人更应当以真诚来亲近彼此，并一起来为福音的事业而努力。教会的纯洁和声望，使教会的人数日渐增多；那让使徒们能行神迹的，更能把罪人从罪和撒旦的权势下拯救出来，加添信从基督的人。基督的工作，借由他所有信实的仆人来进行；任何人，只要真诚地寻求他，就必得医治。
V。17-25
没有什么监狱，能够捆索神的百姓，使神不能触及到他们；若神愿意，神更能够把他们从那里带出来。神使我们从疾病或是患难中解脱出来，这不是为了让我们可以更舒适地享受今生，而是为了使我们可以有更多的服事来荣耀神。基督福音的传道人，一旦有机会就要向众人传讲福音；而不应该躲藏在角落之中。他们要向那些卑微的人传讲福音；因为卑微人的灵魂与尊贵人的灵魂在基督眼中一样看为宝贵。要对所有人讲论福音，因为这关乎到所有人的灵魂。我们对别人传讲福音，我们自己更应该坚定地相信、倚靠福音；为福音而活，为福音而死。我们要讲述那属天的、属神的生命；与永生相比，我们在地上的生命简直不值分毫。这些关乎生命的话语，是圣灵放在我们口中的。福音的话语，是永生的话语；是使我们能够得救的话语。那些为福音广传而忧烦的人，有祸了！他们知道，神的话语和能力是与他们为敌的；他们在神的审判面前颤惊；然而，他们仍然顽梗地要沉溺在罪中。
V。26-33
许多人在做恶事的时候，狂妄大胆；但是在事过以后，却根本不愿再听到这件事情；更害怕自己为此事要受的审判惩罚。我们若不把自己完全地交托给基督，完全地接受基督对我们生命的管辖，我们就不能被他拯救、被他医治。我们对主的信心，使我们在他里面得救；基督不是在罪中拯救我们，而是，把我们从罪中拯救出来。若基督被这些犹太人高举、统治以色列，那么，这些大祭

司早就会欢迎基督了。但是，这些内心骄傲的犹太人和祭司文士们，既看不见悔改罪、饶恕罪的价值，也看不到自己是多么需要悔改罪、自己的罪是多么需要被饶恕；所以，他们根本无法接受基督的教义。只要我们愿意真诚地悔改罪，我们就会被基督饶恕。人只有不再在罪的权势和管辖之下，才会被免除罪所应受的罪责和惩罚；我们要转离罪，要与罪为敌。基督以他的灵、他的话语，在人的心里作工，使人为己罪而忧伤痛悔，使人痛彻心肺地悔改己罪，使人的心灵和生命彻底地更新。圣灵降下，在人的灵魂里作工；这清楚地证明了神的旨意，证明了我们必须遵从基督、神的旨意。那些悖逆神、不顺从基督的人，必将面临毁灭、永刑。
V。34-42
万人的心，都仍然在神的手中；有时他指引世人的智慧，使那些逼迫者被约束。常识告诉我们要谨慎；而经验和观察告诉我们，在信仰中的虚假之事是不能长久的。为基督而受人指责，这实际上是我们的荣耀；我们应当在基督里得到安慰，应当使自己服事于基督的福音。他们大大地喜乐。若我们因行善而受苦，那么，我们就要为神赐给我们的恩典、使我们能够如此继续行善、忍受苦难，而大大喜乐。使徒们没有宣扬、传讲他们自己的名，而是宣扬传讲基督的圣名。他们所传讲的道，使那些祭司们觉得自己被大大地冒犯。但是，不论如何，福音的布道者就是要持续不断地传讲基督：讲述那被钉十字架的基督；讲述那得荣耀的基督；单单讲述基督，而不讲任何别的。无论我们在哪里，无论我们的地位是尊是卑，我们都要尽力地传讲基督的名、荣耀基督的名，使万人知道基督、认识基督。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第六章
设立执事（1-7 节）。司提反被诬告亵渎神（8-15 节）。
V。1-7
迄此为止，门徒们一直都彼此合一；这一直是他们的荣耀；但是现在随着他们人数的增多，他们开始有了怨言。使徒们要把心思、关切和时间专注于传讲神的道。那些拣选出来管理饭食的人，必须应是尽职合格的。他们必须要有圣灵的恩赐与恩典，正直地管理所交托之事；必须是诚实、不贪婪的人。在教会中担当执事的人，应当接受教会的祷告，承受神的恩典。使徒们奉神的名祝福他们。神的道大大地兴旺起来，甚至那些最不可能接受神恩典的人，也有一些信从了这道。
V。8-15
这些人不能与司提反辩论的时候，就迫害他，把他当作一个罪犯，用假见证陷害他。这世上有那么多人憎恨基督徒，想要陷害他们、迫害他们；然而这世上没有更多敬虔的人被人谋害、逼迫----这简直是一个神迹。智慧与圣洁使一个人的脸上放光；但这并不能避免人受到其他人的虐待。人是多么罪恶；他们竟然想要用假见证和谋杀的手段，来维持一个信仰的系统！这样的事情，在人的历史中不知发生过多少次了；从这也显出，人的心是多么罪恶和诡诈。但是神的仆人，内心清洁，心中满含着喜乐的盼望，满有神的安慰；即使在危险与死亡中间，他们也不会害怕。

使徒行传
第七章
司提反的自辩（1-50 节）。司提反为基督的死而指责犹太人（51-53 节）。司提反遇难（54-60 节）。
V。1-16
司提反被控告说他是亵渎神、脱离信仰；因此，司提反表明自己是亚伯拉罕的儿子，并看重自己的这个身份。神对亚伯拉罕的应许，是逐渐地、缓慢地成就的；这清楚的表明了，在这应许中的属灵意义；那应许的迦南地所意指的，正是天国。约瑟经历了许多苦难；神允许这些事情发生，并以神的灵的大能与他同在；神使约瑟的心得着安慰，并使他在周围人的眼中得恩惠。司提反提醒犹太人，他们起初是多么卑微；因此不要有任何骄傲之心。同时，司提反也提醒犹太人，说，他们的列祖曾是多么罪恶、悖逆神，并嫉妒自己的弟兄约瑟。今天，正是这种同样的罪恶、骄傲、嫉妒之心，使他们更加迫害基督以及基督的门徒们。那些满怀信心的、敬虔属神的列祖们，他们曾是多么渴望葬在迦南地；这清楚地显明了他们对天上家乡的盼望。我们应当时时回到那起初的对神的敬虔情感之中。我们若要明白那称义的信心，就要习读那信心之父的品格。亚伯拉罕所受的呼召，充分显明了神恩典的大能是白白地赐予人的；也显明了人应当完全地转向神、跟从神。从这里我们也看见，真正地跟从神，并非是外在的形式和仪文，而是在内心深处与这世界相分别、全心全意地敬献于神。
V。17-29
我们不要因神的应许看似缓慢地成就、实现，而感到失望。苦难的时间，对教会来说，往往是大大增长的时间。即使是在最黑暗的时候，即使是在危难最深重的时间，神也为他的百姓预备了拯救。襁褓中的摩西被神奇妙地保护；神会特别保护那些要被特别使用的人。神如此保护了那婴儿时的摩西，更奇妙地保护了圣婴时的耶稣，使他不被任何敌人伤害。他们逼迫司提反，因为他为基督和基督的福音而辩护：他们用摩西和摩西的律法来反对基督。如果他们真正地明白，如果他们的眼睛不是故意地闭上，他们就会知道，神将要借着耶稣，把他们从那比埃及地还要恶劣的奴役之地中拯救出来，虽然人总是想尽方法来干坏事，想尽方法走向灭亡，然而，主必会看顾好他的仆人们，必会成就他的恩慈旨意和计划。
V。30-41
如果人以为神不能在任何时候凭己意行良善之事，那么，这样的人就是在欺骗自己；神能够把他的百姓带入旷野之中，并在那里对他们说安慰的话。神在荆棘火焰的异象中，对摩西显现；而那荆棘却没有烧着；这代表了以色列在埃及的光景；他们在那里虽历经苦难的烈火，但是他们却没有被毁灭。这也可看作是预表基督道成肉身、神与人的联合。亚伯拉罕、以撒、雅各虽然死了，但是并没有中断神与他们的约。我们的救主以此指明，人必能有复活、永生（太 22：31）。亚伯拉罕虽然死了，但是神仍然是他的神；因此亚伯拉罕也仍然是活的。在福音之下，人的生命与永生完全显明。司提反在这里指明，摩西就是对基督的预表；因为基督是以色列的真正拯救者。神同情怜悯他百姓所经的苦难，顾念他百姓在压迫之下的呻吟呼求；他们得拯救，是出于神的怜悯。这拯救预表了基督所行的救恩；他从天上下来，要把人从罪中拯救出来。他们今日拒绝耶稣，就像他们的祖先拒绝摩西一样；尽管，神高举他，使他成为君王和救赎者。摩西只是神的一个器皿；

他的荣耀远远地小于基督的荣耀。耶稣是摩西所预表的；耶稣的救恩和恩典，是摩西的律法和礼例仪文所远远不及的；这绝不是对摩西的亵渎，而实际上是摩西的荣耀；摩西所曾预言的那位，今日已经显明。神曾把律例告诉他的仆人摩西；那么，神当然有权柄借着他的儿子耶稣，去除那些礼例的仪文。然而以色列人却弃绝了摩西，仍然要回到罪的捆绑之中；同样，人也不愿意遵从耶稣，因为他们爱这个罪恶的世界，他们欢喜自己手中的工作和计算、图谋。

V。42-50

司提反指责犹太人列祖的偶像之罪；因为这些罪，因为他们在这些罪中离弃神，神也离弃他们、任凭他们受到惩罚和灭亡。神的帐幕，要被神的圣殿所代替；这是神的荣耀；同样，地上的圣殿也要被属灵的殿宇所代替；属灵的殿宇，也必将成为、进入永远的殿宇和国度。整个世界，都是神的殿宇；他在其中无处不在；其中充满他的荣耀；神又岂需要一个地上的殿宇来彰显他的荣耀呢？但是，这些事情都显明他的永能和神性。正如，天是他的座位，地是他的脚凳；同样，我们的服事并不能给那创造一切的主加添什么。在神的眼中、基督的眼中，一颗破碎、属灵的心是他最为珍视的殿宇。

V。51-53

看起来，司提反会一直说下去，讲到圣殿与圣殿的服事必须终止；这些事情，都要让位于人用心灵和诚实来对神、对天父的敬拜；但是，司提反看出来，他们不愿意听下去。因此，司提反在这里嘎然而止；而且，他以智慧、勇气、大能的灵，严厉地指责这些逼迫人的人。这些逼迫福音的人，被平实的真理和明辨所激怒；所以，要把他们的罪行和面临的危险之境，向他们指明。他们就像他们的父辈一样，心意顽梗而刚硬罪恶。在人充满罪的心中，总是会敌挡圣灵；人的肉体和邪情私欲，总是与神的灵相对，总是与良善的心意争战；但是，在神的选民的心中，当神所定的时间完全到来的时候，这些敌挡的势力都会被彻底战胜。基督的福音，不是由天使，而是由圣灵显明；然而，他们却不接受福音；因为，在他们的心中，顽梗地与神相对；无论是神的律法，还是神的福音，他们都不愿遵从。他们听见司提反的话，极其恼怒；他们的心，明白自己的罪责；然而，他们却要杀害指责他们的人，而不是为己罪忧伤痛悔、祈求神的饶恕与恩慈。

V。54-60

对每一个遭受痛苦患难、面临死亡的圣徒来说，没有什么事，比看见耶稣站在神的右边，更加令人欣慰、满心安慰：赞美神，我们因信而能够看见他。司提反在临死的时候，有两个简短的祷告。我们的主耶稣是神；他是我们寻求的对象；无论是生是死，我们的信靠与安慰，都在他的里面。若这是我们在生的时候所关切之事，那么，这也必是我们在死的时候所得安慰之事。司提反为逼迫他的人祷告。虽然他们的罪很大，但是如果他们心里看见、承认、悔改己罪，那么，神就会饶恕、拯救他们。司提反与世人一样，匆匆去世了；但是这里描述他死的时候，所用的词汇很特别：他就睡了。他完成了服事神的工作和职分，宁静地面对死亡，就像是准备要睡着了一样。他必在那复活的早晨醒来，被接到神的同在之中；在那里，有完全的喜乐，有永远的幸福。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第八章

扫罗迫害教会（1-4 节）。腓利在撒玛利亚的成功；行邪术的西门受洗（5-13 节）。西门的虚伪

（14-25 节）。腓利和埃提阿伯的太监（26-40 节）。

V。1-4

尽管我们不应因逼迫而停止工作，但是逼迫可能会使我们转到别的地方去工作。信从基督的人不论到哪里，都应该随走随传福音，使每个地方都认识基督的宝贵。一个人心中若有行良善的愿望，就应当不停止地进行服事神的工作。

V。5-13

在福音得胜的地方，污鬼就会被从人的心灵里赶出去。人心中那些与灵魂争战的邪情私欲都是如此。这里提到那些各种各样的疾病。骄傲、野心、肉体的私欲给人带来许多悲惨之事，也会给世界、给教会带来许多破坏。撒玛利亚的人称西门为神的大能者。人们是多么无知愚妄。神恩典的大能、基督真理的能力，又是何等大呢！百姓信从了腓利所传神国的福音。即使恶人、那些心中贪恋私利的人，也会跟着其他人来找神，并会参与其中一段时间。许多人在神的真理和明证面前感到希奇，但是他们并不真正认识、经历神的大能。福音的广传会使所有人都感受到影响，但是，并非所有人都因此在心中变为圣洁。嘴上口称相信福音的人，并不一定在心里真正得到了福音的拯救。

V。14-25

圣灵还没有像五旬节时那样，降在这些刚信从基督的人身上。我们应当以这里为榜样，祷告神，赐下圣灵、使我们得着重生的恩典，赢得属灵的争战；在圣灵里面，有一切的祝福。人并非是按手，就能使圣灵赐下；但我们应当尽力帮助、教导那些我们为之祷告的人。西门看见使徒的荣耀，就产生野心也想和他们一样；然而他并不在意一个基督徒的真正品格应该是什么。他在意的，只是他自己的荣耀，而不是别人的益处，更不是神的荣耀。彼得指明他的罪。西门看重的，是这世上的财富；好像这些财富能给他带来那另一个世界中的好处，能够买来神的赦免和饶恕，能够买来圣灵的恩赐，能够买来永生。这样的想法，是极其罪恶的想法，绝非是来自于神的恩典。我们的心，在神面前是袒露的，没有人能够欺骗神。人若在神的面前心存私欲和邪僻，那么，他的所谓信仰就是徒劳的，他也绝对得不到神的饶恕赦免。一个骄傲贪婪的人，在神的眼中看为不正。虽然一个人在外表上可能会看似敬虔，但是他的内心却仍会在罪恶的权势之下。当一个人受到金钱的诱惑而行恶事的时候，这金钱就使他走上了灭亡之路。不要以为基督徒的信仰，是在这个世界上作任何交易的事情。我们必须要为自己心中的恶念、虚谎、败坏的情感而悔改；否则我们就必会灭亡。但是，只要我们真正悔改，我们的罪就会被饶恕。这里的问题是，西门是否真正悔改了、他的悔改是否真诚。主阿，求你赐我们信心；使我们不像这里的西门那样----西门只是在外表上对属神的事情感到希奇，但是他的内心并没有因此而圣洁----西门的所谓信心，只是在外表上的，却不是真正的信心。我们要憎恶一切利用信仰来满足自己的野心和骄傲的想法。让我们远离一切属灵上的骄傲；这样的人，甚至是在谦卑的时候，也是在寻求自己的荣耀。让我们单单寻求那来自于神的荣耀。

V。26-40

腓利被带到旷野。神有时在人看似不可能的地方，为我们打开机会之门。我们应当尽力向我们旅途中的同伴行良善之事。我们不应当耻于向陌生人说良善的话语。尽管对一个素不相识的人，我们也应知道，在他的里面，有一个灵魂。在忙碌的时候，我们也应智慧地利用时间，来习读神的话语。在习读圣经的时候，我们应当常常思想，这些话是指向谁、针对什么意思的；我们尤其要以救赎主为我们心思意念的中心；这样，我们就能明白圣经。这个埃提阿伯的太监，信服了圣灵

借着腓利对他的教导，明白了这是指向弥赛亚的国度与救恩，因而渴望成为基督的门徒。寻求真理、用心习读圣经的人，必会收获神的救恩。这个埃提阿伯人说的话，清楚地表明了他对基督救恩的倚靠，表明了他愿意奉献自己的心。让我们像这个埃提阿伯人一样，勤勉地习读圣经，寻求圣灵的教导，得着属神的信心；我们要以神的救恩，为我们心中的根基、磐石和原则。埃提阿伯人一受洗，神的灵就把腓利带走，他就不再见腓利了；而这更坚定了他的信心。每一个认识了耶稣、认识了福音的人，都会欢欢喜喜地走路，尽自己的职分。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第九章

扫罗归向主（1-9 节）。扫罗传扬基督的道（10-22 节）。扫罗在大马色受逼迫；扫罗前去耶路撒冷（23-31 节）。以尼雅得医治（32-35 节）。多加复活（36-43 节）。

V。1-9

扫罗的无知，使他千方百计逼迫基督徒，自己还以为这样做就是在服事神。即使最恶的罪人，也可以得到重生的恩典；这样的人，不应对神的饶恕之恩绝望。神若在我们心里作工、或是借着外在的事情，阻止我们行恶，那么，这就是神对我们恩惠的记号。扫罗看见那公义者（徒 22：14）（徒 26：13）。不可见的世界，距离我们有多么近！如果神揭起幔子，使我们看见那平日看不见的异象，那么，相比之下，即使地上最好的景色也黯然失色了。扫罗毫无保留地顺服，渴慕地想知道主耶稣要自己做什么。基督在困乏人的灵魂面前显明自己，使他们的灵魂谦卑下来，看见自己在神面前是何等卑微。一连三天，扫罗不吃不喝；他的罪显明在他自己面前；他看见自己灵魂所处的黑暗光景，看见自己灵魂在罪恶之下的伤痕累累。当一个罪人看明自己的状态和行为是多么鄙陋的时候，他会完全地呼求、倚靠于救主的恩慈，恳求救主带领、指引、吩咐自己。神会指引谦卑的罪人；罪人要为自己的罪忧伤痛悔，以谦卑的信心来到神的面前，祈求那永远的、属神的事；这样，神就必赐给喜乐与平安。那流泪撒种的人有福了，因为他们必欢喜地收获。

V。10-22

当扫罗俯伏在基督的脚前，说：“主阿，我当作什么？（徒 22：14）”的时候，良善的工作，就已经在扫罗里面开始。基督不会丢弃这样的人。那些骄傲的法利赛人，那些残酷的迫害人的人，那些大胆狂妄的亵渎神的人，他们也祷告吗！即使是现在，也有许多骄傲悖逆神的人，许多被神离弃的罪人，他们也常常以为自己在祷告。可是，那真正明白祷告的本质和大能的人，是谦卑的罪人，是那些祈求神救恩的人；对这样的人来说，祷告所带来的，是何等幸福的消息。现在，扫罗的祷告与从前完全不同；从前，扫罗的祷告，不过是一些并无真情的辞汇；而现在，扫罗所祷告的，是他内心中的谦卑真挚之情。使人重生的神恩典，也使人俯身跪下祷告；一个基督徒若没有祷告，那就像一个人没有呼吸。即使是一个杰出的基督徒，有时也会像亚拿尼亚这样，在主的命令面前不知所措；然而神的荣耀要远超我们所思所想；那些我们常常以为是神的忿怒器皿的人，却常常是神恩慈的器皿。圣灵的教导，去除了我们心中的无知与骄傲；得救的罪人，仿佛一个新造的人；这样的人，会尽力传扬那救赎主、神儿子的美名。

V。23-31

当我们走上属神的道路以后，一定会经历挫折和试炼；然而神必会拯救属他的人。尽管扫罗的转

变本身，就说明了神的真实、说明了基督信仰就是真理，但是，扫罗的转变并不能除去他人对于真理的仇恨；因为，只有那使人心重生的神的大能，才能使人的心中生出真正的信心。信从基督的人，常常对有前嫌的人过于怀疑；世界充满了欺谎，因此我们应当谨慎；但是，我们必须要以友善待人（林前 13：5）。主会使真正信从他的人得以辩白；他会把这样的人带到他的百姓中间，使之有机会来为神作见证。基督此时吩咐扫罗，要速速地到耶路撒冷去，因为他必须要奉差遣去给外邦人传福音；见（徒 22：21）。信从福音的人，行事正直，得着圣灵的安慰，在福音中得着盼望与和平，并且，也会使越来越多的人相信福音。无论是顺境还是逆境，无论是成功还是患难，他们都倚靠于圣灵的安慰而活着。谨慎行事的人，也是欢欣喜乐行事的人。

V。32-35

基督徒都是圣徒、圣洁的百姓；不仅是那些著名、杰出者----比如像圣彼得或是圣保罗，而且是包括每一个信从基督的人。基督拣选那些患了不治之症的悔改者；并以此显明，人的败坏与堕落的光景，就好比是不治之症一样。当我们就像这个瘫子一样失去力气的时候，是基督的话语，医治了我们。彼得没有假意声称自己有能力医治人，而是，指引以尼雅向基督寻求帮助。我们不要说，既然是基督的恩典和能力在我们里面作工，所以我们就不需要作工、没有职分了；而是，我们要明白，虽然耶稣基督医治好了我们，然而，我们要起来、使用基督所赐给我们的能力。

V。36-43

许多人，口中充满了良言好语，但是在行为上却是空空荡荡；然而多加则是一个在行为上多行良善之事的人。基督徒虽不一定富有，却仍可以做慈善的事情；我们可以用我们的手，用我们的脚，做对其他人有益的事。我们在基督的全备救恩下活着，应渴望做良善的工作----为了荣耀他的名，也为了其他圣徒们的益处。多加这样的人，无论在哪里都是于人有益的；她用自己的生命见证出神话语的真实。与多加相比，那些只知道虚浮地打扮自己的妇人，是多么毫无价值、多么浪费自己的生命呢！神能够弥补信从基督之人的一切损失；为了信靠他之人的益处，为了神自己名的荣耀，神能够改变一切世上的事情。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第十章

哥尼流被神指示去找彼得（1-8 节）。彼得的异象（9-18 节）。彼得去哥尼流那里（19-33 节）。彼得与哥尼流的谈话（34-43 节）。圣灵的恩赐浇灌下来（44-48 节）。

V。1-8

迄此为止，基本上，除了犹太人、撒玛利亚人，还没有别的人成为基督徒；他们是受割礼、遵从礼例律法的；而现在，外邦人也要加入到神的百姓中来。纯洁、无玷污的信仰，有时会在我们认为最不可能的地方看见。无论在哪里，只要人心里有对神的敬畏，就会有敬虔和慈善的事情；敬虔与慈善，总是相伴的。在哥尼流知道基督以前，基督就已经为他作中保、拣选他了；正如，在我们认识主之前、在我们还没有死在罪中的时候，神就拣选我们、使我们得活了。借着基督，哥尼流的祷告和周济，蒙神的悦纳。哥尼流没有停顿，没有迟疑，而是顺服了那天上的异象。在关乎我们灵魂的事情上，我们不可荒废时间和光阴。

V。9-18

彼得对外邦人的偏见，会阻止他去哥尼流那里；除非主把他预备好，使他开始这项服事。告诉一个犹太人说，那些神曾经指定为不洁的动物，现在可以看为洁净的；----这实际上是在说，摩西的礼例律例要被去除了。彼得很快就知道了这异象的意思。神知道在我们前面的服事是什么，也知道要怎样预备我们；当我们亲身经历各样情况的时候，就会明白神所教导我们的事情的含义。

V。19-33

当我们看清楚前面服事的道路时，我们不应被从前的偏见和想法所羁绊，不应该有犹疑和烦忧。哥尼流召集了亲属密友，来等候彼得，听他讲那天上的智慧。我们不应该在属灵的事情上贪婪自私，自己吃属灵的饼。邀请亲友来参加我们敬虔的敬拜活动，这既是我们对他们的恩慈和尊重，也是他们对我们的恩慈和尊重。哥尼流表明，是神指示他请彼得来的。当我们按着神的指示和差派行事，遵从神的命令，那么，我们在福音的事奉上就是目标明确、方向正确的。属神的牧师传道人，不会经常面对这样的一批听众；然而，尽管机会很小，但这件事情却清晰地说明了，一切事、一切人尽在神的眼前，尽在神的掌管之中！哥尼流他们准备好，聆听彼得对他们要说的关于神的事情。

V。34-43

人被神悦纳，没有任何别的途径----除了那恩典之约、那借着基督之救赎的恩典之约；然而，无论人在哪里，无论人的名字是什么、属于什么血脉和民族，只要有真诚的信仰、对基督的信从和信靠，那么这人就必会被神悦纳。在真诚的信仰之中，必包含着对神的敬畏，以及公义的行为；这些，都是出于神特别的恩典的效果。尽管这些不是人被神悦纳的原因，但却显明了人在神里面被悦纳的状态；这样的人，无论在知识和信心中有什么缺乏----那开始了善工的，必会成全那工。哥尼流他们基本上知道神的话语、即福音；这是神传给以色列人的；这是神借着基督耶稣显明的良善的消息与和平的福音。他们基本上知道了一些关于福音的事情。他们已经知道约翰所传的悔改的洗礼；然而，他们更应当知道关于耶稣基督的事，应当知道基督使神与人之间和平，应当知道基督是万主之主、万王之王；而且，他们更应该知道，基督不仅是一切的主，不仅是天父永远赐福的----基督更是我们的中保。一切天上地下的能力，都交在他的手上；一切审判的权柄，都交给了他。神与他所立的、所膏的同在。彼得更进而宣告基督从死里复活，及其证据。信心与见证是有关的；基督徒的信仰中，也有使徒和先知们的见证。基督是我们的审判官；我们每个人都要向他交账；因此，我们每个人都要寻求他的恩惠，把他当作我们的朋友。若我们真诚地信靠他，那么，我们就会因基督的义而得以称义。基督对我们罪的赦免和饶恕，是一切其他恩惠与祝福的基础；否则，我们的罪就会阻拦我们得到那些美好的恩赐。若我们的罪被饶恕，那么，一切就会是美好的，而且，直到永远。

V。44-48

以前当别人受洗以后，才有圣灵降在他们身上，坚定他们的信心；而在这些外邦人受洗之前，就有圣灵降在他们身上；以此显明，神并不受外在记号的限制。圣灵降在那些既没有受过割礼、也没有受过洗的人身上；因为在乎的是灵，而不是仪文；是人的灵魂得益，肉体并无益处。他们称颂神，赞美基督、感谢基督的救恩。不论我们所经历的、所得到的是什么恩赐，我们都应当感谢神、归荣耀与神。那些在场的犹太人的基督徒们，看见圣灵也降在这些外邦人的身上，就非常惊讶。我们对神心意、旨意的误解，会导致我们在许多事情上不明白神的意旨安排、看不明白神恩典的道路。尽管，哥尼流他们显然已经被圣灵洗礼，彼得仍然决定，应当用水给他们施洗；于是他们遵从这礼例的典章。此事的结论是明显的、无疑的；我们能够否认那已经接受了记号的人吗？

这 些 人 既 受 了 圣 灵 ， 与 我 们 一 样 ， 谁 能 禁 止 用 水 给 他 们 施 洗 呢 ？每一个认识基督的人，都会渴望认识他、亲近他更多。即使是那些得着圣灵的人，也必须要每日来更多地明白神的真理、经历神的爱与生命。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第十一章
彼得的辩护（1-18 节）。福音在安提阿的成功（19-24 节）。门徒被称为基督徒；为犹太捐款（25-30 节）。
V。1-18
即使是属神的人，在听说别人信从了神话语、但与自己所预想的情况不同时，也会不高兴；这强烈地显明了人本性中的缺陷与不完美。有许多人，是可以、能够聆听神话语的；但我们却往往过早地绝望，过早地在那样的人身上放弃了传福音的努力。如果我们把那些仅仅与我们在外表上不一样的人，关闭在教会的门外----尽管他们愿意或已经接受了神的恩典，那么，我们所做的，就是在伤害教会。彼得向他们讲述了事情的全部经过。我们总是要时时体恤弟兄的软弱；不要以强硬的态度或是激烈的言辞来对待弟兄，而是，要耐心温柔地讲明自己的情况，表明我们所作之事的原因和动机。彼得所讲的是正确的，因为那是圣灵所启示的。当人们对自己制定的规条严厉、严格贯彻实施的时候，他们要谨慎、不要忘记、不要阻拦神的旨意；当人知道，神愿意使罪人悔改、愿意赐给每一个悔改罪人永远生命的时候，这人若是真正爱神的，他就要为此归荣耀与神。人悔改的心，是神赐给人的；神不只是以白白的恩典、悦纳每一个真心悔改的罪人；而是，神大能的恩典更在我们的里面作工，除去我们的石心，赐给我们一颗肉心。神所喜悦的献祭，是人的破碎的心。
V。19-24
前往安提阿传福音的第一批传道人，是在耶路撒冷被迫害而四散的那些人；人对神教会的敌意和迫害，常常被转为对教会有益的事情。人的愤怒，成就对神的赞美。基督的传道人，除了基督，还传讲什么呢？除了钉十字架的耶稣基督，还传讲什么呢？除了得荣耀的基督，还传讲什么呢？他们的传道，伴随着神的大能。主的手与他们同在；主把那些聆听他们所传之道的人的心，带回到主的面前。他们很多人都信而归主了；他们信服于福音的真理。他们转离了从前那种轻忽散漫、属肉体情欲的生活道路；转向圣洁的、属天的、属灵的生活与生命。他们转离了从前那样在外表上、以虚谎虚浮的形式敬拜神的事情；而转为用心灵和诚实来对神敬拜。他们转向主耶稣，以耶稣为主，与耶稣完全地同在。这是神使他们悔改、转变的工作；这样的工作，也必须做在我们每一个人的生命里面。这是他们信心的果子。当我们按着简单平实的话语、按着圣经来传讲主耶稣的时候，基督就会使我们得到成功；每一个真心信从基督的人，都会完全地转向他。当罪人们被这样带到基督面前悔改己罪、认识基督的时候，那些真正良善、充满信心和圣灵的人们，会大大地喜乐，并渴慕神所赐的恩典。巴拿巴充满信心；充满信心的恩典，充满信心的果子----那行为的果子，就是爱的作为。
V。25-30

迄此为止，跟随基督的人都称为门徒；但是在这章以后，他们开始被称为基督徒。这是恰当的名字，表明他们都跟随基督；这样的人，严肃认真地对待向基督的信仰，信靠基督的应许，以基督为自己生活的全部中心，以基督的命令和榜样、来塑造自己全部的生命。这样看来，世上有许许多多的人，虽有基督徒的名称，却并无基督徒的实质；而名不副实的状态，只是更增加了他们的罪。人若仅仅是在口中表达的对神的信仰，并无益处，也不会得到神的喜悦；但是，若心里有真诚的信心、对基督的信靠，那么，我们就必会得着今生与永生中的应许。主阿，愿你使每一个基督徒都忘记自己其它的名称和区别，使每一个真正的基督徒都彼此相爱；因为，这是我们的职分。真正的基督徒，会挂念自己在苦难中的弟兄们。我们彼此相爱的心与行为，如同献在神面前的果子，以此为对神的赞美和荣耀。若世上所有的人都是真正的基督徒，都真心真意、欢欣地彼此帮助，那将会是怎样的光景！全地就都会像是一个大家庭，其中的每个成员都会尽职分、恩慈待人。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第十二章

雅各受难，彼得被监禁（1-5 节）。彼得被天使救出监狱（6-11 节）。彼得离开监狱；希律恼怒（12-19 节）。希律的死（20-25 节）。

V。1-5

雅各是西庇太的一个儿子；基督曾对他说过，他也要喝基督所喝的杯（太 20：23）。现在，基督的话在他身上成就；若我们与基督同受苦，我们就与基督同作王。希律监禁了彼得：逼迫人的事情，就像其它的罪一样，仿佛下山之路；人若走上这条罪恶的道路，就不容易停止。人若想要讨别人的喜欢，那么，就很容易使自己成为撒旦手中的掳物。雅各完成了他的使命、走完了他的道路。尽管，彼得看似也很快就要殉道，但是，他现在是安全的，因为他还有未成就的服事工作。我们生活在这个冷漠、不热忱祷告的时代，很难想象在古时这些圣洁属神的人曾多么热忱地祷告。但是，如果主使我们的教会也面临像希律时代那样的逼迫，那么，在基督里信实属神的人，就会体会到迫切的祷告意味着什么。

V。6-11

宁静的内心，活泼的信心，圣灵的安慰，能使一个人在死亡面前也坦然平静。神的帮助临到我们的时间，往往是当事情发展到看似极端的时候。彼得确知，神会结束眼前的这场试炼，并将赐给他极大的荣耀。我们每一个脱离了属灵的捆索和监禁的人，应当紧紧跟随我们的救主；正如同以色列人脱离了为奴之地以后一样。他们不知道要去哪里，但是确知，自己要跟随的是谁。当神拯救他的百姓的时候，路途中一切的困难都会被克服；即使铁门也会为了他们的缘故而打开。彼得所受的拯救，代表了基督的救赎；基督不仅宣告我们自由，而且亲自把我们带出监牢。彼得认识到，神为他行了何等大的神迹。脱离了捆绑的灵魂，也应当如此看见神在他们生命中所行的奇妙大事，看见神的恩典与真理。

V。12-19

神的意旨安排，也留有空间，使我们凭着谨慎和谨守来行事；但是神会成就、成全他所开始的事。这些基督徒们继续热忱地为彼得祷告。人应当时时祷告，不可倦怠。我们若要等候恩慈，就必须

要持守地祷告。然而有时，我们最迫切地祷告之事，却是我们最难相信之事。基督徒应当舍己、不怕危险、为基督受苦；但是，这并不与我们应当谨慎注意安全相矛盾。当处于公众危险的时候，所有信从基督的人在神那里都有隐秘的藏身之所；这个藏身之所如此隐秘安全，以至于世界无法找到他们。那些逼迫人的器具，本身也是身处危险之境的；神的忿怒，向所有逼迫人的人积蓄。逼迫人的，最终是搬起石头砸向自己。

V。20-25

许多异教的君王，自称有神的荣耀，并接受别人把自己当作神一样敬拜；而这个希律，虽知道永生神的话语，却仍接受如此偶像敬拜的荣耀，就更加显明他的亵渎和不敬虔。像希律这样的人，满心充满骄傲和虚浮，已经罪恶满盈。神是忌邪的神；人若把本属于神的荣耀据为己有、或是不归荣耀与神，就必将受到惩罚；神的荣耀，或显明在谦卑敬拜神之人的赞美与感恩之中，或彰显在恶人的毁灭之上。在我们的身体里，带着多少罪污；其中包含着自我毁灭的虫子；若不是由于神的支撑、神的话语，我们转瞬间就会灭亡了。我们应当在推罗西顿人身上学到智慧；因为我们由于自己的罪而冒犯了神。我们的生命、气息，以及一切事情，都是在乎于他；因此，我们应在神的面前谦卑自己，借着神所立的中保、与神和好，免得我们面临神的忿怒与惩罚；基督愿意成为我们的朋友。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第十三章

保罗与巴拿巴的使命（1-3 节）。行法术的以吕马（4-13 节）。保罗在安提阿的讲道（14-41 节）。保罗对外邦人讲道；受犹太人逼迫（42-52 节）。

V。1-3

在这些名字中间，我们看见神为了他自己的工作，从各地各方兴起器皿；人对神的热忱，表现在，我们切切地恳求神的道广传，并愿意为此放下自己的私利与舒适，刻苦己心、禁食祷告、接受神的差遣和安排。是基督的灵，使他的传道人能够、而且愿意为主而服事，并且不受世界上其它事情的分心与干扰。基督的仆人，应当以服事基督的工作为己任，跟随圣灵的引领，为了神、天父的荣耀而勤勉地工作。他们被分派，前去辛劳工作，而不是去获取尊位。众人按手在巴拿巴和扫罗的头上，为他们祈求祝福，愿他们在职分工作中被圣灵充满。不论用什么方式，圣灵本身能够呼召属神的传道人，使他们可以有能力来胜任职分和工作。

V。4-13

撒旦总是千方百计忙于引诱那些有权力和尊位的人，使他们远离敬虔之事；因为他们的榜样会影响很多人。扫罗在这里第一次被称为保罗，并且以后不再叫扫罗了。扫罗的名字表示他是一个希伯来人；保罗的名字则表示他是一个罗马的公民。在圣灵的充满和指引下，保罗严厉地指出以吕马的品性和本质；保罗是严肃、严厉的，但是他的态度并不是激愤暴怒。人心里的欺谎与诡诈奸恶，使之成为魔鬼的儿子。与基督为敌的人，就是与一切善、义为敌的人；因为一切的公义，都成就在基督的道之中。主耶稣的道路，是通向天国与幸福的唯一道路。有许多人，不仅自己邪僻，而且也拐骗他人，混乱主的正道。他们的心地顽梗，不停止作恶。方伯震惊于神的大能；神的道

在他心中产生震撼的作用。基督的道使人震惊而希奇；我们越了解、明白基督的救恩和道，我们就越会对之希奇。手扶犁向后看的人，不配进神的国。不能面对困难、迎接挑战、渡过艰险的人，不配服事主的工作。

V。14-31

当我们一起来敬拜神的时候，我们不仅要祷告神、赞美神，也要一起来习读、聆听神的话语。仅仅在会众的面前朗读圣经，是不够的；必须要讲解圣经，并劝勉、教导百姓。这样，才能帮助会众从神的话语中汲取到益处，并应用到自己的生命之中。在这篇讲道中，提及了许多事情，要使犹太人接受基督，相信他就是那神所应许的弥赛亚。主以忍耐之心对待他的百姓和教会；这常常使我们想起他的恩慈与恒久忍耐，也想起人的罪与不知感恩之心。保罗从大卫讲到那应许的大卫子孙，显明这位耶稣就是那神所应许的后裔；这救主为他们所作的事，是从前的那些士师们所不能行的----就是把他们从罪中拯救出来；罪是他们最恶的敌人。当使徒们讲到基督为救主的时候，他们总是要讲述基督被钉十字架之事；我们与罪的完全分离，是由我们与基督的同埋为代表；而基督从死里复活，并不见朽坏，这正是所传之道中最大的真理，更是我们永生盼望的根基。

V。32-37

基督的复活，明证了他就是神的儿子。他不被死亡所拘禁，因为他是神的儿子，因此在他里面有生命。应许大卫的可靠的恩典，就是指的那永远的生命；基督的救赎，是极大的祝福。大卫是对他那个时代之人的祝福。我们不是为了自己而生，而是为了我们周围的人----我们应当努力去服事他人。但这里有一个重要的不同：基督是为了万世万代的人，为了服事他们。基督、神的儿子从死里复活，使我们因在他里面的信而可以与神同行，并使我们可以按着神的旨意，来服事我们时代的人；当死亡来临的时候，我们就是在他里面睡着，并欢喜地盼望那所应许的复活。

V。38-41

让每一个听见基督福音的人，都要知道这两件事情：1.借着那死而复活的基督，所传讲给你们的，是对罪的饶恕。你们的罪，虽然很多、很大，却都可以被饶恕；而且，饶恕你们的罪，并无损于神的荣耀。2.只要借着基督，也只有借着基督，信靠他的人才能够在万事中得以称义；按着摩西的律法，他们不能称义；他们充满了罪责和罪污；然而，在基督里，他们得以称义。罪人所关切的，就应当是怎样免除自己的罪责，怎样被称义，怎样在神的眼中被悦纳、被看为义；因为，若在罪人的身上有任何可指责之处，他就要面临灭亡了。借着耶稣基督，我们得到完全的称义；因为借着他，罪人被完全地救赎。我们被称义，不仅因为基督是我们的审判官，更因为基督就是我们在神面前的义。律法所不能为我们做的事，基督的福音能够做到；因为律法是软弱的。福音，是我们最需要的祝福；福音，为我们带来神赐给我们的其它一切祝福。这里是对我们严厉的警告；顽梗、不悔改罪人的结局，是对我们的警示，要我们警醒，免得那灭亡的结局临到我们身上。人心中对信仰的轻视态度，使许多人走向了灭亡的道路。人或是现在希奇于神的救恩、被基督的救恩所震撼、得到拯救；或是在审判日希奇于神的审判、并永远地灭亡。

V。42-52

犹太人敌对、抵制使徒们所传的道；他们找不到反对的理由和借口，就诽谤、亵渎基督和他的福音。那些自相矛盾、心怀恶意的人，最后往往会发展成亵渎的人。但是，当基督的敌人狂妄大胆的时候，基督的仆人、传道人则应该更加勇敢、胆大。尽管，有很多人“断定自己不配得永生”，却也有很多其他的人，愿意聆听关于拯救的消息。这些事，都是按着旧约所预言的。福音所带来的，是怎样的光，怎样的大能，怎样的财富！福音中的真理、命令、应许，是何等地美好！那些

来到基督面前的人，是天父所呼召、吸引来的；圣灵降在这样的人身上，使福音的呼召在他们身上大有功效。（罗 8：30）。很多人，渴慕永生，关切自己在永远中的状态和结局；他们信靠基督；神在基督里，积聚了丰富的生命的财宝；基督是通向生命的唯一道路；神的恩典，在人的心里作工，把那生命的道路向人指明。荣耀尊贵的妇人敬虔是好的；她们的心里越远离这世界，就会越关注、看重自己的灵魂，也会越关心他人的灵魂之事；但是这里，可悲的是，这些妇人假意事奉神，却在心中充斥着对基督的憎恨。如果，我们得到的神恩、安慰、鼓励越多，经历了神的大能越多，并我们的心里越充满神的大能与救恩----那么，我们就越预备好、越能够面对困难，越能够承受、渡过信仰上的试炼、逼迫和挑战。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第十四章
保罗和巴拿巴在以哥念（1-7 节）。在路司得，一个瘸腿的人被医治好；那里的人们来向使徒们献祭（8-18 节）。保罗在路司得被用石头打；他们重新访问从前的教会（19-28 节）。
V。1-7
使徒们清晰的表白，带着属灵的证据和能力；他们的言语如此热忱，如此关切人的灵魂；听见的人，都不能不承认，真理的神，与他们同在。这福音的成功，并非是出于他们讲道的语气，而是出于那使用他们为器皿的神的灵。人若在苦难和危险中，仍坚持行善，那么这本身就是神的祝福与恩典的一个证据。神的仆人们无论到哪里，他们都应当努力传扬真理和福音；他们倚靠的是基督的名和力量；基督必与他们同在，见证他恩典的话语和应许。基督曾把神的话语确据地告诉我们；那是我们的灵魂所应仰赖的。外邦人和犹太人本是彼此敌视，现在却一起来与基督徒为敌。教会的敌人联合起来想要毁灭教会；那么，我们这些教会的朋友们，岂不更应联合起来捍卫她吗？在暴风雨中，神为他的百姓存留有挡风避雨的场所；基督就是、也将是我们的避风港和避难所。当逼迫来临的时候，信从基督的人需要寻机会转去别处；但是，无论到哪里，他们都不应停止服事主的工作。
V。8-18
在信的人，凡事都能。当我们心中有坚定的信心的时候，我们就会被解救、脱离属灵的无助状态，脱离罪的习惯和势力，能够行事正直、欢欣地走在主的道路上；这信心是神给我们的恩赐。当基督、神的儿子，以人的样式来到世上的时候，他曾行了许多神迹；但是，许多人们反而弃绝他----他们不但没有向他献祭，反而把他当作祭物，献给自己的骄傲与恶意。可是现在，保罗和巴拿巴行神迹以后，这些人们却把他们当作了“神”。这个世界的“神”及其“势力”，主宰着人的败坏的心思意念，使人看不见真理、离弃真理；使谬误轻易地进入他们的心。使徒们在被石头打的时候，他们没有撕裂衣服；现在这些人把他们要当作神敬拜的时候，他们撕裂衣服、极力阻止他们；他们看重神的荣耀，远胜于看重自己的荣耀。神的真理，不需要人用虚谎来敬拜事奉。神的仆人们，如果容忍别人的谬误和恶意，就会很容易得到不适当的尊荣；但是，他们必须小心谨慎、警醒，要远离、畏惧和憎恶别人的尊崇；对于别人的尊敬，要格外小心----人的奉承常常比批评更有伤害性。当使徒们向犹太人传道的时候，他们只要传讲神在基督里的恩典，而不需论及偶像之罪；因为犹太人都憎恶偶像；但是使徒们现在和外邦人打交道的时候，就必须更正他们在偶像

崇拜中的谬误和罪恶。这些外邦人，把那创造天地万物的主，当作偶像；他们谬误、邪僻地以为，人不论是以什么名、以什么方式来敬拜神，都是被那全能之神所悦纳的。即使最有力的辩论，最恳切、最激情的讲述，甚至是神迹，也很少能杜绝人的谬误和罪恶；更遑论使罪人的心转向真神了；只有神的特别恩典，才能洁净罪人的心灵，使他们成为圣洁、归向神。
V。19-28
恶意的犹太人总是这样不知疲倦地与基督的福音为敌。哄闹的人群用石头打保罗。弯曲而败坏的心，总是这样容易地滑入罪中。要是保罗是希耳米，他们就会敬拜他；但他现在称自己是基督的仆人，他们就要用石头打他，并把他扔出城外。人总是喜欢堕入迷信和迷幻之中，却憎恶真理。归向神的人要坚立信心；被栽种的，要根基坚固。传道人的工作，既是要使圣徒坚立、坚固，也是要使罪人的灵魂苏醒。神的恩典，在门徒的灵魂中大有功效。是的，我们要经历苦难和试炼；但我们不会失迷、不会灭亡，而是会得到鼓励。归向神的灵魂，以及在主里建立的教会，都要被交托给所信的主、交在他的大能和恩典之中。敬拜神，是心意，更是一个行为。我们在任何时候所经历的良善之事，都要归荣耀与主，归赞美于神；主不仅在我们里面作工，使我们愿意、并能够来服事他，而且，他与我们同行、同工，使我们所作的事成功。所有爱主耶稣的人，都要喜乐地听见他打开信心的大门，使那些不认识他的人，也能够来到他的面前、进入他的救恩之中。让我们像这些使徒们一样，与那些认识主、爱主的人们同住。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第十五章
与犹太教师们的争论（1-6 节）。在耶路撒冷的辩论（7-21 节）。从耶路撒冷写的信（22-35 节）。保罗与巴拿巴分开（36-41 节）。
V。1-6
一些从犹太来的人教导在安提阿信主的外邦人，说，如果他们不守全摩西的律例规条，就不能得救；以此，他们就破坏了基督徒的自由。在我们中间，有一种奇怪的倾向，总觉得别人如果不和我们做一样的事，就是犯错。这些犹太来的人所教导的，非常令人气馁。智慧与良善的人，总是尽己之力避免与别人争辩；但是，当有谬误的教师违反福音的基本真理时，或带来有害的教导时，我们必须要挺身而出，抵制他们。
V。7-21
我们在这里看见，“借着信，洁净了他们的心”，以及圣彼得在这里所说的整番话，表明，因信称义、与圣经使人成圣，是不可分割的；这两者都是来自于神的恩赐。我们应当为能听见福音而赞美神。愿我们的心中，有那鉴察人心的神所喜悦的信，并有圣灵的封印作明证。那么，我们的心灵就会得洁净，不再有罪的重担；这样，我们就有了基督徒所拥有的自由。保罗和巴拿巴，以显明的事实表明，神在福音中接纳外邦人，而并不需摩西的规条；因此，若把摩西规条再强加在他们身上，就是否定了神的工作和恩典了。雅各表达了，信主的外邦人不需再受犹太人的礼例的约束，但是他们要禁绝偶像。并且，他们要禁绝奸淫。他们也要禁戒勒死的牲畜，和血；这是摩西律法所禁止的，也在这里遵守，表明对祭牲之血的尊重，因为那时还有用献祭的习惯；否则，这些事情就会没有必要地冒犯那时没有信主的犹太人，也让已经信主的犹太人难过。今天，这些

原因已经不在，因此我们在牲畜和血这类的事情上是自由的。但是，每一个信从基督的人要谨慎警醒，避免从前行为的不妥之处，并避免容易受试探的事情；要警告每一个基督徒，应当谨慎而小心地使用自己的自由。

V。22-35

使徒们和门徒们确定，在圣灵、神的指引下，他们不应把前面所说的以外的事情再加在信主的外邦人身上；前面所说的几样事情是必要的----有的是为了他们的缘故，有的是出于当时情形的需要。那些属肉体的规条，不再在他们身上为重担；那些事情只会让他们困扰，既不能洁净他们的心，也不能让他们的心平安。教会恢复了和平；安提阿的众人得到安慰和喜乐。

V。36-41

在这里，保罗和巴拿巴这两个神的仆人起了纷争，但是结果没有什么不好。巴拿巴希望马可和他们同去。保罗则因为马可之前离开他们（徒 13：13），而认为不适合再带他去。保罗和巴拿巴二人都不肯让步，因而没有解决的办法，只好分开。在这里我们看见，即使最好的人，也只是人而已，是和我们一样性情的人。或许两方都有错误----就像许多人与人之间的纷争一样。唯独基督的榜样，是毫无瑕疵的。当智慧良善的人们之间意见不一致的时候，我们不要对此感到奇怪。我们在不完全、不完美的状态中时，情况就是如此；在进入天国之前，我们的心思不会完全地一致。然而，可悲的是，我们常常看见，在这世界上，在我们的教会中，即使是那些良善人的身上，仍然会有多少骄傲与血气的残余！信从基督的人，必须持续、持久地祷告，使得他们中间不要被不圣洁的脾性所胜过；他们所渴慕事奉神的服事工作，更不可被不圣洁的脾性所打断。在此事以后，保罗在他的书信中，一直对巴拿巴和马可都有很深的尊重和真挚的情感。愿我们每一个口称“慈爱的主”名的信从基督之人，也在我们的生命中显明出神的爱，不轻易发怒，饶恕怜悯，不计算人的过错。

使徒行传

第十六章

保罗带提摩太同行（1-5 节）。保罗前去马其顿；吕底亚信主（6-15 节）。赶出污鬼；保罗和西拉被打、被监禁（16-24 节）。禁卒信主受洗（25-34 节）。保罗和西拉被释放（35-40 节）。

V。1-5

愿教会总是能找到像提摩太这样热忱的年轻传道人。人若没有顺服的心，若没有职分的心，就不会有基督徒的品格；在这样的人身上，也不会顺服于福音的真理和命令。除去了礼例和律例、除去了那些属肉体的规条之后，信从基督之人的信心就更加得到坚固；因为建立了真正服事神的属灵的道路。这样，教会的人数就天天加增。

V。6-15
神的仆人、传道人前行的方向，是在神的特别指引之下，在神的恩典之下。我们必须跟随神的意旨安排：不论我们寻求做什么，若能得行，我们就应当顺服、相信、盼望，尽己之力而行。人们在灵魂中的事，需要极大的帮助；人的职分，就应是看守好自己的灵魂，也要邀请别人来帮助自己。神的呼召，必须要得到我们甘心的顺从。我们应当守主日，来敬虔地敬拜神；不可停止聚会。在保罗的听众中，有一个妇女，叫吕底亚。她有一个诚实的工作；而且，她更关心那关乎自己灵魂之事。我们日常的工作，不应是我们躲避敬虔职分的借口；我们要顾念我们自己的灵魂，更要服事神。信仰，并非是让我们离开在这世上的各样事务，而是在各样的事务中指引我们。我们心中的骄傲、偏见与一切罪使我们偏离了神的真理；直到神的恩典来到，使我们明白神的真道，并燃起真挚的情感；主能够打开人的心，使人接受、相信他的话语。我们必须信靠耶稣基督；若不借着基督、神的儿子、我们的中保，没有人能到父那里去。
V。16-24
撒旦虽是谎言之父，但为了它自己的目的，也会说出最重要的真理。不圣洁地、不检点地、虚谎地传讲福音的人，会给真正的基督仆人们带来很大的伤害。行良善、把人从罪中拯救出来的事情，却会被人看作是搅扰全城的坏事。基督仆人们教导人，要敬畏神、信靠基督、离弃罪、圣洁地生活；但是，这却会被其他人看作是在教导恶劣习俗。
V。25-34
神对他受苦仆人的安慰，是经常、而巨大的。真正的基督徒，比那些暂且得势的敌人们，要幸福无数倍！即使在黑暗的深处，我们仍可以呼求神。没有任何一个地方，没有任何一个时间，能够阻挡我们对神的祷告祈求----我们只要把我们的心仰望于他。没有任何一个患难，能够阻挡我们对神的赞美。基督徒的信仰，是来自于神的；这信仰要使我们在自己的生活中、生命中，正直公义。保罗大声对禁卒呼喊说，不要伤害自己。神的话语，对罪人的警告和劝勉，也是如此：不要毁灭你自己；不要伤害你自己；这样，就没有其他人能够伤害你们；不要犯罪，因为，除了罪，没有任何别的事情能够伤害你们。罪恶，甚至会使我们自己的身体受到伤害。使人悔改的恩典，也会使人的言语改变，使人的心和态度都变得谦卑。这个禁卒所问的问题是多么严肃而重要！他最关心的问题是，怎样能够得救；这是他现在心中最焦急而关切的事。他所关切的，是自己宝贵的灵魂。人若明白地看见、承认自己的罪，若真心想要知道自己怎样才能得救，就会俯伏在基督的面前，把自己的生命交给基督。这里的话语，是全部福音的总结；寥寥数语，就表达了神与人的恩典之约；“当信主耶稣基督，你就会得救，你的家也会得救”。神祝福保罗所说的这几句话；那个禁卒立刻柔软而谦卑下来。他以恩赐和友善对待保罗他们，信了主耶稣，并受洗。神恩典的灵在他们的里面作工，使他们有坚固的信心。当罪人悔改归向神以后，他们会敬爱、尊重那些从前自己曾经鄙视和憎恨过的人们，会尽力地减少别人的伤痛；而从前却是要尽力地增加别人的痛楚。当信心的果子结出的时候，我们的心中就不再有恐慌和惊惧，而是充满了对神的信心、信靠和喜乐。
V。35-40
保罗愿意为了主的缘故而受苦，并不愿意为自己伸冤报仇；但是他不愿意就这样被人错待以后撵走离开，因此要求被有尊严地对待。使徒所站的立场，不只是为了荣誉，更是为了正义；不是为了他自己，而是为了主的道。而当面临别人的恰当道歉时，基督徒绝不可沉溺于个人的怒气，也不可对人苛刻。主会使他们在各样困境中都能够得胜；他们不但不会在苦难中消沉下去，反而会

成为对弟兄们的安慰和鼓励。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第十七章
保罗在帖撒罗尼迦（1-9 节）。庇哩亚人的可敬行为（10-15 节）。保罗在雅典（16-21 节）。保罗在那里的讲道（22-31 节）。雅典人的讥诮等行为（32-34 节）。
V。1-9
保罗的讲道和辩论，是为显明耶稣就是基督。基督必须要为我们受苦难，这样才能赎买、救赎我们；基督更必须要复活，这样才能使我们得救、活在神的面前。我们要传讲福音，就是要传讲耶稣是基督；这样，我们就会有盼望、得到基督的拯救，并使他在我们的生命中掌权。那些不信的犹太人很愤怒，因为使徒们向外邦人传福音，使他们可以得救。人的心思是多么奇怪；他们嫉妒别人得到自己所不愿意接受的东西！首领和百姓，其实都不需要担心真正基督徒的数量的增长；只有搅扰人的恶灵，才会利用宗教来达到罪恶的目的。当我们敬拜神的时候，也应当渴望在社会中行正义的事，作正直的人。对这一点，我们应当格外谨慎小心；尤其要远离罪恶。
V。10-15
庇哩亚的犹太人认真地习读圣经的话语；甘 心 领 受 这 道 ， 天 天 考 查 圣 经 。他们不仅在安息日听保罗的讲道，而且每一天都查读圣经，并将所读的，与所听的道相比较。基督的道，并不怕查考；传讲基督福音的人所期望的，就是人们能够谦卑下来，认真地、完全地、公平地查考圣经，要晓得这道，是与不是。人若以圣经为自己的指引，时时习读、查考圣经；那么，这样的人，就真地是可敬的人；这样的行为就真地是可敬的行为；而且，这样去行的人，会越来越好。愿所有听见福音的人，都像这些庇哩亚人一样，心中诚恳地接受神的话语，日日查考圣经。
V。16-21
雅典人那时以学识、哲学和艺术闻名；可是，往往没有什么人，比这些所谓有学识和能力的人，更加迷信、更加无知、更加不敬虔、更加盲目轻信的了。满城的人，都沉溺在偶像之罪中。为基督的道而热忱的人，应当随时有机会就宣讲、诉求基督之道。这些所谓饱学之士，大都没有注意到保罗；不过有一些人遇到了保罗，并对他说不好的话；这些人心中的原则，是与基督的真理之道相悖的。使徒保罗所反复讲述的，就是两点：基督，以及将来的生命、国度；这也的确就是基督教义的基本；基督是我们的道路，天国是我们的目的地。可是这些雅典人觉得，那些事情与他们多年来所学所教的知识完全不同；于是他们想要多知道一些保罗所讲的事情；但是，他们只是出于心中的好奇和新鲜。他们把保罗领到审判官坐着审断事情的地方。他们询问保罗的事情，并非是因为觉得那些事情良善，而是因为觉得那些事情新奇。坐在高位说话的人，往往都是些忙忙碌碌的人；他们把时间花在许多无谓的事情上，但却没有真诚寻求神的心，没有敬虔的灵魂。
V。22-31
这里是保罗对外邦人、异教之人的讲道；那些异教者敬拜各种各样的假神，他们的心灵、他们的世界远离永生的真神；使徒保罗对这些人讲道所说的方式，是与对犹太人讲道所说的方式不同的。对犹太人，保罗是要借着圣经的预言和神迹，使他们认识救赎主、信靠他；对前者，保罗是要借着神在意旨安排中的工作，使他们认识造物主，并敬拜他。保罗提到一座坛，上面写着未识之神。

这些雅典人愚昧地为自己立了许多偶像神之后，有的雅典人觉得还有一个他们不认识的神。今天对于许多自称基督徒的人来说，虽然他们表面热诚，但是，是否他们也并不真地认识所敬拜之神呢？他们所敬拜的对象，对他们来说，是否也是“未识之神”呢？保罗在这里讲到，他所事奉的神，就是他想让这些外邦人也认识、事奉的神，是何其伟大而荣耀。长久以来，神忍耐人的偶像之罪；但是现在，蒙昧无知的时候要过去了；并且，借着神所立的，神也差遣他的仆人们，要求所有的人从偶像之罪中、从一切的罪中悔改。所有听见这些话的人，都会受到极大的震撼；这也说明了人的所谓学识、世界的知识，是多么虚假而空虚。

V。32-34

相比于其它的一些地方，保罗在雅典得到的对待和待遇要相对客气一些；可是，相比于其它的所有地方，没有哪里，比雅典人更加轻看、蔑视保罗所讲的道，并且对保罗所说的话更加冷淡而无所谓。在保罗所说的话题里，最后最重要的、本应该最引起人重视、注意的，却被人讥诮。但是，那些讥诮的人，必会自己经历事实、承受事实的后果；神的话语绝不会落空。而有几个人，则愿意近前来，寻求神的真理，聆听神的信实仆人。我们要思想那将要来到的审判，思想基督就是我们的审判官；我们必须要尽一切努力来劝诫人悔改罪、归向基督。无论遇见什么事情，我们谈论的话题，都应当是引人认识基督，显明基督的权柄；我们的救赎，我们的复活，都是来自于他、都是借着他而成就。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第十八章

保罗与亚居拉和百基拉在哥林多（1-6 节）。保罗继续在哥林多传道（7-11 节）。保罗在迦流面前（12-17 节）。保罗访问耶路撒冷（18-23 节）。亚波罗在以弗所和亚该亚的教导（24-28 节）。

V。1-6

尽管保罗完全可以从他所建立的教会那里收取供养，并从他所传道的人们那里得到奉献，但是，保罗仍然是在凭着自己的双手劳动得食。诚实劳动的人，不应当被任何人鄙视。保罗很谨慎地避免人们的偏见、哪怕是那些最无理的偏见。对基督的爱，是圣徒们之间联络的最好的纽带；圣徒们之间的彼此交通，使一切劳苦、遭受人蔑视、甚至逼迫，都变成仿佛是甜美之事。许多犹太人仍然在与基督的福音为敌，并且说谤渎的话。他们不仅自己不信，也竭力地唆使别人不信福音。保罗因而离开他们。他并没有放弃自己的传福音的工作；即使以色列人没被招聚，基督和他的福音仍然会是荣耀的。犹太人无可辞咎，因为福音本是首先给他们的。当一些人反对福音的时候，我们就应该转向另外一些人去传福音。那些在不信中顽梗的人，是多么可悲；但我们应当为其他人愿意归向基督而感谢神。

V。7-11

主知道谁是他的百姓、知道谁是属他的人；因为，是出于神的工作，人才能归向他、属于他。我们在任何环境下，都不要绝望；即使在这些罪恶的哥林多人中间，基督也有许多百姓。基督将要把他所拣选的民，从他们四处分散的所在之地招聚来。使徒保罗得着鼓励，在哥林多继续传道；神的教会在那里增长并兴旺。

V。12-17

保罗本来正准备要回应犹太人的指控，辩明他并没有教导人按着与律法相悖的方式敬拜神；但迦流不让这些犹太人抱怨这些事情，因为他不愿管。迦流任凭这些犹太人自己处理信仰的事情，并且不让他们逼迫人，这是对的；但是，他如此轻看律法与信仰，这却是错的；他本可以从中知道关于神的事，本可以、本应当认识神。人应当以怎样的方式来敬拜神，耶稣是否是弥赛亚，福音是否是神的启示，这些，不是什么关乎言语、名目的事情，而是有着极大的重要性的重要问题。迦流的口气，好像他在夸耀自己对圣经的无知，好像神的律法根本不值得他注意。迦流对这些事情，根本就不在乎。当有人看见、听见神的百姓受苦的时候，若不同情他们，不为他们祷告，对之根本不在乎，那么，这样的人就像是迦流一样。

V。18-23

保罗的劳苦，并不是徒劳的；他还要继续劳苦。我们的时间，在神的手中；我们定意，但成就的是出于神；因此，我们必须在一切事情上，顺服于神的旨意；我们所作的事，不仅应是神在环境条件中的意旨安排所允许的，而且也是神没有指引我们不去行的。对一个信实的神仆人、传道人来说，与弟兄们重聚，是一件多么令人高兴而激动的事情。传道人应当尽力地坚固弟兄们，使他们与基督更加贴近；基督是他们力量的泉源。无论我们身在何处，让我们恳切地寻求，宣讲基督之道；我们应按着环境条件选择有利的计划，但是，我们必须倚靠神的旨意，听从神按着自己的意愿来使事情成就。

V。24-28

亚波罗在主的道上受了教训，但只是晓得约翰的洗礼。他应不是没有听说过基督的死与复活，而是，他并不知道其中的真义。尽管他没有像使徒们那样的属灵恩赐，但是，他也尽力地发挥自己的恩赐与才能。圣灵按着自己的意思，把恩赐赐给各人。亚波罗是一个热诚、恳切、灵里火热的传道人。他对神的荣耀和人宝贵灵魂的得救充满热忱。百 基 拉 ， 亚 居 拉 听 见 ， 就 接 他 来 ， 将 神 的 道 给 他 讲 解 更 加 详 细 。他们没有轻看、蔑视亚波罗，而是把从保罗那里得到的福音全部真理都告诉了他。年轻的基督徒、传道人，会从年老的基督徒那里得到许多的益处。蒙恩信主的人，仍然需要帮助。只要他们还在这个世界中，周围就会有不信的人残余着；在他们身上也会有缺乏信心的事，需要完全；也会有信心的工作需要成就。若犹太人信服耶稣是基督，那么，即使他们自己的律法也教导他们要听从他。传道人的工作，就是宣讲基督。不仅是要宣讲真理，而且，要用温柔和大能来见证、守护真理、基督之道。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第十九章

保罗在以弗所教导那些只受了约翰之洗的门徒（1-7 节）。保罗在那里的教导和教训（8-12 节）。念咒赶鬼的犹太人受到羞耻；一些以弗所人焚烧那些行邪术的书（13-20 节）。以弗所的骚乱（21-31 节）。骚乱平息（32-41 节）。

V。1-7

保罗在以弗所遇见几个敬虔的人，他们是基督的门徒，信靠基督为弥赛亚。但是他们还不晓得圣灵的大能，也不晓得福音是圣灵所看守的。但是他们愿意接受保罗的教导。保罗清楚地告诉说，约翰从未让那些受他洗的人就停留在那里，而是要他们信靠那在他以后来的耶稣基督。于是，这

些以弗所的门徒们感恩地奉主耶稣的名受洗。圣灵降在他们身上，他们说方言，也说预言讲道，正如使徒们当初的时候，和外邦人开始信主的时候一样。虽然我们现在不一定会有这样神奇的大能，但是所有信从基督的人，都应当省察，看自己是否有了圣灵的封印，看自己的信心是否真诚、是否在圣灵里得到成圣。今日，许多人甚至没有听说过圣灵，或是把圣灵的恩赐和安慰看作是幻象；对于这样的人，我们应当问一个恰当的问题：“这 样 ， 你 们 受 的 是 什 么 洗 呢”？；这样的人，显然并不明白他们所倚靠的那外在记号的真实意义。

V。8-12

当辩论和劝诫只是使人的心更加刚硬不信、并且亵渎神的时候，我们必须要自己和他人与这样的顽梗之人分离。神愿意把能力赐给那些圣洁的仆人，使神迹伴随着他们的教导；即或有不信他们讲道的人，也应当相信他们的作为。

V。13-20

在人群中间，尤其是犹太人中间，常常有人这样假称赶鬼的事。如果我们靠着对基督的信，敌挡魔鬼，它就会离开我们而去；但是，如果我们想着用基督的名，或是他的作为，当作一种法术来面对魔鬼，那么，撒旦就会胜过我们。当人有对罪的真诚的忧伤痛悔的时候，就会在神面前、在祷告中真诚地承认己罪，也会向所得罪冒犯的人真诚道歉。若神的话语在我们中间得胜，那么，许多邪术、不信、罪恶狡诈的书籍就会被拥有这些书的人拿出来焚烧。这些以弗所的门徒们，难道不会在审判日的时候起来，审判那些口称自己信基督、却用这些行法术来得利的人吗？我们若渴慕得着那伟大的救恩，就必须在心中离弃那一切阻拦福音、或与福音不一致、相悖的事情。

V。21-31

那些来以弗所庙拜偶像的人，会买一些神龛带回家去。工匠们就是这样利用人的迷信来得利，满足他们属世的目的。人总是这样嫉妒、憎恨那些断了自己财路的人；许多人憎恨基督的福音，是因为福音阻断了他们不法诡诈的行为，阻断了他们在世界上得利的途径。在这世界上，有许多人，只要那些偶像假神能够符合他们属世的利益，他们就会固守、捍卫这些偶像假神，不管它们是多么荒谬、无理、虚谎。被这种虚假偶像的情绪所搅扰，全城都哄乱起来。对基督荣耀的热诚，对弟兄的爱，鼓励热忱的信从基督之人挺身犯险，并不畏惧。那些朋友，虽然他们并不认识基督和福音，但是，他们看见基督徒的诚实而真挚的品格，因而也愿意前来帮助。

V。32-41

犹太人在骚乱中进前来。他们一直想把自己与基督的仆人相区别，现在又怕自己又被误当作他们；这些犹太人，在审判日的时候，会得到自己相应的结局。最终，一个有权柄的人出来，平息了骚乱的喧闹。无论在公众事务还是私人事务中，都不应该情绪急躁，而是要多花时间思想、考虑。总是要尽力地控制我们的情绪。我们应当安静，不可行事急躁鲁莽；对于匆忙之下做的事情，我们常常会在事后才来后悔。法律的管理，应当阻止公众的喧嚷哄闹；在管理良好的国家里，都应该这样。多数人都是害怕人的审判惩罚，远超过害怕神的审判惩罚。如果我们考虑到，我们很快就要接受那天地之主的审判；那么，我们焦躁的情绪和要求，很快就会平息安静下来！神的意旨安排，掌控着我们的环境，也掌控着人的心灵；正是因为如此，我们才能够保持公众的和平；正是因为如此，这世界才在一定的秩序之下，人与人之间才尚未互相吞噬。在我们的周围，经常会看到像底米丢和他的那些工匠一样的人。与野兽争斗，也比与这些狂热、贪婪、暴怒、结党、自以为吃亏的暴民争斗还要容易一些。在信仰中的争斗之事，都是属乎世界的，都应当被所有敬虔、尊重真理的人所唾弃。让我们不要惊慌；那至高的神，要比众水的喧嚣都更有能力；他也能够平

静人群的躁怒。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第二十章
保罗的旅程（1-6 节）。犹推古被救活（7-12 节）。保罗准备向耶路撒冷起行（13-16 节）。保罗与以弗所教会长老们的谈话（17-27 节）。他们的告别（28-38 节）。
V。1-6
喧嚣和反对或许可以使一个基督徒的工作从一个地方转移到另一个地方；但是，他服事的工作和喜乐是同样的、不会改变的----不论他走到哪里。保罗他们行了五天的路程到了特罗亚，在那里住了七天；保罗知道、我们也应当知道，怎样充分利用旅行的时间，使之服务于良善之事。
V。7-12
门徒们尽管各自也都读经、思想、祷告、唱诗，保持着与神的交通，但是，他们更要在一起敬拜神，保持着彼此之间的交通。他们在七日的第一日，即是主日，一起来聚会敬拜神。这一天，应是所有基督徒敬虔敬拜的日子。他们一起掰饼；这不仅是记念基督的身体为我们舍了，作我们的赎罪祭；也是表明了，基督的身体是我们灵魂的粮食和筵席。在教会早期的时候，习惯是在每个主日都领受主的圣餐，并以此记念基督在十字架上的受难。保罗在这次聚会上讲道。在圣餐的聚会上，应当宣讲福音。他们愿意听，保罗就一直讲论，直到半夜。听讲道的时候睡着，是很不好的事，表现出对神的话语的不尊敬。我们必须尽力避免困顿；不可困倦，而要对于所听的道内心火热，驱除睡意。我们应当用温柔来对待人的软弱；但是，要用严厉来对待人对神话语的轻蔑。这个少年人掉下来，打断了保罗的讲道；但是，这件事情使得保罗的宣讲之道更加令人信服、坚固。犹推古被救活了。保罗的这次来访，使他们得到了极好的滋养和益处；为此，他们虽然失去了一晚睡觉的时间，也都不觉得什么，反而有非常大的欢喜安慰。我们多么稀少地像这样，把休息的时间用来敬拜神！却常常用休息的时间来只是娱乐、甚至从事罪恶的争竞之事！属灵的生命，在人的心里是多么难于兴旺生长！属肉体的败坏行为，却是常常多么容易地兴旺流行！
V。13-16
保罗急行赶路去耶路撒冷；但是他也在途中，从一个地方到另一个地方，尽力行良善之事，正如一个良善之人所应当行的。在做神的工作时，我们自己的愿望，以及朋友们的愿望，常常需要撇下；当职分要求我们作工、呼召我们前行的时候，我们不可贪恋与朋友们在一起的时间。
V。17-27
长老们知道，保罗不是自作主张、寻求自己益处的人。在任何职分上做服事神的工作、对他人有益的人，必须要以谦卑的态度，来做工作。保罗是一个平实的传道者；他所说的信息，是听众们能够明白的。保罗更是一个大能的传道者；他宣讲的福音，若他们接受了，那就是对他们的见证----见证他们的悔改、良善与归向神的心；反之，若他们不接受福音，那么，这就见证了他们的罪。保罗也是一个对人有益的传道者；他把审判告诉众人，更新、洁净他们的心灵与生命。保罗是一个勤勉的传道人；他在职分的工作中毫不懈怠、不知疲倦、极其勤奋。保罗是一个信实的传道人；他没有隐藏不说那些责备的话语，更没有隐藏不说十字架与磨难的事情----我们应当舍己，天天背起十字架，来跟随耶稣。保罗是一个真正的基督徒，是一个愿意向一切世人传播福音的传道者；

他没有宣讲那些关于概念或是悬疑的事，也不去讲论那些关于国家、政府、政治的事情；而是，他宣讲信心与悔改。没有信心与悔改，人就得不到拯救；必须要在神面前悔改自己的罪；要信靠主耶稣基督；并要结出信心的果子和功效来。若没有这些，那么，就没有一个罪人能够逃脱那审判日的神的审判惩罚、能够逃脱神的忿怒；若有了这些，那么，就没有一个人不会得着永生。他们不要觉得，保罗离开亚西亚是因为害怕逼迫；保罗完全愿意承受艰难险阻；然而他决意前行，是因为他确知这是神的指引。感谢神，使我们不知道前面的一年、一周、一天内会发生什么。神的孩子，只要知道一天的担子一天当就够了；他不知道，也不愿意知道，在前面的日子会有什么事。圣灵的大能，使每一个真诚的基督徒都谨守在职分之中；即使他知道前面会有艰难险阻、会有逼迫，但是基督的爱会使他仍继续前行。这些困难，都不能阻止保罗的工作；这些困难，也不会夺去保罗心中的平安与安慰。我们此生的目的，就是要有一个喜乐的死亡。保罗相信，这是他们最后一次见到自己了；因此，保罗向他们诉求、倾诉，向他们陈明自己的心意和诚实。他已经把神的完全旨意、把全部的基督之道告诉了他们。他所告诉他们的，是纯正的福音，也是全部的福音；他信实地做了自己的工----不管人接受还是不接受福音。

V。28-38

若圣灵使神的仆人作羊群的监督，即，牧羊人，那么他们就必须真诚尽职地对待所交托的责任。他们要思念主给他们的交托，记念主对羊群的关切。这是基督用自己的血所赎买的教会。这血是基督作为人所流的血；但在基督的身上，人性与神性如此紧密地联合，以至于这里称为是神的血，因为这是基督作为神所流的血。这血如此宝贵和尊贵，是为信从基督之人脱离罪恶所付的赎价，是为一切良善所付的赎价。保罗以真挚的情感和关切，论及他们的灵魂。他们在神的看护和顾念之下。保罗教导他们，要以信心仰望神，要寻求神恩典的话语；神的话语，不只是他们一切盼望和喜乐的根基，也是指导他们一切行为的原则，要在他们的生命中掌权。真诚的基督徒若要成长，就要靠着神恩典的话语而成长。不圣洁的人，不会得到圣洁之神的欢迎；对于这样的人，天国也不是他们的天国；然而，天国是一切重生之人、一切按着神的形象洁净、更新之人的天国；这是全能之神的权柄、永恒真理使然的。保罗向他们陈明自己，要他们以自己为榜样，不看重这世界上属世的败坏之事；在那天路历程上，他们会得着帮助与安慰。保罗更以主的话语来安慰、鼓励他们，要他们记念：“施比受更有福”。属世之人的心思意念，是与此相反的----他们不愿意给予，除非能得到回报。诚心的给予，对他们而言是最蒙福之事；但是基督把那更加有福、更加美好的事情指明给我们。这使我们更加有神的品格和心意；神把万物赐予人，但却不从任何人那里拿取。这使我们更加像主耶稣的形象和样式，行一切的善事。这就是主耶稣的心意；愿我们每个人都是如此。朋友分别的时候，应当在共同的祷告和祝福中分别。在分别中，他们为彼此祷告，互相劝勉；尽管会有哭泣和伤痛的别离，但是，他们将相遇在神的宝座前，并将永不再分离。基督与别离弟兄而前行的保罗同在，也与那些留下的弟兄们同在；这是对所有人的安慰。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第二十一章

保罗去耶路撒冷的行程（1-7 节）。保罗在该撒利亚；亚迦布的预言；保罗到耶路撒冷（8-18 节）。保罗等人被劝说，行洁净的礼（19-26 节）。保罗面临被犹太人迫害的危险；保罗被罗马

兵解救（27-40 节）。
V。1-7
当我们事情顺利的时候，必须要向神的意旨安排感恩。不论保罗到了哪里，他都教导那里的门徒，与他们交通。他们预见保罗在前方的困难，出于对他的爱，出于对教会的关切，他们错误地以为，保罗若能保守自由、不被拘禁迫害，就是对神的荣耀最好的事；然而，他们对保罗的恳切劝阻，更显明保罗的虔诚决心。保罗以自己为榜样，教导我们，教训我们，应当持续地祷告，不停止地祷告。他们的伤心离别，因祷告而显得甜美。
V。8-18
前方的困难，明确地指明给保罗和众人；因而，当困难真实地临到的时候，他们不会惊讶，也不会畏惧。同样，我们也应如此警醒；在我们进入神国度的旅程中，会经历磨难；但是，我们不可气馁。他们的哭泣，使保罗的心里也开始难过。我们的主不是告诉过我们，要背起我们的十字架吗？保 罗 说 ， 你 们 为 什 么 这 样 痛 哭 ， 使 我 心 碎 呢 ？ 我 为 主 耶 稣 的 名 ，不 但 被 人 捆 绑 ， 就 是 死 在 耶 路 撒 冷 ， 也 是 愿 意 的 。当我们面临苦难的时候，我们应当说，愿主的旨意成就；因为主的旨意是智慧的；主按着他的心意行一切的事。这样，我们在苦难中的伤痛应当平息----愿主的旨意成就；这样，我们面临困难时的恐惧应当平息----我们应当说，阿们，愿主的旨意成就。作耶稣基督的门徒，是何等荣耀；神的恩典使我们在漫长的职分道路上能够忍耐，在信心中能够坚定，在经历和磨难中能够成长，愈老弥坚。我们应当与那年老忠心的门徒同住；年月的经历，能够教导智慧。耶路撒冷的许多弟兄，欢欣地接待保罗。
V。19-26
保罗把所有的顺利成功归因于神，归赞美于神。神使他得荣耀，胜过其他的使徒；但是他们并没有嫉妒他；反而，大家都欢欣地归荣耀与神。他们的欢欣鼓舞，是对保罗工作的极大鼓励。雅各和耶路撒冷教会的长老们，要求保罗守一些仪文的律例，以满足信主的犹太人。他们觉得，遵从这些礼例是谨慎明智的。但是，当这些影儿所预表的实质已经来到、成就时，他们还如此拘泥于礼例，就是很大的软弱。保罗所宣讲的福音信仰，并不是毁坏律法，而是成就律法。保罗宣讲基督，宣讲悔改和信心；基督是律法之义的目的；悔改和信心，使我们能够真正遵行神的律法。有多少人，甚至是基督的门徒们，都缺少对保罗----这样一位神忠实仆人的应有尊重；人心的软弱和罪，就在此显明。保罗的良善品格，保罗的劳苦，神对保罗工作的祝福，这些，都不能赢得他们的尊重情感----只是因为他们没有看见保罗像他们一样尊重礼例。我们应当多么小心、避免自己心中的偏见！使徒们在这些事情上不是无可指责的；保罗对他们如此屈就，是不恰当的。讨好、满足、屈就骄傲之人的努力，是徒劳的；保罗的屈就顺从，并没有平息犹太人的愤怒；那些犹太人，仍以敌视的态度来对待保罗。然而，至高智慧的神，远胜过那些狂傲的犹太人的心思意念，也胜于保罗的屈就顺从；神使这件事情，服务于、成就于那更好的目的和旨意。我们若有想要讨好人的想法，那就是徒劳的；人的心思意念，就是想要离弃基督、离弃福音。诚实和正直，要比不真诚的、屈就人的态度，能够更好地保守我们。
V。27-40
圣殿，本应是保罗受到保护的安全之地；但是，他却在此受到迫害。他们谬误地控告他，说他宣讲错误的教义，糟践摩西的律法。诚实而正直的人，常常受到莫须有罪名的诬告和诽谤，这并非是什么新鲜事。智慧良善的人们，常常受到恶人的毁谤；只因为他们劝诫罪人，要行良善、悔改归向神。神常常使用那些虽不认识神、但同情受欺压者、希望和平的人们，来保护他的百姓。我

们在这里看见，许多人对神的良善忠心仆人会有多么错误荒谬的观念。但是，神及时地保护了他仆人的安全，使保罗脱离恶人之手；并使他有机会为自己分辩，更为那伟大的救赎主分诉、辩明，广传基督荣耀的福音。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第二十二章
保罗讲述自己的悔改归主（1-11 节）。保罗被神指示，向外邦人传讲福音（12-21 节）。犹太人的喧闹愤怒；保罗申辩自己是罗马人（22-30 节）。
V。1-11
保罗以尊敬和善意向这些愤怒的人群讲话。他特别具体地讲述了自己早期的经历；他的悔改归主，完全是出于神。顽梗的罪人在黑暗的势力下眼瞎，是永远的黑暗；就像这些不信的犹太人一样。知罪的罪人虽然眼盲，像保罗这样，但却是因为光芒临到的原因。他们虽然暂时眼不能见、不知所措，但却必会看见光明。如果我们用正确的态度和方式，简单地回述神在我们生命中的作为、使我们脱离罪的经历，那么，这样的讲述，尽管不能全部显明福音真理，但却有时会比冗长的讲道更有说服力，更彰显福音的大能。
V。12-21
使徒保罗继续讲述神怎样在他的生命中作工、使他转变。神拣选罪人，使他知道神的旨意；使他谦卑，使他认识基督，明白福音。基督被称为义者；因为耶稣基督是公义的。那些被神所拣选来明白他旨意的人们，必须仰望耶稣；借着基督，神使我们明白他良善的旨意。福音的恩惠，以我们的受洗为印证，就是罪被赦免饶恕。受洗，洗除我们的罪；即，在耶稣基督里、借着基督，他的义遮盖我们、洗净我们，使我们得着赦罪的安慰，使我们得着离弃罪的能力，使我们能够离开那一切的败坏，彻底地悔改。我们受洗，并非是要停留在那记号里；而是，要使那预表的记号，成为我们生命的实际，彻底去除罪的污秽。受洗表明的，是我们在福音中的职分；就是求告基督的名、祈求他饶恕我们的罪愆与过犯，并完全地倚靠基督、倚靠基督的义。神指派他的工人，在所定的日子，到所定的地方去作工；尽管，神的旨意会与工人自己的意愿不完全一致，然而，他们必须要跟随、顺从神的指引。神的意旨安排，远胜过我们自己的心思意念，也更有益于我们自己；因此，我们必须要使自己顺服在神的旨意之下。基督所差遣的人，必有圣灵陪伴着他们，使他们看见自己劳苦的果效。但是，除了神的特别恩典，没有什么，能使人的心明白福音、接受福音、在福音中与神和好。
V。22-30
犹太人听完了保罗讲述他悔改归主的经过；但是，当听到保罗讲述他被差遣去向外邦人传福音的时候，就鼓噪起来，不愿再听下去；因为这与他们心中的骄傲、以及他们对外邦人的偏见相背。他们的疯狂行为，震惊了罗马的官长；他以为保罗犯了什么严重的罪行。保罗申明自己是罗马人。保罗说话的平静语气，显明他圣洁的平安和安宁。保罗的这个回答，立刻停息了麻烦。许多人，畏惧人的权势，却不畏惧神；许多恶行，因为害怕人而被阻止；但是世人却不畏惧神的审判惩罚。保 罗 对 旁 边 站 着 的 百 夫 长 说 ， 人 是 罗 马 人 ， 又 没 有 定 罪 ， 你 们 就 鞭 打 他 ， 有 这 个 例 吗 ？保罗的问题很简单：这是合法的吗？保罗知道，他所事奉的神，

必会在他所经历的各种困境、麻烦中，为了神自己的名的缘故，而保守他。但是，如果这些罗马兵丁们所行的是不合法的，那么，保罗的信仰也会指引他，避免所将要承受的麻烦。在保罗前行的道路上，他不会躲避神所加给他的磨难；但是，他也不会离开神的道路，去故意给自己带来麻烦和困境。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第二十三章
保罗在犹太人公会面前的自辩（1-5 节）。保罗的大声申辩；神指示他，将要去罗马（6-11 节）。犹太人合谋要杀保罗；保罗被送到该撒利亚（12-24 节）。吕西亚给腓力斯的信（25-35 节）。
V。1-5
这里所讲述的，是一个诚实人的品格。他在神面前行事为人，活在神的面前。他的言语行为凭着良心，按着自己所知道的最好情况去行；他远离罪恶，恒心行善。他所说的，所做的，都是良心清洁。一个像保罗这样的活在神面前的人，可以在神与人的面前有信心。尽管保罗的回答包含着正义的谴责和预言，不过也表现出一些过分的怒气。伟大的人，也是会有错误和不足；公开的抱怨，应当有适当的范式；然而，神的律法，要求我们对在上掌权的人要尊敬。
V。6-11
撒都该人反对有死后的生命；他们既没有永远幸福的盼望，也不怕永远的审判惩罚；他们不明白圣经，更否认神的启示。保罗作为一个基督徒受审问，的确是为盼望死人复活而受审问。尽管犹太人要合谋一起来迫害基督徒，但他们却是出于各自不同的动机。在恶人中间，并没有真正的友谊；在一瞬间，神就能使恶人从彼此联合变成互相为敌。神的抚慰始终与保罗同在；千夫长把保罗从恶人的手中解救出来，尽管他并不知道事情是怎么回事。若神与我们同在，那么不论谁与我们为敌，我们都不必害怕。基督的旨意是，我们所有作他仆人的人，都应当信实而喜乐。神清楚地告诉保罗，他将会去罗马，而且，去那里是为了基督的荣耀，是为行良善。
V。12-24
虚谎的信仰原则，被这些败坏的人秉持在心里，以至于作出如此恶事。然而神能够轻易地击溃人的恶谋与精心编织的诡计。保罗知道，神的意旨安排是以恰当而明智的方式进行的；如果他不尽己所能地来行动，那么，他也不会得到神意旨安排的帮助。我们的心应当信靠神，远离一切罪恶的行为，寻求、渴慕他的国度。我们的天父，愿你赐给我们圣灵，为了基督的缘故，赐给我们宝贵的信心。
V。25-35
神在每样工作之中，都可以有他所使用的器皿和器具。神常常使用在环境条件中的意旨安排，来保护他的仆人。正直的、信从基督之人的良心行为，与虚假信仰者的狂热，即使在世人的眼中也可以区别。所有人的心，都在神的手中；信靠神、遵从神道路的人，是有福的。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第二十四章

帖土罗控告保罗的话（1-9 节）。保罗在腓力斯面前的申辩（10-21 节）。腓力斯在保罗的话语面前畏惧（22-27 节）。

V。1-9

世上尊贵、权势之人的祸患，就是他们只能听到人的奉承，却听不见别人信实地指出他们的错误；因此，他们的心变得刚硬而狂妄，大胆地作恶，就像这里的腓力斯一样。神的先知和仆人，曾经被诬告为给以色列带来麻烦的人；我们的主耶稣基督，也曾被控告为破坏这地、鼓动人生乱的；现在，这诬告又临到保罗的头上。人的自私与罪恶的情感，常常使人大胆狂妄；演说的才能，也常常被用来误导人，使人偏离、悖逆真理。当神的审判日的时候，保罗和腓力斯所显出的品格，将会与帖土罗这里说的话何等不同！基督徒不要在意那些不信主、不属神之人的掌声，也不要在意他们的责骂；这些人，把人的恶当作偶像来崇拜，把良善之人和事当作瘟疫和麻烦。

V。10-21

保罗明晰地讲清了自己的情况，申明自己并没有犯任何罪；并讲述那些犹太人为什么要恶待、控告自己。我们不要因被罪人毁谤，就放弃行善。神所要指明的一切事情，就在圣经里；我们的信心与行为，都应当本着圣经。无论善恶，死人都要复活，受神的审判。先知的预言和他们的话语，要以果子来见证。保罗的所言所行，就是要常存无亏的、清洁的良心；他要竭力避免、禁绝罪的事情，在信仰的行为中得丰盛；这两者都是要在神的面前，也在人的面前。若有人指责我们，在属神的事情上，比邻舍更加热忱；那么我们应当怎样回应呢？我们会在别人的控告面前畏缩吗？这世上有多少人，宁愿被人指责自己太胆小、甚至太罪恶，也不愿被人指责自己太热忱，不愿被人说自己太爱主耶稣基督，不愿被人说自己敬虔地事奉主！这样的人，会进入神的荣耀、在神的众天使面前承认自己对神的爱吗？

若这世上，有什么让我们的神喜悦的话；若有怎样的一幕，让神的众天使喜乐的话；那就是，在这地上，如果人尽心、尽性、尽意、尽力地爱那为我们死的主，是一个罪行的话，那么每一个敬虔跟随主的人都会承认自己的“罪行”。这样的人，不会在看见主的话语被人藐视的时候，畏缩而沉默；不会听见主的名被人亵渎的时候，胆怯地不吭一声。这样的人，宁可忍受世人的嘲弄和憎恨，也不愿离开那恩典慈爱的主半步；主的慈爱，比我们在地上的性命更为美好。

V。22-27

使徒保罗的话，讲到了公义，更讲到了那即将到来的神的审判；这就显明了，那地上的欺压人的审判官、和他们败坏的官长，也都需要悔改、饶恕，需要福音的恩典。地上司法的审判，是关乎我们此生中的行为，关乎我们与他人的关系；而我们的脾性、心灵、灵魂中的状态，则是关乎我们与神的关系。不秉公行义、不圣洁、不谦卑的人，必会在神的审判日的时候，落在神的忿怒之下。即便是最狂妄、顽梗的人，当他想到那将要到来的神的审判的时候，内心也会恐惧颤抖。腓力斯听说了神的审判，就内心恐惧；但是，他也就仅此而已。许多人，被神的话语所震惊；但是，他们的内心和生命并没有改变、也不愿改变。许多人畏惧罪的恶果和惩罚；但是，他们仍然喜爱罪、喜欢去犯罪。在关乎我们灵魂的事情上，耽延、轻忽的态度是危险的。腓力斯把这件事推延到以后方便的时候，再找保罗来；但这不过是一个借口；我们根本没有看见他有任何诚心和意愿。看哪，现在是神悦纳人的时间；我们每一个人，今天就应当来听主的声音。腓力斯急匆匆地转离开神的真理。有什么事情，比他悔改罪、归向神、灵魂得救，还重要的吗！罪人常常就像是一个昏睡之人，被忽然惊醒，稍稍抬头，却倒头接着又沉溺下去。不要在一些徒有其表的宗教形式下，

自己被自己欺骗，或是欺骗别人。最重要的是，我们不可与神的话语相争。我们想要自己的心更柔软、不被这世界的败坏所侵蚀吗？我们此时此刻，面临着永远失丧的危险吗？那么，现在就是寻求拯救的日子；明天，就可能已经太晚。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第二十五章
保罗在非斯都面前，要求上告于该撒（1-12 节）。非斯都询问亚基帕应当怎样对待保罗（13-27 节）。
V。1-12
恶人是多么不停息地想要作恶。迫害人的，把行恶的机会当作是天赐良机。律法的目的，就是基督；宣讲基督，并不是破坏律法。在磨难之中，神百姓的谨守以及忍耐之心，经受检验；他们需要智慧。无辜的人，应当坚持自己的无辜。保罗愿意遵守律法；如果他犯了人律法的死罪，他愿意接受人的惩罚；但是，如果控告他的事情都是子虚乌有，那么，没有人可以正义地处罚他。保罗既没有被释放，也没有被定罪。神的意旨安排，有时看似是进程缓慢的；我们应当耐心地等候神，不可害怕人，更不可失去对神的应许的盼望。
V。13-27
亚基帕统治着加利利。有多少不公的、草率的审断，在罗马的条例下都是不容的（16 节）！这些不认识神的异教之人，尚且尽力遵守公平的法律；相比之下，又有多少基督徒们，没有按着真理、正义和恩慈，来审判自己的弟兄！在世人和他们的统治者的眼中，对于那些关于敬拜神的事情，关于拯救的道路，关于福音的真理，他们并不在乎、不感兴趣。这些罗马人，是多么轻视基督，多么藐视在犹太人和基督徒之间的争议。但是时候将到，非斯都、以及一切的世人都将看见，罗马帝国所看重的事情，不过是轻如草芥；而基督复活的事情，是何等重要而伟大。那些轻视福音的人，将要在神审判日的时候，看见自己的罪以及愚妄。这些地位尊贵、权势亨通的人，威严地聚集起来，想要听听福音；但是，他们不过是想要满足自己的好奇。许多人----即使今天也有很多----“大张威势”地来听神的话语；然而，他们的动机不过是想要满足好奇。虽然今天，讲道人不必像囚犯一样站在那里为自己的生命而辩护；但是，仍有许多人听道的时候，坐在下面、带着评判的目光，来试图对神的道评头论足，却没有一颗谦卑的心，更不愿真心地明白神的旨意和真理，也不在乎自己的灵魂能否得救。然而，这些亚基帕等人的威势，不过是反衬出保罗这位贫穷的囚犯，有着何等的、真正的荣耀。亚基帕等人的虚浮威势，怎能与保罗的智慧、恩慈、圣洁相比；怎能与保罗的勇气、为基督而持守、忍受苦难之心相比！神使我们的公义如同明光、如同正午；神使我们圣洁、无瑕疵、无可指责；这是何等的恩慈！神甚至能够使那些敌人，也要公平地对待他的百姓。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第二十六章

保罗在亚基帕面前的申辩（1-11 节）。保罗信主并向外邦人传福音（12-23 节）。非斯都与亚基帕确定，保罗是无辜的（24-32 节）。

V。1-11

福音的信仰教导我们，要向世人辩明我们心中的盼望，并把荣耀归于那应当得荣耀的基督；不要奉承人，也不要害怕人的脸面。亚基帕熟知旧约圣经，因而可以更耐心地听耶稣是否是弥赛亚。当传道人宣讲对于基督的信时，他可以期待，听众们会耐心地聆听。保罗申明，他仍保持着自幼所得教育中的一切良善。他谨守贞德，没有学会别的法利赛人的诡计和贪婪；他没有公开的恶行或是亵渎神的行为。他在信仰中单纯地谨守。他对神在古时对列祖的应许，总是有着圣洁的尊重和盼望。使徒保罗清楚地知道，这些并不能使他在神面前称义；但这些事情可以让犹太人了解他的名声，让他们不要误解自己。尽管保罗在心里把这些只是看作为有损的、他盼望的是赢得基督、在基督里得胜；然而，保罗在这里提到这些，是为了荣耀基督。这里我们看见保罗对自己信仰的申辩。保罗现在并不像幼时那样，对礼例仪文律法热情；献祭之事与祭牲，是预表那伟大的赎罪祭的；现在，当预表之事已经来到、成就，这些献祭之事与祭牲就应当除去。那些礼例仪文律例，并不能使人的心除罪；利未人的祭司制度，也应当随着基督祭司职分的来到、成就而停止。关于旧约圣经信仰中的核心和根本，保罗仍然如同既往一样热忱。基督和天国，是福音中的核心；神赐给我们永远的生命，这生命是在他儿子里头的；这就是神给列祖们的应许。这就是以色列人十二个支派所昼夜切切指望的。永生的盼望，应当使我们勤勉而坚定地、敬虔地来敬拜神。然而撒都该人却憎恨保罗所宣讲、谨守的复活之道；其他的犹太人也与这些撒都该人一伙来迫害保罗；因为保罗见证耶稣已经复活，并且，耶稣就是那应许的以色列的救主。人看许多事情是不可信的，只是因为他们忽略了那无限能力、无限完美的神所启示、成就、应许的事。保罗承认，在自己还是法利赛人的时候，曾是基督徒的敌人。这就是他在早期时候的品性和生活的方式；在他早期的日子里，看似根本就不可能成为基督徒。那些在信主之前对自己行为很严格苛刻的人，当信主以后，会从心底深处谦卑下来，看见自己的真实光景。

V。12-23

保罗是被神的能力所改变，成为基督徒；基督向他启示自己；这是在保罗罪孽最深重的时候。神的权柄，使保罗成为传道人；在荣光中显现的基督，差派他去向外邦人传福音。那坐在黑暗中的世人，要被大光照亮；那些不认识神的人，将要知道关乎他们平安的事情。在罪恶之中的世人，要被更新，要被成圣；他们不仅眼睛将要被打开，而且心灵也要被更新；他们不仅要从黑暗中转向光明，而且要从撒旦的权势之中转向神。那些从罪中转向神的人，必会被神饶恕，而且还会得到神所赐予的丰富的产业。我们的罪愆，会被神饶恕，使我们走向光明的道路。人如果不圣洁，就不会有幸福；我们要成为天上的圣徒，首先要作地上的圣徒。我们因着在基督里面的信，才能得救，而成为圣洁；我们要倚靠基督；他是我们的公义之主；我们要把自己交给基督，由他来管理我们的生命；这样，我们的罪就会得赦，我们更会得到圣灵的恩赐，以及永远的生命。基督的十字架，是犹太人的绊脚石；他们憎恨保罗所宣讲的福音，憎恨那所宣告的----旧约的预言已经成就。基督是那首先从死里复活的；他是那首要者，是教会的头。而且，正如众先知所预言的，外邦人也将要借着弥赛亚而认识神；对此，犹太人又有什么不满和愤怒的呢？真正悔改信主的人，会能像这里的保罗一样，辩明自己的盼望；并讲述自己因信主而在生命中的改变。然而，尽管有许多人被神呼召，使他们悔改而转向神；但是，更有许许多多人被神指责、被神定罪。

V。24-32

无论在什么情况下，我们都应当讲真实而明白的话；这样我们就不必为人的不义指责而愁烦。热诚而辛勤地跟随福音的人，由于他们所信之事的奇妙；由于他们见证，不论是谁，都要有这样的信心才能得救；因此，常常被人污蔑为癫狂的人。但是，使徒们和众先知们，甚至神的儿子自己，也都曾这样被人藐视、控告过；所以，我们不要为此惊讶；是神的恩典，使拯救临到我们。亚基帕看出，福音的信仰是非常有理的；此时，他的理智和理解已经确定，基督徒的信仰是真的；但是，他的心却没有被改变。他的行为和脾性，与福音之下的、属灵的谦卑截然不同。许多人，被劝说得几乎相信福音，但是心里面，并没有真正地信靠基督；他们看见，神的道是好的，也知道，在神面前人的职分应当是什么；但是，他们却不愿意去寻求。保罗劝告，每一个人都应当来成为真正的基督徒；在基督里，有足够的恩典。他表明自己对福音真理的完全相信；人只有信靠基督，才能够得到拯救。从保罗的锁链中，从保罗所宣讲的拯救中，基督的福音被传给外邦人；被传给失丧的世人。让我们意识到，犹豫的行为会带来何等致命的后果；那些几乎成为、却没有成为基督徒的人，与一个真正的基督徒，相差万里、截然不同。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传
第二十七章
保罗前往罗马（1-11 节）。保罗的船只遇见风暴（12-20 节）。神安慰保罗，一定会安全（21-29 节）。保罗鼓励和自己同行的人（30-38 节）。他们的船被冲坏（39-44 节）。
V。1-11
神的旨意已经在非斯都决定之前，就告诉保罗，他将要去罗马；因为在那里，有神要保罗进行的工作。本章记述了他们所经过的路程和地点。神在这里鼓励那些为他而受苦的人，要信靠他；神能够使那些在他们周围、看似最不太可能的人，变得非常友好；因为，人的心在神的手中。水手们在风雨中尽力撑船；我们在渡过这世界之海的时候，也应当如此。虽然有时要顶风，但我们仍然要尽力向前。许多人在逆境的时候，能够坚持不后退，但是，在顺境的时候，却也不能乘势前进。许多真正的基督徒，在关乎灵魂的事情上，有时也会懈怠不前。一些看似稳妥的港湾，却并不是真正安全的港湾。许多人尊敬良善的传道人，但是却不听从他们的建议。然而罪人终究要看见，自己所指望的事情是何等虚浮，自己的行为是何等愚妄。
V。12-20
当人们在这世界之海上启程航行的时候，虽然暂时是微风，但却不知道后面会遇见怎样的狂风暴雨；所以，人不要掉以轻心，以为一切事情都会很顺利。在我们到达天国之前，千万不要以为路程会一帆风顺。有许多日，他们都看不见日头或星光。神的百姓，有时在属灵的事情上、在属灵的争战中，也会处于这样的情境；他们在没有星光和日光的境况中前行。这世界上的财富不过就是如此：尽管被很多人贪恋，但是时候将到，这些财富会反而成为负担；这些财富不仅会太重、搬不动，而且会太重而把人也拖累得沉溺下去。属世的人，肯在危难的时候，把财物扔了来救自己的性命；却不肯在平时，把财物用于敬虔和慈善的事，更不愿意用来服事基督、为基督而受苦。任何人，都宁愿自己的财物沉水，也不愿自己的性命失丧；但是许多人，宁愿丢弃自己的信仰和良知，也不愿丢弃自己的财物。水手们用的方法都不成功；只有当罪人绝望、放弃自救的期望时，他们才会开始明白神的话语，开始能信靠神在耶稣基督里的恩慈。

V。21-29
当保罗在之前警告他们危险的时候，这些众人并没有听从；现在，他们承认自己的愚妄，为此悔改；因而保罗向他们说安慰和解救的话语。许多人，由于不知道怎样能得到自己的真正利益，而使自己陷入麻烦之中；他们想要得利，结果却是受损。保罗极其敬重而庄重地讲述神。没有什么风暴或是暴雨，能够阻挡神对他百姓的恩惠；神的信实仆人身处患难的时候，如果他们知道，主在他们的身上还有交托的工作要做，那么，他们就可以确知，自己的性命必不会很快死；这是何等的安慰。如果保罗是自己主动地、没有必要地、与恶人为伍，那么，他自己也可能会和这些恶人一起被剪除；但现在，是神的旨意在清晰地告诉他，这些人会因为保罗的缘故而被存留。“他们都已经赐给你了”。现在，保罗也用神所赐的安慰，来安慰众人。神是信实的；因此，所有倚靠神应许、在神的应许中有利益的人，都应当欢欣喜乐。神的所言和所行是一致的；因此，我们的信心和喜乐也是一致的。我们心中的盼望，如同灵魂里的锚，坚固而沉稳；使我们能够进入那幔子之中。在灵魂的争战和黑暗中的人，应当坚定，不要再落入海中；而是要倚靠基督、遵行他的话语命令；等待凌晨的破晓，当晨光临到的时候，黑暗就会退去。
V。30-38
神指定了事情的结果----他们一定会被救；神也指定了事情发展的形式----他们会被这些水手搭救。职分是我们的，但事情的结果属于神。如果，我们不尽可能地使用恰当的方法和能力、来争取安全，而什么也不做、只是说“反正我们也在神的保护之下”；那么，我们就不是在信靠神，而是在试探神。
世人总是这样，多么地自私；他们随时准备着自己逃生，却不顾他人的死活！在患难或是旅程中，有保罗这样的伴侣是有福的；保罗不仅有与天上的交通，也是对他四周之人的极大安慰和鼓励。这世界上的伤痛与哀愁，把人带入死亡；而人在神里面的喜乐，即使在危险患难之中，也能得到生命与和平。只有当我们信靠神时，才会得到神的安慰和应许；神的应许才会成就在我们的身上、我们的生命之中。我们必须在神所指示的方式和道路上，等候神的解救。若神拣选我们、拯救我们，那么，神已经指定了----我们必须用悔改、信心、祷告、谨守、遵行，来得到神的救恩。我们绝不可妄想用自己所想象或指定的方式与道路，去寻得神的拯救。我们若要给别人传福音，那么首先，我们必须清楚地、显明地把自己交给基督、以基督为我们的救主。
V。39-44
船经过了海上的风暴，但却在海湾搁了浅，卡在那里，被浪冲坏。同样地，若人的心专注在属世的事务和情感之中、不能放弃，那么，人的心也就会毁坏、失丧；但是，若我们的心不在这世界之上，哪怕在海中经历患难与危险，也会仍然有盼望。
他们看见了岸，但是船却毁在了港湾；我们在任何时候，都不要以为自己在这个世界上的性命是绝对安稳、安全的。尽管在神所应许拯救的道路上，会有重重险阻；但是，我们一定能最终到达终点。不论我们要经历什么试炼，最终，一切信从基督的人都会安全地到达天国。主耶稣已经确定地告诉我们，凡属他的，一个也不会落下；主必会把每一个属他的人安全地带到天国的彼岸。这是多么令人喜悦的登陆！主会把我们带到天父的面前，把圣灵赐给我们，与我们永远地同在。

亨利马太圣经注释简本

使徒行传

第二十八章
保罗在米利大岛受到友善的接待（1-10 节）。保罗到达罗马（11-16 节）。保罗与那里犹太人的聚会（17-22 节）。保罗向那里的犹太人宣讲福音，并作为一个囚犯住在罗马（23-31 节）。
V。1-10
神能使陌生人成为患难相交的朋友。那些外表简陋的人，常常会比那些外表光鲜的人更友善。这些土著居民一开始的时候以为保罗是个凶手，以为是神要使那只毒蛇咬保罗；他们知道有一个神掌管着世界；各种事情的发生并非是偶然，而是出于神的安排；罪人会面临灾祸；神会赏善罚恶。但是他们以为恶人是在此生受到惩罚。尽管在这个世界上，有许多恶人受罚的例子，显明神的意旨安排；但是也有许多恶人没有受罚，显明神真正的惩罚，是在那将来的永远审判惩罚之中。这些土人，也以为那些在此生面临灾祸的人，一定是恶人。然而，只有神的启示，才是那真光。良善人在此生常常历经磨难，因为这是要试炼他们的信心和忍耐。保罗虽然面临危险，却安然无恙。在基督的恩典和力量之中，每一个信从基督的人，都能够以圣洁的、坚定的决心，把撒旦毒蛇的引诱试探，甩落在火中。当我们轻看人的蔑视与诬告，以圣洁的态度藐视他们的时候；当我们的见证是清洁的，良心是无愧的时候；那么，我们就能像保罗一样，把那毒蛇甩在火里。只要我们谨守在圣洁的职分之中，它就不能伤害我们什么。在此，神使保罗在这些人的眼中极为尊贵。神带领他的子民；在他们所到的每一个地方，都能给他们兴起朋友；并且，使他们成为对那些身处苦难之人的祝福。
V。11-16
旅程中的许多琐碎之事，不值得记述；然而，在与圣徒们交通时所得的安慰，在朋友那里所得的恩慈，值得特别的记述。罗马的基督徒们，并不以保罗为耻；他们也没有因为保罗是个囚犯，就害怕与他来往；而是，对保罗表现出相当的尊敬。保罗因而甚感安慰。如果我们的朋友对我们友善，那么，是神把友善与恩慈放在他们的心里；所以，我们必须要归荣耀与神。若我们在遥远的地方，也能遇到敬畏神、服事基督的基督徒们；那么，我们应当满心喜乐地向神献上感恩。世上有多少尊贵人，他们华盖云集地进入罗马；可是，那些人却只不过是世上的瘟疫和灾祸！而这里有一个良善人、一个贫穷的囚犯，进入罗马；他却是对世人极大的祝福----胜过世上任何一个别的属世之人。在此，难道我们还不应该明白，难道还不应该永远地鄙视世界的虚浮荣华吗？属神的囚犯，会得到神的恩慈；神甚至能使他们在监管之人的眼中蒙恩。尽管，神有时没有很快地使他的仆人们脱离人的捆绑，但是，神使他们的担子变得轻省；因此，他们应当常感谢神。
V。17-22
保罗只是要澄清自己的无辜，而不是要控告自己的同胞。真正的基督徒的信仰，并不是要寻求私利或是自己的狭隘想法，而是愿与人和平；并不是要寻求属世的利益，而是渴慕、盼望那属灵的、永远的益处。基督的福音和救恩，在过去、在今天，都是到处被人毁谤的。信从基督的人们，在各个城市、各个乡村里；他们以基督为自己唯一的救主；他们以崭新的生命来跟随基督；他们把自己完全敬奉给基督；可是，他们却常常仍然被称作是一个教门，被人蔑视、指责。只要在这地上还有不敬虔的人、不寻求神的人，基督徒们就会被人如此对待。
V。23-31
保罗劝诫这些犹太人，愿他们信耶稣。有的人信了神的话语，有的人却仍然心硬；有的人接受光，有的人却仍然闭眼不看。福音总是会在人中间有这样不同的效果。保罗离开了他们；他看见，圣灵所描述他们的话语是不错的。那些听见了福音，却不愿留意、相信的人们，要为自己的结局而

颤惊；如果他们不接受神的医治，那么，还有谁能医治他们呢？尽管，我们应为这些刚硬顽梗的人而遗憾；可是，我们更应该为那些听见福音、并愿意接受的人，感谢神的救恩、并心中满怀喜乐。保罗所宣讲的，并不是他自己，而是基督并他的十字架；他不以基督的福音为耻。
虽然保罗身处拘禁之中，只有很有限的机会服事主，但他并不以为意。虽然没有一个很大的机会之门在保罗面前敞开，但也没有人来关它；对许多人来说，这是一个大有功效的福音之门，甚至在该撒家里（腓 4：22）都有信主的圣徒。我们在（腓 1：13）看见，神甚至使保罗在捆索之中，使福音广传。不只是那些罗马的居民，更是一切基督教会中的人，直到今天、直到地极的人们，都应当为此大大地感谢主----这样一位成熟的、爱主的使徒，在他最成熟的时期，却身在拘禁之中。正是在这拘禁和捆索之中，保罗写下了《以弗所书》《腓力比书》《歌罗西书》等等；这些书信清晰地显明，在保罗心中涌流着的基督之爱，在保罗灵魂中所经历着的基督同在。今天的每一个信主之人，与使徒保罗相比，也许没有那么多得胜、没有那么多属天的喜乐；但是，每一个真诚地跟随救主基督的人，都同样地会最终得到安全与平安。让我们寻求，越来越多地活在救主的爱中；让我们辛勤地劳苦，使我们生命中的每件事情都荣耀他；那么，我们就必会得着他的力量，胜过仇敌；就必会得着他的恩典与恩慈；就必会在天国中与他永远地同在。

罗马书

2012-07-29 03:26:41| 分类： 罗马书 |字号 订阅

请见

http://www.old-gospel.net/forumdisplay.php?fid=31

罗马书第一章

在这一章我们可以看到, I.到16节为止,整封书信的前言和介绍. II.在17节一开始就陈明因信称义的原则，和对外帮人罪行的描述。一开始是按照书信的通常格式，但带着极佳美和生动的用词。

使徒的职份

1.耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。2. 这福音是神从前藉众先知，在圣经上所应许的。3. 论到他儿子，我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的.4. 按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。5. 我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道。6. 其 中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。7. 我写信给你们在罗马为神所爱，奉召作圣徒的众人。愿恩惠平安，从我们的父神，并主耶稣基督，归与你们。

这一段我们可以看到，

I.对书信作者的描述（第一节）：耶稣基督的仆人保罗，这是他以此为荣的尊贵称号，不像犹太人的教师,称呼拉比,拉比;而是作为一个仆人,一个更贴身的侍者,主人家中的管家。奉召为使徒，有人认为保罗是在暗指他的旧名扫罗，意思是蒙召的或被召的；基督寻着他让他成为使徒（徒9：15）。他在这里把自己的权柄建造在他的呼召上，不像那些假使徒，他不是没有奉差遣而奔走的；

称为使徒，仿佛这就是他被人称呼的名字，尽管他承认自己不配称为使徒（林前15：9）。特派传神的福音， 法利赛人的名字意思是分别开来，因为他们把自己分别出来研究神的律法，保罗从前也是这样的人，但是他已经改换他的研究，成为传福音的法利赛人，他是按照神的心意被分别出来（加1：15），从母腹里分别出来，被圣灵直接指引，并根据这个指引被按立分派出去（徒13：2，3），献身做这份工作。他全身心事奉神的福音，这福音是神所创始，神为起源，属天神圣之精萃。

II.提及神的福音，他进一步称颂道：

1. 福音的久远。它是从前所应许的（第2节）；它不是刚刚才冒出来的新的教条,而是在旧约的应许和预言中自古已经确立，应许和预言全部一致指向福音，它们是带出公义日头的晨光；这不是仅凭口传，而是记载在圣经当中。

2. 福音的主旨：它是论到基督的（3，4节）。先知和使徒都为他作见证，他是隐藏在经文里的真正宝藏。留心，当保罗提到基督的时候，他是如何高举他的名字和称号， 他儿子，我主耶稣基督。讲论到基督他是满心欢喜，讲论到他，他禁不住在字里行间表达他对基督的爱和尊崇，在这里，基督一人身上向我们显现他两种独特的属性。(1.) 他的人性: 从大卫后裔生的 (第3节), 就是说，从出于大卫本家的童女马利亚所生(路1:27), 约瑟作为他名义上的父亲, 路2:4. 这里提到大卫，因为神给他关于弥赛亚,特别是关于他的王位的特别应许; 撒下7:12,诗132:11,请比较路1:32,33. (2.)他的神性: 显明是神的儿子(第4节), 按亘古的世代是神的儿子,或者,像这里解释的那样, 按圣善的灵说. 按肉体说,是指他的人性, 是从大卫后裔生的.但是按圣善的灵说,是指他的神性(像圣经所讲的,按着灵性他复活了, 彼前3:18,请比较林后13:4, 他是神的儿子. 他从死里复活是一个极大的证据和表现,这有实实在在无可否认的证明. 先知约拿的预表,基督的复活,是作为最后的证据, 太12:39,40. 如果这都不能使人信服,那么就再没有确据可以使他们信服的了。所以这里我们看到关于基督一人身上两种属性的福音教义的总结。

3. 福音的果子 (第5节); 从他， 就是说，籍着基督在福音中的显明，我们 (保罗 和其他的同工) 受了恩惠，并使徒的职分，就是说恩典赐给使徒, 弗3:8. 使徒成了一台给世人看的戏，过着艰难困苦和危险的生活， 终日被杀, 然而保罗把使徒的职份看作神给他的恩惠：我们也应当把为神工作，服事神看为极大的恩惠，不管这工作服事多么困难或危险。 保罗接受使徒的职份是为了叫人为他的名信服真道, 就是要让人信服；服事基督的人要象基督一样，领受是为了施予。保罗是要让万国向基督顺服，因为他是外邦人的使徒, 罗11:13. 请留意这里对基督徒信仰表白的描述：这就是信服真道。它不是概念上的知识，也不是无凭无证的认同，更不是曲解的争辩，而是顺服。对真道的信服回应的是罗马书3:27所 提到的信主之法。信心的举动是理智上顺服神的启示，信心

的结果是意志上顺服神的命令。保罗预见到有人会曲解他稍后在这封书信讲解的不靠守律法而是因信称义的教训，于是他在这里说基督教就是顺服。基督也要背负他的轭。其中也有你们　第6节. 你们罗马人和其他没有你们这么大的名气，没有你们这么富有的外邦人的国家是站在同一地位上，你们所有都是在基督里为一的。福音的救赎是公平的救赎，犹1:3. 在神面前人人平等。 蒙召属耶稣基督的人；是所有并仅限于所有那些蒙耶稣基督有效呼召为他的名信服真道的人。

III. 收信人 (第7节): 我写信给你们在罗马为神所爱，奉召作圣徒的众人; 就是说写给那些在罗马表明自己是基督徒的人,不论原本是犹太人还是外邦人，地位高低，为奴的还是自由的，有学问的还是没学问的。富有的和贫穷的都在基督耶稣里相聚在一起。在这里， 1. 基督徒的特权:他们是神所爱的， 是蒙神所爱的那个身体的各个肢体,这身体是神所喜爱的。我们讲到神丰富和满有恩惠的爱，他对全人类的普遍的爱和对真信徒的特殊的爱; 两者之间有一种爱是他为在世的基督徒所组成的身体所预备的。 2. 基督徒的职责;就是要成为圣洁, 因为他们是蒙神所召归入他，奉召作圣徒， 籍着得蒙圣洁而蒙召得拯救。圣徒，也只有圣徒，才是蒙神那特别独有的爱所爱的。称作圣徒， 表白信仰的圣徒：如果所有称为圣徒的都是真真正正的圣徒就好了。那些称为圣徒的人要努力与这名相称；要不然，尽管这是一种荣耀和特权，如果在那审判的大日子我们只是名义上，而不是真正的圣徒，这对我们也全然无用。

IV. 使徒的祝福(第7节)：愿恩惠平安归与你们。这是每封书信都共有的祝福之一;它不仅仅表达一种良好的祝愿，更带着一种祝福的权柄。在律法下祭司要祝福百姓，福音的工人也要奉主的名这样做。在这惯常的祝福里我们可以看到：1. 所盼望的福气：恩惠平安。 旧约时候的问候是愿你们平安；但现在前面加上了恩惠二字—恩惠， 就是说, 神对我们的看顾或神在我们里面的工作，两者都是真正的平安所不可缺少的。所有福音的祝福都涵盖在这两者之中：恩惠平安。. 平安，是所有的平安：与神相和，与自己的良心相和，与和你一切相关的相和；所有这一切都是以恩惠为根基的。 2. 这些福气的源泉，从我们的父神，并主耶稣基督而来。所有福气来自，（1.）神我们的爸父：他将自己当作我们的爸父是为了鼓励我们渴慕他，祈求他；他教导我们求恩惠和平安的时候，要向他，我们的父求。（2.）从主耶稣基督而来，, 他是我们的中保，神把我们所要领受的这一切福气托管给他。我们由他的完全而得到这些福气，由他功德的完全我们得平安，由他灵的完全而得恩惠。

保罗对罗马基督徒的爱

8. 第一， 我靠着耶稣基督，为你们众人感谢我的神。因你们的信德传遍了天下。9. 我在他儿子福音上， 用心灵所事奉的神，可以见证我怎样不住的提到你们，10. 在祷告之间， 常常恳求， 或者照神的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去。11. 因为我切切的想见你们， 要把

些属灵的恩赐分给你们， 使你们可以坚固。12. 这样我在你们中间， 因你与我彼此的信心，就可以同得安慰。13.弟兄们，我不愿意你们不知道， 我屡次定意往你们那里去， 要在你们中间得些果子， 如同在其余的外邦人中一样。 只是到如今仍有阻隔。14. 无论是希利尼人，化外人，聪明人，愚拙人，我都欠他们的债。15. 所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。

在这里我们可以看到，

I. 他为他们感谢神 (第8节)：第一,我感谢我的神。做任何事情之前都感谢神，这是好的。把感谢神作为我们每一首颂歌的阿拉法，俄梅戛，凡 事谢 恩。--我的神。 他带着喜悦和胜利的心说这话。在我们一切的感谢中，我们仰望神,看他是我们的神，这是好的。当我们说：“他是和我立约的神”的时候，这使每样恩惠都充满甜蜜--靠着耶稣基督。只有靠着耶稣基督，我们所有的工作和表现才能蒙神悦纳，我们的赞美和祷告也要如此。--为你们众人。 我们要表达对朋友的爱，不仅仅通过为他们祷告，而且还要为他们感谢神。神要因着我们从朋友而得到的安慰得着全部的荣耀，因为所有的被造之物都是神为我们所造的。许多这些罗马人保罗并不亲身认识，但他为他们的恩赐和恩典由衷喜乐。当一些罗马来的基督徒和他见面的时候 (徒28:15), 他受到鼓励,为他们感谢神;但是在这里他真切而普遍的爱更加广远，他为众人感谢神；不单单为他们中间那些在基督里与他同工，帮助他的人而感谢神（他在罗16:3,6提到这些人的名字）, 他更为所有的人而感谢神。--因你们的信德传遍了天下。保罗在各地旅行，不论他走到哪里，他都听到对在罗马的基督徒的大力赞许，他提到这件事，不是要令他们骄傲，而是要激发他们,要配得众人对他们的称赞，不辜负众人对他们的期望。在信仰上人的名声越大，就要越发小心保守这名声，因为一点愚昧，也能败坏智慧和尊荣，传道书10:1.-- 传遍了天下, 指的是罗马帝国， 革老丢下令把所有的犹太人从罗马驱逐出去，罗马的基督徒也分散流落到各地, 但如今他们回到罗马, 看来他们在他们所到各处，在各教会里留下极好的名声。这是他们受苦而得到的好的果效: 如果他们没有受到迫害，就不会有这好的名声。这的确是好的名声, 在神面前,在善良的人面前的好名声，这些罗马人就好像古人一样在这信上得了美好的证据, 希11:2. 因着信仰而得着好名声是值得切慕的。 罗马基督徒的信心被广为称赞，不单单是这信心本身是何等卓越,更是他们的信心在所处的环境中光芒四射。罗马是建造在山上的城市，每一个人都会注意在那里发生的事情。因此在众目睽睽之下人更加要慎重行事，因为他们所做的，无论好坏都会被人议论。当时罗马的教会是一个兴旺的教会，但到现在这光芒已经变得如此暗淡！这精金经历了何等的改变！ 罗马已经不比从前。 她曾作为贞洁的童女许配给基督，在美善上卓越；但是她如今已经堕落，行事诡诈，投入外人的胸怀; 因此(就象那本古旧的好书，《敬虔的操练》所举不下26个例子)《致罗马人书》如今成了《控告罗马人书》； 她再无理由夸耀她往日的功绩。

II. 他为他们的祈求，第9节. 尽管他们是一个出名的兴旺的教会，他们还是需要代祷；他们还没有完全。保罗这样说是要说明他对他们的爱。我们可以向朋友所行最大的善事之一，有时候是我们有能力所行的唯一的善事，就是通过祷告把他们交托给神的大爱。 从保罗的例子我们在这里可以学习 1.恒切祷告：不住的祷告 。他所教训人的，他自己也是这样行的，弗6:18;帖前5:17. 不是说保罗除了祷告什么事也不做，而是说他定下时间庄重履行这个职责，常常祷告，不至忘记。2.爱心的祷告： 提到你们。 尽管他和他们不是特别熟悉，也没有什么特殊的关系，但是他为他们祷告；不单单广泛地为所有的圣徒祷告，他特别为他们祷告。有时候我们特别为着某些教会某些地方祷告,这并非不妥，这不是要提醒神，而是要感动我们自己，往往从我们最经常为之祷告的朋友身上我们最能得到安慰。关于这一点他向那位看透人心的神庄严呼吁： 神是我的见证。这是一件大事，他在这件只有神和他自己的心知道的事情上起誓。能让神对我们行使职责的真诚和恒心作见证，我们的心是何等坦然无愧。神是我们在隐密处的祷告，所祷告的事情，祷告的态度的特别见证；我们的神在暗处查看，太6:6. 用心灵所事奉的神。用心灵事奉神的人可以凭着单纯的信心向他呼求，而那做表面功夫的伪善的人却不能。在他为他们祷告的许多事情中，有一个特别的祈求，就是让他有机会可以探望他们(第10节)： 恳求， 或者终能等等。无论我们想要在何事上得着何等的安慰，都要籍着祷告向神祈求；因为我们的时候在他的手中， 我们的道路由他所定。这里所用的语气表明他十分盼望有这样的机会：或者终能，他盼望已久，但常常失望：终能；然而他把这一切交托给神；或者照神的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去。对于我们所计划的，我们所盼望的，一定要记得加上这一句话，主若愿意， 雅4:15. 我们的路程顺利与否都是按着神的旨意，照着他所定义的。

III. 他如此想见他们的原因，11－15节. 他听到许多关于他们的事，他实在很想和他们有更好的相交。多结果子的基督徒是忠心服事主的工人的喜乐，不结果子的名义上的信徒则是他们的伤悲。因此，他屡次定意去，只是到如今仍有阻隔 (13节), 因为人定意，但神决定。他有其他的工作，他要关心其他的教会，他们的事情更加紧迫，因此有阻拦。保罗首先要做最需要做的事，而不是最想做的事(要不是他早就去了罗马), --这给神的工人一个好榜样，他们不能凭自己的喜好，而是要看他们所服事的信徒灵里的需要行事。保罗急切想见这些罗马的信徒，

1. 是要使他们得造就(11节)：要把些属灵的恩赐分给你们。他领受了是为了分享。保罗全身心切切要把属灵的恩赐分给他们，就是向他们传道，就好像母亲急切想给婴儿哺乳一般。好的布道就是一份好的礼物，属灵的礼物更为美好--使你们可以坚固。在称赞了他们的兴旺之后他在这里表达了希望他们得坚固的愿望， 以致他们向上枝叶繁盛的时候，向下可以根基牢固。最优秀的圣徒，如果还是身处这个动荡的世界中，依然需要越发得坚固；属灵的恩赐对坚固我们有特别的帮助。

2. 他可以得安慰, 12节. 保罗得知他们在恩典中兴旺,他如此喜乐,以致希望可以看到更多这样的见证。保罗可以因着其他工人劳苦所结的果子而得安慰。--因你与我彼此的信心，即我们彼此的信心和忠诚。神的工人和信众之间有着彼此的信任是何等令人欣慰，他们信任他是忠心的工人，他信任他们是忠心的民众。 或者指信心相互的工作，就是爱；他们因着相互表达对对方的爱，或因彼此在信心上的沟通而满有喜乐。基督徒在属灵心得上相互交通能令彼此精神振奋，由此得到造就，好像铁磨铁，磨出刃来.-- 要在你们中间得些果子, 13节. 他们得造就也是他的益处，就如他交帐时有更多的果子。保罗看重他的工作，相信行善越多，他的奖赏越大。

3. 他可以尽作为外邦人使徒的责任 (14节): 我都欠他们的债 (1.) 他所领受的让他成为欠债的，因为所有交托给他的才能都是为了要荣耀他的主。当我们渴慕行大事的时候应该思考这一点，就是我们所领受的一切都使我们欠了别人的债，我们只是照管我们主的财物的管家 (2.) 他的职份让他成为欠债的，因为他是使徒，所以他是欠债的；他被呼召出去做工，并尽力去做。保罗提高了他的才干，劳苦工作，所做的不比任何一个人逊色，然而当他思想他的工作的时候，他仍然把自己看作欠人债的；因为，我们作完了一切所吩咐的，只当说，我们是无用的仆人。 --欠希利尼人，化外人的债， 就像紧跟着解释的那样，指的是欠聪明人，愚拙人的债。希腊人幻想只有他们才拥有智慧，把世上其他的人都看作不开化的，这是相比而言，指的是在学问和艺术上没有他们那样有修养。保罗欠了这两种人的债，看自己是要尽力服事这两种人。 因此我们可以看到他用讲道和写书信来偿还他所欠的债，向希利尼人和化外人行善，并按照他们所能领受的不同程度相应教导他们。你可以看到保罗在路司得向没有文化的吕高尼人的布道(徒14：15 等等.) 和他在雅典向那些彬彬有礼的哲学家的布道 (徒17:22 等等.) 有何不同。他把自己看作欠了他们的债，向他们传道,按照他们的份相应偿还。尽管保罗是一个说话通俗易懂的传道人，然而作为欠了智慧人的债的人，他在完全的 人中也讲智慧， 林前2:6. 为了这些缘故，他已经准备好，一有机会就将福音也传给你们在罗马的人，15节. 尽管罗马是一个公开的地方，一个危险的地方，一个基督教遇到极大阻拦的地方，保罗仍然准备好了,如果受到呼召他是不怕在罗马遇到危险: 情愿.这表示他思想上已经有充分的准备，很盼望这样做。他所做的，不是为了不义之财，而是出于坚定的心志。立定心志抓住每一个机会行善致善是一件极好的事情。

保罗论因信称义

16我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。17因为神的义，正在这福音上显明出来。这义是本于信以致于信。如经上所记，义人必因信得生。18原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。

保罗在这里开始了对因信称义的详细论述，在这一章的后半部立定了他的论点后，为了证明他的论点他描述了外邦人所处的悲惨境况。他的论述转折流畅，如同辩论家一般：他预备好在罗马传福音，尽管福音在罗马被那些自称有智慧的人蔑视；他说：我不以福音为耻，16节.福音里有太多的东西，对像保罗这样的人来说，实在易受试探而以福音为耻，特别这福音是关于一个被挂在十字架上的人，福音的教条很简单，很难激发学者的兴趣，相信福音的人地位卑微，受人蔑视，福音到处被人毁谤，然而保罗不以福音为耻。不以福音为羞耻，也不令福音蒙羞耻的人才是真正的基督徒。保罗论到这福音的本质和卓越，告诉我们他大胆表白接受福音的原因。

I. 主题,16,17节. 福音的卓越之处就在于此，它向我们显示了，

1. 福音的目的在于拯救相信的人：这福音是神拯救的大能。保罗不以福音为耻，尽管肉眼看来这福音实在卑微，受人蔑视；因为神的大能，籍着它要救一切相信的； 它向我们显明了拯救之道（ 徒16:17)，它是伟大的宪章，籍此把拯救传给我们,加给我们。请注意，(1.) 这福音本是神的大能：没有这大能福音只是死的字句，福音的启示是耶和华的膀臂的显露(赛53:1)，这能力随着基督的话语而给人医治。(2.) 这能力是给那些，也只是给那些，相信的人。相信令我们盼望得到福音的拯救，对其人来是它是隐藏起来的。为病人预备的药物，如果不服下是医治不了疾病的。--先是犹太人。以色列家迷失的羊通过基督和他的使徒首先有福音传给他们。先到你们这里来（徒3:26)，但因着他们的拒绝,使徒转向外邦人，徒13:46. 犹太人和外邦人现在站立在同一个地位上，都因没有救主而同样悲惨，救主也同样欢迎他们来到自己面前，西3:11. 这样的教训很令犹太人吃惊，他们一直是神的选民，看不起外邦人；但是企盼已久的弥赛亚是照亮外邦人的光，又是他的民以色列的荣耀。

2. 方法是信徒因信称义(17节): 因为在保罗所夸胜的这福音上，神的义正显明出来。我们犯罪的结果就是我们的悲惨和败坏，这指明我们需要拯救，指明我们称义的途径，福音的工作就在于此。 福音显明了一种义。神是公义圣洁的神，我们是有罪的罪人，我们一定要有一种义才能来到他的面前；赞美神，有君王弥赛亚把这义带给我们(但9:24)，并在这福音上显明出来： 义，那就是，尽管我们有罪，还是有一种满有恩典的方法令我们与神和好被神接纳。这福音的义，(1.) 被称为神的义；这是神所命定，神所悦纳的。它之所以被称为神的义是因为要斩除一切认为靠我们的功德能得以称义的谎言。这是基督的义，他就是神，来自基督无可限量的赎罪之功。(2.) 它是本于信以致于信，本于神的信实的显现,以致于人的信心的接受(一些人这样认为)；本于倚靠神，和他直接相交，如同堕落前的亚当一样的信心,以致于倚靠一位中保，并这般与神相交的信心(其他人这样认为)；本于开始的信心，我们靠着可以得称为义，以致于其后的信心，我们依靠活着，不断活在义中：那使我们称义的信心就是按着浸礼之约的宗旨接受基督做我们的救主，成为真正的基督徒；本于把我们接入基督的信心，以致于扎根于基督，靠着他结果子的信心：这些都

包含在下面这一句话里:义人必因信得生。因信称义，这信心使我们称义；因信得生，这信心扶持着我们;所以这义是本于信以致于信。 信心是一切的根本，从一开始到基督徒生活的每一步。不是从信心到行为，好像信心让我们称义，然后靠行为保守我们在义中，而是本于信心以至于信心，正如 林后3:18 所说，荣上加荣；这是加增，持续，保守的信心，不断向前的信心，战胜不信的信心。为了说明这不是突然冒出来的新道理，保罗引用了那句有名的旧约经文，新约也常常提到这句经文(哈2:4): 惟义人因信得生。 因信称义的人要靠信心活着，过满有恩典和荣耀的生活。先知哈巴谷立在望楼上观看，期望有一些特别的发现 (哈2：1)，这发现就是所应许的弥赛亚在日期满了的时候一定会来临，尽管当时看来有迟延。当时这被称为异象，为神所启示，在其他地方被称为应许；当时候接近，以及当时候来到，义人必因信得生。 因此这是本于信以至于信的福音的义—本于在旧约时对那要来的基督的信，以至于在新约时对那已经来的基督的信。

II. 这个教导的证据,犹太人和外邦人在神面前都需要义，没有人能靠自己站立得住. 称义不是靠信心就是靠行为。称义不可能靠行为，他描述了犹太人和外邦人的行为，从而完全证明了这一点;因此他得出结论称义必须要靠信心，罗3:20,28. 保罗这位使徒就象一位高明的医生，在敷药之前要仔细查看伤口--首先证明人的罪和神的忿怒，然后指明拯救之道。这使福音更加可贵。我们必须首先看到神定人罪的公义，然后神使人称义的公义更是十分可佩服的。 总括起来(18节)，神的忿怒显明。 本性的光照和律法的光照显明神对本于罪以致于罪的忿怒。福音显明了神让人称义的公义是本于信以致于信，这实在令我们感到安慰。这个对比十分明显。在这里，

1. 描写人的罪；他概括为两方面，不虔和不义；不敬虔是对十诫前五条诫命的违抗，不义是对十诫后五条诫命的违抗。

2. 罪性的原因就是行不义阻挡真理. 人多多少少知道一些关于神的事情，多多少少能分辨善恶;但是他们用不义抵挡这些认识，就是说他们明明知道，但还是沉迷在他们的罪恶道路中. 他们压制真理，真理本应影响他们，他们却不受真理影响. 一颗不义邪恶的心就是囚禁和埋葬真理的牢笼. 用信心和爱心常常守着纯正话语的规模 是一切敬虔的根本(提后1:13)，但用不义守着的则是一切罪恶的根源.

3. 神对此的憎恶：神的忿怒从天上显明；不单单在神所默示的圣经上显明(外邦人还没有圣经)，更在神所降的天灾，他对罪人所行的审判上显明出来,这些都不是无缘无故而起，或偶然降临，它们也不能被归为第二因，这都是从天上而来的显明. 或解作从天上来的忿怒已经显明 ；这不是我们人自己的忿怒,而是天上来的忿怒，因此更加可怕越发无可逃避.

福音的超越.

19神的事情，人所能知道的，原显明在人心里。因为神已经给他们显明。 20自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。21因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他， 也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。22自称为聪明， 反成了愚拙，23将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，彷佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式。24所以神任凭他们，逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。25他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿们 。26因此神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人，把顺性的用处，变为逆性的用处。27男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。28他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心行那些不合理的事，29装满了各样不义，邪恶，贪婪，恶毒（或作阴毒）。满心是嫉妒，凶杀，争竞，诡诈，毒恨。30又是谗毁的，背后说人的，怨恨神的（或作被神所憎恶的），侮慢人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，31无知的，背约的，无亲情的，不怜悯人的。32他们虽知道神判定，行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。

在本章后半部分他把所讲述的特别应用在外邦人身上,我们可以看到,

I. 他们已经有认识神的方法和帮助. 尽管他们不像雅各和以色列一样有神的律法典章(诗147：2), 然而在他们中间他为自己未尝不显出证据来 (徒14:17): 因此人所能知道的,等等c., 19,20节. 我们看,

1. 他们已经有的发现: 神的事情，人所能知道的，原显明在人心里, --在人心里; 就是说,即使在他们中间也有人有对神的认识,也要承认有一位最高之神. 毕达哥拉斯，帕拉图和斯多葛的哲学对有关神的认识有极多的发现，极多的见证可以证明神的事情。人所能知道的, 这隐含着有很多事情是人所不能知道的.我们不能了解神的本质,对神的本质也许可以领悟，但不可能全部了解.我们不能尽情测透他, 伯11:7-9. 有限的理解不能完全认识无限的神; 但是感谢神,确实有人所能知道的,这已经足以带领我们实现人的主要目的，就是荣耀神，以神为乐;明显的事是属我们和我们子孙的，而隐秘的事是不由得我们去探究的,申29:29.

2. 从哪他们有这发现：神已经给他们显明. 关于神的普遍观念是由创造天地的神亲自印在他们心里的，他是众光之父. 对人来说这些对一位神的认识，对这位神的敬畏是与生俱来的，甚至有人认为人和动物的区别不在于能否思考，而在于是否有对神的认识.

3. 他们的这些认识和发现因着创造的工作得到证实和加强(20节)； 虽是眼不能见， 等等.

(1.)留意他们所知道的：眼不能见之事，甚至于神的永能和神性. 尽管神不是靠感官可以认识的,但是他籍着靠感官可以认识的事物显明自己.神的永能和神性是肉眼看不见的，然而它们的产物是清楚可见的. 他在隐秘处工作(伯23:8,9,诗139:5,传11:5)， 但把所作的显现出来,从而让人得知他的永能和神性,和其他人所能领悟的有关神的本性的各个方面. 人靠着本性的光照是无法得到关于神三位一体的知识的(尽管有人误以为在帕拉图的著作里有这方面的影子)， 但是他们的确可以有对神的认识，至少这些认识可以让他们远离偶像. 这就是他们用不义抵挡的真理.

(2.） 他们如何知道：藉着所造之物， 所造之物不能自我创造,也不能靠碰巧达至精确的秩序和完美的和谐；因此它们一定是由某种第一因或智慧创造出来的,而第一因只能是那永远的大能的神. 看 诗19:1,赛40：26,徒17：24. 人认识工匠是通过他的工作. 被造之物的是如此多样,繁多，有秩序,美丽,和谐,本性互不相同,设计如此精巧， 它们都指向某些目标,各个部分互相配合构成优秀美丽的整体,这一切的的确确证明了一位创造者和他的永能和神性的存在.光就是这样照在黑暗之中.而这是自从造天地以来的. 可以这样理解，［1.］对神的认识是从造天地而来的. 要表明这个真理,我们要查究伟大的创造. 有人认为这里所讲的天地的创造(可以这样读解),应该理解为人类,这是地上最了不起的被造之物 ， 称为“凡受造的”， 可16：15. 人身体的组织结构,特别是人类心灵所具有的最优秀的能力,机能和潜能,的的确确有力地证明是有一位创造者的存在，他就是神. 或者，［2.］对这认识开始的时间.这认识就和世界的创造一样久远.这是圣经最经常的用法 . 对神的认识不是近代才有的发现， 而是自古以来,从一开始就有的. 对神的承认自古就有,是从开始就有的.真力先于谬误而存在.

II. 尽管神向他们显现自己，他们仍放肆拜偶像；象 21－23节，25节所描述的。我们若想到，即使是犹太人，有圣经的光照，还是很容易地被牵引去拜偶像，那么我们就不会惊奇这些对神的出于本性的认识不能阻止外邦人不去拜偶像;堕落的人是多么可悲地陷入感觉的罗网. 看，

1. 他们敬拜偶像内在的原因， 21，22节. 他们没有借口,因为他们知道神,从他们所知道的很容易就应该推论出他们应该敬拜他，只能敬拜他 . 尽管一些人比起其它人有更大的光照和知识,然而他们全体都有基本的认识，因而难逃其咎. 然而恶毒的是，(1.） 他们却不当作神荣耀他. 他

们对神的爱慕,对神的敬畏和崇拜, 比不上他们头脑的知识. 把他当作神荣耀他就是要单单荣耀他;因为只有一位神: 但是他们并不这样荣耀他,因为他们立了许许多多其他的神. 把他当作神荣耀他就是要用灵来崇拜他;但他们将他变为偶像. 不把神当神来荣耀实际上就是根本不荣耀他; 把他当作受造之物敬拜并不是荣耀他，而是亵渎他. (2.) 也不感谢他; 对从神那里领受来的普遍的恩典他们不存感恩的心(我们犯罪离弃神的原因是对神的恩典麻木不仁); 特别对神乐意向我们显明他自己不存感谢的心. 对神的认识和恩典不加运用就是对这一切不心存感激. (3.) 他们的思念变为虚妄, --在他们的理性上, 在他们的实际应用里. 他们对普遍的真理有很多的认识(19节), 但却不加以实际应用. 或者, 在对神的观念,创世,人类的起源,至善之事等事情上,当他们离弃真理,马上就陷入各种虚妄愚昧的妄想之中. 不同门派的哲学家对上述事情的看法和假设都是虚妄的幻想. 真理被弃绝时,谬误就无限增长(4.) 他们无知的心就昏暗了. 人心的愚昧和败坏使智能受蒙蔽变昏暗. 再也没有比感情意志的败坏沦落更能使人的理智盲目堕落得了. (5.) 自称为聪明, 反成了愚拙，22节. 这句话是对那些哲学家,那些谎称拥有智慧的人的有力批判. 那些拥有最奇异的幻想，认为自己明白神的事情的人, 就落入最大的无知蒙骗里:这正是对他们的骄傲和自我欺骗的公义报应. 事实就是那些文明最发达，最看重智慧的国家, 在信仰上最为愚昧. 野蛮人敬拜日月, 这对其他人来说是最明显的拜偶像; 但有学问的埃及人拜牛犊和洋葱.在智慧上卓著的希腊人敬拜各种疾病和人的欲望.罗马人是所有人之中最有智慧的,他们敬拜复仇女神.现今贫穷的北美印第安人敬拜雷电;而聪明的中国人敬拜魔鬼. 因此世人凭自己的智慧不认识神, 林前1：21. 自称有智慧却是极大的愚昧, 骄傲自欺以为有智慧是众多愚昧的根源. 我们发现很少有哲学家改信基督教的; 在有学问的雅典人当中保罗的传道最受嘲弄,徒17：18－32. 自欺为有智慧. 关于神的明明白白的真理不能说服他们;他们以为自己明白得更多,因此落入最大的谬误里.

2. 他们拜偶像外在的表现, 23－25节. (1.) 将神变为偶像(23节), 这样他们就改变了不能朽坏之神的荣耀. 参看诗106：20，耶2：11. 他们把神性赋予最低贱的受造物,用它们代表神. 神给人最大的荣耀就是按着神的现象样式造人; 但是人对神最大的亵渎就是把人的形象加在神身上. 神在这方面已经严厉地警告过犹太人,申4：15, 等等. 保罗在雅典的讲道也揭露了这样的愚昧, 徒17：29. 看 赛40：18等和44：10等等. (25节) 这就是将神的真实变为虚谎. 这亵渎了他的荣耀, 歪曲了神的本体. 偶像被称为虚谎,因为偶像伪装为神, 好像他有一个形体, 而神是一个灵,耶23：14，何7：1. 虚谎的师傅, 哈2：18. (2.) 将神的荣耀加给受造之物: 去敬拜事奉受造之物,--却不敬拜事奉造物主. 他们口头上确实承认有一位神, 但因着敬拜受造之物实际上已经否认了神; 因为神要么是独一的,要么就不为神了. 或作, 在造物主之外, 更敬拜他们那些低级的神,星月,英雄,鬼怪,认为那至高的神无法接近, 或无法敬拜. 他们敬拜受造之物本身就是罪; 这里称敬拜受造之物甚于敬拜造物主为更大的罪. 这就是外邦人普遍的罪行,这罪渗透进了他们的法律和管治当中; 即使是他们中间最开明的人,明知道承认有一位至高的神,知道他们的多神论和拜偶像是多么的荒谬不经,也随同众人同流合污.在Aug. de Civit. Dei摘引的 Seneca所著的De Superstitione, 一书6卷 10章中 (这本书已经失传), 作者列举大量例子论证了世俗宗教的极大愚昧和不虔不义后, 得出的结论却是, --智者将按法律所定的而行,却不认为他们敬畏这些神. 接着, --古代迷信积累下来的这些卑鄙的众神, 我们也会敬拜,却要知道对它们的敬拜只是随从风俗而非真心实意. 奥古斯丁对此评论道, --他敬拜他所责备的, 他行他知道是错误的, 他仰慕他所

所挑剔的. 我在这里引用这些是因为它充分解释了使徒在(18节)所讲的: 那些行不义阻挡真理的人. 值得留意的是,保罗在列举外邦人拜偶像亵渎神的这段话当中, 表达了他自己对神极大的赞美: 主乃是可称颂的，直到永远。阿们. 当我们看到或听到对神或神的名的蔑视时,我们要借此从心里敬拜他,高声赞美他 . 在这里,和在其事情上, 其他人越是恶劣,我们就应该更是良善. 可称颂的直到永远, 不管别人是如何亵渎他的名:尽管有人不荣耀他,然而他已经得到荣耀,并要得到荣耀直到永远.

III. 神对他们拜偶像的审判; 这并不是许多现世的审判(当时那些拜偶像的国家是统治世界的), 而是属灵的审判, 任凭他们落在最野蛮和逆性的情欲中. －他任凭他们; 这里重复了三次, 24，26，28节. 属灵的审判是一切审判中最严厉最可怕的. 在这里留意,

1. 是谁在任凭他们. 神任凭他们, 这是一种正义的审判,作为对他们拜偶像的公平审判--放松那约束的恩典的缰绳--他们任意而行--不管他们; 因为恩典是属于他自己的,他不欠任何人的债,他随己意施与恩典或不给恩典.对于这种放弃是神主动性的举动还是被动性的,这让学者去研究好了: 但我们可以肯定的是,神任凭人随自己心里的私欲而行, 让他们陷入极大的幻象中,让他们受撒旦的捆绑,在他们面前放置绊脚石,这绝非奇怪. 然而神不是罪的根源,他是无限公义和圣洁的;尽管神任凭人随意而行后就有极大的罪恶出现,问题的根源在于罪人邪恶的心.如果一个病人很固执,不肯接受医生的方法,反而故意行不利自己的事, 医生万分无奈之下将这个病人放弃,这实在不能责怪医生; 由此产生的致命病症不能归咎于医生, 只能归咎于疾病本身和病人的愚蠢和顽固.

2. 神任凭他们行什么.

(1.) 放纵污秽邪恶的情欲, 24，26，27节. 那些不愿意接受那为了保守神的尊严而赐给人的更纯更好的自然之光启示的人,也就放弃了那保守人本性尊贵的较为粗放次好的情感. 人在尊贵中, 拒绝认识那造他的神,就比死亡的畜类 更糟,诗49：20. 因此按着神的许可,人互相成为对方的惩罚; 但这是(如这里所讲的那样) 逞着他们心里的情欲—这是所有过犯的根源. 那些亵渎神的被任凭亵渎自己. 一个人被放弃任凭自己的情欲行事,这就是他最大的捆绑.这样的人象那些埃及人一样(赛19：4)被交到一位残忍的主的手中. 他们放纵污秽邪恶的情欲的实际例子在于他们逆性的情欲,许多异教徒,甚至他们当中那称为有智慧的,如梭仑和芝诺, 都以违抗最明显的常理所指示的人的顺性而臭名昭著. 在异教徒的国家里,人不但普遍去行象所多玛和蛾摩拉一样滔天的罪行,这罪是被神从天上降下硫磺所灭除的,而且他们还以此为荣 . 也许使徒在这里特指他们在崇拜偶像时所犯的严重罪行,他们为了荣耀他们的诸神而犯下最大的污秽; 用卑贱拜卑贱的神:邪灵喜悦如此的礼拜. 在现今罗马教会, 异教徒偶像崇拜之风重新兴起,只是从前拜邪灵,如今拜偶像和圣徒,我们听闻同样的邪恶公然出现,还得到教皇的许可(Fox’s Acts and Monuments, 卷 1, 808页),

人不但公然犯下这些罪行,一些主教还为他们辩解求情: 同样的属灵瘟疫伴随着同样的属灵邪恶. 请看人的本性是何等的邪恶.人是何等的污秽可憎! 大卫问,主,人算什么?; 人自我放任是何等的邪恶! 我们要何等感谢神那保守人本性一切的尊严的约束的恩典! 如果不是这样,那比天使微小一点的人,将变得比鬼魔更为低下. 这就是受这妄为当得的报应. 审判全地的主必行公义, 要对人的罪施行公义的审判.

(2.) 对那些行这些恶事存邪僻的心的人,28节.

[1.] 他们既然故意不认识神. 他们心眼的盲目是由他们的心志性情上故意行恶造成的.他们故意不认识神,因为他们不愿意这样做. 除了取悦自己的事情以外其他的他们一概不愿认识或行. 这正是属肉体的人心的品性; 取悦自己是他们最大的追求.有很多人认识神,他们无可回避 ,神的光全然照在他们脸上;但是他们还是排斥神. 他们对神说，离开我们吧。(伯21:14), 因此他们故意不认识神,否则他们的肉欲会受到谴责; 他们不愿意这样. 认识, 对神的认识和承认是有区别的; 异教徒知道神,但是不承认神,也不愿意承认神.

[2.] 因着他们故意不认识真理,神任凭他们落入最大的罪中,这里所讲的邪僻的心 , 指他们的心志丧失所有的感知和判断力,不能分辨对错,以致在属灵的事情上左右不分.请看罪引人走向何等的邪路,最终让罪人掉进很等大的深渊; 这就是属肉体的私欲所带来的直接后果. 他们满眼是淫色，止不住犯罪, 彼后2:14. 这邪僻的心是被烙铁烙热,盲目的良心,已经毫无知觉, 弗4:19. 当人的心服从罪,他离地狱就不远了. 起初法老使自己心硬,但后来神使法老的心硬. 因此人故意心硬必受公义严厉的审判.-- 行那些不合理的事. 这句话好像讲的是一些不那么严重的恶事,但在这里表达的是最严重的罪行; 这些事是不合人的本性,和本性的光照和律法正相违背. 在这里他列举了外邦人因着存心邪僻而犯罪所行的各样不合理的事的黑名单. 若不是存邪僻的心,否则再也找不到有如此穷凶极恶,如此与本性的光照,万国的法律,人类的福祉相违背的罪行了. 按照当时的历史记载,特别是关于在古罗马的德行沦丧之后,罗马人全民的素质和操守的记载,我们可以发现这里所列举的罪正是当时举国风行的罪行. 在这里列举了不下二十三种各样的罪和罪人, 29-31节. 这就是魔鬼的宝座;他的名字叫群, 因有许多. 是时候向这些人传福音了,因为这世界需要更新.

首先, 违抗十诫前四条诫命的罪: 怨恨神的. 这是魔鬼的本象,罪恶的显明. 有理智的人会憎恨至善的神,靠神生存的人会恨恶他们生命的泉源,这可以理解吗? 然而这的确如此. 每一样罪都包含着对神的憎恨;但一些罪人比其他的罪人更开宗明义公然与神为敌, 亚11:8. 狂傲和自夸的人 与神为敌,将本应放在他宝座面前的冠冕戴在自己的头上.

其次，违抗十诫后六条诫命的罪. 这里一一列举出来,因为在这些事情上他们有更清晰的光照. 用不义可以概括这些罪. 首先讲不义,因为每件罪都是不义;就是该行的不去行,曲解那正确的;这里所列明的违抗十诫后六条诫命的罪，我们不愿别人这样对待我们，我们却向别人这样行. 违抗第五条诫命: 违背父母, 以及无亲情的, 即父母儿女恶待他们. 因此,当一方不尽义务时, 通常另一方也是如此.违背父母的子女受到报应，他们的父母全无亲情; 另一方面, 无亲情的父母受报，他们的儿女违背父母. 违抗第六条诫命: 邪恶(为行恶而行恶), 恶毒, 嫉妒，凶杀，争竞, 毒恨, 侮慢人的, 不怜悯人的; 这些表达了对我们弟兄的憎恨,就是在心里犯下杀人罪的. 违抗第七条诫命的: 淫乱; 在前面讲到各样的不洁之后他没有再讲更多(译者注:原文无此字,系英文钦定本加上）.违抗第八条诫命的: 不义, 贪婪. 违抗第九条诫命的: 诡诈, 谗毁的，背后说人的, 背约的, 撒谎和诽谤人. 这里有两件前面没有提到的事--捏造恶事的, 无知的; 善于行恶,却不知如何行善. 罪人越是在捏造恶事上盘算精明,他们的罪就越大: 在发明罪行上如此机敏, 然而在神的事情上却是无知(极其的愚蠢）.看到我们原本的败坏,这足以令我们谦卑下来; 因为在每个人的心按着本性都有这些罪的种子.最后他提到所有这些罪的汇总, 32节. 1. 他们知道神的审判; 就是说, (1.) 他们知道律法. 神的审判就是要伸张公义,因为神是公义的,他的审判也是公义的. (2.) 他们知道刑罚;这里解释道: 他们知道行这样事的人是当死的, 是永远的死; 他们的良心不能回避,也告诉他们这一点, 然而他们却放胆去犯罪. 当人明明有这样的知识却去违背而行, 特别是干犯关于神的审判的认识时,这就是极大的罪了 (各4:17). 这是放胆轻看审判.这证明人心已经刚硬,决意要去犯罪. 2.他们不但自己去行，还喜欢别人去行 . 摆在人面前的试探也许太过强烈,催逼人去犯罪,他那败坏的性情以犯罪为乐; 但是喜欢别人去犯罪就是为罪而犯罪了: 就是为了魔鬼的国度和工作而伙同一起. 他们不但犯罪, 而且振振有词自我辩白, 并且鼓励其他人一同犯罪. 我们的罪因着伙同其他人犯罪,以其他人的罪为乐而更显为恶.

摆出所有这一切, 我们还能说,服在如此的罪行和败坏之下,外邦人还能靠着自己的行为在神面前称义吗?

第2章

1# 大 中 小

这封书信的前两章内容可以在罗3:9得到一个概括:“因为我们已经证明，犹太人和希利尼人都在罪恶之下.”在外邦人身上我们可以证明这一点 (第一章), 在这一章保罗要在犹太人身上证明这一点, 象 17节所说的, "你称为犹太人.",I. 到11节为止他总体上证明, 在神的公义面前犹太人和外邦人站在同等地位上 II. 尽管他们在口头上的承认和假冒,他特别显明犹太人所犯的罪 (17节到最后).

神公平的审判

1你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样． 2我们知道这样行的人，神必照真理审判他。3你这人哪，你论断行这事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判么？4还是你藐视他丰富的恩慈，宽容，忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？ 5你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显出他公义审判的日子来到；6他必照各人的行为报应各人：7凡恒心行善寻求荣耀尊贵，和不能朽坏之福的，就以永生报应他们 8惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒恼恨报应他们，9将患难，困苦，加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人；10却将荣耀，尊贵，平安，加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人：11因为神不偏待人．12凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡。凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判；13（原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义14没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法：15这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。16就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言．

在上一章使徒所描述的外邦人的境况到了犹太人所能想象的最恶劣黑暗的地步.现在,为了说明犹太人的境况也是同样恶劣,在许多方面他们的罪更加严重,他首先在本章的开始部分论述神要用同样的标准审判犹太人和外邦人;而不是像犹太人认为的那样会特别照顾他们.

I. 他控告他们对别人的论断和自我蒙骗(第1节)：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿. 因为这是他概括讲的,这警告同样也适用在那些多人作师父的人的身上(各3:1), 适用在那些无论是属哪一国，信仰哪一种宗教，自以为有本领去谴责,辖制,和论断其他人的人身上.但他是特别指着犹太人说的, 针对他们他特别指责(21节), 你既是教导别人，还不教导自己么？ 总的来说犹太人是骄傲的民族,极其藐视那些可怜的外邦人,认为他们连看守他们羊群的狗都不如;但同时他们自己也同样恶劣和道德沦丧—尽管不像外邦人那样去拜偶像,但却是同样亵渎, 22节. 因此你也无可推诿. 如果有本性光照的外邦人是无可推诿(罗1：20), 那么有律法的光照,神所启示的旨意,比外邦人大得多的帮助的犹太人更是无可推诿.

II.他申明了神不变之公义的审判,2，3节.为了要说明这一点,他在这里向我们显示我们所要面对的是一位何等公义的神,他行事是何等公正.和通常一样,使徒保罗在他的书信中,当提到某些很重要的论点的时候,会引申加以详细的阐述 ; 像在这里论到神的公义(第2节), 神必照真理审判,--根据公义和公平这永恒不变的尺度,--按照人心,而不是看人的外表 (撒上16：7),--根据各人的行为,而不是偏待人, 我们都很清楚这个真理,因为如果神不是公义的他就不是神了;对于那些谴责别人犯罪自己却犯同样的罪的人，当他们犯罪，在罪中不悔改,以为靠着谴责罪,大声抨击其他犯罪的人而能贿赂神的公义,以为教训人不要犯罪能赎自己的罪的人,这个真理更是如此. 看他

是如何针对罪人的良知讲述这个真理的(第3节): 你这人哪，你以为能。。。? 哦人啊,理性的被造之物,充满依赖性的被造之物,由神而造,服于他之下,要向他陈明交帐的人啊. 这道理如此简单,我们也可以对罪人的心思加以规劝: ″难道你以为能逃脱神的审判么? 难道看透人心的神会被外面的假冒为善所欺骗,公义的审判的主会被贿赂蒙骗吗 ″ 最能说会道最狡猾，在人面前有最大的自信心的罪人, 却不能逃脱神的审判, 无法逃避被审判和定罪的命运.

III. 他在两方面对他们提出控诉(4，5节):--

1. 藐视神的恩赐(第4节), 他丰富的恩慈. 这对犹太人来说特别贴切,他们特别领受了神的恩典.我们所有的都出自神的恩典, 有更大的光照却去犯罪,这就是干犯那更大的爱了. 轻看神的恩典是众多罪恶的根源. 在每一种故意的犯罪中都带着对神的恩典的故意藐视;是藐视他的怜悯 ,特别是藐视他耐心的恩慈,他的宽容和忍耐,乘机更加放胆去犯罪,道8:11. 不晓得, 就是说,不去思想, 不联系实际去思考和应用, 他的恩慈是领你悔改, 这恩慈是要领你悔改. 知道神的恩慈是领人悔改,这还不够,我们还必须要知道这是要领我们 – 特别是你悔改. 在这里看神是用什么方法让罪人悔改的.他引领他们,不是像赶野兽那样去驱赶他们, 而是把他们看作有理智的受造之物,引领他们, 劝导他们(何2:14); 是慈爱,爱索在引领他们, 何11:4. 比较耶31:3. 我们思想神的恩慈,他对所有人的普遍恩典(他照管,忍耐和供应的恩典), 这足以引领我们所有人悔改;如此多的人仍在罪中是因为他们不晓得这点,不思考这点.

2. 触动神的怒气, 第5节. 触动神怒气的是刚硬不悔改的心; 罪人灭亡是因为他们凭这样的心行事,被这样的心牵引. 犯罪就是凭自己的心意行事;当这心意是一颗刚硬不悔改的心(因着本性,和长期行恶而导致的心硬), 人所行的是何等穷途末路! 触动怒气表现为积蓄忿怒. 那些行在罪中的人是为自己积蓄忿怒. 积蓄有极多的意思. 这积蓄要花费直到永世, 却永不能耗尽; 但是罪人依然不断加增这积蓄. 每一件故意犯的罪都要记在账上, 并要激起报应; 他们手拿枝条惹动怒气 , 象一些人解读的那样(结8:17), 他们手拿枝条举向鼻前. 积蓄有隐藏的意思. 怒气积蓄在神自己的心里, 在他心里隐藏着,好似隐藏在某个地方封存起来的的积蓄一般; 看 申32;34,伯14:7. 但这意思是说这积蓄是为将来某个时候存留的; 就好像雪雹是为打仗和争战的日子所预备的,伯38:22,23. 这些积蓄要像大渊的泉源裂开,创7:11. 它们是为祸患的日子所积蓄的, 到那时候这一切都要被统统释放,完全倾倒出来.尽管目前是对罪人忍耐宽容的日子,然而有一天这怒气将要来临—怒气,全是怒气. 确实每一天对罪人来说都是惹动神怒气的日子,因为神天天向恶人发怒(诗7:11), 但是有一天忿怒的大日将要来到, 启6:17. 那忿怒的日子将是显出神公义审判的日子.神的忿怒不像我们的忿怒,我们的只是激动和怒气;不, 他心中不存忿怒 (赛27:4): 这是公义的审判,他惩治罪的旨意,因为他恨恶罪,罪与他的本性相违背.很多时候神这公义的审判是隐藏起来的,罪人兴旺发达,但很快这审判将要在全世界面前显明,这些看上去的混乱将被归正, 诸天必表明他的公义, 诗50:6. 所以时候未到，什么都不要论断.

IV. 在第5节提到神公义的审判之后,他讲述了神是如何施行审判的, 他在这里描述了这审判,和这审判的公义,显示神会怎样对待我们,他是按照怎样的原则审判这个世界.公平施行审判就是按照人的功过不徇情面施行奖罚:这就是神公义的审判.

1. 他要照各人的行为报应各人 (第6节),圣经中常常提到到这个真理,要证明审判全地的主行事公平.

(1.) 施行奖赏; 这里提了两次,在第7节和第10节. 因为他喜悦施怜悯.请留意,

[1.] 接受他的奖赏的人: 凡恒心行善寻求荣耀尊贵, 等等. 按此我们可以努力寻求神的奖赏, 指导我们应行的路,以致我们可以得到这一切. 公义的神要奖赏的人是,首先, 让自己有正确追求的人,那些寻求荣耀尊贵，和不能朽坏之福的人; 就是说,那不能朽坏的荣耀和尊贵—被神悦纳从现在直到永远.这圣洁的追求是所有真正的信仰的本质. 这就是寻求神的国,察验我们的追求并定睛在天家之上,立志要完全得到这奖赏. 这个寻求意味着有所失落,感觉到这种失落,渴慕要重新得回,因着这渴慕而追求努力.其次, 定下正确的追求,不断行在正路中: 恒心行善 . 1. 一定要有行善,第10节. 光是清楚明白,口里讲得好,勇于承认信仰,承诺得好还是不够,我们还要做得好:要行善事,不单单行出本质, 还要有好的行事方式.我们行善一定要行得好. 2. 要不断行善.不是像那早上的云彩和清晨的露珠,只是凭一时的高兴;我们必须要坚持到底: 那忍耐到底的必得冠冕. 3. 耐心行善.这耐心不单单指所行善的工程巨大,还指它的难度和我们可能遇到的阻挡和苦难.那立志行善并坚持行善的人必须要有极大的忍耐.

[2.] 他的赏赐. 他要给这样的人永生.天堂是生命,永远的生命,这就是给那些恒心行善的人的奖赏;它被称作(第10节) 荣耀，尊贵，平安. 那些寻求荣耀尊贵的人(第7节) 必要得着. 那些寻求这个世界的虚荣和尊贵的人常常错过并失望; 但那些寻求那不能朽坏的荣耀和尊贵的人必要得着,不单单得着荣耀,尊贵, 还要得着平安. 属世的荣耀和尊贵常常伴随着烦恼; 但属天的荣耀和尊贵有平安相伴随,那是不受搅扰的永远的平安.

(2.) 施行惩罚(8,9节). 请留意, [1.] 被他惩罚的对象.总的说来是那些行恶的人,具体就是那些被称为结党不顺从真理 的人. 与神相争. 所有故意的犯罪都是与神相争,是与造他的主争论(赛45:9), 是最绝望的争论. 神的灵和罪人相争(创6:3), 不悔改的罪人和神的灵相争,反抗光明(伯24:13), 陷入蒙骗之中,拼命抓着罪不放,而圣灵争战要让他们和这罪分开.相争, 不顺从真

理 . 人不但要明白基督教信仰的真理,还要遵行它; 这真理是指导人,管治人,命令人的; 真理和实际相连. 不顺从真理就是与之相抗争. 反顺从不义—按照不义要求他们的去行. 那些不愿意做真理的奴仆的人很快就会成为不义的奴隶. [2.] 这些惩罚的后果或例子: 忿怒,恼恨,患难,困苦. 这些都是罪的工价. 忿怒和恼恨是因--患难和困苦是必然无可避免的果.这是加给人身上的; 人心是盛装这忿怒的器皿, 是那患难困苦所要临到的.罪使人心遭受这忿怒.唯有人心立刻遭受这忿怒,并从人心显现这困苦. 地狱是永远的患难困苦,是忿怒和恼恨的产物. 这是人和神相争的结果, 是要把荆棘蒺藜摆在烈火的面前, 赛27:4. 那些不向他精金的权杖低头的人必被他的铁杖打得粉碎. 神必按照各人所行的施行报应.

2. 因为神不偏待人, 11节. 在属灵方面,每人都有所不同;但在外在的关系或条件方面每个人都是平等的. 在神面前犹太人和外邦人都站立在同等地位上. 这就是当分隔犹太人和外邦人的墙第一次被推倒时彼得所说的那句话的意思 (徒10:34), 即神不偏待人; 紧接着的下一句话解释道, 原来各国中，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳.神不按照人外在有何特权,或是他们毫无知识不认识真理, 而是按照他们真正的情况和性质来决定是否拯救人.神对待犹太人和外邦人同样施行奖罚. 先是犹太人, 他们有更大的特权,更愿意承认神, 后是外邦人, 尽管没有这些特权,他们若是行恶还是免不了受惩罚,若是行善也不会不给他们奖赏(看西3:11); 那审判全地的主难道不公正行事吗?

V. 他证明当神审判人时他公平施行审判(12-16节), 关于这原则,按着人要顺服的神施行审判. 有三种不同程度的光照启示给人:--

1. 本性的光照. 外邦人有本性的光照,他们也要按着这个受审判: 凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡; 就是说,那不相信的外邦人,除了本性的良心没有其他的指引,除了共通的怜悯没有其他的行事动机,没有摩西的律法或任何超自然的启示,没有律法犯了罪的，必不按这律法被定罪,也不按照摩西律法像定犹太人的罪那样受审判; 而是要按照他们所违反的本性的律法受到审判, 这律法不单单存在于他们那败坏,磨灭,被不义囚禁的心中,还存在于那审判的主为他们保守的那不被败坏的原始状态中.为了更清楚说明这一点(14,15节),他插入这些话,说明外邦人有本性的光照,而不是律法. 他说(12节) 外邦人没有律法犯了罪, 这看上去是自相矛盾的; 因为没有律法就没有过犯.但他是说,尽管他们没有律法(诗147:20), 但有等同的,不是礼仪方面的,而是道德方面的律法. 他们有律法的功用. 他不是指律法命令人要去行的,好像行律法能得到完全的顺服; 而是指律法所做的工作. 律法的功用就是指导我们要做什么,察看我们做了什么.在这里, (1.) 他们有本性的光照指导他们要做什么:按照他们本性的观念和驱使他们十分清楚善恶之间有巨大的分别.他们顺着本性行律法上的事. 他们有公义和公平,尊贵和清洁,爱和怜悯的意识;本性的光照教导他们要顺服父母,怜悯穷困的人,保守社会的和平和秩序,禁止谋杀,偷窃,撒谎,作假见证等等. 这些就是他们自己的律法. (2.) 他们有察看他们所行的: 他们是非之心同作见证. 他们里面的是非之

心对行得好的给予嘉许,对过犯加以谴责. 良心是一位见证, 尽管一时之间会被贿赂或受到威吓,但迟早要作见证. 它超过其他千千万万的见证人,见证那最隐秘的事; 他们的思念互相较量，或以为是，或以为非, 按照良心的见证,将律法与事实相比较,得出判断. 是非之心是神还没有完全吹灭的灯烛,不,在外邦人中还没有吹灭. 异教徒既有无愧良心的好见证.

愿你那坚固的堡垒

保守你无愧的良心

也有败坏良心的:

听不到鞭打声, 然而有罪的心

被自我创伤折磨.

他们的思念互相较量—在他们中间, 或作彼此. 同样的光照和本性的律法见证他们当中的罪,也见证其他人的罪, 或以为是，或以为非. 有人读解作,轮流 ; 按照他们是遵守还是违背这些本性的律法和命令,他们的良心定他们无罪或有罪.这一切均显明他们有那本应统管他们的律法的替代,却因他们不听从带领不服管制,而将被定罪. 所以犯罪的外邦人没有借口.神定他们的罪是公义的.他们不能以无知为借口脱罪,如果没有其他的为他们求情,他们很可能就要灭亡了.

2. 律法的光照. 犹太人有律法的光照,他们要按律法受审判(12节): 凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判. 他们犯罪,他们不但有律法,而且在律法之下, 在如此的律法之下,在这律法如此纯洁清晰的光照面前,律法的指引是如此全面细致,律法的约束力是如此让人信服和强大. 这些人要按律法受到审判; 他们所受的惩罚和他们的罪行一样,因着他们拥有律法而更为显大. 先是犹太人, 第9节. 推罗西顿所受的还容易呢.摩西如此控告他们(约5:45), 那知道主人的意思,却不去行的必多受责打,路12:47. 犹太人对律法感到非常自豪, 但是,使徒为证明他所说过的,在13节讲明,他们不是以拥有,听和知道律法为义,而是以行律法称义.犹太人的先生向他们的跟从者灌输一种看法,说所有的犹太人,不管他们的生活多么败坏, 在将来的世界里都会有一席之位. 使徒

在这里反对这个说法:他们拥有律法是一项极大的特权,但除非他们能达到他们所拥有的律法的要求,否则这特权不能拯救他们,很肯定他们没有达到律法的要求,因此他们在神的面前还需要一种义.我们可以把这运用在福音上:那拯救我们的,不是听而是行, 约13:17;雅1:22.

3. 福音的光照: 根据这一点,那些享有福音的要按着福音受审判(16节): 照着我的福音所言; 不是说保罗写了第五本福音,好像一些人谎称的那样;也不是说写福音的路加只是保罗的抄写员(Euseb. Hist. lib 3, cap. 8),而是概指福音,被称为保罗的福音是因为他是传讲这福音的.所有在福音时代下的人要按着福音受审判, 可16:16. 有人认为这句话, 照着我的福音所言, 意思指他对审判的日子的描述:"按照我经常向你们宣讲的,审判的日子有一天必会来到; 那日要对犹太人和外邦人作最后的审判." 我们要清楚关于那日子的启示,这对我们很有好处. (1.) 有一日要审判全地. 那日子,那大日,那要来的他的日子, 诗37:13. (2.) 那日的审判要交在耶稣基督手里. 神要籍着耶稣基督审判, 徒17;31. 这是对他降卑受辱的赏赐的一部分.再也没有比基督将要施行审判更令罪人恐惧,更令圣徒感到安慰的了. (3.) 人的隐秘事将要受到审判.暗中的服事要得到奖赏,暗中的罪将受到惩罚,隐秘的事被陈明.那将是有发现的大日子, 现在在暗处所行的将要被传遍天下.

犹太人的假冒;犹太人的败坏

17 你称为犹太人，又倚靠律法， 且指着神夸口, 18 既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也喜爱那美好的事; 19又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光, 20 是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范. 21你既是教导别人，还不教导自己么。你讲说人不可偷窃，自己还偷窃么? 22你说人不可奸淫，自己还奸淫么。你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物么? 23 你指着律法夸口，自己倒犯律法，玷辱神么? 24 神的名在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的. 25你若是行律法的割礼固然于你有益。若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼. 26所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼么? 27然而那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有仪文和割礼竟犯律法的人么? 28因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼: 29惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的.

这本章的后半部分使徒更多是针对犹太人讲述,尽管他们有口头上的承认和虚伪的假冒,使徒还是揭露了他们所犯的罪. 他曾说过(13节) 不是听律法的,而是行律法的称义;在这里他把这个伟大的真理应用在犹太人身上.请留意,

I. 他承认他们的称呼(17-20节) 并详细指出他们每种的假冒,以及他们引以为骄傲的各种特权,以致他们明白他不是出于无知而对他们的自称加以谴责; 不是的,他对他们的情况一清二楚.

1. 他们是特别的族类, 因有神的律法典章和神与他们的特别同在,而与所有其他人分别开来别具不同. (1.) 你称为犹太人; 这与其是说血统倒不如说是称号. 这是一个极尊贵的称号. 救恩是出于犹太人的; 他们自成一族,对此他们非常自豪; 然而许多称为犹太人的是人中最恶劣的. 在最美的名下行最坏的勾当,这毫不出奇,因为许多撒但一会的人都自称是犹太人(启2:9), 毒蛇的种类夸口有亚伯拉罕为他们的祖宗, 太3:7-9. (2.) 又倚靠律法; 即他们以此为骄傲,在他们当中有律法,记在他们的书本上,在他们的会堂里诵读. 他们因着这特权非常得意,以为这足以令他们上天堂,尽管他们不能达到律法的要求. 倚靠律法,默默满足得安稳,这是好的;但是以骄傲自居,闲懒,安稳于肉体,这就使人心败坏. 耶和华的殿, 耶7:4. 倚靠伯特利的神, 耶48:13. 于我的圣山狂傲,亚3:11. 倚靠外表的特权却不加以运用,这是一件危险的事情. (3.) 且指着神夸口. 请看人是如何将最美好的事物曲解滥用的.带着相信,谦卑,感谢的心荣耀神, 是一切信仰的根本和总结, 诗34:2,赛45:15,林前1;31. 但骄傲虚荣以神自夸,只在外表承认他的名,则是一切伪善的根本和总结,一切骄傲中最危险的就是属灵的骄傲.

2. 他们是明白神的旨意的民族(18节): 晓得神的旨意, --最大的旨意. 神的旨意是最大的旨意,满有主权,绝对,不可抗拒的旨意.当神的旨意成为唯一的旨意,其他的旨意都融入神的旨意的时候,这世界就会,也只有在这个时候才能归正. 他们不但晓得神的真理,而且还晓得神的旨意, 这旨意是神要他们去行的.假冒为善的人对神的旨意知道得很多,这是完全有可能的.-- 也喜爱那美好的事—保罗为他的朋友祷告,希望他们可以达到这极美好的境界, 腓1:10. 这样理解, (1.) 对神的事情 有很好的领悟, 可以这样解作, 你们能分辨是非, 知道如何分辨好歹,能把宝贵的和下贱的分别出来(耶15:19), 把洁净的和不洁净的分别出来, 利11:47. 善恶有时候非常贴近,要加以区分实在不易; 但是犹太人,身边有律法为试金石,可以,至少他们认为可以,分辨是非,在疑惑的事上明察秋毫.一个人可能有极好的判断能力,同时却是一个很坏的基督徒—在理论上精确, 但在应用上模糊漫不经心. 或, 我们依靠神,通过分辨,可以明白那疑惑的事. 一个人可能在关乎信仰的有争议的事情上十分通达,却不能领会敬虔的大能. (2.) 对属神的事情十分爱慕, 就像这里所讲的, 喜爱那美好的事. 一个假冒为善的人也许会喜爱那关乎信仰的美好的事:人也许会认同律法是善的,然而却被肉体,思想的情欲所胜:--

我眼见美事,但却追求罪恶

常常罪人把认同那美好的事作为借口,实际上却行在极大罪恶的道路中.他们认识这美好的事物,喜爱这美好的事物, 从律法中受了教训, 受教训—按要理问答的方法受教训. 这个字意味着在童年就受早期的教育.幼年的时候就能按要理问答的方法受良好的教育,这是一项极大的荣幸和优势. 犹太人的传统是在孩子还很小的时候就花大力气对他们进行教育,他们所学的功课都是来自律法 ;基督徒要是也能这样勤奋教导他们的孩子学习福音就好了. 这称为(20节), 在律法上有知识和真理的模范, 这是指外表看上去的东西. 那把知识和真理仅仅停留在空洞的概念上,不用心领受的人,就只有形式模范, 就像一幅画得很好颜色灿烂的画, 但却毫无生气. 徒有形式的知识只能产生敬虔的外貌, 提后3:5. 徒有形式的知识也许能欺骗人, 但却不能骗过那位察验人心的神的明亮眼睛. 形式模范可能是装载能力的工具; 但那只有外表形式的人就好像鸣的锣,响的钹一般.

3. 他们是教导人的民族,至少他们这样认为(19,20节): 深信自己是给瞎子领路的. 这指,(1.) 泛指犹太人. 他们认为自己是给那些坐在黑暗中的可怜瞎眼的外邦人领路的,对此充满自豪,认为任何想要认识神的人都要向他们请教. 所有其他的国家一定要向他们学习,向他们学习何为善,神要求的是什么;因为他们拥有神活生生的圣言. (2.) 指他们的拉比,学者,和他们当中的领袖,特别是那些论断其他人的人, 第1节. 这些人因着坐在摩西的座位上,平民百姓对他们的教导十分尊敬而倍感骄傲;使徒用了几种称呼形容这一点, 给瞎子领路的, 黑暗中人的光,蠢笨人的师傅, 小孩子的先生, 表明他们对自己充满骄傲的自欺, 和对其他人的蔑视. 他们喜欢给自己加上各种尊贵的衔头,反复夸耀.最好的行为,当人以此自夸时,是不会被神悦纳的. ,作蠢笨人的师傅, 小孩子的先生是好的: 但是当我们思想,没有神我们只有无知,愚昧,我们的教训都不可能成功的时候, 这就没有什么可以值得骄傲的了.

II. 他从两方面指出他们的罪(21-24节):--

1. 他们得罪所拥有的知识和口头自称所相信的,他们教训别人不要去犯罪自己反而去行: 你既是教导别人，还不教导自己么? 教导人是一件善行, 尽管它不仅仅局限在自家,但要从自家开始. 法利赛人虚伪之处在于他们能说不能行 (太23:3), 他们用教训别人所建立起来的,却用自己的行为去拆毁;谁会相信那些连自己都不相信的人呢?榜样比规条更有说服力.成功传福音最大的障碍就是那些坏行为与他们的好教导自相矛盾的人,这种人在讲道坛上的布道如此精彩,真令人舍不得他们离开讲坛, 在讲坛下他们的生活如此恶劣, 真令人不愿他们走进生活. 他特别指明在犹太人中盛行的三种罪:-- (1.) 偷窃. 这是对一些传神的律例的人所发出的指责(诗50:16,18), 你见了盗贼,就乐意与他同夥. 法利赛人被控侵吞寡妇的家产 (太23:14), 这是最恶劣的打劫. (2.) 奸淫, 22节. 这可能也是向那种罪人发出的指控(诗50:18), 又与行奸淫的人,一同有分. 许多犹太人的拉比据说因这种罪臭名昭著. (3.) 玷辱神-抢夺圣物,当时是按照特别的律例供献给神的; 这指控是针对那些自称厌恶偶像的人发出的. 当犹太人被虏去巴比伦之后,他们在这方面行恶很大;

火炉将他们拜偶像的渣滓除去,但是他们在敬拜神方面行事非常诡诈.旧约教会晚期的时候他们被控夺取神的当纳的十分之一和供物 (玛3:8,9), 把它们供为自己使用,服侍他们的私欲,而这一切是按照特别的仪式分别开来献给神的.他们这样做几乎和拜偶像同等,尽管这种对神的玷辱披着厌恶偶像的外衣. 那些谴责其他人的罪,自己却犯同样的罪行,同样行恶,甚至更加恶劣的人,在那日要受严厉的审判.

2. 他们因着自己的罪亵渎神, 23,24节. 神和他的律法对他们来说极其尊荣, 他们以此夸口自傲,但他们却亵渎神和他的律法,因着让外人察看他们的信仰,看到他们支持和容许这些罪,而有亵渎神的机会,从他们的罪外人得出这样的推论(口头表白信仰人的过错不能归咎于信仰本身),是他们的罪让人有机会得出这样的结论,这要大大加重他们的过犯.大卫的例子显明了这种定罪,他叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会 , 撒下12:14. 使徒这里指的是控告他们祖宗的同样的罪: 正如经上所记的, 24节. 他没有指明出处,因为他是写给那些熟悉律法的人(努力说服人的时候,若是对方知道熟悉经文还是有一些好处的), 他似乎是指 赛52:5,结36:22,23,撒下12:14. 那些本应该使神得名声,得颂赞的民却令神蒙羞受亵渎,这是何等令人悲叹.口头上自称相信的人犯罪而带来的极大祸患就是因着他们的自称相信而给神和信仰带来的亵渎. “因你们受了亵渎; 就是说, 因着你的愚蠢和漫不经心,你让人有机可乘.你自招来的责难落在你的神身上,信仰因着你的破口受到伤害.″ 这是对那些自称相信神的人的很好提醒,要让我们行事为人小心谨慎. 见提前6:1.

III. 他断言他们口头上的相信承认完全不足以令他们脱罪(25-29节): 你若是行律法的割礼固然于你有益; 就是说,顺服的犹太人不会失去因顺服而得的赏赐,反而要因着他们是犹太人,比外邦人更明白要顺服的命令,而得到奖赏. 神颁布律法,定下割礼不是枉然的. 这句话绝对是针对礼仪制度被废除之前的犹太人说的, 在这情形以外,相信基督的人受割礼是被禁止的, 加5:1. 但他这里是针对犹太人所讲的,如果他们能达到犹太教的规条律例的要求,犹太教对他们就是有益的;但若非如此″你的割礼就算不得割礼; 就是说,你所自称的对你无益;你不会比那没有受割礼的外邦人更为称义, 反而因着得罪那更大的光照而被定更大的罪.″ 在圣经里未受割礼的人是被称为不洁净的(赛52:1), 在诸约上是 局外人, (弗2:11,12) ,那邪恶的犹太人也要象他们一样受到报应.见耶9:25,26. 为进一步说明这点,

1. 他说明未受割礼的外邦人,如果他们达到他们所拥有的光照的要求,是和犹太人一样站在同等的地位上的; 他们若遵守律法的条例(26节), 若能全守律法(27节); 就是说,真心实意服从本性光照的要求,行律法的实质.有人认为这是是指对律法完全的顺服: ″如果外邦人能守全律法,他们就能和犹太人一样得为称义.″ 但这似乎是指某种的顺服, 一些外邦人确实能达到的顺服.哥尼流的例子就能说明这一点. 尽管他是一个外邦人,未受割礼,然而, 他是个虔诚人,他和全家都敬畏神 (徒10;2), 他已被神接纳,徒10:4. 毫无疑问有许多这样的例子: 那未受割礼的，若遵守律法的条例; 对这样的人他说, (1.) 他们是被神接纳的,就像是有割礼的. 他虽然未受割礼，岂不算

是有割礼么. 受割礼对犹太人来说是命令, 但是对全世界的人来说不是称义和得救的必要条件. (2.) 外邦人的顺服更显明那有律法仪文的犹太人的不顺服的罪, 27节. 要审判你, 就是说,令你这有仪文和割礼竟犯律法的人罪加一等. 留意, 对属肉体的口头相信的人来说律法只是字句; 他们只是把它仅仅当成书本来看, 而不把它当作律法接受它的辖管. 他们不单单有仪文和割礼竟犯律法,还靠仪文和割礼犯律法,就是说,因此他们的心在罪中刚硬.外表的特权,如果不能造就我们,就会令我们受损.那少有特权,见证承认得少的人的顺服,将加重那些多有特权, 见证承认得多,但却不按要求去行的人的定罪.

2. 他描述了真的割礼, 28,29节. (1.) 它不是外面肉身的割礼, 不在乎仪文. 这不是要我们不遵守外在的礼仪(用的得当它们是好的), 而是说不要信靠它们,以它们为满足,以为这足以带我们进天堂,有一个好名声,却没有真生命. 不是真犹太人, 就是说,神不承认他是那有信心的亚伯拉罕的子孙,不承认他满足律法的要求. 要成为亚伯拉罕的子孙就是行亚伯拉罕所行的事, 约8:39,40. (2.) 真割礼是心里的,在乎灵. 神看重的是内心,心受的割礼,使我们蒙他悦纳. 见 申30:6. 这不是人手所行的割礼, 西2:11,12. 是脱去肉体情欲的割礼. 这是在灵里的,在我们的灵里,由神的灵为我们所行. (3.) 这称赞不是从人来的,人是看外表,乃是从神来的, 就是说, 对这种真心实意,神自己承认接受并加给冠冕; 因为他不像人看人. 美丽的假装和口头的承认也许能欺骗人: 但神不会受蒙骗; 他看透外表察验真相. 基督教也是如此.外表的基督徒不是真基督徒,外表肉身的洗礼也不是真洗礼; 里面作的才是真基督徒, 洗礼是在乎心,在灵里, 不在于仪文,这人的称赞不是从人来的,乃是从神来的.

第3章

1# 大 中 小

使徒在这一章继续他关于因信称义的论述.他已经证明外邦人和犹太人同在罪恶之下. 现在在这一章, I. 回应有人可能对他针对犹太人的论述提出的反驳, 1-8节. II. 他断言全人类,包括犹太人和外邦人,都败坏犯罪,9-18节. III. 因此他证明称义一定要靠信心,而不是靠守律法,对此他提出了几种理由(19节到最后). 在这一章里他多次引申开来进行论述,这对我们理解有时造成一定的困难,但是他的宗旨是很明显的.

犹太人的长处;对反驳的回应;犹太人和外邦人的败坏

1这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？2　凡事大有好处：第一是神的圣言交托他们。3 即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？4 断乎不能！不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记：你责备人的时候，显为公义；被人议论的时候，

可以得胜。5我且照著人的常话说，我们的不义若显出神的义来，我们可以怎么说呢？神降怒，是他不义吗？6 断乎不是！若是这样，神怎能审判世界呢？7 若神的真实，因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还受审判，好像罪人呢？8 为什么不说，我们可以作恶以成善呢？这是毁谤我们的人说我们有这话。这等人定罪是该当的。9 这却怎么样呢？我们比他们强吗？决不是的！因我们已经证明：犹太人和希腊人都在罪恶之下。10就如经上所记：没有义人，连一个也没有。11 没有明白的；没有寻求神的；12　都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。13 他们的喉咙是敞开的坟墓；他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，14 满口是咒骂苦毒。15 杀人流血，他们的脚飞跑，16 所经过的路便行残害暴虐的事。17 平安的路，他们未曾知道；18 他们眼中不怕神。

I. 在这里使徒为了使他的论述更清楚,对有人可能提出的几种反驳进行回应. 对再清楚明显不过的真理,邪恶的心智和败坏的属肉体的心也会提出反驳; 但是属神的真理一定要压倒一切的反驳.

反驳. 1. 如果犹太人和外邦人在神面前处于同等的地位, 犹太人有什么长处呢? 难道神不是经常称赞犹太人,说他们是与众不同的民族(申33:29),圣洁的国民,属他的子民,他的朋友亚伯拉罕的后裔吗:难道神不是设立割礼作为他们属于教会的标记,和他们与神立约的印证吗?这地位同等的教义难道不是否认了犹太人所有的长处,对神设立割礼不敬,认为这是没有果效无足轻重的事吗?

回应. 尽管如此犹太人仍然是享有极大特权和荣耀的民族,他们拥有极大的祝福和帮助,尽管这些不能绝对拯救他们(第2节): 凡事大有好处. 大门对外邦人和犹太人都是敞开的,但是犹太人因着他们教会的特权,他们来到这大门前的道路要平坦的多,这特权是不能低估的, 尽管许多人因着轻看这特权而永远灭亡. 他数算了犹太人的特权 罗9:4,5; 这里他只是提到一点(但这确实是等同所有的), 神的圣言交托他们, 就是指,旧约的圣经,特别是那被称为活泼的圣言(徒7:38)的摩西律法,和那些关于基督和福音的的预表,应许,和预言. 圣经是神的圣言:它们是出于神的启示,从天上而来,是不可辩驳的真理,这圣言有存到永远的效力. 旧约七十士译本把乌陵和土明称为圣言. 圣经是我们审判决断的胸牌. 我们必须求助于律法和见证,把它们作为圣言看待.福音被称为神的圣言,希5;12,彼前4:11. 这些圣言是交托给犹太人的;旧约是用他们的文字写成的;摩西和众先知是他们的国民,在他们中间生活, 主要是向犹太人,为犹太人传道和写书. 这圣言交托给他们保管传给之后的各个世代和教会.旧约交在他们的手中,为要小心维护它的纯洁不被败坏,并传给后代. 犹太人是基督徒的图书管理员,那神圣的宝藏交托给了他们,首先是为了造就他们,然后是为了全人类的好处;为保存圣经的文字,他们非常忠于职守,没有遗漏一笔一划,我们要为此感谢神满有恩典的看顾和掌管. 犹太人拥有拯救之道,但是他们没有对拯救的垄断.他用了第一这个词 – 这是他们首要基本的特权.享受神的话语和律例是一个民族最大的福气, 是交托给他们最大的长处, 申4:8,33:3;诗147:20.

反驳. 2. 对于他所说的犹太人有神活泼的圣言交托给他们的这个长处,有人可能会用他们中许多人的不信来进行反驳.神的圣言交托给他们,而他们当中的许多人尽管有神的圣言,却依然不认识基督,与他的福音为敌,这到底是为什么呢? 有不信的, 第3节.

回应. 的确有一些,而且是现时大多数的犹太人,不相信基督; 难道他们的不信就废掉神的信吗？ 使徒对这样的想法十分吃惊: 断乎不能！ 犹太人的顽梗不信不能推翻那些写在交托给他们的圣言中的关于弥赛亚的预言或令这些预言失效. 基督将得荣耀, 尽管以色列不到他那里聚集, 赛49:5(译者注:斜体系按英文钦定版翻译,中文合和本圣经赛49:5作: 耶和华从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。原来耶和华看我为尊贵；我的神也成为我的力量。). 神的话语要成就,他的目的要达到, 尽管这世代的人因着他们的不信想要废掉神的信.不如说，神是真实的，人都是虚谎的;让我们坚守这个原则, 对他讲过的每一句话,神都是信实的,决不会让他的圣言落空,尽管这样我们要责备人是撒谎的; 宁可怀疑推翻全世界所有人的信誉也不能怀疑神的信实.大卫在急促中所说的(诗116:11),人都是说谎的,保罗在这里特别加以肯定.我们每一个人来到这世界上蒙羞带着撒谎的天性.所有的人都反复无常,易变, 虚空和虚假(诗62:9), 全然虚幻, 诗39:5. 和神相比所有的人都是说谎的.当我们发现所有的人都在撒谎(在人里面没有信实),而神却是信实的,这是多么令人欣慰. 当我们想到人人向邻舍说谎, 而耶和华的言语，是纯净的言语 的时候,我们大得安慰, 诗12:2,6. 为了进一步证明这一点他引用了诗51:4, 你显为公义, 这是为了说明, 1. 尽管人犯罪,神在这个世界上仍保守他的尊荣,并要保守他的尊荣. 2.无论在什么情况下,对己对人,我们的责任都是要认定神是公义的,都要维护保守他的公义,真实和恩慈.大卫在认罪的时候毫不回避地认定神是公义的,不能责备神行事不公.因此在这里,让人的信誉或名声自己去吧,不管它们是否经得起考验,这不重要;让我们认定,不管看上去是多么令人不解,但耶和华在他一切所行的，无不公义. 在他一切所做的，都有慈爱.因此神责备的时候，显为公义。判断的时候，显为清正。 (就像诗51:4所讲的那样), 或像这里讲的那样，被人议论的时候. 当人胆敢与神争辩，议论他的行为的时候,我们可以肯定得胜的是神.

反驳. 3. 属肉体的心因此会乘机鼓动自己沉迷罪中. 他会说全人类的犯罪败坏可以显明神在耶稣基督里的公义.因此推论,如果我们所有的罪远非亏欠了神的荣耀,反而显明他的荣耀,达成他的目的,因此没有什么害处,神如此严厉惩罚我们的罪和不信,这难道不是不公正吗? 如果因着犹太人的不义让外邦人有机会得呼召,让神得到更大的荣耀, 为什么还要对犹太人如此责备呢? 我们的不义若显出神的义来，我们可以怎么说呢? 第5节. 从这可以得出什么样的结论? 是神不义吗 – 难道不是神不公义吗 (可以这样解读,更像反驳的句法), 神降怒，是他不义吗? 不信的心一有机会就质疑神行事是否公义,定那最为公义的为有罪,伯34:17. 我且照著人的常话说, 意思是说,照着属肉体的心反对; 照着人,那徒然,愚蠢,骄傲的被造之物说.

回应. 断乎不是; 绝非我们所想的.对亵渎神和他的公义圣洁的想法,我们要表示强烈的反对,而不是接纳. 撒旦退我后边去吧;绝不要接受这样的想法. 若是这样，神怎能审判世界呢? 第6节. 对此的反驳就和亚伯拉罕所说的那样(创18:25): 审判全地的主，岂不行公义么? 毫无疑问他要行公义.如果他不是绝对公平和公义,他就不配审判全世界了. 难道恨恶公平的可以掌权么? 伯34:17. 对比18,19节. 尽管神在人的罪中仍能得荣耀,罪本身的恶毒和过失却不能减轻一丝一毫. 罪令神显为公义只是偶然的.不需要为此而感谢罪人,因为他并没有想让神得荣耀.思想神对全地的审判,这将彻底扫清我们一切对神的公义和公平的的疑虑和责难. 不由得我们去对那绝对主权的主所作的进行责难.那不得上诉的最高法院的判决是不容怀疑的.

反驳. 4. 这里重复上面提到的反驳和对那反驳的批判 (7,8节),因为骄傲的心绝非容易就被驳倒而离弃谎言,相反他们抓着这欺骗不放.但是他从他们的观点出发提出反驳,这本身就足以回应: 若神的真实，因我的虚谎越发显出他的荣耀. 他模仿那些狡辩家的思路提出这样的反驳: "如果我的虚谎,就是我的罪" (因为在每一件罪中都包含着虚谎,那些心口不一的人的罪更是如此) "可以让神的真实和信实得到荣耀,为什么我还受审判 被定罪,好像罪人, 为什么不说 我们可以继续犯罪,以使恩典更为显多呢?" 这推论一看上去就太过恶毒,不值一驳,应该厌恶地把它抛开. 大胆的罪人乘机夸耀他们的罪恶,因为神的慈爱是常存 忍耐的 , 诗52:1. 我们可以作恶以成善, 这更常常藏在罪人的心里,多于挂在他们的嘴边,这是为他们走邪恶的道路进行狡辩的. 提到这恶毒的思想,他插入一句话,说有人把这些话毁谤加在保罗和他的同工身上: 有人说我们有这话. 神最优秀的子民和他的工人被诬陷接受,传讲他们最憎恶的教训,这并非什么新鲜事;不要以为奇怪,连我们的主都被人说他是和鬼王别西卜一起的.许多人因着据说传讲和他们信仰相违背的东西而受到责备: 诬陷基督的工人是撒旦的一个老伎俩—把诬蔑厚厚堆上, 有一些肯定是甩不掉的. 最好的人和最好的真理难免不了要被人毁谤. Sanderson主教就此进一步说明, 这是毁谤我们的人说我们有这话. 亵渎在圣经中通常是指最大的毁谤,是说神的坏话.毁谤神的工人和他持守的教训远非一般的毁谤,这是一种亵渎,不是说是对这个人的亵渎,而是指对他的呼召和他的工作的亵渎,帖前5:13.

回应. 他没有更多地加以反驳,只是说,无论他们怎样争辩,他们被定罪是应当的. 有人认为这是指那些毁谤的人; 神将要公正地定那些不义责难他的真理的人的罪. 或者, 这倒是指那些谎称神因着罪而得荣耀,因而放胆行在罪中的人.那些故意行恶,以为好处可以从中而来的人,不但不能以此为借口逃罪,这反而定了他们的罪,让他们更没有借口可以推托; 凭这种猜想去放胆犯罪,这有力说明人是何等充满机巧故意去犯罪 –邪恶的意志故意选择行恶,邪恶的聪明用谎称犯罪可以得好处,以此来掩饰罪行.因此他们被定罪是当然的; 不管他们现在用什么样的借口开脱自己,他们无一能在那审判的大日站立得住,神的审判要显为公义,一切属血气的人,即使是那些现在骄傲高抬自己违抗他的人,在他的面前将要哑口无言. 有人认为保罗在这里是指犹太教会和犹太人的国正走向毁灭,他们在不信中的顽梗和自我为义令这毁灭快快临到他们身上.

II. 保罗在驳斥了这些反驳意见之后,重新回到他的论述,即全人类,包括犹太人和外邦人,都在罪和败坏之下,9-18节. ″ 我们这些领受了神的圣言的犹太人, 我们比他们强吗? 这是否可以令我们被神悦纳,或者这是否可以使我们称义?不,绝非如此.″ 或, ″我们这些基督徒(犹太人和外邦人)是否比那些不信的人在先天上优越得多,以致我们配得神的恩典呢? 哦!不:在那白白的恩典令我们与众不同之前,我们这些原本是犹太人的和那些原本是外邦人的都是同样败坏.″ 他们都在罪恶之下. 被伏在罪的审判之下:在罪之下被判刑;--在罪之下被捆绑,一直被捆绑到永远的败亡和定罪;--在罪之下如同在重担之下 (诗38:4) 被压迫沉沦到最深的地狱之中: 我们都伏在神的审判之下, 19节. 被罪掌管辖制: 如同在一位暴君和残忍的主人之下受制成为奴仆;--在罪之下如同负轭一般;--在罪的权势之下,被卖给了罪为罪做工行恶. 这一切他都加以了证明. 这是一个法律用语: 我们已经证明, 指控属实;我们已经证明对他们的指控, 我们已经按照那臭名昭著的事实判定他们为有罪.他引用了几段旧约经文进一步证明对罪人的指控和定罪,这些经文描述了所有人直到身陷坟墓,一直都在犯罪败坏的情形;如同一面镜子我们可以由此看到我们的本性. 第10,11,12节经文出自诗14:1-3, 因包含着非常重要的真理又在诗53:1-3重复了一次. 其余接下来的出自旧约七十士译本的诗篇第14篇, 有人认为使徒选择使用这些比较出名的经文;但我认为保罗在这里引用的是从圣经其他的经文里摘取出来的, 是在七十士译本的较晚期的抄本中, 因保罗的这个论述它们被加入诗篇第14篇. 值得留意的是,为了证明总体人性的败坏,他引用了一些讲述某些具体的人的具体的败坏的经文,比如多益 (诗140:3),犹太人 (赛59:7,8), 这要证明一人所犯的罪是在所有人的本性之中. 大卫和以赛亚的时代还算是比较好的,然而他还是引用讲述他们那个时代的经文.诗篇14篇明明白白讲的是世人, 讲的是神自己察验世人. 耶和华从天上垂看世人, 就像察看那旧世界一样,创6:5. 神是根据事实作这个审判.那位创造天地万物的神,审视他所造的一切,看一切都是好的, 当人已经破坏了一切,再察看时他说这一切都很败坏. 让我们看这些具体的例子.请留意,

1. 习惯犯罪,包含两方面:--

(1.) 习惯上在每件好事上都有亏欠. [1.] 没有义人,无人有诚实良善的道德原则, 或不服这样的原则,人完全丧失了被造时的神的形象样式,被造时所拥有的义; 连一个也没有; 暗指,如果真有一个义人,神早就找出来了.当全世界都败坏,神眼中看到一个义人挪亚.即使是那些因着恩典得称为义,成圣的人, 原来的本性也无义可言. 我们天生下来就没有义. 连那位合神心意的大卫在母胎的时候就有了罪. [2.] 没有明白的, 11节. 问题在于人心智的败坏;它是瞎眼,败坏和扭曲的.信仰和公义公理昭昭,如果人对此有任何的明白,他们就能成为更好的人,做更好的事.但是他们不明白. 罪人是愚昧人. [3.] 没有寻求神的, 就是说,没有人注意神,没有人愿意寻求他.那些不明白的人就是不寻求神的人,这个说法毫不为过.属肉体的思想根本不去寻求神,实际上就是与神为敌.[4.] 他们一同变为无用, 12节. 那些离弃神的人很快就变得一无是处,成为这世上无用的累赘.那

些在罪中的人是天底下最为无用的受造之物;因为接着有说，［5.］没有行善的；时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有,传7:20. 即使在罪人所行的事情中有某些良善,其原则动机都存在着根本的错误；所以可以这样说，没有一个人行善.每种缺陷都是罪恶的根源.

(2.）习惯性地追求各样的恶事：都是偏离正路. 无怪乎那些不寻求神,不作这最崇高的追求的人会迷失正路了.神造人要人行在正路中,把他放在正路中,但是他离弃正路.人类的败坏就是离弃真道.

2. 那实际上的.这邪恶的世代能行什么好事吗？他举例道,

(1.）在他们的言语上(13,14节)，有三件特别的事情:--［1.]残忍：他们的喉咙是敞开的坟墓，随时准备吞灭那些可怜无辜的人,等待机会犯罪,像那随时想吞吃人的古蛇,他的名字叫做亚巴顿和亚玻伦,即毁灭者. 当他们不公开承认这份残忍,公然发泄出来的时候,他们却是在暗中行恶:他们的舌头满了害死人的毒气（各3:8)，用那最毒无药可医的毒气攻击他们的邻舍,毁谤他的好名声,用假见证寻索他的生命.这些句子引用于诗5:9和140:3.［2.］欺骗：他们用舌头弄诡诈. 在这里他们暴露自己是魔鬼的子孙,因为魔鬼是说谎的,是说谎之人的父. 他们用舌头弄诡诈:这说明他们惯于撒谎;他们不断去欺骗人,特别是用谎言攻击属神的人和神的道.［3.］咒骂：咒骂神,亵渎他的圣名;咒骂他们的弟兄：满口是咒骂苦毒. 这是被称为舌头所犯的各样严重的罪行中的一种,各3:9. 但是那些喜爱咒骂的人必要被大大诅咒，诗109:17-19. 何其多的自称是基督徒的人,犯这样的罪,显明他们仍然在罪的辖制和掌管之下,仍然在肉身生来的境况之中.

(2.）在他们的道路上(15-17节)：杀人流血，他们的脚飞跑；就是说,他们非常卖力去图谋行恶，准备随时抓住这样的机会.他们所到之处,有残害暴虐的事 与他们相随；残害暴虐的事就是他们的同伴—他们对属神的人,他们自己所住的地方,他们的国家,最终是对他们自己,行残害暴虐的事. 不仅残害暴虐是他们的道路的尽头(死亡是这些事的尽头)，残害暴虐还在他们的道路之中；他们的罪就是对自己的惩罚:没有比作自己罪的奴仆更能令一个人悲惨的了.-- 平安的路，他们未曾知道；就是说，他们不知道如何与人和平共处,也不知道如何为自己求平安. 他们也许会口里讲平安,那其实是魔鬼殿中的平安,被魔鬼控制,但是他们不晓得什么是真平安；他们不知道令他们平安的事情.这些句子引用自 箴1:16,赛59:7,8.

(3.）我们看到这一切事情的根源：他们眼中不怕神，18节. 对神的敬畏是一切真正信仰的根本,包含着对神的话语和旨意的敬畏和听从,以此作为我们要遵守的准则，对神的尊贵和荣耀的敬畏和服从,作为我们人生的目的.邪恶的人眼中没有这些；就是说，他们不受这样的引导;服从其他的准

则,追求其他的目标. 这引自 诗36:1. 当人不敬畏神,他们就不会有任何的良善.对神的敬畏能约束我们的灵,让我们的灵在端正之中, 尼5:15. 一旦废弃了对神的敬畏,祷告就受到阻碍(伯15:4),一切都要快快地奔向毁坏和灭亡. 到此我们看到对全人类总体上的犯罪和败坏的简短描述; 可以说,哦亚当!你作的是什么事呢? 神造人原是正直, 但他们寻出许多巧计.

因信称义,基督为我们的赎罪

19 我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。20 所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。21 但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：22　就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。23 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；24 如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。25 神设立耶稣作挽回祭，是凭著耶稣的血，藉著人的信，要显明神的义；因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，26 好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。27　既是这样，那里能夸口呢？没有可夸的了。用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。28 所以（有古卷：因为）我们看定了：人称义是因著信，不在乎遵行律法。29 难道神只作犹太人的神吗？不也是作外邦人的神吗？是的，也作外邦人的神。30 神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。31 这样，我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法。

由这些保罗推论出,企图靠行律法称义是徒然的,称义只能靠信心,这是他从罗1:17开始就一直在证明的, 他在28节归纳了他的论述--这证明. 所以我们看定了：人称义是因著信,不在乎遵行律法; 不在乎遵行那最初的纯净良心的律法,它没有给悔改留下任何余地;也不在乎遵行本性的律法,无论人的本性有多大的改良; 也不在乎遵行礼仪的律法(公牛和山羊的血断不能除罪), 也不在乎遵行道德的律法,这是肯定的,因为他说律法本是叫人知罪,那行律法可能会让人夸口.人在犯罪的情形下,服在如此败坏的权势下,靠他自己任何的行为,是绝不能赢取神的接纳的; 这必须要完全靠着神白白的恩典,这恩典是籍着耶稣基督赐给那一切真正相信,接受这白白的恩赐的人的. 要是我们从来没有犯罪,我们对律法的遵守就是我们的义了:"行这事,就要活着." 但是因着我们犯了罪,是已经败坏的了,我们所做的一切都不能赎我们先前所犯的罪.法利赛人以为靠遵行道德的律法可以称义, 路18:11. 使徒从两点展开论证:人的罪,要证明我们不可以靠守律法称义; 神的荣耀,要证明我们必须要因信称义.

I. 他从人的罪展开论证,向我们说明企图靠行律法称义是何等愚蠢.要证明很简单:我们绝不可能靠那我们违背的律法得称义得拯救.一个被定罪的叛徒决不可能求情于他祖国的法律,因为这法律是揭露和定他的罪的: 确实,假若他从来没有违背这条法律,他是可以依靠这条法律为自己辩护; 但是证据确凿他的确犯了法, 除了求情恳求赦罪,听任法律处理,谦卑悔改以求赦免,仰赖施恩之外他别无出路.关于人的罪,

1. 他特别针对犹太人而言;因为他们是靠律法夸口的,自称是靠守律法称义.他已经引用了旧约的几节经文证明人的败坏:现在他说,(19节), 我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的;犹太人要服神的审判,其他人也要如此, 因为这是写在他们的律法里的.犹太人以在律法之下引为夸口,对此寄托了极大的信心: ″但是,″ 他说: ″律法定你为有罪—这你是知道的.″ 好塞住各人的口—要令所有的夸口止息. 请看神令人称义和定人为有罪时所用的同样的方法:他塞住各人的口;那些得称为义的人要因着他们谦卑认罪而住口;那些被定为有罪的人也要住口, 因为他们最终将要服罪(犹1:15), 要无言可答地被送到地狱里去,太22:12. 罪孽之辈，必塞口无言, 诗107:42.

2. 他把这扩展到全人类: 普世的人都伏在神审判之下. 如果全世界都在邪恶之中(约壹5:19), 很肯定都是有罪的.-- 在神审判之下; 就是说,被证明有罪,要受到惩罚,所有人本为可怒之子, 弗2:3. 他们都要认罪;那些最妄图依靠自己称义的人一定要败诉.在神面被判为有罪是多么可怕,在那洞察一切的神面前, 他的判断不会,也不能被蒙骗--在那位公正和公义的审判官面前,他必不以有罪的为无罪. 所有的人都犯了罪,因此都需要一种义才能来到神面前. 因为世人都犯了罪(23节); 所有人按本性,按行为都是罪人,都亏缺了神的荣耀—都失败达不到人的主要目的. 亏缺,就像射箭手射不中靶子,跑步的人得不到奖赏;是如此亏缺,不但不能取胜,而且还大大失败. 亏缺了神的荣耀. (1.) 亏缺不能荣耀神. 看罗1:21, 他们不当作神荣耀他. 人被造成为一切有形的受造之物的头,要积极地荣耀那位伟大的造物主,在他之下的受造之物只能实实在在地荣耀他; 但是人因着犯罪亏缺了这一切,不但不荣耀神,反而亵渎他.看世人,他们原本是为了荣耀神而被造,想想看这样做的人是何等的少,这实在令人悲哀. (2.) 在神面前亏缺了荣耀. 人不能夸耀清白无罪:如果我们要在神面前夸口,夸耀我们的为人,或我们的所有,或我们所做的一切, 这要成为我们永远的定罪,永无翻供—因为我们都犯了罪,这要塞住我们各人的口. 我们也许可以在人面前夸耀, 因为人是短视的,不能看透我们的内心,--象我们一样败坏,喜爱犯罪;但是在那不能容忍罪恶的神面前我们无可夸口. (3.) 亏缺不能得神荣耀. 不得称义,或不得神悦纳,这是荣耀的开始--亏缺了圣洁或不能成圣,这本是神赋予人的荣耀形象;抛弃了一切依靠自己的义与神在天上同得荣耀的指望. 现在是不可能靠着无瑕疵的清白上天堂的了.这条道路已经被堵住.在通往生命树的道路上有基路伯和发火焰的剑把守.

3. 为了进一步打消我们想靠守律法称义的念头,他把人的定罪归于律法 (20节): 因为律法本是叫人知罪. 那定我们为有罪的律法绝不能使我们称义.律法是刚直的尺度--是指明对错的; 律法的正确用途和主旨是揭开我们的伤口, 因此它不会令我们得医治.它是验伤的而不是疗伤的.人要了解罪就一定要认识律法的严厉,它的管辖范围,和它的属灵本质.如果我们把自己的心思意念和行为和这把尺度相对比,就可以发现我们在哪方面已经离开正道. 保罗是这样使用律法的,罗7:9,没有一个因行律法能在神面前称义. 请留意, (1.) 没有一个能称义, 没有一个人,没有一个败坏的人(创6:3), 因人既属乎血气, 罪恶败坏;因此不得称义, 因为我们属乎血气.那存留在我们本性之中的败坏将永远阻拦我们凭自己的行为得称为义,因为我们的行为出自肉体, 都是污秽的, 伯

14:4. (2.) 在他面前不得称义.他不否认在教会面前他们凭行律法称义: 他们的教会并归在国体之中,在教会里他们是圣洁的子民,是祭司的国度;但就着在神面前的良心而言, 在神面前, 我们不能靠行律法称义.使徒指的是 诗143:2.

II. 他从神的荣耀这方面论证称义只能是从信靠基督的义而来. 靠行律法不得称义,那有罪的人是否就要永远在神的怒气之下呢? 我们还有没有希望? 这伤口是否因着过犯而不得医治? 不,感谢神,绝非如此(21,22节); 有另一条路为我们而开, 如今在福音之下神的义在律法以外已经显明出来.不必守摩西律法就可以称义: 这被称为神的义, 他所立定,赐下和悦纳的义—他加在我们身上的义;正如基督徒的军装被称为神所赐的全副军装 一样, 弗6:11.

1. 关于这神的义,我们要留意, (1.) 它是显明出来的.福音的称义方法是一条大道,一条明显的道路, 它是为我们而开辟: 铜蛇被举起挂在杆子上;我们不必在黑暗中独自摸索, 这义是向我们显明的. (2.) 这义是在律法以外.他在这里排除了那些犹太化的基督徒的方法,他们要把基督和摩西联合在一起--承认基督是弥赛亚, 但是太喜欢保留律法, 要保留律法的礼仪,强加在外邦人信徒身上:不,他说,这义是在律法以外.基督带给我们的义是完全的义. (3.) 然而它是有律法和先知为证 的; 就是说,旧约中的预表,预言和应许都指向它.律法绝非是令我们称义,而是给我们指明称义的另一条途径,指向基督为我们的义,基督是所有先知所见证的.看徒10:43. 这应该合犹太人的心意,他们是如此喜爱律法和先知. (4.) 这义是因信耶稣基督 而来, 这信心是指向耶稣基督--耶稣基督这个名字就是受膏抹的救主的意思. 那让人称义的信心承认基督在他三种受膏抹的职份上,即作为先知,祭司和君王均为救主—要在这三种职份上信靠他,接受他,和追随他. 要通过这样我们才能在这神所设立,基督带给我们的义上有份. (5.)这义是加给一切相信的人 的. 通过这句话他再一次讲明了他反复教训的道理, 即犹太人和外邦人,如果他们相信,就是站在同样的地位上,都是籍着基督被神悦纳的; 并没有分别. 或作—给所有人的, 是总体上加给所有人的; 福音不排斥那些不把自己排斥在福音之外的人;但这是加给一切相信的人 的, 不单单是提供给他们,更是作为冠冕和义袍加在他们身上; 他们相信了,在福音里有份,可以得着福音一切的好处和特权.

2. 但这如何彰显神的荣耀?

(1.) 这是彰显神恩典的荣耀(24节): 蒙神的恩典白白的称义. 这是蒙神的恩典, 不是靠那在我们里面动工的恩典,像混淆了称义和成圣的罗马天主教宣称的那样, 而是蒙神对我们满有恩典的看顾,不是靠神所预知在我们里面的任何功德.为了更强调这点,他说这是蒙神的恩典白白的称义,说明一定要这样正确真实地理解恩典.圣经讲约瑟就在主人眼前蒙恩(创39:4), 但这是有原因的;他的主人见他所做的均得顺利.在约瑟身上有某些东西是配得那恩典的; 但神的恩典是白白,白白地 赐给我们的; 这是白白的恩典,完全的恩典;我们里面没有任何东西配得如此的恩典:没有,它是

因基督耶稣的救赎. 它白白临到我们,但这是基督买赎回来的,他为此付出极大的代价,神如此安排是不贬损这白白的恩典的荣耀尊贵.基督的买赎和神白白的恩典并不冲突;因为恩典提供和接受了这替代的满足.

(2.) 这是张显他的公义和正义的荣耀(25,26节): 神设立耶稣作挽回祭, 等等. 请留意,[1.] 耶稣基督是是那伟大的挽回祭,或挽回的牺牲,在律法之下其预表为施恩座. 他是我们恩典的宝座,在其上,在其中为罪作了赎价,我们和我们所做的得以被神接纳, 约壹2:2. 他是我们能得于神和好的一切所在,他不但令我们与神和好,而且还是我们与神和好的实质—他是我们的祭司,我们的祭物,我们的祭坛,我们的一切.神在基督里就如神在施恩座上一样,令全世界与他和好. [2.] 神设立 他作挽回祭.那一位我们得罪的神,首先采取行动与我们和解,设立了基督;预先设立他作挽回祭,在他恒古的爱的旨意中,设立,膏抹他作挽回祭, 加他的能力,在被定罪的世人面前将他显现出来作他们的挽回祭.看 太3:17和太17:5. [3.] 凭着他的血藉着人的信 我们在这挽回祭里有份.基督就是挽回祭;他是赐给我们的疗伤的膏药.信心就是把这膏药敷在我们受伤的心灵上.在这称义的工作中信心是特别指向耶稣的血 的,因这血是赎罪的; 按神的定旨,若不流血罪就不得赦免,只有他的血才有赦罪的功效.这可能是指在律法下洒祭物的血的例子,像出24:8所讲的那样. 信心就是那捆牛膝草,基督的血就是所洒的血. [4.] 那因信接受这挽回祭的人,他们先时所犯的罪得赦免. 为了这目的基督被设立成为挽回祭,为的是赦免我们的罪,为此神对我们忍耐宽容,这是何等令人振奋. 他用忍耐的心. 神的忍耐令我们不致落入地狱,让我们有机会悔改上天堂.有人说 先时所犯的罪 是指旧约圣徒的罪,因着基督在日子满了的时候所作的赎罪得以赦免,这赦罪不仅赦免现在的罪,也赦免过去的罪. 他用忍耐的心.. 由于神的忍耐,我们犯罪的时候没有立刻受到惩治.几种希腊文抄本把他用忍耐的心放在26节的开始, 这表明了基督的功德和神的恩典的两种宝贵果效:--赦罪: 为了赦罪; 暂缓对我们的惩罚: 神的宽容. 因着园主的恩慈和管园的代求,那不结果的无花果树还是被留在葡萄园中;神的公义在这两方面显明出来,要是没有一位中保和挽回祭, 神不但不会赦免我们的罪,他也不会如此宽容,给我们时间; 全因基督,在地狱的门外还存留着罪人. [5.]神这样做是为了好在今时显明他的义. 他非常强调地说明这一点: 我说,在今时,显明,他的义. 这样的反复,好像其中包含一些让人惊奇的东西.他宣告神的义,首先, 是在那挽回祭本身里面的. 再也没有比基督的死更能显明神的公义和圣洁了.这显明神恨恶罪恶,若不是基督的血,断不能满足神的要求. 他在他自己儿子身上看到罪,尽管这罪是加给他的, 他也不爱惜他,因为他是为我们的缘故成为罪,林后5:21. 我们的不义都加在他身上,尽管他是神的爱子, 耶和华却喜悦将他压伤, 赛53:10. 其次, 因着这挽回祭他的赦罪; 紧接着他详细说明: 使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义. 怜悯和真理就这样交汇在一起,公义和和平彼此结合,现在神赦免那悔改信基督的人的罪,接纳基督为满足神的公义为他们的死,这不仅仅是恩典和怜悯之举,这更是公义之举.当保证人已经付清他的委托人所欠的债务,债主也接受赔偿,得到满足,再叫他还债就有失公义了.见 约壹1:9. 他为义,就是说,对他所讲过的话他是信实的.

(3.) 这彰显了神的荣耀; 因为人不能再夸口,27节. 神对罪人的称义和拯救的大工是如此彻底,由始至终,以致使人不能夸口,没有人可以在他面前自夸,林前1:29－31. 如果称义是因着守

律法,那就可以有所夸口.怎么这样说呢?如果我们是因着自己的行为得救,我们就可以给自己头上戴上冠冕了.但是信主之法 , 即因信称义的方法却永远排除了人的夸口;因为信心是一种依靠的,自我倒空和舍己的恩典,要把所有的冠冕献在神的宝座面前; 因此我们得称为义最能彰显神的荣耀.留意,他讲信主之法. 信徒不是没有律法:信心就是一种律法,它是一种工作的恩典,在真理里面;然而,因为它是紧紧依靠耶稣基督行事的,它使人无法夸口.

从这一切他得出这个结论(28节): 人称义是因着信，不在乎遵行律法.

III. 在本章的结尾他说明因信称义这特权的范围,它不是犹太人独有的特权,也属于外邦人;他说过(22节)这是没有分别:关于这一点, 1. 他断言并证明(29节): 难道神只作犹太人的神么?他从这个荒谬的假设出发展开辩论.难道我们可以想象,那位无限慈爱怜悯的神会把他的恩典仅仅赐给犹太人这一小群败坏的人,而让其余的人落在永远绝望的光景之中吗?这绝对不符合我们对神良善的认识,因为他的慈悲，覆庇他一切所造的; 因此是神的恩典就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义, 就是说两种人都要用同一的方法称义.如果犹太人高抬自己要找什么不同的话,那只有就要 和也要的区别,就是说根本没有不同. 2. 他驳斥了一种反对意见(31节),这个教义是不是真的废了律法, 他们知道这律法是出自神的: ″不,″ 他说, ″尽管我们讲律法确实不能使我们称义,但是这不是说律法就是枉然赐给我们了,或者对我们毫无用处;不,我们更是坚固律法, 我们把律法放在正确的位置上,令律法更加坚固.律法仍然有用,它定我们过去的罪,指明我们今后的方向;尽管我们不能靠它作为立约而得救, 然而我们承认它,顺服它,把它看作我们这位中保手中的尺度,服从于恩典的律法;不但不是废掉了律法,反而是坚固了律法.″ 让那些否认信徒要对道德的律法尽义务的人思考这点吧.

第4章

1# 大 中 小

因信称义而不是靠守律法,这个伟大的教义和犹太人从那些坐在摩西的座位上的人学来的观念是如此背道而驰,以致他们很难接受;因此使徒大大地强调这一点,极其努力去举例证明.他已经在理论上论证了这一点,在这一章他用例子加以证明,在某些地方还同时起进一步证实的作用.他强调的例子是亚伯拉罕,他选择以亚伯拉罕为例,是因为犹太人以他们与亚伯拉罕的关系大大夸口, 以他们是亚伯拉罕的子孙作为他们外面所拥有的最大特权,而亚伯拉罕的确是他们的祖宗.因此这个例子比其他的例子更有可能吸引和说服犹太人.他的论证是: ″所有得救的人是和亚伯拉罕一样被称为义的;但亚伯拉罕是因信称义,而不是靠行为;因此所有得救的人也要这样得称为义;″ 因为我们都承认亚伯拉罕是相信之人的祖宗.这不是从同等的例子展开的论证,而是从一个更大的例子展开的论证. 如果亚伯拉罕,一个以行为著称的人,一个在圣洁和顺服上如此卓著的人,也只是因信称义,而不是靠他的那些好行为,更何况其他的人,特别是他的那些后代,在行为上与他相差甚远,却自称

靠他们的行为称义的人呢?因此这可以同样证明—象一些人看到的那样,更大大地证明了,我们不是靠那从信心流露出来的好行为作为我们称义的根本; 这样的行为是亚伯拉罕的行为,我们还能比他做得更好吗?整章他都在论述这个例子,和上一章结尾部分有特别的对应, 保罗在那里证明在称义这件事上犹太人和外邦人站在同等的地位上.在这一章, 他极有说服力地证明了, I. 亚伯拉罕不是靠行为称义,而是靠信心,1-8节. II. 他解释了亚伯拉罕是何时得称为义,为何他得称为义,9-17节. III. 他描述并赞扬了亚伯拉罕的信心, 17-22节. IV. 他把这一切应用在我们身上,22-25节. 即使是最伟大的辩论家也无法比得上他这满有说服力的论证.

亚伯拉罕的例子

1 如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕，凭着肉体得了什么呢? 2 倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的。只是在神面前并无可夸的 3 经上说什么呢。说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义. 4作工的得工价，不算恩典，乃是该得的， 5 惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。6正如大卫称那在行为以外，蒙神算为义的人是有福的, 7他说，得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的. 8主不算为有罪的，这人是有福的.

在这里使徒证明亚伯拉罕不是靠行为,而是靠信心称义.在所有极力争辩靠着人所享有的特权,人所作的的行为得称为义的人当中,最卖力的就是犹太人了 ,因此他举了他们的祖宗亚伯拉罕的例子,并和他自己拉上关系,因为他是希 伯来人所生的希伯来人: 我们的祖宗亚伯拉罕. 毫无疑问他的特权和那些在肉身上称为他的子孙的人是一样大的.但是他现在得了什么呢 ? 全世界都在寻找答案;绝大多数的人身心疲累,他们的努力都是徒劳,除了那些在神面前称义的人谁能真正说自己已经得着了呢; 亚伯拉罕就好像那位聪明的买卖人,寻找好珠子,找到了这粒重价的珠子. 他凭着肉体,就是说,凭着割礼和他外在的特权和表现,得着了什么呢? 使徒称这些是靠着肉体, 腓3:3. 他靠这

些得着什么呢?他是靠这些称义吗? 是靠他行为的功德而被神悦纳吗? 不,绝非如此,他从几方面证明这点.

I. 如果他是靠行为称义,就有可以夸口的,而这是绝对没有可夸口的.如果是这样, 他就有可夸的(第2节), 这是神不允许的. ″但是,″ 犹太人可能会说, ″他的名不是为大吗(创12:2), 难道他不可以夸口吗?″ 可以,但不是在神面前; 他可能配得人极大的赞许,但他绝不能配得神的奖赏.保罗自己在人面前也有可夸的, 我们也看到他有时候以此自夸,但他是带着谦卑的心; 而在神面前丝毫没有自夸,林前4:4,腓3:8,9. 亚伯拉罕也是如此. 请留意,他认为人绝对不能假装在神面前在任何事情上能有所自夸,这是绝对的; 这是不可的,连亚伯拉罕这位在人里最伟大最优秀的也不可;因此他得出这个论证: 但夸口的当指着主夸口,否则这人就是愚蠢的.

II. 这里很明明白白地说,亚伯拉罕的信心就算为他的义. 经上说什么呢? 第3节. 在一切关于信仰方面有争论的事情上我们都要问这个问题, 经上说什么呢? 不是这位伟人怎样说,那位好人怎样说,而是圣经怎样说. 当先在亚比拉求问，然后事就定妥,撒下20:18. 人当以训悔和法度为标准 (赛8:20), 这是人应该最终求问的.圣经上说亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义(创15:6); 因此他在神面前没有可夸口的,这完全是神加给他的白白的恩典, 其本身没有一种本质上的义,而是神满有恩典乐意归在他身上的.创世纪里记载了神应许给亚伯拉罕后裔时,他的一个很明显的非常了不起的信心之举,更值得留意的是紧接着他和不信所作的一场极大的争战;现在他的信心经过这场争战已经是得胜的信心. 称义不是要求要有完全的信心(可以是可接受的信心,仍带有不信的残余), 而是得胜的信心,那胜过不信的信心.

III. 如果他不是因信称义,那么他的赏赐就不算恩典，乃是该得的, 这是无法想象的. 他的论据是(4,5节): 亚伯拉罕的赏赐是神他自己;神在他被称义之前已经告诉他(创15:1), 我是你大大的赏赐. 如果亚伯拉罕是因着他完全的顺服而得到这个赏赐,那这就不是神恩典的举动,亚伯拉罕可以像那在葡萄园中干活的雇工要求得到工钱一样理直气壮地要求得到这个赏赐.但事情不是这样;人不可能要神偿还自己什么,更何况那罪人, 罗11:35. 不,神白白赐下恩典要得一切的荣耀,是为恩典的缘故而赐恩典, 约1:16. 这恩典是给那不作工的--给那不能自称配得,或炫耀他的工作有任何价值,因此要求赏赐,而是放弃一切的自夸,凭着活生生的,积极的,顺服的信心,完全降服在基督里神的白白的恩典之下的人的—对这样的人他的信就算为义, 这就是那些要得赦免得拯救之人被神接纳的先决条件. 称罪人为义的神, 就是说,他以前是罪人. 因着他的相信他先前的罪恶过犯不能阻止他得称义:--那罪人,就是亚伯拉罕,在他改变之前,似乎是随大流落在迦勒底人拜偶像的罪中, 书24:2. 因此人没有走上绝路;尽管神不以那不悔改的罪人为无罪,但籍着基督他称罪人为义.

IV. 他引用诗篇里的一段话进一步加以说明, 在那里大卫讲到赦罪,那是称义的主要部分, 赦罪是人的福气所在,称为有福的,并不是那没有罪的人,或不至于死的人(人如此罪恶,神如此公义,那么去哪里找这有福的人呢?). 而是指主不算为有罪的人, 那尽管不能求情被判无罪,但可以求情赦免其罪并得赦免的人. 这段话引自 诗32:1,2, 请看, 1. 赦罪的实质. 它是对债务或罪行的赦免; 是遮掩罪, 遮掩这肮脏的东西,遮掩心灵的赤裸和羞耻.神是 将一切的罪扔在他的背后, 掩面不看罪的神, 这些和类似的经文说明我们蒙福的原因不在于我们的清白,或者我们没有犯过罪(肮脏的东西尽管被遮掩起来还是肮脏的; 称义不是令罪没有发生过,或罪不为罪),而是神不把罪归于我们身上 就像这里接着讲到的那样:是神不算为有罪 (第8节), 这使赦罪成为神一项全然的恩典之举,是不按着我们罪有应得,严格执法对待我们,是不判我们的罪,不记我们的过犯,所有这些都是纯粹的恩典,我们被神接纳得到赏赐不是该得的; 因此保罗推论道(第6节) 这是在行为以外蒙神算为义. 2. 赦罪的福气: 这人是有福的. 当圣经上说, 行为完全, 这人便为有福, 不从恶人的计谋, 这人便为有福, 等等的时候, 是说明那些蒙福之人的品格;但当圣经说, 得赦免其过，这人是有福的的时候,目的是说明这是一种什么样的福气,以及这蒙福的根据和根基. 只有得赦免其罪的人才是有福的人.世人的看法是家道丰厚,没有欠人的债务的人就是幸福之人;但是圣经说,那些得神赦免其欠神的债的人是有福之人. 哦,要肯定我们的罪得到赦免,这关系到我们何等的切身利益! 因为这是我们得到其他祝福的基础. 我要这样那样祝福他们;因为我是满有慈爱的, 来8:12.

亚伯拉罕的例子

9 如此看来，这福音是单加给那受割礼的人么。不也是加给那未受割礼的人么。因我们所说，亚伯拉罕的信，就算为他的义.10 是怎么算的呢。是在他受割礼的时候呢。是在他未受割礼的时候呢。不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候.11 并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义: 12又作受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕，未受割礼而信之踪迹去行的人.13 因为神应许亚伯拉罕和他后裔，必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义.14 若是属乎律法的人，才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了: 15因为律法是惹动忿怒的。（或作叫人受刑的）哪里没有律法，那里就没有过犯.16 所以人得为后嗣是本乎信。因此就属乎恩。叫应许定然归给一切后裔。不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的17亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活使无变为有的神，他在主面前作我们世人的父。如经上所记，我已经立你作多国的父.

圣徒保罗在这一段说明亚伯拉罕是在什么时候,为什么被称义;就此他有几点要加以阐述. 他被称义是在他未受割礼的时候,是在律法颁布之前;在这两点上是有原因的.

I. 他得称义是在他未受割礼的时候, 第10节. 当他未受割礼的时候他的信就算为他的义. 是算为, 创15:6, 他直到第17章的时候才受割礼,说得明白一些亚伯拉罕是在他受割礼前十四年,有人说是二十五年,因信称义的. 使徒是针对第9节的问题指明这一点, 如此看来，这福音是单加给那受割礼的人么,不也是加给那未受割礼的人么? 亚伯拉罕是在未受割礼的时候得到神赦免和接纳的,这是为了是要消除那些未受割礼的外邦人的恐惧,除去那些以他们所受的割礼为自豪,以为他们独占所有的福份的犹太人的骄傲和自欺.下面是为什么亚伯拉罕在未受割礼的时候就因信称义的两个原因:--

1. 这样割礼就可以作因信称义的印证, 第11节. 首先立约的内容要得到确定,然后才盖上立约的印章.印证是说明之前已经达成约定,用盖印章的仪式来确认批准所达成的约.亚伯拉罕因信称义之后过去了许多年,神允许不立刻加印证.为了确认亚伯拉罕的信心神乐意立定一个设立记号的礼仪,亚伯拉罕接受了这个记号;尽管这是一个流血的礼仪,然而他却顺服接受,以致接受它作为特别的蒙恩, 割礼的记号, 等等. 在这里可以留意, (1.) 概括说来圣礼的本质: 圣礼是记号和印证--记号是为了代表和说明,印证是为了批准和确认. 记号表明绝对的恩典和蒙恩; 印证表明有条件的应许; 他们是约束双方的印证: 神在圣礼中向我们印证要做我们的神, 我们因此向他印证要做他的子民. (2.) 特别看看割礼的本质: 它是旧约起头开始的圣礼; 这里这样讲, [1.] 一个记号—对我们与生俱来的原罪的记号, 要籍着属灵的割礼把它除掉,--是纪念神和亚伯拉罕立约的记号,--是犹太人和外邦人之间一个分别的记号,--是接纳进入有形教会的记号,--是预表浸礼的记号,现在在福音之下, (基督的血已经流出) 所有流血的礼仪已经被废止,浸礼已经取代割礼; 它是代表着里头属灵恩典的外在可见的记号. [2.] 因信称义的印证. 总的来说, 它是恩典之约的印证,特别是因信称义的印证--恩典之约,是那称为出于信心的义 (罗10:6)的,它是指旧约的那一个应许,申30:12. 如果那时的婴孩都可以接受这恩典之约的印证,证明他们已经刚刚进入那约之中的话,现在那些定意要不单拒绝.而且抹杀,责备给信徒的后代实行浸礼的人, 岂不是要把小孩逐出这约,令这印证失效,用严酷的判罪拒绝和剥夺了他们的权利吗?

2. 叫他作一切未受割礼而信之人的父. 虽然在亚伯拉罕之前有因信称义的人;但亚伯拉罕是第一位被特别提到的人,在他身上所开始的恩典之约比他之前一切的都要更加清晰和完全; 他被称为一切相信之人的父, 是因为他是一位信心如此卓著的人,他的因信称义是如此突出,就好像雅八是一切牧人的祖宗,犹八是一切音乐家的祖宗一样, 创4:20,21. 一切相信之人的父; 就是说他是永远的信心的榜样, 好像父母是孩子的榜样一样; 开创了一个永远的因信称义的先例,好像父亲把特权,权利,尊荣和财产传给他们的孩子一样.亚伯拉罕是一切相信之人的父,是因为神特别对他重申了这伟大的宪章 . (1.) 他是那些相信的外邦人的父, 尽管他们未受割礼. 税吏长撒该,相信了以后也被算是亚伯拉罕的子孙, 路19:9. 亚伯拉罕因信称义的时候自己还没有受割礼,没有受割礼绝不能成为一种障碍.因此神已经预知那些可怜的外邦人的疑惑和恐惧,并毫无疑问地也算他们为义, 西3:11;加5:6. (2.) 他是相信的犹太人的父, 不仅仅是受了割礼,按着肉身算为亚伯拉罕

子孙的犹太人,而是相信的人,因为他们不但受割礼(就是说不仅仅是受割礼), 并且按信之踪迹去行的人--不单单有这记号,更有这记号所代表的实质--不单单属于亚伯拉罕的家族,还按着亚伯拉罕信心的榜样去行. 在这里我们看谁是教会之父真正的子孙和合法的继承人:不是那些坐在教父的位子上,继承他们的名号的人,而是那些顺着他们的脚踪去行的人; 这是一直不被打断的继承的家谱. 似乎那些称亚伯拉罕作他们祖宗叫得最快最响亮的人,却是那些最不配得他的子孙所拥有的尊荣和特权的人.因此那最有理由称基督作他们的爸父的人,不是那些拥有他的名字口头上称为基督徒的人而是顺着他的脚踪去行的人.

II. 他得称义是在律法颁布之前,13-16节. 前一点是针对那些以割礼作为称义唯一根据的人讲的, 这一点是针对那些以守律法作为称义条件的人说的; 在律法颁布很久很久以前神就给了亚伯拉罕应许. 比较 加3:17,18. 请留意,

1. 这应许是什么—他必得承受世界, 就是说,他要承受迦南地,世界上最好的地方,--或作这世界上多国的父,除了以色列民之外,多国要从他而出,--或承受今生生命的各样祝福.圣经上说温柔的人必承受地土 , 这世界是他们的.尽管亚伯拉罕只拥有这世界上一点点的地方,但他却是承受世界的. 或,这是指向基督的,他是这里提到的子孙; 比较 加3:16, 乃是说你那一个子孙，就是基督. 基督是承受世界的,全地都在他的掌管之下,在基督里亚伯拉罕是承受世界的. 这指那一个应许(创12:3), 地上的万族都要因你得福.

2. 这应许是如何赐给他的: 不是因律法，乃是因信而得的义. 不是因律法, 因为那时候还没有赐下律法: 而是因着相信,这就算是他的义; 是因着他信靠神,神呼召他的时候就离开他的本家出去, 来11:8. 这是因着信,不是因着律法,他通过两者之间的对比说明这一点(14,15节): 若是属乎律法的人，才得为后嗣; 就是说, 是那些,只是那些属乎律法的人(犹太人以前,现在还是夸口他们是这个世界合法的继承人, 因为律法是赐给他们的), 那么信就归于虚空; 因为如果要在这应许里有份就必须要守全所有律法的话,那么这应许就不能实现,我们仰赖这个应许没有任何意义,因为守全律法,作到毫无玷污,无罪的清白才能得生命的这条道路是被完全封死了,律法本身没有开其它的路. 他在15节证明了这点. 律法是惹动忿怒的--惹动我们里面对神的怒气; 律法惹动触怒我们属肉体的思想,这思想是与神为敌的,就好像筑坝截流令河水满溢一样--反过来它也是惹动神对我们的忿怒. 事情就是这样, 就是,律法显出忿怒,或我们违背律法成就这怒气. 现在很肯定我们不能因着那惹动忿怒的律法承受应许. 他在这一节经文的后半部简明扼要地说明律法是怎样惹动忿怒: 哪里没有律法，那里就没有过犯, 这大家公认的格言说明, 哪里有律法，哪里就有过犯,过犯是惹动忿怒的,所以律法是惹动忿怒的.

3. 为什么神因信给他这个应许; 有三个原因,16节. (1.) 因此就属乎恩, 以致恩典要得应得的荣耀; 属乎恩,不属乎律法; 属乎恩,不是该得的,也不是靠功劳; 因此我们要对这属灵的宫殿每块的石头,特别是顶石呼喊 恩典 , 恩典. 信心是特别地和赐下恩典联系在一起的,就像恩典和凭信心接受联系在一起一样.本乎恩 , 因此是因着信, 弗2:8. 因为神要人把一切的冠冕都献在恩典,那白白的恩典的座前,天堂里的每一首歌都要按着这曲调歌唱,不归我们, 哦主, 不归我们,颂赞全归你的名. (2.) 叫应许定然. 第一个约是工作之约, 它是不定然的: 相反,因着人的失败,这约所定的好处落了空; 因此为了更有效确保新约能传给我们, 神找到了另外一个方法, 不是因行为(如果是的话,应许就不是定然的了,因为肉体是不断的软弱), 而是本乎信, 就是从基督领受一切,并且不断倚靠他行事, 倚靠他作为我们救恩的伟大受托人, 在他里面我们的救恩稳妥. 这约因此是定然的,因为这是在一切事上所命定的, 撒下23:5. (3.) 叫应许定然归给一切后裔. 如果这是因着律法, 这约就只局限在犹太人身上了, 那荣耀, 诸约, 律法都是他们的(罗9:4); 但因为这是因着信心, 外邦人可以和犹太人一起, 有信心的亚伯拉罕的属灵后裔和血缘后裔一起, 可以在其中有份.神如此定意立下这个应许, 使其包含范围最为广阔, 包括了一切真正的信徒,使受割礼和未受割礼的不再隔阂;关于17节他让我们看 创17:5, 那里说明了他改名字的原因, 他的名字从亚伯兰—尊贵的父, 改为亚伯拉罕—众多之人的尊贵的父, 因此圣经有说: 因为我已立你作多国的父; 就是说,在基督道成肉身之前和之后的一切信徒,都应该以伯拉罕为榜样,称他为父. 犹太人说亚伯拉罕是一切归顺犹太教的外邦人的父. 看啊,他是世人的父,他们被聚集在神的翅膀之下.--Maimonides.

亚伯拉罕的例子

17亚伯拉罕所信的, 是那叫死人复活使无变为有的神, 他在主面前作我们世人的父。如经上所记, 我已经立你作多国的父.18 他在无可指望的时候, 因信仍有指望, 就得以作多国的父, 正如先前所说, 你的后裔将要如此.19他将近百岁的时候, 虽然想到自己的身体如同已死, 撒拉的生育已经断绝, 他的信心还是不软弱:20 并且仰望神的应许, 总没有因不信, 心里起疑惑。反倒因信, 心里得坚固, 将荣耀归给神;21且满心相信, 神所应许的必能作成.22 所以这就算为他的义.

在说明亚伯拉罕是何时因信称义,为什么因信称义之后,为了荣耀亚伯拉罕,为了让我们这些称他为父的人去跟从他的榜样,在这里使徒描述和赞扬了亚伯拉罕的信心,请留意,

I. 他相信的是谁: 那叫死人复活的神. 信心所仰望的是神他自己: 此外没有人能立别的根基. 在这里留意亚伯拉罕的信心是仰望神的哪些方面--肯定是那些最能在关乎应许他的事情上坚固他的信心的方面:-- 1. 那叫死人复活的神. 神应许他要作多国的父, 而当时他和他的妻子已经

成了仿佛已死的人(来11:11,12), 因此他仰望神,看他是能赐枯干的骸骨生命气息的神. 那叫死人复活的神能行万事,当亚伯拉罕老迈的时候仍能赐给他一个孩子,能叫那些死在过犯罪恶之中的外邦人活过来,得到属神的和属灵的生命,弗2:1. 比较弗1:19,20. 2. 那使无变为有的神; 就是说,象在太初他权能的话语创造万物一样, 创1:3;林后4:6. 令罪人称义得拯救,令那原本不是属神的子民的外邦人归向神,就是那满有恩典的使无变为有. 这表达了神的主权和他绝对的全能和统管万有,当所有其他的依靠沦落跌倒时,他仍是我们信心强有力的依靠. 当我们与困难争战时,在这一点上特别仰望神,并有力地战胜一切阻挠时,这就是有属神的智慧和信心的总纲了.倚靠全能的神完完全全成就那不可能的事,这就是真正的信心了.在这方面亚伯拉罕在他所信的主面前作多国的父,就是说,在神眼里被神算作;或像他所信的主; 正如神是万民的父,亚伯拉罕也是如此.因着对神的信心我们得以被神接纳,能得以和神相似.

II. 他如何相信. 他在这里用了好几句话来极大地赞扬亚伯拉罕信心的力量. 1. 他在无可指望的时候，因信仍有指望, 18节. 有一种指望是与他为敌的,那是人之常情的指望.通常那些令人生盼望,给人的盼望以支持的感觉,理智和经验,所有这一切都告诉他没有指望了;除神以外没有任何的因素是对他有利,对他的指望有利.但是,不顾这些引诱他绝望的因素,他相信; 因为他有一个属于他的指望: 他因信仍有指望, 和他的信心一样,这是出自对神全能的认识. 就得以作多国的父. 因此神用他极重的恩典, 让他能在没有指望的时候依然可以相信, 让他可以作后来各个世代伟大坚强信心的榜样.那要成为信心之父的他,在信心上超越平凡,这是理当如此的--在他身上信心被提拔到最高的境界,以此鼓励,唤醒后来的信徒,指明他们努力的方向. 或这是指着他所相信的应许说的;他指的是 创15:5, 你的后裔将要如此, 像天上的众星,不可胜数,是如此光亮耀眼.这就是他所相信的,这就算是他的义,创15:6. 值得留意的是关于他的信心的这个具体的例子是发生在无可指望的时候, 是顶着他的不信的猜疑和挑逗.他刚刚才断定他不会有孩子了, 那生在他家中的人就是他的后嗣(创15:2,3); 这种不信是对他的信心的挑战,表明他是在没有指望的时候还相信. 2. 他的信心还是不软弱, 虽然想到自己的身体如同已死, 19节. 请留意,当时他自己的身体如同已死--完全不可能再生孩子, 尽管神赐给他的新生命和活力在撒拉死后依然持续,他还由基土拉生下孩子.当神要赐下特别的祝福,为他的子民赐下应许的孩子的时候, 他通常给这祝福本身判了死刑,封死了一切通往这祝福的道路. 约瑟在得到高升之前一定要被卖为奴隶,被投进监狱.但是亚伯拉罕没有考虑这些,--他没有沉浸在这想法之中. 他的确说过, 一百岁的人还能得孩子么? 创17:17. 但是他这样说是表达他的渴慕和得到更大满足的愿望,而不是怀疑和不信; 当他陷入猜疑的时候,他的信心跨过这念头,他只是想到这应许的信实, 这保守了他的信心. 他的信心还是不软弱, 虽然想到自己的身体如同已死. 让人跌倒只定睛在拦阻应许的困难和看上去不可能的事的,只是人信心的软弱而已.只看到阻挡应许的一切困难,这看上去可能是属肉体思想的看见和智慧,但这其实是信心的软弱. 3. 并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑 (20节), 他没有心里起疑惑,是因为他没有考虑其他因素的阻拦和反对;--他没有争辩; 对于这应许他没有任何的反复自问,没有花时间考虑是否应该放弃,没有犹豫,没有跌倒,而是凭着毅然的决心,属神的勇敢,无惧危险按照这个应许大胆而行.他没有给争辩留余地,而是看定这已成定局,对此没有任何的疑惑:他总没有因不信，心里起疑惑. 我们对神的诸般应许起疑惑的根源在于不信. 不是应许不能实现,而是当我们心里疑惑的时候,我们的信心失败. 4.他反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神， --他在信心上得坚固,

他的信心经过操练得到提升. 尽管我们软弱的信心不会被神拒绝, 压伤的芦苇他不折断,将残的灯火他不吹灭,然而坚固的信心确实应该得到赞扬和尊荣.他信心的力量在他的信心胜过恐惧上表明出来.他因此把荣耀归给神; 不信神的,就是将神当作说谎的而去亵渎他(约壹5:10), 信神的就是荣耀他,就印上印，证明神是真的,约3:33. 亚伯拉罕的信心荣耀神的智慧,权能,圣洁,恩慈,特别荣耀了他的信实,安歇在神出口的话语上.我们对人这样说, ″他相信那个人,信任他,信得过他讲的话，这真是给他面子。″ 同样亚伯拉罕因着信靠神而把荣耀归给神. 再也没有比坚固的信心更能得到我们的主耶稣基督的称赞了(太8:10,15:28): 因此神归荣耀给信心，坚固的信心, 因为信心，坚固的信心归荣耀给神. 5.他且满心相信，神所应许的必能作成,--因着极大的信心和满有确据而前进;这个隐喻出自风帆尽张的船只驶进港口.亚伯拉罕看到怀疑的风暴,恐惧,试探都在起来抵抗这应许,在这种情形下很多人都会退缩,按兵不动等后天气转好,等待感觉和理性的顺风.但是亚伯拉罕已经把神当作他的领航员,把神的应许当作他的罗盘和指南针,立定心志逆风行驶,就像一位勇敢的探险家扬起风帆,不顾风雨跨越一切的困难,完全信靠他的领航员的力量,他的智慧和信实,勇敢地驶入港湾,归家,得到难以言表的祝福 .这就是他的信念,这是建立在神的全能之上的: 他必能.我们的摇摆不定主要是因为对神的能力的不信;因此十分重要的是我们不单单要相信那位应许我们的神是信实的, 而且还要相信他是大有能力的. 所以这就算为他的义, 22节. 因为他有如此的信心把自己的一切交托给神的应许,神就满有恩典地悦纳了他,不单单满足,而且还大大超过了他所想所求的.牢牢依靠神的一句话的应许,如此荣耀神,这极合神的心意,这是如此荣耀神, 以致神满有恩典地算这为他的义,使他称义,尽管靠这件事情的本身并不能配得神的悦纳.这说明了为什么信心是我们称义的的首要条件, 因为在一切之中它是将荣耀归给神的恩典.

亚伯拉罕的例子

23 算为他义的这句话，不是单为他写的, 24也是为我们将来得算为义之人写的。就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人;25耶稣被交给人，是为我们的过犯，复活是为叫我们称义。（或作耶稣是为我们的过犯交付了是为我们称义复活了）.

在这一章的结尾部分,他把所有这些应用在我们身上;在充分证明亚伯拉罕是因信称义之后,他得出结论,他的称义是为了要给我们一个榜样: 不是单为他写的. 这不仅仅是作为历史记载对亚伯拉罕进行表彰,或记述一些关于他的特别的事迹(一些反对幼儿洗礼派的人士需要明白割礼是作因信称义的印证, 11节, 这只是对亚伯拉罕而言,并不是对其他人讲的);不,在这里圣经不是在描述那只属于亚伯拉罕,为他的特权的称义的某种特别的途径.我们所看到的旧约圣经里圣徒的事迹不仅仅是作为历史记载,不是仅仅给我们讲讲故事给我们消遣,而是作为指导我们的先例,给我们做榜样(林前10:11) 是为教训我们写的, 罗15:4. 亚伯拉罕的事迹特别是为我们写的, 要告诉我们要得救神所要求和接受的是什么样的义,--也是为我们写的, 我们这些坏透的人, 在特权和行为上

和亚伯拉罕相差甚远,不单单是犹太人还有我们这些外邦人,因为亚伯拉罕的祝福通过基督传给了我们这些外邦人,--为了我们这些末世的人,也是为了先祖; 因为神的恩典昨日,今日,直到永远都是一样的.他的应用讲得很短.我们只留意如下,

I. 我们共同的特权; 我们也要算为义.福音称义的方法是通过一种算为我们的义,-- 将来得算为义; 他用了将来时态的动词, 表明这份恩典在教会中要延续下去,只要基督的教会还在这个世界上,还有人需要称义,这恩典现在是这样,将来也要是这样; 有一泉源为我们而开,是不会枯竭的.

II. 我们共同的责任,获得这份特权的条件就是相信.这相信的正确对象是神的启示.给亚伯拉罕的启示是关乎那要的基督的;那给我们的启示是关乎那已经来的基督的,启示的不同并不改变根本.亚伯拉罕相信神的能力可以让已经断绝生育的撒拉生出一个以撒; 我们要相信神在比这更大的事情上施行同样的能力, 让基督从死里复活. 以撒从死里复活是一个预像(来11:19); 基督的复活是千真万确的. 我们要相信那让基督复活的神;不仅仅是相信他的能力, 相信他能这样做,更要依靠他使基督复活的恩典作我们的担保;所以他在25节解释了这点,这一节简短说明了基督的死和复活的意义,它们是拯救的大门敞开所依靠的两个根本之处. 1. 耶稣被交给人，是为我们的过犯.父神把他交给人,他把自己交给人作为为罪献上的牺牲.他确实是作为一个罪犯而死,因为他是为罪而死;但这不是他自己的罪,而是人的罪.他是作为我们罪的赎价而死,为要赎我们的罪,以满足神公义的要求. 2.他复活是为叫我们称义, 为使我们的称义得以完美和完全.因着他的死他偿还了我们的罪债, 因着他的复活他使我们被宣判无罪.他为我们的罪债被作为囚犯被埋葬时，他要作我们的担保偿还我们的罪债 ; 第三天神派天使将大石头推开, 这样就释放了这位囚犯, 这是满足神的公义的最大的确据,罪债得以偿还,要不然神就绝对不会释放这个囚犯了:因此使徒特别强调基督的复活; 基督已经死了,而且从死里复活, 罗8:34. 所以在整件事上很明显我们不是靠我们自己的行为称义,而是以耶稣基督和他的义为基准，顺服地依靠他和他的义,作为我们不被定罪和得到拯救的条件, 这是保罗在这里和前面一章反复强调的真理，是我们一切安慰的伟大泉源和根基.

第5章

1# 大 中 小

使徒在清楚阐明他的论点,充分证明因信称义之后,在这一章继续对这个真理进行解释,举例和加以实际应用. I. 他说明了称义的果子,1-5节. II. 他说明称义的源泉和根基在于耶稣基督的死,对此他在本章的其余部分进行了详细的论述.

称义及其结果

1我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督，得与神相和： 2我们又藉着他，因信得进入现在所站的恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀. 3不但如此，就是在患难中，也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐; 4 忍耐生老练。老练生盼望: 5 盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里.

从称义而来的好处和特权是如此宝贵,以致它们激发我们要努力明确自己是被称义的,要得到称义给我们的安慰,尽称义要求我们所尽的本分.这棵生命树的果实的确极其宝贵.

I. 我们得与神相和, 第1节. 是罪在我们和神之间产生不和,不单单产生疏离,更令我们与神为敌;圣洁公义的神不能在道义上和仍在罪中的罪人相和.称义扫除了罪,因此为我们与神和好开了路.神对人是如此宽厚仁慈和友好,在把这障碍挪开之后,马上就与我们和好.依靠信心我们持住神的臂膀和他的能力,两家可以和好, 赛27：4，5. 这和好不仅仅是双方不再为敌,更是友谊和爱,因为神不是最可怕的敌人，就是最好的朋友.亚伯拉罕因信称义被称为神的朋友（雅2：23）, 这是他的荣耀,但这不是只属于他自己的荣耀:基督称他的门徒为朋友, 约15：13－15. 确实再也没有比神是我们的朋友更能令人高兴的了！但这是藉着我们的主耶稣基督 的—籍着他作伟大的成就和平的,神和人中间的中保, 感谢主在我们两者之间牵手. 亚当在没有犯罪的时候,是面对面和神相和;不需要这样的中保.但是对于犯罪的人不靠着基督,一想到神就令我们恐惧万分; 因他使我们和睦, 弗2：14, 不单单成就和平,还是我们和睦的实质和维持者, 西1：20.

II. 我们因信得进入现在所站的恩典中, 第2节. 这是更大的特权,这恩赐不仅仅是与神相好,还是进入恩典.请留意, 1. 圣徒快乐的境况.这是恩典的境况,神对我们的爱以及我们与神相符;那拥有神的爱,和神的样式的人是身在恩典当中.我们进入这恩典之中--被引见进入, 这意味着我们不是天生就在这恩典之中;我们本为可怒之子, 是体贴肉体的，与神为仇; 但我们被带入这恩典中.我们不能靠自己进入这恩典,或克服种种困难进入这恩典, 但我们牵着手带领进入,被这只手所牵引,--就象盲人,瘸腿的,或软弱的人被人牵引一般,--作为得蒙赦免的罪人被带入,--被蒙君王恩宠的人带着前来亲吻君王的手,原本只是陌生人,现却蒙君主的召见.我们得进入. 他是针对那些被带领离开那人的本性,进入恩典的人说的. 保罗在信主的时候得到如此的进入; 他被人带入. 巴拿巴领他去见使徒（徒9：27), 有人拉他的手，领他进了大马色（徒9：8), 却是基督用手引他带他进入这恩典. 藉着他，因信得进入. 籍着基督作为带领者和唯一的中介,因着信心作为这进入的途径. 籍着基督,不是靠我们任何的功劳和长处,而是因着我们相信依靠他,把自己交托给他. 2. 他们在这景况中欢欢喜喜: 现在所站的. 不仅仅是现在所处的,更是我们现在所站的, 这站立的姿势表明我们已经脱离了罪; 审判的时候我们站立（诗1：5), 不是跌倒,像那被定罪的罪人,而是我们的尊严和荣耀得保障,不象物件一样被扔在地上. 这个用词还表明我们的进步;当我们站立的时候,我们是往前走.我们必须不能躺下,好像我们已经达到了目标,而是要像那前进的人一样站立着, 向

仆人站着服事我们的主基督. 这个用词更表明我们得蒙保守:我们牢牢稳固地站着,得到神能力的支持; 象士兵一样站着,面对敌人的进攻坚守阵地不被击倒. 它不但表明我们得以进入,更表明我们在神的恩典之中得确立.在天上的王宫里,不象在地上的王宫人在王的面前容易跌倒:我们却是怀着谦卑的信心深 信那在我们心里动了善工的，必成全这工，腓1：6.

III. 我们欢欢喜喜盼望神的荣耀. 除了眼前的喜乐,还有盼望的喜乐,神的荣耀, 神要把这荣耀加给天上的圣徒,这荣耀是神所设立并成全的. 1. 那些,只有那些,因着信心现在得进入神的恩典的人才有盼望得到神将来赐给我们的荣耀. 除了建立在恩典之上的,绝无对荣耀的真实盼望;恩典是荣耀的起头,是荣耀的确据和保证. 他要赐下恩惠和荣耀, 诗84:11. 2. 那些盼望将来神的荣耀的人现在就能大大喜乐.盼望天家的人的职责就是为这盼望而大大喜乐.

IV. 就是在患难中，也是欢欢喜喜的; 不单单经受得住我们所遇患难的考验(这些不能阻碍我们因着对神荣耀的盼望而欢喜),而且在患难中欢欢喜喜, 因为这些患难要为我们成就极重无比永远的荣耀, 林后4:17. 请留意,圣徒的喜乐是何等不断加增的喜乐: 不但如此. 有人可能会认为,像我们这些可怜不配的受造之物,是不配奢望如此的和平,如此的恩典,如此的荣耀和如此盼望的喜乐,;然而不但如此: 我们喜乐的还有更多--就是在患难中，也是欢欢喜喜的, 特别是为了义的缘故受患难,这看上去似乎是圣徒喜乐的最大障碍,实际上这不但和他们的喜乐没有冲突,而且他们还要因这些患难的缘故而欢喜. 他们心里欢喜,因为被算是配为这名受辱, 徒5:41. 这是最困难的一点,他特别说明其中的根据和理由.我们怎么会在患难中也是欢欢喜喜的? 为什么这样,因为患难,通过一系列的工作效力,大大增强了盼望,他说明了其作工的方法. 1. 患难生忍耐, 不是患难本身的原因或因着患难,而是神极大的恩典在患难中工作,利用患难工作.它验证了忍耐,并通过这验证增强了忍耐, 就像锻炼能增强我们的身体和能力一样. 患难不是动因,但是它提供了一个机会,就像钢铁因着火烧更坚硬一样.看神是如何使用各样的机会造就我们.那生忍耐的值得我们大大欢喜;因为忍耐给我们的造就远大于患难给我们造成的伤害.患难本身让人失去耐心;但是当神使它成圣，让它临到圣徒身上,患难就生忍耐. 2. 忍耐生老练, 第4节. 它使我们经历神,经历神在黑夜所赐给我们的颂歌;那忍耐受苦的人最能经历神的安慰,患难加增,神的安慰也在加增.忍耐让我们经历自己.籍着患难我们可以验证我们自己的忠心程度,因此这样的患难被称作试炼.它能生出赞许, 因那通过试炼的是得到称许的. 因此约伯的患难生忍耐,那忍耐生出赞许, 他仍然持守他的纯正, 伯2：3. 3. 老练生盼望. 那经过如此试炼的人,结果就像精金,因此大得鼓励生出盼望. 这份经历,或称赞,显明,促进我们的盼望, 大过成为我们盼望的根据.经历神是我们盼望的依靠; 那拯救人的神定旨行事. 经历我们自己可以帮助我们看清自己的忠诚. 4. 盼望不至于羞耻; 就是说,这盼望不会令我们落空.没有比失望更能令人羞愧的了. 恶人指望破灭,给他带来永远的羞辱和混乱,但是义人的盼望，必得喜乐, 诗10：28. 看 诗22:5;71:1. 或, 我们受苦不至于羞愧.尽管人把我们看作万物中的渣滓, 将我们践踏，像街上的泥土一样, 然而因着荣耀的盼望,我们不因着这些苦难而羞愧.这要成就伟大的事业,我们是在服事这位伟大的主,并有美好的盼望;因此我们不会羞愧.想到这些患难能成就如此美好的结局,我们就不会认为自己因着这些患难而受苦了. 因为神的爱浇灌在我们心里.这盼望不会令我们羞愧,因为这是圣灵,那爱的灵所印证的.是圣灵满有恩典的工作把神的爱

浇灌在所有圣徒的心里. 神的爱, 就是,明白神对我们的爱, 再次激发我们对他的爱.或,他的爱的伟大果效: (1.) 特别的恩典; 以及, (2.) 它给我们所带来的喜悦. 浇灌, 就好像是甜蜜的膏油,滋润我们的心灵; 就好像雨水沛然降下令我们的心结果累累.我们一切的安慰和成圣,和对此的保守, 都是因着神的爱浇灌在我们心里; 这爱激励我们, 林后5:14. 因此我们被这爱吸引,保守.明白神对我们的爱,我们就不会为着我们对他的盼望,和我们为他所受的苦难而感到羞愧.

首先的和末后的亚当,恩典的影响

6 因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死. 7为义人死，是少有的，为仁人死，或者有敢作的. 8惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了. 9现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的忿怒.10 因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了. 11不但如此，我们既藉着我主耶稣基督，得与神和好，也就藉着他，以神为乐. 12这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪: 13 没有律法之先，罪已经在世上。但没有律法，罪也不算罪. 14 然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像. 15 只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人么. 16 因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义. 17若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王么. 18 如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了. 19因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了. 20 律法本是外添的，叫过犯显多。只是罪在那里显多，恩典就更显多了: 21 就如罪作王叫人死，照样恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生.

使徒在这里描述了称义的源泉和根基,这是建立在主耶稣的死之上的.这泉水十分甘甜,但是如果你追溯到它的源头,你就会发现这是基督为我们的代死; 因着基督宝血的流出所有这些特权都涌到我们身上:因此他着重阐述了这个浇灌在我们心里的神的爱的例子. 他在三个方面对这个教义进行解释和举例说明:-- 1. 他为谁而死,6－8节. 2. 他的死的宝贵果效, 9－11节. 3. 由首先的亚当带来的罪和死亡,和末后的亚当带来的义和生命, 12节到最后.

I. 当基督为我们而死的时候,我们的为人.

1. 我们还软弱的时候 (第6节), 我们落在一个悲惨的境地里面;更糟糕的是,我们根本不能救自己摆脱这个悲惨的境地－－我们是失丧的,看不到有得救的出路－－我们的情形真是可悲,已经是绝望了; 因此这里讲，我们的拯救是按所定的日期. 当我们这些得到拯救的人软弱的时候,就是神实行帮助和拯救的时候,这样他自己的能力和恩典就可以得到更大的彰显, 申32：36.神的方法就是 当我们绝望的时候他就帮助我们。

2. 他为罪人死; 不仅仅是为无助的人,快要灭亡的人而死,更是为有罪的罪人,因此死有余辜的人而死; 不仅仅为卑贱,没有价值的人而死,更是为卑鄙可恶,不配得圣洁的神的恩惠的人而死.因为人是罪人,他们需要有一人为他们而死,以满足对罪的惩罚,和带给他们一种义.他在第7－8节给我们显明了这是一种无出其右的爱; 在这点上神的意念和道路高于我们的意念和道路.比较 约15：13，14, 人的爱心没有比这个更大的. (1.) 为义人死，是少有的,是指无辜的人,被诬告定罪的人; 大家都同情这样的人,但是很少有人会为了这人的生命而把自己的性命置之度外,更不用说为他赔上自己的性命了. (2.) 可能有人会被说服而为仁人死, 这是指一个有用的人, 一个不仅仅是义人的人.很多人自己是好人，但是没有向其他人做过什么好事; 但是那些有用的人通常都会被人所喜爱, 在情急之下会有人会为他们以命抵命, 为帮助他们以身抵身.在这种意义上保罗就是一个仁人,一个非常有用的人,他的一些朋友要为他将自己的颈项，置之度外, 罗16：4. 然而看看他是怎样说的: 只有很少的人会这样做,如果他们这样做,这是很大胆的举动,一定要有勇敢冒险的心;毕竟这只是或者. (3.) 惟有基督为罪人死 (第8节), 为那些既不是义人也不是仁人的人;为那些不但无用,而且还是有罪可恶的人;不但为那些死不足惜的人,更是为那些身为恶者和罪人,理应受死,他们的毁灭将大大加增神公义的荣耀的人而死.有人认为保罗是在暗指犹太人把他们自己分成三种人:义人,有怜悯的人 (比较 赛17:1), 和恶人. 在这里神的爱就在此向我们显明了, 不仅仅证明或显示了他的爱 (他原本是可以化更小的代价做成这件事情), 更是让这份爱显为大和辉煌.这情形确确实实荣耀和高举了他的爱,不但让他的爱无可争辩,更让他的爱成为人最大的惊叹和爱慕的对象:"现在我的受造之物可以看到我爱他们,我要给他们一个举世无双的明证." 显明他的爱,好像商人推荐他们的商品一样展示给人看.神如此显明他的爱，是为了籍着圣灵把他的爱浇灌在我们的心里.他用我们所能想象得出的最有说服力,最感人,最令人倾慕的方法将他的爱显明. 在我们还作罪人的时候, 意味着我们不必永远是罪人,神要改变我们; 因为他死是为了拯救我们,不让我们仍在罪中,而是要救我们脱离罪; 但是当他为我们死的时候,我们还是罪人. (4.)而且, 是我们作仇敌的时候 (第10节), 不单单是犯罪的人,更是叛徒和反抗他的人,武装起来反抗他的管治的人;是最坏的罪人,是所有罪人中最为可恶的.属肉体的人不仅仅与神为敌,他本身就是神的敌人, 罗8：7; 西1：21. 这为敌是互相的,神恨恶罪人,罪人恨恶神, 亚11：8. 基督竟然为这样的人而死,这是如此不可思议,如此难测,这爱的显明是如此史无前例,我们所作的，就是要赞美和惊奇直到永远.这确实是爱的显明.那爱我们的,命令我们要爱我们的仇敌,立定这作为天国的一条律法,这是完全有道理的.

II. 他的死的宝贵果效.

1. 称义和使人与神和好是基督的死首先和最重要的果效: 我们靠着他的血称义 (第9节), 藉着他的死，得与神和好, 第10节. 罪得赦免,罪人被称义而蒙悦纳,争斗止息,敌意被废去,不义终结,我们得到永远的义.这已经成就,就是说, 基督成就了他所要做的一切,是为了,在我们相信的那一刻起,我们实际上已经得为称义，与神和好. 靠着他的血称义. 我们可以称义是归功于基督的血,这是因为若不流血，罪就不得赦免了 来9：22. 因为血是生命, 是赎罪所必需的.在所有赎罪的献祭中,洒血是献祭的实质. 因血里有生命，所以能赎罪, 利17：11.

2. 接着是被拯救脱离神的忿怒:免去神的忿怒(第9节), 因他的生得救, 第10节. 当阻碍我们得拯救的一切事物被挪开之后,拯救就必然来到.这论证很有说服力; 如果我们还与神为敌的时候神就使我们称义,与他和好,为此神要做成这么多的事情, 当我们称义,与他和好之后他就更加要救我们了.神行大事,就是让我们化敌为友,他更要行相比之下较为小的事，就是当我们成为朋友的时候,善待我们,爱我们.因此使徒在这里再一次用更要 这个词. 那掘地如此深,立下根基的,肯定要在这根基上建造.—我们就更要免去神的忿怒, 免下地狱,免被定罪. 神的忿怒是地狱的烈火; 在帖前1：10 这被称为将来的忿怒. 在审判的大日子信徒最终得到称义和赦免,和神预备他们称义得赦免,就是这里所讲的免去神的忿怒; 这是恩典成终致善的工作.-- 藉着他的死，得与神和好, 因他的生得救. 这里所讲的他的生命不是指他在肉体的生命,而是指他在天上的生命,那死后复活的生命.比较 罗14：9. 他曾死过，现在又活了, 启1：18. 因着降卑的基督我们得与神和好,因着高升的基督我们得蒙拯救. 那垂死的耶稣立下根基,满足了神惩罚罪的要求,废除了神人之间的相互为敌,预备好我们可以得拯救; 因此分割的墙被拆除,赎罪完成,得回我们被剥夺的权利;但是这是活着的耶稣使这工作成终致善: 他是长远活着，替他们祈求, 来7：25. 是得到高举的基督,按照他的话语和灵有效地呼召,改变我们,使我们与神和好,是我们在天父面前的中保,他完成了对我们的拯救,使之圆满. 比较 罗4：25和8：34. 垂死的基督立下遗嘱,把产业传给我们; 但活着的基督是指定遗嘱的执行人,他付出代价.这论证十分有力.那委身自己买断我们的救赎的那一位决不会拒绝完成这救赎的工作.

3. 这一切给我们带来进一步的特权, 我们得以神为乐, 第11节. 神现在已经不是令我们恐惧的神,而是我们的喜乐, 当灾祸的日子我们的避难所, 耶17：17. 我们得与神和好,免除神的忿怒. 感谢神,不义不能成为我们的败亡. 不但如此, 我们还得到更多, 恩惠不断; 我们不但上天堂,还是得胜地上天堂; 不但驶入避风港,而且还是风帆尽张: 我们以神为乐, 不单单是免除他的忿怒,我们还在他的爱中得到安慰,而这是籍着耶稣基督的,他是阿拉法，他是俄梅戛, 是我们一切安慰和盼望的基石和殿顶的石头－－不单单是我们的拯救, 更是我们的力量和我们的诗歌; 所有这一切(他乐意反复强调) 是因着赎罪之功,籍着他我们基督徒，我们这些相信的人,现在，在这福音的

时代，或在现在的生命中，接受了这代赎，它是律法下的献祭所预表的，是我们在天上得福分的凭据.真正的信徒靠着耶稣基督生命得赎.接受这赎价，就等于因着基督满足了父神的要求，在称义中我们确确实实与神和好. 接受这代赎 就是，(1.) 我们要认同这代赎,认同那拥有无限智慧的神所立定的救赎方法,就是用钉十字架的耶稣的血拯救这罪恶的世界;愿意并乐意按照福音的方法和条件接受拯救. (2.) 接受这救赎给我们带来的好处,这救赎是我们在神里面喜乐的源泉和根基.现在我们以神为乐，现在我们确确实实得到了这救赎，把荣耀归给神. 神已经接受了这赎罪祭(太3：17；17：5；12:18)：如果我们接受了,救赎的工作就完成了.

III. 使徒把由首先的亚当带来的罪和死亡,和末后的亚当带来的义和生命进行对比(12节到最后)，这不但举例说明了他正在论述的真理,更突出彰显了神的爱和真信徒内心所得的安慰,显明了我们堕落和得救之间的对应关系,不但可以类比,更显明首先的亚当令我们陷入悲惨的境地,末后的亚当却有更大的能力使我们大得欢喜.请留意他是如何展开论述的,

1. 他首先阐明一个普遍的真理,作为他的论述的基础—即亚当是基督的预像(14节)：亚当乃是那以后要来之人的预像. 基督因此被称为那末后的亚当，林前15：45. 比较第22节. 在这里亚当是基督的预表,在他和神之间的立约,和在这些立约之后所发生的事情上，亚当是代表全人类的人.神按照他的这个身份和他打交道,亚当也按照这个身份行事,他是作为所有他的后代共同的祖先和代理人,共同的根本和代表;所以他在这个身份上所做的一切,是作为我们的代表，可以说是我们在他里面所作,向他所做的事情也可以说是在他里面向我们所做的事.同样耶稣基督，这位中保,也是起代表作用,是所有选民的头，代表他们和神打交道，作为他们的父，代理人，根本和代表—为他们死,为他们复活,为他们进入帐幕，所做的一切都是为了他们. 亚当失败了，我们也和他一起失败了;基督做成了一切,他是为我们做成的. 因此亚当是那以后要来之人的预像，他来是要修补亚当所造成的破口.

2. 对这个对比所作的更具体的解释，请留意,

(1.) 作为全人类的代表，亚当是如何把罪和死亡传给他所有的后代的(12节)：罪是从一人入了世界. 我们看到这世界充满罪恶和死亡,充满不义和灾难. 很值得我们去考究这一切的根源是什么,你就会发现这是因为人本性的普遍败坏；这是从哪一个破口进来的呢？你就会发现这是因着亚当所犯的第一件罪. 它是从一人而来，他是第一个人（如果在他之前真的还有其他人，这些人也是无罪的),我们都是从这一人，从这个根本而出的. ［1.］从他罪入了世界. 当神说一切都是好的的时候（创1：31）这世界上没有罪；是亚当吃了禁果的时候，罪就进入了世界.在这之前罪已经进入天使的世界,当时许多的天使背叛了对神的效忠，离开了他们原先的位置;但是直到亚当犯罪之前，罪还没有进入人类的世界.罪进入这世界，是一位敌人,要来杀人毁坏,是一位贼,来进行

抢掠;这是一个多么可怕的进入.亚当犯罪令罪归给他的后代,带来人本性普遍的败坏和堕落.,在他里面众人都犯了罪.其实是因着这缘故 (这里是这样说的)。 通过亚当罪进入这个世界,因为在他里面我们都犯了罪. 就像林前15：22 所说的, 在亚当里众人都死了; 所以这里说, 众人都犯了罪;万国的法律都承认代表公众的人物的行为都算作他所代表的公众的行为,可以说一个身体所行的事情也是同一身体上各个肢体所行的事情.按照神主权的命定，亚当是全人类的代表,这也是出于自然的需要;因为神这位创造自然的主,命定人要按人自己的形象样式繁育后代，像其他的受造之物一样，把这定为统管自然的法则.因此就像一个公共的容器，在亚当里面保存着人类的全部本性,这天性由他流传给他的后代;因为神从一个血脉造出万族的人(徒17：26),因此按照这个安排，他得胜或失败，立刻就显明了他的本性，并从他相应传给后代. 亚当犯罪失败,因此他的本性变得有罪和败坏，并这样传下去.所以在他里面众人都犯了罪. ［2.］死又是从罪来的, 因为死亡是罪的工价.罪在行出来之后就带来了死亡.当罪来的时候,很自然死亡也随之而来.犯罪理当带来的一切悲惨后果，在这里被总结归纳为死亡,肉身的，属灵的和永远的死亡. 要是亚当没有犯罪,他就不会死了;对他的警告是, 你吃的日子必定死, 创2：17. ［3.］于是死就临到, 就是说,死刑的宣判临到，好像临到罪犯身上一样,临到众人,就好像一种传染病临到一座城镇,无人可以逃脱.这是普遍的命运，无一例外:死亡临到众人身上.发生在人身上的普遍的灾难就很充分地证明了这一点.死就作了王, 14节. 他讲到死亡，好像他是一位大有全能的王,他的统治是最绝对，普遍和持久的统治.无人能逃离他的权杖之外;他的统治要持久延续下去，远超世上其他的统治，权威和能力,因为它是最后的仇敌, 林前15：26. 那不服任何其他管治的彼列的子孙将无可避免在它的统治之下.这一切都要归于亚当; 罪和死亡从他延续下来.就像那好人看到他的容貌出现了患病的一丝迹象时，我们可以说，哦亚当! 你做了些什么呢?

为了澄清,他向我们说明罪不是从摩西律法而来的,而是在摩西律法之先 罪已经在世上; 因此摩西律法不是生命唯一的法则,因为在这之前已经有了一个法则,在律法颁布之前那条法则已经被人破坏了.这同样暗示了我们不能靠遵行摩西律法而得到称义，同样因着我们对律法的不顺服我们要被定罪.在律法之前罪已经在这世界上;请看亚伯被谋杀,旧世界的离经叛道,所多玛的罪恶.因此他的推论是,这之前已经有了一条律法; 因为 没有律法，罪也不算罪. 原罪是欠缺不能遵照神的律法,本罪是对神的律法的干犯:因此所有人都在某个律法之下.他的证据就是, 从亚当到摩西，死就作了王, 14节. 很肯定，若不是罪为死亡树立起他的宝座，死亡就无法掌权.这证明了罪在律法之先已经进入了世界, 这是那原罪,因为死亡同样在那些没有没有犯过任何本罪的人身上，在连那些不与亚当犯一样罪过的 人身上作王, 那些人自己没有犯罪，不象亚当一样 ——这应该理解作那些婴孩,从来没有犯过本罪,然而却死了,因为亚当的罪算在他们身上.这死作王似乎特别是指远在摩西之前那些可怕的非同寻常的审判,好像所多玛的毁灭,这牵涉到婴儿.这有力证明了那些从来没有犯过任何本罪的小孩,却会遭遇可怕的疾病,灾难和死亡,他们如果不是被控告有罪,就根本谈不上满足神的审判和公义，与神和好了.

(2.) 与之对应,基督作为代表,是如何把义和生命传给一切真正的信徒的, 他们是他的属灵子孙. 在这一点上他不但显明了两者的相似之处,更是说明基督所赏赐的恩典和爱是大大地超越由亚当传下来的罪和忿怒.请留意,

[1.] 两者的相似之处.在 第18，19节有极明确的说明.

首先, 因一人的悖逆，众人成为罪人,因一次的过犯，众人都被定罪. 在这里请看 1. 亚当的罪是悖逆, 违抗神清楚的明确的命令: 这是考验他的命令. 他所做的这件事因此是邪恶的,因为这是神所禁止的,而非反过来如此;尽管这件事情本身看起来是一件小事, 但它为其他的罪开了门. 2. 罪的毒性很强,散布很广,若非如此,亚当的罪就不会影响如此深远了. 谁会想到罪是如此邪恶呢? 3. 因着亚当的罪众人成为罪人: 众人, 就是说,所有他的后代;讲众人是为了和那犯罪的一个人相对比, 成为罪人. 这表明这是审判的结果:按照律法的程序我们被判为罪人. 4. 因着亚当的不顺服众人成为罪人,审判定罪要临到众人身上.被判为有罪,我们是被审判定罪的. 全人类都在审判之下,就像一家人被剥夺公权一样.在天上的法庭上我们都被审判记录在案; 如果这个判决不被改判,我们都要沉沦直到永远了.

第二, 同样地, 因一人(就是耶稣基督,那末后的亚当)的顺从，众人也成为义了, 因此众人白白得到这份恩赐. 请注意使徒是如何阐述这个真理的,他一次又一次地重复,说明这个真理意义重大.在这里请看, 1. 基督的义的本质,它是如何带进来的;这是因着他的顺服.首先的亚当的不顺服败坏了我们,末后的亚当的顺服拯救了我们,--他顺服担任中保的律例, 就是他要尽诸般的义,为罪将自己作为祭物献上. 因着他对这个律例的顺服,他为我们成就了一种义,满足了神公义的要求,为我们开辟了一条出路得进入神的恩典. 2. 它的果实. (1.) 众人 也就被称义得生命了, 就是说,这是为所有人没有区别地成就和赐予的.所成就的救恩是同得的救恩; 求情是普遍的,偿还是白白的;无论是谁都可以前来喝这生命的水.这白白的恩赐是给一切相信的人的,在相信的那一刻就可以称义得生命. 这不仅仅是使人免除死亡的称义,更是使人得生命的称义. (2.) 众人也成为义了--众人和一人相对比,或指那众人属于蒙恩被拣选的,那被拣选的,尽管不多,分散在世界各处,然而当他们走到一起的时侯却是极多的.—众人也成为义,就像得专利认证一样.因着亚当我们遭毁灭和因着基督我们得痊愈,这两者之间的对照是很明显的.

[2.] 因着基督所传给我们的恩典和爱,远超因着亚当所传给我们的罪和忿怒;他在 15－17节给我们说明. 这是为了彰显基督爱的丰富,为了使信徒得安慰和激励, 当看到亚当的罪给我们带来何等的创伤时,我们就开始渴求那同样大的医治.他的用词表达有一点复杂,但似乎他想表达:--首先, 如果罪和忿怒被传下来,恩典和爱就更是如此了; 因着我们对神的恩慈的认识,我们可以揣测,神与其按着算在我们身上的罪来定我们的罪,他更愿意按着他算给我们的义来拯救我们: 何况那些受洪

恩又蒙所赐之义的. 在神一切的属性中,他的恩慈是他荣耀的特别流露,他的恩慈是那根基性的恩典(他在基督里对我们的开恩),这所赐的是出于恩.我们知道神宁愿施恩;惩罚不是他本意的工作. 第二, 人的罪里看来有如此大的力量和效力，令我们被定罪,而人是属地的,本是尘土; 更何况基督,那从天上而来的主,他的义和恩典,其能力和功效岂不更能使我们称义,拯救我们吗? 那拯救我们的一人是耶稣基督. 当然亚当所流传的毒害,比不上耶稣基督所带来的解救,他解救的能力要大得多. 3. 因着亚当一次的过犯,其罪就归在我们身上: 审判是由一人而定罪, 就是说,因着一次过犯, 16，17节栏外注解. 但从耶稣基督我们受洪恩又蒙所赐之义. 恩典和义的江河要比定罪的江河更为深远宽广;因为这义不仅抹去那一次过犯所带来的罪,它更抹去许许多多其他的罪, 抹去所有的罪. 神在基督里赦免了一切的过犯,西2：13. 4. 因着亚当的罪死就作了王; 但因着基督的义，死不仅不能长久作王, 信徒更要在生命中作王, 17节. 在基督的义中,靠着基督的义,我们不仅得赦免, 更要得荣耀,不仅锁链得脱,更要像约瑟一样,被高升坐在副车上,作神的王和祭司--不仅得赦免,更要得恩宠. 看 启1：5，6；9，10 所描述的. 因着基督和他的义我们要承受和得到更多和更大的特权,远超因着亚当的过犯而失去的.疗伤的药膏比伤口宽广,比伤口的杀伤力更强,给人医治.

IV. 在最后两节使徒似乎预见到有人会提出反驳,就像加3：19 所讲的, 律法是为什么有的呢? 回答, 1. 律法本是外添的，叫过犯显多. 罪借着律法乘机显多,不是律法令罪自身加增,而是律法揭露罪性是何等之大.放大镜发现瑕疵,但不是生出瑕疵.当律法进入这世界罪又活了,就像更明亮的光线射入房间,照亮之前就有的,只是没有被发现的尘埃和污秽.它就像探伤,是医治伤口所必须的. 过犯—那过犯, 亚当的罪, 它把罪扩展到我们身上,败坏在我们身上的影响,这一切就是律法加添时那过犯的显多. 2. 恩典就更显多了 – 律法的威慑令福音的安慰更为甘甜. 罪在犹太人当中显多;当这些犹太人归向基督时,恩典岂不是因着除去如此大的罪,战胜如此大的败坏而更为显多吗? 敌人的力量越大,征服者的荣耀也就越大.他在 21节说明了这恩典的显多.就像暴君压迫者作王统治衬托出后来的公义温柔的君王的管治,令这管治更为耀眼夺目一样,罪作王同样衬托出恩典作王. 罪作王叫人死 ; 这是残暴血腥的统治.但是恩典作王 赐生命,永生,这是籍着义, 这是算作我们的义,为让我们称义,加在我们里面让我们成圣;两者都是因着我们的主耶稣基督, 通过基督的权能和功效而来的, 他是属他的教会的伟大先知,祭司和君王.

第6章

1# 大 中 小

徒在详细断言,说明和论证因信称义的伟大教义之后, 恐怕有人会败坏这真理,将神的恩典变成放纵和淫荡,于是以同样的热情,同样丰富的表达,严密的论证来提醒我们成圣和过圣洁生活的绝对必要性,它们是与称义不可分割的果子和伙伴;因为神使基督成为人的公义,神也要使基督成为我们的

圣洁，林前1：30. 水和血从垂死基督被刺的肋旁一起流出.神所配合在一起的,让我们不要斗胆分开.

关于成圣

1 这样，怎么说呢。我们可以仍在罪中，叫恩典显多么？ 2断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？ 3岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死么？4所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样. 5我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合:6因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆. 7因为已死的人，是脱离了罪. 8我们若是与基督同死，就信必与他同活: 9因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了. 10他死是向罪死了，只有一次。他活是向神活着. 11这样，你们向罪也当看自己是死的。向神在基督耶稣里却当看自己是活的.12 所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲.13 也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具。倒要像从死里复活的人，将自己献给神。并将肢体作义的器具献给神. 14 罪必不能作你们的主。因为你们不在律法之下，乃在恩典之下. 15这却怎么样呢?我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪么?断乎不可. 16 岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆么。或作罪的奴仆，以至于死。或作顺命的奴仆，以至成义。17感谢神，因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范. 18你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆. 19 我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说，你们从前怎样将肢体献给不洁不法作奴仆，以至于不法。现今也要照样将肢体献给义作奴仆，以至于成圣. 20 因为你们作罪的奴仆的时候，就不被义约束了. 21你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢。那些事的结局就是死 . 22但现今你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生. 23 因为罪的工价乃是死。惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生.

在本段论述和上一章之间使徒所用的转折很值得我们留意:"这样，怎么说呢？第1节. 我们应该怎样运用这甘甜令人得安慰的教义呢？我们是否可以像有人说我们有这样的话那样作恶成善呢？罗3：8. 我们可以仍在罪中，叫恩典显多么？我们是否可以因为我们犯罪越多,神的恩典在赦免我们的过犯中就越发得到彰显,因而放胆更加放肆去犯罪呢？我们可不可以这样来运用这个真理呢？" 不可,这是滥用,使徒对这样的想法十分吃惊(v. 2): "断乎不可; 愿我们远离这样的想法." 他对待这种想法就像基督对付魔鬼那最恶毒的试探那样(太4：10): 撒但退去吧. 任何纵容犯罪,或为在实际生活中道德败坏开门的想法,无论它们提出来的时候是多么貌似有理,好像是在高

举神白白的恩典,我们都要带着最大的憎恶加以拒绝；因为在耶稣里的真理是敬虔的真理, 多1：1.在这一章里使徒极力说明圣洁的必要性,可以将此归纳为两方面:——他对成圣的激励,说明了圣洁的实质;他把这些激励应用到实际中去,说明了圣洁的必要性.

I. 首先我们可以看成圣的实质,它是什么,包括了什么内容.概括来讲有两方面,向罪死和向义活,在其他地方表达为脱去旧人，穿上新人；停止作恶和学习行善.

1. 向罪死,脱去旧人；这里用了几种表达方法. (1.) 我们必须不再在罪中活着 (第2节),我们不能像从前的我们一样，或行从前所行的.我们从前的时 候已经够了, 彼前4：3. 尽管没有人能活着不犯罪,但是感谢神,人可以不在罪中活着,不再把罪作为他们的根本活在罪中,不以罪为生:这就是成圣. (2.) 使罪身灭绝, 第6节. 住在我们里头的败坏就是这罪身,由许多部分和肢体组成.这是要用斧头砍下去的根.我们不但要停止行恶事(这可以通过外部约束的影响,或其他动机而达到), 不但要从心中驱除罪恶的偶像,我们还一定要削弱摧毁罪恶的习惯和倾向.-- 叫我们不再作罪的奴仆. 很肯定钉死那原罪在很大程度上可以防止那些行为上的本罪.使罪身灭绝,尽管在那地还存留着迦南人,然而以色列人却不再作他们的奴仆.是罪身令主挥动他的权杖和铁棒;使罪身灭绝,那轭就被折断了.将暴君伊矶伦毁灭,被摩押人欺压的以色列人就得解救. (3.) 我们当向罪死, 第11节. 就像压迫者的灭亡是一种解脱,被压迫者的死更是如此, 伯3；17，18. 死亡是使那疲乏之人得安舒的一纸文书.因此我们必须要向罪死,若是服从罪,遵行罪,看重罪,满足罪的愿望,这就正如那死了的人服在他那严厉的主人之下—就像那垂死的人对他从前的各样消遣不再关心一样,我们也要对罪中之乐不再牵挂.那死了的人已经告别了他从前的伙伴,交际,事业,享受和工作,不再是他从前的那个人,不再行他从前所行的事,不再拥有他从前所拥有的.死亡带来巨大的改变;成圣也要在人里头带来这样的改变,它砍断了所有和罪的联系. (4.) 不要容罪在我们必死的身上作王，使我们顺从它, 第12节. 尽管罪可能还是一个在逃犯,尽管它可能还会像暴君一样压迫我们,然而不要容它作王.不要让它制定法律,操纵集会,指挥兵权;不要让它成为我们里头最重要的东西,受它的操控.尽管有时我们会被罪所胜,但是我们决不要顺从罪的私欲;不要让罪的私欲辖治你,不要甘心顺从它. 顺从身子的私欲.这指身子,而不是指罪. 罪潜伏在满足身体的私欲当中,并迁就它.你们必死的身上,这个用词是有含义的；因为这是必死的身体,快快归回尘土,因此不要容罪在它身上作王.是罪令我们的身体必死,因此不要顺从如此这样的敌人. (5.) 我们不要将肢体献给罪作不义的器具, 第13节. 肢体被败坏的本性当作工具加以利用,籍此满足肉体的愿望；但是我们不能随从这滥用. 身体上的各肢体的被造是何等奇妙可畏;它们被魔鬼利用,给罪作不义的器具,按着罪性作犯罪的工具,这是何等可惜.不义是向着罪的；罪恶的举动证实和强化了罪恶的习性;一件罪生出另一件罪;就像开闸泄水一样,因此要远离,不要沾染罪.肢体可能会因着试探泛滥,被迫成为罪的工具；但是不要容它们成为罪的器具,不要如此认同.向罪死是成圣的一个方面.

2. 向义活; 这是指什么? (1.) 它是指一举一动有新生的样式, 第4节.新生的样式意味着心灵的更新,因为一生的果效是由心发出,不改变源头,河水是无法变为甘甜的.一举一动,在圣经里是指生活的道路和方向, 这一切都必须要更新.按照新的规矩,朝着新的目标,出于新的原则.要选择新的方向.走在新的道路上,跟从新的领袖,与新的伙伴同行. 旧事要过去,一切都要更新.这人不再是从前的他,行他从前不去行的事. (2.)它是指向神在基督耶稣里当看自己是活的, 第11节. 与神相交,敬畏他,以他为乐,以神的事为念,心里无时无刻不归向他,渴慕他, 以神为满足: 这就是向神活.让对神的爱在心中作王就是向神而活. 何处心所爱,心就在何处,而非心之所处. 它是指乐意,盼望向神而活. 或作, 为神而活 (我们在肉身里的生命), 以他的尊贵和荣耀为我们的目标,以他的话语和旨意为我们的法则——在我们所行的一切事上都认定他,定睛在他身上;这就是为神而活--在基督耶稣里. 基督是我们的属灵生命;不籍着他，向神活就无从谈起. 他是中保; 不在耶稣基督里,不籍着耶稣基督,就不能从神那里得安慰,就不能被神接纳; 除了主耶稣这位中保,没有其他可以在罪人和圣洁的神之间进行调停. 在基督里,认定他是创造和维持这生命的;在基督里,认定他是头,接受他的指挥;在基督里,他是根本,我们由他获得滋润喂养,活出生命. 在向神而活这件事上,基督是一切的一切. (3.) 它是指要像从死里复活的人，将自己献给神, 第13节. 圣洁本身的生命力和实质在于把我们自己委身给主,把自己献给主, 林后8：5. "把自己献给他,不仅仅像被征服的人,不能靠自己再支撑下去,而屈服于征服者那样,而是要向妻子顺服她所爱的丈夫,像学生顺服先生,学徒顺服师傅,受教听命于他. 不是将你的家产献给他,而是把你自己献给他;毫无保留地把你的全人献给他;" 就像Tremellius 在Syriac 所讲的那样,把你自己委身给神. "不仅仅顺从他,更要遵他而行;不仅仅一次将自己献上给他,更是随时准备服事他.献身给他,就像把腊粘上印章一样,接受他所赐给的任何印迹,成为他喜悦的人,拥有他所喜悦的品格,行他所喜悦的事." 当保罗说, 主,你要我做什么? (徒9：6)的时候,他就在那个时候顺服神. 要像从死里复活的人. 把一具死尸献给永活的神,这不是讨他的喜悦,而是在嘲弄他: "把自己作为活人,有用处的人献上, 作为活祭," 罗12：1. 我们拥有属灵生命最确凿的证据就是把我们自己献给神. 那从死里复活的人(可以理解为在律法里的死),那得称义被拯救脱离死亡的人,把自己献给那救赎他们的神,这是理所当然的. (4.) 它是指将肢体作义的器具献给神.当我们身上的肢体脱离对罪的顺从,就不应该闲懒,而是要服事神. 当强人被制服,那制服他的理当分他的掠物.尽管人的心智和心力理当立刻顺服神的圣洁和公义,然而身上的肢体也要成为义的器具; 身体必须随时准备听从人心的指挥去服事神. 因此 (第19节), "将肢体献给义作奴仆，以至于成圣. 让肢体听命于神公义的律法,按照那使人成圣的圣灵放在人心里的内在公义的原则行事." 义以至于成圣, 这意味着成长,进步和得胜.就像每件恶行进一步加强罪恶的习惯,令人的本性越来越倾向犯罪(因此圣经上说属肉体的人的肢体作不法的奴仆,以至于不法—一件罪行令人心越发想再犯下一件罪), 每件善行会坚固良好的习惯:服事义以致于成圣; 一件善行令我们能造就我们行更多的善事;我们行得越多,我们就越能多为神作工. 或作作义的奴仆—成为成圣的证明.

II. 他所使用的论证或出发点，说明成圣的必要性.我们的心按着天性对圣洁是如此的憎恶,因此让我们的心顺服圣洁绝非易事 :这是圣灵的工作,他用那大大打动我们心的循循劝导来引导我们.

1. 他从我们在圣礼上与耶稣基督联合展开论述. 我们的洗礼,它的设立和目的,本身就是我们应该向罪死,向义活的极大动力.因此我们必须善用我们的洗礼,用它抑制我们不去犯罪,激励我们尽本分.留意这个论证.

(1.) 概括来说,我们是向罪死的 , 就是说在口头承认和义务上是向罪死的.我们的洗礼代表了我们脱离罪的国度.我们口里承认不再与罪有任何的关系.我们因着与基督的联合,与他有份, 分享了基督将罪灭除的功德和能力,我们是向罪死了的，在基督里,籍着基督罪是被灭绝了的了. 如果我们沉迷罪中,这一切对我们都是无用;这样我们就是心口不一,违背我们应尽的义务,回到我们从前死在罪中的状态,就像行尸走肉,再也没有比这个更不合宜和荒谬的了. 因为第7节说道, 因为已死的人，是脱离了罪; 就是说,向罪死了的人是脱离了罪的约束和统治,就像死了的奴仆是脱离了主人的辖制,伯3：19. 我们还如此愚昧,要回到我们已经脱离的那奴役中去吗?当我们被带领出了埃及,我们还要再走回去吗?

(2.) 具体来讲, 我们受洗归入基督耶稣是受洗归入他的死, 第3节. 我们受洗归入基督, 就像林前10：2,所讲的--归了摩西. 洗礼把我们和基督联合在一起, 让我们做学生,基督做我们的老师,它是我们对我们满有主权的主基督的效忠. 洗礼是基督外在的把握, 籍着洗礼基督支配我们,我们把自己献给基督.具体说,我们是受洗归入他的死,在他的死买赎回来的各项特权上有分,受洗使我们承担和他的死所要成就的目的相一致的义务,就是救赎我们脱离一切的罪恶, 在他死的形状上和他联合,就是,基督为罪死了,所以我们应该向罪死.这是我们的洗礼的信仰表白和应许,如果我们不回应这信仰的表白,不抓住这个应许,我们就有祸了.

[1.] 我们在基督的死上与他联合,这促使我们向罪死;因此我们就晓得和他一同受苦, 腓3：10. 圣经在这里说我们在他死的形状上与他联合 (第5节)，不仅仅是联合,更是一致,就像嫁接的树枝接入主干和主干一致,和它所接上的主干有同样的本质. 与他联合是为了得生命结果子: 我们被栽在葡萄园中,要得基督的样式,我们应该在成圣上显明基督的样式.关于耶稣基督,我们的信条中有这样的话,他被钉十字架,死了,埋葬了; 关于洗礼, 就像使徒在这里所解释的，它是代表在这几方面和基督联合的圣礼. 首先, 我们的旧人和他同钉十字架, 第6节. 钉十字架的死是慢慢的死;

身体被钉在十字架上后,要经历许多的痛苦和挣扎:但这是很确凿的死, 很久才能断气,但终究要断气; 这就是在信徒身上治死罪. 这是受咒诅的死, 加3：13. 要把罪当作恶的坏人钉死,它是注定要毁灭的，是受诅咒的。尽管它是慢慢的死,然而我们要加快它的灭亡,它就像被钉十字架的老人,是腐朽的,不在力量鼎盛的时候: 那渐旧渐衰的，就必快归无有了, 来8：13. 和他同钉十字架,不是指在时间上同钉,而是在因果关系上.基督钉十字架关系到在我们里面将罪钉十字架.第二, 我们与基督同死了, 第8节. 基督顺服以至于死:当他死的时候,我们可以说是与他同死,正如我们向罪死是为了要与基督为罪死的目的和榜样相一致.洗礼象征和印证了我们与基督的联合,我们被接入基督;所以我们与他同死,和他一样不再和罪有任何的关系. 第三, 我们藉着洗礼和他一同埋葬,第4节. 我们和他的联合已经完全. 在信仰的表白上我们已经脱离与罪的联合,不再与罪打任何交道,就像那被埋葬的人是已经完全脱离了这世界，不仅不是活着,更不在活人之中,和他们没有任何的交道.因此我们必须要向基督一样,把自己与罪和罪人分别出来.我们被埋葬了,是指在信仰表白上和义务上: 我们称自己是这样,我们实际上也应该是这样: 这是我们在洗礼上的约定; 我们被盖上封印成为主的人,因此我们要砍断与罪的联系. 籍着洗礼和他一同埋葬,是否在表明这受洗代表我们籍着洗礼钉十架,埋葬之外,更暗指在受洗的时候要完全浸入水中,老实说我看不出来有这样的意思.很明白的是在洗礼上它不是一个记号,而是它所代表的实质,使徒在这里说是与基督同葬,埋葬这个说法是指着基督的埋葬.基督被埋葬,是为了他能复活,得到一个新的更加属天的生命,就像我们在籍着洗礼被埋葬,就是脱离罪的生命,为了我们能复活得到一个新的满有信心和爱的生命.

[2.] 我们在基督的复活上与他联合,这促使我们复活要得新生的样式.这就是保罗在腓3：10 所讲的他极其盼望想要明白的他复活的大能. 基督藉着父的荣耀从死里复活, 就是籍着父的大能. 神的能力是他的荣耀;这是荣耀的权能, 西1：11. 我们要籍着洗礼要在他复活的形状上与他联合(第5节),要与他同活, 第8节. 见 西2：12. 归信神是首先的复活,是从罪的死中复活得到义的生命;这个复活是和基督的复活相符的.圣徒的这种与基督的复活相符似乎在如此多的圣徒的身体从坟墓中起来这件事情上表明出来,这样的事情尽管之前是人所盼望,所提及的, 但却是伴随着基督的复活,而发生的，太27：52. 我们都已经和基督同复活. 在两件事上我们必须要和基督的复活相符:--首先, 他复活了就不再死,第9节. 我们在圣经上看到许多人复活的例子,但是他们复活以后又死了.但是当基督复活的时候,他复活了就不再死; 因此他把他的裹尸布抛在身后,而那位还要死的拉撒路,是把裹尸布一起带出来,好像还有机会把它们再次派上用场:但是对于基督死也不再作他的主了; 他确实是死了,但他现在活着,他活着要活到永永远远, 启1：18. 因此我们必须要复活,脱离罪的坟墓,永远不再回到它那里去, 也不再和黑暗的行为有任何的来往,已经脱离了这坟墓,这黑暗之地,就是脱离了黑暗本身.第二, 他复活了是向神活着(第10节), 活出一个属天的生命,接受那摆在他面前的荣耀. 其他从死里复活的人在每一个方面又回复到他们从前活着的时候的生命;但基督不是这样:他复活了是要离开这个世界. 从今以后，我不在世上, 约13：1，17：11. 他复活了是向神活着, 就是说,他为我们代求,他统管一切,一切为了父神的荣耀.我们也要这样,复活了是向神活着:这就是他所说的新生的样式 (第4节), 和我们之前相比,我们现在活着,是脱离其他的原则动力,按着新的法则而活,有新的目标. 奉献给神的生命是新的生命;之前我们是自己的主,自我是最

大的目标,但是现在这一切都是神.活着确确实实是向神活着, 定睛在他身上,把他作为我们一举一动的中心.

2. 他从新约宝贵的应许和特权的角度展开论证, 第14节. 有人可能会反对说,我们不能战胜和征服罪,无可避免这对我们来说是太困难了:″不,″ 他说, ″如果你们穿上军装稳守阵地,你们是和一位可以与之交战并得胜的敌人争战;这位敌人已经被战胜,是失败的了; 在恩典之约中为你们预备了力量,给你们帮助, 只要你愿意使用它. 罪必不能作你们的主.″ 在向罪死这件事情上,神给我们的应许和我们对神的承诺相比要有力得多,有效得多.罪可能在信徒身上展开争战, 可能给他造成许多的麻烦,但是罪不能作他的主; 罪可能令他烦恼,但不能胜过他. 因为我们不在律法之下，乃在恩典之下, 不在罪和死亡的律法之下,而在生命的灵的律法之下,就是基督耶稣:我们是被新的动力所驱使:新的主人,新的律法. 或,不在工作之约之下,我们无法达到这工作之约的要求, 有最小的失败也要被定罪,是这样要求, ″行这个,就可以活着;不行这个,就要死;″ 但是在恩典之约下,它接受我们的诚意作为我们福音的完全,不向我们要求什么,而是应许加给我们力量去行事, 神如此定意,是为了我们在这约中的每一个过失都不会令我们沦落出在这约之外,特别是它没有让我们自己守住我们的拯救,而是把它交托在我们这位中保的手中,他为我们保证罪将不能做我们的主,他已经审判了罪,并要摧毁罪;所以,如果我们追求得胜,我们将会得胜有余. 基督用那精金的恩典的权杖统管万有,他不会让罪在那些愿意服在他这统管之下的人身上作王. 对一切真信徒来说这实在令人大得安慰.如果我们在律法之下,我们就有祸了,因为律法是诅咒那不无时无刻守全律法的人的;但我们是在恩典之下,恩典接受我们那愿意的心志,它不极力记录下我们所行不完全的地方, 为我们的悔改留有余地,应许我们若悔改就得赦免; 还有什么比这强有力的促进动机更能使我们这些顺服神的人远离罪恶的呢?我们还能得罪这如此的好意,滥用这如此的大爱吗? 有人也许会滥用这恩典来犯罪, 心怀险恶使用这一点来鼓励犯罪.请看使徒是如何回应这样的想法的 (第15节): 我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪么?断乎不可.利用朋友极大的恩慈和好意来顶撞冒犯他，还有什么能比这更显为邪恶败坏的呢? 拒绝这如此恩慈的心意,唾弃这如此的大爱,真是为万人所不齿.

3. 他从我们顺服或违抗的后果出发展开论证 (第16节): 你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆. 所有人不是神的奴仆就是罪的奴仆;人就是这样分成两大阵营. 如果我们要了解自己是属于哪一个阵营,我们就一定要明白我们是顺服哪一位主人. 我们若是顺服罪的律法,这就在控告我们是属于那结局就是灭亡的阵营.如果相反,我们顺服基督的律法,就显明我们是属于基督的大家庭.

4. 他从他们从前的罪恶展开论证, 17－21节, 我们可以留意,

(1.） 他们从前是何等地行事为人.我们需要别人经常提醒自己我们从前的境况. 保罗经常这样提醒自己, 和提醒他的书信的读者. ［1.］你们从前作罪的奴仆. 那些现在作神的奴仆的人要想起他们从前作罪的奴仆的光景,这对他们是大有益处的, 这能使他们谦卑,悔罪,和警醒,激发他们服事主.是对作罪的奴仆的责备令千千万万的人脱离对罪的服事,摆脱罪的枷锁; 真心离弃作罪的奴仆,把自己交给神作神的奴仆的人,没有一个会回到他们从前作罪的奴役苦工之中. ″感谢神，因为你们从前虽然作罪的奴仆, 就是说,尽管你们从前是罪的奴仆, 但你们顺服了. 你们从前是这样; 感谢神我们可以宣告这事已经成为过去:你们从前是这样, 但是你们现在不再是这样了. 你们过去的光景更是大大彰显了神的怜悯和恩典是如何促成这令人欢欣的改变的. 感谢神,从前的罪恶过犯衬托，促成了你们现今的圣洁.″［2.］你们从前怎样将肢体献给不洁不法作奴仆，以至于不法, 第19节. 罪恶的境况是何等悲惨,身体为罪做苦工,再也没有比这更低贱更痛苦的奴役了,就像那浪子被赶到地里喂猪一样. 你们从前怎样献给. 罪人是心甘情愿作罪的奴仆.如果他们不把自己献上,魔鬼是不能强迫他们作奴仆的. 凭他们出卖自己行恶这一点,神令罪人灭亡就是理所当然的:这是他们自己的行为. 以至于不法. 每一件罪行都强化和确立罪恶的习惯:从不法的行为到不法的工价. 行恶得更大的苦果,情形越来越糟，心越发刚硬.他是照人的常话这样说的, 就是说, 他按照人所常说的引出这类似的对比，就是服事谁，顺从谁的改变.［3.］你们不被义约束 (第20节); 并不是神赐下自由让人不被约束,而是人抢夺自由,就是放纵: ″你们全然没有半点良善,--没有任何正确的原则,动机,或意愿,--不服神的律法和旨意,失落了他的形象样式;你们还沾沾自喜,以为得了自由;但是不受义的约束就是受最可怕的奴役.″

(2.） 这有福的改变是怎样发生的,到底有什么改变.

［1.］你们从心里顺服了所传给你们道理的模范, 17节. 这是描述回转相信和这是指什么;这就是我们遵行那由基督和他的工人传给我们的福音,并与之相符.—注解.那传给你们的 –那你们被带入的. 请留意, 首先, 恩典的法则, 道理的模范. 福音是真理和圣洁两者伟大的法则; 它是印章,恩典就是这印章的印记; 它是那给人以医治的话语的规模, 提后1；13. 第二, 恩典的实质,是我们对这法则的遵从. 1. 它是从心里顺服. 福音不仅仅是我们要相信的教导,更是我们要顺服的,从心里顺服,指的是这顺服的真心实意和实质;不单单是口头上承认,更是在能力上－－从心里,我们的最深处,那控制我们的地方. 2.它是传给我们的, 就像把我们带入一个模子,好像蜡被注入印章的印模,一行一行与之吻合,一笔一划,完全表现出它的形状样式. 成为基督徒的确就是被改变成为与福音相似,我们的心灵回应这福音,遵行它,与它相符－－我们的思想,意志,情感,目标,原则,行为,一切都按照这道理的模范.

[2.] 你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆 (第18节), 神的奴仆,第22节. 回转相信就是, 第一, 从罪的奴仆得释放; 摆脱枷锁,下定决心不再与罪有相干.第二 , 把自己交托作神和义的奴仆,让神作我们的主,让义成为我们服事的工作. 当我们从罪里得释放,这并不是说我们就可以随心所欲生活,自己做自己的主人; 不: 当我们被带出埃及,我们就像以色列人一样,被带到圣山的面前,领受律法,被带入这约.请留意, 不从罪的权势和统治得释放,我们就不可以成为神的奴仆;我们不能侍奉神和罪这两位如此完全对立的主. 我们一定要像那位浪子那样,首先辞了那在外地的苦工,才能回到我们的父家.

(3.)他们现在对先前的行事为人的领悟.他向他们呼吁(21节), 问他们是否认识到作罪的奴仆是,[1.] 没有果效的: "当日有什么果子呢? 你们得着了些什么呢? 坐下来,打开帐本,计算你们的收益,当日你们得到什么果子呢?"除了将来那无可计量极大的损失,罪现今的结果也是不值一提. 什么果子? 没有任何配称果子的东西.罪恶眼前的乐趣和好处不配称为果子;它们只是糠秕而已,种的是不义,撒的是虚空,收的也是如此. [2.] 羞耻的; 是我们现今所看为羞耻的事—对它的愚蠢感到羞耻,对它的污秽感到羞耻. 羞耻和罪一同进入世界,现今还是罪一定会带来的结果——不是悔罪带来的羞耻,就是永远的羞耻和蔑视.谁会有意去行那些他迟早会感到羞耻的事情呢 ?

5. 他从这些事情的结局来展开论证.有理性的受造之物的特权就是他们拥有展望将来的能力,可以向前看,思想事情的结局.祝福和诅咒,良善和罪恶,生命和死亡,这一切摆在我们面前, 是为了劝说我们离开罪恶归向圣洁; 我们要作自己的选择. (1.) 罪的结局就是死(第21节): 那些事的结局就是死. 尽管罪的道路看上去快乐吸引,然而结局是可怕的:它要使我们亏损;最终结局是苦果. 罪的工价乃是死 , 第23节. 罪人因罪所得到的工价就是死亡,正如工人劳动之后得到工钱一样. 对于每一件罪这都是确实的.就着本性而言没有一件罪是轻微的.死亡是最小的罪的工价.罪在这里比作是支付工价的工作,或支付工价的主人;所有作罪的奴仆和做罪的工作的人都要如此受报.(2.) 如果是成圣的果子,如果有真正的和加增的恩典的活的动机,结局就是永生 -- 一个多么快乐的结局!--尽管道路艰难,尽管它是一条窄路,布满荆棘,多有困扰,然而肯定它的尽头是永生. 因此在第23节说到 神的恩赐乃是永生 . 天堂是生命,是神所确立和成就的;它是永远的生命, 没有软弱疾病,没有死亡可以终止.这是神的恩赐.死亡是罪的工价, 是应得的;但是生命是恩赐,是出于恩典.罪人是配得入地狱,但是圣徒不是配得进天堂.在天堂的荣耀和我们的顺服之间并没有对应关系;如果我们可以进天堂,我们必须感谢神,而不是我们自己. 这恩赐是在我们的主基督耶稣里的. 是基督买赎,预备了这恩赐,预备我们接受这恩赐,保守我们得到这恩赐;他是阿拉法和俄梅戛, 是我们拯救一切的一切.

第7章

1# 大 中 小

在这一章我们可以留意, I. 我们脱离了律法,这更应该成为促进我们成圣的理由, 1-6节. II. 尽管有7-14节的记载,从他本人的经验出发,使徒论述证明了律法的卓越和用处. III. 描述了恩典和人心的败坏之间的争战,14,15节直到最后.

对律法的观察

1弟兄们，我现在对明白律法的人说，你们岂不晓得律法管人是在活着的时候么？ 2就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束。丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法. 3所以丈夫活着，她若归于别人，便叫淫妇。丈夫若死了，她就脱离了丈夫的律法，虽然归于别人，也不是淫妇. 4我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了。叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神. 5因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子. 6但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服事主，要按着心灵（心灵或作圣灵）的新样，不按着仪文的旧样.

在上一章规劝我们离弃罪恶归向圣洁的各项论证之中,其中一条就是(14节), 我们不在律法之下; 在这里又重复了一篇,并解释道(第6节): 我们脱离了律法. 这是什么意思? 它为什么证明了罪不能作我们的主,我们一举一动要有新生的样式? 1. 我们脱离了律法的权势,这律法的权势是因着我们所犯的罪诅咒我们,定我们罪的. 因着基督的死,律法对一切真信徒的判罪都被撤销驳回了.律法说, 犯罪的，他必死亡; 但我们是脱离了律法了. 耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死. 我们被赎脱离律法的咒诅, 加3:13. 2. 我们脱离了那律法的权势,那是挑动激发那住在我们里头的罪的.使徒似乎是特别指着第5节讲的: 那因律法而生的恶欲. 律法命令,禁止,威慑那些败坏堕落的人,但是没有提供恩典去医治和加力量给人,只是挑动这败坏,将像日头照在粪堆上,激发和带出那肮脏的臭气.我们因着始祖的堕落而变得瘸腿残废,律法来了,指明我们应走的道路,但是没有提供任何的帮助医治我们的伤残,因此更令我们举步维艰和绊倒.对律法如此的理解,不是从律法作为法则的角度来说的,而是从律法作为工作之约的角度来说的. 这些都是要我们成为圣洁的理由; 因为这鼓励我们要努力,尽管在许多事情上面我们有所亏欠. 我们在恩典之下,恩典应许加力量给

我们去行它所命令我们去行的,当我们有所亏欠时,悔改就赦免我们.这就是这些经文概括来说要表达的意思,就是在承认归信和特权方面,我们是在恩典之约下,而不是在工作之约下--在基督的福音之下,不在摩西的律法之下.之前他用了复活得新生命,服事新的主人的比喻说明在律法之下和在福音之下的分别;现在在这里他用嫁给一个新的丈夫的比喻来加以说明.

I. 我们第一次的婚姻是归给了律法,按照婚姻的律法,这婚姻只是在这律法生效时才是继续的.婚姻的律法是有约束力的,直到无论其中哪一方死亡为止,过后就不再有效了.无论哪一方的死都解脱了双方.他是把他们看作明白律法的人来说明这点的(第1节): 我对明白律法的人说. 和那些有知识的人进行讨论是大有好处的,因为这样的人更容易明白和理解真理.许多在罗马的基督徒从前是犹太人,因此对律法十分熟悉.有明白事理的朋友是有好处的. 律法管人是在活着的时候;具体说,婚姻的律法是这样管人的;或者,概括来讲,每一条律法都是有这样的限制——国家的律法,人际关系的律法,家庭的律法等等. 1.奴仆活着,他仍在辖制之下;死了,就脱离主人的辖制, 伯3：19，律法的要求所尽的义务就不再有效;2. 律法的定罪不再有效;死亡就是律法的尽头.人死事休.最严厉的律法只能杀死身体, 之后再也无能为力.因此当我们向律法活着的时候,我们是在它的权柄之下——就像我们在旧约时代,在福音临到这世界之前,在福音带着能力进入我们的心之前一样.婚姻的律法也是如此 (第2节), 女人一生一世要归给她的丈夫,不能嫁给另外的人; 如果她另嫁,就当看她作淫妇, 第3节. 不仅仅是被另外一个男人玷污,更因着嫁给另外一个男人,令她成为淫妇;在这方面,它是滥用神所设立的婚姻制度,用这婚姻制度包庇污秽,这罪就更严重得多了. 我们是归给律法了(第5节): 我们属肉体的时候, 就是说,在属肉体的状态下,服在罪和败坏的权势之下--肉体成为我们的根本--这时那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动, 我们陷在罪中随流而下,律法则是不完美的大坝,让这罪恶的溪流越涌越高,势力更大.我们眷恋罪,就像妻子眷恋她的丈夫一样,罪辖治着我们.我们拥抱罪,热爱它,全身心献给了它,每天和它打交道, 努力讨它的欢喜.我们在罪和死亡的律法之下,就好像妻子在婚姻的律法之下;这婚姻的结果就是结出果子以致灭亡, 就是因着原罪而带来的各样本罪 ,如此这些是理当灭亡的. 私欲从律法怀了胎(这律法就是罪的权势，林前15:56), 就生出罪来。罪既长成，就生出死来, 雅1:15. 这就是与罪和律法的婚姻所得的后代.是那罪的恶欲在我们肢体中发动的结果.当律法向我们活着,我们向律法活着的时候,这就在我们的生命中不断延续.

II. 我们的第二段婚姻是嫁给了基督: 这是如何发生的? 那当然是,

1. 因着死亡,脱离了作为立约向律法应尽的义务,就像妻子脱离了对她丈夫的义务一样， 第3节. 两者之间并不十分相似,也不需要十分相似. 你们在律法上也是死了， 第4节. 他不是说，″律法死了″（有人认为这是因为他不想冒犯那些仍然十分热衷于律法的人），而是归纳说， 你们在律法上死了. 就像世界对我们来说是已经钉死了,我们对世界也是钉死了,两方面都是同一件事情,同样地,律法死了， 我们向律法死了. 我们脱离了律法（第6节）--向律法我们已经是无效了; 我们对律法的义务就像对丈夫的义务一样已经终结失效.然后他说到律法死了,是指这律法是捆绑我们而说的: 在捆我们的律法上死了; 不是律法本身， 而是针对它一定要惩罚犯罪和它对罪恶的挑动说的.它死了,失去了它的权柄;这是(第4节) 藉着基督的身体作成的， 就是说,籍着基督在身体上的受苦,籍着他身钉十架， 这废除了律法,满足了律法的要求,满足了因着我们违背律法神对我们公义审判的要求， 为我们买赎了恩典之约， 有义和能力为我们预备存留,这是律法没有做到也是不能做到的. 因着我们与基督奇妙身体的联合,我们向律法死了.因着我们相信承认是籍着洗礼和基督联合,因着我们有能有效的相信,我们向律法死了,就像那死了的奴仆,是脱离了他的主人,不再背负他主人的轭,我们和律法也不再有任何的干系.

2. 我们是归于基督的了.我们相信的那一天就是和主耶稣联合的日子.我们进入一个新生命,依靠他,服事他: 叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的， 这是关于基督的比喻,在这里是十分贴切的;因为我们向罪和律法死,就是在基督的死上和他身钉十架上和他联合,同样我们归给基督,一举一动有新生的样式,是在基督的复活上与他联合.我们是归于那复活升天的耶稣,这是非常荣耀的婚姻结合. 比较 林后11:2;弗5:29. 现在我们是归于基督了,（1.）叫我们结果子给神， 第4节. 这婚姻结合的一个结果就是我们多结果子: 神设立婚姻是为了他要得虔诚的后裔， 玛2:15. 妻子被比作结满果子的葡萄树,孩子被称为胎怀的果子.我们和基督结合的伟大结果就是我们在爱,恩典和每一件善行上多结果子.这就是结果子归给神,讨神的喜悦,遵行他的旨意,追求他的荣耀.就像我们第一次嫁给罪的婚姻,结果子至死,我们第二次的婚姻,归于基督,是结果子给神,是义的果子.好行为是新生命的产物,我们与基督联合的结果,正如葡萄树多结果子是与根联合一样.不管我们是怎样口头上自称承认相信， 除非我们与基督结合,否则我们不能结果子给神;在基督耶稣里我们被造,为要我们行善， 弗2:10. 那唯一被神纪念的果子是在基督里所结的果子. 信徒的好行为和假冒为善,自以为义的人的好行为的区别在于， 信徒的好行为是因着归于基督,与基督联合,奉主耶稣的名而来的， 西3:17. 无疑这是敬虔的一个极大的奥秘.（2.）叫我们服事主，要按着圣灵的新样，不按着仪文的旧样， 第6节. 许配给一个新的丈夫之后,我们必须要改变我们的行为.我们仍要服事,但这是出于完全自由的服事， 而对罪的服事是完全的奴役:我们现在必须按着圣灵的新样,按着新的属灵法则,出于新的属灵动机,在灵里用诚实来服事神， 约4:24. 一定要有神的灵所动工的加给

我们的灵里的更新,我们必须在这灵里服事. 不按着仪文的旧样; 就是说,我们不能仅仅以外表的服事为满足,好像那属肉体的犹太人一样,他们以遵守律法的每字每句为骄傲,却不理会敬拜属灵的部分.字句是用它的束缚和威吓叫人死,但我们已经脱离了这轭的约束,以致我们可以坦然无惧地用圣洁公义事奉神, 路1:74,75. 我们在圣灵的时代,因此一定要成为属灵的,在灵里服事.把这个与林后3:3,6, 及等等进行比较. 我们不要再停留在圣殿的外院,而是要在殿里的幔子之内敬拜,这才是理所当然的.

律法的卓越;律法的用处

7这样，我们可说什么呢。律法是罪么。断乎不是。只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说，不可起贪心。我就不知何为贪心. 8然而罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动。因为没有律法罪是死的. 9我以前没有律法是活着的，但是诫命来到，罪又活了，我就死了. 10那本来叫人活的诫命，反倒叫我死.11因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我. 12这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁，公义，良善的. 13既然如此，那良善的是叫我死么。断乎不是。叫我死的乃是罪。但罪藉着那良善的叫我死，就显出真是罪。叫罪因着诫命更显出是恶极了. 14我们原晓得律法是属乎灵的:--

就着他在上一段所提到的,使徒在这里提出一个反对意见,并给与了非常充分的回答: 这样，我们可说什么呢?律法是罪么? 当他讲到罪作王的时候,从立约的角度他反复讲了律法对罪作王的影响,这很容易让人误解这是在责难律法,为防止这种误解,他从自己的经历出发说明律法的卓越和用处,他在这里所讲的律法不是作为一项立约,而是作为一种指引;并且进一步说明罪是如何乘机利用诫命行恶.请特别留意,

I. 律法本身极大的卓越.保罗不但不是在指责律法,相反,他是在称赞律法. 1. 律法是圣洁，公义，良善的, 第12节. 总体来说律法是这样,具体来说每一条诫命也是如此.制定法律的人如何,法律就如何.神是伟大的颁布律法的神,他是圣洁，公义，良善的,因此他的律法也一定是这样.它

的实质是圣洁的:律法命令人要成为圣洁,它勉励圣洁;它是圣洁的,因为它是与那为圣洁的原本神圣洁的旨意相符的.它是公义的,因为它和公平的管治和正直的动机一致: 耶和华的道是正直的. 它的用意是好的;它是为了人类的福祉,为了保守世界的和平和秩序而颁布的. 它令那遵守它的人成为良善;它的动机是为了改良人类让人更好.哪里有真正的恩典,哪里就会赞同律法是圣洁，公义，良善的. 2. 律法是属乎灵的(第14节), 不仅仅是针对它的果效说的,因为它是令我们成为属灵人的手段;更是针对它的范围说的; 它直达我们的灵里,它限制,指引我们里面的活动;它连心中的思念和主意，都能辨明, 来4:12. 它禁止属灵的犯罪,在心里的凶杀,心里的淫乱.它要求我们在灵里服事,要求我们由心发出,在灵里敬拜神.律法是属灵的,因为它是由神颁布的,神是个灵,是万灵之父; 它是颁布给人的,人的本质是属灵的; 人心是人最好,最重要的部分,因此颁布给人的法律一定是要针对人心的法律.在这方面神的律法超越任何其他的法律,因为它是属灵的律法.其他的法律可能会禁止图谋,企图犯罪等等, 这些都是心里的叛逆,但除非有外在的表露,这些律法是无法识别的;但是神的律法察验人内心的罪恶,尽管这罪恶只是停留在人心里. 你当洗去心中的恶, 耶4:14. 我们知道: 哪里有真正的恩典,哪里就有对神的律法属灵本质的实际认识.

II. 他所发现的律法的极大好处. 1. 律法是发现显名的: 非因律法，我就不知何为罪, 第7节. 就像正直的东西可以发现显名那歪曲的事物, 就像镜子显明我们脸上各样的斑点和缺陷,所以除了将我们的心和生活与律法对照,没有其他办法可以认识罪,认识罪是悔改的前提,然后接着是得平安和得赦免.具体说他通过第十条诫命认识到贪心的罪. 说到贪心他是指那住在我们里面的罪,首先发动做工的罪,那败坏的根本. 当律法讲,不可起贪心 他就明白了何为贪心.律法所讲的和文士法利赛人解释律法所讲的不一样;律法是在属灵含义上讲.因着律法他明白贪心是罪,是罪大恶极的罪,那从来没有行出来的,在心里的对罪的作动和欲望是罪恶的,极其罪恶的.保罗的判断力十分敏捷透彻,有良好教育,但是直到圣灵籍着律法向他显明,他才真正明白什么是内在的罪.再也没有比属血气的人对人原本的败坏的认识更盲目的了,直到圣灵籍着律法启示,向他显明, 他的认识还是全然黑暗. 因此律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里, 律法揭开,搜寻我们的伤口,预备让伤口得医治.籍着诫命罪就显出真是罪(13节); 罪现出它的真正本色,露出它的真面目,再也找不到比它自己的名字更恶劣的名称来称呼罪了.籍着诫命罪就显出真是罪; 就是说,它露出了真相.我们不把罪与律法相比较,与律法属灵的本质相比较, 就决不会看到罪是如何穷凶极恶,是如何邪恶和充满苦毒. 2. 律法是让人降卑的(第9节): 我以前是活着的. 他自认情况很好;在他自己的看法和理解里面他是活着的,对他自己的良善很有自信,很有安全感.他以前是—在先前的日子, 当他还是一个法利赛人;当时那一代的人普遍自大; 保罗就和其他的人一样,造成他这样的原因在于他以前没有律法.尽管他是在律法师迦玛列门下受教成长,尽管他自己是很了不起的研究律法,严格遵行律法,狂热拘泥律法的人,但他却是没有律法. 他有律法的字句,但却没有领悟律法属灵的实质--空有外表,没有实质. 他在手上,在脑袋里有律法,但在心里却没有律法; 有律法的观念,却没有律法的能力. 极多的人在罪中,灵性上是死的, 却以为自己是活的,远离律法令他们产生这个错误观念. 但是诫命来到, 带着能力而来(不仅仅让他眼睛看见,更让他心里明白), 罪又活了, 就像阳光照进

一间屋子,灰尘就涌起来了(看上去是这样). 保罗然后对罪有了全新的认识;这时他看到了罪的原因,苦毒的根源,败坏的偏见,堕落的癖性,--罪的真本色,畸形,亵渎,违背公义的律法,冒犯伟大的神,亵渎神的冠冕将之抛弃在尘土中,--罪的后果,罪的身后跟着死亡,罪和它带来的诅咒. ″因此罪又活了,我就死了; 我不再自认优秀,对自己有了新的看法. 罪又活了, 我就死了; 就是说,圣灵籍着诫命使我承认自己在罪中,因为罪的缘故是死的.″ 律法卓越的功用就在于此;它是灯和亮光;它让人心归正,开启人的眼睛,在荒漠中为主预备道路,劈开大石,推平高山,为主预备他的百姓.

III. 尽管如此,他败坏的本性糟蹋律法. 1.罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动,第8节. 请留意,保罗在他心中有各样的贪心,尽管他是所有没有悔改的人中最优秀的一员; 触摸到律法的公义,在外表无可指责,然而却知道他有各种各样的贪心.这是罪动工的结果,是他内住的罪,他败坏的本性(他所讲的罪的确引发出罪行来),这罪是籍着诫命. 如果不是被律法约束,人败坏的本性就不会如此膨胀,躁动不安;就像人服的药剂不能除尽炎症,反而更煽动起这些病症,令它们加重一样.人要追求那明令禁止的东西,这特性是和人败坏的本性紧密相连的. 自从亚当吃了禁果之后,我们都喜悦走那神禁中我们走的道路;那病态的欲望对有害,被禁止的事物追求最为强烈. 没有律法罪是死的, 就像冬天里的一条蛇,被太阳照在身上,激动活跃起来. 2. 罪引诱人. 罪欺骗罪人,这是一个致命的欺骗,第11节. 藉着诫命杀了我. 在律法中没有明确的对各样罪恶贪念的威慑,罪,就是他自身败坏的本性,因此抓住机会答应他,说他不会受惩罚,就像蛇对我们的先祖所说的那样,你不一定死. 就这样罪引诱并且杀了他. 3. 罪藉着那良善的叫我死, 第13节. 那让人起贪念的罪带来的是灭亡,因为罪带来死亡.任何好的东西都不能逃过人败坏恶毒本性的歪曲,都被其利用来进行犯罪,花朵再甜,罪也要从中炼出毒液.在这里罪就真显为罪了.罪所行最为恶劣的事,所行最显为罪的事,就是歪曲律法,利用律法更显出罪的恶毒.因此那原本设立为使我们得生命,作为我们得安慰和祝福的引路方向的诫命,因着人本性的败坏,反倒叫人死,第10节. 许多宝贵的灵魂在救恩的磐石上摔得粉碎;同样神的话语,对一些人来说是让他们活,对另外的人来说是叫他们死.同样的阳光,令园中的鲜花更加芬芳,却令那粪堆更加令人厌恶; 同样的热力,熔化蜡却令泥土坚硬;同一位的圣婴,使以色列民中许多人跌倒,许多人兴起.要防止这种祸害,我们的心必须服从神的话语和律法的权柄,不是与之争辩,而是向它顺服.

恩典和败坏之间的争战

14 --但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了. 15因为我所作的，我自己不明白。我所愿意的，我并不作。我所恨恶的，我倒去作. 16若我所作的，是我所不愿意的，我就应承律法是善的. 17既是这样，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的. 18我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我. 19故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作. 20若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的.

21我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在. 22因为按着我里面的人我是喜欢神的律: 23但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律. 24我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢? 25感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了.这样看来，我以内心顺服神的律。我肉身却顺服罪的律了.

这里描写的是恩典和人内心的败坏之间,神的律和罪的律之间的争战.适用在两个方面:-- 1. 那些心被唤醒,然而还没有重生的人心内的挣扎,有人认为保罗是针对这种人说的. 2.其他人认为这是指那些已经得更新成圣,但仍处于不完全的状态下的人内心的争战. 使徒这里到底讲的是哪一种情形,对此争议很大.这里讲的罪恶占了上风,他所说的他是已经卖给罪了,犯罪,不去作那善的,就着这些我们很难说这是指那些已经重生的人,因为圣经上说重生的人是不再顺着肉体而行,而是顺着圣灵而行的; 但是关乎在恨恶罪,承认律法,喜欢律法,内心顺服神的律方面,良善占了上风, 就着这些就更难认为这是指那些还没有重生的人,因为这样的人是死在罪恶过犯之中的.

I. 指的是在那些知罪,然而仍在罪中,知道他的神的旨意,但不去行,因着得了律法的教训,认同那极其良善的事,然而却不断违反律法的人,罗2:17-23,他们内心的挣扎. 尽管他的内心见证指责他所犯的罪,他犯罪的时候并非不是极不情愿的, 内心与罪争战,天生的良心在犯罪之前发出警告,犯罪之后又谴责自己,然而这人依然是那统治他的各样邪欲的奴隶.因此这不是泛指任何没有重生的人说的,而是指那些被律法唤醒内心,但是还没有被福音改变的人. 使徒在罗6:14曾经说过,罪必不能作你们的主,因为你们不在律法之下，乃在恩典之下, 他在这里所列的证据说明人在律法之下,不在恩典之下,有可能是,也是在罪的统治之下. 律法可以揭露罪,让人知罪, 但它不能战胜制服罪,许多极其认同律法的人,罪却在他们身上作王,这就足以为证了. 律法能揭露污秽,但却不能洗清污秽. 它使人劳苦担重担(太11:28), 罪但压在他身上; 但是如果依靠律法是不能甩开这重担的;只有在基督里这重担才能得脱.律法也许可以令一个人呼喊, 我真是苦啊，谁能救我呢? 然而却仍让他身陷枷锁囚困,律法过于软弱,不能解救他 (罗8:3), 使他有一个奴仆的心,充满惧怕,罗8:15. 人心被律法带到这种地步,就容易被基督拯救得自由了,尽管许多人只停留在这个地步不再前进. 腓利斯甚觉恐惧,但却没有接受基督. 一个人开了眼睛(民24:3,4),有普遍的知罪的光照,良心自我控诉,这样的人下地狱,仍然服事魔鬼,这是有可能的. 他也许会应承律法是善的, 乐意明白神的道(就像赛58:2 所讲的那些人一样),在他心内也许有见证反对罪,认同圣洁;然而这一切都被那占统治地位的对罪的爱慕所征服. 醉汉和不洁净的人都有少许离开他们的罪的愿望,尽管如此他们依然沉迷在罪中,他们的决心就是如此无能无效.对于那些这样理解,并为此极力争辩的人:如

果使徒的本意是如此,那就很难理解为什么他要以他自己为例子来说明这一切;不仅如此,他还是用现在时态进行说明. 他在概括自己知罪的情形时,讲的是过去了的事情(第7节, 及其他.): 我就死了; 那诫命反倒叫我死;如果他在这里讲的是他自己当前的情形,目前的情况,他肯定不希望我们这样理解:因此,

II. 这看上去应该理解作在成圣的圣徒内心恩典和败坏之间的争战.尽管在我们里面有活生生的恩典的根源,我们里面依然有败坏的残余,这是无可争辩的; 这败坏每天都要籍着软弱犯罪发作出来(这和我们在恩典之下没有矛盾),这一点也是毫无疑问的. 我们若说自己无罪，便是自欺了, 约壹1:8,10. 确实的恩典与这些罪和败坏相争,不能容忍它们,憎恶它们,为它们悲伤,在它们之下如同背负重担一般发出呻吟,这也是同样确切的(加5:17): 情欲和圣灵相争,圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的. 我认为这是使徒的这段讲论中所包含的真理.他的目的是为了进一步阐明成圣的实质,说明在我们在这一生中不会达到丝毫无罪的完全状态;因此催促我们,鼓励我们和那残余的败坏进行抗争.我们的例子不是独一无二的,我们确实是真诚与罪相争,神不会归罪于我们,靠着恩典我们最终一定会得胜.这里所讲的争战就像雅各和以扫在母腹中的争战,迦南民和以色列民在迦南地里的争战,扫罗家和大卫家之间的争战; 但是真理必为大,必要得胜.
如此理解这一段,我们在这里可以留意,

1. 他所诉苦的--住在他里面的败坏的残余,他在这里提到这点,是为了说明,即使对一个重生的人,依靠律法也不足以令他称义,世上最好的人, 如果神是按照律法来待他,他里面的败坏也足以定他为有罪,这不是律法的错,而是我们自己败坏的本性的错,这本性不能守全律法. 在这一段论述中保罗就着这同样的事情一次又一次地反复进行论述,这表明保罗的心是何等被他所写的感动,他的情感是何等强烈.请具体留意他所诉苦的. (1.) 我是属乎肉体的，是已经卖给罪了, 第14节. 讲到哥林多人,他说他们是属肉体的, 林前3:1. 即使我们有属灵的生命,我们依然有属肉体的残余,在这一方面一个人可能是已经卖给罪了; 他不是出卖自己去行恶, 像那亚哈所行的(王上21:25),但是当亚当犯罪堕落时,他就被亚当出卖了--被卖给,就好像可怜的奴隶要违背自己的意志去行他主人的意愿 --卖给罪,因为他在母腹中就有了罪,是生在罪中. (2.) 我所愿意的，我并不作.我所恨恶的，我倒去作,第15节,19节和21节也表明了这一点, 我愿意为善的时候，便有恶与我同在.这便是败坏的力量,使他不能达到他所切慕追求的全然圣洁. 因此,当他追求完全的时候,然而他还要承认他还没有得着,还没有完全, 腓3:12. 他当然愿意脱离一切的罪,完全行出神的旨意,这是他所立定心志的;但是他败坏的旧生命引导他走另外一条道路:这就像枷锁一般,束缚着他,当他要高

飞的时候却把他拉下,就像木球上的歪圆部分,当往前抛球的时候,却把球引到一旁. (3.) 在我里头，就是我肉体之中，没有良善, 第18节. 这里他解释自己败坏的本性,他称之为肉体的; 不能指望这肉体本身能结出好果子,就像人不能指望在石头上,或在海边的沙地上长出粮食一样. 至于那新生命,它本身不能犯罪(约壹3:9), 同样肉体,那旧生命, 本身不能行善.它如何能行善呢? 因为肉身顺服罪的律(第25节),服在罪的律的指挥掌管之下;只要不改变,它就不可能行任何善事.败坏的本性在其他地方被称作血气,肉身(创6:3,约3:6); 尽管在那属血气的人里面存在着一些好的地方,然而,就着肉身而言,那是没有良善,肉身是不能行任何善事的. (4.) 我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战, 第23节. 那败坏和罪恶的倾向在这里被比作一条律法,因为它是控制和阻止他行善的.这里讲这律是在他的肢体中,因为基督已经在他心里设立了他的宝座,只有反叛的肢体才是犯罪的工具 -- 在感官欲望上;或者我们可以理解作这是概括指一切败坏的本性,不单是属感官的,也是那更隐蔽的贪欲的所在.这是和心中的律,那新人,争战的;它指向相反的道路,有相反的利益驱动,败坏的性情和倾向压制人心,就像重担和伤痛一般,是对人心最可怕的奴役和拘禁 . 把我掳去. 同样在第25节, 我肉身却顺服罪的律; 就是说,败坏的本性,那没有得到重生的部分,是不断作动犯罪. (5.) 在第24节我们可以看到他概括的悲叹, 我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢? 他所伤叹的是取死的身体: 不是指肉身,那是必死的身体(当我们还在这肉身之内,我们就要被败坏所困扰; 当我们死了,我们就要脱离罪,我们不能在死前就脱离罪),就是指罪的身体,我们那个旧人,那败坏的本性,这是取死的,就是说,要败坏灵魂的.或, 将它比作尸体,按照礼仪性的律法凡是触摸它的都是不洁净的,如果本罪是死行(来9:14), 原罪就是一具尸体.保罗就好像身上捆着一具尸体,必须背着它,他真是苦啊.这使得他大声呼求, 我真是苦啊! 他已经学会在凡事上上知足,但仍因着他败坏的本性而呻吟.如果要我评价保罗,我会说, "哦您真是一位有福的人,基督的使者,天堂的宠儿,千千万万之人属灵的父亲!" 但是在他的自述里他是一个苦命的人,因着本性的败坏,因着他还没有达到应该达到的良善的程度,还没有得着,还没有完全.他为此而痛苦呻吟. 谁能救我呢? 他说这话,是对此深恶痛绝,愿意为了摆脱这一切而付出一切代价,到处寻找有某位朋友能帮助他将他拯救脱离这败坏.内住的罪的残余对一个经历恩典的人来讲是极其惨痛的重担.

2. 他用什么来安慰自己.这情形很悲惨,但是有补救.三件事情给了他安慰 :--

(1.) 他的良心为他作见证,尽管如此他的内心仍有良善的动机掌权,占有上风.当人心里不是全然走歪路的时候,这样还是好的.他所拥有的这掌权的良善动机就是神的律法,在此他从三个方面加以说明,这神的律法肯定是在一切成圣的人的心中,也只是在他们的心中. [1.] 我就应承律法

是善的, 第16节, --对律法我是赞成的; 这里是判断力上的赞成.何处有恩典,何处就不仅仅有对律法严厉的惧怕,更有对律法良善的承认. ″它本身是善的,它对我是好的.″ 这显明了律法已经写在这个人的心里,人心已经在它的掌管之下.认同律法就是赞同它,而不是希望它有另外的要求就好了.得以成圣的判断力不但认同律法的公义,更认同律法的卓越,认同与律法相符是人类本性最大的完全,是我们所能达到的最大荣耀和福份. [2.] 按着我里面的人我是喜欢神的律, 第22节. 他的良心作证他是以律法为乐.他不仅仅喜欢律法的兴许,还喜欢律法的命令和禁令;这里的用词表明了一种合宜的喜欢 . 在此他在情感上和所有的圣徒是一致的.所有得救重生的人都是真心喜欢神的律法,喜欢去认识它,去遵行它--欢欢喜喜地顺服在它的权柄之下,以这种顺服为乐,再也没有比在心意上和生命上完全遵从神的律法和旨意更令他们欢喜的了. 按着我里面的人; 就是说, 首先,是在头脑上,理智上,这是和感觉欲望和肉体的意志相对立的. 人的内心是里面的人,是各样满有恩典的喜悦的所在,因此是真诚严肃,而又是隐秘的; 内心不断更新, 林后4:16. 其次, 是新生命. 这新人被称作里面的人(弗3:16)(译者注:按钦定版文意,和合本译作”心里的力量”), 心里隐藏的人, 彼前3:4 (译者注:按钦定版文意). 保罗在成圣之后,喜欢神的律法. [3.] 我以内心顺服神的律, 第25节. 仅仅认同律法,以律法为乐还是不够的,我们还必须顺服律法; 我们一定要把心献上顺服律法.这就是保罗的心意;这也是每一位成圣更新之人的心意;这是我们应走的道路,是我们的人心所向. 我自己, 清楚表明他是针对自己说的,不是在讲其他人.

(2.) 问题出在他本性的败坏,他是真心伤痛,与之争战: 不是我作的，乃是住在我里头的罪作的. 这他提到了两次(第17节,第20节),不是为他犯罪找借口 (如果我们还在律法之下,那行恶的罪住在我们心里,这就足以定我们的罪了),而是作为他证词的理由,使他不至于在绝望中沉沦,而是以恩典之约为安慰,这恩典之约接纳灵里愿意,赦免肉体上的软弱.他因此与那内住的罪所产生的一切后果进行抗争.表明了他认同神的律法之后,他在这里表明了他反对罪的律. ″这不是我; 这和我没有关系;这样做是违背我的意愿的.″ 就像在会议中大多数人是坏人,每一件事情都做错,这确实是整个会议的举动,但是其中有诚实的人加以反对,为所行的哀痛,对所行的提出反对;因此这些事情就不是这些人所做的.-- 住在我里头的, 就像那些住在以色列民当中的迦南人,尽管他们是为以色列民做苦工的: 住在我里头,只要我活着,就很可能继续住下去.

(3.) 他极大的安慰是在耶稣基督里 (第25节): 感谢神，靠着我们的主耶稣基督. 在呻吟中他爆发出赞美.更要极力赞美的是对付恐惧伤悲的特别补救:许多可怜的意气消沉的人都发现这的确如此.在我们一切的赞美中,主旨应该是神的儿子, ″为了耶稣基督感谢神.″ 他在(第24节)问,

谁能救我, 他已经无助了.最终他找到了一位全能的朋友,就是耶稣基督.当我们感觉到罪和败坏的残余势力的时候,我们应该明白,要籍着基督感谢神(因为他是我们一切祷告的中保, 所以他是配受我们一切的赞美)--为着基督感谢神; 是他挺身把我们和因着这罪我们所要受的忿怒分开.如果不是因着基督,这住在我们里头的罪就要把我们毁灭了.他为我们在父前代求,通过他神施行怜悯,宽恕我们,赦免我们,不把我们的罪过归到我们身上 .日子满的时候,是基督为我们买赎了这拯救.通过基督,死亡将令所有这些悲叹终结,把我们带入永世,那时我们不再有罪,不在有叹息. 感谢神,籍着我们的主耶稣基督赐给我们这个胜利!

第8章

1# 大 中 小

使徒保罗在充分解释成义的教义,强调成圣的必要性之后,在这一章他专门阐明了神的子民所得的安慰. 神的工人是帮助圣徒得喜乐的. "你们要安慰，安慰我的百姓." 这是神给我们的命令,赛40:1. 神的旨意是要他的子民成为得安慰的人. 在这里我们可以看到这如此宏伟的福音宪章,如此彰显真信徒那无可言喻的特权,以致我们凭着相信可以得到如此的丰富的祝福,成就我们的喜乐和平,因着神绝不能说谎而带给我们的这些不变的保证,我们可以大得安慰.许多属神的人因此在这一章里找到这福音的应许,这无论生死都带给心灵安慰的源泉,并由此吸取安慰,得到满足,从这救恩的井中欢然取水.在本章中三件事情: I.专属基督徒的特权,1-28节. II. 这是神所预定的, 29,30节. III. 以所有圣徒的名义,使徒得胜的欢呼, 31节到最后.

信徒的特权

1如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了. 2因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了. 3律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案. 4使律法的义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上. 5因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事. 6体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安. 7原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服. 8而且属肉体的人不能得神的喜欢. 9如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的.

I. 使徒在这里一开始就讲述了真正的基督徒的一个卓越的特权,并描述了那些拥有这个特权的人的特征: 如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了， 第1节. 这是经历了上一章的痛苦呻吟和争战之后他的胜利－－罪依然残留,搅扰,使人悲伤,但是感谢神,罪不能使我们灭亡.他把这呻吟归于自己,但心怀谦卑把自己所得的安慰转移在所有真信徒身上,他们都是在这安慰上有份的. 1. 所有在基督耶稣里的人那无可言喻的特权和安慰,就是他们不再被定罪了.他不是说，"他们不再被控告了,"因为控告还是有的;但这控告被撇在一旁,指控被击破.他不是说，"他们里面不再有理当定为有罪的东西了,"因为这还是有的, 信徒看到这一点,承认这一点,为此伤心,自责;但这不能使他们灭亡. 他不是说，"他们不再背十字架,不再有磨难,或磨难中也没有痛苦,"因为这可能是有的;他是说不定罪. 他们也许会被主惩治,但不会和世界一道被定罪.这是因为他们已经是在基督耶稣里了;籍着信他们与主联合,因此他们得蒙保守.他们是在基督耶稣里,基督耶稣作他们的逃城, 可以逃过那报血仇的. 他是为他们代求的,把他们救出.因此他们不再被定罪,因为基督死了,满足了律法的要求,他们在这上有份.在基督里,神不但不定他们为有罪,还喜悦他们, 太17:5. 2. 那些在基督耶稣里不被定罪的人,他们无可怀疑的特征就是不随从肉体,只随从圣灵. 请留意,这品格在他们的随从,而不是其他某个具体行为上表现出来,是从他们所行的道路上表现出来.最重要的问题是,这随从的本质是什么， 是随从肉体还是随从圣灵,是随从旧人还是随从新人,是随从败坏还是随从恩典? 在这些当中我们看重哪个,服事哪个,接受哪个的带领,和哪个有份?

II. 阐明这个伟大真理之后,他在接下来的经文中加以详细说明;并说明我们是如何得到这个极大的特权的,并我们应该如何回应.

1. 我们是如何得到着这些特权的－－称义的特权,即我们就不定罪了－－成圣的特权, 即我们不随从肉体,只随从圣灵, 这不仅是我们的特权,也是我们的责任.这是怎样一回事?

(1.) 靠律法不能做到,第3节. 律法既不能使人称义,也不能使人成圣,没有赦免和恩典的应许,它不能救我们脱离罪和罪的权势.律法不能使任何事情完全: 律法是软弱的. 律法也曾经尝试达成这些令人向往的目标,但是,啊!它是软弱的,它不能达成这些目标:然而这软弱不是因着律法本身有什么缺陷,而是因肉体软弱 , 因着人本性的败坏,我们不能靠律法称义和成圣.我们变得不能遵行律法, 当我们失败的时候,作为工作之约的律法,没有任何补救,只能让我们知罪,无助.或者可以理解作为礼仪性的律法; 这疗伤的膏药盖不过伤口,它断不能除罪, 来10:4.

(2.) 赐生命圣灵的律，在基督耶稣里成就了这一切,第2节. 神在基督里与我们所立的恩典之约是奖赏和恩典的宝藏,由此我们领受了赦罪之恩,得到一个新生命, 使我们脱离罪和死的律,就是说,脱离了定罪和罪的权势—脱离了律法的指控,肉体的辖制.我们现在是在另一个约,另一位主人,另一位丈夫之下,在圣灵的律 之下, 这律赐圣灵,属灵的生命给我们,预备我们得永生.这自

由的根基在于基督替我们成就的一切,他在第3节讲到, 神就差遣自己的儿子. 请留意,当律法有所不能行的时候,神安排了另外一种方法.基督来是为了成就那律法所不能行的事情.摩西将以色列民带到迦南的边上,在那里死去,撇下他们在那里; 但是约书亚成就了摩西所不能行的事,让以色列民得着了迦南地.同样律法不能行的基督却成就了. 对这句经文最好的解释是在 来10:1-10. 我们的翻译有一点复杂,为了更清楚表达,我们可以调动一下语序,读作这样:-- 神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状,作了赎罪祭 在肉体中定了罪案, 是律法有所不能行的, 是因肉体软弱,等等., 第4节. 请留意, [1.] 基督是如何来的: 成为罪身的形状. 不是有罪,因为他是圣洁,无害,不受玷污的;而是有肉身的形状,这肉身是有罪的.他承担了那败坏的人的本性,但是完全脱离了它的败坏 .他受割礼,被赎,接受约翰的洗礼, 表明了和有罪的肉身相似.火蛇咬伤人,由铜蛇治愈,这铜蛇有火蛇的外形,却没有咬人的火蛇的毒液.那位本是神的,倒成了肉身的形状,这已经是极大的屈尊;但那本为圣洁的成了罪身的形状,这是更大的的屈尊. 为罪,--这里最好的希腊文抄本是有一个逗号的. 神差遣他,-- 成为罪身的形状，作了赎罪祭. 希腊文七十士译本把作了赎罪祭译作为罪; 因此基督成了祭物;他被差遣原是为了如此, 来9:26. [2.] 基督来了,成就了什么: 罪被定了罪案, 就是说,神在此最充分地显明了他对罪的恨恶; 不但如此,为了所有属于基督的人的缘故,定罪和罪的辖制都被打破,从我们身上挪开. 那被定罪的不能再控告我们,辖制我们;他的证词被判无效,他的权威也失效了.因此籍着基督罪被定了罪案;尽管罪还活着,残留着,它在圣徒里面的生命只是像被定罪的犯人一般.因着罪被定了罪案,死亡被解除了武装,那掌死权的魔鬼被摧毁.罪被定了罪案,使罪人不再被定罪.神让基督为了我们的缘故成为罪(林后5:21), 当他成为罪,被定罪的时候,罪在基督的肉身上就被定了罪案,在人的本性上被定为罪案:因此满足了神公义的要求得以成圣, 为罪人得救开辟了道路. [3.] 这在我们身上成就的美好果效(第4节): 律法的义成就在我们的身上. 在我们的称义和我们的成圣上,律法的义得以成就.我们违背律法,因着基督完全和完美的义,满足律法最苛刻的要求,这义被归在我们身上,正如施恩座和那方舟一样宽广.当靠着圣灵爱的律法被刻在我们心里,顺服律法要求的义就成就在我们身上,而这爱是完全了律法的, 罗13:10. 虽然我们不能满足律法的公义,然而,感谢神,这律法的义已经成成就在我们身上;成就在所有真信徒的身上,满足了律法本意的要求. 我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上. 这是对所有在这特权上有分的人的描述 -- 他们行事为人是出于属灵的动机,而不是属肉体的动机;至于其他的人,律法的义要在他们的毁灭上成就出来.在这里,

2. 留意我们应该如何回应这特征, 第5节, 等等.

(1.) 我们要鉴查自己的心思意念.我们如何才能晓得自己是随从肉体还是圣灵呢? 检查我们看重的是什么,是属肉体的事还是属灵的事.属肉体的欢乐, 世界的好处和荣耀,凭感觉和一时的事情,都是属肉体的事,是没有重生的人所追求的.神的恩惠,灵魂的福祉,对永世的追求,是属灵的

事,使那些跟从圣灵的人所看重的.人思想上看重什么,他就是怎样的人.思想汇集在人心里. 因为他心怎样思量，他为人就是怎样,箴23:7. 思想最喜悦追求哪个方向? 在哪方面有最大的满足? 思想是智慧的宝座.人的打算和巧思是朝哪一个方向?我们是在世事上还是在灵魂的事上聪明? 像 太16:23 里讲的那样,他们只体贴人的意思. 我们体贴什么,这事关重要,我们最喜欢是何种道理,信息,安慰, 哪些最得我们的认同.在这里为了警告我们不要体贴肉体,他向我们说明体贴肉体是很等悲惨和恶毒,并和体贴圣灵那无可言喻的卓越和安慰相对比. [1.] 体贴肉体就是死, 第6节. 是灵里的死,必定引向永远的灭亡.这是灵魂的死; 因为这是与神分离,人若要得生命,灵魂就必须要与神联合和交通.属肉体的灵魂是死灵魂,是最大的死. 那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的(提前5:6), 不但因着有罪在律法上死了,而且是因着属肉体在实质上死了.死亡包括一切的悲惨;属肉体的灵魂是悲惨的灵魂.但是那些体贴圣灵的—属灵的 (从上头而来的智慧,恩典的本源)就是生命,平安; 体贴圣灵就是灵魂的幸福喜悦.灵魂的生命在于在思想上与属灵的事物相联合.得以成圣的灵魂是活的灵魂,而这生命就是平安;这是十分安稳的生命.一切属灵智慧的道路都是平安的道路. 在另一个世界它是生命平安,在这个世界也是如此.体贴圣灵是永生和平安的起头,是永生和平安得完全的担保凭据. [2.] 体贴肉体的，就是与神为仇(第7节), 这比死亡还要糟糕.上面讲了属肉体的罪人是一个死人,这已经很糟糕了;但是这里说他是魔鬼.这不仅仅是敌人,它的本身就是与神为敌.不仅仅是灵魂与神分离,还是灵魂与神敌对; 它反抗神的权威,阻碍他的计划,反对他的利益,唾弃他的荣面,藐视他慈爱的心肠. 还有比这更恶劣的敌意吗? 敌人可以得和解,但敌意不能.这该大大使我们降卑,警告我们不要体贴肉体! 我们还应该包庇和沉迷其中,与神我们的创造主,主人,王和恩主为仇吗?为证明这一点,他强调说,体贴肉体就是不服神的律法，也是不能服 . 神律法的圣洁,和体贴肉体的不圣洁,就像光和黑暗一样不能相容.属肉体的人,靠着神恩典所加给的能力,可能会服神的律法,但是体贴肉体的心是永远不能;它一定要被击破,驱赶出去.看人败坏的意志服在罪的奴役之下,是何等的苦; 只要体贴肉体的心还占上风,人就没有要顺服神的律法的意愿;因此任何的改变都是出于神恩典的大能,而非人意志的自我决定.因此他引伸出(第8节), 属肉体的人不能得神的喜欢. 那些属肉体未得重生的,在罪的权势之下的,不能行得神喜悦的事,缺乏恩典,那得神喜悦的动因;在基督里无份,基督是得神喜悦的中保. 恶人献祭，为耶和华所憎恶 , 箴15：8. 得神喜悦是我们最大的目的,那些在肉体中的人不能做到,只有亏欠; 他们不能得神喜悦,是的,他们不能,只能得神的愤怒.要了解我们的处境和品格,

(2.) 我们可以察验我们有没有神和基督的灵(第9节): 你们就不属肉体，乃属圣灵了. 这显明了人心的处境和情况是大大的不同.所有的圣徒在他们身上都有肉体和圣灵;但是属肉体和属圣灵是相互对立的.这里表明了我们要被这两者其一战胜征服.就像常话说的,某某堕入爱河,或 沉迷酒色,意思是说被这些所征服.现在极大的问题是我们是属肉体的还是属圣灵的;并且我们如何知道? 是看神的灵是不是住在我们里面.住在我们里面的圣灵是我们属灵的最有力的证据,因为这内住是相互的(约壹4：16): 住在神里面，神也住在他里面. 圣灵在许多未得重生的人里头作工,这些人对之抵挡,消灭圣灵的感动;但在他内住在一切成圣的人里面;在他们里面住下和掌权.他在人心里就

像自己的家中一样,不离开,受欢迎,并掌权.在这里我们应该扪心自问,谁内住在我们里头,谁在掌权,谁在管着这个家? 谁占支配地位? 对此他提出了一条验证的普遍准则: 人若没有基督的灵，就不是属基督的. 属基督的 (就是成为一个真正的基督徒,成为他的儿女,他的仆人,他的朋友,与他联合) 是一项特权和荣耀,许多人自称拥有,实质上却是无关无份.除了那些有基督的灵的人之外，其他的人都不是属他的; 就是说, ［1.］他们是属灵的,正如他是属灵的一样——如他一样是温柔,降卑,谦虚,和平,忍耐和仁爱. 除非我们有他的灵,否则我们不能按他的脚踪去行;我们的心的心态气质一定要和基督的心相符. ［2.］听从神的圣灵的差遣和指引,让圣灵使我们成圣，教训我们,劝慰我们.有基督的灵和有神的灵内住在我们里头是一样的.这两方面都是归于一的;听从神的灵差遣,服从圣灵的人,就是遵从基督的灵作为他们的榜样. 这是对那些拥有不被定罪这第一个特权的人的特征的描述,接下来要继续描述那些拥有其他特权的人的特征.

信徒的特权

10基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活. 11然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉著住在你们心里的圣灵，使你们必死身体又活过来. 12弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债去顺从肉体活着. 13你们若顺从肉体活着，必要死；若靠著圣灵治死身体的恶行，必要活着. 14因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子. 15你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：”阿爸！父！”. 16圣灵与我们的心同证我们是神的儿女:

这在这几节经文里使徒列举了属于真信徒的另外两个更大的特权.

I. 生命.信徒的福气不仅仅是不再被定罪这消极方面的福气;它还是积极的,是被提升到一种生命,这生命是人无可言喻的福气(第10，11节): 基督若在你们心里. 请留意,如果圣灵在我们心里,基督就在我们心里.他是因信住在我们心里, 弗3：17. 在这里使徒告诉我们那有基督住在他们心里的人,他们的身体和灵魂将会有什么样的改变.

1. 我们只能说身体是死的 ; 身体是脆弱,必死的,正在消亡的,不一会儿它就成为死的了;它只是一间泥屋,根基在尘土里.基督买赎和应许的生命并不会使在这个状态下的身体不死.它是死的,就是说,它是注定要死的,是在死刑的判决之下:正如我们所讲的,那被定罪的人是死人一个 .在生命气息之中我们是在死里的:我们的身体即使再强壮,健康,和美丽, 它们也是仿佛已死的(来11:

12)，这是因罪而死. 是罪将身体杀死.这是神的第一条告诫所带来的结果(创3：19)：你本是尘土.在我看来,我们若是爱护我们的身体,再也没有比这一点更能令我们恨恶罪恶了,因为罪是如此与我们的身体为敌.即使是圣徒的身体也要经历死亡,提醒我们神是如何恨恶罪恶.

2. 但是灵,那宝贵的心灵,这是生命;如今在灵是活着的,而且这就是生命.在灵魂里的恩典是它新的本质;圣徒的生命在于灵魂,而罪人的生命不能超越身体之外.当身体死了，回归尘土的时候 ， 心灵却活着；不但活着不见朽坏，还要被生命所完全掌握. 死亡对圣徒来说只不过是将那要归向天堂的灵魂从身体的羁绊和辖制中解脱出来，让这灵魂在永生里有份.亚伯拉罕死了，然而神是亚伯拉罕的神,因即使如此他的灵还是活着的，太22：31，32. 见 诗49：15. 因为心灵却因义而活. 基督的义算为他们的义，保守他们的灵魂，那更美好的部分，不至灭亡;在他们里面承受了基督的义,在他们心灵里那更新的神的形象样式保守它,并且按着神的命定,在死亡的时候让灵魂得高升,得改良,共享那在光明中圣徒的基业. 灵魂得永生是神命定和成就的,神的命定和成就交汇在一起,因着成圣的义，灵魂得预备.我是指着诗17：15 所讲，我必在义中见你的面.

3. 最终也有生命为那可怜的身体存留：他使你们必死身体又活过来，第11节. 主是为了身子;尽管在死亡的时候这身体被当作让人厌弃的残破器皿，不得喜悦的器皿，被抛在一边，然而神手所做的，他必羡慕(伯14：15),神必纪念他与尘土所立的约,必不使它的一丝一毫失落;身体而是要与灵魂重新联合,披上与之相称的荣耀. 卑贱的身体必得更新，腓3：21；林前15：42. 这里提到身体复活的两个伟大确据:-- (1.) 基督的复活：那叫基督耶稣从死里复活的，使你们必死身体又活过来. 基督复活了，作了一切圣徒的头，初熟的果子，和先锋，林前15：20. 基督的身体躺卧在坟墓中,承担了一切蒙拣选之人的罪，并冲破了这罪的枷锁. 死啊，你得胜的权势在哪里? 因着基督的复活的功劳，我们也要复活. (2.) 圣灵的内住.那使灵魂复活的同一位圣灵很快也要使身体复活：藉著住在你们心里的圣灵. 圣徒的身体是圣灵的殿，林前3：16，6：19. 尽管这些殿现在可能要受一时之苦而被毁坏,但它们必得重建. 无论当中要遇到多大的拦阻，那倒塌了的大卫的帐幕必得修整.那在死人和枯骨身上吹气的圣灵，必要使他们复活,圣徒在肉身里也得见神.因此使徒顺着提醒我们，我们重大的职责就是不顺从肉体，而是顺从圣灵,12，13节. 让我们不要随从肉体的意志和带领而活.他在这里提到两个原因:-- [1.] 无论在关系上，情分上，或任何其他的约束或责任上，我们都不欠肉体的债.我们不欠肉体情欲的情面和义务；的确我们要穿衣，吃饭，照顾好身体,让身体为灵魂服务，服事基督,但仅此而已. 我们并不欠它的债;肉体从来没有给我们施加多少的恩惠，让我们欠它的债来服事它. 这意味着我们是欠了基督和圣灵的债:对基督和圣灵，我们欠下我们的全人，一切的所有和一切我们所能行的,欠下千千万万的债和责任.因着如此大的赎价，我们免了如此大的死亡,我们欠了我们这位救赎主极大的债.看 林前6：19，20. [2.] 考虑那后果,最终的结局.生命和死亡,祝福和诅咒,都陈明在我们面前. 你们若顺从肉体活着，必要死;就是说,永远的死.讨肉体的喜悦，服事肉体，满足肉体的欲望，是这一切令灵魂毁坏;这就是第二次的死.这死的确是灵魂的死：圣徒的死只不过是睡着了而已.但是在另一方面，你必要活着，活着，欢喜快乐直到永远;这是真正的生命：若靠著圣灵治死身体的恶行，制服，压制一切肉体的情

欲,舍己不讨肉体的欢喜,这是靠着圣灵的;没有圣灵在我们里面动工，我们不能做到， 我们不尽本分,圣灵也不会动工. 一句话,我们面临一个选择,不是逆着肉体就是毁灭灵魂.

II. 有儿子的心，这是另外一项属于那些在基督耶稣里的人的特权,14－16节.

1. 一切属基督的都接纳作神的儿女， 第14节. 请留意, (1.) 他们的特征: 他们是被神的灵引导， 就像学生学习时被老师引导,旅途中的旅行者被向导引导,作战的士兵被他的长官引导;不是像牲畜一样被驱使,而是作为有理智的人被引导， 被慈绳爱索牵引.所有真信徒毫无疑问的特征就是他们被神的灵引导. 他们顺服相信他的引导,在他们的顺服当中确确实实跟从这引导,何等甘甜地被带领进入完备的真理和完备的义务之中. (2.) 他们的特权: 他们都是神的儿子， 得儿子的名分，被接纳成为神的儿子， 被神当作自己的儿子保守珍爱.

2. 那些成为神的儿子的人有圣灵,

(1.) 在他们里头动工,使他们有神儿子的性情.

[1.] 你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕， 第15节. 这样理解， 首先， 因着那个时代黑暗和威吓,旧约时代教会所受的是奴仆的心. 那帕子代表着奴仆的地位， 林后3：15. 比较 第17节.那时候使人得儿子名分的灵还不像现在一样如此满满地浇灌下来;因为律法揭开人的伤口,但是没有什么医治.现在你们不在那时代之下,你们领受的不是奴仆的心. 第二， 关于许多圣徒归信神时,因着圣灵令他们自知有罪和惹动神的忿怒,因而带着奴仆的心; 就像 徒2：37 所讲的众人,那位禁卒(徒16：30)， 保罗， 徒9：6. 当时圣灵自己加给圣徒的是奴仆的心: ″但是,″ 使徒保罗说， ″在你们身上这一切都过去了.″ ″神是审判的主,″ Manton博士说， ″因着加给我们奴仆的心,遣送我们到基督面前,认他作我们的中保,身为中保的基督,因着加给我们儿子的心， 把我们送回神的面前,接受他作我们的父.″ 尽管神的儿子可能又会在奴仆的惧怕之下,对他儿子的身份感到疑惑,然而感谢圣灵他不再加给我们奴仆的心,而是见证这疑惑是没有根据的.

[2.] 但你们所受的乃是儿子的心. 人可能会发一张收养证书;但是当神收纳我们为他的儿子时,是他的王权赐给我们儿子的心－－这是做儿子的实质所在. 使我们得儿子名分的圣灵在神的儿子心中动工,激发我们作为儿子对神这位父亲的爱,把他作为我们的父以他为喜乐,并倚靠他为我们的父.那成圣的心有神的形象,就像儿女有父亲的形象一样. 因此我们呼叫：”阿爸！父！”.在这里祷告被称为呼叫， 这不仅仅是对渴求的真诚的表达,更是一种自然的表达; 不会说话的孩子

通过呼叫表达他们的愿望.在这里圣灵教导我们在祷告中来到神面前,就像来到父亲面前一样,带着圣洁谦卑的信心,因着我们是他的儿子,心里放胆. 阿爸,父. 原文的阿爸是叙利亚语,意思是父亲或 我的父亲; 翻译成希腊文就是pater; 为什么要用两个词, 阿爸,父呢? 因为基督在祷告中是这样说的(可14：36), 阿爸，父: 我们是领受了儿子的灵了. 这表明了充满感情请求施恩的切切恳求,和对这种关系的信靠. 恳求他们父母的小孩子,除了说爸爸,爸爸还能说什么呢? 这已经够了. 这也说明儿子的名分是普遍加给犹太人和外邦人的:犹太人用他们自己的语言呼叫他作阿爸 ,希腊人用他们的语言称呼他作pater ;在基督里并不区分外邦人或犹太人.

(2.) 见证作儿女的关系, 第16节. 上一点是圣灵使人成圣的工作; 这一点是圣灵作为保惠师的工作. 与我们的心同证. 许多人自己的心见证自己是好人,但是却得不到圣灵的同证.许多人向自己说得平安,但天上的神并不说得平安.但是那些成圣的人,有神的灵和他们的心一同见证,不是说有直接超乎寻常的启示,而是圣灵日常的工作,在圣灵的安慰中,凭着圣灵的安慰,给人心赐平安. 这见证始终是和圣经的话语相符合的,因此是建立在成圣的基础上的;因为在人心里的圣灵不能和在圣经话语里的圣灵相矛盾.圣灵不会给那些没有神的儿子的实质和性情的人见证神的儿子所拥有的特权.

信徒的特权

17既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀. 18我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了. 19受造之物切望等候神的众子显出来. 20因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的, 21但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得入神儿女自由的荣耀. 22我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今. 23不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎. 24我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所看的呢? 25但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候.

在这一段话里使徒描写了信徒福气的第四个显著的方面,也就是预定将来得荣耀.这是和我们儿子的身份紧密联系在一起的;因为我们得儿子的名分,使我们有权得到那荣耀, 因此对儿子的安排装备我们,预备我们可以得这荣耀. 既是儿女，便是后嗣, 第17节. 对于地上的产业这个规矩并不适用,只有长子才是后嗣;但是教会是长子的集合,因为会众都是后嗣.天家是所有圣徒都有权继承的产业. 他们并不是靠着他们自己的任何功德或努力而买到这份产业;而是作为后嗣,完全因着神的作为;因为神使他们成为后嗣.圣徒是后嗣,尽管在这世界上他们是还没有长大成人的继承人;见加4:1,2. 他们目前的境况是受教,为得产业作预备.这对一切属神的儿女是何等大的安慰,不管他们

拥用的是何等微不足道,但作为后嗣, 为他们预备的是何等的丰富!后嗣的尊荣和福气在于他所要继承产业的价值:我们读到圣经上说有人只是捕风;因此在这里我们可以看到对这逻辑论证的归纳. 1. 神的后嗣. 主自己是圣徒的分,圣徒的产业(诗16:5), 是极佳美的产业, 诗16:6.圣徒是属灵的祭司,有主作他们的产业, 民18:20. 神为圣徒预备成全他们所要继承的产业.神自己要与他们同在,要作他们的神, 启21:3. 2. 和基督同作后嗣. 基督作为中保,圣经上说是要承受万有的(来1:2),真正的信徒,因着与他的联合, 必承受一切为业, 启21:7. 那些作为他的弟兄,现在与基督的灵有分,作为他的弟兄的,也必要与他的荣耀有分(约17:24), 与他同坐在他的宝座上, 启3:21. 主啊,人算什么,你竟如此抬举他!使徒进一步说明这将来的荣耀是现在受苦的赏赐和现今盼望所成就的.

I. 这将来的荣耀是对圣徒现在受苦的赏赐;这是极丰富的赏赐: 如果我们和他一同受苦(第17节), 或作由于我们和他一同受苦. 在这个世界上教会的境况总是受苦,但在当时这尤其明显;作为一个基督徒当是就一定要受苦.为了安慰在受苦中的信徒,他告诉他们,与基督一同受苦--为他的缘故,为他的尊荣,并为无愧良心的见证受苦,就必与他一同得荣耀.在大卫受逼迫时与他一同受苦的人,当大卫作王的时候,就被大卫提拔,与他一同得高举;见 提后2:12. 看那为基督受苦而得到的好处;尽管我们为他的缘故可能是失败者, 但最终我们不会,也不能因着他成为失败者.关于这一点福音里有许许多多的保证.受苦的圣徒可以因着他们对天家的盼望而大得支持和安慰,他在第18节对这两方面并列作了比较,很值得我们留意. 1. 他在天平的一头放置的是现在的苦楚. 圣徒的苦楚只不过是现在的苦楚,所受的苦只影响到暂时的事物,只是现在的,不会持久(林后4:17),是至暂至 轻的苦楚.因此关于这苦楚他用了tekel 这个词(提客勒,见但5:25-28,译者注), 被称在天平里，显出很轻. 2. 在天平的另一端他所放的是荣耀,发觉这是重的,是成就到永远的极重的: 将来要显于的荣耀. 我们现在不仅未得完全享受这荣耀,连对这荣耀的认识也是不完全的(林前2:9;约壹3:2): 这荣耀将要显现出来的.它超越我们一切所见所知的: 现在的赏赐甘甜宝贵, 非常宝贵,非常甘甜; 但将来还有另外的,在那帐幕后面,光芒掩盖过一切的. 将来要显于我们的荣耀; 不单单向我们显现,使我们看见,而且是在我们身上显现,使我们得享受.神的国在你们里头,并直到永远. 3.他得出结论,这些苦楚比起荣耀就不足介意了. 这些苦楚无法和这荣耀相比;如果为基督受苦并不能使我们配得这荣耀,那更何况为基督而去服事呢.这些苦楚根本不能阻止和威吓我们不去努力迫切追求这荣耀. 这苦楚是至暂至轻的,只是身体上的受苦;但这荣耀是丰富浩大的,是事关灵魂的,是永远的. 他这样想.我想 . 这不是一时冲动的想法, 而是经过深思熟虑的.他在自己心里对此进行了思考,权衡了两头的情况,最终得出这结论.啊,在现在的苦楚这件事上,神的话语和世界的看法有何等大的不同! 我想,就像算术家作帐一样.他首先计算为基督现今受苦所付出的代价,发现这是微不足道的;然后他计算了在将来要显现的荣耀中基督为我们所取得的,他发现这是无可限量的,超越一切的想象, 所付出的得到极大的补偿,所受的损失有无限量的补偿. 基督在我们前面和我们一起受苦,不会落在我们后面不给我们报答,有谁还害怕为基督受苦呢?在这一点上保罗比其他任何人都有发言权.他不仅凭理智推想,更是凭他的经历;因为他在这两方面都是明明白白的.他明白什么是在今世受苦;见林后11:23-28. 他明白什么是天堂的荣耀;见 林后12:3,4. 在查看这两方面后,

他得出了这里所讲的结论.再也没有比对这将要显明的荣耀的相信更能在现今各样的苦楚之下支持坚固我们的心的了.那盼望赏赐的, 看为基督受的凌辱为至宝, 来11:26.

II. 圣徒现今的盼望期待必成就这荣耀, 第19节, 等等. 正如圣徒为这荣耀受苦,他们也在等候这荣耀.天家因此是确定的;因为神籍着他的灵决不会唤起,激励起这些盼望,然后又令这些盼望挫败羞愧.他必成就那使他的仆人生盼望的应许(诗119:49), 天家因此是有甜美的; 因为, 如果所盼望的迟延未得,令人心忧,那么所愿意的临到，就一定是生命树, 箴13:12. 他在这里说明对这荣耀的盼望,

1. 受造之物的盼望19-22节. 这一定是极大高升的荣耀,是所有的受造之物如此急切盼望和等候的.这些经文所表达的有一定的困难,令解经家有点费解;并且找不到其他的经文进行比较,就更显困难.对这里所讲的受造之物 的理解,不应像有些人解作是外邦人,和他们对基督和福音的盼望,这解释非常牵强附会,而是应该理解为整个大自然,特别是这地上的世界--是受造之物的全体,包括一切有气息和无气息的的受造物,因着他们的和谐共存和互相依赖,因着共同组成一个世界,因此被当作为一个整体,被称为受造之物 . 关于使徒在这四节经文里要表达的意思,我们可以有以下的观察:-- (1.) 因着人的罪,受造之物被服在现今的虚空之下, 第20节. 当人犯了罪,土地因着人的缘故被诅咒,连同土地,还有一切的受造之物(特别是这我们所熟悉的这地上的受造之物) 都落在这诅咒之下,都变为易衰变,必死亡的. 在败坏的辖制之下, 第21节. 由于人的堕落,受造之物都感染上了污浊,畸形和疾病: 受造之物被玷污污染,世界的美丽大多都失去了. 受造之物之间彼此为敌; 它们都服在不断的衰变和每一个个体的衰残之下,受到神审判人时所降下的打击的牵连.当这世界被洪水淹没,几乎所有的受造之物都一同被淹没, 受造之物无疑确实是服在虚空之下.一切的受造之物被注定,并速速走向被烈火完全吞灭的命运.他们服在虚空奴役之下,最可怕的是被人使用,毋宁说是被滥用, 当作罪的工具.受造之物常被滥用来亵渎它们的创造主,伤害他的儿女,服事他的仇敌.当受造之物被当滥用,为我们的情欲添柴加火时,它们就服在虚空之下,被罪的律法虏去. 并且这不是自己愿意, 不是它们的意愿.所有的受造之物都盼望自己得完美和圆满;当它们成为罪的工具,这是它们不愿意的.或作,它们被制服,不是因着它们自己所犯的罪的缘故,而是因着人的罪的缘故: 乃是因那叫他如此的. 这都归功于亚当;受造之物被交给他管理,当他犯罪,让自己服在败坏的奴役之下的时候,他也同样地让受造之物服在这奴役之下.神因此如此判决;因着人的罪他给受造之物判了刑罚,它们因着人的罪服在这刑罚之下.它们背负这轭(可怜的受造之物),盼望有一天不再如此.许多希腊文抄本接着有 但受造之物自身指望,等等.我们理当同情那可怜的受造之物,为了我们的罪的缘故它们被服在这虚空之下. (2.) 受造之物在这虚空和败坏之下叹息、劳苦, 第22节. 这是形象的说法.罪是全体受造之物的重担;犹太人在把基督钉十字架上体现出来的罪,让全地都震动.偶像成为使牲畜疲乏的重担, 赛46:1. 全体受造之物一同呼喊,抗议人的罪: 墙里的石头呼叫

(哈2:11), 大地喊冤, 伯31:38. (3.) 现在背负重担的受造之物,在万物复原的时侯, 必然脱离败坏的辖制, 得入神儿女自由的荣耀(第21节)—他们必不再服在虚空,败坏和咒诅的其他恶果之下;相反,这地上的世界将要得到更新:有新天的时候也会有新地(彼后3:13;启21:1); 神要赐荣耀给一切的受造之物,就像神的儿女得荣耀一样,受造之物也要按着它们的本体相应得到适合它们的极大的高升.末后那日子的火是炼净的火,不是摧毁灭尽的火. 没有人知道那往下的动物的灵魂又会如何.但是按照圣经似乎它们要得到某种的复原.如果有人反对这看法,那么这些动物对那得荣耀的圣徒又有什么用处呢? 我们可以猜测它们就和亚当还没有犯罪的时候那样有用;即使它们只是用来彰显它们的造物主的智慧,权能和良善,这已经足够了.请比较 诗96: 10-13; 98: 7-9. 愿天欢喜, 因为他来了. (4.) 受造之物因此急切盼望等待神的众子显出来, 第19节. 请留意,基督再来的时候神的众子要显现出来.现在圣徒是神隐藏的众子,麦子似乎隐藏在一堆糠里,但到了那时候麦子要显现出来. 我们将来如何, 现在还未显明 (约壹3:2), 但到了那时候荣耀将要显明.神的儿女将在他们自己的荣光中显现.而这对受造之物的救赎要为那个时候保留;因为为了人的缘故它们和人一道落在诅咒之下,它们也要为了人的缘故和人一道得救赎.当那些和基督一同在地上受苦的圣徒和他一道在地上作王,那时候一切缠绕受造之物的诅咒和污秽将要被挪开.这是全体受造之物期待盼望的;这也是好人为什么要善待他的动物的原因.

2. 那成为新造之人的圣徒的盼望, 23-25节. 请留意, (1.) 圣徒盼望的缘由.我们领受了圣灵初结的果子, 这振奋我们的愿望,鼓舞我们的企盼,在这两方面同时使我们的盼望高涨. 初结的果子确实已经使面团成圣和得蒙保守.恩典是荣耀初结的果子,是荣耀的开端.我们已经在旷野得到如此的一挂果子,更要盼望在那天上迦南丰满的葡萄. 不但如此--不但那些不能领受圣灵初结果子喜乐的受造之物, 甚至连现在已经有丰富得着的我们,也要情不自禁盼望更多更大的祝福.因着得着圣灵初结的果子, 我们已经得着十分宝贵的,但我们还没有完全得着应该得着的祝福. 我们也是自己心里叹息, 这表明了这些愿望的强烈程度和在心内的隐藏; 并非发出很大的声音,像那些假冒为善的人大声吆喝买醉, 而是发出最快达致天庭的无声的叹息.或作,我们一同叹息 .主耶稣,愿你来,愿你快来. 这是全体教会一致的呼求,共同的愿望. 叹息表明了非常恳切和挥之不去的心愿,心里因着迟延而痛苦煎熬.现在得到的祝福和安慰和更多的叹息毫不冲突;这不是临终前的痛苦,而是妇人生产时的阵痛——这叹息是生命的迹象,并非死亡的表征. (2.) 这盼望的对象. 我们盼望等候的是什么呢? 我们将要得着什么呢? 儿子的名分, 乃是我们的身体得赎. 尽管灵魂是人最重要的部分,然而主已经宣告他也是身子的主,并为身子赐下极大的荣耀和祝福.复活在这里被称为 身体得赎. 这身体那是将要被拯救脱离死亡和坟墓的权势,并败坏的束缚; 尽管这是恶劣的身体,然而它却要被炼净美化,和基督荣耀的身体相似, 腓3: 21; 林前15: 42. 这被称为儿子的名分. [1.] 这儿子的名分要显现在全世界面前,在天使和人的面前.我们现在是神的儿子,但还没有显明,这尊荣是隐藏的;但到了那时候神要公开承认他一切的儿女.现在写好,签署,盖章的收养契约,到时将得到承认,宣告和发表.就和基督一样,圣徒将要因着从死里复活, 以大能显明是神的儿子, 罗1: 4. 到时这一切将无可辩驳. [2.] 这儿子的名分将得到完美全备.神的儿女既有灵魂也有身体;在这身体得进入神儿女荣耀的自由之前,这儿子的名分还不完全.但到那时,当我们救恩的元帅要领许多的儿子进荣耀里去,这要得以完全, 来2: 10. 这是我们所期盼的,我们的肉身要安然居住, 诗16: 9, 10. 我们一直在等待这所定的时候,直到这改变来到,到时他要呼招,我们要回答, 他手所做的, 他

必羡慕，伯14：14，15.（3.）这和我们现在的境况相一致，24，25节. 我们的福气不在于我们现在所拥有的：我们得救是在乎盼望. 在这里,并其他的事情上,神使我们现今处在试炼和预备期之中－－我们的奖赏还无法看到.那些和神相交的人必须要信靠他.人所公认基督徒主要的恩典之一是盼望(林前13：13)，这表明将来一定有美好的事情临到,这是这盼望的目标.信心尊重应许,盼望那应许的事.信就是所望之事的实底，是未见之事的确据.信心是盼望之父. 我们就必忍耐等候. 要盼望得这荣耀我们需要忍耐,忍受通往这荣耀的路上的苦难和延迟.我们的道路坎坷漫长;但那要来的必要来,不会拖延;因此尽管看上去他在拖延,我们要等待他的到来,这本是合宜的.

信徒的特权

26况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告. 27鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照著神的旨意替圣徒祈求. 28我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人.

使徒在这里提出了真基督徒所享有的另外两个特权:--

I. 圣灵对祷告的帮助.当我们还在这世界上,盼望等待那看不见的,我们就必须祷告.盼望意味着有所求,把所求的交给神就是祷告;我们叹息.在这里请留意,

1. 我们在祷告上的软弱：我们本不晓得当怎样祷告.（1.）至于我们所求的事,我们不知道求什么才好.我们不能正确判断我们自己的情况. 谁知道什么与他有益呢？传6：12. 我们是目光短浅的,非常偏向肉体的欲望,容易把目标和手段分割开来. 你们不知道所求的是什么，太20：22. 我们就像愚昧的孩童,果子未熟,自己还没有预备好,就吵嚷着要吃果子；见路9：54，55.（2.）至于祷告的方式,我们不知道该如何祷告.我们行善还是不够的,我们行善还要行得好,按照恰当的次序去行;这方面我们常常毫无办法－－恩典软弱,感情冷淡,心思游离不定,常常难以大胆向神祈祷,撒下7：27. 使徒讲述时使用了第一人称：我们本不晓得. 他把自己和其他人同等看待.愚昧,软弱,和祷告分心是所有圣徒叹息不已的事.如果保罗这位如此伟大的圣徒都不晓得要祷告什么,我们还有什么理由靠我们自己的力量去尽祷告的职份呢!

2. 圣灵给我们尽祷告职份所需的帮助. 我们的软弱有圣灵帮助, 这特别是指我们祷告的软弱,这软弱很容易就令我们不能尽这职份,这时圣灵给我们帮助.圣灵在神的话语上给我们帮助; 圣的话语中许多的律例和应许是给我们帮助的.圣灵在我们心里给我们帮助,他内住在我们里面,在我们里面动工, 他是满有恩典，为我们代求，特别是当我们受苦软弱,信心最容易跌倒的时候;圣灵是为此而倾倒在我们身上.帮助—与我们一同使劲, 背负我们的担子,就像我们帮助别人背起重担,把重担挪过来一样－－和我们一同来帮助,就是说,和我们一道尽我们的努力,让我们使出力量.我们不应该坐在那里不动,期望圣灵作完一切的工作;当圣灵在我们前面带领时,我们必须振作自己.没有神我们不能行事,没有我们神不会行事.什么样的帮助? 当然是 圣灵替我们祷告, 口述我们的要求, 记下我们的祈求,为我们请愿.基督在天上为我们代求,圣灵在我们的心中为我们代求;神为鼓励祈祷的剩下的余民所作的安排是如此满有恩典.使我们开明的圣灵教导我们为什么祈求, 使我们成圣的圣灵作成和激发祷告的恩典,安慰我们的圣灵灭除我们的惧怕,帮助我们克服一切的灰心失望.圣灵是我们一切对神渴望和呼求的源泉.圣灵为我们的这种代求是, (1.) 用说不出来的叹息.这里说的是圣灵动工所作成的愿望的强烈和迫切.在灵里的祷告可能是一句话都说不出来的;就像摩西的祷告(出14:15), 和哈拿的祷告, 撒上1:13. 圣灵在我们里面的代求,所动工促成的我们的祈祷,并非在于是如何满有文采和流畅,而是在于信心和恳求炽热. 说不出来的; 我们如此茫然,心中因着试探和困苦而如此波动不定,以致我们不知道要说什么,该如何表达自己.此时圣灵用说不出来的叹息替我们祷告.当我们只能呼喊,阿爸,父的时侯, 带着圣洁谦卑的勇气来到神面前的时候,这就是圣灵的工作.(2.) 照著神的旨意, 第27节. 在我们心中的圣灵决不会和在神话语中的圣灵相矛盾.那些违背神旨意的愿望并非出自圣灵.圣灵在我们里面的祷告是越来越把我们的意愿融合到神的旨意当中. 不要照我的意思，只要照你的意思.

3. 这样的代求一定会成功: 鉴察人心的，晓得圣灵的意思, 第27节. 对一个假冒为善的人来说,他一切的虔诚只在舌头上,再也没有比那鉴察人心的神看透他的伪装更为可怕的了.对于一个以内心的工作为本分的真心实意的基督徒来说, 再也没有比神鉴察人心,垂听和应允我们言词无法表达的愿望更令我们大得安慰的了.我们没有祈求之前,我们所需要的神已经知道, 太6:8. 他知道那在我们里面的圣灵的意思.而且,就像他总是垂听他的儿子为我们的代求一样,他总是垂听圣灵在我们里面的代求,因为他的代求是遵照神的旨意的.在神的子民向神一切的呼求中,还有什么比这更令人安慰的呢? 基督说过, ″按着父的旨意,你们向他求什么,他必给你.″ 但是我们该怎样按着他的旨意求呢? 当然,圣灵要教导我们如何行.因此雅各的后裔寻求他,是绝不会徒然的.

II. 万事互相效力,成就那些属于基督的人的益处, 第28节. 有人可能会反对说,尽管有这些特权,我们还是看到信徒饱受各样的苦难;尽管有圣灵替他们祷告,然而他们的愁苦还是不断.确

确实实是这样;但在这一切之中圣灵的祷告总是有效的,不管他们的遭遇如何,这一切都是叫他们得益处.在这里请留意.

1. 那些在这些特权中有份的圣徒的品格;这里所描述的是一切真正得到成圣的人所共有的品格.(1.)他们爱神. 这包括了人心一切的情感向神流露,把神当作我们最大的福份和最高的追求.是我们对神的爱令每一件事情都充满甜蜜,因而满有益处. 那爱神的人对神一切的作为总是从最好处思想,并甘心乐意领受.(2.)他们是按他旨意被召的人, 是按照永远的计划被有效呼召的人.这呼召是有效的,并非按照我们任何的好处或功劳,而是按着神自己满有恩典的旨意.

2. 圣徒的福气,就是万事都互相效力，叫他们得益处, 就是说,一切关系到他们的神的护理.一切神所成全的,都是为他们而成全, 诗57:2. 它们的罪不是神所成全的,因此不属这里所讲的范围,尽管他容许人犯罪,也是要叫他们得益处, 代下32:31. 但是神一切的护理都是为他们的--满有怜悯的护理,带来苦难的护理,个人的和公众的. 它们都是要成就益处;也许要成就暂时的益处,好像约瑟的苦难;至少要成就属灵的和永远的益处.让他们的心得益处, 这就是使他们得益处了.不是直接的就是间接的, 神的每一样护理都是要成就那些爱他之人的属灵的益处,让他们脱离罪,带领他们和神更加亲近,让他们摆脱对世界的沉迷,预备他们到天家里去.互相效力. 万事就像医生按照他的意愿用各样的方法治疗身体一样互相效力;但这一切都是为了病人的好处.万事互相效力 , 就像一剂药方中的各种成分一同起作用达到目的一样. 神 使两件事情并列(传7:14):, 动词是单数的,所引出的名词是复数的,说明神护理的和谐和它一致的目的,就像许多的轮子合成一个轮子一样, 结10:13. 他叫万事互相效力,叫人得益处; 如此有人读作. 这并非万事本身的特质所成就的,而是神的权能和恩典在万事中,使用万事,通过万事作工.所有这一切是我们知道的 －是确凿知道,从神的话语得知道,从我们的经历得知道,并从一切圣徒的经历得知道.

信徒的特权

29因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子. 30预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀.

使徒在列明真信徒的福气如此众多的方面之后,在这里列出这一切的根基所在,他说明这是神所预定的.这些宝贵的特权因着立约被带给我们,但它们是根基在神的计划之上的,神的计划决不落空,成就这一切.让买赎我们的耶稣基督不致劳苦落空, 他所付出的力量和生命不会徒然,有剩余

的人赐给他,他必看见后裔,以致神所喜悦的必要在他手中得成就. 为了说明这点他为我们陈明了我们得蒙拯救的缘由的次序, 就像一条无法扯断的金链,有四个环节:--

I. 他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样. 对所有神预定得荣耀和祝福的人,他预定他们走恩典和圣洁的道路.他预定他们如此,并非是因着他预先知道他们要成为圣洁. 神的计划和定旨决不会屈从于人软弱多变的意志;不,神对圣徒的预先知道是和他所说的他爱他们的那永远的爱是一样的 , 耶31:3. 神对他的子民的知道是和他对他们的承认一样的,诗1:6,约10:14,提后2:19. 见 罗11:2. 知道这个词在圣经里常常有爱的意思;这里也是如此: 照父神的先见被拣选, 彼前1:2. 同样的字在彼前1:20被译作预先知道. 他预先所知道的人, 就是指, 他所定下成为他的朋友和蒙他喜悦的人. 我按你的名认识你, 神对摩西说, 出33:12. 神所预先知道的人, 他就预先定下效法基督的模样. 1. 我们效法基督的模样就是成为圣洁.这包括了成圣的全部,其伟大的榜样就是基督.有基督的心,像基督一样行事为人, 像基督一样耐心承受我们的苦难.基督是他的父的真像, 而圣徒要效法基督的模样.籍着基督中保和调停的工作,我们得以重新得到神的爱,神的形象样式在我们身上得到更新,这两点是人的福祉所在. 2. 所有神从亘古以来蒙恩预知的人,他预定他们要如此与基督的样式相符.不是靠我们自己可以做到与基督的样式相符.我们委身交给基督始于神把我们交给他;神把我们交给他,他就预定我们效法他的样式.因此指责拣选这个教义会令人放纵，说它鼓励人去犯罪，好像把目的和手段分开，蒙福和成圣分开，这实在是毫无根据. 人要与基督的样式相符，除此之外没有人可以知道他们是蒙拣选的;因为所有被拣选的人，得蒙拣选是为了要成为圣洁(帖后2:13), 可以肯定的是,拣选的教义不会试探那些效法世界的人，让他们以为他们已经被拣选与基督相符. 3. 这主要的目的是为了要荣耀耶稣基督, 使他在许多弟兄中作长子;就是说,基督要得到荣耀作伟大的榜样,和伟大的君王，在这件事上，和在其他事上,可以得到荣耀尊贵.在律法之下头生的是代表一切的孩子是归给神的.长子是一家之主，是其余的人所依靠的:在圣徒的大家庭中基督一定要得作长子的尊荣. 感谢神,我们有许多弟兄;尽管在某个地方,在某个时候弟兄看上去很少,然而当所有的弟兄聚在一起的时候,就有许许多多.因此按照预定是有一个确切的人数,当基督的工作一定会稳固达成目标.如果在神的计划中这件事情是不确定的,是取决于人多变的意志,基督就和可能只是在很少弟兄中作长子了,甚至没有弟兄--就像没有士兵的元帅,没有臣民的君王--为防止这样的事,为了让他有许多的弟兄,神的命令是绝对的,事情是得保证的,他肯定可以看见他的后裔, 有剩余的人数被预定效法他的模样,神的命令一定要在他所拣选的族类的圣洁喜乐上得到完全实现; 因此尽管有黑暗势力的阻挠,基督必定在许多,许许多多的弟兄中作长子.

II. 预先所定下的人又召他们来, 不仅仅是用外在的呼唤(被召的人多，选上的人少, 太20:16;22:14), 更是用内在有效的呼召.前者只到耳中,但后者是直达人心.所有神从亘古预定得恩典和荣耀的人,在日期满了的时候他必有效呼召. 当我们回应这呼召的时候,这呼召就是有效的;当

圣灵吸引我们,让良心为罪和忿怒受责备,开启我们的心,让意志屈服,劝服和使我们接受那在众应许中的基督,使我们在他大能的日子顺服的时候,我们就是在回应这呼召.这是有效的呼召,是呼召离开自己和这世界,到神,基督,和天家那里,作为我们的目标--呼召离开罪和虚空,进入恩典和圣洁,严肃认真是我们当走的道路.这是福音的呼召. 所召来的人, 以致神的计划,按照拣选得以成就:我们按拣选的蒙召.因此唯一确知我们蒙拣选的方法就是要确信我们的蒙召是坚定不移的,彼后1:10.

III. 所召来的人又称他们为义. 所有蒙有效呼召的人都被称为义,罪得赦免, 籍着耶稣基督被算为义.他们是在法庭上清白的; 他们从前所犯的罪不能再指控他们,定他们的罪.指控文书被钩销,扣押被取消,宣判被撤除,被剥夺的财产得归回;他们不再被当作犯人对待,而是被认作朋友和蒙恩的人被神所爱.罪得赦免的人是有福的.只有蒙有效恩召的人才得称为义.那些敌挡福音呼召的人服在罪和忿怒之下.

IV. 所称为义的人又叫他们得荣耀. 有效的呼召击破了败坏的权势,在称义中罪恶得脱,所有阻拦的都被挪开,再也没有什么东西可以拦阻人得荣耀.请留意,这里讲这是已经作成的了: 他叫他们得荣耀, 因着这事的确实,他拯救了我们,用圣召召我们.一切蒙拣选的人得永远的荣耀,神爱的计划在这件事上得以完全成就.这就是他一直所要成就的--把他们带回天家.若非得如此的荣耀,作为神,他与他们的立约就未得完全;因此在他为他们所行的一切事上,在他们身上,他都是为了要成就这荣耀.他们是蒙拣选的吗?蒙拣选是为了要得拯救.呼召?是为了他的国度和荣耀.重生?是为了得不能朽坏的基业.受苦,是要为他们要成就极重无比存到永远的荣耀.请留意,为所有这些事创始的都是同一位.是神自己预定,呼召,使人称义,使人得荣耀; 这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在.被造的人的意志是如此反复无常,被造的人的能力是如此软弱,如果以上所讲的任何一样是取决于人的话,所有的都要摇动倒塌.但神自己从开头到末了亲自成就了这一切,以致我们可以不断倚靠他顺服他, 把一切的赞颂都归给他--所有的冠冕都要陈现在他的宝座前.这大大鼓励我们的信心和盼望:因为神,他的道路,他的工作是完全的.他立下根基就必要在其上建造,最终安放殿顶的石头,人必欢呼,我们要欢呼,愿恩惠恩惠归与这殿,这是我们永远的工作.

信徒的得胜

31既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？32神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？ 33谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了. 34谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求. 35谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？

是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？　36如经上所记：我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊. 37然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了. 38因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事, 39是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的.

使徒以一切圣徒的名义,以圣洁的得胜作为对信徒所拥有的特权的美好论述的结束.在着重论述神在基督里对我们奇妙的爱,以及我们籍着他所拥有的极其浩大和宝贵的特权之后,他像一位辩论家一样得出结论: 既是这样，还有什么说的呢? 对于所讲的这一切我们可以有什么应用呢? 他就像一位惊叹基督那超过我们能测度的爱的长阔高深,极为惊奇,深深陷入对这爱的思考和倾慕的人一样,发出这段感慨. 对于其它的事情,我们知道得越多,对它的惊奇就越小;但是随着我们被越来越深入带领进入这福音的奥秘，我们就越发对此充满爱慕.如果连保罗都对这一切无话可说,我们无言惊叹就毫不出奇了.他说什么呢? 啊,如果保罗在这世界上驾驭一部得胜的战车，这就是了:带着如此的高度圣洁和属灵的勇气，如此流畅丰富的言词，他在思考这一切的特权之后，在这里安慰自己和一切属神的子民.概括来说,他在这里发出一个挑战,向圣徒的一切敌人宣战: 神若帮助我们，谁能敌挡我们呢? 他之所以发出这个挑战是因为神是帮助我们的;在这一点上保罗概括了我们一切的特权. 神帮助我们, 这包括了一切; 不但与我们和好,不再与我们为敌,更是与我们立约,作我们的保证--所有他的属性是为了帮助我们, 所有他的应许是为了帮助我们.他一切所自有的,掌管的,所做的,都是为了帮助他的百姓.他行万事是为了帮助他们.即使是看起来他是在与他们作对的时候,他还是在帮助他们.如果是这样, 谁能敌挡我们呢, 谁能胜过我们,阻拦我们蒙福呢? 即使他们再强大,人多势众,再孔武有力,再恶毒,他们能做什么呢? 当神帮助我们,我们一直在他的爱中,我们就可以带着属神的勇敢蔑视一切黑暗的势力.让撒但尽管发威好了,他已经被捆绑了; 让世界尽管发威好了,它已经被战胜了:面对基督的十字架,执政的和掌权的被掳,解除武装,被胜过.当神亲自为我们争战,谁还敢与我们为敌呢?面对这一切我们作出这样的宣告,在这个前提下我们得出这样的结论.更具体来讲.

I. 我们一切的不足有神的供应(第32节): 神既不爱惜自己的儿子,等等.谁能与我们为敌，剥夺我们的安慰? 我们有这不断的源泉,谁还能截断我们的流水? 1.请看神为我们成就了些什么，我们的盼望是建立在这之上的: 神既不爱惜自己的儿子. 当他要作成我们的拯救时,天父愿意与他分离,为了拯救可怜的灵魂不惜赐下这宝贵的恩赐;在他没有留着他的儿子, 他自己的儿子,他的独生子不放这件事上,我们就可以明白他是爱我们的了,将好像他评论亚伯拉罕那样,创22:12. 如果

他不死,人就不能得救,尽管他是出于他的心怀,他还是愿意舍弃. 因此他是为我们众人舍了, 就是说,为所有蒙拣选的人舍了; 为我们众人,不仅仅是为了我们的好处,还是顶替我们,作为赎罪的祭物，为罪作了挽回祭.当神要成就这事，他没有爱惜他的儿子.尽管他是神自己的儿子，然而因着他为我们成了罪, 耶和华喜悦将他压伤.--他丝毫不免除这巨债,而是把全部归在他的身上. 刀剑哪，应当兴起 . 他不爱惜服事他的自己的儿子, 为了是要他能爱惜我们,尽管我们实在是大大伤害了他. 2. 因此我们可以指望他为我们所成就的:他会把万物和他一同白白地赐给我们 . (1.) 这表明他要把基督赐给我们,因为其他的都与他一同赐下:不仅仅为了我们把万物和他一同赐下，更是和他一同赐给我们.那如此费心费力为我们买赎救恩的，绝不会有丝毫的犹豫为我们实际成就这一切. (2.) 他要把万物和他一同白白地赐给我们，他认定对我们是必不可少和必需的一切事物，一切美善的事物，以致我们什么好处都不缺, 诗34:10. 那无限智慧的神要判断哪些是对我们有好处，是我们必不可少的，哪些不是. 白白地赐给--白白地,没有勉强;他随时预备赐给我们，把他的恩惠加给我们--白白地,不求回报,不求金钱,不求代价. 他如何能不这样做呢? 难道可以想象他行了大事,反而不行小事吗? 当我们还是仇敌的时候他给我们如此大的恩赐,现在籍着他我们成为朋友和儿女,反而不把好东西加给我们吗? 如此我们可以凭信心驱除害怕缺乏的恐惧.为我们预备冠冕和国度的神必定加给我们足够的,使我们可以奔跑天路得此冠冕和国度.那预备我们长大成人时得儿子的基业的神,现在必不使我们缺乏.

II. 我们有随时的帮助驳倒一切的控告,得安全不再被定罪(33,34节): 谁能控告? 律法控告他们吗?他们自己的良心控告他们吗?是魔鬼,那控告弟兄的,日日夜夜在神面前控告他们吗? 有神称他们为义了,这已经足够回应一切的控告了. 人可能会像那些法利赛人一样自称为义,然而这些控告会把他们全然击到;但是如果神称他们为义,这就驳倒了一切.他是行审判的,是王,是被得罪的,他的审判是根据真理,迟早全世界都要服在他之下;所以我们可以向那一切控告我们的人发出挑战,让他们提出指控.这要驳倒他们;是神,公义信实的神,称我们为义. 谁能定他们的罪呢? 尽管他们不能控告我们,但他们随时预备要定我们的罪;但我们有一抗辩使我们不被定罪,这抗辩是不可推翻的. 有基督耶稣已经死了,等等. 因着我们在基督里有份,我们和他的关系,我们和他的联合,我们是安全稳固的了. 1. 他的死: 有基督耶稣已经死了. 籍着他的死的功劳他偿清了我们的罪债;担保人的支付是对要求还债的控告的有力抗辩.这是因为基督的缘故,他是全能的救主. 2. 他的复活: 而且从死里复活. 这是更为大的鼓励,因为这是有力的明证,因着他的死,神的公义已经得到满足.他的复活表明他被判无罪,这是法律上的释放.因此使徒提到这点时用了而且 这个词. 如果他死了没有复活,我们就仍在罪中. 3. 他坐在神的右边: 他现今在神的右边--这进一步证明了他完成了他的工作,面对一切控告,这是对我们一个极为有力的鼓励,在王的殿中我们有一位朋友,一位如此的朋友. 在神的右边, 这表明他已经随时在那里--随时在神的右边;他在那里掌管一切 -- 一切的权柄都赐给他了.我们的朋友他自己本身就是审判的主. 4. 他在那里替我们祈求.他在那里,不是对我们不闻不问,不是已经把我们忘记,而是替我们祈求 . 他是我们在神那里的代言人,为我们代求的,回应一切的控告,为我们辩护,有效为我们争辩,为我们出庭陈词.难道

31既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？32神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？　33谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了. 34谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求. 35谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗?　36如经上所记：我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊. 37然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了. 38因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事, 39是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的.

使徒以一切圣徒的名义,以圣洁的得胜作为对信徒所拥有的特权的美好论述的结束.在着重论述神在基督里对我们奇妙的爱,以及我们籍着他所拥有的极其浩大和宝贵的特权之后,他像一位辩论家一样得出结论: 既是这样，还有什么说的呢? 对于所讲的这一切我们可以有什么应用呢? 他就像一位惊叹基督那超过我们能测度的爱的长阔高深,极为惊奇,深深陷入对这爱的思考和倾慕的人一样,发出这段感慨. 对于其它的事情,我们知道得越多,对它的惊奇就越小;但是随着我们被越来越深入带领进入这福音的奥秘，我们就越发对此充满爱慕.如果连保罗都对这一切无话可说,我们无言惊叹就毫不出奇了.他说什么呢? 啊,如果保罗在这世界上驾驭一部得胜的战车，这就是了:带着如此的高度圣洁和属灵的勇气，如此流畅丰富的言词，他在思考这一切的特权之后，在这里安慰自己和一切属神的子民.概括来说,他在这里发出一个挑战,向圣徒的一切敌人宣战: 神若帮助我们，谁能敌挡我们呢? 他之所以发出这个挑战是因为神是帮助我们的;在这一点上保罗概括了我们一切的特权. 神帮助我们, 这包括了一切; 不但与我们和好,不再与我们为敌,更是与我们立约,作我们的保证--所有他的属性是为了帮助我们, 所有他的应许是为了帮助我们.他一切所自有的,掌管的,所做的,都是为了帮助他的百姓.他行万事是为了帮助他们.即使是看起来他是在与他们作对的时候,他还是在帮助他们.如果是这样, 谁能敌挡我们呢, 谁能胜过我们,阻拦我们蒙福呢? 即使他们再强大,人多势众,再孔武有力,再恶毒,他们能做什么呢? 当神帮助我们,我们一直在他的爱中,我们就可以带着属神的勇敢蔑视一切黑暗的势力.让撒但尽管发威好了,他已经被捆绑了; 让世界尽管发威好了,它已经被战胜了:面对基督的十字架,执政的和掌权的被掳,解除武装,被胜过.当神亲自为我们争战,谁还敢与我们为敌呢?面对这一切我们作出这样的宣告,在这个前提下我们得出这样的结论.更具体来讲.

I. 我们一切的不足有神的供应(第32节): 神既不爱惜自己的儿子,等等.谁能与我们为敌,剥夺我们的安慰? 我们有这不断的源泉,谁还能截断我们的流水? 1.请看神为我们成就了些什么,我们的盼望是建立在这之上的: 神既不爱惜自己的儿子. 当他要作成我们的拯救时,天父愿意与他分离,为了拯救可怜的灵魂不惜赐下这宝贵的恩赐;在他没有留着他的儿子, 他自己的儿子,他的独生子不放这件事上,我们就可以明白他是爱我们的了,将好像他评论亚伯拉罕那样,创22:12. 如果他不死,人就不能得救,尽管他是出于他的心怀,他还是愿意舍弃. 因此他是为我们众人舍了, 就是说,为所有蒙拣选的人舍了; 为我们众人,不仅仅是为了我们的好处,还是顶替我们,作为赎罪的祭物，为罪作了挽回祭.当神要成就这事，他没有爱惜他的儿子.尽管他是神自己的儿子，然而因着他为我们成了罪, 耶和华喜悦将他压伤.--他丝毫不免除这巨债,而是把全部归在他的身上. 刀剑哪，应当兴起 . 他不爱惜服事他的自己的儿子, 为了是要他能爱惜我们,尽管我们实在是大大伤害了他. 2. 因此我们可以指望他为我们所成就的:他会把万物和他一同白白地赐给我们 . (1.) 这表明他要把基督赐给我们,因为其他的都与他一同赐下:不仅仅为了我们把万物和他一同赐下，更是和他一同赐给我们.那如此费心费力为我们买赎救恩的，绝不会有丝毫的犹豫为我们实际成就这一切. (2.) 他要把万物和他一同白白地赐给我们，他认定对我们是必不可少和必需的一切事物，一切美善的事物，以致我们什么好处都不缺, 诗34:10. 那无限智慧的神要判断哪些是对我们有好处，是我们必不可少的，哪些不是. 白白地赐给--白白地,没有勉强;他随时预备赐给我们，把他的恩惠加给我们--白白地,不求回报,不求金钱,不求代价. 他如何能不这样做呢? 难道可以想象他行了大事,反而不行小事吗? 当我们还是仇敌的时候他给我们如此大的恩赐,现在籍着他我们成为朋友和儿女,反而不把好东西加给我们吗? 如此我们可以凭信心驱除害怕缺乏的恐惧.为我们预备冠冕和国度的神必定加给我们足够的,使我们可以奔跑天路得此冠冕和国度.那预备我们长大成人时得儿子的基业的神,现在必不使我们缺乏.

II. 我们有随时的帮助驳倒一切的控告,得安全不再被定罪(33,34节): 谁能控告? 律法控告他们吗?他们自己的良心控告他们吗?是魔鬼,那控告弟兄的,日日夜夜在神面前控告他们吗? 有神称他们为义了,这已经足够回应一切的控告了. 人可能会像那些法利赛人一样自称为义,然而这些控告会把他们全然击到;但是如果神称他们为义,这就驳倒了一切.他是行审判的,是王,是被得罪的,他的审判是根据真理,迟早全世界都要服在他之下;所以我们可以向那一切控告我们的人发出挑战,让他们提出指控.这要驳倒他们;是神,公义信实的神,称我们为义. 谁能定他们的罪呢? 尽管他们不能控告我们,但他们随时预备要定我们的罪;但我们有一抗辩使我们不被定罪,这抗辩是不可推翻的. 有基督耶稣已经死了,等等. 因着我们在基督里有份,我们和他的关系,我们和他的联合,我们是安全稳固的了. 1. 他的死: 有基督耶稣已经死了. 籍着他的死的功劳他偿清了我们的罪债;担保人的支付是对要求还债的控告的有力抗辩.这是因为基督的缘故,他是全能的救主. 2. 他的复活: 而且从死里复活. 这是更为大的鼓励,因为这是有力的明证,因着他的死,神的公义已经得到满足.他的复活表明他被判无罪,这是法律上的释放.因此使徒提到这点时用了而且 这个词. 如果他死了没有复活,我们就仍在罪中. 3. 他坐在神的右边: 他现今在神的右边--这进一步证明了他完成了他的工作,面对一切控告,这是对我们一个极为有力的鼓励,在王的殿中我们有一位朋友,一位如此的朋友. 在神的右边, 这表明他已经随时在那里--随时在神的右边;他在那里掌管一切 -- 一切的权柄都赐给他了.我们的朋友他自己本身就是审判的主. 4. 他在那里替我们祈求.他在那里,

不是对我们不闻不问,不是已经把我们忘记,而是替我们祈求 . 他是我们在神那里的代言人,为我们代求的,回应一切的控告,为我们辩护,有效为我们争辩,为我们出庭陈词.难道这不能极大地给我们安慰吗? 对这些我们还能说什么呢? 哦主啊神,这是人的作为吗? 还有什么令我们怀疑和担忧的呢? 我的心哪，你为何忧闷? 有人理解这里所讲的控告和定罪是指在苦难中的圣徒所遇到的从人而来的控告和定罪.初期的基督徒被人用许多极大的罪行诬陷--异端,骚乱,背叛, 无所不有. 那些掌权的因着这些定他们的罪: ″但无论如何″ (使徒说): ″只要我们在神面前无愧,我们在人面前如何,这又有什么关系呢. 面对一切强烈的指责,恶毒的诬蔑,人不公不义的定罪,我们能够在神面前因着基督耶稣被称为义,这已经足够胜过这一切了.″ 林前4:3,4.

III. 我们有极稳妥的蒙保守永远在这有福的境况之中的确据, 35节到最后. 圣徒对会失去基督的恐惧常常是令人非常灰心和忧虑的,给他们带来极大的烦恼;但这里足以消除他们的恐惧,平息如此大的风浪,没有任何事情可以把他们和基督分开.使徒在这里告诉我们,

1. 他向圣徒一切的敌人发出大胆的挑战,看他们能不能将圣徒与基督的爱隔绝. 谁能? 没有人能,35-37节. 神籍着把自己的儿子赐给我们,显明了他的爱, 在这事上毫不犹豫,难道我们可以想象还有其他的事情可以转移打消这爱吗? 在这里请留意,

(1.) 设想为基督所爱的人在今世可能遇到的灾难—他们在各方面所遇到的患难, 所处的困苦, 在这世上不知在何处寻得帮助和安慰, 伴随他们的是来自总是仇恨那基督所爱之人的这个愤怒恶毒世界的逼迫,遭受饥饿之苦, 受冻于赤身露体, 被剥夺了一切世上的安逸, 暴露在最大的危险之中, 有官长的刀剑指向他们,预备刺入他们的身躯,饱饮他们的鲜血.难道还有比这更糟糕可怕的遭遇吗? 第36节 引用了摘自 诗44:22的一段话加以举例说明, 我们为你的缘故终日被杀, 这说明我们遇到极大的血腥试炼时不要以为奇怪.我们可以看到旧约的圣徒也遭遇同样的命运; 他们遇到的逼迫是如此之大,他们也是这样迫害那些在我们之前的先知. 终日被杀, 就是说,不断遭遇,等候着致命的打击.现在每天,还终日不断有神的子民在逼迫他们的敌人的怒气下流血死亡. 人看我们如将宰的羊; 他们把屠杀基督徒仅仅看作如宰杀一头羊一般. 杀羊不是因为它们活着的时候是有害的动物,而是因为它们死了是有用处.他们杀害基督徒是为了取悦他们自己,满足他们恶毒的要求. 他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样, 诗14:4.

(2.) 这些事情无法使我们和基督的爱隔绝.它们会,它们能吗? 不,决不能.这一切都不能切断基督和真信徒之间爱和友情的联结. [1.] 基督决不会,也定义不会因着这些丝毫减少对我们的爱.所有这些苦难和主耶稣坚强不变的爱根本没有冲突.它们既非他的爱减少的原因,也不是他的爱减少的证明.当保罗被鞭打,囚禁,被人投掷石块的时候,主耶稣对他的爱有减少吗? 他的恩惠间断了吗?他的赞许停止了吗?他的眷顾稀少了吗? 绝非如此,而是相反.这些事情会使我们与其他朋友的爱隔绝.当保罗被带到尼禄面前的时候,使有的人都离弃了他,但那时候有主站在他的旁边, 提后4:16,17. 逼迫我们的仇敌可以夺去我们一切的所有,但不能夺去基督的爱,他们不能阻拦他爱的显明,他们不能阻挡和排除他的眷顾:因此让他们尽情威风吧,他们不能令一个真信徒沮丧. [2.] 我们决不会,也定义不会因着这些丝毫减少对他的爱; 因为我们不会认为他会减少对我们的爱. 爱不算计恶,心里不起疑惑, 不下刻薄的结论,不作恶意的解释, 对一切来自爱的都乐意接受.一个真正的基督徒不会因这着为基督受苦而丝毫减少对他的爱, 不会因着为基督失去一切而对基督有所怨言.

(3.) 信徒在这方面的得胜(第37节): 然而，在这一切的事上已经得胜有余了.

[1.] 我们是得胜的: 尽管终日被杀,然而却是得胜的.这真是不可思议的得胜方法,但这是基督的方法;就是这样他在十字架上胜过执政的,掌权的.这用信心和忍耐征服得胜的方法比用烈火和刀剑征服更有效更崇高.敌人有时承认他们为徇道者不可征服的勇气和坚定大感困惑并为之折服,他们虽至于死，也不爱惜性命,因而征服了最有势力的君王, 启12:11.

[2.] 我们是得胜有余的.我们耐心忍受这些试炼,就是得胜的,并且得胜有余,就是说成为胜利者.那些得胜有余的人是这样得胜弗如, 第一, 没有什么损失.许多的得胜代价高昂;但是受苦的圣徒有什么损失呢? 嗨,他们所损失的正如金子在熔炉里所损失的一样,只是失去了渣滓. 失去不重要的算不上是重大损失 --身体是这世界的,只是尘土. 第二, 有极大的得益.战利品是极其丰盛;荣耀,尊贵,平安,不会衰残的公义的冠冕.在这方面圣徒已经得胜;不仅不会与基督的爱隔绝,更是被带领进入体会最真切的恩宠之中,被基督的爱所环绕 .苦楚加多,安慰更加多, 林后1:5. 一位受到极大折磨的得胜有余的圣徒,被带上十字架,说, "欢迎基督的十架,欢迎永生," 那位从监狱的乐园写下书信的他说道, "在这火焰中我不觉痛苦,就像躺卧在羽绒的床上一般,"--她在即将徇道前被问到感觉如何,说, "很好很快乐,要上天堂了,"-- 那些笑着上十字架,在火焰中歌唱的人--那些就是得胜有余的人.

[3.] 这只能是靠着爱我们的主, 他的死除去了所有这些磨难的毒刺,他恩典的灵加力量给我们,使我们可以带着出于神的勇气和坚定和他一道忍受,并得特别的安慰和支持.因此我们得胜,

不是依靠我们自己的力量,而是靠着那在基督耶稣里的恩典.因着我们在基督的得胜中有份我们可以得胜.他已经为我们胜过了这世界(约16:33),这世界的善恶他都已经胜过;所以我们只需要追求胜利,分享战利品,因此我们是得胜有余了.

2. 对整件事情直接积极的结论:因为我深信, 38,39节. 这表明了一种完全,强烈,和充满感情的深信,这深信是出于对神的爱的能力和甘甜的经历.在这里他列举了一切可能使信徒和基督隔绝的事物,并得出结论这是不可能的.(1.) 是死,是生-- 无论是死的可怕还是生的安慰和欢乐,无论是对死的恐惧还是对生的盼望.或解作,无论是生是死我们都不可以和那爱隔绝. (2.) 是天使,是掌权的,是有能的. 好和坏的天使都被称为掌权的和有能的:好的天使, 见弗1:21,西1:16; 坏的天使,见, 弗6:12,西2:15. 无论是谁都不可以.好天使不愿意,坏天使不会也不能. 好天使是服事我们的朋友,坏天使是被约束的仇敌. (3.) 是现在的事,是将来的事—无论是对现在的苦难的感受还是对将来要来的苦难的恐惧.时间不可以把我们分开,永世也不可以.现在的事把我们和将来的事分开,将来的事把我们和现在的事分开;但两者都不能把我们和基督的爱分开,他的爱是贯穿在现在和将来的事之中的. (4.) 是高处的,是低处的—无论是亨通得宠的高处,还是逆境羞辱的低处;无论是天上的风暴,还是地上的岩石,海洋和牢狱. (5.) 是别的受造之物—任何可以叫得出名字或想像得出来的事物.它不会,也不能使我们和神的爱隔绝,这爱是在我们的主基督耶稣里的.它不能切断阻隔我们对神的爱,或神对我们的爱;除了罪,没有任何东西可以这样做,能这样做.请留意,神和真信徒之间的爱是籍着基督而来的.他是我们爱的中保:在他里面,籍着他,神爱我们,我们敢来爱神.这是这爱坚定不移的根基;因此神在他的爱中默然安息(番3:17), 因为神在耶稣基督里爱我们, 耶稣基督昨日,今日,直到永远都是不变的.

休.肯尼迪先生, 一位住在苏格兰埃尔这个地方的伟大的基督徒,临终的时候要求拿一本圣经;但是发觉他已经看不见了,便说道, "帮我翻到罗马书第八章,把我的手指放在我深信无论是死,是生 这句经文上面. 他问, "现在我的手指是放在这经文上面了吗?" 当他们告诉他是这样,他不再多说,只是讲, "现在,孩子们,愿神与你们同在; 我和你们吃过早饭,今晚我将要和我主耶稣基督共进晚餐;" 说完就离世了.

第9章

使徒在清楚断言和主要论证了称义和拯救只能是因着信,而不是靠守律法,是因着基督而不是因着摩西之后,在这里和接下来的章节中预见到有人会针对于此提出反对意见.如果真是这样,那么作为

一个整体,犹太人的结果会怎样呢,特别是那些不接受基督,不相信福音的人,结果会怎样呢? 按照这个法则他们肯定在福气上有所亏欠;那么那些给列祖的,使犹太人承受拯救的应许会怎样呢 ?这应许不就废去没有果效了吗? 对神任何的话语来说这都是不可想象的.他们会说,这教义引出如此的后果,是不能接受的. 因着那些犹太人的不信,他们被弃绝,这点他是承认的,但他尽量用软化缓和的语气, 1－5节.但是他否认从这就可以得出神的话语落空的结论(第6节), 并在本章其余的部分对此加以证明,并因此再一次说明了他在罗8：28 讲过的预定这个伟大的教义, 这教义就像第一个车轮,在拯救这件事情上它的转动推动了其他车轮的转动.

保罗为犹太人担忧

1 我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我作见证，2我是大有忧愁，心里时常伤痛. 3为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意: 4他们是以色列人。那儿子的名分，荣耀，诸约，律法，礼仪，应许，都是他们的; 5列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿们.

在这里我们可以看到使徒沉重表明他对犹太这个国家和民族的极大忧虑－－对如此多的犹太人成为福音的敌人,落在拯救之外深感忧伤.为此他是大有忧愁，心里时常伤痛. 如此的表白对避免因他断言并证明犹太人被弃绝而可能招来的反感是十分必要的. 对那些听上去很严厉,看上去让人反感的真理尽量加以缓和,这是很有智慧的:钉上涂油,可以钉得更好.使徒行传所记载的历史表明,在所有的使徒当中犹太人对保罗特别憎恨,因此更容易找他的差错,为防止这种情形,他在论述开始之前首先做了这个温柔充满感情的表白,以免让他们误以为他因着犹太人被拒绝而洋洋得意及借此攻击他们,或者对即将临到他们的灾难幸灾乐祸. 同样地,耶利米因着当时的犹太人灾难快要降临而向神呼吁, 我也没有想那灾殃的日子, 这是你知道的(耶17：16). 不,保罗不仅不希望这样的事情发生,他更是苦苦哀求这样的灾祸不要发生.为了避免让人以为这只是外表装装样子,只是为了讨好取悦他们,

I. 他用庄严的宣告表明这一点(第1节): 我在基督里说真话, ″我是作为基督徒,神的子民的一员,神不会撒谎的儿女,不知道如何阿谀奉承的人说这番话的.″ 或者, ″在这件事上我求鉴察人心的基督作证.″ 同样地,他不求千万人的见证,而让他自己的良心作证,证明他要讲的不仅仅是重大严肃的事(如此庄严的宣告不应被草草置于不顾), 而且同样还是一件隐秘的事情;这是关于他心里的伤痛,除了神和他自己的良心之外,没有人可以作完全的见证.-- 我是大有忧愁, 第2节. 他没有说明这是为了什么;仅仅是提到这件事情已经让人不快和反感;但是很明显他是指着犹太人被弃绝说的.

II. 他用了一个十分庄重的求把灾祸降给自己的祈求来证明这一点,他出于对犹太人的爱而愿意这样做. 我也愿意,他不是说我真的愿意,因为这样是不能成就这目的的;但是如果真的可以的话, 为我弟兄，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意 ——这是为他的同胞所发出的极大的热心和关切之痛.为了他们得好处他愿意经历最大的痛苦.爱是愿意如此勇敢,愿意冒险和自我舍身.因着和一人的福祉和好处相比,他更愿意神拯救多人的恩典得到荣耀,如果两者发生冲突,保罗心甘情愿舍弃他自己的福分来换取他们的福分. 1. 他情愿从活人之地被剪除,承受最大的羞辱,被诅咒,遭灾祸.他们渴望取他的性命,把他当作世界上最可憎的人,他那世代的诅咒和瘟疫,加以迫害, 林前4:13；徒22:22. 保罗说道, ″为了你们的好处,这些我都愿意承受,甚至承受更大的.任凭你们如何苦待我,随便你们怎样看待我称呼我; 你们的不信和被弃绝使我的心大大忧愁,和这些苦难相比,这忧愁是大得多了,只要你们不被弃绝,这一切我不但可以忍受,更看作是有益的.″ 2. 如果可以给他们带来任何好处,他宁愿被逐出忠心信徒的团契,与教会,与和圣徒的交通分离,被看作罪人和税吏.他愿意自己在圣徒中不再被纪念,自己的名字从教会的名录中被删除;尽管他是一位如此伟大建立教会的人,是千千万万人的属灵父亲,然而为了犹太人的益处,他愿意不被教会承认,被切断和教会一切的交通,他的名字被遗忘埋没,或招人责骂.也许有一些犹太人为了保罗的缘故对基督教心存偏见;对他如此恨恶,以致连他所属的信仰也遭恨忌: 保罗说, ″如果这令你们跌倒,我愿意被逐出,不被当作一个基督徒,只要你们可以被接纳.″同样摩西在出32:33出于类似的圣洁的关切之情.说道,求你从你所写的册上涂抹我的名. 3. 有人认为这里所讲的意思更加深远, 如果可以促成他们的得救,他愿意与他在基督里一切的福气相分离.这是源于自身的普遍的爱,它更为高远,更为崇高和和慷慨.

III. 他告诉我们这份感情和关切的原因.

1. 这是因为他和他们的关系: 我弟兄，我骨肉之亲. 尽管他们一直都苦苦与他作对,用最违反常理和最野蛮的方法待他,然和他还是如此尊重称呼他们.这显明了他有一颗原谅的心. 并没有什么事，要控告我本国的百姓, 徒28:19. 我骨肉之亲. 保罗是希伯来人中的希伯来人.我们应该特别关心我们亲属,我们的弟兄和亲人的属灵光景.对他们我们有特别的义务,我们有更多的机会可以向他们行善,我们必须要特别去关心和服事他们,对此我们要负特别的责任.

2. 特别是因为他们和神的关系(第4,5节): 他们是以色列人, 是神的朋友亚伯拉罕的后裔,是出于他所拣选的雅各,被带入特别的立约,因着可见的教会特权得尊荣,显为卓著,这一切中许多的在这里有被提到:-- (1.) 那儿子的名分;这不是那可以拯救他们,有权得到永远的福分的名分,而是外在的,预表的,使他们有权继承迦南地的名分. 以色列是我的儿子, 出4:22. (2.) 荣耀; 有施恩座的约柜,在其上神住在基路伯的中间--这就是以色列的荣耀, 撒上4:21. 有许多神的同在和带领的记号和标志,云柱,耶和华与他们的同在,特别的恩宠降临在他们身上--这些就是荣耀. (3.) 诸约 -- 与亚伯拉罕所立的约,在不同的场合和他的后裔常常重申的约.有西乃山的约 (出埃及记第24章), 摩押地的约 (申命记第29章), 示剑的约(约书亚记第24章), 其后还常有;这些还是属于以色列民的.或者,特别的约,作为恩典之约的预表. (4.) 律法. 有礼仪的和行判断的律法向他们颁布,有书面的道德性的律法属于他们. 我们当中有神的律法,这是极大的特权,我们要承认这点, 诗147:19,20. 这是以色列的伟大之处, 申4:7,8. (5.) 礼仪. 在他们当中有敬拜神的规定-- 圣殿,祭坛,祭司,祭物,节期,和相关的制度. 在这一方面他们是被大大尊荣的,当其他的国民还在敬拜服事树木,石头,魔鬼,和他们所不知道的自己创造出来的其他偶像的时候,以色列民已经按照神自己的命令服事这位真神了. (6.) 应许 -- 除了普遍的立约以外特别的应许,关于弥赛亚和福音时代的应许.请留意,应许是跟随律法和礼仪而来的;因为有对律法的顺服和对那礼仪的遵行,才有应许所带来的安慰. (7.) 他们的祖宗(第5节), 亚伯拉罕,以撒,雅各,这些有名的人,这些如此得神恩宠的人.犹太人是这些人的子孙,并以此为荣: 有亚伯拉罕为我们的祖宗. 他们为列祖的缘故被带进这约, 罗11:28. (8.) 但是所有之中最大的荣耀是按肉体说(就是说按照基督的人性)，基督也是从他们出来的; 他乃是救拔亚伯拉罕的后裔, 来2:16. 按照他的神性,他是从天上来的主; 但是按照他的人性,他是亚伯拉罕的后裔.基督是他们的至亲,这是犹太人极大的特权.提到基督,他插入了对他极大的赞美, 他是在万有之上，永远可称颂的神. 为了不让犹太人因着基督是出于他们的而对基督有所轻慢,他在这里尊崇基督:这是基督神性一个非常完备的证明:他不仅是作为中保在万有之上,他更是永远可称颂的神. 因此他们拒绝他要受何等可怕的审判呢! 永远可称颂的神竟成为一个人,成为一个犹太人,这是犹太人的荣耀,也是保罗敬重他们的一个原因;看到当时犹太人的光景和品行,这也可以看作是基督的降卑.

神的主权

6 这不是说神的话落了空。因为从以色列生的，不都是以色列人： 7 也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独从以撒生的，才要称为你的后裔. 8这就是说，肉身所生的儿女，不是神的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔. 9因为所应许的话是这样说，到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子. 10不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕; 11（双子还没生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主） 12 神就对利百加说，将来大的要服事小的. 13正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的.

使徒在为他所要讲论的,关于他的同胞被弃绝这件事情开了路,表白了自己对他们的关切,承认他们无可置疑的特权,然后在这几节经文和本章接下来的部分,证明了因着福音时代的建立而对犹太人的弃绝,并没有使神对列祖的应许落空: 这不是说神的话落了空(第6节), 看到让保罗大有忧愁，心里时常伤痛(第2节)的犹太人目前的处境, 可能会让人产生这样的怀疑.我们不应该认为神的话语有任何的落空:他所说的一切决不会,也不能徒然返回; 见 赛55:10,11. 应许和警告一定会成就;无论如何他要彰显律法,使之配得尊崇.对神的应许更要如此看待,因着应许之后所发生的一系列的事情,信心软弱的人可能会非常怀疑神的应许;但应许不会,也不能落空;最后应许将要发声,决不食言.

现在困难之处在于如何把对不信的犹太人的弃绝和神话语的应许,神加给他们的外在的恩宠表记协调一致. 他在四个方面作到这点:-- 1. 解释应许真正的含义和目的, 6-13节. 2. 断言并证明神在对待人方面绝对的主权, 14-24节. 3. 表明对犹太人的弃绝,和对外邦人的接纳,是在旧约已经预表了的, 25-29节. 4.断定犹太人被弃绝的真正原因, 从第30节到最后.

在这一段使徒解释了应许的真正含义和目的.当我们误解神的话语,误解应许,难怪我们就会要和神争吵说为什么应许会落空;因此首先必须要正确解释应许的含义.他在这里指明,当神说他要作亚伯拉罕的神,他后裔的神 (这是对列祖做作的出名的应许), 他并不是指按照肉身亚伯拉罕一切的后裔,好像这和他的血缘关系一定挂钩; 他应许的对象只是如此这般的人,是有所限制的.从一开始这应许就是给以撒,而不是给以实玛利的,是给雅各而不是给以扫,然而就这一切而言神的话语并没有落空;因此现在这同一个应许是给那些接受基督和基督教的相信的犹太人,尽管这样就弃绝了拒绝基督的众人,然而这应许不因此而遭受挫败和失效,就像这应许不因着对以实玛利和以扫预表性的弃绝而落空一样.

I. 他立定了这个前提-- 即从以色列生的，不都是以色列人(第6节), 也不因为是亚伯拉罕的后裔，等等, 第7节. 许多从亚伯拉罕和雅各而出,有以色列这个姓氏的人,却远非真正的以色列人,在这新的立约的拯救恩典中无份.有以色列这个姓氏,自称是以色列人的人并非全部都是真正的以色列人.并不是顺理成章是亚伯拉罕的后裔就一定是神的儿女,尽管他们自己依靠和亚伯拉罕的关系这样幻想,以此大大夸口,为指望, 太3:9;约8:38,39. 但这并非顺理成章就是如此. 尽管人常常夸大神的应许的含义,用虚空的幻想自我安慰,但恩典不是由血统继承的;拯救的恩典也不是和外在的教会特权牢不可破地联系在一起的.

II. 他用例子加以证明; 不但表明亚伯拉罕的一些后裔得蒙拣选,而一些却不被拣选,更表明神是按照他自己旨意的安排,而不是按照现今不信的犹太人如此古怪地抓住的诫命的律来成就这一切.

1. 他具体举了以撒和以实玛利的例子,这两人都是亚伯拉罕的后裔;然而只有以撒被接纳进入神的约, 以实玛利则被拒绝逐出.他引用了 创21:12, 从以撒生的，才要称为你的后裔, 这就是为什么亚伯拉罕一定要同意把那使女和她的儿子赶出去,因为这约是要和以撒设立, 创17:19. 然而神讲过的话,就是他要作亚伯拉罕和他后裔的神的话,不会因此落空;因为这伟大应许所带来的祝福,是由神这位恩主施与的,他按照自己的意思决定这些祝福要临到谁身上,并相应地赐给了以撒,弃绝了以实玛利.他在第8,9节作了进一步的解释,显明了神要籍着这个安排给我们怎样的教导. (1.) 肉身的后代,本身靠着按照肉身和亚伯拉罕的关系,并不是神的儿女,要不然以实玛利就可以名正言顺要求得到这应许了.这正好击中那些不相信的犹太人的要害,他们以肉身和亚伯拉罕的关系为夸口,按照属肉体的方法,靠着基督已经废去的属肉体的律例寻求称义.他们以肉体夸口, 腓3:3. 以实玛利是肉身的后代, 由年轻力壮,很有可能生子的夏甲而生.他的出生没有什么非比寻常或超自然的东西, 而以撒的出生则是非比寻常和超自然的;他是按着血气生的(加4:29), 是那些靠着自己的力量和义寻求称义和拯救之人的代表. (2.) 惟独那应许的儿女，才算是后裔. 那些被算是后裔,享有尊荣和福气的人,并不是靠着他们自己任何的功劳长处,而是完全依靠应许,神在这应许中按着他自己所喜悦的赐下那应许的祝福.以撒是出于应许的后裔,使徒在 第9节加以证明, 这句经文引自 创18:10. 他是出于应许的孩子(其他许多的人也是如此), 是靠着这应许的能力和功劳怀胎和出生,因此是那些现在算作后裔之人,就是那些真信徒,的真正预表和表样,这等人不是从情欲生的，也不是从人意生的,而是从神生的--是那不可败坏的后裔, 靠神应许的话语,靠着那赐给一颗新心的特别应许:见 加4:28. 靠着信心以撒被怀胎, 来11:11. 这就是在旧约时代所教训的

救恩的伟大奥秘,不是籍着明明白白的话语,而是通过显著的预表和神的安排,当时这些看上去不像我们现在看的那样清晰,现在幔子已经被挪开, 预表已经被预表的本体所解明.

2. 雅各和以扫的例子(10-13节), 这更加有力地证明亚伯拉罕肉身的后裔，如此本身在这应许中是无份的,只有神按照他的主权命定的才为有份.在以实玛利被赶出去之前，他和以撒有先天的不同:以实玛利是使女的儿子，在以撒之前很早就已经出生,性情火爆粗旷,他嘲笑和压迫以撒, 我们可能会猜想这一切都是神命令亚伯拉罕把他赶出去的原因.但是在雅各和以扫这个例子上,这些事情都不存在,他们都是以撒的儿子，由一位母亲所生; 他们是一次怀胎; 有一些抄本是这样记载的.在他们出生之前，善恶还没有作出来，神的旨意已经令他们有所分别. 两人在母亲的腹中同样争斗,当神说, 将来大的要服事小的 的时侯，他不是凭着所行或所预见的善行或恶行, 只因要显明神拣选人的旨意 -- 因而可以确立这伟大的真理,即神自由地拣选一些人，拒绝另外的人，是按照他自己绝对的和满有主权的旨意,按照他所喜悦的施与或不给恩典.他通过引用玛1:2,3 进一步说明神在雅各和以扫之间所行的分别,在那经文里讲的不是以撒和以扫这两个人,而是他们的后代以东人和以色列人, 雅各是我所爱的，以扫是我所恶的. 以色列民被带入特别之约,有迦南地赐给他们,有神特别的显现的祝福,给他们特别的保护,供应和解救,而以东人被弃绝,没有圣殿,祭司和先知--他们没有这样的特别照顾和关爱. 神就是这样令这两个国家有所不同,他们都是出于亚伯拉罕和以撒,就像神令这两个国家的特别的起头人雅各和以扫于所不同一般.因此这一切的拣选和弃绝都是预表性的,是为了暗示将来的某种其他的拣选和弃绝. (1.) 有人理解这是指拣选和弃绝的条件或限制.就像神拣选以撒和雅各,弃绝以实玛利和以扫,他同样会,并已经拣选信心作为得救的条件,摒弃了守律法作为得救的条件. 阿民念(Arminius) 就是这样理解的,--关于这些被弃绝的和那些蒙拣选的,所所区别的是因着其专属的特质; 约翰古德文(John Goodwin)如是说. 但这是非常强解圣经; 因为使徒一直讲的是人, 他要怜悯谁(他不是说神要怜悯哪种人),就怜悯谁,另外如果这里讲的是神设立得拯救的条件,那么就根本不会有在第14节和第19节提出的两种反对意见, 他对这两种反驳的事关神对人的绝对主权的回应就根本是毫不相干的了. (2.) 其他人理解作对具体的人的拣选或弃绝--从亘古以来一些人是蒙爱的,一些人是被厌恶的.但是使徒讲以撒和以扫, 不是只是讲他们自己,而是把他们作为祖先--雅各的民,以扫的民; 神也不仅仅因为他决意这样做,不考虑人自己的功过就定人的罪,或命定要定人的罪. (3.) 其他人因此理解这是对作为整体的人的拣选和弃绝.他的目的是要证明神呼召外邦人,把他们带领进入教会,与他自己立约,同时听任犹太人中顽固的人沉迷在不信之中,因而把他们逐出教会--因而让他们看不到那使他们得平安的事物—神在这件事上的公义,和他的怜悯及真实. 然而使徒对这一切的解释证明的推论是非常适用于,无疑(就像圣经惯常的做法一样)也是为了清楚表明神施恩典给具体的人的方法, 因为神赐下拯救的恩典和他赐下教会的特权有某些相似之处.拣选雅各那小的,而不拣选以扫那大的(因而颠倒次序), 是为了要暗示,犹太人尽管是亚伯拉罕天生的后裔,是教会中头生的,却要被撇在一边;而外邦人,就像那弟弟,却要取代他们被接纳进来,得到名分和祝福.犹太人被看作一个国体,一个国家和民族,因着礼仪性的律法,圣殿,祭司制度被联结在一起,成为他们团结的核心, 多少年来一直是上天的宠儿,是祭司的国度,圣洁的国,因神在他们当中,为他们而作的神迹般的显现而大得尊荣卓著.现在福音广

传,基督教教会被建立,这国体因而被摒弃,他们的教会国体被解散;类似组成的基督教教会(随着时间的迁移则是基督教国家),成为他们的继承者,得蒙神的恩宠,和由这恩宠而来的特别特权和保护.使徒在这里的目的是解释清楚神这如此大的作为的公义所在.

神的主权

14 这样，我们可说什么呢。难道神有什么不公平么。断乎没有. 15因他对摩西说，我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁.16 据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神. 17因为经上有话向法老说，我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下. 18如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬. 19 这样，你必对我说，他为什么还指责人呢。有谁抗拒他的旨意呢? 20你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢。受造之物岂能对造他的说，你为什么这样造我呢? 21陶匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿么? 22倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿: 23又要将他丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早豫备得荣耀的器皿上, 24这器皿就是我们被神所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可呢?

使徒在说明了应许的真正含义之后, 在这里说明论证了神在事关人永远结局上处置人的绝对主权.在这里神不应被看作是一位教区长和管制者, 按照他所启示的律法和盟约施行奖罚;而是一位主人和恩主, 按照他隐秘和永远的旨意和计划赐给人如此的恩典和好处: 既包括外在可见的教会成员资格和特权的恩典,赐给一些人,拒绝给另外的人;也包括有效恩典,赐给某些特定的人,拒绝给其他的人.

在这一段的讲论中他是为了回应两种反对意见.

I. 有人可能会反对说, 难道神有什么不公平么? 如果神任意处置人,拣选一些人,弃绝其他的人,是不是可以怀疑神有不公平呢?使徒对于这个想法十分吃惊: 断乎没有! 愿我们远离如此的念头; 审判全地的主，岂不行公义么? 创18:25;罗3:5,6. 他否决了这种推论,并加以证明.

1. 关于他施怜悯的人, 第15,16节. 他引用了那节经文,以此显明神在施恩方面的主权(出33:19): 我要恩待谁就恩待谁. 神一切施恩的考虑都是出于他自己.所有人都堕入罪和悲惨的境地,同在罪和忿怒之下,神行使主权,拣选一些人脱离这堕落叛道的族类,成为恩典和荣耀的器皿.他按照他所愿意的施加恩赐,无需给我们任何的理由:根据他自己可喜悦的旨意他拣选一些人作怜悯和恩典的标记,那是先在的恩典,有效的恩典;而放弃其他的人.这用词带有非常的强调意味,反复出现更令这强调突出: 我要怜悯谁，就怜悯谁. 这说明了神旨意的全然绝对;他要做的就必成就,无需对他的任何事情作出解释,他要这样做话也是不恰当的.就像那句伟大的话, 我是自有永有的 (出3：14) 充分表明了他绝对的自有,同样这句话, 我要怜悯谁，就怜悯谁, 完全表明了他旨意绝对的王权和主权.为了维护神要怜悯谁，就怜悯谁的公义,使徒依靠神他自己所讲过的话,神籍着他所说的话宣告了他的主权的能力和自由.神是称职的审判的主,在关乎他自己的案例上也是如此.神所做的一切,或他定义要做的一切,无论如何都证明是公义的. 我要怜悯谁，就怜悯谁. 我所起头的,我必要成就.因此神的怜悯是直到永远的,因为这决定是出于他自己里头的;因此他的恩赐和选召是没有后悔的.因此他指着第16节说, 这不在乎那定意的. 从神而来加给人的任何美好的事物,这荣耀不是归于人最美好的愿望,也不是归于人最勤奋的努力,而只是,完全是归功于神白白的恩典和怜悯. 在雅各的例子上, 这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的; 不是因着利百加恳切的意愿和渴求雅各就可以得到祝福;不是因着雅各急忙赶着要得到(因为他是被别人催赶着去得祝福的) 而使他得到祝福,而是神的怜悯和恩典.神圣洁快乐的子民和其他人不同之处在于是神和他的恩典令他们有所不同.把这个普遍的原则应用到摆在保罗面前的具体例子上,为什么不值,不配,理应受惩的外邦人蒙呼召,被接入教会,而极大多数的犹太人被撇弃在不信中灭亡, 并不是因为这些外邦人更配得,更倾向可以得到如此的祝福,而是神白白的恩典令这一切不同.外邦人既没有定意也没有奔跑来得到这福份, 因为他们坐在黑暗里, 太4:16.在黑暗里,因此不能定意要得他们所不知道的; 坐在黑暗里,这是一个很满足的姿势,因此不会奔跑要得祝福,而是这些无价的美善的祝福早已为他们预备.这就是神的恩典对那一切在他的恩典中有份的人的行事方法,因为他找到那些没有寻找他的人(赛65:1); 在这先在的,有效的,对人区别对待的恩典上,他是以恩主的身分行事,这恩典都是他自己的.我们不能因他行善而心生妒忌,他在我们和其他人所得的恩典上必要得荣耀: 不要归与我们, 诗115:1.

2. 关于那些灭亡的人, 第17节. 在罪人灭亡上所展现的神的主权,在这里体现在法老的例子上;这引自 出9:16. 请留意,

(1.) 神如何对待法老.他使他兴起,把他带进这世界,使他出名,赐给他国度和权柄,--使他兴起如山上的灯塔,作为他一切灾殃的标记(比较 出9:14)-- 使他的心刚硬,正如他说过他要这样

行(出4:21): 我要使他的心刚硬,就是说,收回使他心软化的恩典,让他任凭己意,放手让撒但控制他,在他面前立下使他心刚硬的各样事情.或者,兴起他的意思可能是指让各种的灾祸终止,使法老可以缓一口气,让法老在这灾祸中可以暂缓受刑.在希伯来文当中, 我将你兴起, 意思是让你在活人之地暂得继续.同样神兴起罪人,是为他自己所造的,就是为祸患的日子所造的(箴16:4), 在外在的兴旺上,外在的特权上(太11:23),暂不定罪的怜悯上兴起他们.

(2.) 他的目的: 特要在你身上彰显我的权能. 神因着击破这位强大,大胆妄为,抵抗上天,践踏一切的公义和神圣之事的暴君的骄傲和蛮横,而彰显出他的权能.如果法老不是如此地位高然和大有能力,如此大胆心硬,在毁灭法老这事上神的能力就不会如此彰显为大了;但是废除如此一位声势嚣张的君王的威风,确确实实宣告了神的至圣至荣，可颂可畏和施行奇事, 出15:11. 这是针对法老和他的百姓所行的.

(3.) 在我们所看到的这些事情上他的总结, 第18节. 神要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬. 神不同的行事方法,使一些人和其他人有所不同,这必须归于他绝对的主权.他不欠任何人的债,他的恩典属乎他自己,可以按照他所喜悦的赐给或扣下;我们无人配得这恩典,是的,我们千万次得不到这恩典,这都是公义的,好让我们得蒙拯救的作为让人羡慕惊叹,得救之人必须只能感谢神,那些灭亡之人只能归咎于自己, 何13：9. 我们被命定,就像神命定我们的,要为我们得蒙拯救尽自己一切所能的最大本分;但是神除了乐意信守他自己的约和应许,就是他启示的旨意,在这之外他不受任何义务的约束;正是如此,他要接纳,而不会驱逐那些到基督这里来的人;但是他吸引人来归向他,这归回是按先在的，使人分别的恩典，他愿意赐给谁就赐给谁.他怜悯外邦人吗?这是因为他要怜悯他们.他使犹太人心硬吗?这是因为他按自己所喜悦的不赐下使他们心软化的恩典,任凭他们处在他们所选择的故意的不信之中. 父啊，是的，因为你的美意本是如此. 这句经文极好地解释了这一点, 路10：21, 像这里所说的,显明了在赐下或不给蒙恩之道和有效祝福这事上神主权的意旨.

II. 有人可能会反对说, 他为什么还指责人呢。有谁抗拒他的旨意呢? 第19节. 如果使徒只是在单单强调说明神在设立和命定蒙接纳蒙拯救的条件的话,这样的反驳就是毫无道理的;因为如果人真的拒绝接受蒙拯救所要达到的条件,他就完全可以指责人;这拯救是如此浩大,条件并不苛刻.但是保罗强调说明神在赐下和不给对人区别对待的,先在的恩典上的主权,这样的反对就看上去

有一些道理了; 这个反驳是经常普遍针对对人区别对待的恩典这个教义的. 如果神给某些人有效的恩典,同时不给其他的人,为什么他还指责那些得不到这恩典的人呢?如果他弃绝了犹太人,让他们看不到使他们得平安的东西,为什么他还指责他们的瞎眼呢?如果是他所喜悦的而不认他们是他的子民, 他们得不到怜悯,他们自我离弃就不算是抗拒他的旨意了.他详细回应了这个反驳意见,

1. 斥责提出这个反驳的人 (第20节): 你这个人哪. 受造之物如此反驳他的造物主,人反对神,是不应当的.真理,正如在耶稣里,是把人贬低为一无是处,比一无是处还要微小,高举神为满有主权的万军之主.请留意,当人和他的创造主争辩的时候,他是如何斥责人的。 ″你是谁? 你是如此愚昧,如此软弱,如此目光短浅,如此无能论断神的心意. 你能探极如此的深度,争辩如此的案例,明白神在海中的道,他在大水中的路吗?″ 竟敢向神强嘴. 我们理当顺服他,而不是向他强嘴;理当服在他的手下,而不是在他面前嚣张,也不能指责他为愚昧. 强嘴. 神是我们的主人,我们是他的用人;用人顶撞主人是不妥的, 多2：9.

2. 把这一切归于神的主权.我们是被造的,他是造物的;我们挑战和责难他在命定和造我们成为这样或那样的形态上的智慧,这是不应当的.原始未做成的一团物质没有权利要成为这样或那样的形状,只能按照那创造者的心意被造成型. 用窑匠有权使用泥土的例子可以很贴切地阐明神在我们身上的主权;请比较 耶18：6, 在那里有相似的对比,当神将要在犹太人被尼布甲尼撒毁灭这件事上大大显明他的公义时,神是在对犹太人的国家行使他的主权.

(1.) 他向我们做了这个比较, 第21节. 陶匠用同一团泥中可以造出漂亮的器皿,可以作尊贵用途,也可以造出低贱的器皿,不被喜悦的器皿;在这方面他是独断行事,他可以决定根本要不要把这泥造成任何的器皿,或者把它留在它被挖出来的窑洞口.

(2.) 这比较的实际应用,22－24节. 在堕落的人类这一大团泥中神造出两种器皿:-- [1.] 那可怒的器皿—盛满忿怒的器皿,正如盛酒的器皿是装满酒的一样; 满了耶和华的忿怒, 赛51：20. 在这些器皿身上神愿意显明他的忿怒,就是他惩罚的公义,和他对罪的仇恨.这一定要向全世界显明,神要显明他恨恶罪恶.同样地他要显明他的权能. 这是力量和能量的权能,惩罚的权能,要在那些灭亡的人身上行出和作成毁灭的工作;这毁灭是出于他权能的荣光, 帖后1：9. 对罪人永远的定罪将充

分显明神的权能；因为他要快快行事,他的忿怒要吞灭有罪的良心,他大大伸出臂膀要毁灭他们的平安,同时却要奇妙地保存受造之物的实质.因这样的缘故,神就多多忍耐宽容 ——对待他们作出极大的忍耐,任由他们罪恶满盈,直到时侯成熟被毁灭,因此他们因着自己的罪和自我刚硬,成为预备遭毁灭 的.人心由败坏和邪恶作王,就预备好自己下地狱：人心因此被造成可燃烧之物,为地狱的火焰而预备. 当基督对犹太人讲(太23：32), 你们去充满你们祖宗的恶贯吧, 叫世上所流义人的血，都归到你们身上(第35节), 他就是在多多忍耐宽容他们,使他们因着自己的顽梗和故意犯罪,预备他们遭受毁灭. ［2.］那蒙怜悯的器皿——充满怜悯.那蒙拯救的余民的福气是神怜悯的结果,而不是他们的功劳.天堂一切喜乐荣耀的源泉是神永远不变的怜悯.贵重的器皿一定要承认他们是蒙怜悯的器皿，直到永永远远.请留意, 首先, 他对他们的目的：将他丰盛的荣耀彰显, 就是他的恩慈;因为神的恩慈是他最大的荣耀,特别当这恩慈在那最大的主权之下表露出来的时侯. 摩西说,求你显出你的荣耀给我看, 出33：18. 神说, 我要显我一切的恩慈，在你面前经过 (第19节),这是白白赐给我们的：我要恩待谁，就恩待谁.神在对一切受造之物的保守和供应上显明了他的荣耀,他这般的恩慈：遍地满了他的慈爱,他以恩典为年岁的冠冕;当他要显明他恩慈的丰富,那不可测度的丰富时,他选择了在对圣徒的拯救上显明出来,让这成为直到永远的神恩典的荣耀丰碑. 第二,他向他们所行的,他早预备他们得荣耀. 成圣是预备人的灵得荣耀, 预备它领受在那光中圣徒的基业.这是神的工作.我们可以快快地毁灭自己,但是我们不能自我拯救.罪人预备自己下地狱,但是神预备圣徒上天堂;神计划让那些将来上天堂的人,为了天堂现在就预备和装备他们:他为此栽培我们,林后5：5. 你如何才知道谁是蒙怜悯的器皿? 就是那些被神所召的(第24节); 他所预定的,他也使用有效的呼召召他们来:不仅仅是犹太人,还有外邦人;因为那分隔两下的墙被拆毁,全世界都在同一境况之下,神的恩典不像从前一样专注在犹太人身上,那时他们比世界上其他的人更接近神的接纳.他们现在和外邦人站在同一水平上;现在问题不在于是不是亚伯拉罕的后裔,也不是这里还是哪里的问题,而是是否是根据他的计划被召的问题.

外邦人归信

25 就像神在何西阿书上说，那本来不是我子民的，我要称为我的子民。本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的.26从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子. 27以赛亚指着以色列人喊着说，以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数：28因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结. 29又如以赛亚先前说过，若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像所多玛，蛾摩拉的样子了.

解释了应许,证明了神的主权之后,使徒在这里说明了犹太人被弃绝,外邦人被接纳,是如何在旧约中被预言的,因此是和在旧约之下神给列祖的应许非常连贯一致的.留意看经文是如何在其

中得到应验,这可以很有力地澄清一个真理.无疑犹太人是很愿意引用旧约圣经,那交托给他们的经文的.在这里他说明在旧约中这是如何被预言的,这定会使犹太人十分不安.

I. 先知和西阿预言,他讲述了极多的外邦人被接纳, 何2：23，1：10. 外邦人不是神的子民,不承认神,也不被神承认有这关系:"但是,"他说, "我要称他们为我的子民, 尽管他们全然不配,我要使他们成为这样的人,承认他们是这样的人." 一个何等蒙福的改变!从前的败坏不能阻挡神现在的恩典和怜悯.-- 本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的. 神称为是他的子民的人,他称他们是蒙爱的:他爱那些属他自己的人.为了避免让人以为只有改信犹太教,成为犹太国的一员,他们才能成为神的子民,他从 何1：10 又加上一句, 从前在什么地方对他们说,等等, 将来就在那里称他们.他们不需要加入犹太人当中,也不需要上耶路撒冷去敬拜;而是无论他们散布在世界的哪一个地方,就在那个地方神要承认他们.请看圣徒有何等的尊贵和荣耀,他们被称为永生神的儿女;是神的呼召使他们成为儿女.留意这是何等的爱!所有他的圣徒都有这荣耀.

II. 照着先知以赛亚,在两处讲到要把许多的犹太人逐出.

1. 一处是在赛10：22，23, 讲的是对剩下的余数的拯救,就是说只有余数,尽管在预言中似乎是指保存余数免除由西拿基立和他的大军所带来的毁灭和荒凉,然而这应该被理解作看得更远,充分证明神放弃亚伯拉罕众多的后裔于毁灭之中,却全然信守他对亚伯拉罕的应许,这毫不奇怪.这在提到以色列的子孙像海里的沙上表明出来,这本是对亚伯拉罕应许的一部分,创22：17. 然而只有剩下的余数可以得救;因为呼召的人多,被选上的人少.从先知关于对剩下余数的拯救(第28节)我们可以知道, (1.) 他要成全他的工作: 叫他的话都成全. 当神起头,他必成全,无论是在审判还是在施恩上都是如此.对不信的犹太人的弃绝,神要籍着他们被罗马人完全摧毁成全这事,在这不久之后罗马人夺去了他们的土地和国家. 基督教教会被带入神的恩典之中,福音要在其他国家被传扬,是神同样要成全的工作,他的名耶和华要广被人知.对神来说他的工作是完全的. 注解有作, 叫他的这盘帐目成就. 神在他永世的的计划中,已经对人有所斟酌安排,分派他们到如此那样的境况中,在如此这般的特权中有份;当他们来到世上,他按照他的计划对待他们: 他要完成这盘帐目,成全这奥秘的身体,将一切蒙恩的选民呼召进来,那时候这盘帐就结清了. (2.)他要快快成就;不仅仅要成就,还要快快成就.在旧约中他似乎在拖延,使这工作更拖长和繁复.车轮转动,但是是慢慢转向教会;但现在他要速速的完结, 在这世上快快完结这工作.外邦信徒现在如云一般飞舞.但他要在公义上,同时在智慧和审判上速速完结.当人速速完结的时候总要行差达错;他们的确可以快快完成工作;但是当神速速完结的时候,这总是公义的.教父们普遍是这样理解的.有人理解这是指福音的律法和立约,

是基督引入这世界并建立的:在这方面他已经完成了这工作,终结了旧约的预表和礼仪.基督说过,成了, 那时幔子裂开,回应基督在十字架上所讲的话.他要速速的完结. 他的话(是道, 律法)在旧约之下很长;是一长串的制度,礼仪,条件:但是现在这是速速完结了.我们现在在福音之下的责任,归总起来比在律法之下要简单得多;这约被精简缩短;宗教被带进更小的范围.这是存在于公义之中,存在于对我们的恩典之中,存在于他自己的目的和计划的公义成就之中. 对于我们缩短常常使事情含糊不清:--

我尽力精简,但却流于晦涩

但在这事上并非如此.尽管这是速速完结,它却是清楚明了;因为是速速完结,因此更为容易.

2. 另一处是引自 赛1：9, 先知显明在普遍的灾难和毁灭之中神要存留余种. 这和前一点是一致的;目的是要表明神让犹太人的极大多数被毁灭,只为他存留很小的余数,这毫不奇怪:他从前这样做,就像他们自己的先知所讲的;如果他现在要这样行,他们不要以为奇怪.请留意, (1.) 神是谁.他是万军之主——被希腊文所保留下来的希伯来文,像雅5：4 所提到的. 天上地下的主都要受他的指挥差遣.当神在这堕落叛道的世上为自己存留余种时,他是以万军之主的身分行事.这是极大权能和无尽主权的作为. (2.) 他的子民是怎样的人:他们是余种, 人数很少.和使用吃掉的相比,留下到明年播种的玉米只有很少.但是它们很有用处 —— 下一代的种子和实质, 赛6：13. 如此多的人灭亡和被摧毁,这决不是对神的公平和公义的弹劾,并不是所有人都被毁灭,还有被拯救的余数,这是神的大能和恩典所行的奇事;即使那些被存留作为余种的,如果神按照他们的罪审判他们,他们也要和其他的人一道灭亡了.这就是这段经文要教导我们的伟大真理.

对外邦人的接纳和对犹太人的弃绝

30 这样，我们可说什么呢。那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义.31但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义.32这是什么缘故呢。是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。他们正跌在那绊脚石上；33就如经上所记，我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石。信靠他的人必不至于羞愧.

在这里使徒要最终断明外邦人被接纳,犹太人被弃绝的真正原因.他们寻求的方法不同,因此他们的结果也不同,但这依然是神白白的恩典令他们有这不同.他向辩论家一样结尾, 这样, 我们可说什么呢? 整个争论的结论是什么呢?

I. 关于外邦人请留意, 1. 他们从前是如何与义隔绝的: 他们不追求义;他们不知道他们的罪和悲惨境况,因此根本不寻求解救的方法.在他们的归信上,那先在的恩典大得彰显: 没有寻找我的, 我叫他们遇见, 赛65: 1. 除了白白的恩典在他们里面动工之外,他们里面没有任何东西可以使他们得到这份恩典.就是这样,神喜悦按照主权和绝对的主治施加恩典. 2.尽管如此,他们是如何得到义的: 因信; 不是因为改信犹太教,顺服礼仪性的律法,而是因着接受基督,相信基督,顺服福音.他们因着真心相信基督这条捷径就得到义,而犹太人却久久漫无目的搜寻一无所得.

II. 关于犹太人,请留意, 1. 他们是如个错失目标的:他们追求律法的义 (第31节)——他们大谈称义和圣洁,好像雄心勃勃要成为神的子民和天上的宠儿, 但是他们没有得着,这是说,他们绝大部分没有得着;许多人固守他们悠久的犹太教原则和礼仪,靠遵行这些事上追求福气,抓住那影儿,而现在那影子的实体已经来到, 这些都不能被神所接纳,不被认作是他的子民,不能回去以后被称义. 2. 他们是如何走错道路的,这是他们错失目标的原因, 32, 33节. 他们寻求,但是不是按照正确的方法,不是用谦卑的方法,不是按照神所设立的方法. 不凭着信心求, 不接受基督教信仰,依靠基督的功德,顺服福音的要求,这些就是生命的实质和律法的目的.但他们只凭着行为求; 以为遵守摩西律法的规条和礼仪就可以得称义.这成为使他们跌倒的那绊脚石. 他们不能放弃他们牢牢持守的这个错误观念,以为律法颁布给他们只是为了让他们去遵守顺服,他们可以在神面前得称为义:因此他们总不能归顺基督的教义,这教义是要让他们脱离这个,靠着另外的功德和满足要求而得称为义.对一些人来说基督自己就是绊脚石, 在这里他引用了赛8: 14, 28: 16. 基督竟使人跌倒,这实在令人伤心,然而这的确如此(路2: 34, 35), 从基列的乳香竟然可以吸出毒液,立作根基的石头竟成为一些人的绊脚石,拯救的磐石竟使人跌倒;对许多人来说他就是如此;对那些因着他终结了礼仪性的律法而拒绝他,不信他的犹太人来说 ,这的确如此.但依然有确实相信他的剩余的余数存在;他们必不至于羞愧, 就是说,他们盼望期待因着他得称为义,必不至于像那些依靠律法的人一样失望. 因此,总的来说,不信的犹太人没有理由因为神弃绝他们而向神强嘴;他们有公义,生命和拯救的美好应许,按照福音的条件要求加给他们,他们不喜欢,不愿意前来接受;因此,如果他们灭亡,他们只能怪自己—他们的血要归在他们自己头上.

第10章

1# 大 中 小

解散犹太人的独特的教会体制,因着废除他们的礼仪性的律法,取消它的各项制度,废除他们祭司的资格,焚毁他们的圣殿,夺去他们的土地和国家,而对这国体的弃绝,取而代之的是在外邦人的国度中建立起大公性的教会,尽管对于我们现在来说,因着这些事情在很久以前已经完结成就了,看上去这些可能不是什么大事情, 但是对于那些活在这些事情发生之时,明白犹太人是何等得到神的大恩宠,多少世代以来外邦人世界的境况是何等糟糕的人来讲,这看上去是非常重大和使人惊奇的,是很难明白的奥秘.使徒在这一章,和在上一章和下面一章一样,解释和证明了这一点;但是在几处引申出很有益处的讨论,稍微打断了他讨论的思路.我把这一章归纳为两大真理:-- I. 在不信的犹太人所坚持的律法的义和福音所带给我们的信心的义之间是有极大的区别的, 1-11节. II. 犹太人和外邦人并没有分别;在称义和被神接纳这点上,福音使他们站立在同一地位上, 12节到结尾.

保罗对义的阐述,拯救的方法

1 弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救. 2我们可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识. 3因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了. 4律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义. 5摩西写着说，人若行那出于律法的义，就必因此活着. 6惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢? 就是要领下基督来. 7谁要下到阴间去呢? 就是要领基督从死里上来. 8他到底怎么说呢? 他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道;9你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救. 10因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救. 11经上说，凡信他的人，必不至于羞愧.

使徒在本章的这个部分要说明的是在律法的义和信心的义之间有极大的分别,以及信心的义比律法的义卓越得多;这是为了他可以引导劝说犹太人相信基督,更显明那些拒绝之人的愚昧和犯罪,显明神弃绝这样的人的公义.

I. 保罗在这里表明他对犹太人的良好愿望和个中原因(第1,2节), 他向他们表达了良好的愿望和良好的见证.

1. 良好的愿望(第1节), 希望他们可以得救--得救免于现在的败坏和那即将降临到他们身上的毁灭--得救免于那将来的忿怒,永远的忿怒,这是悬在他们头顶的忿怒.这愿望包含了对他们可以明白和回转归信的盼望;他不能凭信心求在不信中他们仍能得救.尽管保罗传福音指责他们,但是他为他们祈求.在这点他满有怜悯,就像神一样, 不愿有一人沉沦 (彼后3:9),不希望罪人死亡.真

心迫切希望我们的同胞得救,这是我们的职责.他说这是心里所愿的，向神所求的, 这表明, (1.) 他愿望的强烈和真诚.这是他心里所愿的; 这不是外表的恭维,像许多人的良好愿望只是出于嘴里,而是真切的愿望.这是在他向神所求之前的.祷告的中心就是人心之所愿.冷淡的心只会祈求阻止祝福;我们一定要使每一个祷告发自我们的内心. (2.) 他把这愿望交托给神.这不仅是他心里所愿,更是他所祈求的.除非我们把这些愿望交托给神,否则我们可能心中有愿望,但却没有祷告. 如果只有愿望和想法,这就算不得祷告.

2.良好的见证,证明他所有的良好愿望(第2节): 我们可以证明他们向神有热心. 不信的犹太人是保罗在这个世界上最大的敌人,然而保罗却可以凭着实情见证他们好的品格.对我们最大的敌人我们仍要说最好的话;这就是为那些诅咒我们的祝福.爱心教导我们要按着真实的情形来看人最好的一面,用最好的本意看待人的言语和行为. 在坏人身上我们也应该看到值得夸奖的地方. 他们向神有热心. 他们阻挡福音是出于对律法的敬重,他们知道这律法是出于神的.热心有可能是盲目,方向错误的: 犹太人的热心就是这样,当他们憎恨基督的子民和工人,驱赶他们的时候,他们说,愿耶和华得荣耀 (赛66:5); 是的,他们杀害他们,还以为是事奉神, 约16:2.

II. 他在这里显明不信的犹太人所犯的致命错误,这错误导致他们的毁灭.他们的热心不是按着真知识. 确实神给了他们为之大发热心的律法;但是他们应该知道,当所应许的弥赛亚出现的时候,律法就终止了.他带来了新的信仰和敬拜方式,以前的要为这一切让路. 他证明他自己就是神的儿子,提出了他是弥赛亚的最有力的证据; 但是他们不知道,不愿意承认他,面对这明亮的光闭上他们的眼睛,因此他们为律法所发的热心是盲目的.他在第3节进一步加以说明,我们可以留意,

1. 他们不信的实质. 他们不服神的义, 就是说,他们不服福音的要求,不接受在福音里作成的因信基督而赐下的称义.不信就是不服神的义,违抗福音关于赦罪的宣告.不服. 真的信心要求有许多的顺服;因此基督教导的第一课就是舍己. 骄傲的心要甘心接受白白的恩典,就要大大降卑;我们厌恶像穷人一样 乞求.

2. 他们不信的原因,有两个:-- (1.) 不明白神的义.他们不明白,不相信,不思考神恨恶和惩罚罪,要求公义得满足的完全的公义,不会想到我们来到他面前要有一种义;否则他们就不会抗拒福音的恩赐,以为他们能够满足神公义的要求,靠自己的行为求得称义了.或者,不明白神称义的方法,即神现在设立和启示了耶稣基督.他们不知道,因为他们不想知道;他们闭上自己的眼睛,抗拒这启示,宁可爱黑暗. (2.) 对自己的义的骄傲的自欺: 想要立自己的义--他们自己发明,靠自己行出来,依靠自己行为的功劳,靠遵守礼仪的律法而来的义.他们以为不需要依靠基督的功劳,因此依靠

自己的行为,认为靠此足以称义来到神的面前.他们不像保罗一样放弃依靠自己的义(腓3:9), 不是有自己的义. 请看法利赛人骄傲的例子, 路18:10,11. 比较 第14节.

III. 他在此显明这错误是何等愚昧, 现在基督已经来到,带来了永远的义,他们靠行为寻求称义是何等不现实.请思考

1. 律法是在福音之下的(第4节):律法的总结就是基督, 使凡信他的都得着义. 律法的目的是要领人到基督面前.道德性的律法只是查验伤口,礼仪性的律法是那将要来临的救法的影儿;但基督是这两者的总结.见 林后3:7,比较加3:23,24. 律法的用处就是指引人到基督这里得着义. (1.) 基督是礼仪性律法的总结;他代表了礼仪性律法的过程,因为他是为此完满成终的.当实体来到的时候,影儿就要退去了.旧约时代下所设立的牺牲,献祭和洁净的礼仪都是预表基督,指向基督的;它们不能除去罪,发现需要有一种牺牲,一次献上,就可以除罪. (2.) 基督是道德性律法的总结,基督行了律法有所不能行的(罗8:3), 使之得到圆满的总结.律法的总结就是要把人带进全然的顺服,因而得称为义.因着罪的权势和人性的败坏,这变成不可能的事;但是基督是律法的总结.律法没有被废去,颁布律法的神的目的没有落空,因着基督为着我们干犯律法而死,神得到全然的满足,目的终于达到,我们可以靠另外的方法称义.基督因此为义是律法的总结,就是为使我们称义;但这只是加给凡信他的. 当我们相信,就是我们谦卑接受福音的条件要求,我们在基督满足神的要求里就有份,因着在基督里的救赎就得称为义.

2. 福音超越律法之上.他通过表明两者构造的不同证明了这一点.

(1.) 什么是律法的义? 他在 第5节说明. 它的根本就是, 遵行, 就必活着. 尽管律法把我们指向在基督里的更好更有效的义,然而就着律法本身,减去了关于基督和福音的部分来说(不信的犹太人就是这样领受和坚守律法的), 除了全然的顺服,律法没有提供一种足够有效的义使人可以称义.为此他引用了利18:5, 所以, 你们要守我的律例典章, 人若遵行, 就必因此活着. 类似地他引用了加3:12, 行这些事的, 就必因此活着. 活着, 就是说,幸福地,不仅活在迦南地,更在天家, 迦南是它的预表和预像.行,应该是完全和无罪的,没有丝毫的违背或违反.在西乃上上颁布的律法, 尽管不是纯粹的工作之约(因为如果是,那么谁能得救呢?) 然而为了能更有效地驱使人到基督面前, 欢欣接受那恩典之约,这律法将工作之约的严厉和威慑大大结合在一起.现在,有一条新的活路为人

而开,而犹太人依然如此抓住这种的称义和拯救的方法不放,这方法本身如此艰难,因着人本性的败坏现在变得是不可能的,这不是极大的愚昧吗?

(2.) 什么是信心的义, 第6节,等等. 他引用了摩西在申命记的话,那第二部律法(申命记就是这个意思),在其中比第一次颁布律法更清晰地启示了基督和福音: 他引用了申30:11-14, 向我们表明,

[1.] 这根本就不艰难.称义和得拯救的道路本身没有极大的艰深和错综复杂,以致让我们灰心,本身没有不可克服的困难;而是按着预言的,这是一条大道, 赛35:8. 神没有命令我们爬上天去得到它--它不在天上; 神没有命令我们下到地里去得到它 -- 它不在阴间. 首先, 我们不需要上到天上,去搜寻天上的记录,或探求神心意的隐秘之处.确实基督现在是在天上;但是我们不需要上到天上才得称义和拯救,不需要去领他下来,或派特使到他那里去.其次, 我们不需要下到阴间,把基督从坟墓中,或从死人的当中领上来: 下到阴间去, 要领基督从死里上来. 这清楚说明基督下到阴间, 这只是比作约拿,像他一样进入死亡的境况.确实基督曾在坟墓当中,确实他现在是在天上;但是我们不需要用那些想象出来的困难令自己困惑犯难,也不需要为自己制造出如此谬误属人意的看法,好像拯救之法是不实际的一般,好像启示的目的只是让我们惊奇.不,拯救并不是离我们很远很远.

[2.]这而是非常简单容易: 这道离你不远. 当我们说要仰望基督,接受基督,依靠基督,我们不是指着在天上的基督,或在阴间的基督说的;而是指在应许中的基督,基督显现给我们看,为我们被献上,在神的道里.基督离你不远,因为这道离你不远:确实离你不远: 这正在你口里, 在你心里; 要明白,相信,承认它并不困难.你所要做的工在你心里: 神的国就在你们心里, 路17:21. 因此你要获得证据,不是从天上的记录那里得到. 正在, 就是说,按应许它应该在 你口里(赛59:21), 在你心里, 耶31:33. 所有为我们预备的已经作成,交在我们手上.基督从天上下来;我们不需要上去领他下来.他从阴间上来;我们不需要费心思量应该如何领他上来. 除了在我们里面的一项工作,现在没有什么要我们去做的了; 我们的责任是查看我们的心和口.那些在律法之下的人要靠自己去做这一切的事情, 遵行, 就必活着; 但是福音发现这工作最大的部分已经完成了,剩下从简的就是义,和按照非常清楚和简单的条件要加给人的拯救,这就像是摆在我们的门前的,像在这经文里所说的这道离我们不远.它在我们的口里--我们每天都读到它;它在我们的心里--我们每天都在,或应该在,思想它. 这就是信主的道; 福音和它的应许,被称为信主的道,因为它所要诉说的对象就是相信,我们所相信的道;--因为这是信心的训诲,指挥命令它,使它成为称义的重大条件;--并且因为它是信心籍

此作成和传给我们的普遍方法.这信主的道到底是什么呢?在第9,10节,可以看到它的归纳,这是福音的概括,非常清楚简单.请留意,

首先，所应许加给我们的：你就必得救. 福音显明和赐给我们的就是拯救--蒙拯救脱离罪和忿怒,对灵魂的拯救,永远的拯救,是基督创始的,他是终极的救主.

其次，按照什么样的条件.

a. 有两件事是拯救的条件:--（a.）口里认耶稣为主 -- 公开承认和他的关系和对他的依靠,认他为我们的王和救主,在这个世界一切的诱惑和威吓面前承认相信基督教,无论在任何情形下都更从他.我们的主耶稣非常强调在人的面前认他;见太10:32,33. 这是众多恩典的结果,显明了极大的舍己,对基督的爱,对世界的轻看,极大的勇气和决心.当时这是一件极大的事情,特别是当口里承认基督或基督教威胁到财产,名誉,高升,自由,生命,和这个世界所看为宝贵的一切东西时,在起初情形就是如此.（b.）心里信神叫他从死里复活. 如果在心里没有信仰的能力,口里承认信仰,这只是一种假冒而已;其根基在于无伪地认同福音对基督所作的启示,特别是关乎他复活的启示,这是基督教信仰的根本信条,因为因着复活他以大能显明是神的儿子,是神接纳他对神公义的满足的完全确据.

b. 这在第10节得到进一步的说明,这里次序倒了过来,因为首先必须要在心里相信,然后才是所认可的口里承认.（a.）关于相信:这是人心里相信, 表明这不仅超越了理智上的认同,更是意志上的认同,是一种内在,属乎心的,真诚的和强烈的认同.如果不是出于心里的,这就不是相信(不被认作是相信).这样就可以称义. 这是称义的义和成圣的义.相信是针对这两方面的;它是我们得称为义的条件(罗5:1), 它使我们成圣的根基和泉源;在信心中开始,在信心中继续, 徒15:9.（b.）关于承认：是口里承认--在祷告和赞美中向神承认(罗15:6), 在人面前向人承认,承认神的作为,特别是在当我们受到逼迫,我们被要求作这承认的日子.神应当在我们的口里得到尊荣,这是理所当然的,因为他造人的口(出4:11), 在这样的时刻神应许给忠心属他的人口才智慧, 路21:15.荣耀基督的一个方面就是人人都应该认他为主, 腓2:11. 这里说这样就可以得救, 因为这满足了那应许的条件, 太10:32. 因信称义立下了我们可以得拯救的根基；因着口里承认我们在这根基上建造,最终得到神预备我们所得到的一切. 因此在这里我们看到对蒙拯救条件的简单归纳,这条件非常合情合理；归纳说,就是我们必须把我们的心和身体向神奉献,委身,和舍己--在我们的心方面, 心里相信,在我们的身体方面,口里承认. 这样做了,你就必因此活着. 对此(第11节) 他引用了赛28:16, 凡信他的人，必不至于羞愧. 就是说，［a.］他必不以承认他所信靠的基督为羞愧；那心里相信的人,必不以口里承认为羞愧.是充满罪恶的羞愧令人不认基督, 可8:38. 信靠的人必不着急(先知是这样讲的) -- 他并不着急逃避尽义务时所遇到的苦难,并不因所信仰的被人藐视而心生羞愧. ［b.］他必不至于因对基督的盼望而羞愧；他所追求的必不使他失望.我们对基督的信心必不至于羞愧,

这是我们的责任, 我们对基督的信心必不会羞愧,这是我们的特权.那如此信靠主耶稣的人必没有理由会对他的信心感到懊悔.

传福音的重要性;以色列的悖逆

12 犹太人和希利尼人，并没有分别。因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人. 13因为凡求告主名的，就必得救. 14然而人未曾信他，怎能求他呢? 未曾听见他，怎能信他呢? 没有传道的，怎能听见呢? 15若没有奉差遣，怎能传道呢? 如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美! 16只是人没有都听从福音。因为以赛亚说，主啊，我们所传的有谁信呢? 17可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的. 18但我说，人没有听见么? 诚然听见了。他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极. 19我再说，以色列人不知道么。先有摩西说，我要用那不成子民的，惹动你们的愤恨。我要用那无知的民，触动你们的怒气. 20又有以赛亚放胆说，没有寻找我的，我叫他们遇见。没有访问我的，我向他们显现. 21至于以色列人，他说，我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓.

在这些经文中,第一句话就表达了使徒所要讲述的要点, 就是犹太人和外邦人并没有分别,而是在被神接纳这件事情上站在同等地位上.在耶稣基督里并不分希利尼人和犹太人, 西3:11. 神并不因为这些人是犹太人或希利尼人而拯救或弃绝他们,而是在福音的条件上公平接纳两者: 并没有分别. 他提出两方面的论据证明这点:--

I. 众人有同一位神: 有一位主，厚待一切的人. 并不是有一位神,对待犹太人更仁慈一点,有另外一位神对待外邦人就没有那么仁慈; 而是他对众人都是一样的,是全人类共同的父.当他宣告他的名,耶和华,耶和华神, 有恩典，施怜悯, 他就因此表明他不但对犹太人是如此,而是对一切寻求他的属他的受造之物也是如此,将要如此:不仅仅是恩慈,更是厚待人,在恩慈上丰足: 他要加给他们这一切,他是白白地随时预备赐给他们; 他既有能力,又是愿意这样做:不仅丰厚,而且是厚待我们, 对一切求告他的人他是慷慨大方丰丰富富地施加他的恩典. 为了收获这丰盛我们一定要做一些事情; 我们只需要做最微小的事,我们一定要求告他.为这件事他要被人求问(结36:37), 很肯定,那不问的人是不配得到的.一有机会,我们所做的就是发出祷告.

II. 这应许对所有人都是一样的(第13节): 凡求告主名的 -- 人人皆是,没有例外. 这应许加给,不加分别地加给犹太人和外邦人,他想我们不应以为这是怪事,因为这是先知所预言的, 珥2:32. 在这里他把一切切实的信仰归纳为求告主名.除了祷告的生活,基督徒还能有什么样的生活

呢? 这表明了我们意识到要依靠他,把我们自己全然奉献给他,相信期望从他得到我们所需的一切. 凡求告他的就必得救.只要求就有;我们还要做什么呢?他进一步说明如下,

1. 福音应该传给外邦人,这是何等必要, 14,15节. 这是犹太人为何如此迁怒于保罗的原因,因为他是外邦人的使徒,并向他们传讲福音.在这里他说明非常必要让外邦人可以得着上面所讲的这个应许,他们不应该对其他一同受造的人得着这份应许而心生妒忌. (1.) 然而人未曾信他，怎能求他呢. 除非他们相信他是神,他们是不会籍着祷告向他求的; 他们为什么要这样做呢? 信心的恩典对于行使祷告的职责是绝对必要的; 没有恩典我们不能祷告得正确,也不能祷告蒙应允.那凭着祷告来到神面前的人必须相信神, 来11:6. 在他们相信那位真神之前,他们都是在向偶像呼求,哦,巴力,请听我们的呼求. (2.) 未曾听见他，怎能信他呢. 在我们可以接受和认同神的启示之前,神的启示无论如何一定要向我们显明; 对我们来说它不是与生俱来的.听见包括读,这是等同的,许多人因着读了而相信(约20:31): 但记这些事，要叫你们信. 但这里只提听见,因为这是领受知识更普遍和自然的方法. (3.) 没有传道的，怎能听见呢; 他们怎能呢? 一定要有人告诉他们所要相信的东西.传道的和听道的是相互相承的;他们因着对方互相欢喜时,这是何等有福--听道的因传道者的技巧和忠心而欢喜,传道的因着听道者的愿意和顺服而欢喜. (4.) 若没有奉差遣，怎能传道呢,除非他们被差遣,并为他们传道的工作得到某种程度的装备.除非人从差遣他的君王那里得到国书和指示,否则他怎么可以成为奉差遣的使节呢? 这证明正式的事工一定要有正式的差传和委任. 差遣工人是神的特权;他是收割的主,因此我们必须向他求,求他打发工人出去, 太9:38. 只有他才能装备人,使人愿意做事奉的工作.但是装备是否充足,愿意的心是否真诚,这不能让人对自己作判断:这事情的实质决不允许这样;为了保守教会的次序,这应该转交呈给有足够人数的,那些本身作这服事,在其中被证明有智慧和经验的人来加以判断,像在其他的事奉上一样,这样的人应该是最有资格作判断,他们被赐与能力,能挑选分别出有资格并愿意作这事奉的工作的人,并以此保守基督的名和他的宝座得到延续,直到天家的日子. 这样的人被分别出来, 就像那些奉差遣的人一样,不仅仅是可以传道,更是一定要传道.

2. 有福音传给他们的人,这福音该是何等受到他们的欢迎,因为这福音指明了拯救之道, 第15节. 在这里他引用了赛52:7. 在 鸿1:15 有相似的经文,在预表上这是指着以色列被拯救脱离巴比伦的大好信息,并展望更远,指向福音,我们被耶稣基督拯救的好消息.请留意, (1.) 这福音是什么:这是平安的福音 ; 它是神人之间和好的消息. 在地上平安归与他所喜悦的人, 路2:14. 或者,平安是泛指一切美好的事物;向这里解释的那样;它是喜信. 福音的信息的确是喜信,是最好的事情;事关这些的信息是最令人欢喜的信息,从天上来到地上最好的消息. (2.) 主的工人的工作是什么:传讲这福音, 传喜信; 报平安 (原文如此), 传好信息. 在这意义上每一位好传道人都是传福音的人:他不仅仅是带来消息的信使,更是带来好消息的使节; 第一批传福音的是天使, 路2:13, 等等.

(3.）因此为他们工作的缘故,人应该何等欢迎他们：他们的脚踪何等佳美， 就是说,他们是多么受欢迎！抹大拉的马利亚亲吻基督的脚,表达对他的爱， 后来又抱着他的脚， 太28:9. 当基督打发他的门徒出去时,他为他们洗脚.那些传和平的福音的人,务必要使他们的脚踪(他们的生活和交往)成为佳美:神的工人生活圣洁,这就是他们的脚踪佳美了.何等佳美！就是说在那些听到他们传讲的人的眼中是何等佳美. 那些欢迎这信息的人也一定喜爱信使.见 帖前5:12,13.

3. 他回应了对此可能提出的反驳,这反驳可能是因着福音在许多地方几乎没有人相信而起的(第16节)：只是人没有都听从福音. 犹太人没有都听从福音， 外邦人没有都听从福音；两者的大部分人仍在不信和背逆之中.请留意,福音传给我们,不是仅仅让我们了解和相信,还是要让我们听从.它不是知识体系,而是行为守则.所传福音很少人相信,这也是先知所预言的(赛53:1)：我们所传的有谁信呢？ 很少人信,和这所传的是如何信实,接受它是如何大有好处,因此理应相信它的人数相比,这实在很少,--和许多坚持不信的人相比实在很少.这不奇怪,但很令人伤心和不安,因为基督的工人传讲福音,却不被人接受相信.在这种如此伤痛的情形下,我们应该来到神的面前向他申诉,主啊,们所传的有谁信呢， 等等. . 对此的回应是,

(1.）他表明所传的话语是使人产生信心的普遍手段(第17节)：可见,--然而；尽管许多人听见但没有相信,然而那些相信的人首先听见了. 信道是从听道来的. 这是对他在前面所讲过的归纳， 第14节. 信心的起头,发展,和增强是从听道来的.因此神的话语被称作信心之道 ：它生出和滋润信心.神赐信心,但工具是神的话语. 听道（那产生信心的听道）是从基督的话来的. 这不是听人智慧的吸引人的话语， 而是听神的话语， 这要扶助信心,这是听神的话.见 帖前2:13.

(2.）那些不相信所传的福音,但是听到了的人,他们是不可原谅的， 他们自己灭亡只能怪自己， 第18节,到最后.

[1.] 外邦人听见了(第18节)：人没有听见么？是的,多多少少都听见了， 他们不是听见了这福音,就是至少听说过. 他们的声音传遍天下；不仅仅是模糊不清的声音， 而是他们的言语（更清楚和使人容易明白地表达了这些事情)传到地极. 使徒们领受的使命是这样说的：你们往普天下去--传福音给万民听--使万民作我的门徒；他们以无可挫败的勤奋和让人惊叹的成功去履行这使命.请看保罗布道所到之处的范围， 罗15:19. 在基督升天之后几年的时间,不仅福音的声音,更是福音的言语,传到了不列颠这个偏僻的岛国,天下的尽头之一.为了这个目的,在一开始的时候讲方言的恩赐就丰丰富富地倾倒在众使徒身上， 使徒行传第二章. 这里的用词很明显是出于 诗19：4,

这讲的是神可见的创造之工向全世界述说着造物主的大能和神性.就像在旧约时代神籍着日头,月亮和星宿传扬他的创造的大工,现在神使用福音的工人的传讲传扬对全世界的救赎,因此福音的工人被称为星宿 .

[2.] 犹太人也听见了,19-21节. 他引用了两段旧约经文加以说明,说明他们也是不可原谅的. 外邦人被呼召,这难道以色列人不知道么? 他们从摩西和以赛亚就应该知道.

首先, 一段是引自申32:21, 我要惹动你们的愤恨. 犹太人不仅有福音赐给他们,还看到外邦人接受福音,从这接受中得益处,有他们对此的愤恨为证.他们拒绝了: 先到你们这里来, 徒3:26.使徒所到之处犹太人首先有福音传给他们,外邦人只是吃他们的零碎.如果这人不接受,另外的人就会接受.因此这令他们十分愤恨.他们就像在路加福音第15章所讲的那个比喻中的大儿子一样,对那外邦人的小儿子因悔改所得的接纳和招待感到忌恨.外邦人在这里被称作不成子民的, 和无知的民,就是说,不是属神的承认相信神的人.无论有属这世界的多大的知识和智慧,那些不是神的子民的人就是无知的民,在最后要被显为是无知的民.这就是外邦人的境况,然而他们却被改变成为神的子民,基督对于他们成为神的智慧.看到外邦人蒙如此的恩惠,这何等挑动犹太人的怒气,我们可以看, 徒13:45,17:5,13, 特别是徒22:22. 犹太人如此发怒,这证明了他们极其败坏; 在申命记中这是神所警告他们的.神经常让人的罪成为他们的惩罚.人被任凭落在他自己私欲的暴怒中,这就是他最大的祸患了.

其次, 另一段是引自 赛65:1,2, 这说得很清楚, 在其中以赛亚很大胆 -- 确实是很大胆地清楚指出他自己的同胞要被弃绝.那些要被显为忠心的人需要非常大胆.那些定意要讨神的喜悦的人就不能惧怕惹动人的怒气.在这里以赛亚大胆和清楚地指出,

a. 神在接纳和厚待外邦人上显明出来的先在的恩典和恩惠 (第20节): 没有寻找我的, 我叫他们遇见. 例订的方法是寻找就必寻见;这是对我们的规例,不是对神的规例,他常常让那些不寻找他的人遇见他.他的恩典是属乎他自己的,那使人分别的恩典是属乎他自己的,他按照他的主权运用这恩典,按他所喜悦的赐与或不给 -- 预先为我们准备祝福,他的恩慈的丰盛最大的祝福.当外邦人根本不在寻求他,求问他,而是跟从谎言虚空,服事那哑巴偶像的时候,神就把福音的光照耀在外邦人当中,向他们显现自己.这难道不是我们自己的亲身情形吗? 难道神不是在我们不求问他的时候就开始爱我们,显现他自己吗?那难道不是真正蒙爱的时刻,我们要用极大的感恩常常纪念吗?

b. 关于以色列的顽梗和败坏,尽管他们有很好的机会和充满感情的呼召, 第21节. 请留意,

(a.) 神对他们极大的善意: 我整天伸手招呼. [a.] 他要赐给他们: 我伸手招呼, 用最大的诚意和真心,要把生命和拯救赐给他们,用一切可能的迫切和苦口规劝,向他们显示那要赐给他们的福气,在他们面前摆出最大的证据,和他们论理. 伸手招呼是要人听讲时所作的姿势(徒26:1),或呼唤听从的姿势, 箴1:24. 基督被钉十架时双手伸出. 我伸手招呼, 要把与神和好赐给人 -- 来吧,让我们握手成为朋友;我们的职责就是把手交给他, 代下30:8. [b.] 他要把这些赐给人时的耐心: 整天. 神对那触动他的怒气的罪人的忍耐实在令人惊叹.他等候施恩.神忍耐的时间在这里被称作一天,整整一天,用来做工,但又是有限的,就像一天,过后是夜晚. 他长久忍耐,但是他不会永远忍耐.

(b.) 他们对他所行极大的恶.他们是那悖逆顶嘴的百姓. 在以赛亚书中的一个希伯来字,在这里用两个词来好好解释; 不仅仅悖逆不听呼招,不顺从它,还是顶嘴,与之争吵,这更显为恶劣.许多不接受一项好的建议的人,还会承认他们对此不能有什么反对意见;但是那些不信的犹太人不仅此为止,而是与之争辩亵渎.神忍耐对待他们,更使他们越发悖逆,使之罪大恶极;他们的不顺从使神忍耐的荣耀更显为大,使之极其满有恩典.他的恩慈不会被人的败坏所胜,神的怜悯实在奇妙; 人的败坏不被神的恩慈所胜,人的败坏实在令人诧异.

罗马书第11章

1# 大 中 小

使徒在说明对犹太人拒绝的伟大真理和对先祖的应许之间的和谐一致后，在这一章进一步努力软化其严厉性，并使它与普遍神的良善和谐一致。也许有人会说：“神弃绝了他的百姓么？”因此使徒在这一章要回应这种反驳意见，体现在两方面：－－I.详细说明什么是与这忿怒并存的神的恩慈，1-32节. II.他因此引出神无穷的智慧和主权，并在本章结尾部分结束这个讨论时发出赞美，33-36节.

犹太人的境况；外邦人的境况；对外邦人的警告；将来犹太人的归正

1 我且说，神弃绝了他的百姓么？ 断乎没有。 因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的. 2 并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人，说，3 主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命. 4 神的回话是怎么说的呢？ 他说，我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的. 5 如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数. 6 既是出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典了.7 这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着。惟有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的8 如经上所记，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日. 9 大卫也说，愿他们的筵席变为网罗，变为机槛，变为绊脚石，作他们的报应: 10 愿他们的眼睛昏蒙，不得看见。愿你时常弯下他们的腰. 11 我且说，他们失脚是要他们跌倒么？断乎不是。反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤. 12 若他们的过失，为天下的富足，他们的缺乏，为外邦人的富足。何况他们的丰满呢？13我对你们外邦人说这话。因我是外邦人的使徒，所以荣耀我的职分。 14或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人.15 若他们被丢弃，天下就得与神和好，他们被收纳，岂不是死而复生么？16 所献的新面，若是圣洁，全团也就圣洁了。树根若是圣洁，树枝也就圣洁了. 17 若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁;18你就不可向旧枝子夸口，若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你. 19你若说，那枝子被折下来，是特为叫我接上. 20不错。他们因为不信，所以被折下来。你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕: 21神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你. 22 可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的。向你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里。不然，你也要被砍下来. 23而且他们若不是长久不信，仍要被接上。因为神能够把他们从新接上.24 你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子，要接在本树上呢？25弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，（恐怕你们自以为聪明）就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了. 26于是以色列全家都要得救，如经上所记，必有一位救主，从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。27又说，我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约. 28就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌。就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的. 29因为神的恩赐和选召，是没有后悔的. 30你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤: 31这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤. 32因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要怜恤众人.

使徒在这里提出一种可能会有的反驳意见，这是针对神将犹太国弃绝而提出的(第1节): "神弃绝了他的百姓么？这弃绝是完全和终极的吗？是否他们所有的都被放弃落在忿怒和毁灭当中，这是直到永远的吗？这判决的范围是否如此之大，没有余地，还是它要延续下去，没有求情的机会？他是否不再有自己的选民?"与之相反，他显明了这看上去虽然严厉，但同时也表露了极大的恩慈和怜悯，他特别强调了三件事情:-- 1. 尽管一些犹太人被弃绝，但不是全部都被弃绝. 2.尽管犹太人的国度被弃绝，但是外邦人被接纳进来.还有, 3. 尽管犹太人目前是被弃绝,然而在神适当的时候他们要被再次接入他的教会.

I. 犹太人确实有许多被弃绝，但不是全部.对这种假想他用了断乎没有加以回答. 他决不容忍有这种想法. 神使一些犹太人和其他人有所分别.

1. 有蒙拣选的相信的犹太人的余数，因着相信耶稣基督得到了义和生命, 1-7节. 这里说这样的人是他预先所知道的 (第2节), 就是说，在创世之前神已经顾念施爱的; 因为他预先知道的，他就预定他们.这就是分别之所在.他们被称为蒙拣选的人 (第7节), 就是选民,神所拣选的,被他称为选民的这些人，是因为神拣选的爱首先将他们分别开来，使他们比其他人更为尊贵.信徒是蒙拣选的人,都是，也只有他们才是神所拣选的.在这里,

(1.) 他表明自己是他们当中的一员: 因为我也是以色列人; 就好像他在说, ″如果我说所有的犹太人都被弃绝了,我也要放弃我自己的所求，自己也被抛弃了.″ 保罗是所拣选的器皿(徒9:15), 然而他是亚伯拉罕的后裔，更具体地是属便雅悯支派的,是以色列所有支派中人数最少最年幼的.

(2.) 他说明，就像在以利亚的时候那样，这些蒙拣选的余数比人所想象其实要多得多，同样显明神对以色利的恩典和恩惠仅仅局限于那些犹太人的余数，这并非什么新鲜或奇怪的事情，以利亚那个时候就是这样的情形. 圣经是这样讲到以利亚的,--在旧约伟大的改革家以利亚的故事里,请留意, [1.] 关于以色利,他所犯的错误;以为他们在亚哈的时代离经叛道如此普遍，他是全世界唯一对神有忠心的仆人.他所指的是王上19:14, 在那里 (也是在这里所讲的) 他在神面前控告以色列人. 一种奇怪的求告:--他向神恳求，反对以色列人; 可以这样解读; 控告原文这个词在徒25:24 就是这样翻译的.犹太人曾向我恳求. 籍着祷告我们向神恳求，与他交通，与他交谈: 在雅5:17 中说以利亚恳切祷告 . 我们也要如此恳切祷告, 我们祷告的时候也要像那些恳求神的人一样，以这份责任为我们的事业. 在这个祷告中以利亚所说的似乎他自己是以色利民中所剩唯一忠心的人. 请看信仰有时到了何等的低潮,它的面目被何等遮蔽,甚至最有智慧和洞察力的人都以为它消亡了.以利亚的时候就是如此.展现一个国家的是它的掌权者和民众.当是以色列的掌权者是逼迫人的: 他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，，他们寻索我的命. 那时以色列的民众是拜偶像的民:只剩下我一人. 那所剩无几对神忠心的人不仅被淹没在拜偶像的人群中,更被逼迫人的怒气压迫逼到绝路上. 恶人兴起人就躲藏, 箴28: 12.-- 拆了你的祭坛; 不仅仅是忽略神的祭坛,让它们失修,而且还拆毁它们.当巴力的祭坛竖起,无怪乎神的祭坛被拆毁;他们不能忍受那在他们面前对他们拜偶像的指控.这就是他对以色列的控告 ; 好像他在说, ″主,这样的人岂不是到了时候该受毁灭,该被剪除了吗? 为了你尊贵的名你还能行其他的事吗?″ 有神的人,特别是神的先知,控告任何的个人或人群,这是何等悲哀, 因为神接纳他祷告的民的申诉,迟早要答应他们的祷告并显明出来. [2.] 神的回答是如何纠正这个错误的(第4节): 我为自己留下. 请留意, 第一, 神的教会的情形通常比有智慧的好人所认为的要好.他们很容易就下了不好的论断,放弃了希望,而实际上并非如此.第二, 在绝大多数人都离经叛道的时候,通常有余数的民还守着正道 -- 有人,尽管只是少数;并非所有人都走上一条路. 第三, 在绝大多数人都离经叛道的时候,通常有余数的民还守着正

道,是神为他自己留下这余数的.如果他让他们随己意行,他们都要和其他人一样随波逐流了.是他白白的大能的恩典令他们和其他人有所不同.——七千：这个数目足够有力见证控告以色列拜偶像的罪,然而和千千万万的以色列民相比,这是一个非常少的数目,一座城里有一个人,一个支派里有两个人,就像葡萄园中摘剩的葡萄.基督的群羊只是一小群;然而当他们最后汇聚在一起的时候,他们将是极多的不可胜数的大群，启7：9. 在这里描写这些余数是未曾向巴力屈膝的，当时这是以色列风行的罪.在皇宫里,在城里,在乡下,巴力占了上风;民众总体上或多或少都敬拜巴力.保持正直最好的明证就是不沾染我们所处的地方所在的时代当前风行的败坏,当这势力浩大的时候依然逆流而行.神所承认的忠心的见证人就是那些勇于为已有的真理作见证的人，彼后1：12. 当其他人都向巴力屈膝的时候,却不向其下拜,这是值得称赞的.独自保持清醒通常是真正的正直的标记.

[3.] 这个例子应用在当前的情形之中：如今也是这样，5－7节. 神看待他的教会的方法和以前的是一样的. 像以前一样,现在的也一样.在以利亚的时代有余数,现在也是如此.如果在旧约时代还有剩下的余数,当时恩典还没有如此清晰彰显,圣灵还没有如此丰富地赐下，在福音下这余数就更多了,现在那带来拯救的神的恩典更为光明显耀.——余数，众人中的少数,这余数是相信的犹太人,其他的人仍在顽梗不信之中. 这被称为照着拣选的恩典还有所留的余数；他们是按着神爱的心意从亘古就蒙拣选成为恩典和荣耀的器皿的.他所预定的,他必呼召.如果他们和其他人有所不同，这完全是因为神的恩典,很肯定是这样(他说,我为自己留下)，那么这就是照着拣选的；因为我们可以肯定,神无论做什么,他都是照着他自己心意的计划而行.关于这余数,在这里我们可以留意,第一，这是出于神白白的恩典（第6节），这恩典排除了行为.一些人和其他有所区别,这是首先根基于永远的拣选,这完全是在乎恩典,白白的恩典;不是因着已经行出来的行为或预见将要行的行为;如果是这样这就不是恩典了.—如果不是完全白白得来的,就不能准确称之为恩典. 拣选完全是按照他意旨所喜悦的，弗1：5. 保罗的心是如此完全看重神恩典的白白赐予,以致他在论述的中间补充加上这句话，既是出于恩典，就不在乎行为. 一些人指出在称义上和行为对立的信心本身也是包括在恩典之中;因为信心是特别预备我们领受神使我们称义的白白恩典的,但不是为了领受那使我们蒙拣选所预备的恩典的. 第二，它所得到的：是以色列人,就是这个民族的整体,所求而没有得着的（第7节）：以色列人所求的，他们没有得着，这是指称义,和被神接纳（见 罗9：31），但是蒙拣选的人得着了. 在他们身上神的应许得到成就,使人记起神在古时对这群人的恩慈. 他称相信者的余数为蒙拣选的人,而不是选民,这要说明这些人的指望和福气的唯一根基在乎拣选. 他们是在他爱的心意中蒙神怜爱之人;他们是蒙拣选的;他们是神所拣选的. 这就是神对蒙拣选的余数之民的恩惠.但是,

2. 其余的就成了顽梗不化的，第7节. 一些人蒙拣选被呼召,神使这呼召成为有的.但是其他人被任凭在他们的不信中灭亡；啊,那本应使他们的好处的反而使他们变得更糟. 福音对那些相信的人成了活的香气叫他们活,对那些不信的人成了死的香气叫他们死.同样的阳光叫蜡熔化却令泥土坚硬.西面这个老好人预言婴孩耶稣被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，路2：34，35.-- 成了顽梗不化的. 有版本作他们被坚硬，他们被煎烙,变得麻木毫无知觉.他们既看不到,也感觉不到福音恩典的工作.瞎眼和心硬表达了灵里相同的毫无知觉和愚昧.他们闭上眼睛不愿看见;这就是他们的罪了:然后神按照公义的审判,令他们眼目昏暗,使他们不能看见;这就是他们的惩罚

了.这看上去象是很严酷的教义:为证明这一点,因此他引用了旧约中的两位见证人作为凭证,他们是讲到这样的事情的.

(1.) 以赛亚,在他所处的年代讲论过这样的审判, 赛29：10，6：9. 昏迷的心, 就是说对他们的责任或利益不上心.他们服在一种极大的漠不关心的势力之下,好像昏迷沉睡的人;对任何说的做的没有反应.他们决意照这样继续下去,动一动都不愿意. 下面的用词解释了什么是昏迷的心：眼睛不能看见，耳朵不能听见. 他们拥有这些器官,在关乎他们平安的事情上,他们不使用这些器官;他们相当糊涂,他们看见基督,但是他们不相信他;他们听到了他所说的话,但是他们不接受; 因此他们所听到的和所看见的都成了徒然.就好像他们没有看见和听到,这都是一样的. 在一切的审判中属灵的审判是最厉害,最可怕的,尽管它们是最默然无声的.-- 直到今日. 自从以赛亚这样预言以来,这使人心硬的工作就一直在继续;他们当中的一些人眼瞎,变为毫无知觉.或更确切的说,自从第一次传讲福音以来: 尽管他们有来自基督他自己和他的使徒最令人信服的证据显明这真理,最有权柄的传讲,最善意的提议和最清晰的呼召,然而到今天为止他们依然心地昏暗. 对于他们中的大多数人这依然是真实的写照,甚至直到我们现在这个时候; 他们心硬眼瞎,一代接一代都是顽固不信, 这是根据他们自己所说的可怕的预言所带来的诅咒：他的血归到我们，和我们的子孙身上.

(2.) 大卫 (9，10节), 摘自 诗69：22，23, 大卫在灵里预言了基督要因着他自己的民犹太人而受苦,特别是他们拿醋给他喝 (诗69：21, 在 太27：48 里照字面得到了实现), 这言语带着最大的蔑视和恶毒,在接下来的话中,以预言的形式,他预言了因着这样而加在他们身上的可怕审判：愿他们的筵席变为网罗, 使徒在这里把它应用在犹太人当前的顽梗不化,和他们对福音的憎恨上,这福音使他们心地越发刚硬.这教导我们应该如何理解大卫其他咒诅他的仇敌的祷告; 这些祷告应该被理解作是预言了神对加在那些公开顽固反对基督和他的国度的众敌人的审判. 他愿这成就的祷告是愿这实现的预言, 而不是他自己愤怒情绪的个人表达. 同样这也是为了要显神为公义,显明他在这样的审判上的公正. 他在这里讲, [1.] 他们的安逸变为毁灭：愿他们的筵席变为网罗, 就是说,像诗篇作者所解释的那样, 让那些本应成为他们的福分的成为他们的网罗.神的咒诅将要使食物变成毒物.这警告就像在 玛2：2 所说的, 使 你们的福分变为咒诅. 他们的筵席变为网罗, 就是说,要成为罪和凄惨.那要滋养他们的食物,要使他们哽咽. [2.] 他们能力和感官的败坏(第10节), 他们的眼目昏蒙, 他们的腰发弯,使他们找不到正道,即使找到也无法行在其中.犹太人在举国拒绝基督和他的福音之后,在政治上变得昏暗,他们自己的心思计划都与自己作对,加速了被罗马灭亡的命运.他们看上去像是注定要成为奴隶被人蔑视的民,他们的腰下弯,被万国欺压践踏. 或可以从属灵上作理解;他们的腰弯,专注肉体和世界.—他们顾念地上的事. 这是对这个民族现在所剩余的人的境况和性情极其恰当的描述,如果论到关于他们的事情是真的话,那么在这个世界上再也没有比他们更属世,固执,瞎眼,自私和性格败坏的民了.在这咒诅的权柄下,他们的情形到现在依然显明如此.神的咒诅很久都不会退去.如果我们弯腰专注属世的事物,我们的眼目就会昏蒙,成为这属世的标记.

II. 另外一件证明犹太人被弃绝这个教义的事实就是,尽管他们被弃绝和被逐出教会,但是外邦人却被接纳进来(11－14节), 他把这应用在对外邦人的告诫上, 17－22节.

1. 犹太人被弃绝,留下位置使外邦人被接纳.犹太人离开,这对可怜的外邦人来说是一件天大的好事(11节): "他们失脚是要他们跌倒么? 神放弃拒绝他们，仅仅是让他们毁灭吗?" 他对此十分诧异,对该想法严正加以拒绝,就像他往常对待那些对神的智慧,公义,或恩慈加以非难的看法一样: 断乎不是! 不, 因他们的过失，救恩便临到外邦人. 尽管他们站立得住,救恩也可以临到外邦人;但是按着神的计划,命定了当犹太人拒绝福音之后,福音就应该向外邦人传讲. 这体现在比喻中(太22:8,9), 只是所召的人不配--出去到路上, 路14: 21. 也体现在历史中 (徒13: 46): 神的道先讲给你们，原是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去; 同样地看 徒18: 6. 神要在这世界上建立一个教会,要在婚宴上坐满客人;如果一个人不来,其他的人就来了,要不然为什么还要发邀请呢?犹太人拒绝了,因此这邀请临到外邦人.请看无限智慧的神是如何从黑暗中带出光明,从罪恶中带出良善,从吃者带出吃的,从强者中带出甜的.为了说明同样的目的他在第12节说道, 他们的过失，为天下的富足, 就是说,这大大加快令福音更早可以临到外邦人世界.福音是世上最大的富足;它比千千万万的金银都更为美好. 或者,外邦人的富足就是他们当中有极多的信众归顺.真信徒是神的珍宝. 同样地(15节): 他们被丢弃，天下就得与神和好. 神对他们的不喜悦为神对外邦人的恩典开了路.神在基督里叫世人与自己和好, 林后5: 19. 因此因犹太人的不信他公然不认他们,尽管他们曾经是特别蒙他喜悦的民,要显明他施恩不再是使用有分别和有限制的方法,而是在各国中，那敬畏神行义的人，都要被他所悦纳, 徒10: 34, 35.

2.使徒是如何运用外邦人替代犹太人这个教义的.

(1.) 作为犹太人的骨肉之亲, 这里他所讲的是要激发勉励他们,激发他们接受领会福音的呼召.神这样定意厚待外邦人,为了是要激动犹太人使他们发愤(11节), 保罗相应地努力这样做(14节): 或者可以激动我骨肉之亲发愤. "那遭人蔑视的外邦人全取了福音的好处和特权,难道我们不应该对我们的拒绝悔改,最终也可以在其中有份吗? 我们难道不应该相信和顺服,得赦免得拯救,像那些外邦人一样吗?" 关于类似的激发以扫的例子见, 创28: 6－9. 在事关我们灵魂的事情上,这一种激励发愤是值得赞许的:为什么我们不可以像我们的邻舍一样圣洁喜乐呢? 在这样的激励发愤中我们无须猜疑,中伤和反中伤;因为对于我们全体,教会有足够的位子,新约有足够的恩典和安慰. 祝福不会因领受的人众多而有所减少.-- 好救他们一些人. 请看保罗的工作是什么,是拯救灵魂; 然而他能尽力对自己许诺的只是救一些人.尽管他是一位如此有能力的布道家, 带着圣灵如此的明证和彰显传讲和书写,然而在和他来往的许多人当中他只能救一些人.神的工人如果在救一些人上起了作用,就应该知道他们的劳苦有很好的回报了.

(2.) 作为外邦人的使徒,这是告诫他们的话:"我对你们外邦人说这话. 你们这些相信的罗马人,你们听到了救恩的富足因着犹太人的跌倒临到你们,但要小心,免得你们做错什么失了它." 保罗在这里,和他在其他场合一样,把他的论述应用在外邦人身上,因为他是外邦人的使徒,特派要服事他们的信心,在外邦人的国家里,栽种,浇灌,建立教会,这是他非比寻常的使命的目的, 徒22：21, 我要差你远远的往外邦人那里去; 请对比徒9：15. 同样地这是他被按手差遣的目的, 加2：9. 比较徒13：2. 我们要大大地特别留心造就那些托付给我们的人:对于我们自己的工作要特别留心.神立定那恩赐和恩典都超乎其他使徒的保罗,让他做外邦人的使徒,这显明了神对那可怜的外邦人的的大爱.外邦人的世界是一个更广阔的天地;在其中所做的工作需要一位非常有能力,有技巧,大发热心和满有勇气的工人:保罗就是一位这样的工人.神呼召那些他看为合适,或他装备他们成为合适的人去做特别的工作.—我荣耀我的职分. 有人诬蔑他的职分,因着他的职分诬蔑他.因为他是外邦人的使徒,所以犹太人对他如此动怒(徒22：21，22), 然而他从来没有有所埋怨,尽管这使他成为犹太人一切怒气和恶意的靶子.尽管世界蔑视,认为是卑贱可憎的,但是我们若认定为耶稣基督的服事和工作是真正满有荣耀的,这就显明我们对他的真正的爱了.事奉的职分是值得荣耀的. 基督的工人是他的使者,神奥秘事的管家,为了他们工作的缘故,他们配得在爱中极大的敬重.—我的职分;--我的事奉, 我的服事,并非我要作主和管治.保罗如此热爱的不是作为使徒的尊贵和权势.而是使徒的责任和工作.在这里,就着被弃绝的犹太人他在两方面劝勉外邦人:--

[1.] 尽管如此还是要敬重犹太人,并要盼望他们可以回转归信.这从他对他们的归信所给教会带来好处的前景的描述上表明出来, 12，15节. 这就仿佛由死里复活;因此他们不能侮辱这些可怜的犹太人,向他们夸胜,而是要怜悯他们,为他们的福分盼求,盼望他们可以再次被接纳.

[2.] 他们自己要小心,免得他们像那些犹太人一样绊脚跌倒, 17－22节. 在这里请留意,

第一, 外邦人被接纳进入教会所得的特权. 他们被接入其中(17节), 就像野橄榄的枝子被接入好橄榄上,这是和庄稼人的方法习惯相反的,庄稼人通常把好橄榄嫁接在野橄榄上;但是那些被神接入教会的人在他眼里都是野性不结果子的,没有任何益处.人嫁接是为了修整树木,但是神嫁接是为了修整枝子. 1. 神的教会是一棵橄榄树,如橄榄树一般生机勃勃,硕果累累 (诗52：8; 何14：6),果子是为了荣耀神和尊重人, 士9：9. 2. 那些在教会之外的就好像野橄榄一样,不但无用, 而且所结出的果子是酸的,没有味道: 天生的野橄榄, 24节. 这就是那些可怜的外邦人的境况,没有教会的特权,在真正的成圣上缺乏;这是我们每一个人天生的境况,我们天生是野的. 3. 归信就是把野的枝子嫁接入好的橄榄树.我们一定要从旧树上被折下来,被接入新的根,与之联合. 4. 那些被接入好橄榄树的是一同得着橄榄树的根和肥汁.这可以应用在得救与基督联合上;那些凭着活泼的信心被接入基督的人,就像连于树根的枝子一样,是一同得着他－－得着他的完全. 但这里讲的是外在可见的加入教会,犹太人像枝子一样被拔出教会,所以外邦人得接在其中,--在那些留在教会里的其中, 或顶替那些被折下的人. 外邦人被接入教会,和犹太人一样一同得着诸般特权, 根的肥汁.

橄榄树是有形教会（ 耶11:16 是这样称呼教会的）; 这树的根是亚伯拉罕, 不是一代传一代的根, 只有基督才是这样的根;而是管治的根,他是第一位神与之庄严立约的人.现在相信的外邦人一同得着这根: 他也是亚伯拉罕的子孙 (路19:9), 亚伯拉罕的福临到外邦人 (加3:14), 得着橄榄树同一的肥汁,同一的实质,特别的保守,活的圣言,得救的途径,长久的事奉,立定的条例,以及另外那属于犹太人所拥有的橄榄树的肥汁的一部分,即他们的孩童子孙拥有有形教会成员资格, 这一切不加给外邦人是不可想象的.

第二, 对不要滥用这些特权的警告. 1. ″不要骄傲 (18节):不可向旧枝子夸口. 不要因此践踏犹太人,把他们看作被神抛弃的民,也不要侮辱那些被折下的人,更不要轻看那些存留下来的人.″ 神赐下恩典,不是叫我们骄傲,而是要我们心存感激.信心之法排除了一切的夸口,无论是自我夸口还是向其他人夸胜. ″不要说 (19节):那枝子被折下来，是特为叫我接上; 就是说, 不要以为你比他们更配得神的看顾,或在他的恩典里比他们要站得高.″ ″而是要牢记, 不是你托着根，乃是根托着你. 尽管你是被接入,你依然是被根托着的枝子; 而且,是被接入的枝子, 是逆着性 接入好橄榄树(24节), 不是天生的,而是因着恩典的作为得到这权利,被归化. 那犹太教会的根,亚伯拉罕,并不是要感激你;而是你要大大感谢他,感谢他是承受这约的,是多国的父. 因此, 若是夸口, 当知道 (这个词一定要加上使意思清楚) 不是你托着根，乃是根托着你.″ 2. ″不要自高 (20节): 你不可自高，反要惧怕. 不要对你自己的力量和地位太过自信.″ 敬畏神是对付自高的良药: 那常常惧怕敬畏神的人是有福的. 我们不需惧怕神对他的话语的信实; 一切的危险在于我们对我们的话语不守信. 就当畏惧, 来4:1. 罗马的教会现在夸口其专享永远的保守;但是使徒在这里,对这仍处在幼年时期,仍然保持着纯正的教会的信中,明明白白警告这夸口,和对此的夸耀.—惧怕什么? ″要惧怕免得你们像他们一样失去了这地位,免得你们失去了现在享有的特权,好像他们失去了他们的特权一样.″ 那降临在其他人身上的祸患应该成为我们的警告. 神在 耶7:12 中对耶路撒冷说,去察看我对示罗所行的; 现在也是这样, 让一切神的教会去察看神对耶路撒冷所行的,神临到他们的日子所发生的情况,让我们可以听见惧怕,留心耶路撒冷所犯的罪恶.众教会所享有的特权,其模式不是一成不变的的,也不是一定归在他们和他们的后代身上的;而是只是在他们行为端正的时侯才是这样,否则就要终止.请思考, (1.) ″他们是如何被折下的.这并非是冤枉的,不是绝对的主权和君权的作为,而是因为不信.″ 因此看来那些长久以来凭信心站立的教会是有可能堕落进入不忠的境况,成为他们的败坏.他们的不信不单惹动神的怒气把他们折下,他们更是因着不信把自己折下; 这不仅是造成他们被隔绝的行为上的原因,更是根本上的原因. ″你们现在也有可能会犯导致他们跌倒的同样的软弱和败坏.″ 进一步留意, 他们是原来的枝子 (21节), 不单在亚伯拉罕的约中有份,更是从亚伯拉罕的腰中而出,是生于家中,因此享有某种家人的权利: 然而当他们落入不信之中,神没有顾息他们.他们祖先的权利,悠久习惯和信实并不能保守他们.尽管他们大大坚持说自己是亚伯拉罕的子孙,他们的求情也是枉然, 太3:9;约8:33. 确实他们是首先租种那葡萄园的园户; 但是当他们放弃这葡萄园时,葡萄园从他们的手中被夺回,这是理所当然的, 太21:41,43. 在这里这被称为严厉, 第22节. 神立定公义审判, 按照他们的罪审判他们. 严厉这个词听上去很刺耳;我不记得在圣经中另外还有什么其他地方使用这个词来形容神; 在这里是在犹太人被赶出教会这件事上使用这个词. 神对那些口头承认他,离他最近的人,如果他们背叛他,是最为严厉的, 摩3:2. 滥用忍耐和特权导致最大的忿怒. 在一切的审判中,属灵的审判是最可怕的; 第8节就是论到他在这里所讲

的这一切. (2.) "你们那被接入的应该如何站立." 他是泛指外邦人教会说这一番话的, 尽管有可能他是在暗示对某些具体的人的责备,这些人可能对于犹太人被拒绝表露出这样的骄傲和夸胜. " 请想象," [1.] "凭什么你立得住: 因为信, 信是依靠的恩典,是从天上获取力量的.你不是靠着你所自信的自己的任何能力站立: 你成为现在的人,是因为神白白的恩典, 他的恩典是属乎他自己的,是按他所喜悦的赐下或不加给予. 那令他们败坏的是他们的不信,因为信你站立住了;因此你把握的并不比他们的牢靠,你所站立的根基并不比他们坚固." [2.] "凭什么条件(22节): 向你是有恩慈的, 只要你长久在他的恩慈里, 就是说,长久依靠和顺从神白白的恩典,犹太人没有这样做就毁灭了--如果你小心在神的恩典里有份,不断留心讨神的喜悦,恐惧颤惊不要得罪他." 我们责任的汇总,我们得福的条件,就是在使我们长久在神的爱中. 以敬畏的心归向耶和华, 领受他的恩惠. 何3:5.

III. 另外一件说明犹太人被拒绝这个教义的是,尽管现在他们被赶出去,然而这拒绝不是最终的;而是当日期满了的时候,他们要再次被接纳.他们不是永远被逐出去,而是在忿怒中神要记起他的怜悯.请我们留意,

1. 在这里是如何描述犹太人的归信的. (1.) 这里说是他们的丰满(12节), 就是说,他们被加进教会,再一次充满因他们被弃绝而留下的空位.这将成为天下的富足(是说在这个世界上的教会),带来极大的光明,力量和美丽. (2.) 这被称为他们被收纳.一个灵魂的归信就是对这个灵魂的收纳, 一个国家的归信也是如此. 他们要被收纳,纳入恩典之中,纳入教会,纳入基督的爱,基督的臂膀伸张,收纳一切愿意来到他面前的人.这将是死而复生—如此奇怪和令人吃惊,然而却同样受欢迎和被接受.犹太人的归信将给教会带来极大的喜乐.见路15:32, 他是死而复活的; 因此 我们理当欢喜快乐. (3.) 这被称为重新接上 (第23节), 接入教会,之前他们从教会里被折下. 被接上的枝子从树根吸收汁液和营养; 同样一个真正被接入教会的灵魂从那使人复活的基督那里接受生命,力量和恩典. 他们将要被 接在本树上 (24节); 就是说,接入教会,原本他们是这教会最卓著最显眼的成员,重新得到他们从前如此长时间享有的有形教会成员所有的特权, 这些特权现在因着犯罪失去,因着他们的不信被剥夺. (4.) 这被称为以色列全家都要得救, 第26节. 真正的归信确实可以被称为得救;它是得救的开始. 见 徒2:47. 他们被加给教会,这就是他们的得救: 得救这里是现在时态. 当归信的工作展开, 拯救的工作也在展开.

2. 它的根据,以及我们盼望它的理由.

(1.) 这是因为初熟的果子和树根是圣洁的, 第16节. 一些人把初熟的果子理解作那些已经归信基督,被接纳进入教会的犹太人,他们就像那献给神的初熟的果子,作为一场更丰富和被成圣的收成的凭据.一个好开始预示着好的结局. 为什么我们不可以认为其他人也可以像那些已经被接入的人一

样得救,被接入呢? 其他人把初熟的果子理解作与树根是一回事,就是那列祖,亚伯拉罕,以撒和雅各,犹太人是从他们而出,和他们这些首要的受托人一道,有约立定在他们身上:因此他们是犹太人的树根, 犹太人这里不仅仅作为一个民族,更作为一个教会.在这里, 如果他们是圣洁的, 这不是着重指继承而来的国家的圣洁--而是说如果他们从前在教会里,在约中--那么我们有理由得出结论神对全团 充满恩慈 --这全团是指着这一群人; 对树枝 充满恩慈--这树枝是指这一群人的成员. 在某种意义上犹太人是圣洁的国民(出19:6), 由圣洁的先辈而出. 现在难以想象这如此圣洁的国民竟会被全部和最终弃绝. 这里证明了信徒的后代,就像这里所讲的那样,是在有形教会的范围之内,是在约的边缘,直到他们因着自己的不信,把自己排除出去为止;因为, 树根若是圣洁，树枝也就圣洁了. 尽管真正的资格不是遗传的,但是相对的特权却是遗传的.尽管智慧人不会生出智慧人,然而自由人生出自由人.尽管恩典不是籍着血统延续,然而外在的特权确是如此 (直到它们被放弃为止),直到千万代.那些要把信徒的子孙逐出教会,因而不让亚伯拉罕的祝福临到外邦人,籍此切断他们所继承的人,不知他们该如何这里所讲的. 犹太人的树枝被承认是圣洁的,因为树根是圣洁的. 这在第28节表达得更为清楚, 他们为列祖的缘故是蒙爱的. 他们教会国度的第一个根基是建立在这对列祖的爱上的(申4:37): 因他爱他们的列祖, 所以拣选他们的后裔. 这同一的爱要重新兴起他们的特权,因为神要纪念这远古的慈爱; 他们为列祖的缘故是蒙爱的. 这是神常用的恩典的方法. 因此因着父亲的缘故对孩子所施加的爱被称为神的慈爱 , 撒下9:3,7. 尽管就着福音说 (就是说在现今这个福音时代),他们为你们的缘故是福音的仇敌, 就是说,为外邦人的缘故,他们对外邦人怀有如此的敌意;然而当神的时候要来的时候,这将会消失,神要纪念他对他们列祖的爱.请看一个针对于此的应许, 利26:42. 祖宗犯罪要被追讨到子,只是直到三四代; 但有一慈爱被存留到千代. 许多人处境较好是因着他们敬虔的祖宗的缘故.为着这个缘故教会被称为他们的本树 . 很久以前这已经是他们自己所特有的,这可以鼓励我们,使我们盼望为了从前相识的缘故,教会会再一次有地方为他们开放.那从前的情形可能会再一次发生.尽管具体的人和世代因着不信的缘故失落了,然而全国的教会资格是曾经存在的,尽管现在这被暂时中止了,我们却可以期望它要得到复兴.

(2.) 因为神的大能(第23节): 神能够把他们重新接上. 使人心归回是极大能力的作为; 当人看上去心硬,瞎眼,顽梗,我们可以得安慰,神有能力改变,有能力把那些被弃绝很久,已经干枯的重新接回.壮士全副武装披挂整齐看守他的房屋, 然而比他强大的神能够胜过他.他们得复兴的条件是信心: 他们若不是长久不信. 因此只需要把不信这个极大的障碍挪开;神有能力可以把这挪开,除一种大能以外没有任何东西可以做到这点,这大能就是使基督从死里复活的大能, 弗1:19,20. 否则这些枯骨怎能活过来呢?

(3.) 因为神向外邦人所显现的恩典.那些自己经历了神的恩典,这先存的,使人分别的恩典的人,可以得到鼓励,指望其他人也得着这恩典.这就是他的论据 (第24节): "如果你们这些天生的野橄榄已经被接入这好的橄榄树, 何况那些本树的枝子呢,可以认为他们距离神的接纳可能更近一些呢." 这个提醒对打消那些外邦人基督徒的骄傲非常有用,他们对那些被拒绝的犹太人十分蔑视,向他们夸胜,践踏他们;保罗好象在说, "他们的光景尽管是很糟糕,但不像你们归回相信之前那样糟;因此为什么他们不能像你们现在一样好呢?" 这是他的论证(第30,31节): 你们从前不顺服神, 等等.

对于那些蒙神恩典的人,常常思想他们从前的光景,他们如何得到这恩典,这对他们是好事.这可以帮助我们软化对那些依然不信的人的苛求,促使我们为他们祷告.他进一步从外邦人被呼召的原因,就是因着犹太人的不信来证明这一点；因此可以这样讲:"因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤；更何况因着你们蒙了怜恤,他们更要蒙怜恤呢.如果吹灭了他们的蜡烛,你们的就被点亮，因着神由恶带出善的大能,当神的日子来到,你们持续点亮的烛光岂不更加成为点亮他们的手段吗." "叫他们因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤，就是说,叫他们可以向你们感恩,就好像从前你们感恩于他们一样." 他认为相信了的外邦人会尽最大的努力向犹太人做工作,这是理所当然的--就像当神劝服了雅弗之后，雅弗 就努力劝服闪一样.真正的恩典恨恶独断专有.那些自己得到恩典的人当努力使其他人可以通过他们的恩典也得着恩典.

(4.) 因为指着这所说的旧约的应许和预言.他引用了一段非常特别的经文，第26节,出自赛59:20,21. 就此我们可以留意，[1.] 对基督降临的应许：必有一位救主，从锡安出来. 耶稣基督是一位伟大的救主,这意味着人类落在悲苦和危险的光景之中.在以赛亚书这写作，必有一位救赎主，来到锡安. 在那他被称为救赎主;在这里被称为救主；他用救赎的方法,付出代价而实行拯救.在以赛亚书说道他要来到锡安,因为当先知预言的时候他还没有来到这个世界上,锡安是他首先要降临的地方. 他来了,他在那里住下:但是当使徒写这段话的时候,他已经来了,他已经到过锡安;使徒所讲的是他降临的结果,是从锡安出来的；因此就像从泉源发出的活水的江河把永远的福音浇灌给万国. 训诲必出于锡安，赛2:3. 比较路24:47. [2.] 这来临的宗旨和目的：要消除雅各家的一切罪恶. 基督来到这个世界是为了要靠着赦罪恩典的买赎消除不义,消除罪恶,靠着更新的恩典的浇灌,消除罪的权势,将他的民从罪恶中拯救出来(太1:21)，把我们和我们的罪分开,使得罪不再成为我们的败坏,它不再成为我们的统治者.特别是要消除雅各家的罪恶,为此他引用了这节经文,证明神对雅各后代极大的爱. 还有什么比消除他们的罪恶,把分割他们和一切福气的隔阂撤除,消除罪,为一切的美事预备道路更大的爱呢? 这就是基督被差遣来到世界要加给人的祝福,这是首先要赐给犹太人的(徒3:26)，要使人从他们的罪恶中回转. 在以赛亚书是这样写的，必有一位救赎主，来到锡安雅各族中转离过犯的人那里，这表明在这所应许的拯救中有份得益的是哪一种人,就是那些,唯独是那些离弃他们的罪,归向神的人;对于他们,基督作为救赎主降临,但是对于那些顽固不化的人他是作为复仇的降临.看申30:2,3. 那些从罪中回转的人将要被认作锡安真正的国民(弗2:19),为人端正的雅各，诗24:4,6. 把这些经文放在一起,我们可以知道只有那些离弃他们的罪才在基督里有分,除了靠基督恩典的力量没有人可以离弃他们的罪.-- 这就是我与他们所立的约 -- 救赎主要来到他们那里--然后在赛59:21 接着说，他的灵必不离开他们. 神对以色列满有恩典的计划是立约的实质,对此神不能说谎,而是真实的守信的.他们是立约的子孙，徒3:25. 使徒补充说，我除去他们罪的时候，有人认为这是指着 赛27:9 讲的，或只是指着前面讲的，要消除雅各家的一切罪恶. 对罪的宽恕是新约一切祝福的根基(来8:12)：因我要宽恕. 从这一切他推论,神一定对这些人存留有极大的宽恕,是与这些丰富的应许相应的：他用这个真理证实了他的推论(第29节)：因为神的恩赐和选召，是没有后悔的. 后悔有时理解作改变主意,因此神是决不后悔的,因为他是立定主意,谁能使他心意回转呢? 后悔有时理解作方法改变,这里应该作这样的理解,说明建立在拣选之上的神的爱的一贯性和不可改变.这些恩赐和选召是不变的;他所如此之爱的人,他要爱他们到底.我们看到神后悔给人灵魂 (创6:6, 耶和华就后悔造人在地上)，后悔给某人荣耀和权力 (撒上

15:11, 我立扫罗为王，我后悔了); 但是我们从来没有看见神后悔给人恩典,或后悔对人作有效的呼召; 这些恩赐和选召是没有后悔的.

神的主权

33 深哉，神丰富的智慧和知识。他的判断，何其难测，他的踪迹，何其难寻！ 34 谁知道主的心，谁作过他的谋士呢? 35谁是先给了他，使他后来偿还呢? 36因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们.

使徒用本章的大部分篇幅详细强调了对犹太人的弃绝和神的良善之间的和谐一致, 在这里他得出结论,承认和歌颂了在这一切上神的智慧和主权.这里他使徒充满感情和敬畏歌颂了,

I. 神计划的奥秘: 深哉! 在对待犹太人和外邦人的事情上; 或,概括来讲,福音的全然奥秘,这是我们不能完全明白的.-- 神丰富的智慧和知识, 在籍着基督安排和实施对我们的救赎这件事上,他的智慧和知识是何其大,这深哉的奥秘连天使也要察看, 彼前1:12. 人的理解岂不更加难以陈明其方法,原因,计划和它的范围吗?保罗比任何其他人更了解神国的奥秘; 然而他自己也要承认他无法想得明白,急切要寻根问底,他谦卑地坐在这奥秘的边缘之上,感叹这深哉. 那些在这还不完全的状态下最明白事理的人,他们是最清楚他们自己的软弱和短视,在作完一切的研究后,在这些研究所得结果之后,因着黑暗难明他们无法用言语表达自己. 人都要等候赞美你, 诗 65:1.--深哉神的丰富. 人各样的丰富都是肤浅的,你一会儿就可以见底; 但是神的丰富是深奥的 (诗36：6): 你的判断，如同深渊. 神的计划不仅深奥,而且还是丰富的,这表明了那宝贵有价值的是何等丰足,神计划的层面是何等完全;它们不仅有高深,还有长阔(弗3：18), 是过于人所能测度的, 弗3:19.-- 神丰富的智慧和知识. 他清楚明确无误地看清一切 – 一切现今的,过去的,和将来的事,-- 一切在他面前都是赤露敞开的: 这就是他的知识.他统治和命令万有,指挥处置万有成就他自己的荣耀,在万有中成就他自己的目的和计划; 这就是他的智慧. 这一切的范围是如此深奥,是超过我们所能探求的,我们思想这一切,很快就茫然不知所措.这样的知识奇妙，是我不能测的, 诗 139：6. 比较 17，18节 -- 他的判断，何其难测! 就是说, 他的计划和目的: 还有他的踪迹, 就是把这些计划和目的成就出来.我们不知道他所计划的.当一切运转起来,神的护理开始工作,我们却不知道他所计划的;这是何其难寻. 这不仅推翻了我们对神计划过分自信的理解,还制止我们好奇的探求. 隐秘的是不是属于我们的, 申29：29. 神的道是在海中, 诗77：19. 比较伯23：8，9，诗97：2. 他所做的我们现在不知道,约13：7. 对神所作的我们不能给出一个理由,也不能靠着搜寻测度神. 见 伯5：9，9：10. 感谢神,他口中的判断,和我们的责任是明明白白的,是轻省的,这是一条大道; 但是他手的判断,和他护理的踪迹,是隐秘的,对这些我们是不可窥探的,只有静静地赞美和默认认同.使徒是特别针对那奇怪的转折而说的,对犹太的人弃绝,接纳外邦人,目的是在合适的时候重新接纳犹太

人;这些是很奇怪的做法,对一些人的拣选,对其他人的拒绝,这些都不是按照人设想的可能性而行的.就是这样,父啊,因为这在你眼中看为是好的.这些方法是不可测度的,对此我们必须要说, 深哉! -- 何其难寻. 神在身后不留痕迹和脚踪,也不开出一条道路在他身后发光彰显;但是他护理之道每天都是新的.他常常不行同一条路以致留下路径. 我们所听于他的，是何等细微的声音! 伯26：14. 接着在第34节, 谁知道主的心? 有何人成为他的参谋,或像基督那样在父的怀中? 有谁神告知他的计划,或观看他的作为,能知道他要走的踪迹? 在神和人之间,造物主和受造之物之间,距离差距是何等之大,这永远排除了能亲密接近明白神的念头.使徒发出过同样的挑战(林前2：16): 谁曾知道主的心呢? 但在那里他加上一句, 但我们是有基督的心了, 这表明真信徒籍着基督有他的灵,在事关他们幸福的事情上是极其明白神的心意的了. 那明白主的心意的人已经将他显明出来, 约1：18. 这样,尽管我们不明白主的心意,然而,如果我们有基督的心,我们所有的就已经足够了. 耶和华与敬畏他的人亲密, 诗25:14. 我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢? 见 约15:15.-- 谁作过他的谋士呢? 他不需要谋士, 因为他是无限智慧; 也没有任何受造之物可以作他的谋士; 这就好比点着蜡烛照亮太阳一般. 这似乎是指着那一节经文的(赛40:13,14), 谁曾指示耶和华的灵,或作他的谋士指教他呢? 他与谁商议? 等等. 这是神在事关创造之工上向约伯发出的质问的实质所在(约伯记第38章), 适用在他护理的一切方法上.任何人向神发号令,教导他应该如何管治这世界,这都是极其荒谬的.

II. 神计划的主权.在这一切事上神自由行事,按他所定意的行事,因为他如此定意, 对任何他的事情都不需要解释(伯23:13,33:13), 然而他却没有任何的不义.要说明这点,

1. 他发出质问,神欠了何人的债呢(第35节): 谁是先给了他? 在一切受造之物当中谁能证明神有欠于他呢? 无论我们为他做什么,或向他奉献什么,我们都要承认这一点,这要永远打消如此的要求(代上29:14): 我们把从你而得的献给你. 我们所能尽的一切职分都不是需要偿还的,反而是我们要偿还的.如果有人能证明神有欠于他,使徒在这里要求偿还,并以神的名义宣告这偿还已经预备好了: 他后来必偿还. 很肯定神不会让任何人因他吃亏;但是从来没有人敢提出如此的要求,或试图要证明这点.这里说明, (1.) 要封住犹太人的喧嚷.当神从他们身上取走他们有行教会的特权时, 他只是取走那属于他自己的:对他自己的难道他不可以随意处置吗 -- 按他所喜悦的时侯,在他所喜悦的地方赐下或不给他的恩典吗? (2.) 要封住外邦人的无礼侮辱. 当神向他们中间送去福音时,向他们如此多的人赐下恩典和智慧接受这福音时,这不是因为他欠了他们如此的人情,也不是他们可以要求这作为欠债偿还,而是因着他自己所喜悦的.

2. 他把这一切归于神的主权(第36节): 因为万有都是本于他，倚靠他，归于他, 就是说, 神在万物之上，为万物之主.天上地下一切的事物(特别是那些关于我们的拯救,关于我们平安的事情) 通过创造都是本于他,通过护理之影响倚靠他,以致在它们最终的方向和结局上都归于他.神是万有的源泉,通过神人基督作为传达,归于终极神之处.概括说这三方面包括了神和他的受造之物之间一切

的因果关系: 本于他是第一动因,倚靠他是主要的直接原因,归于他是终极的最终原因;神为他自己创造了万物, 启4:11. 如果万有都是本于他,倚靠他,这就绝对有理由万有都应该归于他,为了他. 这是一个必要的循环;如果江河从大海得到水, 它们都要再次归回大海, 传1:7. 一切为了神的荣耀,这是必然的; 因为万物最终都要归于他,不管我们是否愿意. 因此他用了一简短的颂赞结束: 愿荣耀归给他，直到永远。阿们. 神普世的工作是第一因, 这位满有主权的统治者,万物的终极, 应该成为我们赞美的对象. 因此一切他所造之工都客观地赞美他;但他的圣徒要积极地赞美他; 他们要称颂他,一切他所造的要称谢他, 诗145:10. 保罗一直在详细论述神对人的计划,极其精确地阐述各点;但最终他得出结论,,观6节承认神的主权是所有这些事的根源所在;只有根基在神的主权上,人的思想才能安全甜美地得到安息. 这如果不是学者采用的论证方法,它却是基督徒的方法. 无论前提是什么,让神的荣耀成为结论; 特别是当我们讨论到神的计划和作为的时候更要如此, 把我们的论证变为充满敬畏和严肃的赞美,这是极好的.那看这些奥秘看得最深远的得荣耀的圣徒, 从来不发辩论,而是赞美直到永永远远.

罗马书第12章

1# 大 中 小

使徒在详细说明和坚立基督教的首要基本教义之后,接着要强调最主要的责任. 如果我们只是把我们的信仰看作是各样概念的集成,推测思索的指引,那么我们就看错了这信仰.不,这是实际的信仰,是为了正确规范人的举止的.它不仅是为了使我们的判断开明,更是要改革我们的内心和生活. 从使徒写作这封书信,和其他一些书信的方法(以及在基督的国度里的主要管治方法)来看,神奥秘事的管家可以得到指引应该如何按照正义分解真理的道: 不应脱离特权而强调责任,也不应该脱离责任而强调特权;而是要让两者并行, 出于错综联合的目的,两者要大大地互相促进帮助对方.责任是按照推论的方法从特权而出的. 基督徒行为的根基一定要建立在基督教知识和信心的基础之上.我们一定要首先明白应该如何接受主基督耶稣,然后我们可以更清楚明白应该如何在他里面行事为人. 在这一章里讲到极多的责任.这些劝勉简短有力,简明概括了何为善, 概括了主我们的神在基督里对我们的要求.它是对基督徒指引的缩写,是对正确规范人的行为举止,使之与福音相称的各项规条的极好总结. 这里用"所以"这个词和前面的论述相连. 它是教义真理的实际应用,是传道的生命所在.他一直在详细论述因信称义,白白的恩典之丰富, 和我们在那将要显现出来的荣耀中所得的保证和确据.那些属肉体的自由主义者很容易因此得出结论:"所以我们可以按着我们所想的去生活, 按着我们的心愿,凭着我们的眼见行事为人." 并非如此; 那使人称义的信心是 "使人生发仁爱的信心". 除了圣洁和顺服,被无其它路径可以通往天国.因此神所配合的人不可以分开.本章特别的劝勉可以归纳为基督徒责任的三个主要方面:我们对神的责任,对我们自己的责任,以及对我们弟兄的责任.神的恩典教导我们凡事上要"敬虔,自守，公义"地生活, 否认这些都是和这里所讲的相违背的.这一章将要使我们明白何为敬虔,自守和公义, 尽管有时候它们稍稍混合在一起.

归给神为圣;对神的责任;对我们自己的责任;正确运用属灵恩赐;对我们弟兄的责任;兄弟之爱;爱仇敌.

1所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的. 2不要效法这世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意. 3我凭着所赐我的恩，对你们各人说，不要看自己过于所当看的。要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道. 4正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处: 5我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此. 6按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照着信心的程度说预言; 7或作执事，就当专一执事。或作教导的，就当专一教导; 8或作劝化的，就当专一劝化。施舍的就当诚实。治理的，就当殷勤。怜悯人的，就当甘心. 9爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近. 10爱弟兄，要彼此亲热。恭敬人，要彼此推让; 11殷勤不可懒惰。要心里火热。常常服事主; 12在指望中要喜乐。在患难中要忍耐。祷告要恒切; 13圣徒缺乏要帮补。客要一味的款待. 14逼迫你们的，要给他们祝福。只要祝福，不可咒诅. 15与喜乐的人要同乐。与哀哭的人要同哭. 16要彼此同心。不要志气高大，倒要俯就卑微的人。 不要自以为聪明. 17不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去作. 18若是能 行 ，总要尽力与众人和睦. 19亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说，伸冤在我,我必报应. 20所以，你的仇敌若饿了，就给他吃。若渴了，就给他喝。因为你这样行， 就是把炭火堆在他的头上. 21你不可为恶所胜，反要以善胜恶.

根据在上面的内容归纳我们在这里可以看到使徒的劝勉,

I. 关于我们对神的责任,我们可以看到何为敬虔.

1. 我们自己要向神降服,因此立下一个好根基.我们必须先把自己献给主, 林后8:5. 在这里这被强调是一切责任和顺服的源泉, 第1,2节. 人是由身体和灵组成的, 创2:7;传12:7.

(1.) 身体必须要献给他, 第1节. 身子是为主,主也是为身子, 林前6:13,14. 在这里这规劝是充满感情的: 弟兄们，我劝你们. 尽管他是一位伟大的使徒,然而他称呼最小的基督徒作弟兄, 这是满有感情和关切的称呼.他是劝;这是福音的方法: 就好像神藉我们劝你们一般, 林后5:20. 尽管他可以带着权柄下命令, 然而为了爱的缘故他宁可劝, 门8,9. 贫穷人说哀求的话, 箴18:23. 这是温柔地进行规劝,使之能力更令人欢喜. 许多人如果被善意规劝,转化就更快,带领比驱使容易得多.在这里请留意,

[1.] 强调的责任--把我们的身体献上，当作活祭, 暗示着律法之下的祭物, 是要在祭坛上献给或陈列在神的面前,预备要献给他的. 你们的身体 -- 你们的全人;如此表达是因为在律法之下牲畜的身体是当作祭物献上的, 林前6:20. 我们的身体和灵要被献上.祭物由祭司宰杀,但是是由献祭的人献上的,这人通过按手在祭物的头上把他在这祭物里一切的权利和所有权转移给神.这里所讲的祭物是指一切按神自己的命定奉献给他自己的; 见 彼前2:5. 我们是殿,祭司和祭物,就像基督在他独特的献祭上是殿,祭司和祭物一样. 有赎罪祭和感恩祭. 基督一次献上承担了多人的罪,他是唯一的赎罪祭;但是我们的人和表现,籍着基督我们的祭司献给神,是荣耀神的感恩祭. 把身体献上说明这是一个自愿的举动,由那控制全身和这身体的各个肢体的意志的绝对管辖能力所驱动.这一定要是心甘情愿的献上.你们的身体; 不是你们的牲畜.那些在律法下的献祭,因它们的功用出于基督,所以它们也是在基督里有它们的期限.把身体献给神不单表明要避免用身子所犯的罪和干犯身子的罪,还表明把身子当作心灵的奴仆事奉神.这是在我们的身子上荣耀神 (林前6:20), 使用我们的身子尽直接敬拜的责任,勤奋回应我们具体的呼召,当被呼召时愿意在我们的身体上为神受苦.这是把我们身体的肢体作为义的器具献上, 罗6:13. 尽管操练身子益处甚少,然而它是把我们的心灵献给神的证据和结果. 首先, 把身体献上当作活祭; 不是宰杀的,不像那些在律法之下的祭物一般.基督徒把他的身体当作祭物献给神,尽管他不是把身体献上烧掉.真心献给神的身体是一个活祭.活祭,这通过暗示说明 --那本身是死的是不能吃的,更不能当作祭物, 申14:21; 通过对比 -- "从前祭物是要被宰杀的,但你们可以被献上作祭物,却仍然活着"--是不流血的献祭. 野蛮的异教徒把他们的孩子作为祭物献给他们的偶像神,不是活着的,而是宰杀的牺牲:但是神要的是怜悯,而不是如此这般的祭物,尽管生命已经是放手交托给他的了.活祭 , 就是指被心灵的属灵生命所激励的.是基督因信在我们的心里活着，这使得身体成为活祭, 加2:20. 神的爱点燃祭物,把生命浇灌在责任中；见 罗6:13. 活, 就是指向神活, 第11节. 其次, 它们必须是圣洁的. 献给神的各样祭物相对是圣洁的.但除此之外,还必须有真正的圣洁，就是心和生活的全然纯正,籍此我们效法神的性情和心意:还有我们的身体绝不能成为罪和污秽的器具,而是要分别为圣献给神,作神圣的使用,就像会幕里的器具是圣洁的，全然献给神所使用的.心灵是圣洁的主体;但一颗成圣的心把一种圣洁传达给这心所激励和和赋予活力的身体. 这是按照神的旨意的圣洁; 当属肉体的行为止息时，身体就是圣洁的了.它们是圣灵的殿, 林前6:19. 用圣洁守着自己的身体, 帖前4:4,5.

[2.] 这样做的理由,有三方面:--第一, 思想到神的慈悲: 我以神的慈悲劝你们. 满有慈爱的恳求,这应该软化我们去遵行. 这是最甜蜜最有说服力的理由. 这是在神里面的慈悲，这慈悲是出于神的--恩典在源头，恩典在江河中:在这里两者均包括在内;但特别是福音的恩典 (在 第11章所提及的), 因着犹太人的不信而放弃失去的,转给了我们这些外邦人(弗3:4-6): 应许给大卫的那可靠的恩典, 赛55:3. 神是一位慈悲的神, 因此让我们把身体献给他;他一定会善待它们,他知道该如何体恤它们的情况,因为他有无限的怜悯.我们每天从他领受他慈悲的果子,特别是对我们身体的慈悲:他创造了我们的身体，他维持它们,他买赎了它们,他赋予它们极大的尊严.因着主的怜悯我们没有被消化,我们的灵还存留在生命之中; 这一切之中最大的慈悲就是基督不仅把他的身体，还把他的灵，为罪作为祭物献上, 以致他为我们献上了他自己，把他自己献给了我们. 此时我们只能思考为了这一切我们应该把什么献给主.我们应该献上什么?让我们把自己献上，作为对这些恩典的感谢—把我们的全人,我们所有的,我们所能做的一切献上;毕竟，和这如此丰盛的领受相比这只是非常微薄的回应:然而，因为这是我们所有的, 其次, 这是神所喜悦的. 我们努力要达致的最大目标就是要得神的喜悦(林后5:9), 让他悦纳我们的全人和行为. 这些活祭是神所喜悦的;反观罪人的献祭,尽管肥润和贵重,却是神所憎恶的. 神愿意许诺悦纳我们的一点点，这真是极大地屈尊俯就;再也没有比这个更令我们渴求，使我们快乐的了;如果把我们献上可以得他的悦纳,我们很容易就可以得出结论，再也没有比献上自己更好的了. 第三, 我们如此事奉乃是理所当然的. 这里面是理智的举动; 因为人是出于内心把身体献上.出于愚昧，被愚昧滋养的盲目的献上,只配给那些有眼却看不见的粪堆之神. 我们的神一定要在灵里用悟性来服事. 这是有最充分的理由的,绝没有站得住脚的理由加以反对。你们来，我们彼此辩论, 赛1:18. 神不会把任何困难的或不合理的事情强加在我们身上,所加的是完全符合有正当理由的原则的. 也可以这样读作，按照话语,你们的事奉. 神的话语在神圣的敬拜上不会游离于身体之外.只有按照圣经上神的话语的事奉才是神所悦纳的. 这必须是福音的敬拜,属灵的敬拜.在这理所当然的事奉上我们是能举出这样做的理由的，并随时准备说明这样做的理由的,按照这些理由我们可以了解自己.神按有理性的受造之物对待我们,我们也要有理性地和他相处.身体必须要这样献给神.

(2.) 心意必须为他而更新. 在第2节强调: ″只要心意更新而变化; 留心在你里面要有拯救的改变,要让这改变继续下去.″ 回转归信和成圣是心意的更新,不是物质上的改变,而是心灵性质上的改变.这和有一个新心和一个新的灵是一样的--新的性情和意向,新的喜好和厌恶; 理智得到开明,良知得到软化,思想得到端正;意志屈从于神的意志,对属灵和天上的事情欢喜追求:因此这人不再是从前的他--旧事已过,一切都是新的了;他行事为人是出于新的原则,按照新的法则,带着新的目的.我们的心意是掌管我们的能动的部分;因此心意的更新就是全人的更新,因为一生的果效是由心发出,箴4:23. 成圣的过程,越来越向罪死，越来越为义活,这就是这更新工作的继续，直到在荣耀里得到完全. 这被称为我们的变化; 它就好像穿上新的形状和样式. --你们要质变. 基督的变像就是用这个词来表达的(太17:2), 当他披上那属天的荣耀时, 他的脸面如日头一样发光；同样的词还用在林后3:18, 那里讲到我们要 变成主的形状，荣上加荣. 这个改变在这里被强调是一种责任;不是说我们自己可以作成这样的改变:要是只靠我们自己的能力可以生出一颗新心，那么我们就可

以创造一个新世界了; 这是神的工作, 结11:19;36:26,27. 但是你们要更新, 就是说, ″运用那神所设立和制定的方法.″ 是神使我们改变,然后我们就被改变了; 但是我们必须使我们所行的归向神, 何5:4. ″让你们的心服在那该称颂的圣灵的使人转化改变的影响之下;向神求恩典来运用恩典的各样方法.″ 尽管新人是神所创造的,然而我们必须要穿上这新人(弗4:24), 努力向前追求完全. 在这节经文中我们可以进一步留意,

[1.]我们一定要避免的，与这更新大大为敌的东西;就是效法这个世界:不要效法这个世界. 主耶稣的一切门徒和跟从者必须不效法这个世界. --不要按照世界来铸造自己. 我们不可效法这世界上的事物;它们是变化的,它们的样式正在过去.不要效法肉体的情欲和眼目的情欲.我们不要效法这世界上的人,这世界服在罪恶之下,行事为人不要随从今世的风俗 (弗2:2); 就是说,我们不可随众行恶, 出23:2. 如果罪人引诱我们，我们不可答应他们,而要守着我们的本位见证他们的不是. 就是在那些无关紧要的事情上, 那些本身不是罪的事情上, 我们也不可效法这世界的风俗和方法，以免听这世界的指挥作为我们主要的法则,也不可以博取这世界的赞赏作为我们的最高目标.真正的基督教极大程度上是庄严的与世界分别的.然而我们一定要小心以免像一些人一样走向极端，变得故作轻慢和愁眉苦脸. 在与人交往的事情上, 自然的光照和万国的风俗是作为我们的指引;在这些情形之下福音的法则是方向的法则，不是矛盾对立的法则.

[2.] 我们必须努力追求的,这更新的伟大结果是: 叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意. 神的旨意这里应该理解为在事关我们的责任方面他所启示的旨意, 主我们的神对我们所要求的. 这是概括上神的旨意，就是要我们成圣,我们要祷告求我们可以遵行这旨意，就像天使遵行这旨意一般;这特别是在新约所启示的他的旨意, 是在这末后的日子籍着他的儿子向我们说明的. 首先, 神的旨意是善良，纯全可喜悦的; 一条律法三个卓越的特性.这是善良的(弥6:8); 是和永在的分别善恶的判断完全一致的.它本身是善良的.对我们是有好处的的.有人认为福音的律法在这里被称为善良的,是要与礼仪性的律法有所区别, 礼仪性的律法是不美的律例, 结20:25. 这是可喜悦的, 是讨神喜悦的;他所命定的，只有他所命定的才是可喜悦的.要以讨他的喜悦作为目标,唯一的方法就是与他的旨意相符，作为我们的法则.这是纯全的,不可再添加上任何东西.神所启示的旨意是足够指引信心和行为的法则,包含了一切使属神的人得以完全的所需的,充分准备我们行各样的善事, 提后3:16,17. 其次, 要求基督徒要察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意; 就是说,在判断上和认可上知道这一点,在经历上知道这一点,籍着与神的旨意相符的经历明白神旨意的卓越.这就是喜爱那美好的事 (腓1:10); 原文用的是 dokimazein (这里用的是同一个字)，分别是非 ,在有所疑惑的事情上，随时查验何为神的旨意，用神的旨意作判断.这是以敬畏耶和华为乐, 赛11:3. 第三, 那些最能够察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意的人，就是那些心意更新而变化的人.有活生生的恩典的原则在心中，只要它占上风,在关于神的事情上就能不带偏见，不带成见地作判断.这就预备人心接受和认同神旨意的启示. 有这样的应许(约7:17), 人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训是出于神.人有聪明，可以强辩和判别关于神的旨意的事情;而一颗诚实，谦卑的心，属

灵的触觉被唤起，就被带入神话语的规模，爱神的话语，应用神的话语，尝到它的滋味.因此要敬虔，就要向神降服我们自己.

2. 当做到这一切,我们要以对福音顺服的各样方式事奉他.有人暗示这是对第11，12节所说的，服事主. 我们把自己献上交给他,岂不是为了我们能服事他吗? 徒27：23, 我所属; 接着说, 我所事奉. 敬虔就是要事奉神. 如何事奉神呢? (1.) 我们必须把这作为我们的工作,在这份工作上不可闲懒. 殷勤不可懒惰. 我们有这世界上的工作,那是我们特别的呼召,对于这工作我们不可懒惰,帖前4：11. 但这似乎是指服事主的工作,我们的父的工作, 路2：49。 那些证明自己是真正的基督徒的人必须把信仰作为自己的工作—必须选择它,学习它,投入自己;他们必须热爱它,把自己致力于其中,服从它,作为他们伟大和主要的工作.把它作为我们的工作之后,我们做这工作就不可懒惰:不可贪图自己的舒适,当与我们的责任有所冲突时，必须以它为准.在信仰上我们不可闲懒.我们若是懒惰的奴仆，就必被认作为邪恶的仆人. (2.) 我们一定要心里火热，服事主. 我们一定要在圣灵的影响下用心灵来服事神(罗1：9; 约4：24).在信仰上无论我们做什么讨神喜悦的事，其实都是因着神的灵做工，出自我们的灵所做的.我们一定要灵里火热——在一切我们所做的事情上有圣洁的热情，热心, 和情感的热切,因为那些爱神的人不仅仅是用心灵爱神，更是用我们的全心，用我们的全意来爱神.这就是点燃祭物，将它献到天上的神圣火焰,,是馨香之祭.——服事主. To kairo douleuontes (一些抄本是这样写的), 服事光阴, 就是要抓住你的机会加以最大利用,与恩典的现今时节相应. (3.) 在指望中要喜乐. 神因这我们对他的指望和信靠得到敬拜和尊崇,特别是当我们在这指望中喜乐，以这信靠为自足的时候，这信靠这表明了对真实的极大确据和对所盼望之美事的极大追求. (4.)在患难中要忍耐. 这也是服事神,不仅仅是当他呼召我们工作的时候我们去工作,也是当他呼召我们去受苦的时候安静坐下忍耐.为神的缘故忍耐,着眼他的旨意和荣耀，这是真正的敬虔.请留意,那些在指望中喜乐的人极大可能也是那些在患难中忍耐的人.相信那摆在我们前面的喜乐，这使我们在外界的压力之下灵里依然坚固. (5.) 祷告要恒切. 祷告是盼望和忍耐之友,在祷告中我们确实是在事奉神. 这表明了祷告要热切和持久. 在尽这个责任时我们不可冷淡,不可一阵子就感到厌烦,路18：1，帖前5：17，弗6：18，西4：2. 这是我们在神面前直接的责任.

II.关于对我们自己的责任;就是要合乎中道.

1. 正确看待我们自己, 第3节. 这里用了一个庄严的前言带入: 我凭着所赐我的恩，对你们各人说: 智慧的恩典,籍此他明白这份责任的必要和卓越;使徒职份的恩典,籍此他有权柄强调和劝诫人尽此责任. "我以神的名义,以奉差派说这话的身份说这话.我说这话,是不由得你们反驳的." 这是对我们大家,我们每一个人说的. 骄傲是在我们里头根深蒂固的罪,因此我们每一个人都要领受劝诫和装备抵御这罪.-- 不要看自己过于所当看的. 我们要小心不要自恃过高,不要过高估计我们的

判断,能力,人格和行为. 我们不要自欺,不要过分看重我们自己的智慧和其他学识,不要自己没有还以为有,加6：3. 我们应该,必须在一方面看重自己,我们有如此高的身份,不应再成为罪的奴仆和这世界的奴役.但是在另一方面,我们应该谨慎看自己,即我们应该对自己,我们自己的能力,我们的恩赐和恩典,按照我们从神那里领受的,对此持谦卑的看法,而不应该相反而行.在有疑惑的争论之事上我们不可自大狂热;不可过分;不可论断批评那些意见和我们相左之人;也不可在肉体上妄想突出自己.这些和类似的都是看自己合乎中道所结的果子.这里的用词也说明这点. 原文中是没有自己这个词的;因此这句话可以读作, 不要有人聪明超过他所应该聪明的程度,而是要有智慧,成为合乎中道. 对于那些超过我们能力的事情我们不要妄行(诗113：1，2), 不要窥察所没有见过的(西2：18), 那些不属于我们的奥秘之事 (申29：29), 不要妄求比圣经所写明的更加聪明.有一知识是使人自大的,是使人摘取禁果的.我们对此要小心,要努力追求使人看得合乎中道,端正我们的心思,改革我们的生活的知识. 有人把合乎中道理解为要我们留守在自己的本位上,不要冒犯别人的恩赐和职份.请看在运用最大的属灵恩赐方面谨慎谦虚的例子,林后10：13－15.关于这方面请再看这劝告 (第16节), 不要自以为聪明. 聪明是好事,但是以为自己聪明就是坏事了; 愚昧人比自以为有智慧的人更有指望. 摩西脸面放光而自己却不知道,对于他是一件极好的事情. 我们为什么要对自己,我们自己的能力和学识看得合乎中道? 原因在于:--

(1.) 因为我们所有的一切美好之事都是神所分给我们的; 各样美善和全备的赏赐都是从上头来的,雅1：17。 我们所有的哪样不是领受的呢? 如果是领受的，为什么要自夸呢? 林前4：7. 世界上最好最有用处的人,若不是神白白的恩典每天使他成为这样,他也不过如此.当我们反思自己的时候,我们切不可认为是自己得到的,是靠我们自己的能力,我们手头争取的使我们得到这些赏赐的;而要思想神是如何恩待我们,因为是神加我们能力做任何美善的事,在他里面是我们的丰足.

(2.) 因为神是按着某种分量把他的赏赐分给个人: 照着信心的大小 . 请留意, 他把属灵恩赐的大小称为信心的大小,因为这是根本的恩典. 我们所做的一切善事,只有是根基于信心,源至于信心的,别无他途，这才是对的,被神悦纳的。信心和其他一切由它来的属灵恩赐,是按照那无限智慧的神,看着对我们合适的大小程度加给我们的.神赐圣灵给基督是没有限量的,约3：34，但是圣徒是按量领受的;见弗4：7。 那拥有无限量赏赐的基督,是温柔谦卑;我们这些有限的人,难道可以骄傲和自欺吗?

(3.) 因为神把恩赐加给我们,也加给别人: 分给各人. 如果我们独占圣灵,或拥有专利成为属灵恩赐的唯一领受人,也许我们可以有这自欺的理由;但是其他人和我们一样在恩赐上也有份.对所有圣徒而言,神是众人的父,基督是众人的根, 圣徒从他身上获得美德;因此如果我们高抬自己,藐视他人,以为只有我们才是蒙神喜悦的人,我们没有，智慧也没有了,我们就大大不妥了. 他用了和自然的身体的各肢体相对比来说明这个推断 (同时看 林前12：12，弗4：16): 正如我们一个身子上有好些肢体, 等等,第4，5节. 在这里留意, ［1.］所有圣徒在基督里成为一体,基督是身体的头,是

圣徒合一的共同中心.信徒在世上不是混乱没有次序的一团,而是组织联合起来,正如他们联合在一个头之下,被同一位圣灵驱动和赐与活力. [2.] 具体的信徒是这个身体的各个肢体和组成部分,这表明他们是次于全体的,和全体相关, 从头那里吸取生命和灵命.身体的某些肢体比其他的更大更有用,每个肢体都是按着它的程度从头那里吸取灵命.如果小手指和大腿一样领受同样多的营养,那是多么不合宜和不利! 我们要牢记我们不是全体;如果我们这样认为就不合乎中道了; 我们只是一部分,只是肢体. [3.] 所有的肢体也不都是一样的用处(第4节), 每个肢体都有加给它的各自的位置和工作.眼睛的用处是看,手的用处是做工,等等. 同样在这奥秘的身体当中, 一些肢体被装备,被呼召做一种的工作;其他的同样地被被装备,被呼召做另外的一种工作. 在基督教的国度里,长官,牧师和民众有他们各自的用处,不应该互相干涉,不应该在履行他们的职责上互相冲突. [4.] 每一位肢体都有它的位置和用处,是为全体的益处,为其他各个肢体的益处.我们不仅仅是基督的肢体,更是互相联络作肢体 ,第5节. 我们彼此相关; 我们要互相造就对方,为共同的益处一同行事.请看林前12：14, 等等 是如何举例说明之的. 因此我们不可自欺以自己的长处自高自大,因为我们所有的,都是领受的, 我们所领受的不是为了我们自己, 而是为了其他人的好处.

2. 正确运用神所赐给我们的恩赐. 一方面我们不能对我们的能力夸口,另一方面我们也不可埋没它们.要小心免得以谦卑和舍己为借口,在向他人行善方面闲懒.我们不可说, "我算不得什么,因此我要安静,什么都不做;" 而是要说, "在我自己我算不得什么,因此靠着基督恩典的力量我要全然奉献自己."他具体说明了在具体的教会中所设立的教会职份,各人都要明白自己的位置,在各自的位置上努力尽职完成所交托的使命,为的是在教会中维持秩序,促进对教会的造就. 按我们所得的恩赐. 接着所列的具体的职份对应着这里所概括的意思.所得的恩赐, 让我们使用这些恩赐吧.事奉工作的权柄和能力是神的恩赐.—恩赐各有不同. 直接的计划不同,尽管这一切最终的目的都是一样. 按恩赐, 神白白的恩典是一切赋予人的恩赐的源本.是恩典立定了功用,使人有资格,使人愿意,在人的心意上和工作上动工.在初期教会有讲方言,分辨诸灵,医治的超乎寻常的恩赐;但是他在这里讲的是普遍的恩赐. 对比林前12：4；提前4：14；彼前4：10. 他具体说明了七样恩赐 (6－8节), 这似乎是指在初期教会,特别是在较大型的教会中,在谨慎的组织上所有的诸多不同的职份.这里列举了说预言和作执事两种普遍的恩赐,前者是监督的工作, 后者是执事的工作,这是唯一的两种常设职份,腓1：1. 但具体每种职份的工作应该是,看上去当时应该是,按照大家同意协定的区分和分派的,为的是更有效做工,因为每一个人都做的工作就是没有人做的工作,作工最好的人是专一工作的人. 大卫就是这样分派利未人的工作的(代上23：4，5), 在这件事上这智慧对我们指导工作是有益的.后面的五种职份因此可以归纳入前面的两种之中.

(1.) 说预言. 或说预言，就当照着信心的程度说预言. 这不是指预告将来要发生之事的超乎寻常的恩赐,而是指宣讲神的话语的普遍的职份:在林前14：1－3，等等；11：4；帖前5：20 中所讲的

说预言应该这样理解.旧约先知的工作不仅仅是预告将来的事情,还是在罪和本份的方面警告民众,提醒他们从前知道的事情.因此同样传福音的人是先知,就着神的话语的启示而言,他们的确是在预告将来要发生的事情. 传道要讲的是人在永世里的情形,是直接指向将来的.那些传神的话语的人必须要照着信心的程度 传道,就是说,［1.］关于我们说预言的方法, 着一定要按着信心恩典的程度.他在第3节已经讲过按分给每个人信心的大小. 让传道的人把他所有的信心放在他的工作上,首先把他要传讲的真理铭刻在他自己的心中.没有信心民众听道不能听好,同样没有信心神的工人也不能传道得好.首先要信,然后说话, 诗116：10，林后4：13. 我们一定要记着信心的大小－－尽管不是所有的人都有信心,然而除我们之外还有极多的人是有信心的；因此我们要容许其他人在知识上和教导的能力上和我们一样都有份,甚至对那些在小事上和我们意见不同的人也是如此. ″你有信心，就当守着；不要把这当成掌管其他人的尺度,要记住你只是有你信心的一份而已.″［2.］关于我们说预言的内容,这一定要按着信心教义的程度,按照在旧约和新约圣经所启示的.按照这信心的原则庇哩亚人对保罗的传道进行分辨, 徒17：11. 对比徒26：22；加1：9. 有一些主要真理,请容我这样称呼,一些首要原则, 是在圣经中明明白白一致教导的,它们是传道的试金石,我们一定要按着它们(尽管我们不可藐视先知的讲论)来凡事察验, 然后善美的要持守, 帖前5：20，21. 更难明白的真理一定要经受更清晰的真理的查验;如果发现与信心的推论相符一致,然后方可接受;因为可以肯定一条真理是不会和另外的真理相矛盾的. 请在这里留意传讲真道的人要极其小心—要传讲正确的教义, 按照纯正话语的规模,多2：8；提后1：13. 说预言的不一定要按着说话艺术,逻辑辩论规则的大小程度来进行;但一定要按着信心的大小:因为我们所传讲的是信心的话语.有两件特别的工作是那些说预言的人要留意的-- 教导和劝化,是同一个人同一时间理当认真去行的,当他做其中一样时让他也留心另外一样,当他做另外一样的时候让他也尽力做好对应的另一样.如果有聚会同工的同意,这项工作要分开,无论是一直分开还是交替分开,以致一人教导,另外一人劝化(就是按我们现在的话讲,一人解释,另外一人讲道), 让每一个人都按照信心的大小而行. 第一, 让教导的人专心教导.教导是明明白白地解释和证明福音真理,无需实际的应用,就像教导经文一样.牧师和教师 是同样的职份 (弗4：11), 但具体的工作有一些区别.那有教导能力,又担负起这责任的,就要专一.这是美好的恩赐,让他使用这恩赐,全心投入. 作教导的，就当专一教导；有人解作,让他常常不断这样行,努力教导;在他本位的工作上持守,作为他自己的一部分. 看提前4：15，16, 在那里用了两句话来解释, 要在此专心 和在这些事上恒心 . 第二, 作劝化的，就当专一劝化. 让他全心投入. 这是牧师的工作,而前者是教师的工作;要把福音的真理和原则更紧密地和民众的情形联系在一起, 对他们强调那更实际的内容.许多在教导上非常精确的人可能在劝化上非常沉闷乏味没有技巧;反之可能也是如此.这个工作需要清晰的头脑, 另一个工作需要热切的心.如果这些恩赐是很明显的分开的(即一人在一方面非常出色,另一人在另一方面出色),那么把这工作相应分开是有利于造就的;无论我们做哪一项工作,让我们要专心做.专一做工就是把我们最好的时间和心思投入其中,为这工作抓住一切的机会,不仅尽力做工,还要尽力做得出色.

(2.）作执事. 如果一人有执事的职份, 或者是牧师和教师的助手,让他作好他的职份--教会看守者(如此猜测), 长老,或照管贫穷人的;也许在初期教会这些职份和我们现在所知道的有更多的工作,责任更重大, 他们肩负更多照顾和管理的责任. 这包括了一切关于教会的, 神殿的外事的职份. 见尼11：16. 管理饭食, 徒6：2. 让作执事工作的人带着忠心和勤奋做这工作;特别地,［1.］施

舍的就当诚实. 那些作教会施舍之物管家的教会工人,收集奉献,按照穷人的需要派发.让他们慷慨和有忠心地做这工作;不要把收到的归自己使用,也不要带见不得人的动机去分发,也不要看人的情面: 不要为难穷人,对他们厌烦,不要找借口对他们置之不理;而要带着真诚和忠心,除了荣耀神,行善之外别无企图.有人把这理解作是泛指一切的施舍: 那有的,让他乐于捐献,丰丰足足和慷慨地捐献;这话可以这样翻译, 林后8：2；9：13. 捐得乐意和大方的人是神所悦纳的. ［2.］治理的，就当殷勤. 看上去他是指那些牧师的助手,执行教会纪律的, 在治理教会这件事上他们是牧师的眼目,双手和口, 或者那些在聚会中主要献上自己做这治理的工作的牧师;我们在提前5：17 可以看到那些在传道和教导人上劳苦的治理的工人.这样的人要殷勤. 这个词表明了认真和努力去发现有什么是偏差的,减少走岔路的人数,警戒责备那些犯罪的人,保持教会的纯洁.费尽苦心这样行的人,要在尽这责任上证明他们是有忠心的人,不错过任何可以促进和完善这工作的机会. ［3.］怜悯人的，就当甘心. 有人认为这是泛指在一切事上怜悯人:让他们愿意这样行,以此为乐;神喜爱捐得乐意的人.但这似乎是指某些具体的教会的工人,他们的工作是照顾病人和客旅;和那些通常来说是在这些事上帮助那些教会女执事的寡妇(提前5：9，10),尽管很有可能其他人也在这工作上有份.这工作当甘心去做. 在怜悯人的工作上有喜悦的容颜,对那些困苦的人来说是极大的安慰;他们看到这不是出于埋怨和心有不甘,而是带着高兴的容貌和温柔的话语,并一切表明随时乐意的表示.那些照顾如病人和饱受痛苦之人,暴躁和倔强之人的,他们做工不仅需要忍耐,还需要甘心,使这工作对自己更轻省愉快,对神更蒙悦纳.

III. 关于我们对自己弟兄的责任,这里有许多例子,和简短的鼓励.我们互相一切的责任用了一个字来加以概括,这是何等甘甜的一个字,爱 . 爱是我们相互承担责任的根基;因此使徒在这里首先提到爱,爱是基督的门徒所披戴的,是我们信仰的总纲: 爱人不可虚假; 不是出于恭维和假冒,而是出于实意; 不要只在言语和舌头上, 约壹3：18. 真正的爱是无伪的爱;不象充满欺诈的仇敌的亲嘴.我们有机会就应该试验我们爱心的实在, 林后8：8. 更具体的,有对我们朋友的爱,和对我们仇敌的爱.他具体说明了两者.

1. 对我们的朋友.对待朋友要友好.有一种相互的爱是基督徒彼此亏欠,一定要偿还的.

(1.) 彼此亲热的爱(第10节): 爱弟兄，要彼此亲热，philostorgoi －这不单表明爱,更表明随时愿意去爱,最真诚的不求回报的亲热,如同泉涌般的爱. 父母对子女的爱很恰当地表明了这点,这爱是最温柔,也是最自然,不是出于勉强,没有限制;我们对待彼此的爱也要如此,何处有一个新人,有爱的律法刻在心内,何处就有这爱.这种亲热使我们用言语和行动,带着最大的尊敬和感激表达出来.-- 彼此. 这可以使我们得到爱的恩典,爱他人成为我们的责任,爱我们同样也成为他们的责任.在这世界上有什么比爱和被爱更甜蜜的呢? 浇灌的人自己也必得浇灌.

(2.) 恭敬的爱: 恭敬人，要彼此推让. 不要争占上风,让我们随时使其他人得荣耀.在腓2：3 解释道, 各人看别人比自己强. 这是有充足理由的,因为,如果我们明白自己的内心,就当知道从我们自己要比世上其他任何人更明白罪恶.我们要以看到我们弟兄的恩赐,恩典和表现为乐,并相应看重这一切,更乐意赞扬他人,更乐意听到别人受赞美,强于看自己;--在恭敬上走在前面, 或 在他人面前带领; 有人这样解读: 不是说争取恭敬,而是恭敬他人. ″你当努力恭敬那些理应得到恭敬的人,一有机会就当对你的弟兄尽一切基督徒爱的本分(这一切都包括在恭敬这个词里了). 让你所追求的成为最谦卑,有用和屈尊俯就的.″ 这和多3：14 所讲的是同一个意思, 要学习行善. 尽管我们要看别人比自己强(我们的翻译本是这样写的),要对别人恭敬,看别人比我们自己更有能力,更配得一切,然而我们不可以此为借口躺着什么事情都不做,也不可假冒恭敬他人,尊敬他们的能力和表现,而放纵自己闲懒 .因此他马上加上这一句(第11节),不可懒惰.

(3.) 慷慨的爱(第13节): 圣徒缺乏要帮补. 当我们的弟兄缺乏,需要真正的接济,我们双手有能力帮助他们,我们却停留在口头表达爱和尊敬,这爱就是虚假的. [1.] 圣徒在这世界上维持肉身的生活有所缺乏,这毫不奇怪.在初期因极大的逼迫,使得许多受苦的圣徒极端困苦;我们总是有穷人,就是贫穷的圣徒与我们同在.这世上的事物并不是最好的,这是确实的;否则,那蒙天恩的圣徒,就不会成为缺乏,拥有如此少的今世之物了. [2.] 那有的人的责任是帮补, 或(这样解读更好)同受这些缺乏.对饥饿的人交出心还是不够,我们还要交出钱囊. 看雅2：15，16；约壹3：17. 同受. 这表明我们穷苦的弟兄在神赐给我们的事物上是有分的;我们帮补他们应该出于对他们缺乏的感同身受,就好像我们是和他们一同受苦. 腓利比人对保罗的好施帮助被称为和他同受苦难, 腓4：14. 我们有能力和机会就要预备接济任何有缺乏的人;但我们特别要和圣徒一同感受.对我们的同胞应有普遍的爱, 但对我们的基督徒同胞要有特别的爱(加6：10), 向信徒一家的人更当这样. 同受,--纪念 圣徒;一些古本这样解读. 对那些籍着信心和忍耐承受应许的人,我们要在纪念他们这件事情上以为亏欠--要珍惜它,为此辩白, 使之充满香气. 让义人的纪念得到称赞; 有人是这样解读 箴10：7的.他提到这大方的爱的另一个表现: 客要一味的款待. 那些自己有家的人要预备接待那些外出周游行善,或那些因害怕逼迫而被迫漫游寻找庇护所的人.当时不象我们现在有旅馆这样的方便;或那些漫游的基督徒不敢光顾它们;或他们无法负担费用,因此无偿接待他们是一种特别的爱. 这也不是一种过时不再适用的责任;有机会我们要欢迎客旅,因为我们不知道客旅的心. 我作客旅，你们留我住, 这被当作因行善而当蒙怜悯的一个例子:--跟着 或 追着 行款待.这表明我们不仅要抓住机会,还要寻找机会来如此施行怜悯. 就好像亚伯拉罕坐在帐篷门口 (创18：1), 罗得坐在所多玛城门口(创19：1), 等着客旅,让他们可以遇见,发出善意的邀请,因此他们不知不觉就接待了天使, 来13：2.

(4.) 同情的爱(第15节): 与喜乐的人要同乐。与哀哭的人要同哭. 奥秘的身体上的众肢体之间有着互相的爱, 也有着这同胞之情. 见 林前12：26. 真正的爱会使我们对彼此的悲伤和喜乐感同身受,教导我们让他们的悲喜也成为我们的悲喜.请留意这世界上各种人混杂,有的欢喜,有的哭泣(像拉3：12，13 所讲的那些人一样), 正如其他的恩典，是为试炼的缘故,,弟兄之爱和基督徒的同情心也是如此.不是说我们要参与任何罪恶的喜庆或伤痛,而是指公义和合乎情理的喜乐和伤悲: 不

是嫉妒那些兴旺的,而是与他们同喜乐;为其他人拥有我们所没有的成功和安慰而真正欢喜;不轻看那些陷在困难中的人,而是关心他们,预备帮助他们,好像我们与他们同在一个身体.这就是行神所行的,神不仅喜悦他的仆人平安 (诗35：27),还同样地,他们在一切苦难中，他也同受苦难, 赛63：9.

(5.) 合一的爱:"要彼此同心(第16节), 就是说,要尽你所能的努力,在领悟上彼此意见相合;如果不能做到这点,也要在感情上彼此意见相合; 努力合一,而不是彼此冲突,相互矛盾,挫败对方;而是在和平里保守灵里的合一,腓2：2；3：15，16；林前1：10; -- 像对待自己一样希望其他人同得好处;" 一些人这样理解.这就是像爱自己一样去爱弟兄, 像追求自己的益处一样求他们的益处.

(6.) 俯就的爱: 不要志气高大，倒要俯就卑微的人,第16节. 没有谦卑就没有真正的爱,弗4：1，2；腓2：3. 当我们的主耶稣洗他门徒的脚时, 他教导我们何为兄弟之爱(约13：5；14：34), 这是特别要向我们显明,要真正彼此相爱,我们要愿意俯就身处最卑微的爱的位置,彼此求对方的益处.爱是一种俯就的恩典:威严与爱彼此同行,却不相配. 留意这里是如何强调的. [1.] 不要志气高大.我们不可追求荣耀和高位,也不可带着无度的价值观和欲望追求世界的虚荣和威严,而是要圣洁地轻看待之. 当大卫高升的时候,他的灵谦卑 (诗131：1): 重大和测不透的事，我也不敢行. 罗马人是住在管辖地上种王的皇城里(启17：18), 当时罗马是在它最灿烂的顶峰,也许他们很容易就自高.甚至圣洁的种子也沾染了这种酵. 罗马的基督徒,像一些城里人看待乡下人一样; 因此使徒如此常常告诫他们不可自高; 对比罗11：20. 他们住在皇庭边上,每天看到的是皇庭的华美壮观:"那么," 他说道, "不要顾念这事,不要爱慕它." [2.] 俯就卑微的人. 第一, 这也可以指卑微的事,对此我们必须要俯就.如果我们在世上境况贫穷低微,我们所有的简陋微薄,我们的工作受人蔑视,然而我们却要专心,默默接受. 因此注解上这样写: 要满足卑微的事. 要满足身处神在他的安排下把我们所放在的位置,无论这位置如何.除了罪以外,我们要俯就任何的事情:如果简陋的住所,微薄的所有,简单的衣着, 简陋的接待是我们的份,我们就要俯就,不可埋怨. 是的,如果神命定这样,我们就要靠着新生命的力量顺从安排,俯就卑微的事情;而旧有的败坏的生命是顺从追求大事的.我们一定要俯就卑微的事情.我们应该把低微的境况,卑微的环境,而不是地位高的境况作为我们追求的中心.第二 , 这也可以指卑微的人; 这里是这样看的 (我认为两者都应包括在内) 俯就卑微的人.我们一定要和这世界上贫穷低微的人一起相处,俯就他们, 如果他们是敬畏神的话.大卫尽管是坐在宝座上的王,就是和这样的人作伴的, 诗119：63. 当照管天地的伟大的神看顾低微的人时,我们不必为和他们来往而感到羞耻.真正的爱看重富贵人的恩典,也看重贫穷人的恩典.宝石就是宝石,尽管它躺在尘土中.和这俯就相反的是被责备的,雅2：1－4. 俯就; 就是说, 迁就他们,为他们的好处降卑自己;就像保罗一样,林前9：19, 等等. 有人认为在原文中这个词是出于旅客的比喻,那些身体强壮,走得快的人等候那些体弱,走得慢的人,他们停下来,把他们带上; 同样基督徒也要对他们的同路人心存温柔.他加上一句,作为促进这爱心的方法, 不要自以为聪明; 这和 第3节是一致的. 当我们心里大大地以为自己聪明的时候,是绝不可能在心里俯就其他人的:因此要治死这点."不要自以为聪明, 不要自信自己智慧的能力,而轻看他人,不要以为你不需要他们 (箴3：7),

也不要羞于把你所有的和其他人交通.我们是相互为肢体,是互相依靠的,是互相依赖的;因此,不要自以为聪明 , 要记住我们所夸的是智慧的财货;在财货包括了工作,领受和回报.″

(7.)爱在我们当中, 爱使我们与众人和睦, 第18节. 就是对那些因着程度或信仰表白有距离而不能与之亲密相处的人,我们也要和他们和睦; 就是说,我们一定不能伤害人,冒犯人,不给其他人有机会和我们争吵;我们不能充满苦毒,存报复的心,不能找机会与他们争吵.我们要努力保守和睦,不使和平被破坏,如果被破坏要修补.从上头来的智慧是清洁和平的.留意这劝告是有界限的.它没有让我们去做那不可能做到的事: 若是能行, 尽你所能的. 同样来12：14, 追求和睦. 弗4：3, 竭力保守. 用心在那使人和睦的事情上面.—若是能行. 当我们为了与人和睦不得不得罪神,伤害良心时,要保守和睦是不可能的: 若是能行不招责备,便是可行. 从上头来的智慧先是清洁,然后是和平, 雅3：17. 没有清洁的和平是属魔鬼的和平.-- 尽你所能的. 事关和睦的一定有两方面.我们只能对自己负责.我们可能不得已要受到别人的挑战; 好像耶利米一样, 他是一位相争相竞的人(耶15：10), 对于此我们无能为力; 我们的责任在于自己在保守和睦上没有亏欠, 诗120：7. 我愿和睦。但我发言，他们就要争战.

2. 对我们的仇敌.自从人变成神的仇敌以后,他们之间也很容易相互为敌.爱的中心一旦被放弃,界限就相互干扰冲突, 或相互敌视分离.在人当中,那些有信仰的人理当料到,在这个极少与基督志同道合的世界上会遇到仇敌. 基督教教导我们要如何对待我们的仇敌; 这教导和所有其他讲求得胜,占上风的原则方法有很大区别;这教导所讲的是内心的平安和满足.无论何人是诅咒我们,试图加害于我们的仇敌,我们的原则是不要伤害他们,而是要尽力行善.

(1.) 不要伤害他们 (第17节): 不要以恶报恶, 因为这种相报是兽性的,只适用于那些不明白人性和将来结局的动物.或,如果人类真是在战争状态下被造的(像一些人梦想的那样),如此相报倒是合乎情理的;但我们从神领受的不是这样, 他是如此看顾他的仇敌(太5：45), 我们从基督领受的更非如此, 当我们还作仇敌的时候就替我们死了(罗5：8，10),他是如此爱这无缘无故恨他的世界.--″向何人也不可; 不可向犹太人,也不可向希利尼人;不可向你的朋友以恶报恶,因为这肯定会失去他;不可向你的仇敌以恶报恶,因为这可能争取他.″ 同样地, 第19节, 亲爱的弟兄，不要自己伸冤.为什么和本章其他的劝告不同,这一条要由充满感情的称呼引出呢? 很肯定这是为了要安抚充满怒气,因为受到挑衅极其怨恨的灵. 他用这如此亲密的语言说这番话,是为了安慰和坚固他们.任何散发着爱的言语都安抚血气,平息风暴,平静怒气.你想要安抚受到伤害的弟兄吗? 称呼他作亲爱的弟兄吧.如此温柔的话语,说得恰当,是可以很有效地使怒气回转的. 不要自己伸冤; 就是说, 当任何人加害于你的时候,不要想着或努力尝试同样加害于他,使他受苦. 并没有禁止掌权的惩罚恶人,给受冤屈的伸张正义;也没有禁止制定实行公义健全的法律惩治罪犯; 但出自怒气和恶意的私自报复是被禁止的; 这禁止是有道理的,因为这设定了我们是没有能力判断自己的案情. 即使被侵犯的人要寻求捍卫法律,得到掌权的允许,却是出于任何个人的怒气或过结, 而并非出于关心要维持公众

秩序和平安,伸张公义,即使是这样的行为,看上去正常,也是属于这所被禁止的自己伸冤之列.请看在这种事情上基督的律法是何等严格,太5：38－40. 不仅禁止动手为自己伸冤,甚至为满足伸冤的心而盼望渴求律法所允许我们所行的审判也是不可. 对败坏的人性来讲这是很困难的教训;因此他补充道, [1.] 针对于此的解决办法: 宁可让步，听凭主怒. 不是听凭我们的忿怒; 给这留地步就是给魔鬼留地步, 弗4：26，27. 我们一定要抵挡,扑灭和压制这一点; 而是, 第一, 对待我们仇敌的忿怒. "要让步,就是要有柔和的心;不要以怒气回应怒气,而是要用爱心.柔和能免大过, 传10：4. 接受冒犯和伤害,就像石头投进一堆羊毛里,是屈从于它,以致它不能弹回,也不能再有所动."所以我们的救主是这样解释的(太5：39), 人打你的右脸，连左脸也转过来由他打. 不要思想该如何报复恶事,而是要预备好再受另外的冤屈.当人性情火爆汹涌时,让它随从发泄,免得不合时宜的阻挡使它更剧烈高涨. 当其他人发怒的时候,让我们镇定下来; 这就是针对伸冤的解决办法,是真正有理智的。但是,第二, 许多人认为这是指神的忿怒: "要让步,让他得审判的宝座,单单让他对付你的仇敌." [2.] 反对自我伸冤的理由: 因为经上记着，伸冤在我. 我们在申32：35 找到这句话.神是主权的王,公义的审判主,施行公义是属乎他的工作;因为神有无限的知识,他能毫无差错地判断各样的行为; 并且他是无限洁净的神,他恨恶罪恶,不能转眼不看邪恶.他把这权柄的一部分交托在民事官员手中(创9：6；罗13：4); 他们行法律的审判，这因此可以看作是神伸冤的一种表现.这是我们不应该自己伸冤的一个很好的理由; 因为如果伸冤在乎神,那么, 第一, 我们不可行这事.如果这样做就是坐在神的宝座上,从他手里抢夺他的工作. 第二, 我们不需要这样做.因为如果我们谦卑地把这件事交托给神,他要伸冤; 要是有理由应该这样做,他会为我们伸冤,而且我们不可盼求. 见 诗38：14，15, 我听不见, 因为你听得见; 如果神听见了,还需要我听吗?

(2.) 我们不仅不可伤害我们的仇敌,我们的信仰更进一步,教导我们要尽力向他们行善.这是基督教独有的命令,是基督教高度赞许的: 爱你的仇敌, 太5：44. 在这里教导我们要在言语和行为上向他们显明这爱.

[1.] 在言语上: 逼迫你们的，要给他们祝福,第14节.神的子民被逼迫已经是很平常的事,不是被武力的手就是被恶毒的舌头. 这里教导我们要祝福那些逼迫我们的人.给他们祝福; 就是, 第一, "说他们的好话.如果他们身上有任何值得夸奖表扬的,要给与留意,为敬重他们而说出来." 第二, "按照他们的地位说尊重他们的话,不要以咒骂回应咒骂,怨恨回报怨恨." 而且第三,我们不仅不寻求伸冤,还一定要为他们祝福,希望他们得好处.是的,第四, 我们一定要通过为他们祷告把这祝愿交给神.如果我们手上没有能力为他们做任何事情,然而我们可以通过为他们祷告见证我们的好意,在这事上我们的主不仅给我们一条命令, 还给了我们行这命令的榜样, 路23：34 – 要祝福,不可诅咒. 这表明在一切环境下完全的好意和这好意的表露;不是, "当你祈祷的时候给他们祝福,在其他时候给他们诅咒;"而是, "总要给他们祝福,决不可诅咒." 诅咒出于那些责任是赞美神,被神祝福之人的口,这是不合宜的。

[2.] 在行动上(第20节): "你的仇敌若饿了, 如果你有能力和机会,要预备毫不迟疑地向他表达善意,为他的好处尽爱的本分; 决不可以为他是你的仇敌而停滞不前,但而更要快快行动,因此可以见证你对他原谅的真诚." 据说Cranmer大主教与人结交朋友的方式就是让人恶意待他.这命令是引用自箴25：21，22; 因此看上去这要求很高,但在旧约中却不是没有例证.在这里请留意, 第一, 我们一定要做的.我们一定要善待我们的仇敌. "如果他饿了, 不要攻击他,说,现在神为我向他伸冤,为我出头了;不要因他的缺乏而这样想.而是要给他饭吃." 这时, 当他需要你的帮助,你却有机会令他挨饿,践踏他,这时要给他饭吃 (psomize auton, 一个很重要的词)--"丰足地给他饭吃,是的,认真地纵情地给他饭吃:" 一小口一小口喂他, "给他饭吃,好像我们对待小孩和病人那样,带着极大的温柔.努力这样做,表明你的爱. 若渴了就给他水喝: --给他水喝, 表明与他和解,对他友好.如此明确你对他的爱." 第二, 我们为什么要如此行.因为你这样做, 就是把炭火堆在他的头上.这里有两种意思,我认为两者均有道理. 就是把炭火堆在他的头上; 就是说, "你这样做," 1. "化解他,让他悔改,结出友谊,软化他对你的心意" (类比那些熔化金属的人;他们不仅把火放在金属下面,还把火堆在金属上;同样地扫罗被大卫的仁慈熔化和征服, 撒上24：16，26：21)-- "籍此你可以赢得朋友,如果你的好意不起作用," 2. "这将加重他的罪, 使得他对你的恶意更加不可饶恕.因此你把神的忿怒和报应的记号加在他身上." 不是说这一定要是我们对他行善的目的,而是为了鼓励我们,这将是行善的结果.最后一节的劝勉就是出于这个目的, 着劝勉看似矛盾,世人不易理解,即在一切争端冲突中实施报复的是被征服的人,原谅的人是胜利者. (1.) "你不可为恶所胜. 不要让任何临到你身上的挑衅的恶胜过你,或如此影响你,让你不能自持,你的平静被搅扰,你的爱被摧毁,扰乱你的灵,使你做出任何不妥的事情,或使你试图或作出任何的报复."那不能平静地接受伤害的人是被这伤害完全胜过的. (2.) "反要以善胜恶, 用耐心和忍耐,是的,对那些伤害你的人行善,使他们得益. 学会挫败那些妄图加害你们的人,要改变他们,至少要保守你们自己的平安."那灵服于这原则的人比孔武有力之人更强.

3. 结尾,还有两条劝勉没有讨论的,它们是概括性的,举荐其余的劝勉,要自身显为正确,有好的名声.

(1.) 要自身显为正确(第9节): 恶要厌恶，善要亲近. 神把何为善显明给我们看:嘱咐我们这些基督徒应尽的责任;警告与之相反的邪恶.在这里请留意, [1.] 我们不仅不可行恶, 我们还一定要恶要厌恶. 我们要完全不妥协地恨恶罪, 把它当作与我们的新人,我们真正的福祉相敌的最坏的敌人而加以厌恶 -- 憎恨罪一切的显露,就是披戴肉体. [2.]我们不仅要行善,还要亲近善.这表明主动的选择,真诚的喜爱,在善中不断保守自己. "要如此亲近,以致不被引诱离开,被威吓离开,亲近那为善的主 (徒11：23), 依靠他,顺服他." 这是加在弟兄之爱命令之上作为指引的;我们要爱弟兄,但不可爱到为他们的缘故犯罪,或忽略我们任何的责任的地步;不可因着犯罪之人的缘故轻看罪,而是要为了亲近神,亲近我们的本分而愿意舍弃世上一切的朋友.

罗马书第13章

1# 大 中 小

这一章教导了我们三个很好的功课,使徒在本章比前面一章更详细论述了他的命令,他觉得更有必要全面强调. I. 顺服合法权威的功课,1－6节. II. 对我们的弟兄行公义和爱的功课,7－10节. III. 我们自己谨慎敬虔的功课,11节到结尾.

强调对掌权者的顺服

1 在上有权柄的，人人当顺服他。因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的. 2 所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罚. 3 作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的么?你只要行善，就可得他的称赞: 4 因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕。因为他不是空空的佩剑。他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的. 5 所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心. 6 你们纳粮，也为这缘故。因他们是神的差役，常常特管这事.

在这里教导我们应该如何对待官长,和那些权柄在我们之上,在这里称为在上有权柄的 之人, 这称呼表明他们的权柄(他们是权能), 和他们的尊贵(他们是在上有权柄的),这不仅包括至尊贵的王,还包括了在他之下所有较低级的官长:然而这里不是通过掌管这些权柄的人来表达这点,而是通过这些人所处的权柄本身的地位来表达的.不管人本身可能是何等邪恶,可能是锡安的民所藐视的匪类（诗15：4), 然而我们必须顺服遵守他们所拥有的公义的权柄.使徒在前一章教导我们,不要自己伸冤,不要以恶报恶;但是以免让人觉得在基督徒当中民事长官的治理诗被废除了,他在这里抓住机会确定这权柄的必要性,以及作恶者所理当受到的责罚,尽管这看上去好像是以恶报恶.请留意,

I. 吩咐所尽的责任: 人人当顺服. 人人 -- 每一个人,这人和那人, 那称自己是属灵的人的教士并非排除在外, 然而罗马教廷不仅免除自己对民事权柄的顺服,还把他们自己的权柄凌驾在他们之上,使得最伟大的王也要服从教皇,教皇于是高举自己,甚至高于那被称为神的了.—人人. 并非我们的良心要服从任何人的意志.神直接制定律法约束人的良心,这是神的权柄,对于归于神的物我们要归还给神.但这里是表明我们的顺服一定是要出于自愿真心. 你不可咒诅君王, 也不可心怀此念, 传10：20. 这样妄想假设就是背叛的起头. 这里所要求的心里顺服包括内在的敬畏(彼前2：17) 和外在的尊敬,在向他们说话和提到他们的时候都要如此 – 在合法和诚实的事情上顺服他们的命令,在其他事情上耐心顺服,不加抵抗顺服苦待 -- 在凡事上与臣民的地位和责任相符,使我们在思想上认识这关系和境况,承认我们在其之下对其顺服. ″他们是在上有权柄的; 对于此要甘心,并相应顺服他们.″ 强调对民事长官顺服的责任是很有理由的, 1. 因为这世界对基督教的毁

谤,诬蔑它是公共和平,秩序和管治的仇敌,是使世界天翻地覆的教派,聚众反抗该撒,因为带领的是加利利人而更受非难 -- 这是根深蒂固的毁谤.耶路撒冷被称为反叛的城，与列王和各省有害， 拉4：15，16. 我们的主耶稣也曾如此被人毁谤, 尽管他告诉他们他的国不属于这世界:无怪乎他的追随者历世以来也极大地遭受同样的诬蔑,被称为好捣乱的 , 造反的, 和暴乱的, 被看作世上滋事的人,他们的仇敌利用这诬蔑作为残暴逼迫他们籍口. 使徒因此要废除这诬陷,为基督教洗清这诬蔑, 说明了顺服民事长官是其中一条基督的律法,基督的信仰可以使人成为良好的臣民; 指责基督教为起纷争的,造反的实在无理,它的原则和条例是与之完全相反的. 2. 因为基督徒在对待民事长官方面受到的试探,一些基督徒原本是犹太人,受一种观念的感染,认为每一位亚伯拉罕的子孙都不应该成为其他任何国家的臣民 -- 他们的王一定要是他们的弟兄,申17：15. 另外,保罗曾教导他们他们不在律法之下, 他们因着基督已经得以自由. 为了免得这自由变为放纵,被滥用支持纷争和叛乱, 使徒吩咐他们要顺服民事政府,这吩咐强调因着官长是异教徒,不信的人而更显得有必要,他们是异教徒,不信的人并不废掉他们的民事权能和权柄.另外,民事长官逼迫他们，法律的主体是与他们为敌的。

II. 尽该责任的理由.为什么我们一定要顺服?

1. 为刑罚的缘故. 因为若是抵抗我们就会陷入危险.掌权的佩剑,与他们作对就是把我们在这世上所宝贵的一切陷入危险; 和那佩剑的相争是没有意义的.在那个逼迫的时代基督徒因为信仰的缘故为掌权的佩剑所恨恶,他们没有必要因为反抗而使自己更加受人敌视. 在基督徒当中稍有一点抵抗或造反的迹象,都很快会被夸大加以利用,会被全社会所敌视;因此他们需要比其他人更加完全顺服,以致那些因着他们的神而多加攻击他们的人找不到其他的借口. 第2节所讲的肯定也是这个意思, 抗拒的必自取刑罚, 他们要为此负责.神要为此审判他们,因为这抗拒使神受到中伤.掌权的要为此审判他们.他们要受到法律的惩罚,会发现那在上掌权的是高高在上不容践踏,一切民事政府都是非常友理由严厉对待造反和叛乱的;因此第3节说道, 作官的是叫人惧怕. 这是很好的理由,但对于基督徒来说是层次低的理由.

2. 我们必须顺服, 不但是因为刑罚，也是因为良心；不仅仅是出于对惩罚的惧怕, 更是出于对德行的爱. 当公共民事权力施行时是因为良心 的缘故,着眼于神,看到是神的护理使我们和它们有这样的关系,是神的命令使顺服这些关系成为责任,这就使得它们是为神所接纳的.因此从完全不同的原则出发也可以做同样的事情.为了使良心顺服他论证道,第1－4节，第6节,

(1.) 从掌权的设立看: 没有权柄不是出于神的. 作为世界的统治掌管者,神命定掌权的职份,因此一切民事权力都是源自于他,由他而出, 他按着自己的护理把管治权交在这些人手中, 无论拥有这些管治权的这些人是谁。 帝王藉他坐国位,箴8：15。 篡权和滥用权柄并不是出于神的,因为他不是罪恶的源头;但权柄本身是出于神的.就像我们天然的权柄,尽管常常被滥用成为罪的工具,但却是出于神的创造权能,同样民事权柄是出于神管治的权能。世上最不讲公义和最压迫人的

王,除了上头给他们的权柄,就没有权柄可言 (约19：11),政府变动和革命是以特别的方式和神的护理相关的,它们是极大地影响国家和王国,和极多的人民和较小的社区.或者,这可能泛指政府:这是神在治理人类上的智慧,权能和爱的表现,他把人安排在这样的境况中,有统治者和被统治者的分别,而不是任由他们像海里的鱼那样大鱼吃小鱼. 在此他确实考虑了他的受造之物的益处.-- 凡掌权的: 无论政府方式方法有何不同—无论是君主制度,贵族政治,还是民主制度 -- 无论统治的权柄落在何处,这都是神命定的,要相应接受和服从; 尽管直接来说是人的制度(彼前2：13), 然而原本是神的命定. -- 神所命的; 这是一个军事用语, 不仅表明掌权是命定的,还有下层的官员服从上头的官员,像一支军队那样的意思; 因为在掌权者当中有恩赐,交托和服务的分工.因此在第2节接着说无论是谁, 抗拒掌权的，就是抗拒神的命. 还有其他出于神的是极大的灾祸;但掌权出于神是因着神的命,就是说,这是一条极大的律法,这是一个极大的祝福:但是那些匪类不愿服在政府的轭下,就违背了律法,蔑视了祝福.掌权的因此被称作神(诗82：6), 因为他们带着神权柄的印记.那些不服他们权柄的就是在对抗神自己.这并不适用于所有王和王国的具体权利,以及它们的体制的各个方面;也不可从此引出原则以制约管治者和被管治者之间的协约;但这是作为引导个人在他们各自的地位上行事的准则,使他们在神为他们所设定的范围中安静和平地行事,使当得的尊敬归于神在他的护理中所设立于他们之上的民事权柄,提前2：1，2。 掌权的在这里一次又一次被称为神的用人.他是神的用人,第4，6节。 掌权的在更为特殊的意义上是神的用人;他们所拥有的尊贵要求他们尽责.尽管他们是我们的主,他们却是神的用人,要为他工作,向他交帐.在向公众行公义,判断纷争,保护无辜之人,为受冤屈的伸冤,惩罚犯法之人,保守国家和平和秩序方面,不是人人都可以行他自己看为正确的事 – 在这些事上掌权的是作为神的用人行事.正如杀害一位正在尽职守的职份低的官员被看作背叛国王一样,同样抗拒尽他们所处地位责任的任何掌权者,就是在抗拒神的命了.

(2.) 从掌权的目的: 作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕, 等等.掌权的是为了,

[1.] 叫罪恶和作恶的惧怕.他们是佩剑的; 不仅仅是打仗的刀剑,更是行公义的刀剑. 他们是辖制人的, 是让犯罪之人羞愧的;拉亿的人就没有管治他们的, 士18：7。 罪和败坏的权势是如此之大,以致许多人不受拘束行极大的恶事,这样的人无论是从神的和自然的律法,或将来的忿怒来看,都是人类社会最大的祸害;但只有因着对眼前惩罚的惧怕,堕落人类的任意妄为和败坏,使得这辖制成为必要的. 因此看来在基督徒的国家里一定要制定惩罚不法和不服的法律(提前1：9), 这是与福音相一致,而不是违背福音的.当人沦为如此的野兽,相互如此贪婪的野兽时,他们一定要相应得到报应,被拘捕毁灭,以震慑他人.骡马一定要被嚼子和笼头约束.在这方面工作掌权的是神的用人, 第4节. 他是作为神的代表行事,报应是属乎他的; 因此要小心不可把他自己个人恩怨带入他的判断之中.-- 刑罚那作恶的.最警惕最忠心的长官的审判过程,尽管稍微与那大日的审判相似,预兆着那审判,却远远不及神的审判:他们只是审判恶行,只能刑罚那些作恶的: 但神的审判是扩展到邪恶的思想,是分辨内心动机的.-- 他不是空空的佩剑. 神把如此的权柄交给掌权者的手中不是枉然的;而是为了压制动乱.因此, ″你若作恶, 落在民事长官的审判责罚之中,却当害怕; 因为民事权能能快

快发现,重重惩罚." 当对罪犯的惩罚是按神命定的,由神设立指派的方式进行时,这是好的. 第一,作为圣洁,恨恶罪恶的神,当罪出现抬头之时与之反对,因此作了公开的见证. 第二, 作为万国的君王,平安和秩序的神,就如此维护了平安和秩序. 第三, 作为好人的保护者,他们的个人,家庭,财产和名声,依靠这手段得到保护. 第四, 作为不希望罪人永远沉沦的神,而是靠着惩罚一些人可以使其他人惧怕,因此防止类似罪恶的发生,其他人可以听见惧怕,不再妄为. 是的, 这是为了那些受罚之人的好处, 以致他们的肉身被毁坏,灵魂却在主耶稣的日子可以得救.

[2.] 对那些行的好的人的称赞.那些尽责的人应该受到民事长官的嘉许和保护,使他们得到承认和安慰. "行善(第3节), 你就不必惧怕掌权的, 掌权的虽然叫人惧怕,只是惩罚那些因着他们自己的罪而得罪掌权者的人;火焰只能烧着那些易燃之物:是的,你们应该得到称赞."这是掌权的本意,因此我们必须为良心的缘故顺服权柄,它是为了公众利益而立的,一切个人利益都应让位于它.多么可悲,这良好的本意竟被歪曲,那些佩剑的支持纵容罪,竟叫行善的惧怕.但是尽管如此,当下流人升高(诗12：1，8);为了公众保护的福份和益处,保持政府和秩序,在这种情形之下我们的责任是宁可顺服对好行为的逼迫,耐心忍耐,而不是靠任何不正常和扰论秩序的行动企图作出改变.没有比尼禄更败坏政府目的的君王了,然而保罗还是向他申诉,在他之下受到不止一次法律和低级官员的保护.一个坏的政府总比没有政府要强.

(3.) 从我们在其中的利益看: "他是 神的用人，是与你有益的. 你从政府得到利益和好处,因此必须尽你所能的维护它,不可做任何事情扰乱它." 保护引出效忠.如果我们从政府得到保护,我们就应该顺服它;通过维护政府,我们自己也得到维护.这顺服相似地和我们所纳的粮联系起来(第6节): "你们纳粮，也为这缘故, 这是见证了你们的顺服,承认在良心上这是应该缴纳的.你通过纳税把你的份纳上,以支持掌权的;如果你不顺服,这样做就是一手拆毁你另外一手所支持的,这难道合乎良心吗?" "你纳粮,你不仅承认掌权的权柄,还是承认那权柄给你自己的祝福,因此你见证了纳粮是对他在治理上所付出的劳苦的回报;因为荣誉是一种担子:如果他行那本应行的,他是不断行这事, 这要花上一个人所有的思虑和时间,有鉴于这劳苦,我们纳粮,必须要顺服."—纳粮, 他不是说,"你是作为施舍纳上,"而是, "你纳粮就像付清当还的债,或借出,从公众政府一切的祝福和好处中得到偿还,你是从中得益的." 这就是使徒所教导的功课,所有的基督徒学习遵行,这本是合宜的,以敬虔的人(不管其他人如何) 可以在国中安静和平度日。

公平和爱

7 凡人所当得的，就给他。当得粮的，给他纳粮。当得税的，给他上税。当惧怕的，惧怕他。当恭敬的，恭敬他. 8 凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠。因为爱人的就完全了律法.9 像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在爱人如己这一句话之内了.10 爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法.

在这里我们要学习公平和爱的功课.

I. 关于公平(第7节): 凡人所当得的，就给他，特别是给那些掌权的,因为这是指着前面所说的; 同样其他人当得的，我们要给他们.公平就是给一切人他们所当得的,给每一个人他所当得的.我们所有的,我们是作为管家加以掌管;其他的人在其中有份,必须要得他们应得的份. "首先神所当得的应该交给神,然后给你自己,给你的家人,你的亲属,大众,教会,穷人,给那些你与之买卖,交换而打交道的人等等. 一切人当得的都要给他;要快快地欢喜地给,而不要拖延直等到法律强迫你给才给." 他特别指出, 1. 当纳的税: 当得粮的，给他纳粮。当得税的，给他上税. 大多数福音首先被传开的国家当时是伏在罗马统治之下,成为帝国的省份.他写这封书信给罗马人,他们因为富有,所以被税和征赋压制得厉害,在这里使徒督促他们要付当付的和诚实的税赋.有人把粮和税区分开,认为前者是常有固定的税,后者是偶然要征收的,当两者按法律应该正当地纳上时,都要忠心凭良心缴纳. 我们的主在他的母亲前往交税的时候出生;他教导人要向该撒交税.许多人在其他事情上看似公平,然而在这事上却不讲良心, 而是用一条虚假不怀好意的格言钻空子,说欺骗君王算不得罪,直接和保罗的命令，当得粮的，给他纳粮 相违背。 2. 当得的尊重: 当惧怕的，惧怕他。当恭敬的，恭敬他. 这总结了我们应尽的责任,不仅向掌权的,还是向在上的,父母,主人和在主里一切在我们之上的人, 根据第五条戒命: 当孝敬父母. 比较 利19：3, 你们各人都当孝敬父母; 不是出于惊奇的惧怕,而是出于爱,尊敬,尊重和顺服的敬畏.在我们的心中若没有如此对在上的恭敬,就不能尽好其他的责任. 3. 欠债当偿还(第8节): "凡事都不可亏欠人; 就是说, 如果你能偿还,就不要继续欠债,至少要得到你的债主的默许方可延续.每个人当得的都要给他.不要把你欠别人的用在你自己身上." 恶人借货而不偿还, 诗37：21. 许多对罪非常敏感的人却轻看欠债的罪.

II. 关于爱: 凡事都不可亏欠人-- 确实不可 亏欠人; 有人这样理解: "无论你欠亲属什么,欠和你打交道的人什么,这都极大地归纳包括在这爱的亏欠中.但要彼此相爱 , 这是永远要偿还,然而却总是亏欠的的债." 爱是一种亏欠. 神的律法和人类的福祉令它成为这样.这不是一件我们可以随意不管的事情,这是要求于我们,作为彼此尽责的原则和总纲;因为爱就是完全了律法; 不是完美地完全,而是迈向这点的很好的步骤. 这含括了第二块法版上一切的命令,他在 第9节说明了,这一切表明了对神的爱.见约壹4:20。 如果爱是出于真诚,它就被悦纳为完全律法的. 很肯定我们是在服事一位好主人,这已经把我们一切的责任用一个词加以概括了,这是很简短很美好的一个词--爱, 宇宙之美丽和谐.爱和被爱是有理智之人一切的愉悦,喜乐和幸福. 神就是爱 (约壹4：16),爱是印在人心里的他的形象样式:何处有爱,人心就得到好的造就,就被预备好行各样的善事. 在这里为了证明爱就是完全了律法,他告诉我们, 1. 对具体命令的归纳,第9节。 他列名了十条戒命中的最后五条,他认为都归纳在爱人如己这条崇高的戒命之中了—如表达的是爱的实质,而不是两者等同--"用你爱自己的同样真诚,尽管不是同样的方法和程度." 那爱人如己之人会切慕他的邻舍在身体上,物质上,美名上得好处,就和切慕他自己的一样. 在这之上我们制定了你要别人如何待自己,自己就要如何待别人的黄金准则. 在这些事上没有律法禁止,不会招致惩罚(是人性的败坏使得惩罚成为必要), 爱的律法本身就可以有效阻止所有这些错误和伤害,在我们当中保守和平和良好的秩序.在列举这些戒命的时候,使徒把第七条诫命放在第六条的前面,首先提到, 不可奸淫; 尽管这常常是以爱的名义所行出来(如此美好的字竟被如此滥用,是何等可惜),但实际却是对爱的侵犯,就

像杀人和偷窃一样,这说明真正的兄弟之爱是首先爱我们弟兄的灵魂.那试探他人犯罪,污秽他们的心思和良心的人,尽管他假装有最热烈的爱(箴7：15，18), 实际上却是恨他们,就像那攻击人灵魂的魔鬼一样. 2. 关于兄弟之爱实质的普遍原则: 爱是不加害与人的 (第10节)—那在爱中行事为人的人,是被爱的原则激励和掌管, 不加害与人; 他不加害他的邻舍,并一切他与之打交道的人,对他们也不心怀恶意. 心怀恶意实际就是行出来了.因此思想行恶就被称为在床上图谋罪孽, 弥2：1.爱是不图谋计划伤害任何的人,是完全反对行任何伤害,冒犯,挫伤之事的. 它不加害与人; 就是说,它禁止行任何的恶事:所包含的比表达出来的要广泛; 它不仅是不加害与人, 还是尽力行善,计划做好事.因为不仅图谋向你的邻舍行恶是罪,该向他们行善而不去行也是犯罪;两者都是一同被禁止的,箴3：27－29. 这证明爱是完全了律法,满足了律法目的的要求;因为除此以外还有什么能够阻止我们行恶,鼓励我们行善呢? 爱是顺服全律法的活生生的积极的原则.如果有了爱的律法在心上,全律法就是写在心里了.

基督徒的行为准则

11 再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了. 12 黑夜已深，白昼将近。我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器. 13 行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒。不可好色邪荡。不可争竞嫉妒.14 总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲.

这里我们领受了我们自己要谨慎敬虔的功课.我们主要的责任在乎对付自己.这里教导了四件事情,作为基督徒每天工作的行为指引:何时睡醒,如何装束自己,如何行事为人,作怎样的安排.

I. 何时睡醒: 现今就是该趁早睡醒的时候(第11节), 从罪中的沉睡中醒觉过来(因为罪中的情形就是沉睡的情形), 从依靠肉体安稳,懒惰和疏忽的沉睡中觉醒,从灵性死亡的沉睡中觉醒,从属灵干枯的沉睡中觉醒; 愚拙和聪明的童女都一同打盹睡着,太25：5. 我们需要常常唤起精神,激动警醒.对一切基督的门徒所命令的是, 儆醒. "醒着—要关心你的灵魂和你永远的归宿;提防罪,预备,认真行那为善的事, 活着不断盼望我们主的再来.要思想," 1. "我们所处的时代: 要晓得现今的时候. 思想我们所处的时候,你就会发现现在该是睡醒的时候. 现在是福音的时代,现在是蒙悦纳的时候,现在是做工的时候;现在是比人在蒙昧中,坐在黑暗里,神不追究的时候相比,神对我们期望更多的时候.是时候该睡醒了;因为太阳已经升高很久,明光照耀在我们脸上.我们有了这光还要睡觉吗? 见 帖前5：5，6. 是时候该睡醒了; 因为其他人已经睡醒,在看我们.要知道是时候努力做工;我们有很多工作要做,我们的主人一次又一次呼召我们做工.该知道现在是危险的时候.我们身陷敌人和网罗当中. 是时候该睡醒了,因为非利士人已经来到我们面前; 我们邻舍的屋子着火了,我们的也在危险之中. 是时候该睡醒了,因为我们沉睡时候已经够了(彼前4：3), 确实是时候了,因为新郎来了." 2. "我们在得救的边上了: 我们得救，现今比初信的时候更近了—比我们刚刚相信的时候,比我们承认基督教信仰的时候更近了.我们永远福乐的份比我们刚刚成为基督徒的

时候更近了.让我们留心我们的道路,修正我们的脚步,因为现在比我们遇上起初的爱的时候更接近我们旅程的终点了. 越接近我们的中心,我们就要行动越快.在我们和天家之间岂不只有一步之隔,我们还应当在我们基督徒的道路上如此缓慢沉闷,行动如此步履沉重吗?日子越发缩短,恩典越发加增,我们得救越发接近,我们在属灵行动上就要越发快速发力."

II. 如何装束自己. 这是我们睡醒起身后接着要做的事:"黑夜已深，白昼将近；因此是时候装束自己. 随着光的照亮,对福音恩典的更清晰的认识比从前要来得更为快速. 犹太人愤怒和残暴的黑夜马上就要结束；他们逼迫的权势快要结束；我们从他们那里得解脱的日子快到了,这日子是基督应许的得赎的日子,路21：28. 我们在天上的荣耀中完全得救的日子近了.请留意,"

1. "我们要脱去什么；脱去夜晚的衣服，这衣服穿上出去也是羞耻的：脱去暗昧的行为." 罪的行为是暗昧的行为；它们出自无知和错误的暗昧,它们贪爱私下隐藏的黑暗,结局就是地狱和毁灭的黑暗. "因此让我们这属白昼的人把它们脱去；不仅仅不再行这样的行为，还要厌恶它们,和它们不再相干.因为永世就在门口了,让我们小心免得我们所行的在那日子受到审判," 彼后3：11，14.

2. "我们要穿上什么." 我们要关心的是我们应该穿上什么，我们的心该如何装束?(1.) 带上光明的兵器. 基督徒是四面受敌的士兵,他们的人生是一场争战,因此他们所穿戴的一定要是兵器,可以保护自己--神的军装，是神在弗6：13，等等 指导我们穿戴的. 一个基督徒如果没有穿戴军装就是赤身露体了. 圣灵的诸般恩典就是这兵器,保护我们的心免受撒但的试探和现今邪恶世界的攻击. 这被称为光明的兵器,有人认为这是比作罗马士兵穿戴的明亮发光的军装；或者像这样的军装，我们在白昼穿戴是合宜的. 圣经的诸般恩典是合宜的灿烂的装饰,在神的眼中是极宝贵的. (2.) 披戴主耶稣基督，第14节. 这和第13节提到的许多卑贱的私欲是相对立的. 荒宴醉酒要被除掉：有人认为在句话后面应该接着，"要披戴清醒,节制,贞节," 这些对立的德行：不，"披戴基督，这已经包括了一切. 披戴基督的义以至称义;要得以在他里面(腓3：9),像穿上他的衣服的人；披戴兄长的祭司袍,以使你们可以得福.穿戴基督的灵和恩典以致成圣；要穿上新人(弗4：24)；使恩典的习惯得确立,恩典的行为得促进." 耶稣基督是基督徒所能披戴最好的衣服,所穿戴最好的军装；这是正直,与人分别,大有尊贵和保护我们的.没有基督我们就是赤身露体,不成样子的;其他一切都是污秽的破布,无花果树的叶子,破烂的庇护所. 神为我们预备了皮衣—宽大,坚固,温暖和耐穿的.通过受洗我们承认是披戴基督了，加3：27. 让我们凭真理,真心实意这样行. 主耶稣基督. "披戴他,以他为主掌管你们,以他为耶稣拯救你们,同时以他为父所膏抹设立的基督,成就这统管拯救的工作."

III. 如何行事为人. 当我们睡醒装束完毕,我们不可以像隐士和僧侣一样在感情的封闭和独处中静坐不动. 我们穿上好衣服是为了什么,难道不是穿着出去吗?-- 行事为人. 基督教教导我们如何行事为人讨那定睛在我们身上的神喜悦:帖前4：1, 行事为人要端正，好像行在白昼. 比较 弗5：8, 行 事为人就当像光明的子女. 我们的举止要和福音相称. 行事为人要端正—正直得体, 好使你承认相信的有公信力,装饰我们的救主神的教训,向其他人展现信仰的美好. 基督徒应该特别小心在众人观察他们的事情上行为谨慎, 尽力做可爱的,有美名的事情.特别地,这里警告我们提防三对罪:-- 1. 我们不可荒宴醉酒; 在吃喝上我们一定要避免一切的过度. 我们不可丝毫纵容纵酒狂欢,也不可在任何个人的放纵上沉迷自己的感官情欲. 基督徒不可用贪食醉酒累着自己的心,路21：34. 这不是白昼的行事为人;因为那些醉了的人是在夜间醉, 帖前5：7. 2. 不可好色邪荡; 不可陷在任何肉体的私欲,黑暗中的行为里,这是第七条诫命所禁止的.放荡的奸淫和通奸是好色,是所禁止的.色情的念头和情感,色情的眼光,说话,书籍,歌曲,姿势,舞蹈,嬉戏导致不洁,在不同程度上就是不洁,就是这里所禁止的邪荡--任何干犯贞洁谨守之纯洁神圣律法的都是如此. 3. 不可争竞嫉妒. 这些也是暗昧的行为;因为尽管争竞嫉妒的行为例子十分普遍,然而没有人愿意承认这事实,不承认自己妒忌争竞.最好的圣徒也可能争竞嫉妒; 但争竞嫉妒对于那位和平谦卑的耶稣的门徒和追随者来说是极不合宜的.哪里有 荒宴醉酒,通常哪里就有好色邪荡,和争竞嫉妒.所罗门把它们并列在一起,箴23：29,等等。那些留连饮酒的人(箴23：30)就生争竞,无故受伤(箴23：29),他们的眼必看淫妇, 箴23：33。

IV. 作怎样的安排(第14节): ″不要为肉体安排. 不要挂虑身体.″ 我们最关心的是为我们的灵魂安排; 但我们不能照顾我们的身体吗?它们有需要的时候,难道我们不可为它们安排吗? 应该, 但有两件事在这里是被禁止的:-- 1.费心费力在不恰当的顾念上,原文用词有这样的意思, ″不要讲究顾念身体;不要在这安排上殚思竭虑; 不要在这事上顾念,忙来忙去;不要忧虑,″ 太6：31. 这里禁止忧心缠累人的挂虑. 2. 放纵私欲.不是禁止我们照顾身体(它是要加油的灯), 而是禁止我们满足身体的私欲. 身体必需的要考虑, 但身体的私欲不能去满足.正常的要求要得到满足,但放纵的欲望要被制止否决.满足需要吃饭是责任:神教导我们要为今日的饮食祷告;但是求满足我们的私欲就是试探神了,诗78：18. 那些自称在圣灵里行事为人的人就不可放纵肉体的情欲, 加5：16.

罗马书第14章

1# 大 中 小

使徒在前一章指导我们在事关民事的事情上应该如何相处,并列出公义,和平和秩序的神圣法则,让我们以社会成员的身份来遵守, 在本章和下一章的一部分他同样指导我们该在神圣的事情上应如何相处,这些与良心和信仰有更直接的关系,是要我们以教会成员的身份遵守。特别地,他说明在对无关紧要的事情的领受上该如何处理的准则, 似乎在他所写信给的罗马的基督徒当中,对这些事情的处理有所欠缺,他在这里努力纠正。但这些准则是通用的,在教会中依然适用,为的是保守基督徒的爱,这爱是他在上一章如此恳切强调,说明这是完全了律法的。 肯定的是,对于教会来说,再也没有比成员之间的纷争结党更有威胁,更致命的事情了。因着这些伤口信仰的生命和灵魂就终止了。在这一章我们得到满有神主权的基列的乳香的膏抹；这值得赞美的使徒像聪明的医生一样开出药

方。″百姓的损伤为何得不到医治,″ 岂不是他们没有听从他的指示吗? 如果正确理解,运用,活出本章,它就能使事情归正,医治我们众人。

劝勉坦诚,基督的主权

1 信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。 2 有人信百物都可吃。但那软弱的，只吃蔬菜。 3 吃的人不可轻看不吃的人。不吃的人不可论断吃的人。因为神已经收纳他了。 4 你是谁，竟论断别人的仆人呢。他或站住，或跌倒，自有他的主人在。而且他也必站住。因为主能使他站住。 5 有人看这日比那日强，有人看日日都是一样。只是各人心里要意见坚定。 6 守日的人，是为主守的。吃的人，是为主吃的，因他感谢神。不吃的人，是为主不吃的，也感谢神。 7 我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。 8 我们若活着，是为主而活。若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。 9因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。 10你这个人，为什么论断弟兄呢。又为什么轻看弟兄呢。因为我们都要站在神的台前。 11 经上写着，主说，我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。 12这样看来，我们各人必要将自己的事，在神面前说明。 13 所以我们不可再彼此论断。宁可定意谁也不给弟兄放下绊脚人之物。 14 我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的。惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了。 15 你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。 16 不可叫你的善被人毁谤: 17因为神的国，不在乎吃喝，只在乎公义，和平，并圣灵中的喜乐。 18 在这几样上服事基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。 19 所以我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。 20不可因食物毁坏神的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。 21 无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。 22 你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上，能不自责，就有福了。 23 若有疑心而吃的，就必有罪。因为他吃，不是出于信心。凡不出于信心的都是罪。

在本章我们看到,

I. 对在基督教会中爆发的令人不快的纷争的描写。我们的主曾预言绊倒人的事情要发生； 看上来这些事情确实来了,因为基督徒缺少那能防止纷争,在他们当中保持合一的智慧和爱心。

1. 在他们当中对吃肉和守日有不同的意见；具体列明了两件事。也许还有类似的纷争,但这两样反应最大,最引人注目。 事情是这样的:罗马教会的成员有一部分原本是外邦人,其余的是犹太人。我们看到在罗马的犹太人有相信的, 徒28:24。 那些原本是犹太人的过去一直所受的教训是要守关于事物和守日的礼仪的规定。 这些对他们是与生俱来的,即便他们成为基督徒以后也很难从肉

体上除掉； 特别是他们的一些人很难脱离他们长期坚守的。在基督的死废除了礼仪性的律法方面他们没有得到很好的教导,因此还保留了礼仪制度,并相应遵行；而其他基督徒更明白自己,知道他们作基督徒的自由,对这些事情并不加分别。 (1.) 关于吃肉 (第2节): 有人信百物都可吃 -- 这人很高兴把肉区分为洁净的和不洁净的礼仪上的分别已经不再有效力,神的创造物样样都是好的,没有什么是不可以领受的； 凡物本来没有不洁净的, 第14节。 他肯定这点,不仅仅是因为福音普遍的原则教导,还特别是从启示而来的,行割礼之人的使徒彼得(因此和这点更有直接关系), 也证明了这一点, 徒10:15,28。 坚固的基督徒对此很清楚,并且相应行事,有什么就吃什么,为良心的缘故不问问题,林前10:27。 另一方面,但那软弱的, 在这点上就不满意了,对他作基督徒的自由不清楚,而是倾向认为律法禁止的食物仍然是不洁净的；因此和它们保持距离,他就根本不吃肉,而只吃蔬菜, 只吃地上所结的果实。请看软弱的良心是何等服从在节食和舍己之下的。除了有这种经历的人以外,无人明白良心克制人的能力是何等之大。 (2.)关于日子, 第5节。 那些认为自己还要受某种礼仪律法的人看这日比那日强 – 还要守逾越节,五旬节, 月朔,和会幕的各样节期；认为这些日子比其他强,并相应特别守日,郑重行事,在这些日子约束自己要有某些宗教的安息和操练。那些明白因着基督的到来所有这些事情已经被废止除去的人看待每日都是一样。我们这样理解,只是主日是例外,主日是所有基督徒一致遵守的；但他们对那些过时的犹太人的节日不纪念,不遵守。在这里使徒说明吃肉和守日是无关紧要的事情,只要这些事情仅仅是某些人的看法和做法,这种人自小接受训练要遵守这些事情,如果要他们停止是很困难的,就由得他们好了。但在加拉太书中,读者原本是外邦人,但是受到一些要他们归入犹太教的教法师的影响,不仅要他们相信有这样的区别并相应遵守,还强调说要这样才能得救,要公开地全会众守犹太人的节期,情况就不一样了,使徒指责说他们这是要挫败福音的计划,从恩典中堕落了,加4:9-11。 罗马人是出于软弱这样行,加拉太人是出于故意和败坏而这样行；因此使徒对他们区别对待。 这封书信据认为是在先于加拉太书的某些时候写成的。使徒似乎愿意让礼仪性的律法慢慢消失,让它体面地被埋葬；在这里软弱的罗马人似乎是哭着送它到墓地,但那些加拉太人是让它死灰复燃了。

2. 在这些分歧上处理得不好,使之起了争端,错不在这些分歧本身。 (1.) 那些坚强的,明白他们作为基督徒的自由并加以运用的人,看不起那些软弱的,不明白的人。他们本应该同情他们,帮助他们,给他们温柔友善的教导,却践踏他们,因为他们对他们知道是关乎律法的事情良心有所顾忌,而把他们看作愚蠢,古怪和迷信的: 那些有知识的人是何等容易自高自大,蔑视责备他们的弟兄。(2.)那些软弱的,不敢运用他们的基督徒自由的人,判断责备那些坚强的,运用基督徒自由的人,把他们看作是轻浮的基督徒,属肉体的信徒,对所行的不加谨慎,而是任意妄为,毫无顾忌。他们论断他们是违反律法的,蔑视神的律例的,和如此这般的人。如此的责备暴露出这是非常轻率和没有爱心的,毫无疑问会更使彼此感情疏远。 这就是当时的毛病,到今天在教会我们还可以看到这情形；同样的意见不同,同样的处理不当, 仍然扰乱教会的和平。但是,

II. 有正确的指引建议加给我们,以缓解争端,防止因此产生的不良影响。 使徒好像一位聪明的医生,为这毛病开出了正确药方,这药方包括了规矩和理由。他用了如此温柔的方法, 用如此的慈绳爱索把他们绑在一起；而不是用驱逐出教会,暂停,使双方住口的方法,而是劝说他们要互相包容:

就像一位忠心的工人按手在他们双方身上,和坚固的人理论,叫他们不要轻看人,叫软弱的人不要如此论断。 如果争议的双方都服从这合理的仲裁,各人压制他的激动,为他们的恩典牺牲各自的分歧,大家很快就会解决问题。让我们遵从他给的这些原则,这有一些是给那些坚强之人,一些是给软弱之人的,一些是给双方的, 因为它们是交织在一起的;并给出了这些正确原则的理由。

1. 对那些软弱的人, 要接纳，但不要辩论所疑惑的事, 第1节。 这是普遍原则； 把你的热心用在你和一切属神的人一致同意的事情上面,不要辩论所疑惑的事情。 接纳他—接纳他到你这里,欢迎他,用最大的爱心和温柔接待他；Syriac版本作: 向他伸出你的手, 帮助他, 把他带到你这里来,鼓励他。接待他和你作伴,与之来往交通,用愿意和屈尊的心款待他,用一切可能的亲热对待他。接待他:不要与他争吵,不要争辩有争议的不确实的事情,这只能使他疑惑,使他头脑里充满空洞的概念,使他疑惑,动摇他的信心。 不要用如此虚妄的争吵和言语的争执扰乱你的基督徒的友情和交通。—不要论断他的疑心 (注解是这样说的), "不要引发出他对所怀疑之事的软弱的情绪,从而对他批评定罪。" 接纳他,而不是揭露他,而是要教导和坚固他。见 林前1:10；腓3:15,16。

2. 坚固的人决不可以轻看软弱的人； 软弱的人也不可以论断坚固的人, 第3节。 这直接针对了双方的错误。若不是双方都有错误,纷争就很难存在, 双方都要改正。他同时批评了双方:我们不可轻看或论断我们的弟兄,为什么?

(1.)因为神已经接纳他们了；如果我们拒绝他所接纳的人,就是在责怪神了。 神从来不弃绝有真正恩典的人,尽管这人在恩典中软弱； 压伤的芦苇他不折断。坚固的信徒和软弱的信徒,吃的和不吃的人,如果他们是真信徒,他们都是被神接纳的。当我们受试探责怪我们的弟兄,蔑视和批判他们的时候,我们应该自问: "神不是已经接纳了他吗； 如果是,我岂敢拒绝他呢?" "不能,神不仅接纳他,还使他站住 , 第4节。 你以为那吃的人因自己的自以为是而跌倒,或者那不吃的人因自己的恐惧和自责而沉没；但如果他们有真信心,仰望神,一人明智地运用他的基督徒的自由,另一人出于良心放弃这自由,他们都要得坚固—一人在他的正直上,另一人在他的安慰里,而得到坚固。这希望是基于神的大能,因为主能使他站住； 因为他能够,毫无疑问他愿意行使这能力保守那属他自己的人。" 在属灵的困难和危险 (我们的和其他人的)方面,我们的指望和安慰是根基在神的能力之上, 彼前1:5；犹24。

(2.) 因为他们是他们自己主人的仆人 (第4节): 你是谁，竟论断别人的仆人呢? 我们都承认干涉他人的仆人,找他们的错处批判他们,是不妥当的。 软弱的和坚固的基督徒都确实是我们的弟兄,但他们不是我们的仆人。这种轻率的论断在雅3:1,是以多人做师父(英文钦定版作主人,译者注)而受到批评的。当我们肆意论断弟兄,特别是论断那我们看不见的他们的思想和动机,论断那凭着我们察觉到的很少的情况是很难得出结论的他们的为人和境况,这样我们就是做我们弟兄的主人,实

际上就是篡夺了神的宝座了。 神看人不像人看人； 他是他们的主人,而我们不是。我们论断批评我们的弟兄,就是干涉那些不属于我们的事情了:我们自己要做的工作已经够多了；如果我们真的要判断,让我们对我们自己的心和行为行判断好了。-- 他或站住，或跌倒，自有他的主人在； 就是说,他要受审判是根据他主人的判决,而不是根据我们的判决。我们不是按照彼此的判决站立或跌倒,而是按照神公义和没有错误的审判,按着真理的审判,这对我们是何等的好！"你弟兄的案子摆在你的审判前,这就是在那不是法官的审判前了； 天上的法庭是审判正确的场所,在那里,只有在那里,判决才是确实和终审的；关于这一点,如果人的心诚实无伪,他就可以安然抗辩你的鲁莽论断了。"

(3.) 因为这人和那人,如果他们是真信徒,在大事上正确,都仰望神,在他们所行的事上无愧于神,第6节。 那守日的 -- 留心遵守犹太人的禁食和节期,不把这强加于其他人,不对此强调,而是愿意按他认为正确的去行,认为从世上的工作得安息,在这些日子敬拜神 -- 这是好的。 我们有理由认为,因为在其他事情上他为人是良好的基督徒,在这件事情上他的看法也是单一,他是为主守的；神要接纳他诚实的动机,尽管他在守日这件事上是错误的； 因为神从来没有因着人头脑的软弱不稳而拒绝人心的真诚和正直: 我们服事的主人是何等的好。另一方面,那不守日的人—不分别这日和那日有什么不同,不称这日是圣日,那日是俗日,这日是幸运之日,那日是不幸之日, 而是看每日都是一样 -- 他这样做不是出于与人反对,对抗,或轻视弟兄的灵。如果他是良好的基督徒,他就不会,也不敢,出于这样的原则行事； 因此我们凭爱心得出结论他是为主不守日。 他不分别日子完全是因为他知道神不分别日子；因此为了神的荣耀努力把每一天都交托给神。同样另一个例子: 任何摆在他面前都吃的那吃的人, 尽管是血,是猪肉,如果这食物对他来说是相宜的,他是为主吃的。他明白神赋予他的自由,为荣耀神而使用这自由, 明白是他的智慧和良善使我们在福音之下有更大的自由,摆脱了律法限制的轭； 他为他吃的各样食物,他吃的自由,在这些事上他的良心不受束缚而感谢神。另一方面, 不吃那礼仪性律法禁止的食物的人, 是为主不吃的。 这是为神的缘故,因为他害怕吃了他清楚是从前禁止吃的会冒犯神；他为了除这些以外还有足够吃的东西感谢神 。如果因着良心他禁止自己不吃那禁果,然而他为了可以随意吃园中其它树上的果子而感谢神。 因此,双方所做的都是仰望神的,向神证实他们的诚实无伪,为什么他们还要被论断或被轻看呢? 请留意,我们吃肉还是吃蔬菜,都是对神存感谢的心,他是我们一切怜悯的创始者和赐予者,是使之成圣甘甜的。 桑德森主教在讲论 提前4：4 的第34篇讲道里,正确地看到: 由此看来这吃之前和吃之后的称谢的恩典 (这是我们常说的,可能源自林前10：30)是人所共知的教会的做法,在各样基督徒,软弱还是坚固的,都是这样:这是古老的,值得称赞的,使徒的,基督徒的做法,从基督的榜样而来,经历代教会流传下来的,太14：19；15：36；路9：16；约6：11；太26：26，27；徒27：35。 吃之前奉神的名为受造之物感谢神,吃之后为它们感谢神的名,两样都包括在内了。为清楚论证,反对轻率论断和蔑视,他说明仰望神,不看人，这对真正的基督教来说是何等至关重要, 因此除非有明显与之相反的表现,我们都要假设那些在小事上与我们有分歧的人都有这样的态度。留意他对真正的基督徒的描述,他们的目标方向(第7，8节), 并其中的根基, 第9节。

［1.］我们的目标方向:不是为自己,而是为主。正如具体目标定规行为,同样普遍目标方向定规了我们所处的境况。 如果我们要知道所行的是什么样的道路,我们就一定要弄清楚我们行走的方向。 第一, 不是为自己。我们已经学会舍己；这是我们第一个功课：我们没有一个人为自己活。 在这件事上所有神的子民都是一致的,尽管他们在其他事情上彼此有分别； 尽管一些人软弱,其他人坚固,然而双方都认同他们不是为自己活。 对任何把自己的名交给基督的人,我们都不能想当然认为他是为自己活的人；这是和真正基督教的根基相违背的。我们既不是为自己活,也不是为自己死。 我们不是自己的主人,也不是自己的拥有者—我们不是听任我们自己的差遣。我们生活的目的不是讨自己的喜悦,而是要讨神的喜悦。 我们每天冒死,被交托的死的目的,不是让我们成为人的谈资；我们不是为着这虚荣冒险,天天与死打交道。当我们最终死亡的时候,这也不是为自己死；这不只是我们要脱去衣服,卸下肉体的重担,这是为了主,以致我们离开与基督联合,与主同在。 第二, 而是为了主(第8节), 为主基督, 一切权柄和审判都是归于他,我们得到教导,作为基督徒,无论做什么都要奉主的名(西3：17), 要以基督的旨意作为我们的原则,以荣耀基督作为我们的目的, 腓1：21。 是生是死基督都是我们努力要得着的。我们活着要在生活的一切行动和事情上荣耀他；我们死了,无论是自然的还是突然的死,是要荣耀他,和他一起得荣耀。基督是中心,是生死一切所交汇的。 这是真正的基督教,是让基督作万物之主。因此, 我们或活或死，总是主的人, 我们要把自己交托给他,依靠他,由他安排,为他安排。尽管一些基督徒是软弱,其他是坚固的,--尽管在小事上有不同的身量,能力,理解,习惯做法,然而他们都是主的人——都是仰望他,服事他,要得基督的喜悦, 并相应地被他掌管,得他接纳。我们岂是要论断或轻看他们,好像我们是他们的主,他们要讨我们的喜悦,因我们的审判站立或跌倒吗?

［2.］个中的根基, 第9节。 这是根基于基督绝对的主权和权能,这主权和权能是他的死和复活的目的和结果。 因此基督死了，又活了(他复活了,进入属天的生命,就是他从前所拥有的荣耀)，为要作死人并活人的主 --因此他要成为宇宙的君王,万有的主(徒10：36), 一切有生命的和没有生命的受造之物的主；因为他是为教会作万有之主的。他是一切活人的主,为要统治他们,他是一切死人的主,为要接受他们使他们复活。他这超乎万名之上的名是神因他的降卑而赐给他的赏赐, 腓2；8，9。 他死了,复活了,之后他说, 一切的权柄都赐给我了(太28：18), 现在他行使这权柄,发出差遣我们的命令,太28：19，20。 如果基督为在人的灵魂和良心上掌权付出了如此大的代价,并拥有理所当然无可争议的管治权,我们就不可判断我们弟兄的良心,对他们加以责备,以免别人认为我们是干涉侵犯了基督的权利。当我们准备责备批判那些死去之人,对他们下判断(有些人宁可这样做,因为判断死人通常可以过关不受反驳),我们一定要思想基督既是活人的主也是死人的主。如果人死了,他们已经交帐了,这就足够了。这带出另外一个反对判断和轻看人的理由,

(4.）因为双方很快都要交帐,10－12节。 我们若相信那大日的审判,这就要使这一切轻率的判断闭口无言：你这个软弱的人，为什么论断坚固的弟兄呢?你这个坚固的,又为什么轻看软弱的弟兄呢？基督徒当中为什么要有这一切的冲突,相互指责和批判呢？我们众人必要在基督台前显露出来,林后5：10。 基督将要审判,他有权柄和能力根据各人的行为决定人永远的境况,在他面前我们是被审判的人,要交帐,从他领受我们最终的,永远不可变更的审判。为了说明这点(第11节), 他引用

了一段旧约经文,是说基督对全宇宙的主权和权能,这是起誓立的: 主说，我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜。 这是引自 赛45：23。 在那里作，我指着自己起誓； 在这里作，我凭着我的永生起誓。 因为每次当神说我凭着我的永生的时候，都可以解释作他凭着自己起誓； 因为在他自己里面有生命是神的特权: 还有进一步的验证，有我口所出的话。 这是一个对基督权能的普遍性的预言；在这里是完全应用在那大日的审判上,这权能最高层次和最为彰显地行使出来就是这审判。这里是基督神性的证明:他是主,他是神，是与父同等的。他当得归给神的荣耀 ,并必当得到这荣耀。这是通过他这位中保归给神的。神要籍着他审判这世界，徒17：31。 万膝向他跪拜,万口向他承认,是内在敬拜赞美的外在表现而已。 万膝，万口，自愿或是被迫都要如此。

[1.]他一切的朋友都是自愿这样做,在他全能的日子得以自愿。恩典是人心欢喜,完全和公开地对耶稣基督的顺服。 第一，向他跪拜－－理智向他的真理跪拜,意志向他的律法跪拜,全人向他的权柄跪拜；这通过屈膝跪拜这个敬拜和祈祷的姿势来加以表达。这是在约瑟面前所宣告的,跪下，创41：43。 尽管身体上操练益处甚少,然而,如果它是被内在的敬畏所指导,它就是蒙悦纳的。 第二,向他承认—承认他的荣耀,恩典,和伟大--承认我们自己的卑微和罪恶,承认我们得罪了他； 有人是这样理解的。

[2.]所有他的敌人都要被迫这样行,不管他们愿意与否。当他在云中再来，人人都要看见他,那时,直到那时,一切关于他胜过仇敌,仇敌要降服于他的应许将要得到完全的实现；那时他的仇敌要作他的脚凳,他一切的敌人都要吃土。 因此他得出结论(第12节)，我们各人必要将自己的事在神面前说明。 我们不可为其他人的事向神说明,其他人也不可为我们的事向神说明；而是每人都为自己的事说明。我们要说明我们如何使用自己的时间,我们如何利用我们的机会,我们做了什么,我们做得怎样。因此,第一，我们不可判断他人,因为他们不必向我们交帐，我们也不必向他们交帐(加2：6): 不论他是何等人，都与我无干。神不以外貌取人 。 无论他们是谁,无论他们做了什么,他们必须向自己的主人交帐,而不是向我们交帐；如果我们可以在任何事上使他们的喜乐加添,那很好；但我们不能掌管他们的信心。而且，第二，我们更重要的是省察自己。我们要自己交帐,这对我们已经足够责任重大了； 各人应当察验自己的行为(加6：4)，列清他自己的帐,察验他自己的内心和生命；让这成为他所思想的,那严于律己,自我反省的人不会轻易论断和轻看他的弟兄。让这一切分歧留给基督在那大日子判断好了。

(5.) 因为基督教强调的不是这些事情,无论这一方面怎样，那一方面如何,它们对信仰都不是至关重要的。这是他的理由 (第17，18节)，可以从这里的劝勉中引申出来。为什么你要发如此大的热心,对这些就信仰而言如此细小微不足道的事情加以赞成或反对呢?有一些人认为人因可能得罪他人，因此我们应该放弃不使用我们基督徒的自由；但这里似乎是普遍针对他所观察到的双方的激烈言行。 因为神的国，不在乎吃喝，等等。这里请留意,

[1.] 真正的基督教的本质,它到底是什么:这里它被称作,神的国； 它是一种要统治我们的信仰,一个国度: 它是真心对神的能力和权能的顺服。 福音时代在特别意义上被称为神的国, 是有别于律法时代的, 太3：12，4：17。 第一, 它不在乎吃喝: 它不在于吃喝这样不吃喝那样。基督教在这种情形下，对两方面都是没有规矩的。 犹太人的信仰对吃喝有很多规矩 (来9：10), 在宗教上是要禁戒某些食物的(利11：2), 是要按宗教规矩吃某些食物的,就好像在几种祭牲上,某些部分要在主面前吃: 但所有这些规条现在都被废弃不再有效了, 西2：21，22。 事情很宽松。 凡神所造的物，都是好的, 提前4：4。 同样在其他事情上, 不是受割礼或不受割礼 (加5：6；6：15；林前7：19), 不是在小事上是这一派有这样那样的看法,而使我们被举荐在神面前。在那大日不会问,"谁吃了肉,谁吃了蔬菜?" "谁守了圣日, 谁没有守?" 也不会问, "谁是从国教的,谁是不从国教的?" 而是要问, "谁敬畏神行公义,谁不这样做?" 再也没有比把基督教局限于排斥要道的形式礼仪，而对它更为有害的事情了。第二, 它只在乎公义，和平，并圣灵中的喜乐。 这些是基督教的要道,所有神的子民所认同的,我们要热心追求,极其细心留意的。 公义,和平,和喜乐,是全面概括的用词；每个词都意义深广,包括了信仰的根基和上层建筑。 如果让我局限归纳他们的意思,就是:--对神而言,我们应该最关心的是公义－－ 来到他面前，因基督的死的功劳得称为义,被他恩惠的圣灵成圣；因为公义的主喜爱公义。对我们的弟兄而言, 我们应该最关心的是和平－－在和平和爱中生活,对他们有爱,与众人和睦:基督来到世上是要成就极大的和平。对我们自己而言, 我们应该最关心的是圣灵中的喜乐－－是应该称谢的圣灵在信徒的心中所成就的属灵的喜乐,它使我们看神作我们已得和好的父,天堂是我们盼望的家。除了与神和好,信仰生活紧接着重要的就是以他为乐；我们要主里常常喜乐。 我们服事的确实是一位好主人,他使和平喜乐成为我们信仰如此的关键。 只有根基在公义上我们才能盼望得到圣灵中的和平和喜乐,赛32：17。 第三, 我们要在这几样上服事基督 (第18节), 出于对基督我们的主的敬重我们这样做,他的意志就是我们的原则,他的荣耀就是我们的追求。 为基督这样做,使得我们一切的善行都蒙悦纳。 我们要在这世界上服务于他的利益和计划, 他的利益和计划首先是要使我们彼此和好。基督教除了服事基督还能够是什么呢? 我们服事那位为了我们,为了我们得拯救而取了奴仆形像的主,这是非常应当的。

[2.] 这样的好处。 那正确遵行这些事的人,首先, 是为神所喜悦的。神非常喜悦这样的人,尽管他不一定在每一个方面都比得上我们。这人有神的爱和眷顾,他的为人,他的表现是被神接纳的,再也没有比这个更使我们欢喜的了。如果神已经悦纳了你的作为,你就可以欢欢喜喜吃你的饭了。最以神为乐的人是最得神欢喜的人；他们是在圣灵里最满有和平和喜乐的人。其次, 他是被人称许的－－被一切有智慧的好人所称许,其他人的看法则不足为虑了。被神喜悦的人和事应该得到我们的称许。难道我们不应该喜悦神所喜悦的吗? 除了合神心意的以外,还有什么是圣洁的呢?请留意,不应该轻看人的称许； 因为众人以为美的事，我们要留心去作, 可爱的，有美名的事情,我们要思念: 但首先要切慕追求得神悦纳,因为,迟早神要使全世界的人心意都服他。

3. 这里举出的另一条原则是,在有疑惑的事情上每人不仅应当,还必须按照神给他的亮光而行。 这在第5节写明了, 各人心里要意见坚定； 就是说, "在这些事情上按你自己的判断行事,让其他人也是如此。不要责难其他人的作法；让他们按着自己的意见行；如果他们自己的意见认为

应该行这样那样的事,不要谴责他们,但如果你自己冷静思考认为应该是另外的意见,不要让他们的行为控制你,就好像不要用你的行为控制他们一样。小心不要违背有疑惑的良心的指示行事。首先心意要坚定,认定你所行的是正当的,然后才放心去做。〞在有疑惑的事情上, 以稳妥起见去行,这是好的。如果一位软弱的基督徒有疑心应不应该吃肉, 在他仍有这疑惑的时候最好禁戒不吃,直到他自己心意坚定为止。 我们不可把自己的信心建立在他人身上,也不可把他人的行为作为我们的原则;而是要依照我们自己的理解所指示的而行。他 在第14和23节印证了这点,这两节经文对此作了解释, 给了我们一个原则,不要违背下面讲的指示而行,

(1.) 有错的良心,第14节。 如果一件事情是无关要紧的, 本身不去做也不是犯罪,如果我们真的认为这样做是犯罪,我们这样做了,这对我们就是犯罪了, 尽管对别人不是这样,因为我们是违背良心行事,尽管我们的良心有错,有误解。他列举了手头的例子,就是关于吃不吃肉的问题。请留意,

[1.] 他自己在这件事情上的清楚看法。〝我确知深信—我深信, 我明白自己作基督徒的自由,对此很满足,毫无疑心责备, 认为凡物本来没有不洁净的, 就是说,没有任何肉类是在任何礼仪不洁之下, 是禁止吃的,只要它对人的身体有益。〞对犹太人来说有几种肉类是禁止吃的,在这件事上,就像在其他一些事情上,他们是特别和分别出来的民, 利11:44;申14:2,3。 罪给所有受造之物带来了咒诅:地必为你的缘故受咒诅; 人失去了使用受造之物和管理它们的权力, 以致对人来说它们都是不洁净的(多1:15), 作为象征神在礼仪性的律法上禁止使用某些受造物,为要显明他其实可以禁用所有的;但现在基督除去了这咒诅,事情又再次宽松了,这些禁令被除掉了。因此保罗说他凭着主耶稣确知深信,主耶稣不仅是为这确知深信创始的,还是这确知深信的根基;这是建立在基督死的功效之上的,基督的死除去了咒诅,撤销了对人管理万物权利的剥夺,在普遍上恢复了我们对受造物的权利,进而结束了那特别的有所分别的禁令。因此现在凡物本身没有不洁净的了,神一切的创造物都是好的; 有注解写道,凡物没有俗的; 凡物没有是低俗,人不可吃的,信徒不可用的:凡物没有亵渎的;基于这个意思犹太人用了俗这个字。 徒10:14原文所用的akatharton 这个词解释了这点,凡物没有是俗物和不洁净的。 这不仅是因为在这件事情上对彼得所作的启示,而是出于整个福音的性质和方向,从基督的死而显明的普遍计划来看,保罗明白了凡物没有是俗物和不洁净的。这是保罗自己的清楚看见,他并且相应去行。

[2.]但在这里他对那些在这件事情上没有像他一样清楚看见的人发出了一个警告:惟独人以为不洁净的, 尽管这是他的错, 然而在他就不洁净了。他定意用这个特别的例子得出一个普遍的原则,就是人若行了一件他坚信是不合律法的事,尽管这事本身是合乎律法的,对他来说这就是罪。 这是出于我们受造的一条不可变更的定律,就是在我们意志一切的选择,动作和方向上,都要遵循我们的理智而行。 这是自然的定律,如果理智(尽管是被误导)告诉我们如此一件事情是罪,然而我们却决定要这样行,那我们就违反了这定律。 这是故意行恶; 因为如果我们认为这是罪, 这样行的决定本身就有同样的堕落和败坏,仿佛这真是罪了;因此我们不应去行。 这不是说人良心自身有什么

能力可以改变行为的性质,这只是对他自己而言的。 我们应该带着这个限制的前提进行理解,尽管人的判断和意见可能认为那本身是好的事物对他们来说是邪恶的,然而他们不能把那本身是邪恶的事物变成是好的,于事于己都不能。 如果一人坚信向他的父亲求祝福是犯罪,这个错误观念就使得这件事对他来说是罪恶的:但是如果他坚信咒诅父亲是对的,这并不会使得这变成对的（这是桑德森博士举的例子，见他关于罗14：23的讲道）。法利赛人教导人要信靠良心,以作了供献为理由不奉给父母, 太15：5，6。 但这是不成立的,将好像保罗错误的良心不能成为他热心逼迫基督教的理由(徒26：9), 或像约16：2 所讲的那些人一样不成理由。

(2.) 我们也不可违背有疑惑的良心所指引的行事。在这些无关要紧的事情上,我们肯定不做不是犯罪,然而却不清楚做是不是合法,如果我们还有这样的疑惑就不应去做； 因为若有疑心而吃的就必有罪(第23节), 就是说,对他来说这变为有罪； 他就必有罪—他是被自己的良心定罪, 因为他吃不是出于信心,因为他做了他不能深知确信是可行的事情。他不清楚可不可以吃猪肉(举例这样说), 尽管有这样的疑心他还是被吸引吃了,因为他看见其他人也吃,因为他要满足他的食欲,或者因为他不愿意因着自己特别而被责备。他自己的心就只能定他的罪,判他是罪人了。我们的原则是到了什么地步就照着什么地步行,却不逾越一步,腓3：15，16。-- 凡不出于信心的都是罪。 在普遍意义上说,这和使徒在来11：6 所说的是一样的, 人非有信就不能得神的喜悦。 在信仰上,如果不是出于信心的原则,以基督的意志作为我们的原则,以荣耀基督作为我们的目标,以基督的公义作为我们的义,无论我们做什么都不会被神喜悦。 这里看上去要严格得多；凡不是出于信心的(就是说,我们不深知确信是正确而去行的任何事), 就是犯罪干犯良心了。他的良心告诉他这是不对,他却愿意放胆去做,这件事情本身没有什么不对,却可以类似地试探他,让他做他的良心告诉他这是不对,实际上也是不对的事情。 人的灵是耶和华的灯, 尽管良心处在误导之下,人去败坏压制良心却是很危险的事情。这似乎是这句听起来有一点难明的格言的意思 (第22节), 人在自己以为可行的事上能不自责就有福了。 许多人纵容自己所行的事情,是他自己的判断和良心加以自责的－－是为了在这些事情上得到乐趣,利益,和名声－－为了顺从风俗习惯；当他这样行的时候,为此辩解的时侯,他自己的心指责他是说谎的,他的良心为此定他的罪。 那整治自己的行事为人,使他所作的任何事情都不受自己的良心挑战和谴责的人是有福的－－这人不会使他自己的心与自己为敌,不强行去做自己都不清楚是否正确的事情。那内心有平安和宁静的人有福了,因为良心的见证在患难的时刻会给他特别的安慰。尽管人会谴责我们,但我们的心若不责备我们,我们就可以坦然了,约壹3：21。

4. 这里讲了另一条原则,是适用于那些在这些事情上清楚,知道他们自己作为基督徒的自由,然而仍要使用这自由，使得软弱的弟兄绊倒的人身上的。这在 第13节说明了, 所以我们不可再彼此论断。 ″你在这没有爱心的行为上已经行得足够了,不要再行了。″ 为了更有力规劝人,他以自己为例；所以我们不可；好像他说, ″这是我决意反对的,你们看着办吧: 只要宁可定意, 不论断他人的行为, 让我们看自己的行为, 谁也不给弟兄放下绊倒人（或作使人跌倒）之物″. 我们必须留心所说的话，所做的事可能会使我们的弟兄绊脚或跌倒； 前一个词没有那么严重,另外一个词表明带来的坏处伤害要大得多－－这些都可能使,

(1.) 我们的弟兄忧愁，"那软弱的弟兄,认为吃这样那样食物是不合律法的,看见你吃这食物，出于要遵守他认为禁止吃这食物的律法，为了他认为你那因此而受亏损的心灵的益处，就大大忧愁，特别是当你故意吃这食物，带着明显的自信,而没有对待你那软弱弟兄所应有的温柔和关心的时候，就更是如此了。"基督徒要小心不彼此使对方忧愁,使基督的小子伤心。见太18：6，10。

(2.) 我们的弟兄犯罪。前者是绊脚石 ，使我们的弟兄大大动摇,拦阻他，使他泄气；但这是使人跌倒的。"如果你那软弱的弟兄，完全因着你的榜样和影响,不能在关乎他作为基督徒的自由的事情上得到任何造就,被吸引违反自己的良心行事，违背他所领受的光照行事,因此在他的心里染罪,尽管这是对你是合适的，对他却并非如此（他还没有已经得着），你这样使他有跌倒的机会，这就该受责备了。" 看 林前8：9－11是如何解释这种情形的．为了同样的目的他在第21节要求我们留心，免得行合宜的事情却使人跌倒：无论是吃肉，是喝酒； 这些事情是确实是合宜的，使人安舒的，但不一定是维持生命所必需的，因此我们应该，必须，在这些事情上舍己,宁可不作也不使人跌倒。 这是讨神喜悦,对我们的弟兄有益,对我们自己无损的，这是好的。但以理和他的伙伴吃素菜喝白水，却比那些用王膳的人面貌俊美。慷慨待人的舍己,有保罗作为例子(林前8：13)，食物若叫我弟兄跌倒； 他不是说,我就不吃肉，这是毁了他自己；而是说，我就永远不吃肉，这是出于舍己。这可以应用在一切可能使你的弟兄绊脚或跌倒，陷在罪中或愁苦里的一切无关要紧的事情上．或作叫弟兄软弱—他的恩典被削弱,他的安慰被削弱,他的决心被削弱。 叫弟兄软弱，就是说,因着他的论断和疑惑乘机显露他的软弱。 那已经是软弱的我们不可再令他软弱；这样就是吹灭将残的灯，折断受伤的芦苇了。留意要这般小心的原因。

[1.] 因着基督徒要相爱的重要道理会被此破坏（第15节）：你若因食物叫弟兄忧愁—他们忧愁看到你吃那摩西律法禁止，你吃却是合宜的食物； 你可能会说，"他这样说真是愚蠢软弱,他说的算不得什么。" 在这种情形下我们很容易把责任归在对方。但在这里受责备的是坚强的和知道得更多的基督徒:你就不是按着爱人的道理行。 因此使徒站在软弱的一边,谴责一方在爱上有缺陷，过于谴责另外一方在知识上的缺陷；这是和他在其他地方提到的原则相一致的,即爱的道是最妙的道 ，林前12：31。 知识叫人自高自大，但爱心是造就人的，林前8：1－3。 你就不是按着爱人的道理行。 爱我们弟兄的灵魂，这是最大的爱心。真爱心使我们关怀他们的平安和纯洁,生出对他们良心的关切，如同关心自己的良心一样。 基督温柔对待那些有真正信心的人，尽管他们在信心上是软弱的。

[2.] 要思考基督死的目的：基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏，第15节。 第一，使人接近犯罪会威胁到令这人败坏。因着动摇他的信心，激发他的情欲,试探他违背他自己良心的光照而行，你就是给了他一个机会转回到犹太教，他的败坏不仅在乎你，而且你是在败坏他了。这里的用词表明完全的败坏。犯罪的起头就是开源放水；我们不晓得在通向永远败坏的路上还会不

会停下。第二, 想到基督为人死的爱，这应该使我们非常关心人的福祉和拯救，小心不要做任何事情阻碍拖延人。基督为人舍弃性命，舍弃如此的生命,难道我们不应该为他们舍弃一口的食物吗?我们可以蔑视那些基督如此看重的人吗? 他岂不是认为为他们舍己，甚至为他们死是值得的吗，我们岂不应该为了他们不沾染肉体，而为他们做这一点点的舍己吗?-- 因你的食物。 你辩解说这是你自己的食物，你有权自我处置；但要记住,尽管这食物是你的,你所侵犯的弟兄是基督的,是他买赎的一部分。你叫你的弟兄败坏，你就是在帮助魔鬼达到他的目的了,因为他是最大的败坏人的；你就是在抗拒基督的计划了,因为他是伟大的救主,你不仅是得罪你的弟兄，还是得罪基督了；以为他心所慕的就是拯救的工作。但有基督为他而死的人被败坏吗?如果从基督的死的充分性和总括目的，即按照福音的条件拯救人，来说，无疑极多的人败坏了。如果从他的死对蒙拣选之人的特别目的果效来讲，尽管赐给基督的一个也不失落(约6：39), 然而就着你的能力，你可能毁坏这样的人。如果他们不被毁坏，这也不是你的功劳，你如果行事有这样的倾向，你就表明是在大大抵挡基督了。你可能大大毁坏那些从爱心的判断出发，你必须认同他们的相信是无可非议，基督为他们而死的人，请对照林前8：10，11。

[3.] 要考虑到神的工程(第20节): "不可因食物毁坏神的工程 – 恩典的工程，特别是在你的弟兄心里信心的工程。" 因这样的过犯，平安，安慰的工程就被毁坏了，因此要小心；神所建立的我们不可拆毁。你们应该和神同工，不要妨害他的工作。第一， 恩典和和平的工程是神的工程，是他建立的，为他建立的， 是他所起头的善工，腓1：6。 请留意，那些基督为他们而死的人(第15节) 在这里被称为是神的工程，除了这是为我们而做的工程，这还是在我们里头所做的工程，目的是为了我们得拯救。每一位圣徒都是神的工作，神所耕种的田地，所建造的房屋,弗2：10；林前3：9。 第二, 我们一定要非常小心，不作任何可能会毁坏这在我们或其他人身上神的工程的事情。我们一定要克制自己的食欲，愿望，和对基督徒自由的运用，而不去阻碍伤害我们自己或其他人的恩典和平安。许多人为饮食毁坏了神在他们自己身上的工程(再也没有比迎合满足肉体，成全肉体的私欲更能毁坏人心的了),故意冒犯，也是同样毁坏在别人身上的工程。想想你所毁坏的一神的工程, 神的工程是尊贵荣耀的； 想想你为了什么而毁坏这工程 – 因食物, 这食物只是为肚腹，肚腹为食物而已。

[4.] 要考虑使人跌倒的罪，这是如何滥用了我们作为基督徒的自由。他说明，凡物固然洁净 。我们可以正当地吃，即使礼仪性的律法是禁止吃的食物；但是如果我们滥用这自由，这就成为我们的罪了: 但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。 事情是正当的，行事的方式却可能是不正当的。--因食物叫人跌倒， 出于无心或故意使他的弟兄跌倒。值得留意的是，使徒的责备主要是针对那些使人跌倒的人，但不是说那些因着不明白作为基督徒的自由，缺乏那不轻易发怒，不计算人的恶的爱，而无缘无故软弱被绊倒的人就不应当受责备(他好几次侧面责备他们), 但他这番话是针对那些坚强之人说的，因为他们更能领受责备，开始改革自新。为进一步说明这原则,我们可以从和这有关系的两个方面来思考:--第一, 不可叫你的善被人毁谤(第16节)——小心做事免得他人有机可乘进行毁谤, 无论是在广义上毁谤基督教信仰，或在具体事上毁谤你作为基督徒的自由。福音就是你的善，由它而来的自由和福气，特权和赦免就是你的善，在备受争议的事情上，

你用来分辨和运用你的自由的知识和恩典上的刚强就是你的善,这善是那些软弱的弟兄所没有的。不要让人毁谤这善。确实我们不能控制多嘴不受掌管的舌头，使它们不毁谤我们,和我们的长处；但我们不可(在我们力所能及范围内)使他人有机可乘。不可因我们的过失使人生出毁谤；正如提前4：12 说所, 不可叫人小看你年轻, 就是说,不要使自己被人轻看。同样这里，不要在使用知识和能力的方式上使人有机可乘，说你是自以为是，行为不检，不顺服神的律法。为了保守我们的信用和声誉，在许多事情上我们要舍己，不行那些我们知道可以合法去行，但行出来可能使我们的好名声受损的事情；比如这样的事情使人起疑心，看上去像是恶事，或在好人当中变得名声不佳,可能招人非议。在这样的情形之下我们宁可舍己也不要使自己蒙羞。尽管这可能只是一点愚昧，但却像一只死苍蝇，败坏智慧和尊荣,传10：1。 我们可以更广泛运用这一点。我们行善，要留意行事方式，不可让人毁谤。 那本身是好的，众人可以欢喜领受的事情，有时因着行出来的方式不对,却受到极大的批评责备。好的祷告，传道和讲论，经常会因着在时间的安排，表达方式和造就人的其他因素上不够谨慎而受人毁谤。因着外部环境上的错失毁谤那本为美善的事物，这样的人确实是在犯罪，但我们使他们有机可乘，这却是我们的愚昧。因为我们看重我们所宣告和行出来的善的美名，就让我们的行事方式不受毁谤。 第二, 你有信心，就当在神面前守着, 第22节。这不是指使人称义的信心(那是不可以隐藏,而是由我们的行为显明出来的), 而是指在所疑惑的事情上的知识和对我们作为基督徒的自由的确信。 "在这件具体的事情上你清楚吗? 你确信可以吃任何的食物，看所有的日子（主日除外）都一样吗？就当在神面前守着, 就是说,在你自己心中享受这信心的安慰,不要冒失运用这信心，令其他人忧愁，使之可能冒犯他人，令软弱的弟兄绊脚跌倒。"在这些无关紧要的事情上，尽管我们在这些无关紧要的事情上决不能违背自己的信心，但是当我们把它公开在众人面前所造成的伤害大于造就时，有时候就是掩盖了这信心。就当在神面前守着——对你自己是原则(而不是强加在其他人身上，或使它成为他们的原则), 对你自己是一种喜乐。在有疑惑的事情上保持清醒可以使我们行事为人大得安慰，因为这使我们免得像那些没有这种清楚看见的人那样，永远陷如疑惑，妒忌和怀疑当中。比较加6：4, 各人应当察验自己的行为, 就是说,以神的话语为标准，以此完全对照自己的行为，以致在自己所行的事上得以安心，这样，他所夸的就专在自己 ,不在别人了。 保罗在这样的事情上有信心: 我确知深信，凡物本来没有不洁净的； 但他自己向神守着这信心,不是用他的自由去冒犯他人。如果那些在有疑惑的事情上有清楚看见的人可以自己向神守着，而不把这些事情强加在他人身上，把这些事情作为彼此交通的条件（没有什么比这样更和基督徒的自由背道而驰，对教会的平安和良心的平安更有破坏性的了），如果这样，教会该是和等欢喜呢。 虽说普通，但这弥合创伤的方法却毫不失色，这就是：在根本问题上保持合一，在非根本问题上保持自由，在这两种问题上都保持爱心，那么一切问题都会快快解决。--就当在神面前守着。 这种信心的目的就是在我们的自由里得满足，我们可以在神面前有无愧的良心，让这成为我们的满足。这就是我们在神面前的真正安慰。在这事上确实端正的人在神眼中也是如此。

罗马书第15章

1# 大 中 小

使徒在本章继续前面的关于在无关紧要的事情上互相包容的论述;并引向这封书信的结尾部分。在基督徒当中，何处出现理解上的分歧，并由此带来的感情上的距离，就需要在何处用一条接一条

的劝戒，一句接一句的话去改变人心，得出改良的性情。使徒愿意让这深入人心，坚固不移，继续这已经开始的话题，不愿转移，直到他看到有能说服人的一些指望为止， 为此他把原因在他们面前陈明，口中举出最有说服力的论据。在本章我们可以留意, I. 他对他们的劝戒。 II. 他为他们的祷告。 III. 他为写给他们的这封书信请求他们的原谅。IV. 他对自己和他自己的事情的描述。 V. 他说明前往探访他们的原因。VI. 他希望他们为他祷告。

降卑和舍己；温柔和慷慨

1我们坚固的人，应当担代不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。2 我们各人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。3 因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你人的辱骂，都落在我身上。 4 从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。

使徒在这里列出两条劝戒，并这样做的理由，表明坚固的基督徒的责任就是顾及软弱之人，向他们降卑。

I. 我们一定要担代不坚固人的软弱, 第一节。 我们都有自己的软弱，但不坚固的人－－那些在知识或恩典上软弱，受伤的芦苇，将残的灯火－－比其他人受软弱的辖制更甚。我们一定要顾念这些人，不是践踏他们，而是鼓励他们，担代他们的软弱。如果因为软弱他们论断批判我们，毁谤我们，我们一定要向他们忍耐，怜恤他们，不要向他们转移我们的爱心。唉! 这是他们的软弱，他们无能为力。同样基督向他软弱的门徒忍耐，为他们辩护。但还不止这些，我们一定要一有机会就同情他们，关怀他们，加力量给他们，以此担当他们的软弱。这就是彼此担重担。

II. 我们不可求自己的喜悦，而是求邻舍的喜悦, 第1，2节。 我们要顾念我们弟兄的软弱，牺牲自己的感受。

1. 基督徒不可求自己的喜悦。我们不能以满足我们自己内心一切各样微不足道的欲望意念为念，有时舍己对我们是有好处的，这样我们可以更好忍受那些得罪我们的人。 如果我们凡是顺心就会被宠坏(就好像亚多尼雅一样)。我们首先要学的功课就是舍己，太16：24。

2. 基督徒一定要求他们弟兄的喜悦。基督教的目的就是软化我们的灵，使之谦卑,教导我们感激和真正求他人喜悦的艺术；不去做任何私欲的奴仆，而是用无愧的良心尽我们所能去服事我们的弟兄的需要和软弱。基督徒应该努力去讨人喜悦。正如我们不可使用我们作为基督徒的自由去求自己的喜悦(这自由是许我们的，不是为我们自己的欢喜，而是为神的荣耀，为其他人的益处和造就), 所以我们一定要求我们邻舍的喜悦。如果基督徒努力去求彼此的喜悦，基督的教会该会是何等亲切，使人大得安慰，而我们现在看到他们常常争相作对，挫败对方！--要叫邻舍喜悦，不是凡事都是如此，这不是一条不加限制的原则；而是要使他得益处，特别是为了他灵魂的益处:不是满足他罪恶的愿望，用犯罪的方法体贴他，或认同他的怂恿，把罪加在他身上来求他的喜悦，这种可卑的求我们邻舍喜悦的方法是害了他的灵魂：如果我们是这样求人的喜悦，我们就不是基督的仆人了；而是要为他的益处求他的喜悦；不是为我们自己物质上的好处，或压制他，而是为他属灵的益处。--建立德行, 就是不仅为他的益处，还是为了其他人的好处，为了造就基督的身体，努力求彼此的喜悦。石头越是接近，就越是磨合得更紧密，整栋建筑就越发牢固。请留意基督徒为何要求彼此的喜悦：因为基督也不求自己的喜悦。 我们主耶稣的舍己是基督徒避免自私的最好原因，请留意：

(1.) 基督不求自己的喜悦。他不求自己的在这个世界上的名声，舒适，安全或喜悦；他连枕头的地方都没有，靠接济为生, 不愿被拥戴为王，最痛恨的话就是, 主，求你免了自己, 他不求自己的意思(约5：30), 为他的门徒洗脚，忍受罪人对他的顶撞，自己忧愁(约11：33), 不求自己的荣耀，一句话说，倒空自己,不求自己的名声:这一切都是为了我们的缘故,为给我们带来一种义，给我们一个榜样。他的一生是舍己，不求自己喜悦的一生。 他担代不坚固人的软弱, 来4：15。

(2.) 如此圣经的预言得到实现: 如经上所记，辱骂你人的辱骂，都落在我身上。 这引自诗69：9。 这节经文的前半部应验在基督身上(约2：17), 因我为你的殿心里焦急，如同火烧；后半部是用在这里；因为大卫是预表了基督，他的受苦预表了基督的受苦。引用这节经文是表明基督不仅不求自己的喜悦，还在最大程度上令自己受苦。不是说，从总体来看他的使命艰巨，令他愁苦，因为他对这使命乐于接受，极其乐在其中；而是说在他的受辱，在满足自身愿望方面全然受到敌挡，被剥夺。他看重我们的益处过于自己的安适和喜悦。这是使徒引用圣经所要表达的，除了圣灵自己的话语还有什么能更好表达属于神的灵的事情呢? 他引用了这句圣经, 辱骂你人的辱骂，都落在我身上。 [1.] 基督所经历的辱骂之人的辱骂。 凡是亵渎神的，对主耶稣来说都是愁苦。他为人心刚硬而伤心，为这犯罪之处伤心落泪。当圣徒遭受逼迫,他把这些向他们所作的看成是向他所作而 甘自受苦: 扫罗，扫罗，你为什么逼迫我? 基督他自己忍受了最大的羞辱；尤其以他的受苦中所受的羞辱为甚。[2.] 那些辱骂之人的罪，基督承担了，满足了神的公义；很多人这样理解。 每一件罪行都是对神的辱骂，特别是放肆的犯罪；当基督成为罪，就是为我们成为献祭，成为赎罪祭的时候，这些罪的定罪都落在基督身上。当耶和华把我们所有的过犯加在他身上，他把自己的身体挂在十架上担当了我们的罪,这些罪就落在他身上，落在我们的代替者身上。咒诅都落在我身上。 这是最大的自愿替代承担：思想他无限的无瑕疵的纯洁和圣洁，父对他无限的爱，

和他永远顾念父的荣耀，再也没有什么比为我们成为罪和咒诅，让父的责罚落在他身上，特别是考虑到他是为了谁自己甘愿受苦，是为了不认识他的人，敌人和背叛他的人，是义的代替不义的，彼前3：18，更逆着他，与他作对的了。这看来应该成为我们应当担代不坚固人的软弱的一个理由。我们不能求自己的喜悦，因为基督不求他自己的喜悦；我们要担代不坚固人的软弱，因为基督让辱骂神的辱骂都落在他身上。他担当了罪的惩罚和咒诅，神只要求我们承担罪的一点麻烦。他承担了罪人放肆的罪行，神只是呼召我们担当不坚固之人的软弱。--即使基督也. 即使那位不需要我们，不需要我们的服事，本可享受自己无限之乐,－－即使那位不以与神同等为强夺，有足够理由求自己的喜悦，根本无需为我们劳心，更何况是为我们受苦的基督,-- 即使是他也不求自己的喜悦，他甚至担当了我们的罪。难道我们不应该谦卑，舍己，愿意为彼此为肢体的其他人着想吗?

(3.) 因此我们应该起来同样行: 从前所写的圣经都是为教训我们写的。［1.］圣经所写基督，关于他的舍己和受苦, 是为教训我们写的；他给我们留下一个榜样。如果基督舍己，那么我们当然也应该出于诚实和感激，特别是为了与他的形象相符而舍己。基督的榜样，他所行所讲的，被记载下来是为了要我们效仿。［2.］所写的旧约圣经普遍上是为教训我们写的。大卫所写描写他自己的话，保罗刚刚把它运用在基督身上。为避免让人以为这是对圣经牵强附会，他给我们这个极好的普遍原则，就是旧约所有的经文（新约的更是如此了）都是为教训我们写的，都是不可以凭私意解释的。旧约圣徒的经历是起了榜样的作用，旧约的圣经经文有多次的应验。圣经经文对我们来说是不变的原则：所写的圣经, 它们被记录下来是给我们运用，为我们的益处。第一, 为教训我们。从圣经里我们可以学习很多的东西，最好的教训是从这些泉源中吸取出来的。最有学问的人是最明白圣经的人。我们因此要努力，不仅仅是明白圣经字面的意思，还要从中吸取教训，造就我们；因此我们需要帮助，不仅是推开石头，还是要把水打上来，因为在许多地方井是深的。实际应用的查考比批判性的解经更加必要。第二, 我们可以籍着因圣经所生的忍耐和安慰得到盼望。这里把那以永生为目标的盼望看作学习圣经的目的。圣经是为要我们明白可以从神那里盼望得到什么，盼望的缘由，如何盼望而写的。这应该鼓励我们学习圣经，把它当作基督徒盼望的特别朋友。得到这种盼望的途径就是靠着因圣经所生的忍耐和安慰。 有忍耐和安慰就意味着苦难和忧伤，这是圣徒在今世的命运，若非如此，我们就没有机会得忍耐和安慰了。但这两者都是对那是我们灵魂之生命的盼望有益的。忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，罗5：3－5. 在苦难中我们越发忍耐，就可以越发有盼望越过苦难，再也没有什么比失去忍耐更能破坏盼望的了。那因圣经所生的安慰, 那从神的话语而出的安慰(这是最可靠最甘甜的安慰) 同样极大鼓励这盼望，是所盼望的凭据。圣灵保惠师是我们得基业的凭据。

基督徒的合一

5 但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣: 6 一心一口，荣耀神，我们主耶稣基督的父。

使徒发出这两条劝戒，在进一步说明之前，在这里插入一个祷告，希望他所求的得到成就。忠心的工人用祷告滋润他们的讲道，因为，无论是谁撒种，使这生长的是神。我们所讲的只能入耳，向人心说话是神的特权。请留意,

I. 他对神的称呼: 赐忍耐安慰的神, 神是圣徒一切忍耐和安慰的创始者和根基，忍耐和安慰由神而出，忍耐和安慰是根基与神之上。他赐下忍耐的恩典，作为使人得安慰的神他确立，维持这恩典，因为圣灵的安慰是帮助支持信徒的，在他们一切患难中用勇气和鼓励支持着他们。当他求神把爱和合一的灵浇灌下来的时候，他称神为赐忍耐安慰的神：就是，1. 神是忍耐我们安慰我们的神，并非刻意留心我们的错失，而是随时预备安慰那些灰心的人—为要教导我们向我们的弟兄表明我们的爱，因着彼此忍耐，互相安慰，用这些方法保守维持合一。或者，2. 神是赐我们忍耐和安慰的神。他已经讲过(第4节) 圣经所讲的忍耐和安慰；但在这里他仰望神，把他看作是忍耐与安慰的神：这是经由圣经而来的，圣经是管道，但它是出自神的，神是它的源头。我们从神领受的忍耐和安慰更多，我们就更应该预备好彼此相爱。再也没有什么比一种不耐烦，脾气暴躁，烦闷忧郁的脾气更破坏和睦的了。

II. 他向神所求的怜悯: 叫你们彼此同心，效法基督耶稣。 1. 基督徒爱和和睦的根基在于彼此同心，在你已经达到的判断上一致，或至少在感情上合一，认同。 To auto phronein—想同样的事情， 挪开一切产生分歧的情形，把一切争论放在一旁。 2. 这种同心合意必须是效法基督耶稣的，按着那为爱的王法的基督的命令， 按着基督的榜样和例子,这是他已经向他们宣讲,要求他们效法的 ,第3节。 或者, "让基督耶稣成为你们合一的中心。在真理里认同,不在任何错误上认同。" 那些同心合意，将自己的能力权柄给那兽的人，他们的同心合意是该咒诅的(启17：13)；这种同心合意不是效法基督，而是违抗基督；像那些造巴别塔的人一样，他们背叛起来是合一的，创11：6。 我们祷告的方法必须首先是求真理，然后求和平；因为这是从上头来的智慧的方法: 先是清洁，后是和平。 这是效法基督耶稣的彼此同心. 3. 根据基督耶稣所说,基督徒当中的彼此同心是神的恩赐；这是宝贵的恩赐，我们要切切向他求。他是万灵的父，那造成众人心的(诗33：15),开启智慧,软化人心,调和感情,赐下爱的恩赐,和爱的灵的圣灵,给那些求告他的人。我们得到教导，要求神的旨意行在地上如同行在天上 — 神的旨意现在在天使当中是一致行出的，他们在他们的赞美和事奉上是合一的；我们所求的就是地上的圣徒也是如此。

III. 他盼望的目的：神可以得到荣耀,第6节。 这是他在祷告中向神求的，同样也是他要他们追求这点的论证。在每一个祷告里，我们都要着眼神的荣耀；所以我们第一个恳求，作为其余的根基，必定要是, 愿人尊你的名为圣。 在基督徒当中彼此同心，这是为了让我们去，1. 一心一口荣耀神。所求的就是基督徒可以在每一件事情上同心，以致他们可以在这一点上同心 ,就是一起来赞美神。当这样的时候，这就极能荣耀神，他是一位，他的名为一。一口还不够，还要

有一心，因为神看内心；是的，当没有一心的时候，几乎也没有可能有一口，当两者没有甜美地联合在一起的时候，神是几乎得不到荣耀的。一口承认神的真理，赞美神的名—在日常往来中一口，不冲突，不相咬，不彼此吞咬—在严肃会中一口，一人说话，但所有人和应。 2. 荣耀我们主耶稣基督的父。 这是他新约的方式。一定要按着他在耶稣基督面前启示他自己的，按着福音的法则来荣耀神，着眼于基督，在基督里他是我们的父。 基督徒的合一荣耀神，我们主耶稣基督的父,因为这是一种父与子之间合一的对应或代表.我们这样说,着眼与此,渴慕它,为此祷告,是有理由的,看约17:21, 使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面: 这是圣徒合一荣美甘甜的高度表达.它接着说, 叫世人可以信你差了我来； 这样,神作为我们主耶稣基督的父,可以得到荣耀。

基督徒的合一

7所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。 8我说，基督是为神真理作了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话: 9并叫外邦人，因他的怜悯，荣耀神。如经上所记，因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。 10又说，你们外邦人，当与主的百姓一同欢乐。 11又说，外邦阿，你们当赞美主。万民哪，你们都当颂赞他。 12又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的。外邦人要仰望他。

使徒在这里回到他对基督徒的劝勉。他在这里所讲的(第7节) 和前面的目的是一致的；但这重复说明使徒的心是何等倾注在这上面。 ″有机会就当彼此接纳，相爱，相交，在日常中来往。″ 他曾劝勉坚强的人接纳软弱的人 (罗14：1)，在这里，彼此接纳； 因为有时候软弱的基督徒的偏见会使他回避坚强的人，正如坚强的基督徒的骄傲使他回避软弱的人一样，两者都是不应当的。让基督徒当中有着相互的接纳。那些凭信心接受基督的人必须要用弟兄的爱接纳一切的基督徒；尽管他们在世上是贫穷的，尽管是被逼迫，被藐视，尽管你接纳他们可能会受到责备，对你有危险，尽管在律法不太重要的事情上他们有不同的领受，尽管可能会有个人的恩怨，然而，把这些和类似的考虑放在一边，你们要彼此接纳。 在这里，基督徒为什么必须要彼此接纳的理由，和从前一样，是出于基督对我们屈尊俯就的爱: 如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。 还能有更有力的理由吗? 基督如此爱我们，我们岂能如此恶待那些属他的人呢? 他如此乐意接待我们，我们岂能退后，不接待我们的弟兄吗? 基督已经接待我们进入与他最亲近最亲爱的关系: 已经接纳我们进入他的羊圈，进入他的家，进入儿子的名分，进入友情的盟约，是的，进入和他自己婚姻的约；他已经接待我们(尽管我们是外人和仇敌，曾经为浪子)进入和他自己的交通和相交。使荣耀归与神这句话，可以是指着基督接纳我们，这是我们的榜样说的，也可以指着我们彼此接纳说的，这是我们按着这榜样的操练。

I. 基督已经接纳，使荣耀归与神。我们被基督接纳的目的是为了我们在这个世界上可以荣耀神，在那将来的世界里与他同得荣耀。当基督屈尊俯就接纳我们的时候，他所求的是神的荣耀，

我们享受神时的荣耀。我们被基督耶稣呼召进入永恒的荣耀里，约17：24。 看看他接纳我们进入的是什么- 是进入超越一切人所能想象的一种幸福之中；看看他为什么接纳我们—为了他父的荣耀；在他恩待我们的一切情形之中，他都以此为着眼点。

II. 我们必须为了神的荣耀而彼此接纳。这必须成为我们一切行为的伟大目的，就是神得着荣耀；除了一同相信的人相互爱，善待，再也没有什么比这更能达致这个目的的了；比较第6节，一心一口，荣耀神。 他们当中起争议的是对饮食的不同理解，在犹太人和外邦人当中造成分别。在这里，为防止，弥补这种分别，他说明了耶稣基督是怎样接纳犹太人和外邦人的；在他里面他们是合一的，是一个新人，弗2：14－16。这是一条原则，在第三件事情上相合的也彼此相合。那些在那为阿尔法和俄梅嘎，首先的和末后的，合一伟大的中心的基督里相合的，是完全可以彼此相合的。犹太人和外邦人在基督和基督教里联合，这是如此充满和感动保罗，以致他不能不用一些深入讲述和举例说明对此加以提及。

1. 他接纳犹太人, 第8节。因此没有人应当恶意，蔑视看待那些原本就是犹太人，因着软弱，还保留着他们旧有的犹太教的一些特征的人；因为，（1.）耶稣基督是作了受割礼人的执事，diakonos—仆人，这个词说明了他伟大，起榜样作用的屈尊俯就，荣耀了执事的职分；但他是一个受割礼之人的执事，他自己受了割礼，生在律法之下，亲身向受割礼的犹太人传福音 – 这使得犹太人的国比看起来本来另外的样子更值得敬重。基督和犹太人往来，祝福他们，看待自己主要是奉差遣去以色列家迷失的羊那里去，救拔亚伯拉罕的后裔(来2：16), 好像因着他们抓住了人类的全体。基督亲自的事奉是加给他们的，尽管他使使徒的使命扩大了。（2.）他这样做是为了神的真理。他向他们传讲的是真理；因为他到这个世界上来是给真理作见证的,约18：37。他本身就是真理，约14：6。或者，为了神的真理，就是说，为了实现给先祖的，关于神为他们的那位苗裔所存留的特别的怜悯的应许。他们如此不同，不是因为犹太人的功德，而是因为神的真理，他们是如此分别—使神可以证明他对他们说过的话是信实的。--要证实所应许列祖的。 对应许最好的证实就是把应许行出来。神应许在亚伯拉罕的那位后裔身上，地上的万民都要得到祝福，细罗要出于犹大两脚之间，出于以色列的将要掌权，律法要出于锡安，还有许许多多像这样的应许。中间有许多的作为似乎是削弱了这些应许的，这些作为威胁这民会有致命的衰败；但是当弥赛亚君王在日期满足的时候出现，作为受割礼之人的执事，所有这些应许都被证实了，它们的真实就明显了：因为在基督里神一切的应许，无论是旧约还是新约的，都是是的，在他都是阿们的。所应许列祖的 应理解为整个恩典之约，在旧约之下其执行是隐秘的，在福音之下被带入更光明的光中，基督伟大的使命就是确立这约，但9：27。他籍着流出立约的血，确立了这约。

2. 他同样接纳了外邦人，他在9－12节显明了这点。

（1.） 留意基督对外邦人的恩待，接纳他们来赞美神 – 这是教会在地上的工作，和这工作在天上的工价。基督的一个计划就是外邦人也同样归信，使他们可以在基督奥秘的身体里与犹太人合一。这是人不可以看不起任何从前是外邦人的基督徒的一个很好的理由；因为基督已经接纳了他。他邀请外邦人，欢迎他们。现在留意，他们的归信在这里是如何表达的: 并叫外邦人，因他的怜悯，荣耀神。从不同角度说到归信。［1.］他们要有赞美的实体，就是神的怜悯。考虑到外邦人世界从前所在的可悲可叹的光景，接纳他们要比接纳犹太人看显出是恩典的作为。那些是罗阿米—非我民的，是罗路哈玛 --不蒙怜悯，何 1：6，9；2：23。神对任何人最大的怜悯就是接纳他们进入与他自己的约：留意神接纳我们的怜悯，这是好的。［2.］他们将要有一个赞美的心。他们要为神的怜悯荣耀他。没有归信的罪人不会做任何荣耀神的事情；但使人归信的恩典在人心中做工，使其述说神的荣耀，做一切事情都是为了神的荣耀；神定意了要在外邦人中收取赞美，他们之前如此长久一直把他的荣耀化为羞耻。

（2.） 在这事上圣经得到实现。神给外邦人的恩待不仅是怜悯还是真理。尽管没有直接给他们的应许，好像那些给犹太人的祖先的，然而有许多预言是关于外邦人的，是和呼召他们，把他们加入教会有关的，他提到了其中一些，因为这是一件犹太人很难接受相信的事情。因此，他让他们看旧约，他努力缓解他们对外邦人的厌恶，使不和的双方和解。［1.］圣经预言有福音传给外邦人: "我要在外邦中称赞 (第9节), 就是说，外邦人世界要知道，承认你的名，在其中福音的恩典和爱将要得到赞美。" 这是引自诗18：49, 耶和华阿，因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名。怀着感恩的心述说，纪念神的名，这是吸引其他人来认识和赞美神的极好的方法。基督在他差遣去使万民做他门徒的使徒和工人的身上，籍着他们，确实在外邦人中称赞神。基督的高升，以及罪人的归信，是籍着赞美神表现出来的。基督向他的弟兄宣告神的名，这被称作是他在会中赞美神 ， 诗22：22。 这些话是大卫说的，是他年老将死的时候说的，他是不大可能在外邦人中赞美神的；但是当大卫的诗篇在外邦人中被诵读，被歌唱，去赞美和荣耀神的时候，我们可以说大卫是在外邦中称赞神 ，歌颂他的名。 他是外邦人的甜美的诗篇作者。使人归信的恩典使得人大大爱上大卫的诗篇。把它们看作是大卫的儿子基督说的，我们可以把这理解作他在一切称颂神的圣徒的心中因信在灵里的内住。如果任何人在外邦人中称赞神，歌颂他的名，这并不是他们，而是基督和在他们里头他的恩典。 现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；同样，赞美的，不是我，而是在我里面的基督。［2.］外邦人当与主的百姓一同欢乐, 第10节。这是引自摩西的颂歌,申32：43。请留意，圣经说那些被加入主的子民当中的人是与主的百姓一同欢乐的。临到任何人身上的快乐，再也没有什么比福音带着权能临到他们中间的快乐更大的了。那些对外邦人保留着偏见的犹太人绝不会接纳他们进入他们的喜乐节庆中；因为（他们说） 喜乐与外人无干，箴14：10。但是分割的墙被拆毁了，外邦人受欢迎与主的百姓一同欢乐。被接入教会，他们分担它的受苦，在忍耐和试炼中是同路人，在他们分享的喜乐中得到补偿。［3.］使他们可以赞美神 (第11节): 外邦阿，你们当赞美主。 这是引自那首很短的诗篇，诗117:1.使人归信的恩典使人赞美神，带来赞美最丰富的主体，使人有赞美的心。外邦人在许多世代以来一直赞美他们木头和石头的偶像，但现在他们被带进对主的赞美之中；这是大卫在灵里所讲的。呼召万民来赞美主，这表明他们要认识他。［4.]使他们可以相信基督 (第12节), 引自赛11：10，在这里请留意， 第一,基督被启示要作外邦人的君王。他在这里被称为耶西的根， 就是，从大卫家而出的一枝就是这家

的生命和力量本身：比较赛11：1。基督是大卫的主，然而他是大卫的子孙(太22：45)，因为他是大卫的根，又是他的后裔，启22：16。基督，作为神，是大卫的根；基督，作为人，是大卫的后裔。--他要兴起来要治理外邦。 这解释了先知比喻的说法，他要立作万民的大旗。 当基督从死里复活，当他升到高天，这就是治理外邦。第二，外邦人求助于他：外邦人要仰望他。 信心是人心对基督的相信和对他的依靠。先知说，外邦人必寻求他。信心之法就是首先寻求基督，把他当作赐给我们的救主；认识他能够，愿意拯救，然后信靠他。那些认识他的要信靠他。或者，这种对他的寻求是信靠他的结果；用祷告，接着而来的努力寻求他。除非我们信靠他，否则我们永远不会寻求他。相信为母；努力运用方法为女。因此犹太人和外邦人在基督的爱里联合在一起，为什么他们不能在彼此的爱中相结连呢?

使人有盼望的神.

13 但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安，充满你们的心，使你们藉着圣灵的能力，大有盼望。

这是另外一个向神发出的祷告，是向使人有盼望的神发出的；就像前面的一样（第5，6节），这是求灵里的祝福的：这是有福的祝福，是应当首先求，主要求的。

I. 请留意他是如何呼求神的，就是使人有盼望的神。在祷告中紧紧抓住神的这些名字，称号和属性，这是好的，它们是最适合我们前来所求的，是最能鼓励我们对此的信心的。祷告中的每一个字都应该是一种恳求。这样我们就当有分辨地组织我们所求的事，用各样理由充满我们的口，神是使人有盼望的神。他是我们盼望建基其上的根基，他是建造的，他亲自建立这盼望：他既是我们盼望的对象，也是我们盼望的创始者。不是建立在神身上的盼望只不过是幻想，这要欺骗我们（神是我们所盼望的好处，所盼望的真理），这不是他在我们里面所动的工作。我们有两者在一起,诗119：49。你的话 –在里面有神，我们盼望的对象；这话叫我有盼望—在里面有神，我们盼望的创始者，彼前1：3。

II. 他向神求，不是为他自己，而是为了他们。

1. 因信将诸般的喜乐平安，充满他们的心。 喜乐平安是神的国包含的两样事情，罗14：17。在神里面的喜乐，良心的平安，两者都是出于对我们得到称义的认识；见罗5：1，2。我们心中的喜乐和平安将要促进我们与弟兄的喜乐的合一与一致。请留意，（1.）这种喜乐平安是何等

让人羡慕：它们是充满人的。属肉体的喜乐使人心骄傲自大，但不能充满人心；因此在笑声中内心愁苦。真正的，属天的，灵里的喜乐是满足人心的；在它里面有满足，满足人心浩大和合理的愿望。就这样神满足，滋润疲倦的心。拥有这种喜乐的心，所盼望的不在这以外，只盼望有更多的这样的喜乐，就是在荣耀里这喜乐的完全，诗4：6，7；36：8；63：5；65：4。（2.）怎样可以得到它。［1.］靠着祷告。我们必须要到神面前求这点；他要我们这样求。祷告带来属灵的喜乐平安。［2.］籍着相信；这是当使用的方法。虚妄的，外表的，暂时的喜乐，这是幻想的产物；真正的，有实质的喜乐是信心的果子。因信他就有说不出来，满有荣光的大喜乐，彼前1：8。 因为我们的信心软弱，我们是如此缺乏喜乐平安。只要相信；相信基督的良善，基督的爱，约的应许，天上的喜乐和荣耀；让信心成为这些事情的实底和确据，结果就必然是喜乐平安。留意，这是诸般的喜乐平安 – 各种各样的真喜乐平安。当我们在祷告里来到神面前，我们必须要加大我们所愿的；我们在他里面是不受限制的，为什么在我们自己里面就要受限制呢？求诸般的喜乐；大大开口，他就要充满你的口。

2. 使他们们藉着圣灵的能力，大有盼望。 信徒的喜乐平安主要出自他们的盼望。现在加在他们身上的和为他们预备的相比只是极微小；因此他们盼望越多，他们的喜乐平安就越多。当我们盼望从神而来的大事的时候，我们就是大有盼望了，就在这些盼望中大得建立和坚固。基督徒应当抱着极大的盼望渴求，劳力，这样的盼望并不使人羞愧。这是籍着圣灵的能力的。这生出恩典的同样的大能生出并坚固这种盼望。我们自己的能力永远达不到这点；所以哪里有这盼望，在哪里这盼望就是大大的，当称颂的圣灵必要得到一切的荣耀。

保罗称赞众弟兄

14 弟兄们，我自己也深信你们是满有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝戒。15 但我稍微放胆写给你们，是要提醒你们的记性，特因神所给我的恩典 ， 16 使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵，成为圣洁，可蒙悦纳。

在这里， I. 他用人所能达到最高的品格来称赞这些基督徒。他用称赞开始这封书信（罗1：8）， 你们的信德传遍了天下 ， 这样开始了他的讲论：因为有时候他激烈地责备他们，所以他现在用同样的称赞来作为结束，以此建立他们，与朋友道别。他像演说家一样称赞他们。这不是空空的奉承和赞美，而是恰当承认他们的价值，并神在他们当中的恩典。我们必须要快快地观察，称赞其他人身上优秀的，值得称赞的东西；这是马上回应美德和长处的一个部分，对鼓励其他人做圣洁的效仿很有帮助。罗马人被保罗称赞，这是对他们极大的赞许，保罗是有如此的伟大判断力和诚实的人，极有经验，不会受欺骗，极其诚实，不会去奉承人。保罗和这些基督徒没有亲身的往来，然而他却说他是深信他们的优点，尽管他只是从其他人那里听回来的。一方面，我们不能头脑太简单，去相信每一句话；同样，另一方面 ，我们不能太怀疑心，什么也不相信；但特别的我们必须要快快相信其他人的好的方面: 在这种情形下爱是凡事盼望，凡事相信，（如果可能

性是大的，就像这里的情形一样）接受。在这方面犯错误总是稳妥一些。现在请留意他称赞他们一些什么。 1. 他们是满有良善；所以更容易接受他所写的很大的一部分，把这看作是善意的；不仅如此，还遵行，放在实际运用里，对那些关于和他们的合一和弥补他们之间的分歧有关的事情特别是如此。彼此善意的理解，彼此善意的友情，这就会很快结束相争。 2. 充足了诸般的知识。良善和知识并行！一种非常罕有和一种非常卓越的联合；这是新造的人的大脑和内心。诸般的知识，诸般必需的知识，诸般属于他们永远的平安的知识。 3. 也能彼此劝戒。对于这点，他们还有另外一种极美的恩赐，就是出口的恩赐。那些拥有良善和知识的人应当互相沟通他们所有的，为的是其他人的使用和益处。 ″你们在美好的恩赐上如此卓越的人，可以认为你们不需要我任何的教训了。″ 忠心的牧师看到他们的劳动被他们会众的恩赐和恩典超过，这是何等的安慰。如果会众能够，愿意彼此劝戒，牧师可以放下他们劝戒的工作，他们该是何等高兴！ 真希望所有主的子民都作先知。但大家都做的事情会变得没有人做，所以，

II. 他洗清对自己在和他无关的事情上无谓插手干预的怀疑，第15节。请留意他是如何充满感情对他们说话: 弟兄们 (第14节)，再一次，弟兄，第15节。 他自己有，并教导其他人感恩的艺术。他称呼他们都是自己的弟兄，为要教导他们彼此有弟兄的爱。他写信给他们更客气，这也许是因为作为生活在皇宫附近的罗马公民，他们更温柔，人品更好；所以对什么样的人就作什么样的人的保罗，愿意用尊敬的文风，为他们的好处取悦他们。 他承认他稍微放胆写给他你们--tolmeroteron apo merous, 方式上看来是放胆的，自以为是的，对此某些人可能会指责他是管得太多了。但在这里考虑，

1. 他这样做只是为了提醒他们: 是要提醒你们的记性。尽管保罗知识丰富，但保罗看自己谦卑，不会假装告诉他们从前他们不知道的东西，而只是提醒他们从前其他人教导他们的事情。彼得也是这样，彼后1：12，3：1。人们常用牧师只能对他们讲他们已经知道的事情为借口，不愿听劝。如果真是这样，他们岂不是需要更好明白，得到提醒吗?

2. 他是作为外邦人的使徒而这样做的。这是按照他的职分的: 特因神所给我的恩典(就是使徒的职分，罗1：5），为外邦人作基督耶稣的仆役，第16节。保罗把这看作是极大的恩宠，是神加在他身上的荣耀，让他有这样的职分，罗1：13。在这里，因着神给他的恩典，他在外邦人中摆上自己，使他不徒然领受这恩。基督领受是为了给人；保罗也是这样；所以我们有了才能就不可埋没。地位和职分要尽责去履行。神的工人常常记起神加给他们的恩典，这是好的。你是神话语的工人，全身投入，这是帕金先生的格言。保罗是一位仆役。在这里留意，（1.）他是谁的差役:耶稣基督的仆役， 林前4：1。他是我们的主；我们是属于他的，我们要服事他。（2.）向谁作:向外邦人。神是这样委派他的，徒22：21。彼得和他是这样达成一致的，加2：7－9。这些罗马人是外邦人：他说，“我不是把自己强加在你们身上，不想作你们的主人；我是为此受委派的：如果你们认为我粗鲁放胆，我的使命就是我的理据，这是一定要给我证明的。”(3.）他要事奉的

是什么：神的福音； hierourgounta to euangelion—服事圣事（原文是这个意思），行基督徒祭司的职分，比利未人祭司的职分更属灵，因此更卓越。（4.）为什么目的：叫所献上（或献为祭）的外邦人可蒙悦纳—使得神可以因着外邦人的归信把荣耀归给他自己的名。保罗摆上自己，要做一些可以蒙神悦纳的事情。请看外邦人的归信是如何表达的：就是献上外邦人： 这是prosphora ton ethnon—外邦人的献上，在其中可以把外邦人看作，［1.］祭司，献上祷告，赞美和其他信仰之举的献祭。很久以来犹太人一直是圣洁的国度，祭司的国度，但是现在神使外邦人向神作祭司（启5：10),因着他们归信基督教信仰，他们被归为圣事奉神，使得圣经可以得到实现， 在各处，人必奉我的名烧香，献洁净的供物， 玛1：11。圣经说归信的外邦人是变得亲近了（弗2：13)—这是祭司另外的说法。或者，［2.］外邦人本身是保罗奉基督的名献给神的祭物，是活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，罗12：1。 成圣的人在爱的火中，在基督这祭坛上被献给神。保罗用他的传道收聚灵魂，不是留给自己，而是把他们献上给神：看 哪，我与神所给我的儿女。 这是蒙神悦纳的献祭，是因着圣灵，成为圣洁的。 保罗向他们传道，和他们打交道；但使得他们成为献给神的祭物的是他们的成圣；这不是他的工作，而是圣灵的工作，除了那些成为圣洁的，没有什么是可以蒙悦纳献给神的：不洁之物永远不能讨圣洁的神的欢喜。

使徒的劳苦

17 所以论到神的事我在基督耶稣里有可夸的。 18 除了基督藉我作的那些事，我什么都不敢提。只提他藉我言语作为，用神迹奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服， 19 甚至我从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传了基督的福音。 20 我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上：21 就如经上所记，未曾闻知他信息的，将要看见。未曾听过的，将要明白。

使徒在这里讲述了一些关于他自己和他自己事情的事。在提到了他的事奉和他使徒的职分之后，他继续进一步因着他职份的果效而归荣耀给他的职分，为了神的荣耀提到他事奉的极大成功，和神通过他所行的奇妙的事情，这是为了鼓励在罗马的基督教会，让他们知道他们承认相信基督教，这并不孤单，尽管和他们那些拜偶像的人数众多的邻舍相比，他们只是一小群人，然而在全国上下，有许多人是他们在耶稣基督的国度和忍耐受苦里的同伴。这同样大大确立了基督教真理的真实，就是它取得了如此出人意料的成功，被如此软弱，意想不到的人传扬开去，如此多的人被看来愚昧的传道吸引来顺服基督。因此保罗向他们述说这事，他把这作为他夸口的核心：不是虚荣的夸口，而是神圣的，感恩的夸口，这是因着限制显明出来的：这是籍着耶稣基督的 。这样他把他一切的夸口就集中在基督身上：他教导我们要这样做，林前1：31。荣耀不要归与我们 ， 诗115：1。 这是论到神的事。 人归信是这论到神的事中的一样，因此是保罗夸口的主题；不是属肉体的事情。我有可夸的， echo oun kauchesin en Christo Iesou ta pros Theon. 我宁可这

样理解: 所以我在基督耶稣里有可欢喜的 (同样的字用在林后1：12，腓3：3，在其中他们以他们割礼的特征欢喜--kauchomenoi, 在基督里欢喜) 论到神的事； 或那些献给神的事 — 外邦人的活祭, 第16节。保罗希望他们和他一道就他的事奉的范围和果效欢喜，论到这点，他说话时不仅带着对基督能力，圣灵有效动工在万事上居首位的最大敬畏；还带着对他所讲话语的真实的抗辩(第18节): 除了基督藉我作的那些事，我什么都不敢提。 他不愿夸口在他份外的事，或依其他人的工作居功自傲，他写信给遥远的不认识他的人的时候本来是可以这样做的，他们也许不能反驳他；但是(他说) 我不敢这样做:一个信实的人，无论怎样受试探，都不敢撒谎；无论怎样被威吓都敢于说实话。在关于他自己的陈述里，我们可以留意,

I. 他在自己的工作里不倦的勤奋和努力。他是一个比众人都格外劳苦的人。

1. 在许多地方传道：从耶路撒冷， 那律法如明灯照亮的地方，直转到以利哩古， 那离耶路撒冷几百里路以外的地方。在使徒行传里我们看到对保罗旅行的记载。在其中我们看到，当他被差遣向外邦人传福音后(徒13),在西流基，居比路，旁非利亚，彼西底和吕高尼勤奋做这有福的工作(徒13，14章)，然后走遍叙利亚，基利家，弗吕家，加拉太，每西亚，特罗亚，然后被呼召到马其顿，然后进入欧洲，徒15，16章。然后我们发现他在帖撒罗尼迦，庇哩亚，雅典，哥林多，以弗所和附近地方非常忙碌。那些明白这些地方的广阔和距离的人会得出结论，保罗是一个积极的人，像一个强壮的人参加赛跑一样满有喜乐。以利哩古这个地方现在被称为斯拉文尼亚，接壤匈牙利。有人认为它就是保加利亚，其他人认为是低潘诺尼亚地方：然而这是一个离耶路撒冷很远的地方。有人可能会怀疑，如果保罗承担如此多的工作，肯定他只是做了一半。他说，“不，我传了基督的福音 – 我向他们完全讲述了真理和福音的条件，神的旨意，我并没有一样避讳不传的(徒20：27)，他们需要知道的，我没有一件不讲的。” 传了福音，原文是peplerokenai to euangelion, 好像渔网充满了一大网捞上来的鱼一样，把这福音充满；传了福音，或者就是用福音充满他们。福音可以带来如此的改变，当它带着能力到了任何地方，它就把这个地方充满。其他的知识是轻飘飘的，让人心空虚，但是福音的知识是充满的。

2. 他在从前没有听过福音的地方传讲福音,第20，21节。 他在许多地方松土，铺下第一块石头，在许多世代以来除了拜偶像，行邪术，以及各样魔鬼的作为以外，没有任何东西可以占上风的地方把基督教介绍进来。保罗破冰，所以在他的工作中一定会遇到更多的困难和挫折。在这方面，那些在犹大传福音的人，他们的任务要比那是外邦人的使徒的保罗的工作容易得多；因为他们是去收其他人所劳苦的，约4：38。保罗是一个能吃苦的人，他被呼召去做最艰苦的工作；有许多做师傅的，但保罗是那位伟大的父亲 – 许多人浇灌，但保罗是那位伟大的栽培的人。他是一个勇敢者，是对外邦人世界那披挂整齐的壮士所看守的保垒发起第一次进攻，对在那里撒但的势力发起首攻的人，保罗是在许多地方冒险第一次出去的人，为此大大受苦。他提到这点，作为他是使徒的证据；因为使徒的职分就是特别要把那些在外面的人带进来，为新耶路撒冷打下基础；见启

21：14。保罗不是在许多其他人在他之前已经做工的地方传福音，而是主要，大部分地摆上自己，为的是那些坐在黑暗中的人的益处。他特意免得建造在别人的根基上，免得这样反而证明他没有使徒的职分，给那些寻找机会攻击他的人留下地步。他这句话是从赛52：15引用的经文，因所未曾传与他们的，他们必看见。未曾听见的，他们要明白；先知是这样说的，极大程度上也是为了相同的目的。这使得保罗传福音的成功更加了不起。从黑暗进入光明的转变要比那光明后来的成长，加增更为显眼。通常福音最大的成功是它第一次临到一个地方的时候；后来人会变得对讲道充耳不闻了。

II. 他在他的工作上所取得极大的，奇妙的成功：它的果效是使外邦人顺服。福音的目的是使人顺服；这不仅是当相信的真理，还是当顺从的律法。保罗在他一切所到的地方都抱着这个目标；不是为了他自己的财富和名誉(如果他是这样，他就很悲惨，错失了他的目标)，而是为了灵魂的归正和得救：这是他心所追求的，为此他再受生产之苦。在这里，这伟大的工作是怎样做成的? 1. 基督是主要的动工者。他不是说，“我作”，而是说，“基督藉我作”，第18节。我们所做的任何好事，都不是我们做的，而是基督籍着我们做的；这工作是他的，力量是他的；他是充满万有的，他在我们一切的工作里动工，腓2：13；赛26：12。保罗抓住一切机会承认这一点，使得一切的赞美都归给基督。 2. 保罗是非常积极的工具: 藉言语作为，就是说，籍着他的传道，籍着他所行的神迹，确立他的教训；或者指他的传道和他的生活举止。那些籍着言语和作为，籍着他们的行事为人表露出他们所传讲的真理的权能的神的工人，是容易赢取人的灵魂的。这是按着基督的榜样，他既有行为，也有教训，徒1：1。--用神迹奇事的能力: en dynamei semeion—用能力，或籍着神迹奇事的能力。这些使得传讲神的话语如此有果效，是神让人知罪所定的方法，是加在福音宪章上神的印证，可16：17，18。 3. 圣灵的能力使得这满有果效，在一切事情上赋予所渴慕的成功，第19节。 (1.) 圣灵在保罗，以及在其他使徒身上的能力，为了作成这些神迹。神迹是籍着圣灵的能力行出来的(徒1：8)，所以责骂神迹被称为是亵渎圣灵。或者，(2.) 圣灵在那些有神的话语传给他们，看见这些神迹的人心中的能力，使得这些方法对一些人有果效，对另外一些人则没有。产生这些分别的是圣灵的作为。保罗自己，尽管是一位伟大的传道人，用他所有大能的神迹奇事，也不能让一个人顺服，越过伴随着他的劳苦的神的灵的能力；是万军之耶和华的灵，使着这些大山在所罗巴伯面前成为平地。这是对忠心的神的工人的鼓励，他们辛劳工作，意识到自己极大的软弱，所有都是归功于那配受赞美的圣灵, 他使用许多人做工，或使用那些有着能力的人做工。那与保罗同工的同一位大能的圣灵，在软弱上使力量得以完全，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力。他在这里所欢喜的是他传道时所取得的成功；因为归正的万民是他的喜乐和欢欣的冠冕：他对他们这么说，不仅仅是让他们与他一同欢喜，还是为了让他们更容易相信他所写信告诉他们的真理，接纳他这位基督如此特别接纳的人。

使徒的劳苦；保罗切慕见罗马人；为贫穷圣徒的捐献。

22 我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。23 但如今在这里再没有可传的地方，而且这好几年，我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里；24 盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。25 但现在我往耶路撒冷去，供给圣徒。26 因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人。27 这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有分，就当把养身之物供给他们。28 等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙。29 我也晓得去的时候，必带着基督丰盛的恩典而去。

圣徒保罗在这里说明了他要来见罗马基督徒的目的。在这一点上他要讲的只是一般普通的事，准备访问他的朋友；但是他说话的方式充满恩惠，使人愉快，非常有启发性，可以供我们效法。我们可以从中学习如何用迦南的语言说出我们一般的事。就算我们谈话也应该带着恩惠；藉此可以看出我们属于哪一个国度。看来人们非常盼望保罗来罗马。他拥有极多朋友，也有极多敌人，与常人大不一样：他有美名，也有恶名。无疑他们在罗马听过很多关于他的事，盼望可以见到他。外邦人的使徒应当没有去过罗马，这外邦人的大都会吗？他以这个作为他还没有来的抱歉理由，他答应要很快来到，讲了为什么他现在还没有来的很好的理由。

I. 他求人原谅他还没有来。请留意保罗多么小心保持与他朋友的友情，防止人对他有任何的格外指责，把他当作对神的产业指手划脚的人。 1. 他向他们保证，他极其盼望见到他们，不是来看看罗马。尽管现在它已经是有最大的排场和辉煌；不是来看皇帝的宫廷，不是来和哲学家和有学问的人交通，尽管这样的交往对像保罗这样有学问的人来说一定是非常令人期盼的，他而是要来到你们这里（第23节），你们这群贫穷，受人蔑视的罗马圣徒，被世界恨恶，但是爱神，为他所爱的人这里。这些人是保罗非常想要在罗马结交的人；他们是又美又善，是他喜悦的，诗16：3。他特别希望见到他们，因为在全教会中他们因着信德和圣洁有好的名声；他们是在美德上出众的人，所以保罗如此盼望到他们这里来。保罗有这个愿望好几年了，然而从来没有实现。神的作为满有智慧反胜人的目的和愿望。神最看重的仆人并非在他们想做的任何事上都可以如愿。然而所有以耶和华为乐的人，心里所求的都得神所赐(诗37：4)，尽管他们心里所求的一切不是都得满足。 2. 他告诉他们，他不能到他们这里来的原因是在其他地方他有太多的工作。“我因”，就是说，因为他在别处的劳苦，他大大被拦阻。神在其他地方为他开了大大的门，就使他进去了。请留意这点，(1.) 神满有恩惠的护理，特别成就在他的工人身上，为他们抽签，不是按照他们的想法，而是按照他自己的目的。 保罗有几次意图受挫；有时候是被撒但拦阻 (如帖前2：18)，有时候是被圣灵禁止（徒16：7），在这里是被其他工作转移开来。人打算，但神决定，箴16：9，19：21；耶10：23。神的工人打算，他们的朋友为他们打算，但神推翻这两者，按他喜悦的命定他忠心仆人的旅程，把他们取走或安置。七星在基督的右手中，在他所放的地方放光。福音到任何一个地方不是因着偶然，而是按照神的旨意和计划。 (2.) 保罗把他的时间和精力用在最需要的地方，显明他蒙恩的谨慎。假如保罗体贴他自己的安适，财富和荣誉，再说什么话也无法拦阻他到罗马去，反而会驱使他到那里，在罗马他可能更受人欢迎，少受痛苦。但保罗体贴基督的意思胜过他自己的意思，所以不愿放下他建立教会的工作，不，一刻也不愿放下而去见识罗马。罗

马人很健全，不像其他有病，将死的可怜地方那样需要医生。每天男男女女落入永世，他们宝贵的灵魂因着缺少异象而灭亡，这不是保罗随随便便的时候。现在有极大的机遇，禾场发白可以收割了，这样的季节过去很可能就永远追不回来了；可怜灵魂的需要十分迫切，在大声呼吁，所以保罗一定要忙碌。首先去做最需要的事，这和我们都密切相干。真正的恩典教导我们选择那必需的，要优先于那非必需的，路10：41，42。身为基督徒的谨慎教导我们首先选择更必需的，优先于那些没有那么必需的事。保罗提出这点作为充分，令人满意的理由。如果我们的朋友首先看重讨神喜悦的必需的工作，而不是可能讨我们喜悦的无必要的造访和问候， 我们是不会责怪他们的。在这点上，就像在其他地方一样，我们必须要舍己。

II. 他答应会快快来见他们，第23，24，29节。 “再没有可传的地方”，就是在希腊，当时他所在的地方。这整个国家多多少少充满了福音的气息，在大多数相当大的城镇教会被建立，牧者安定下来继续保罗开始的工作，在那里他没有多少可以做的事。他已经驾驭福音的战车来到海边，就这样已经征服了希腊，他预备好希望去征服另外一个希腊。保罗是一个自始自终完成他的工作的人，然而他没有想到要安歇下来，而是让自己设想更多的工作，去想更多的事。这是一位无愧的工人，请留意，

1. 他如何预测他想要做的访问。他的计划是在去西班牙的路上见他们。因着这点可以看出保罗打算去西班牙，在那里把基督教栽种下来。这项工作的困难和危险，那地方的遥远，航程的危险，以及保罗在其他地方可能做的工作（尽管他认为没有如此迫切），并没有打消他传播福音的神圣热情，这热情把他吞噬，使他忘却了自己。但是我们不肯定他有没有实现他的计划，到了西班牙去。许多最好的解经家认为他没有去，像他其他的计划被拦阻一样，这个计划也受到阻拦。他确实去了罗马，但是是作为一个囚犯被带去的，在那里被拘禁了两年；后来他去了哪里，我们就不能肯定了：但是他在狱中写的几封书信暗示他的目的是往东面去，而不是去西班牙。但是，就保罗心里要把福音之光带到西班牙的愿望而言，正如神对大卫所说的那样，这意思甚好，代下6：8。神的恩典常常恩待真诚的心愿，而神的护理用其智慧禁止这心愿行出来。我们事奉的岂不是一位恩主吗？林后8：12。在这里，他计划在去西班牙的路上去见他们。请注意他的谨慎。我们每一位安排我们的工作，用最少的时间做最多的工作，这就是智慧了。请留意他是如何带着不确定说话：我切心想望可以到你们那里：不是“我决心我要”，而是“我希望我可以”。我们可以用同样顺服神护理的方式来作一切的计划，作一切的应许，不是为明天夸口，因为我们不知道明天会如何，箴27：1，雅4：13－15。

2. 他服他要做的这次访问有何期望。(1.) 他期待从他们那里得到什么。他期待他们可以送他到西班牙去。保罗期待的不是接待王子般的国宾式的接待，而是带着爱心的接待，像朋友的接待一样。西班牙当时是罗马帝国的一个省份，罗马人对它非常熟悉，所以他们可以帮助保罗往那里去的旅程；他所期待的不仅仅是他们陪他走一段路，而是在他的远征中促成他：不仅仅是出

于他们对保罗的尊敬，还是出于对保罗准备要向他们传福音的那些可怜的西班牙人的灵魂的看重。期待所有的基督徒为了推进，促成各样的善工而摆上自己，特别是为了那使灵魂归信的蒙福的工作摆上自己，这是理所当然的，他们应当尽力使他们的牧师工作更轻松一些，使得对可怜的灵魂的工作更成功一些。(2.)他期待在他们当中得到什么：与他们彼此交往。保罗所盼望的是他们与他做伴交往。圣徒好的做伴是非常值得人羡慕，令人高兴的事。保罗自己在学识和恩典上有很大成就，在这些方面比其他的基督徒要高出一头，然而请看他想起有好的做伴是多么高兴；铁磨铁，磨出刃来。朋友相感，也是如此。他表示打算和他们住一段时间，因为他希望与他们彼此交往；不只是看看他们就离开：而是他想他们和他的交往是如此甘甜，他永远也不会满足；这只是稍微得到满足，他想他离开他们之后是更希望与他们来往。基督徒的团契，如果正确管理和运用，将会是地上的天堂，是我们在那大日聚集一起到基督这里来的安慰人心的凭据。然而请留意，这只是稍微得到满足， apo merous— 一部分。我们在这个世界上与圣徒相交所得的满足只不过是部分的；我们只不过是稍微得到满足。和我们与基督的相交相比这是部分的；那相交，只有那相交，才是完全满足，充满人心的。这和我们盼望在另外一个世界里和圣徒的相交相比是部分的。当我们与亚伯拉罕，以撒，雅各，与所有圣徒，不是别人，只是圣徒，被变成完全的圣徒一同坐席的时候，我们就因着这团契得到足够的，因着这做伴相当满足。(3.) 他期待和他们一起时从神那里所得到的，第29节。他期待带着基督丰盛的恩典去。请留意，关于他从他们那里所能期待的，他是带着不确定说话：盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往。保罗已经学会不要过分相信最好的人。正是这些人，当他有机会用得上他们的时候，他们从他那里溜开(提后4：16)，我初次申诉，没有人前来帮助；罗马的基督徒没有人前来。主教导我们不要倚靠人。但是关于他从神那里所期待的，他是带着信心说的。不清楚他要不要来，但我也晓得去的时候，必带着基督丰盛的恩典而去，等等。我们不可以为会从人那里得到太少，从神那里得到太多。 在这里保罗期待神要使他满载祝福，把他带到他们那里，使他在他们当中成为大大行善的工具，使他们满得福音的祝福。请比较罗1：11，我要把些属灵的恩赐分给你们。基督福音的祝福是最好，最令人羡慕的祝福。当保罗表扬他们期待他来的时候可以得到某些极大和极好事情时，他把他们的盼望指向福音的祝福，属灵的祝福，知识，恩典和安慰。当会众和牧师同在祝福的完全之下时，他们的相交就是快乐的了。福音的祝福是我们装在这地上器皿中的珍宝。当牧师完全预备好要分享，会众完全预备好要领受这祝福时，两下都是幸福的。许多人得着福音，却没有福音的祝福，所以他们得着福音就是枉然的。除非神向我们祝福这福音，否则它就于我们无益；我们的责任就是为此祝福，为此祝福的完全而去事奉他。

III. 他给了他们一个很好的理由，说明为什么他现在不能来见他们，因为他手头有其他的工作要求他去做，关于这工作，他首先要去耶路撒冷，25－28节。他特别说明此事，为要表明这理由是实在的。作为教会对那里贫穷圣徒爱的使者，他准备要上耶路撒冷去。请留意他所说的，

1. 关于这爱本身。他在此说到此事，很有可能是为了激发罗马的基督徒也按着他们的能力同样行。榜样是感动人的，保罗在为别人，而不是为自己恳求上非常机敏。请留意，(1.) 这爱是给谁的：给耶路撒冷圣徒中的穷人，第26节。圣徒贫穷，这不是什么奇怪的事。神所眷顾的人常

常是这世界所藐视的；所以财富不是最好的事情，贫穷也不是一种咒诅。看来耶路撒冷的圣徒比别的圣徒更为贫穷，或是因为此时那里的人的财富普遍上在衰减，因为他们完全的败亡快快要近了(肯定的是，如果有谁要受穷，圣徒也必须如此)，或者因为在革老丢为该撒的日子全地所受的饥荒在犹大这干旱的国家特别严重，神令这个世界受穷，基督徒因此受了最大的苦。这是在徒11：28－30所提到的捐钱的那时候；或者，因为在耶路撒冷的圣徒受逼迫最大，因为在所有人当中，不信的犹太人对基督徒的愤怒和敌意是根深蒂固的，神的忿怒临在他们身上到了极处，帖前2：16。圣经特别提到希伯来人的基督徒他们的家业被人夺去(来10：34)，因此这捐献是为他们而捐的。尽管耶路撒冷的圣徒离他们很遥远，然而他们如此献上他们的丰富和慷慨，这是为了教导我们，如果我们有能力，有机会，就要伸出我们爱的手给真道里的一家人，尽管他们在离我们很远的地方。尽管在个别穷人的情形里，每一个教会都应该照顾他们自己的穷人（因为我们常有这样的穷人），然而有时候，当贫穷更公开的例子作为我们爱心的对象表现出来的时候，尽管这与我们非常遥远，我们一定要献上我们的丰富，正如日头发出它的光线一样；就像那位才德的妇人一样，张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人，箴31：20。 (2.）这捐款是由哪些人凑起来的：马其顿（其中主要是腓立比人）和亚该亚人（其中主要是哥林多人）乐意凑出捐项，这两个兴盛的教会，尽管他们还在初期阶段，刚刚归信了基督教。我希望这个看见不会使人以为人刚刚认识福音的时候要比他们后来普遍来说更慷慨大方，以及其他的例子，如起初的爱和夫妻之爱，在过了一段时间以后就容易冷淡衰残。看来这些马其顿和亚该亚人是丰足富有的，而那些在耶路撒冷的人是贫穷有需要的。无限智慧的神命定一些人拥有其他人所缺乏的，以致可以维持这种基督徒之间的互相依靠。-- 乐意。这表明他们是多么立刻准备好要这样做 – 他们不是被迫或不得不做，而是出于自己的同意这样做的；他们这样做是多么高兴 – 他们以行善为乐事；神喜爱一个捐得乐意的人。--凑出捐项；koinonian tina – 一种交通，代表着圣徒的相交，以及他们彼此的团契，正如在天然的身体里面肢体有机会就彼此传递解困，救济和保守一样。基督徒之间发生的每一样事情都应当成为他们在耶稣基督里彼此共同联合的证明和例子。曾经有时候耶路撒冷的圣徒是伸出援手的，他们非常大方，把他们的财产放在使徒的脚前，为了爱心的公用，特别照顾讲希利尼话的寡妇，在每日的供应上不至于被疏忽，徒6：1等等。 现在神的护理把这掉转了过来，使他们变得有需要，他们发现希利尼人善待他们，因为怜悯人的必得怜悯。我们要分给七人，或分给八人，因为我们不知道将来有什么灾祸临到地上，这样做，得到别人感激我们，这要令我们高兴。(3.) 这样做的理由(第27节): 算是所欠的债。施舍被称为仁义，诗112：9。 我们是我们拥有之物的管家，我们伟大的主人命令我们在何处将它们分发（通过护理的呼召和神话语命令的同时认证），我们就在何处欠债：但这里是指一种特别的欠债；外邦人特别感激犹太人，因着感激的约束，对他们特别友好。基督他自己按着肉身是出于犹太人的树干，他是那照亮外邦人的光；先知，使徒和第一批传福音的人是出于同一树干。神把他活泼的圣言交托给犹太人，他们是为基督徒管理藏书的人 --训诲出于锡安，耶和华的言语出于耶路撒冷；他们政体上的教会国家被解散了，他们被剪除，好让外邦人可以被接纳进来。就这样外邦人在他们属灵的事情里有分，领受救恩的福音，仿佛是从犹太人那里二手得回来的；所以他们的责任就是，他们要出于感激，把养身之物供给他们；这是他们至少能做的事情: leitourgesai—在圣事上事奉神；这个词有这个意思。在行善和施舍上留心看神，这使得这些事成为神所悦纳的事奉和献祭，将要被大大纪念的果子。 保罗提起这一点，他可能用这个论证劝说他们如此行，这对其他外邦人教会同样也是有力的论据。

2. 关于保罗在这件事上所起的作用。他自己不能捐出什么，金银他都没有，而是依靠他朋友的爱而生活；然而他发动其他人，接受所收集的，把它们交到耶路撒冷，以此来供给圣徒(第25节)。许多这样的善工因为缺乏某一位积极的人带领，让事情动起来而不能开始 。我们不可把保罗在这份工作中的劳苦看作是他对他传道的工作有任何的忽视，保罗也没用撇下神的话语去管饭食；因为除了这份工作之外，保罗在这次旅行中还有其他的工作，他去探访，坚固众教会，附带做这份工作；这确实是交托给他工作的一部分，他要在其中证明自己是有忠心(加2：10)：只是愿意我们记念穷人。保罗是像他的主人那样，在每一方面都让自己行善，除了向人的灵魂，也向人的身体行善的这么一个人。服事圣徒是一种善工，并不是配不上最大的使徒去做的。保罗去承担这份工作，所以他决心将它做完，然后再做其他工作(第28节)：等我办完了这事，把这善果向他们交付明白。他把捐献称为善果，因为这是公义其中的一样果子；它是出于捐的人恩典的根，归到接受的人的益处和安慰。他把此事办完，这表明他极关心此事，那所交托的应当保全，不可被挪用，而是按着捐的人的意图使用。保罗努力证明自己在管理这件事上有忠心：是神的工人极好的榜样，好使事奉无可指摘。

保留希望教会为他祷告

30弟兄们，我藉着我们主耶稣基督，又藉着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神； 31叫我脱离在犹太不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项，可蒙圣徒悦纳； 32并叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里，与你们同得安息。 33愿赐平安的神，常和你们众人同在，阿们。

我们在这里看到，I. 圣徒保罗希望在罗马人为他的祷告中有分，这是很恳切地表达出来的，30－32节。尽管保罗是一位伟大的使徒，然而他恳求最低微的基督徒为他祷告，不仅是在这里，在其他书信的几处地方也是如此。他已经切切为他们祷告，他希望得着这点作为爱心的回应。互相祷告是彼此相爱极好的象征。保罗这样说话，因为他是一个明白自己的人，在这里教导我们如何看重义人有效恒切的祷告。我们应当何等小心，免得我们做了什么事，失去了在神祷告的民中爱和祷告的分!

1. 请看他们为何一定要为他祷告的原因。他是带着最大的坚持恳求此事。他可能怀疑他们会在他们的祷告中把他忘记，因为他们和他没有亲自的相交，所以他是如此切切坚持这点，用最强烈的爱的恳求，籍着一切那神圣和有价值的来求这点：我劝你们，是 (1.) "藉着我们主耶稣基督。他是我的主，我在做他的工作，这工作的成功中关系到他的荣耀：如果你们是根本看重耶稣基督，他的工作和国度，那么就请为我祷告。你们爱基督，承认基督；那么为他的缘故请向我行这善事。" (2.) "藉着圣灵的爱。请为我祷告，以此证明圣灵在信徒心中做成的彼此相爱，将它表现出来；尽管我们从来没有彼此见过面，因着我们藉着圣灵彼此相交，请为我祷告，作为这相

交的果子。如果你们经历过圣灵对你们的爱，要显出把你们的爱献回给圣灵，那么请不要在这爱的服事中有所欠缺。"

2. 他们应当怎样为他祷告：你们一同竭力。 (1.)你们在祷告中一同竭力。在这个责任上我们一定要把我们里面所有的倾注出来，带着坚定，信心，热切祷告，与神摔跤，像雅各一样；祷告就是祷告，像以利亚一样(雅5：17)，激发起我们自己，抓住神(赛64：7)；不仅我们为自己祷告的时候是这样，我们为我们的朋友祷告也当如此。对我们弟兄真正的爱应当使我们为他们热切求，就像我们自己的需要使得我们为自己恳切求一样。 (2.) 你们与我一同竭力。当他恳求他们为他祷告时，他不是以此为理由，自己就不为自己祷告了；不，"与我一同竭力，为我自己，为我朋友的缘故，我自己是每天与神摔跤。"他希望他们与他同在一条船上，摇桨努力。保罗和这些罗马人在地理上相隔甚远，可能是这样，然而他们可以合在一起祷告；那些因着神的作为被远远分隔开的人，然而却能在他的施恩座前彼此相会。那些恳求别人为自己祷告的人不可忽略为自己祷告。

3. 他们应当为他向神求些什么。他提到具体的事情；因为，在为我们自己和我们朋友祷告时，祷告得具体，这是好的。你要我为你做什么？当基督伸出他黄金的权杖时，他是如此说道。尽管他是完全知道我们的光景和需要，然而他要从我们这里知道这些。 他让他们为他祷告,指出三样事情::-- (1.) 他所面对的危险：叫我脱离在犹太不顺从的人。不信的犹太人是保罗最凶猛的敌人，对他充满怒气，在这次旅程中他预见从他们那里会有麻烦，所以他们一定要为他祷告，求神救他脱离。我们可以，也一定要为逼迫的事情祷告。这个祷告得到应允，保罗有几次很特别被救得到解脱，这些记录在徒21，22，23和24章。 (2.) 他的服事：叫我为耶路撒冷所办的捐项，可蒙圣徒悦纳。嗨，难道有什么风险，这不会被悦纳吗？金钱除了被穷人接纳，还会有什么其他的可能呢？是的，在这个情形中有一些担忧的理由；因为保罗是外邦人的使徒，不信的犹太人憎恨他，这是他们的恶毒，那些相信的因着这个缘故回避他，这是他们的软弱。他不是说，“让他们选择是否接受，如果他们不愿接受，这还更好；”而是，“祷告这可以蒙悦纳。”正如我们一定要求神去限制我们敌人的恶意，同样我们也要求神保守，加增我们朋友的善意；因为神在手中同时掌管这两样事情。 (3.) 他往他们那里去的旅程。为了让他们为他祷告，他让他们知道他们在他所关心的事情中有分 (第32节): 并叫我欢欢喜喜的到你们那里。如果他现在往耶路撒冷去的旅程不成功，他定意去罗马的旅程也会不安心。如果他在一次探访中不能行出善来，不能顺利，他想下一次的旅程就不会有什么喜乐:顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里。我们所有的欢喜都依赖于神的旨意。人的安慰在于在每一件事情上都是按着创造主的安排。

II. 这里是使徒为他们做的另外一个祷告(第33节): 愿赐平安的神，常和你们众人同在，阿们。万军之耶和华，争战的神，是赐平安的神，是平安的创始者，喜爱平安。他在这里用这个称呼来形容神，因为他们之间的分隔，为他们求平安；如果神是赐平安的神，让我们成为平安之

子。旧约的祝福是，愿平安与你们同在；现在是赐平安的神与你们同在。那些有了源头的人不可能缺乏任何的溪水。和你们众人同在；软弱的和坚强的。为了使他们更亲密联合在一起，他在这个祷告中把他们放在一起。那些在神的祝福中联合的人应当在彼此相爱中联合。

罗马书第16章

1# 大 中 小

保罗在这里结束这封很长，极好的书信，他是带着极大的爱来结束的。正如在这封书信的正文中他显为是一个非常有学问的人，同样在这书信的结尾部分他显为是一个极有爱心的人。有如此多的知识，有如此大的爱心，这是非常罕有的，但它们共存的时候，这是一个非常卓越和友善的品质，因为知识和爱心得以完全，这不是天堂那又是什么呢？值得留意的是，保罗说话，经常看上去是在结束，却重新开始。有人会以为上一章结束部分庄重的祝福应该是这封书信的结束，然而他在这里又重新开始，在这一章他重复祝福(第20节)，“愿我主耶稣基督的恩，常和你们同在。”然而他还有更多的话要说；是的，他再次重复祝福(第24节)，然而还没有讲完；这表达了他温柔的爱。这些重复的祝福是作为告别辞的，保罗这样说，是不想和他们告别。在这结束的一章中我们可以看到，I. 他向罗马的基督徒举荐他的一位朋友，他向他们当中几个人特别问安，1－16节。II. 警告要小心那些引起纷争的人，17－20节。III.加上几个和保罗在一起的人的问安，21－24节。 IV. 他以庄严赞美神的荣耀为结束，25－27节。

友善的问安；使徒的致敬。

1 我对你们举荐我们的姊妹非比，她是坚革哩教会中的女执事。2 请你们为主接待她，合乎圣徒的体统。她在何事上要你们帮助，你们就帮助她。因她素来帮助许多人，也帮助了我。 3 问百基拉和亚居拉安。他们在基督耶稣里与我同工， 4 也为我的命，将自己的颈项，置之度外。不但我感谢他们，就是外邦的众教会，也感谢他们。 5 又问在他们家中的教会安。问我所亲爱的以拜尼土安。他在亚西亚是归基督初结的果子。6 又问马利亚安。她为你们多受劳苦。7 又问我亲属与我一同坐监的安多尼古和犹尼亚安。他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里。8 又问我在主里面所亲爱的暗伯利安。 9 又问在基督里与我们同工的耳巴奴，并我所亲爱的士大古安。10 又问在基督里经过试验的亚比利安。问亚利多布家里的人安。11 又问我亲属希罗天安。问拿其数家在主里的人安。12 又问为主劳苦的土非拿氏和土富撒氏安。问可亲爱为主多受劳苦的彼息氏安。13 又问在主蒙拣选的鲁孚和他母亲安。他的母亲就是我的母亲。14又问亚逊其土，弗勒干，黑米，八罗巴，黑马，并与他们在一处的弟兄们安。15 又问非罗罗古，和犹利亚，尼利亚，和他姊妹，同阿林巴，并与他们在一处的众圣徒安。16你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。基督的众教会都问你们安。

这样的问安在朋友之间的书信中是很常见的；然而保罗因着说话的合宜，使这些普通的问候圣化了。

I. 这里有对一位朋友的举荐，有人认为这封书信是由这位朋友送去的 —一位非比，1，2节。看来她是一个有教养，有财富的人，她的生意使她要到罗马去，她并非罗马本地人，所以保罗推荐她认识那里的基督徒: 这表达了他和她的真正友谊。保罗和大多数的人一样在称赞人的艺术上十分有技巧。正确领受的真信仰绝不会使任何人变得粗鲁。彬彬有礼和基督教是配合得非常好的。这不是对她的恭维，而是真心实意的，在其中，

1. 他了讲她非常好的品格。(1.) 作为保罗的姊妹：我们的姊妹非比；不是在血统上的，而是在恩典里面的；不是有亲属关系，或者血亲，而是在单纯的基督教里的：在基督信仰里他自己的姊妹，爱保罗，为保罗所爱，带着纯洁，贞洁和灵里的爱，像一位姊妹一样；因为所有人都不分男女，在基督耶稣里成为一了，加3：28。 基督和他的使徒在他们最好的朋友里面都有一些敬虔（因着这缘故是尊贵的）妇女。 (2.) 是坚革哩教会中的执事: diakonon, 按着职份为仆人的，所立的仆人，不是为了讲道（妇女是不可讲道的），而是做爱心和接待的工作。有人认为她是其中一位服事病人，被列入教会成员中寡妇，提前5：9。但那些人是年老贫穷的，而非比似乎是有某样地位的人，然而她做教会的仆人，这对她来说并不为羞耻。也许他们在她家中聚会，她尽力接待神的工人，特别是客旅。每个人都应当努力在本位中服事教会，因为这样他就是服事基督，这要在那一日得到称赞。坚革哩是连接着哥林多的一个小海港，大约离哥林多一哩半之远。有人认为在那里有一家教会,和在哥林多的教会不是同一家,尽管这两地是如此接近,但很可能哥林多的教会被称作坚革哩的教会,因为他们聚会的地点可能在那里,这是出于他们在城里所遇到的极大拦阻的缘故(徒18:12),正如在腓立比他们是在城外的河边聚会一样,徒16:13。所以巴黎的改革宗教会可以被称作查莱顿教会，这是他们从前在城外聚会的地方。 (3.) 她是帮助许多人的，特别是帮助保罗，第2节。她帮助许多有缺乏，在困苦中的人，是有这能力的妇女可以效法的好榜样。她对那些需要爱心的人充满爱，表现在她帮助他们这件事上；她的慷慨是极大的，她帮助了许多人。请留意保罗提到她对他特别的爱心，他是多么感激：“也帮助了我”。承认所得的帮助是我们所能做的最低程度的回报。保罗记录下这一点，这是对她极大的尊荣，每当人读到这封书信，她对保罗的爱心就被述说，作为对她的纪念。

2. 他举荐她去得到他们的关心和爱，把她看作是配得特别敬重的人。 (1.) “为主接待她。接待她，欢迎她。”出于保罗之手的这个推荐，必然会举荐她到任何基督的教会。“为主接待她”，就是说，“为主的缘故，接待她，看她是基督的仆人和朋友。”圣徒接待那爱基督的人，这本是合宜的，所以要为他的缘故爱所有属于他的人；或者，圣徒被带着爱和尊荣，最温柔的爱心得到接待，这是合宜的。有时候我们有机会在我们朋友身上提升我们的利益，这不仅是为我们自己的缘故，也是为其他人的缘故，这利益是指因行善手头所付的代价。(2.) 她在何事上要你们

帮助，你们就帮助她。她是有贸易上的事情，或者在法庭上有法律上的事，这不清楚；然而作为一位妇人，一位客旅，一位基督徒，她需要帮助：保罗要求他们帮助她。基督徒在他们的事情上彼此帮助，特别是帮助客旅，这是应当的；因为我们是彼此互为肢体，我们不知道我们自己可能会需要什么样的帮助。请留意，保罗劝人帮助一位帮了许多人的人；滋润人的，必得滋润。

II. 在这里他赞扬那些他写这封信的对象中的一些具体的朋友，这超过了任何其他的书信。尽管所有教会要关心的事每天都落在保罗身上，足以让一个普通人分心，然而他却能记住如此多的人；他的心里是如此充满着爱和感情，以致他向他们每一个人，按着他们具体的品格问安，向他们表示爱和关心。问候他们，向他们致意，这在原文里是同一个词， aspasasthe。 “让他们知道我记得他们，爱他们，希望他们顺利。”在这几样问候中有一些事情是值得我们注意的。

1. 关于百基拉和亚居拉这一对非常出名的夫妇，保罗对他们有特别的爱。他们原来是在罗马的，但是因为革老丢的命令被驱逐出罗马，徒18：2。在哥林多保罗与他们认识，因着织帐篷的工作与他们一道作工；一段时间之后，那道命令的风头没有如此强烈，他们回到了罗马，在这里他向他们问安。他称他们是在基督耶稣里与他同工的，因着私下的教导和交往进一步促进了保罗公开传道的成功，我们看到一个例子，就是他们教导亚波罗，徒18：26。在他们的家中，在他们的邻舍当中摆上自己，向人行善的，这样的人是忠心的神的工人的同工。他们不仅为保罗做了很多事情，还为他冒了很多危险： 他们“为我的命，将自己的颈项，置之度外”。他们为保护保罗自己冒着危险，为保守他的性命危及自己的性命，认为自己丧命要比他丧命好得多。保罗和他们在一起的时候，在哥林多落在极大的危险中，但是他们保护他，尽管他们这样就令愤怒的群众十分憎恶他们，徒18：12，17。他们向保罗行这善行是好一阵子之前的事，然而他这样提到他们，仿佛他觉得这只是昨天的事。他说，“不但我感谢他们，就是外邦的众教会，也感谢他们”；他们都有欠于这些好人，因为他们帮助保存了那身为外邦人使徒的他的性命。保罗提到这点，为的是要罗马的基督徒更加善待百基拉和亚居拉。他向在他们家中的教会送上同样的问候，第5节。看来在一个家里的教会并不像某些人想当然的那样是如此荒谬的事情。也许有一群基督徒在固定的时间在他们家里聚会，那么，这无疑就像俄别以东的家一样，因着约柜的缘故得到祝福。其他人认为这教会只是一种有信仰，敬虔，治理得很好的家庭，坚持对神的敬拜。信仰带着本身的能力在家庭中作王，就会把一个家变作一个教会。无疑，在这件事上这有如此好的影响，以致这家中极好的妻子百基拉在信仰上如此昭著在前，如此昭著，她经常被提名在前。一位有才德的妇人，好好管理她的家庭，可以为为家庭中仰的进步作出极大的贡献。当百基拉和亚居拉在以弗所的时候，尽管他们是在那里寄居的，然而在那里，在他们的家里也有一个教会，林前16：19。一个真正敬虔的人，无论去到哪里，都会留心把信仰带到哪里去。当亚伯兰搬帐篷的时候，他重新筑坛，创13：18。

2. 关于以拜尼士，第5节。他称他是他所亲爱的。当爱的律在心中，仁爱的律就会在舌头上。使人相亲的话当在基督徒当中传扬，以此来表达爱，促进爱。所以他称暗伯利是在主里面所亲爱的，是为基督的缘故，带着真正的基督徒之爱；称士大古是他所亲爱的；这表明保罗曾经到过三重天上，他是如此充满爱。关于以拜尼土,这里进一步写道他是在亚西亚归基督初结的果子；不仅仅是那个地方最卓著的信徒之一,还是首批归信基督信仰的人之一:他是保罗献给神,作为他在那里事奉初结果子的人,是丰收收成的质押；因为在亚西亚最大的城市哥林多,神有许多的百姓,徒18:10。那早早动身，一被呼召就第一时刻到葡萄园里工作的人当受特别的尊重。圣经同样也说司提反一家是亚该亚初结的果子，林前16：15。也许以拜尼土是那一家里的其中一位；或者至少，他是头三位中的一位；不是唯一第一人，而是亚西亚地区首批基督徒中的一个。

3. 关于马利亚，和其他在善行中辛勤工作的基督徒：马利亚，她为你们多受劳苦。真正的爱绝不会对劳苦犹豫不决，而是以此为乐；哪里有极大的爱，哪里就有多多的劳苦。有人认为这位马利亚到过保罗去过的一些地方，尽管她现在搬去了罗马，但她亲自服事过他；其他人认为保罗说他为他多受劳苦，因为这些劳苦是加在他的朋友和同工身上的，他把做在他们身上的看作是亲自做在他身上的。他提到土非拿氏和土富撒氏，这两位在她们的地方很有用处的妇女，她们是为主劳苦(第12节)，还有可亲爱的彼息氏，另外一位好妇人，她比其他人更多多为主劳苦，在主的工作上做得更多。

4. 关于安多尼古和犹尼亚，第7节。有人认为这是一位男子和他的妻子，从原文来看这是相当可能的；从后者的名字来看，更可能他们是两位男子，如同其他人认为的那样，是两位弟兄。请注意，(1.）他们是保罗的表亲，是他的亲属，希罗天也是如此，第11节。信仰不是取消我们的亲属关系，而是确立，圣化，改进我们对亲属的看重，使我们为他们的好处最大程度摆上自己，当我们发现他们因着信心与基督相关的时候，更加为他们欢喜。(2.）他们与他一同入狱。一起受苦，这有时候更大大促进心灵的联合和感情的交织。在写这封书信之前，在使徒行传里，除了在腓力比，徒16：23，我们看不到有保罗被囚禁的记载。但是保罗是多下监牢（林后11：23），看来在其中几次，他遇上他的朋友安多尼古和犹尼亚，像在其他事情上，他们与他同负一轭，为基督受苦，负他的轭。(3.）他们在使徒中是有名望的，可能并不是因为他们是有财产，在世界上有名望的人，而是因为他们在知识，恩赐和恩典上卓著，这使得他们在使徒中很有名望，使徒们很能判断这些事情，他们被赋予有分辨的灵，不仅能分辨基督徒的真诚，还能分辨他们的卓著。(4.）他们也是比我先在基督里，就是说，他们比他先归信基督教信仰。在时间上他们早于保罗，尽管保罗在基督升天以后第二年就相信了。保罗是多么乐意承认其他人在任何事情上和他相比的占先！

5. 关于亚比利安，在这里保罗说他是在基督里经过试验的(第10节)，这是一种高尚的品格！他是在信仰显出诚实和真诚的人，是一个受过考验的人；他的朋友和敌人试验过他，他如真金一般。他在知识和判断上经过试验，在勇气和不懈上经受了考验；是一个值得信靠，信赖的人。

6. 关于亚利多布和拿其数，这里提到他们的家庭，第10，11节。 那些在他们家中在主里的人(正如在第11节所限定的那样)，是基督徒。保罗是多么努力，问候的时候不遗忘他知道，认识的每一个人！ 有人认为利多布和拿其数不在了，或者刚刚去世了；其他人认为他们是不相信的人，他们自己不接受基督教，巴罗斯（Pareus）是这样认为的；有一些人认为这位拿其数是那名字在革老丢生平中常常提到的同一位，一位非常富有的人，有很大的家族，但是非常邪恶和阴毒。看来，就算在一个恶人的家中也有一些好的仆人，或其他存留的好人，这是常见的事，提前6：1，与第2节比较。穷仆人蒙了呼召，被拣选上，有信心，而富有的主人被丢弃，任由在不信中灭亡。父啊，是的，因为你的美意本是如此。

7. 关于鲁孚(第13节)，他是在主蒙拣选的。他是一个蒙拣选的基督徒，他的恩赐和恩典显明他是在基督耶稣里从亘古以来就蒙拣选的。他在诚实和圣洁上乃是千里挑一。--他的母亲就是我的母亲，按血统他的母亲，按照基督的爱和灵里的感情是我的母亲；正如他称非比是他的姐妹，教导提摩太要待老年妇女如同母亲一样，提前5：2。这位好妇人在某个时候就像母亲一样对待保罗，照顾他，安慰他；保罗在这里感恩地承认这点，称她是他的母亲。

8. 关于其余的人，这里值得留意的是，他问与他们在一处的弟兄们安(第14节)，并与他们在一处的众圣徒安(第15节)，因家庭关系与他们一处，因着在基督里的相交与他们一起的人。圣徒喜欢合在一起，这是好的品格；保罗就这样在问候中把他们合在一起，使他们彼此相亲相爱。免得有人痛苦，仿佛保罗忘记了他们，他以问候所有的人，作为弟兄姊妹，尽管没有提及名字为结束。在基督教的聚会中，应当有在爱和交往中联系在一起的更小规模的团体，抓住机会经常在一处。在所有这些保罗问候的人当中，这里没有一句话是提到彼得的，这让人疑心他并不像天主教徒所宣称的那样，是罗马的主教；因为如果他是，我们只能认为他是常住在罗马的，至少，保罗怎么可以写一封如此长的书信给那里的基督徒，却不留意彼得？

最后，他以鼓励他们彼此相爱，接纳为结束：你们亲嘴问安。相互的问安，是表达了爱，加增了爱，给爱加增了力量，使基督徒彼此相亲：所以保罗在这里鼓励他们这样做，只是指导他们要圣洁，贞洁的亲嘴，和那放荡，淫乱的相对立；真诚的亲嘴，和那阴险，起纷争的亲嘴，如犹大用亲嘴出卖基督一样的亲嘴相对立。他在结束的时候加上一句话，是对他们所有人普遍的问候，是奉基督众教会的名义(第16节)：“基督的众教会都问你们安；就是说，我所身处，习惯亲自探访，在普遍的基督教联系中交织在一起的众教会，希望我向你们表达他们的爱和对你们的良好祝愿。”这是保持圣徒交通的其中一种方式。

使徒的问安

17 弟兄们，那些离开你们，叫你们跌倒，背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。18 因为这样的人不服事我们的主基督，只服事自己的肚腹。用花言巧语，诱惑那些老实人的心。19 你们的顺服，已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善事上聪明，在恶上愚拙。 20 赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩，常和你们同在。

使徒努力用他使人相亲相爱的问安使他们团结起来，现在他提出一个警告，要小心那些原则和行为皆有害于基督徒之爱的人，这个做法并非不恰当。我们可以留心，

I. 这警告本身，这是用所能做到最恳求的方式发出的：弟兄们，我劝你们。他不是定意命令，像那辖制主的产业的那人，而是为了爱的缘故恳求。保罗的劝勉是何等热切，何等有爱心！他教导他们，1. 看清楚他们的危险：留意那些引起纷争，让人跌倒的人。我们的主他自己预言纷争，绊倒人的事会发生，但那带来这些事情的人有祸了(太18：7)，在这里我们得到警告要留心这样的人。那些用使人纷争，绊倒人的强加之事令教会背负重担，坚持，执行这些强加之事，引进和散布谬误，或很值得人怀疑的引起纷争和跌倒的观念，那些出于骄傲，野心，爱新奇之事或类似的东西，无缘无故离开他们的弟兄，因着恶毒的争论，批评，和邪恶的猜测，让基督徒的爱彼此疏远的人 – 这样的人引发纷争，让人绊倒，是背乎我们所学之道，或与它们不同。任何和圣经中纯正道理的规模不一样的东西，都为纷争和使人跌倒开了大门。一旦真理被抛弃，合一和和平就不会持续太久了。在这里，要留意（skopein）那些引起纷争的人。留心他们，他们所用的方法，他们追求的目的。需要有锐利的分辨的眼睛，来分辨这样的人给我们带来的危险；因为普遍来说那些托词是听起来有道理的，而动机是非常恶毒的。不要只是看到纷争和令人绊倒的事情，还要追溯这些流水回到源头，留心那些引起这些事的人，特别是那些引起这些纷争和绊倒的原因在他们里头的人，那些每个方面的私欲都引发争战和纷争的人。发现危险，这就是防止了危险一半。2.要躲避:“躲避他们。躲避所有和他们的相交和沟通，免得你们被他们染了酵，受了感染。不要加入任何有害于基督徒的爱，按着敬虔的真理的纷争的一方，或者接受这样的原则或做法。--他们的话如同毒疮，越烂越大。” 有人认为他是特别警告他们小心宣扬犹太教的教师，这些人在改信基督教的名义下，还保留着摩西律法的礼仪，传扬说它们是必需的，努力在各个地方吸引门徒跟从他们，这样的人，保罗在他大部分的书信中警告众教会要小心。

II. 强调这个警告的理由。

1. 因为这些迷惑人的人恶毒的手法，第18节。他们越是糟糕，我们就越需要警惕他们。在这里留意他对他们的描述，有两件事情:-- (1.) 他们服事的主： 不服事我们的主基督。尽管他们自称是基督徒，他们却不服事基督；无论他们怎样假称，他们不是追求他的荣耀，促进他的利益，或者行出他的旨意。有多少的人称基督是主人和主，却根本不是在服事他！他们而是服事自

己的肚腹 – 他们属肉体，感官，属世的利益。他们是讨某些低贱的私欲或其他事情的欢喜；骄傲，野心，贪婪，奢侈，放荡，这些是他们真正的目的。 他们的神就是自己的肚腹，腓3：19。他们服事一位多么卑贱的主人，服事自己的肚腹，以敬虔为得利的门路，满足感官上的欲望，这是他们生活一切的范围和工作，其他的目的和动机都必须服从，成为附属，这样的事要和基督相争是多么的不配。(2.) 他们为达到目的所采用的方法：用花言巧语，诱惑那些老实人的心。他们的言语外表看上去圣洁，为神发热心（嘴上敬虔是一件容易的事），对那些他们灌输他们败坏教训的人显出爱心，要对他们行出最大伤害，彬彬有礼地去勾搭他们。就是这样，那蛇用好话和美丽的词藻欺骗了夏娃。请留意，他们欺骗他们的心，以此败坏他们的思想，通过狡猾地暗示自己进入他们的所好，这就败坏了他们的判断力。所以我们需用一切努力保守我们的心，特别是当迷惑人的灵大大出现的时候。

2. 因为我们所处的危险，因着我们很容易被他们欺骗，被他们陷在网罗里:“因为你们的顺服，已经传于众人 – 众教会都知道你们是愿意，容易受引导，顺从的人。”(1.) 所以，因为是这样，那些迷惑人的教师更容易来攻击他们。魔鬼和他的随从对兴盛的教会和兴盛的人特别憎恶。人知道是装满货物的船是最容易受到海盗的袭击。对手和敌人贪婪这样的猎物，所以你们自己要小心，约贰第8节。”假师傅听说你们是顺服的人，所以他们很容易到你们中间，看看你们是不是听他们的话。” 迷惑人的通常手法就是临到那些容易被劝说心软，开始询问他们当怎样行的人，因为这样的人最容易接受他们意见的影响。让人伤心的经历见证了有多少的人开始询问通往锡安的道路，面朝锡安而行，却致命地跌倒在这石头上，这就证明了牧师的责任就是要双重小心喂养羊群中的小羊，立下一个好根基，温柔地带领那些带着年轻人的人。(2.) 尽管事情是这样，然而他们却有来自这些迷惑人的人的危险。保罗是用极大的小心和温柔提醒这事：他不是怀疑他们，而是为他们忧心：“你们的顺服，已经传于众人；我们相信这点，以此欢喜：所以我为你们欢喜。”就这样他提醒值得夸奖他们的地方，为的是更好提醒他们。为我们的朋友神圣发热心，这可以和为他们发出神圣的喜乐协调得非常之好。“你们认为自己是非常快乐的人，我也是这样看：但有了这一些，你们也不可放松警惕：但我愿意你们在善事上聪明，在恶上愚拙。你们是顺服的本性良善之人，但你们最好是要小心，不要被这些迷惑人的人利用。”温柔的脾气在好的管治下是好的，但若非如此就很容易陷入网罗；所以他提出两条普遍原则:-- [1.] 在善事上聪明，就是说，在神的真理和道路上熟练，聪明。“要聪明，试验各样的灵，要凡事察验，善美的要持守。”我们在贴近美好的真理，美好的责任，良善的人等这些事情上需要极大的智慧，免得在任何这些事情上我们被利用，欺骗。你们要灵巧像蛇(太10：16)，要有智慧分辨什么是真正好的，什么是假冒的；有智慧分辨不同的事物，抓住机遇。我们身处如此多的迷惑人的人当中，我们极其需要那种明白己道的聪明人的智慧，箴14：8。 [2.] 要在恶上愚拙 – 要聪明不受欺骗，然而却要愚拙，不要去欺骗人。这是一种圣洁的愚拙，就是不能去设想，掩饰以及行出任何邪恶的企图；akeraious – 无害，单纯，不令人讨厌。恶事上要作婴孩，林前14；20。基督徒要灵巧像蛇，这是合乎体统的，但不要学那古蛇的狡猾。我们必须要驯良像鸽子。那位不知道怎样破坏真理的人，就是有聪明的愚拙。在这里保罗为罗马教会更是着急，好让它保守它的完全，因为它是如此出名；它是建在山上的一座城，许多人眼睛盯着那里的基督徒，所以在那里占上风的谬误会成为一个极坏的先例，对其他教会会有很坏的影响：实际上这一点已经得到证实，末后日子的大背道

叛教是出于那都城的。大教会的谬误是大谬误。当罗马的主教像大星从天上落下来(启8：10)，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一来跟从着他，启12：4。

3. 因为我们要最终得胜的出于神的应许，是神赐给我们，使我们苏醒，鼓励我们的，而不是取代我们警醒的小心和特别的努力，这是非常甜美的应许（第20节）：赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。

(1.) 他对神的称呼: 赐平安的神，一切良善之事的创始者和赐与者。当我们为了在灵里的得胜到神面前来的时候，我们不可只把他看作是万军之耶和华，在他有一切的能力，还要把他看作是赐平安的神，一位与我们相和的神，向我们讲平安，在我们里面做成平安，为我们创造平安的神。从神而来的得胜更多是出于赐平安的神，超过争战的神；因为在我们一切的争战中，平安是我们一定要力争的事情。作为赐平安的神，神要限制，制服所有那些引起纷争和让人跌倒，因此打破，干扰教会平安的事。

(2.) 他从神那里所盼望的祝福 – 胜过撒但。如果他只要是指那些先前讲过的，有撒但为主要奠基和创始人的虚假教训和欺骗的灵，那么无疑这还包括了撒但对人所施加的，要污秽，干扰和毁灭他们的所有其他目的和手段，所有他尝试拦阻我们得天堂的纯洁，在地上属天的平安，将来得到天堂的企图。 撒但试探人，搅扰人，既是毁坏人的也是欺骗人的，赐平安的神要把他践踏在我们脚下。他之前已经警告过他们不要受骗：现在，他们明白自己极为软弱和愚昧，可能会想，“我们应该如何回避，逃脱这些要笼罩我们的网罗呢？我们灵魂的这些敌人岂不是对我们来说太难对付了吗？”他说，“不是的，尽管靠着你们自己的力量和智慧你们不能胜过，然而赐平安的神要为你们成就这事；靠着那爱我们的我们要得胜有余。”［1.］这得胜是完全的: 他要将撒但践踏在你们脚下，很明显是指着弥赛亚在乐园里所作的第一个应许(创3：15)，就是女人的后裔要伤蛇的头，当圣徒被神加力，抵挡，胜过撒但的试探，这个应许就每天在得到应验，当尽管黑暗有各样的能力，所有属于恩典拣选的人都要得胜被带进荣耀里的时候，这个应许要完全实现。当约书亚征服迦南诸王的时候，他叫以色列的军长把脚踏在这些王的颈项上(书10：24)，同样基督，我们的约书亚，要使他所有忠心的仆人和战士脚踏撒但的颈项，践踏，胜过他们灵里的敌人。基督已经为我们得胜了，把武装起来的壮士解除了武装，打破他的能力，我们不需要做什么，只需要跟随着进入这胜利，分敌人的赃。让这快快使我们来进行这属灵的争战，为信心打美好的仗 – 我们对付的是一个被征服的敌人，这得胜很快就要完全。[2.]这得胜要快快来到: 他快要如此行。只是一阵的功夫，那要来的就要来了。他已经说过，看哪，我必快来。当撒但看起来得胜，我们准备放弃认输的时候，那时候赐平安的神要在公义中快快成就这工作。当士兵们得知战争要快快结束，得到如此的胜利，他们要大得鼓舞。有人指这是指着他们在真爱和合一中的争战说的；其他人指这是在讲教会在把罗马帝国的权能转变归信基督教时所受的逼迫说的，那时教会嗜血的敌人要被康斯坦丁制服，践踏，教会要在他的管治之下。其实这说的是所有的圣徒去到天堂时对

撒但的得胜，永远不受他的攻击，以及现在他们靠着恩典所得到的，是将来得胜凭据的各样得胜。所以，再坚持信心和忍耐一阵的功夫；当我们一旦过了红海，我们就要看到我们灵里的敌人死在岸边，我们就要得胜高唱摩西之歌，羔羊之歌。因此他为了这点加上这祝福，愿我主耶稣基督的恩，常和你们同在—基督对你们的美好旨意，基督在你们里面的善工。这要成为对付异端的网罗，分裂和假师傅的最好办法。如果基督的恩典与我们同在，那么还有谁能胜过我们呢？要在基督耶稣的恩典上刚强起来。保罗不仅是一位朋友，还是一位牧者，一位使徒，他领受了恩典，恩上加恩，所以他带着权柄用这样的祝福来祝福他们，并加以重复，第24节。

使徒的问安

21 与我同工的提摩太，和我的亲属路求，耶孙，所西巴德，问你们安。 22 我这代笔写信的德丢，在主里面问你们安。23 那接待我，也接待全教会的该犹，问你们安。 24城内管银库的以拉都，和兄弟括土，问你们安。

作为使徒，他之前已经向这教会中的许多人亲自问安，也代表他身边的许多教会向他们所有人问安，在这里他加上一些此刻和他在一处的具体的人对他们充满感情的问候，为的是更好在遥远的圣徒中间促进彼此相识和相交，提起这些他们所认识的大名，也可以更好举荐这封书信。他提到，1. 一些他特别的朋友，可能是为罗马的基督徒所认识的: 与我同工的提摩太。保罗有时候称呼提摩太是他的儿子，是他的晚辈；但是在这里他称他是同工，一个与他同等的人，他确实是这样尊敬他；路求，很可能是古利奈人路求，一位在安提阿教会中很有名的人(徒13：1)，以及帖撒罗尼迦的耶孙，他因为接待保罗而受苦(徒17：5，6)；所西巴德，可能和徒20：4所提到的庇哩亚人所巴特是同一个人。保罗称这些人是他的亲属，不仅是因为他们是犹太人而泛指的，而且是他们在血亲上和他有亲密的关系。似乎保罗有一个很大的家族，他在几个地方遇到很多他的亲属。看到我们的亲属圣洁，为主所用，这是极安慰人的事。2. 一个为保罗代笔的人(第22节)：我这代笔写信的德丢。保罗使用一位文士，不是出于尊贵或懒惰的缘故，而是因为他写字不是很好，不是很容易看得清楚，当他亲自给加拉太人写信的时候他为此道歉(加6：11): pelikois grammasi—何等的字。也许这位德丢就是西拉，因为有一些人认为西拉在希伯莱文中的意思是第三的意思，这和德丢在拉丁文中的意思是一样的。不是保罗口述德丢写，就是德丢从保罗写得不好的抄本中漂亮地抄录出来。给教会，教会的工人所做的最小的事奉，是不会得不到记念和报答的。德丢在其中有分，尽管他只是写这封信的一个文士，这是对他的尊荣。 3. 其他一些在基督徒当中为人所知的人(第23节): 那接待我的该犹。不清楚他是特庇人该犹(徒20：4)，或者还是马其顿的该犹(徒19：29)，又或者是哥林多的该犹(林前1：14)，不知道这些人的某一位是不是约翰写约翰三书的对象。然而，保罗称赞他为人大大好客；不仅接待我，还接待全教会 – 他是一个有机会就接待他们所有的人，为他们教会聚会打开自己家门，愿意随时接待到他这里来的所有基督徒客旅，分担教会其他人的负担的人。另外一个人是城内管银库的以拉都；他指的是哥林多城，这封信是

在那里写成的。看起来他是一个有名誉地位的人，一个担任公职的人，管家或管理银库的人。被召的人中有能的，有尊贵的不是很多，但有一些这样的人是蒙召的。看来他的财产，尊贵和工作并没有让他不去服事保罗，为教会的好处，在事奉的工作中摆上自己；因为他和提摩太在一起(徒19：22)，在提后4：20也有提到。城内管银库的是一个传讲基督福音的人，这并不是一件让人蔑视的工作。同样也提到括士，他被称为兄弟；因为我们有一位父亲，基督也是如此，所以我们大家都是弟兄。

对福音的描述；使徒对神的赞美。

25 惟有神能照我传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心,26 这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。27 愿荣耀因耶稣基督归与独一全智的神，直到永远。阿们。

使徒在这里庄严地把荣耀归给当得称颂的神，把对神的赞美，归荣耀给他作为终极的，努力把一切全归于他，因为所有都是本于他，由他而来的，他以此庄严结束他的这封书信。他仿佛在赞美神这件事上把他的心呼出，交给这些在罗马的人，选择以他的人生目的作为他这写封书信的目的。在这里请留意，

I. 对神的福音的描写，这是他插进来说的；他讲这福音是神坚固人心的手段，是这种坚固的原则：照我传的福音坚固你们的心。保罗称这是他的福音，因为他是传讲这福音的，以此大大为荣耀。有人认为他是特别指着他在这封信中表明的，对这福音真理的宣告，详细解说和应用而说这句话的；但其实它包括了众使徒所有的传讲和书信，保罗是其中一个很主要的劳苦工作的人。因着他们的话（约17：20），这道被托付给了他们。神的工人是使者，福音是他们的使命。保罗思想和内心是如此充满这福音，以致他一提到它，就几乎不能不离开他正在讲的，去表明这福音的本质和卓越。

1. 这福音是所讲的耶稣基督。基督他自己是传讲这福音的；这福音是起先主亲自讲的，来2：3。基督对他为拯救我们而承担要做的事如此乐意，他要亲自把这事公布出来。或者，基督是这福音的主题和内容，整个福音的总结和实质就是耶稣基督并他钉十字架。保罗说，我们不是在传自己，而是在传主基督耶稣。坚固人心的就是对耶稣基督清清楚楚的传讲。

2. 这福音是照永古隐藏不言的奥秘，这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民的。福音的主题和内容是一个奥秘。无可辩驳的是，我们因着耶稣基督得赎，得拯

救，作为福音的根基，方法和果子，是敬虔极大的奥秘，提前3：16。这表明了福音的荣耀，它不是普通平常之事，用人的智慧打造出来的，而是神永恒智慧和旨意令人称羡的产物，它的长阔高深是人所不能想象，超越人所能认识的。它是天使愿意详细察看，无法测透的事。但是感谢神，假如我们不是故意忽视这如此大的救恩的话，这奥秘极多的地方是已经被显明，足以带领我们进入天堂。在这里，

(1.) 这奥秘是永古隐藏不言的: chronois aionioois sesigemenou. 这是从永古以来笼罩在沉寂中的；所以有人说它是a temporibus æternis； 它不是新奇，刚刚涌现的观念，不是最近的发明，而是出于永古的那些日子，出于神永远的爱的旨意。在创世以前，这奥秘是隐藏在神里的，弗3：9。 或作自从有了世界以来，我们是这样翻译的。在整个旧约时期，这个奥秘是相对隐藏起来的，隐藏在礼仪律的预表和影儿，先知难明的预言当中，这些都指向这个奥秘，但这使他们不能定睛看这些事情的结局，林后3：13。所以它是从万古和各个世代以来所隐藏的，甚至在犹太人当中也是如此，更不用说那些坐在黑暗中，根本没有留意到它的那些外邦人了。甚至基督的门徒他们自己，在基督复活和升天之前，对救赎的奥秘也是非常不清楚，他们对此的看法是非常模糊和混乱的，这是许多世代以来的奥秘。但是，

(2.) 现在它是显明了。幔子被撕裂了，夜晚的影儿被驱散了，生命和不死被福音光照出来，公义的日头已经升起，照在这个世界上。保罗不是假装独有这个发现，好像只有他一个人知道；不，这是向其他许多人显明了。但是它是怎样藉着众先知的书显明出来的呢？肯定的是，因为现在那发生的事件对旧约的预言做了最好的注释。它们得以成就了，就被解释出来。众先知的传讲，就和这奥秘相关的而言，在他们生活的时代是极为隐晦，让人难明的；但是众先知的书，他们所写留下来的事情，现在不仅本身被显为明白，还藉着它们，这奥秘向万民显明。旧约不仅从新约的启示借光，而且还把光反照回它身上。如果新约解释旧约，那么旧约作为回应，是大大举例说明了新约，就这样旧约的众先知再次发预言，现在他们的预言在多民，多国，多方面前实现了，我是指着启10：11说的，这解释了这点。现在基督显明为藏在旧约田地里的宝藏。所有的先知都是对他作见证的。见路24：27。

(3.) 这是按着永生神的命显明出来的 – 神从万古以来的旨意，计划和命定，以及首先加给基督，然后加给使徒的使命和工作，在时间满足的时候已经显明出来了。他们从父领受了命令去做他们在传福音时所做的事情。免得有人提出反对，说，“为什么这个奥秘被隐藏如此之久，为什么现在才显明出来？” – 他把它归于神的旨意，神是绝对拥有主权的，不需要对他任何的事作出解释。永生神的命令足以支持使徒和福音的工人去传讲福音。永生神，这永远的属性是在这里被强调，是归给神的。[1.] 他是自永古以来的，这表明尽管自创世以来他隐藏了这个奥秘，直到最近才把它启示出来，然而他是从亘古以来，诸世界还没有出现之前就计划好，设定好的。记在文字上的誓言和立约只不过是从永古以来父和子之间的誓言和立约的抄本：那些是抄录，这

些是原本。还有，[2.] 他是直到永远的，这表明这对我们是持续到永远的。我们决不可去寻找任何新的启示，而是要持守在这里面，因为这是按照永生神的命的。基督在福音中昨日，今日直到永远都是不变的。

(4.) 它是显明出来，指示万国的民，使他们信服真道。他常常提到这启示的范围，就是从前只有犹大的人才认识神，现在基督成了去到地极的万民的拯救。它的目的非常值得我们留意，这是为了信服真道的缘故 – 使他们可以相信和服从这真道，接受它，受它管治。福音被启示出来不是为了让人去谈论，去争辩的，而是去服从的。信服真道就是顺服这信心的话语（请看徒6：7所用的字句），这是由信心的恩典产生出来的。在这里请看什么是正确的信心 – 就是作成顺服的信心；什么是正确的顺服 – 就是源于信心的顺服；什么是福音的目的—就是使我们作成这两样。

II. 对这福音所属的这位神的赞美，把荣耀永远归与他(第27节)，承认他是荣耀的神，相应地赞美他，带着最大的感情，心愿和盼望，和圣天使一道做这赞美的工作，我们要这样做，直到永远。这是赞美神，把荣耀归于他，直到永远。请留意，

1. 这赞美的内容。在感谢神的时候，我们是抓住他赐我们的恩惠；在赞美神的时候，我们是抓住他在他自己身上的完全。这里讲到他主要属性中的两样:-- (1.) 他的能力 (第25节): 惟有神能坚固你们的心。坚固圣徒的能力必须要是神的能力。思想到他们里头跌倒的倾向，那试图胜过他们的灵里敌人的孜孜不倦，他们所处的这动荡的时候，要坚固他们，这非要有一种大能的能力不可。神为坚固圣徒所发出的神的能力是，应该是我们赞美的内容，正如犹24所言，那能保守你们不失脚的神。在因这能力把荣耀归与神这件事情上，我们可以，我们一定要从中得到安慰 – 就是无论我们会有什么样的怀疑，困难和恐惧，我们所事奉的神都是有能力坚固我们的。见彼前1：5，约10：29。 (2.)他的智慧(第27节): 独一全智的神。有能力没有智慧，有智慧没有能力，这同样都是枉然，不结果子的；但两样合在一起，两样都是无限量的，这就是完全的神了。他是独一全智的神；不是只有父才是独一全智的神，子就不是，而是父，子和圣灵，三个位格一位神，和被造物相比，是独一全智的。在这下面世界里所有的被造物中，人是最有智慧的，生出来就像野驴的驹子；和神相比，就连天使也为愚昧。只有他是完全无误地满有智慧，只有他是原本就有智慧，在自己里面，出于自己有智慧；因为他是被造物一切智慧的源头，众光之父的智慧是任何被造物所不能及的(雅1：17)：在他有能力和智慧。被诱惑的，与诱惑人的，都是属他。

2. 这赞美的中保: 因耶稣基督。一些人这样看，因耶稣基督独一全智归与神。在基督里，只有因着基督，神向世界被显明为独一全智的神；因为他是神的智慧，神的能力。或者其实按照我们所读的，荣耀因耶稣基督。所有从堕落的人那里归给神的荣耀，和被他所接纳的荣耀一样，

都必须经由主耶稣的手，唯有在他里面我们的人和表现才是，才能讨神的喜悦。我们一定要提到他的义，就是唯独他的义，正如他是我们一切祷告的中保，同样我相信他是我们一切赞美所经由的中保，是直到永永远远的。

《哥林多前书》至《犹大书》

这里暂时没有从《哥林多前书》到《犹大书》的注释内容，主要是因为神在新约中的这些话语和要求本身已经非常清晰，而我们却常常忽视这些话语本身；其次是因为这些部分的注释并非是马太亨利本人所写作的内容（他在写完第六卷第一本、即《使徒行传》注释后去世，被主接走），而是后来由约十六人合力完成的（见 http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.vi.html）。这些注释内容尽管也很好，但我们应当可以更直接地习读圣经本身、神的话语。最后，网上已经有了许多相关的翻译内容，比如：

http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=4470083

http://www.old-gospel.net/forumdisplay.php?fid=52

亨利马太圣经注释简本

启示录

第一章

亨利马太圣经注释简本

启示录
第一章
本书的重要性、目的、以及神的启示（1-3 节）。使徒约翰写信给亚西亚的七个教会（4-8 节）。是在何时、何地、怎样启示给约翰的（9-11 节）。约翰所见的异象，以及基督的显现（12-20 节）。

V。1-3

本书是耶稣基督的启示；整本圣经都是如此；一切启示都是来自基督、关于基督的。本书的主旨，是显明神关于教会的旨意，以及关于万国和世界的结局。这些事情必定会发生，而且很快就会开始发生。虽然基督自己就是神，在他里面有光和生命，然而，作为神与人之间的中保，基督从父神那里承受旨意。从基督那里，我们得到关于神的知识，并知道神对我们的心意和要求是什么。凡听见并遵守书中所记载的人，都是有福的；习读圣经的人，会被神所喜悦、并使用。我们仅仅习读圣经是不够的，还要把那些所写的话语，都记在心里，印在我们的情感里，实践在我们的行为里，这样，我们才会真正地蒙福。尽管本书中有许多隐秘、难明的事，但这些与神的启示和发现一起，使人敬畏，使谦卑读者的灵魂纯净。圣经中没有哪本书，比本书更加完全地表达福音、警告对罪的永远惩罚了。

V。4-8

若没有真正的恩典和恩惠，就没有真正的平安与和平；恩典与恩惠所及之处，平安与和平也就一定会来到。祝福与赞美，是奉神的名的；那是圣洁三位一体的真神；在那赞美之中，饱含着无比的热爱。首先提到父神；他是那昔在今在以后永在的神，是永远不改变的神。圣灵被称为七灵，神的完美之灵，在他里面有丰富的恩赐和工作。主耶稣是那自亘古就有的；他见证父神的一切旨意。他是死里复活之人中头生的；他并要以自己的权能兴起他的百姓。他是世上君王的元首；他的旨意和道路，胜过他们的心思意念；他们的言语行为，都要受基督的审判。罪在人的灵魂中留下污秽和罪责。除了基督的宝血，没有什么能够去除这污秽与罪责；基督流出他自己的血，为要成就神的公义，并把赦罪与纯洁赎买来，赐给他的百姓。基督使所有信从他的人都作天国的国民，使他们成为父神面前的君尊祭司。因而，他们都胜过了世界，去除了罪，洁净了灵魂，敌挡了撒旦，在向神的祷告中得胜，并要审判世界。基督使他们成为祭司，使他们能够来到神的面前，献上属灵的、蒙神悦纳的祭；把荣耀权能都归给他，直到永永远远。基督将要审判世界。在那审判日的时候，一切人都将看见基督的朋友们有着何等的智慧和幸福，而基督的仇敌们却是多么地悲惨和疯狂。让我们常常思想基督再来时的情境。他必将再次来到；那所有刺伤他、钉他十字架、顽梗悖逆他的人将要恐惧；那全世界的不敬不虔的罪人将要震惊。他是起初，也是终了；万事都

源于他，都为了他；他是那全能者；他是那永远的、不变的神。若我们想要被列在圣徒之中、得那永远的荣耀，那么，我们现在就必须顺服于他、遵从他、接待他、荣耀他；他是我们的救主，是我们所信靠的恩主，是我们的审判官。基督必将临到，审判全地的人；可叹，这世上有多少人，他们醉生梦死，期望自己能在地上永远不死，期望审判永远也不会来临！

V。9-11

使徒约翰并没有因为作恶而受苦，而是，为主耶稣作见证，而忍受苦楚；这是约翰所得的安慰。他见证基督就是那以马内利，是救主。神的荣耀之灵降在为主而受逼迫的约翰身上。约翰看见这异象的时间，是在主日，是基督徒的安息日，是一周的第一天，是为要记念基督的复活。让我们这些称基督为主的人，在他的日子里，荣耀他。这日是“主日”；这个名字显出它的神圣；每周的这一天，应当完全地敬奉于主；我们不应该在这一天，来做属世界的、欢愉的、纯粹娱乐感官的事情。当神的灵恩典地降下的时候，约翰是在严肃的、属天的、属灵的态度之中。我们若要在主日与神交通，就应当努力把我们的注意力和情感转离开属世的事情。若有人因事务外出远行，而不能在主日参加公共的敬拜聚会，也应当安静自己的心，思想自己的职分，感受圣灵的影响，聆听救主的慈爱声音，思想救主的荣耀。在基督那里，有恩典的能力和话语；没有什么外在的情境，能够把我们与他分开。约翰听见号角，并听见基督的声音。

V。12-20

众教会从基督和福音之中得到他们的光，并把这光传给别人。他们就是那金灯台；他们宝贵而纯净；不仅是他们的牧师传道人，而且每一个肢体都纯净无瑕；他们的光照耀在人们的面前，使其他人也都看见神的荣耀，并归荣耀与神。使徒约翰看见主耶稣基督在金灯台中间。他与他的教会永远常在，直到世界的末了；他用光、生命和爱充满教会。他的长衣直垂到脚，这表明他的公义和祭司的职任；他是我们的中保。他的腰间束着金带，这表明了他对属他百姓的爱与挚情。他的头与发洁白，表明他的尊贵、纯洁和永恒。他的眼目如同火焰，表明他能看透万人的心，能看见最远的事。他的脚好像炼炉中的精铜，表明了他的坚定脚步和卓越的作为。他的声音如同众水的声音，表明他话语中的大能，能够去除罪，或是毁灭顽梗恶人的灵魂。基督手中的那七星代表约翰所写信的七个教会；他们被基督支撑并引导着。那剑表明基督的公义；他的话语能剖开人的灵魂与骨髓（来 4：12）。他的面容如同烈日放光；他的光芒清晰而大有能力地照耀着；这光芒如此明亮而炫目，使人的肉眼无法直视。约翰在基督所显现的极大荣耀和光芒面前，完全无法站立。基督的话语，充满极大的安慰：不要惧怕。基督是神：“我 是 首 先 的 ， 我 是 末 后 的”。基督的苦难：“我 曾 死 过”；这就是那门徒们亲眼看见死在十字架上的耶稣基督。基督的复活与生命；“我已经战胜了死亡，并将永永远远地活着”。基督的职任和权柄；基督大能地掌管着那不可见的世界；因为他是那一切的主宰和终极的审判官。让我们聆听基督的声音，接受他爱的记号；他既愿意为我们的罪而死，那么，还有什么他会留下不给我们的呢？愿我们遵行他的话语，把我们全人、全身、全心都献给他；他在一切的事情中，指引我们行义路。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第二章

给亚西亚教会的信，满含警告和鼓励；给以弗所教会的信（1-7 节）。给士每拿教会的信（8-11

节）。给别迦摩教会的信（12-17 节）。给推雅推喇教会的信（18-29 节）。
V。1-7
这些教会在教义的纯净、圣洁的能力方面处于不同的状态；因而基督对他们所说的话语，也适用于其他一切的教会，以及信从基督的人们。基督知道、也鉴察这些教会的状态；虽然他在天上，但他也在地上与这些教会同行，并鉴察他们的错误，察验他们的缺乏之处。这里称赞以弗所教会在职分中劳碌勤勉。基督记录着他每一个仆人为他所作的每一件事情；他们在主里面的劳苦必不是徒劳的。但我们仅有勤勉劳碌是不够的，还必须要有忍耐，要有等候的耐心。尽管我们对所有人都要温柔以待，但是，我们也必须要对他们的罪表明憎恨。基督对以弗所教会的指责，并非是说他们没有了爱，而是，他们失去了起初的爱心和那时的热忱。当基督的百姓们变得对主轻忽而冷淡时，基督会不喜悦。这是对那些怠慢、懒惰、懈怠、无所谓、冷淡的基督徒的警告。这样的无所谓和冷淡的心态，被基督看作为罪。他们必须要悔改：他们必须要为己罪而伤痛羞耻，在神的面前谦卑地承认自己的冷淡懈怠之罪。他们必须要努力恢复他们起初的爱和热忱，温柔，严肃，必须要恳切地祷告祈求，勤勉地警醒，正如他们起初刚走上神的道路时。我们要是轻看了基督的恩典与圣灵的同在，那么，我们一定会面临他的不喜悦。这里也有非常鼓励人的话语，提到他们的良善。若是对正确与谬误、良善与邪恶的区别抱着一个无所谓的态度，那么，尽管看起来好像是对人很温柔慈善，其实却是极端错误的；这是令基督不喜悦的事。基督徒的生活，是与罪、撒旦、世界、肉体的争战。我们决不能在属灵的仇敌面前投降，而是要胜过它们；这样，我们才会得到荣耀的胜利和奖赏。在基督里面谨守的人，可以得到那生命树上的果子，得到完全、圣洁、完美和幸福；这不是那地上的乐园，而是属天的国度。这里，用伊甸园比喻那天国中纯洁、满足、永恒的喜乐；我们凭着信，在与基督的交通中，在圣灵的抚慰中，盼望着那天上美丽的家园。信从基督的人们，在地上渡过你们争战的生涯，盼望那天上和平安宁的永生；只有到天国中，我们才会有真正的和平与平安；神的话语从未应许过，我们在地上会有彻底的安宁、没有丝毫困难。
V。8-11
我们的主耶稣是首先的；因为万物都是借着他造的；他在万事万物之先；他与神同在，他就是神。他也是末后的，因为他要审判一切。他是首先的、末后的、死过又活的，是信从基督之人的兄长和朋友；他是穷人的财富，是卑微之人的荣耀，是苦难中人的幸福；这些人正如士每拿教会一样。许多在这个世界上富有的人，在将来的世界中却一贫如洗；这世上也有许多在外表上贫穷的人，在灵魂里面却是富足；他们在良善的工作中有丰富的信心，丰富的恩惠，丰富的恩赐，丰富的盼望。与属灵的财富相比，外表上的贫穷实在不算得什么；当神的百姓为了基督的缘故、良心的缘故，而在这世上承受贫穷的时候，基督必会赐下丰富的属灵财富给他们，更使他们在天国中得到不尽的奖赏。基督鼓励他们，使他们能够面对前面的苦难：你 将 要 受 的 苦 你 不 用 怕 ；不仅不要胆怯懦弱，而且，要胜过自己的胆怯，要在灵魂里有力量和勇气。苦难是为了要试炼他们，而不是要毁灭他们。基督必赐给他们生命的冠冕。任何信从基督之人，为服事主而献上自己的生命，必会得着生命的冠冕，必会得着更美好的生命，永远的生命。第二次的死，要比第一次的死糟糕无数倍；那是永恒的、痛苦的、极其可怕的死亡。人若要逃避那第二次的死亡，若要逃避那即将来到的神的忿怒，就必须信靠主、耐心地等候他、并要忍受这世上的艰苦与磨难。
V。12-17
神的话语是利剑，能够杀灭罪，也能够杀灭罪人。这是两刃的利剑，能向各处刺去；但信从基督之人不必害怕这剑；只有遵从基督的人，才会如此信靠基督。我们的主，看见我们在服事和职分

中的可称赞之处，也看见我们的可责之事。在试炼的情境下，别迦摩教会没有离弃真理，没有弃绝主的道。基督称赞他们的坚定，但也指责他们的失败和罪。对关于福音教义和基督徒自由的谬误观点，是导致许多恶行的缘由。众教会以及其中的所有肢体、每一个具体的人，他们的职分就是悔改；那些一同犯罪的人，也应当一同悔改。对于那些胜过罪的，神应许有恩惠赐给他们。基督圣灵的影响和安慰，从天上降下到人的灵魂之中，支撑着我们。这是隐藏的吗哪，是那些不认识基督的世人所不知道的。当圣灵在信从基督之人的灵魂中显明恩典的工作时，那新名，以及吗哪，就会被他认识、领受。

V。18-29

即使当主知道他百姓的工作是出于爱、热忱和忍耐的，但是，如果他火焰般的眼目看见他们犯了罪、或是容让罪，那么，主就会责备、更正、惩戒他们。这里是对推雅推喇教会的牧执和肢体们的称赞；我们的主知道他们行事的原则和动机，知道他们内心的光景。他们成长得更加良善、更加智慧。所有的基督徒们，都应当恳切地渴盼，自己末后所行的善事，会更好更多。但是，这个教会也容让了罪恶的引诱者。神的公义在他的审判中显明；那罪恶的引诱者，要受到神的惩罚；基督在此显明，他知道人的心思、意念、原则、目的、动机、脾性。那些纯净、无玷污的人，受到鼓励。轻看神之正道的人，是危险的；正如，接受撒旦深奥之理的人，是危险的。我们要小心警惕这些撒旦的深奥之理；对这些，知道得越少的人，就是越有福的。基督对他信实的仆人们，是多么温柔！他所加给他们的，都是于他们有益的；他不把别的担子加给他们。那些持守、得胜的信从基督之人，必会得到丰厚的奖赏；并会得到知识与智慧，能力与权柄。基督把晨光带入我们的灵魂之中；那是恩典与荣耀的光；是我们的救主与我们同在的喜乐之光。在敌人面前，我们要胜过他们，并要持守在胜利之中；我们要谨守于基督的工作之中；直到最后的末了。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第三章

给撒狄教会的信（1-6 节）。给非拉铁非教会的信（7-13 节）。给老底嘉教会的信（14-22 节）。

V。1-6

主耶稣有圣灵、能力、恩典和大能的作为。虚伪之罪，以及渐渐败落、衰微的信仰，是撒狄教会的罪；基督深知他们的光景如何。外在的表现，是人所看重的；但徒有其表的形式，虽然好看，却并没有真正的能力；那只是一个虚名，却不是真正生命的原则。在他们的服事中，在他们的灵魂里，就如同已死了一般；在他们教会里，有许多彻底虚伪的人，而其他很多人则是混乱、奄奄一息、没有生机的样子。主告诫他们，要警醒，要在职分之中积极、热忱、恳切起来；要殷勤，要倚靠圣灵的恩典，要复兴，要在信仰中得力，要使那些懈怠、下沉的人，燃起属灵的情感。无论什么时候，如果我们失去了警醒，那么，我们就一定会跌脚。你们的工作是空洞而虚浮的；你们的祷告中并没有圣洁的渴望；你们施舍的行为里并没有真正的慈善；你们也没有在安息日里敬虔地在神面前敬献自己的灵魂。在你们的外表行为和语言之下，并没有内在的真实情感；若内在的精神已经失丧了，那么，外在的形式也就不会长久。为要使我们和他人在灵里振兴，我们就应省察、比较，看看我们在各样事情上是否心口如一；这样，我们才会谦卑下来，并去努力上进、抓住那所应当寻求的恩典。基督严厉地警告那些在懈怠虚浮的道路上沉溺下去的人。但是，我们

的主也并非没有给这些罪人留下鼓励的话语。基督提到撒狄教会中那些信实的余民，并给他们恩典的应许。凡得胜的，必要穿白衣与主同行；纯洁的灵魂，将要得到完美纯洁的荣耀。在基督的生命册上，记着所有承受永生之人的名字；记着那些即使在患难的时期、也为主而活、并有圣洁的生命和能力之人。当那审判日的时候，基督将要把那本生命册展开在天父和众天使的面前；其中写着一切在基督里面信实的名字。

V。7-13

主耶稣掌管着教会权柄的钥匙。他为他的教会打开机会之门；他为他的传道人和牧师们打开引领之门；他打开人心的门。对于那些愚妄的、不晓得神恩典的人；对于那些行恶的人；基督在他们面前关上天国的门----不论他们自己如何感觉良好，觉得自己多么安全稳妥。非拉铁非教会受到称赞；并受到温和的批评。尽管基督愿意接受这些只略有一点力量的人，然而信从基督的人必须不能以这一点力量为满足；而是要努力地在恩典中成长，有更强壮的信心，归荣耀与神。基督可以把自己对他百姓的恩惠显明给所有人看，即使是他们的敌人也不得不要对此承认。基督的恩典，使得那些敌人也会变得柔软，并想要与神的百姓来往。基督应许，对于那些在困苦艰难中仍然信实地持守之人，会有持续的恩典与奖赏赐给他们；凡有的，还要给他更多。那些在和平时期持守福音的人，必会在试炼时期得到基督的保守；神的恩典使他们在平安时期多结果子，也使他们在被逼迫的时候仍然信实。对于得胜的信从基督之人，对于那些打了美好争战、并得胜有余的人，基督应许了荣耀的奖赏。这样的人，会成为神恩典与大能的见证；那是永不会玷污、动摇的见证；他将要成为神殿中的柱子；在他上面要写上基督的新名。

V。14-22

老底嘉教会，是亚西亚七教会中最后一个、也是最差的一个教会。我们的主耶稣在这里自称为“那为阿们的”；这表明了他旨意和应许的坚稳、不可动摇、不可改变。如果说信仰有任何价值的话，那么，信仰的价值胜过任何其它一切。基督期望我们，应当是热忱恳切的。有多少自称相信基督福音的人，又不冷又不热；他们常常在极其重要、极其必要的事情上平淡冷漠、无所谓，而在一些无关紧要的地方，却吹毛求疵、激烈争吵！基督警告，对这些人将有严厉的惩罚。他们给基督徒的信仰，带来很不好的见证；好像这个信仰，是不圣洁的；让别人以为，这信仰并不能给人带来真正的满足，否则，他们不会像老底嘉教会这样的人，到世界去寻求欢愉。这些老底嘉的人，之所以会如此不冷不热、在信仰中不始终如一，是因为，他们在心里自欺欺人。这些人对自己的看法，和基督对他们的看法，是多么不同！我们应当何等谨慎、绝不可欺骗我们自己的灵魂！在地狱中有许多人，他们本来以为自己是肯定能进入天国的。让我们乞求神，使我们不要成为老底嘉这样的不冷不热、自欺欺人的人。当自称相信基督之人开始变得形式主义、开始随从肉体血气的时候，他们的心也开始变得骄傲。他们的光景何其悲惨。当他们以为自己是富足的时候，他们实际上却是彻底的赤贫。他们看不见自己的真实光景，看不见自己的道路，看不见脚前的危险；然而，他们却以为自己能看见。他们没有公义的衣服，也没有成圣：他们沉溺在罪中、在羞耻之中；他们的衣衫褴褛使他们污秽而羞愧。他们赤身露体，没有居所和避风港湾，因为他们没有神；人的灵魂，只有在神那里，才能找到安歇与安全。基督在这里把良善的建议告诉这些有罪的百姓。那些愿意聆听、遵从这些建议的人有福了；而其他的人则要在罪中灭亡。基督告诉他们，在哪里、怎样才能得到那真正的财富。为要得到那财富，他们要撇下一切东西；不过他们所撇下的，与得到的相比，根本不算什么；那只是要腾出空间，来装真正的财宝。你们要离弃罪、骄傲、自信；这样，那来自基督的隐藏的财宝才会充满在你的灵魂里。他们必须要从基督那里得白衣；

这是基督为他们所赎买、并提供给他们的；基督的义成就了神的公义审判，并赐给他们圣洁、成圣的白衣。他们要遵从于神的话语和圣灵，这样，他们的眼睛才会被打开，才能看见前面的道路和结局。我们要按着神的话语省察自己，要恳切地祷告祈求圣灵的教导，祈求神除去我们的骄傲、偏见、属世的败坏欲望。罪人应当接受神话语的责备和神杖的惩罚，因为，这是神对他们灵魂的爱的记号。基督站在门外敲门；他在我们环境中的意旨安排，他话语的警告和教导，他的灵在人心中的影响，这些，都是基督在敲门的声音。今天，基督仍然恩典地以他的话语、他的灵，在敲拍着每一个罪人的心门。那些向基督打开心门的人，必会享受到基督的同在；基督会把恩典、恩赐、安慰带到人的灵魂之中。最后，是对得胜的信从基督之人的极大鼓励。基督自己就曾经历过试探和苦难；他胜过了那一切，是真正伟大的征服者。那些在患难中与基督一同得胜的人，也必会在天国中、在基督的荣耀中与他同在。这些话语、这些建议，任何人都要仔细、小心地聆听；这是对所有教会的警告和劝勉，也是关乎到所有人灵魂的重要之事。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第四章
神的异象；荣耀宝座的异象；在神宝座的周围，有二十四长老，以及四个活物（1-8 节）。他们的赞美诗（9-11 节）。
V。1-8
在主耶稣给众教会的信以后，约翰又看见一个异象。约翰看见天上的宝座；这代表神对宇宙天地万物的掌管。他看见那荣耀者坐在宝座上；这里不是描述那荣耀者的形象样式，而是记述他的超越一切的荣光。这荣光表明神的神性，以及可畏的公义。彩虹表明了神在基督里的应许之约，是给教会、给所有神的百姓的。彩虹的颜色以绿色为主，表明了新约的复兴、使人重生的性质。宝座的周围有二十四个座位，坐着二十四位长老，代表了神的全教会。他们坐着的座位，表明荣耀、安歇与满足；他们坐在神的周围，表明他们与神亲近，在神的面前喜乐。他们穿着白衣；表明他们圣徒的义、他们的圣洁；他们头戴金色的冠冕，表明他们得享的荣耀。从宝座中有闪电和声音发出；表明神的可畏，主权，旨意和喜悦。宝座前有七盏火灯；表明神的灵在教会、基督里，有许多的恩赐、恩典和工作；圣灵按着那坐在宝座之上的神的意愿和喜悦，赐下那些恩赐与恩典给教会。在福音的教会里，纯净的玻璃海代表了主耶稣基督的血，洗净人的罪孽。人若要进入神的同在，就必须在这里盥洗洁净。使徒约翰还看见四个活物，在宝座与二十四长老之间；他们站在神与百姓中间。这表明了福音使者、传道人的属神智慧、勇气、勤勉、谨守、情感。
V。9-11
所有真正的信从基督之人，都完全地把自己得到的救赎、悔改归主、利益、盼望，归因于那永恒的至圣神。这就是那得救者的永远的、和睦的、感恩的赞美诗。即使我们还在地上的时候，也应当像那四活物和二十四长老一样，持续不间断地赞美神；彼此合一，没有纷争；热忱地感恩，而不是冷淡地徒有形式；谦卑，而不是自高。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第五章
那七印封严的书卷，唯有基督才能打开（1-7 节）。所有的荣耀归于基督；只有他配打开书卷（8-14 节）。
V。1-7
使徒约翰看见那坐宝座的手中，有书卷，用七印封严。这表明神所要启示的隐秘的旨意。神关于教会和世界的意旨安排，方法，计划，旨意，都是稳固地预定在这书卷之中。神的旨意，在受造者的眼前隐藏，是他们所不能明白的。其中的部分不是一下子打开、解封的，而是依次地展开，直到神的旨意、计划和作为在世上完全成就。受造者不能打开这书卷，更不能读它；只有主能够如此。人若见到神，就会渴慕能有更多的看见；人若看见神的荣耀，就会更加渴慕知道神的旨意。然而，即使是良善的人，也会不恰当地想要知道神作为中的隐秘之事。这样的愿望，如果不得满足，就会转为伤心和痛哭。若约翰都要因为不能看见神的意旨而伤心痛哭，那么，那些不认识基督、不接受福音的人，将要怎样泪流成河呢！我们不必为不能看见自己在这世上将来所要遭遇的事而哭泣；而是，应当持守在当前的职分之中，并在患难中忍耐、盼望。然而，我们应当从圣经的应许和预言中，知道在信从基督之人的身上、在教会的身上将来所必成的事；神的儿子、基督已经得胜----这就是我们所有人应当知道的。基督是神与他百姓之间的中保。他被称为狮子，然而他来到世上，成为那被杀的羔羊。他的身上，带着受难的印记；他在天上，为我们祈求；他满足了神的公义；他是我们的义。他以羔羊的样子显现，并有七角七眼；在他的身上，成就了神完全的旨意和能力；他有完全的智慧；他的作为大有功效。父神把永恒旨意的书卷，放在基督的手中；基督愿意把天父的旨意向世人显明；他赐下圣灵，启示神的真理、神的意愿。
V。8-14
神愿意借着那伟大的救赎主，把恩典和恩慈赐给人；这对一切世人来说，都应当是何等喜乐之事。神统管着世界；他不仅是我们的造物主，更是我们的救赎主。琴是赞美的乐器；香代表了圣徒的祷告；赞美与祷告，这两者应该总是在一起的。基督把他的百姓从罪、罪责、撒旦的捆绑之下拯救出来；他不仅为他们买来自由，更使他们得荣耀、使他们完全；他使他们成为君王和祭司；使他们灵魂得到真正自由，使他们在地上执掌王权，使他们胜过恶者；使他们成为祭司，使他们可以来到基督的面前，自由地献上属灵的祭。有什么语言，能够表达我们对基督的敬拜；他与天父同在，他是一切受造之物的主，他的荣耀与权柄直到永远！那些在天国里热爱神、赞美神的人，何等有福；他们永远地赞美那神的羔羊；基督用自己的血，把他们从罪恶中拯救出来，使他们被分别为圣。主阿，你是何等地配得我们的颂赞！何等荣耀----圣父、圣子、圣灵三位一体的神！一切受造之物，都应起来，赞美他的伟大，热爱他的尊荣。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第六章
书卷的封印被揭开；揭开第一、第二、第三、第四印（1-8 节）。揭开第五印（9-11 节）。揭开第六印（12-17 节）。
V。1-8

基督、神的羔羊，揭开第一印。有一个骑马者骑着白马。这似乎表明福音信仰在早期顺利地传播和得胜；那信仰是纯净的；基督差遣使徒们去普天下传福音，对他们说："我就必与你们同在，直到世界的末了"。那是得荣耀冠冕的；神的恩惠与他们同在；神看护着他们、不受敌人的侵害，并最终得到胜利。揭开第二印。有一匹红马出来。这代表了神审判惩罚之下的荒凉。战争与逼迫之剑是可怕的审判；它从地上夺走和平；和平，是地上所曾得的最大祝福；人本应该互相关爱、互相帮助，而现在，却彼此厮杀。这样的光景是在早期福音信仰的纯净年代之后；随着基督徒首领们之间的纷争，以及世人之间的纷争，地上充满了刀剑。揭开第三印的时候，是一匹黑马。这表明了幽暗、伤痛、黑暗与无知。骑马者的手中拿着天平，称量着基督徒以及世人的过犯。随着表面的基督教中的许多虚伪之人，越来越远离那纯净的源泉，他们也就变得越来越败坏。在这个过程中，那些维持生命的基本粮食，变得越来越昂贵，而其它宝贵的食物，就更为稀少。按着先知与预言的语言，这些东西代表了信仰与属灵的粮食；人的灵魂要吃这些，进入永生；这是神邀请我们来得的（赛 55：1）。但是，正如这黑马所代表的----当无知、迷信的阴云愈加密布着的时候，人对真正敬虔信仰的知识和实践也就变得极其稀少了。当百姓厌弃属灵粮食的时候，神也会公义地夺走他们每日的饮食。缺乏食物的饥荒，是可怕的惩罚；缺乏神话语的属灵饥荒，则更是极其可怕的惩罚。揭开第四印的时候，是一匹灰色马。骑马者称作死；那是一切可怕的事情之首。跟随着死亡的，是阴间地狱；那是一切死在罪中之人的永远悲惨之境；在大毁灭来临的时候，许多人都要毫无准备地掉入深坑之中。第四印所代表的时期，是极其荒凉、屠杀、毁灭的时期；平时地上那一切让人喜悦欢愉的事情，都被毁灭；人的属灵生命，也要承受严厉的惩罚。这是在人的罪恶满盈的时候；死亡的势力遍布全地。这四印的时间，对我们而言不能预知；因为这些变化的来临是逐渐的。神赐权柄给他们；即，使用他们作为神忿怒的器具、审判惩罚的器具；一切灾祸都是在神的掌握之中；这些灾祸的降临，都只能是在神所允许的时候；这些灾祸的程度，也不能超过神所允许的。

V。9-11

使徒约翰所见到的第五印被揭开时的情形，极其令人动容、动情。他看见祭坛下为神殉道之人的灵魂；那是在属天的祭坛之下，是在基督的脚前。逼迫人、杀害人的人，只能杀害人的身体；在那之后，那些恶人并不能做什么；被杀害之人的灵魂，是活着的。对于那些死在信实之中、为神而殉道的人，神为他们提供了一个更美的世界、更好的场所。不是由于他们自己的死亡，而是，因着基督的献祭，使他们能够得以进入天国。他们的受难，是为了神的真道；人能够为之献身的最好事情，就是持守神的话语真道、持守那不动摇的信靠之心。这些殉道、受害之人的灵魂，向神呼求、倾诉着；伸冤报仇，在于神。对于神的每一个受苦仆人，神自己是他们的安慰者；他们所流的血，在神眼里极其宝贵。当恶人、逼迫之人罪恶满盈的时候，也是基督仆人被害的数目满足的时候。当这些过去的时候，神将要使那些逼迫者、恶人们受到严厉的审判惩罚，面临极其可怕的灾难；而那些被逼迫、被迫害的人，将要得到永远的幸福和安歇。

V。12-17

第六印打开的时候，有极大的地震。各教会的各样基础，和国家的根基，都要被可怕地摇动。这些令人震惊的描述，充满在圣经中的相关预言里；这些，也表明了世界的末了，和审判的日子，即将来到。恐惧与惊慌，将要席卷各种各样的人们。那时，人间的荣华、财富、精力、力量，都在灾祸之下无能为力。他们将无法再承受所见的可怕情景，于是向 山 和 岩 石 说 ， 倒 在 我 们 身 上 吧 。基督虽是羔羊，但他也会忿怒；羔羊的忿怒，将极其可畏；若那位救主都成为我

们的敌人，那么，我们还能到哪里去找寻朋友、为我们在神面前祈求呢？人有可以得恩典的时候、有可以悔改的时候，然而，神也有公义忿怒的日子；神的审判日必将来到。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第七章
在两个阶段之间，有一个暂停（1-3 节）。144000 人受天使的印；这预表了圣徒们的平安、幸福与安全（4-8 节）。颂赞的诗歌（9-12 节）。那些为基督受苦难的人，得荣耀与称赞（13-17 节）。
V。1-8
在圣经中比喻的语言里，四方的风常指可怕的毁灭。现在，毁灭的事情暂时停止。受印，则是用来表明人的所属。这是圣灵的见证和印，刻在每一个信从基督之人的心里。主不会让他的百姓在没有受印之前就受到伤害；圣灵的印，使他们在主里面得到力量，使他们能够经受磨难和试炼。对每一个受圣灵之印的人来说，那印都是在他的额前；无论是他的朋友还是敌人，都能看见他额上的印；而那人自己却看不见，除非他坚定地仰望神的话语、以神的道为镜子。受印的人数，代表了神所存留的余民。尽管神的教会，与罪恶的世界相比，只是一个小群；然而，这也是一个极大极大的群体，并且还在不断地增加。在这里，神的教会，是在以色列的预表和比喻之中。
V。9-12
在基督里初熟的果子，是那些信主的犹太人；在他们之后跟随的，是信主的外邦人；他们的拯救和得胜，都在于神、在于那位伟大的救主。在信仰的敬拜活动中，我们来到神的面前----我们只能靠着基督来到神的面前；罪人若不借着中保，就不能进到神宝座的面前。他们身穿着称义、圣洁、得胜的白衣；他们手中拿着棕树枝，表明他们得胜的荣耀。基督的信实仆人，当他们打完了那美好的信心之仗、完成了他们的职分，就会得到无比的荣耀。他们大声地赞美神，赞美羔羊，赞美那伟大的救恩。他们得享永远的幸福，把感谢颂赞归于天父、归于基督；他们热诚地、公开地赞颂神。我们在这里看见，那属天的作为何等荣美；我们应当从现在起，就把我们的心完全系于其中，并渴慕那幸福、完美、值得颂赞的美好世界。
V。13-17
信实的基督徒们，值得我们的重视和尊敬；我们应当渴慕作那样的正直人。通往天国的路，或许有许多艰难困苦；但是，任何艰难困苦都不会把我们与神的爱隔绝。试炼的道路，使得天国更显荣耀和令人盼望。并非是那些为主受难之人的血，而是，只有羔羊的血，才能把罪污洗净，使人的灵魂在神面前纯净清洁；只有羔羊的血，才能使这些圣徒们的衣服洁白无瑕。他们在事奉之中是喜乐幸福的；天国，是圣徒们事奉神的国度，然而在那里再没有苦难伤痛；天国，是圣徒们得到安息的国度，然而在那里不再有懒惰懈怠；天国，是圣徒们赞美、欢欣、安息的国度。他们曾经有伤痛，曾经为罪、为苦难而流泪；然而神自己，以他恩典的手，擦去他们的眼泪。神对待他们，就像一个慈父。这是对每一个基督徒的巨大支撑，使我们能够经受苦难和试炼。一切得救的人，他们的幸福完全都是出于神的主权和恩慈；因此，他们的职分就是要事奉、敬拜他们的救主、他们的神；神的同在和恩惠，使他们的幸福得以完全，是他们的幸福喜乐的唯一泉源。所有神的百姓，都要来到神面前；在神那里，他们得到一切的所需、一切的恩典；他们把赞美和荣耀都归

于神。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第八章
揭开第七印的时候，有七位天使、七枝号，将要宣告神的旨意（1，2 节）。另有一位天使，把火倒在地上，带来极其可畏的复仇景象（3-5 节）。七位天使准备吹响号角（6 节）。四位天使吹号（7-12 节）。预告将有极大的灾祸临到（13 节）。
V。1-6
揭开第七印。此时，天上寂静。有七枝号赐给天使们。主耶稣是教会的大祭司，他有金香炉，以及许多香，表明基督的荣耀和完全。我们多么应该知道，在基督里面有何等的完全；我们也要努力地明白基督的尊荣；我们更应当深知，基督作我们中保的职任，以及基督对我们的深爱与同情。众圣徒的祈祷，蒙神垂听和悦纳。这些在天上蒙悦纳的祷告，在地上则带来极大的变化。基督徒的敬拜和信仰，是纯净而属天的；会与地上罪人的属世情感与谋划产生极大的冲突。这里所说的预言，与我们主在（路 12：49）所宣告的内容是一致的。
V。7-13
第一位天使吹响了第一枝号，随后降下雹子以及火与血。异教的混杂，教会中混进的一些可怕的错误，以及毁灭的风暴，临到地上。第二个天使吹响号，随之有仿佛火烧着的大山，被扔到海中；海的三分之一变成了血。这山或指那些逼迫人的首领，以及那些迫害信仰之人的屠杀以及残忍。第三个天使吹响了号；有烧着的大星，从天上落下。这似乎预表的是，关于有权力之人败坏基督教会之事。福音的教义，是属灵生命的泉水、安慰、力量；它受到了败坏，变得苦涩，其中包含了危险的谬误；人的灵魂来吃属灵的食粮，因而也败坏死亡了。第四个天使吹响号，黑暗笼罩着天空里那些光照世界的日月星辰。世上那些引领百姓、管理百姓的首领们，尊位高于百姓；他们光照着、影响着百姓们。当福音临到一个民的时候，若他们的心灵和生命没有变化，那么，神的可怕惩罚就要临到。神用写在书上的话语，借着传道人，借着人的良知，借着征兆和迹象，警告万民；因此，若有人对那将要来到的灾祸没有准备，那么，他们就无可辞咎。神的忿怒，夺去世人的慰藉，甚至使他们的生命也成为他们的重担。但是，神在这个世界上，设定了审判惩罚的界限；即使最严重的灾祸，也在神的限制之下。在教会的教义和敬拜之中，若有了败坏之事，那就是极大的灾祸和审判惩罚；这些败坏，在民中往往既会导致其它更多的败坏，也会是其它更多灾祸将要来临的征兆。在另三个号角吹响之前，有庄重的宣告；警告人，后面的灾祸将要更为可怕。若较轻的审判惩罚，没有在教会以及世界之中带来效果；那么，就会有更重的审判惩罚将要来到；当神来惩罚世界的时候，其中的居民都要在他面前颤惊。罪人应当聆听这些警告，要逃离那将要来到的神忿怒；每一个信从基督之人，都要珍视自己所得到的恩惠，并为此感恩；他们应当忍耐地持守在善行之中。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第九章
第五个号吹响；随之而来的，另有一个星从天坠落；并有蝗虫，从无底坑里出来（1-12 节）。第六个号吹响；捆绑在伯拉大河的四个使者被释放（13-21 节）。
V。1-12
第五号吹响的时候，一个星从天上坠落到地上。这星不再作基督的使者、仆人，而是要作魔鬼的恶仆；地狱的势力，被释放出来，与基督的教会为敌。无底坑打开，有烟从坑里往上冒。魔鬼的势力蒙瞎人们的眼睛，蒙蔽光和知识，传播无知和谬误。随烟而来的，是大队的蝗虫，代表魔鬼的众仆；它们传播迷信、偶像、谬误、残酷。青草和树木，那些真正信从基督之人，不会受到伤害。然而在其他人的灵魂中，有污秽和毒剂传染着；他们的灵魂中，没有纯洁，也没有平安。这些蝗虫，没有能力去伤害那些额上有神的印记之人。神的全能的、特别的恩典将要完全地保守他的百姓，使他们不受异教、迷信等许多罪恶的侵害。对于其他人，蝗虫伤害他们的能力只被约束在很短的一段时间里；但是这伤害会让他们极其痛苦。在这些事情中，那些向神信实的人们，虽然也经历着这些普遍的、遍及全地的灾祸；然而，他们在这谬误的瘟疫之中，是安全的。这些谬误，是为试验和验明基督徒们（林前 11：19）。在基督教会中，那些败坏者，要被筛选出来。
V。13-21
第六号吹响。捆绑在伯拉大河的四个使者被释放。他们的时间是限定的。他们不仅在战争中杀戮，而且也给人带来有毒的、败坏的、毁灭的信仰。这敌基督之世代中的人们，他们并不在那些可怕的惩罚、灾祸下悔改。在这第六号吹响的阶段中，我们看见，神能够使教会的一个敌人成为对另一个敌人的鞭笞和灾祸。在东方教会中残余的偶像之罪，以及其它各处的许多偶像之罪，还有那些仅仅是在口中自称基督徒的虚伪之人，使得这里的预言及其应验，被清晰而奇妙地显明。用心查考圣经和历史的人们，他们的信心和盼望会在这些事情中更加地坚固；尽管，同时他们也会为这些灾祸而难过，充满眼泪----尤其是当他们看见那些地上的人们，虽然暂时逃脱了一个灾祸，却仍不从恶行中悔改，而是继续沉溺在偶像、罪恶、残酷的泥潭中，直到神的忿怒和最终的审判临到那些人们的身上。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第十章
一位天使，手里拿着一本打开的小书卷，并有七雷发声（1-4 节）。那些预言之事以后，不再有时日了（5-7 节）。有声音指示约翰，去吃尽那书（8-10 节）。并告诉他，还要再说预言（11 节）。
V。1-7
使徒约翰又看见另一个异象。这一位所代表的，很可能就是我们的主耶稣基督自己；或是显明了基督的荣耀。基督遮掩了他的荣耀，因为那荣耀太大，是必死之人的眼睛所无法完全看见的；在他的计划和旨意上，也有所遮掩。他的头上有彩虹；表明基督一直以他与我们的约为念。他可畏的声音之后，有七雷回响；庄严而可畏地显明神的旨意。我们不知道七雷所说的内容，也不知道为什么要隐藏那些事。在历史中，有许多事情，以及许多与基督教会有关的事情，没有显明在公开的预言之中。义人最后所得到的拯救，以及真正的信仰在地上得胜的日子，都是出于主的话语；

神的话语必不会落空。那不再有时日的时候，已经不远了。对我们每一个人都是如此，很快，就不会再有时间了；然而，若我们是信从基督的人，那么，在那之后就会是永远的幸福；我们将在天上，在基督的得胜中，永远地喜乐。
V。8-11
多数人都会喜欢窥探将来要发生的事；然而一切的良善人，只愿意接受神的话语。使徒约翰吃下这本预言书以后，其内容在肚子里发苦；其中包含了极其可怕、可畏之事，比如神的百姓受到逼迫，又比如全地荒凉；对这些事情的预见，让约翰的心中甚感痛苦。我们应当寻求基督的教导，遵从他的命令；每日思想他的话语，因那是滋养我们灵魂的食物；并要用我们的生命，把神的话语宣讲给世人。在这其中，甜美与苦涩常常相混杂----当我们把圣经与这世界、与教会的光景，与我们自己的内心相比的时候。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第十一章
对教会光景的描述，比作为量度神的殿（1，2 节）。两个身穿毛衣、见证预言的人（3-6 节）。他们被杀，之后他们起来，升到天上（7-13 节）。第七位天使吹号；所有敌基督的势力都被毁灭；基督的国度，荣耀地降临（14-19 节）。
V。1，2
这一段预言，与以西结的异象有关。对教会的保守，被比作是对神殿的度量；又或是指对教会的试验和试炼，或是指对教会的更新。敬拜神的人们都要被量度；要看他们是否仰望神的荣耀、以神的荣耀为自己的依归，是否以神的话语为自己的指引，是否在他们一切的敬拜活动中，都以这些为原则。那些在外边院子里的，是在按着虚假的方式敬拜神，没有真诚的心意；他们必会落在敌人的手中。在这个世界上，神会有他的圣殿和祭坛，直到时间的末了。圣城、可见的教会，要被践踏；其中会满了那些拜偶像之人、异教之人、不信之人、虚伪之人。但是，这些在教会里的荒凉之事是有限度的；神的教会，必会被从各样的患难和艰难之中拯救出来。
V。3-13
在教会受践踏的时期，神保守着他信实的见证人，使他们见证神话语的真实，见证神的道，见证对神的敬拜。他们的人数虽然很少，但却已经足够。他们穿着毛衣；这表明他们受逼迫、受苦难的状态，并为世人的罪恶与敌意而难过。他们在艰难的工作中，有神的帮助和支撑。当他们传道1260 天（年）以后，敌基督的势力、魔鬼的器具，会起来与他们交战，并把他们杀了。世人为此而高兴；因为他们的见证、教义和行为，是与世人的罪恶相悖的。
这些事情看来还没有过去；今日为主的见证人，看起来也不必经历那些从前的逼迫与迫害；但是，这些逼迫与迫害的事情，会再次发生。教会的低谷，只是暂时的；生命之灵从神那里来，激励着他百姓的灵魂，使他们重新振作起来。神的工作、神的见证人将要复兴；神敌人的灵魂，将要大大地恐惧。罪存在的地方，就会有恐惧；迫害人的人，虽然残酷，但他们在心灵里却是懦夫。迫害神百姓的人，当他们看见这些属神的信实之人得到荣耀、得到恩惠的时候----无论是在这个世界中，还是在那审判日的时候----对于那些恶人来说，这都是极大的惩罚和可畏之事。主的见证人，在艰难困苦之中，在事奉神的工作里，必须不可倦怠，也不应急不可耐地想要得到奖赏；而

是，应当耐心地等候神，等候主的呼唤，等候神的意旨安排。他们必将被神高举，升到天上；这样的景象，必会使那些敌基督的势力和敌人大为震惊，大为慌张。这样的事件本身，就显明了神的旨意。当神的工作、神的见证人复兴的时候，那些魔鬼的工作、恶人的恶行就必将在神面前崩溃。

V。14-19

在第七号、也是最后一号吹响之前，是引人注目的时间。天上的圣徒和天使都知道，我们的神、我们的救主有着掌管世界的权柄。但是世上的列国气势汹汹地、愚妄地想要与神为敌；他们却将要遭遇神的极其可畏的忿怒。这是神将要奖赏他百姓的时间；神将要为了他们信实的服事工作、为他们所受的苦难而赏赐他们。而那些恶人、与神为敌的人们将要愁烦惊慌，他们的罪恶将要更加深重，直至彻底地毁灭。神天上的殿开了；在天与地之间，有更通畅的交通；神百姓的祷告赞美达于上天，而神的恩赐与恩典祝福将要大大地降下。这似乎更是指向了神在地上的教会。当那些敌基督的势力在统治的时候，神的律法被放在一边，被人的遗传和规条所取代；圣经被隐藏起来不让人们看见；但是现在，圣经能够让人人都看见。这，就像神的约柜一样，是神同在的记号，重返到他百姓的中间；神在耶稣基督里，向这些百姓施行恩惠，并赦免他们的罪。神在人灵魂之中的极大祝福和更新，伴随着神在环境条件中极其可畏的意旨安排；在神圣洁的殿中，他悦纳、应允人的祷告；神以可畏之事显明他的公义。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第十二章

基督的教会与撒旦的权势之间的争战；这被比作生产的妇人与大红龙争战（1-6 节）。米迦勒和他的使者们与魔鬼和它的使者们争战；魔鬼被打败（7-12 节）。龙逼迫教会（13，14 节）。龙想要毁灭妇人，却是徒劳的；龙与妇人的儿女争战（14-17 节）。

V。1-6

使徒约翰在天上的异象中，看见象征着基督教会的妇人。她身披日头，是被称义的，是圣洁的，闪耀着来自基督的光芒；基督的公义，正如那太阳的光芒。她脚踏月亮；她高于摩西所得的启示；后者的光是映照的光，是微弱的光，如同月光一样。她的头上，有十二星的冠冕；福音的教义，是十二使徒们所宣讲的，是所有真正信从基督之人的荣耀冠冕。她在经历生产的疼痛；圣洁的家庭、儿女，将要生出；谦卑悔改的罪人们，将要内心翻转，成为圣洁；新的生命，将要诞生。撒旦常常被象征为龙；它的使者们，或那些为它在地上统治的人，那时在罗马帝国统治着；罗马城建在七座山上。它的十角，表明被分作十个国。七个冠冕，代表着七种政府的形式。它的尾巴把天上三分之一的星辰扫到地上；表明许多传道人、牧师、教师被逼迫、被引诱。它想尽办法要毁坏基督教的信仰；但是，在敌人的威逼面前，教会生了一个男孩子；这代表那些真诚的、敬虔的、信实的信从基督之人；在他们的身上，有基督的样式；基督、神的儿子将要辖管、牧养万国，而基督的百姓们将要与他同得荣耀。这个蒙福的孩子被神保护着。

V。7-11

恶龙与教会的争战是徒劳的，只是加速了它自己的毁灭。这场争战发生的场所，是在天上；是在基督的教会里，是在地上那属天的国度里。这场争战中的双方是，基督----那位米迦勒所代表的

伟大的神约使者，以及所有的信实地跟随基督的人们；撒旦，以及撒旦的使者们。教会的力量，在于以主耶稣为元首，为拯救者。异教的偶像，即，敬拜魔鬼，要因着真正基督信仰的传播而被赶出教会。教会的拯救和力量的泉源，单单地出于基督----他是教会的王，教会的头。神的敌人憎恨神，但是它却想要在神面前控告神的百姓。让我们警醒，不要给撒旦可乘之机，不要给它控告我们的借口；若我们犯罪了，让我们来到神的面前，承认自己的罪，把我们生命的主权交给基督。神的仆人们，凭着基督的血，胜过撒旦；也凭着他们所见证的道：福音的大能，传遍全地；靠着神，那些最顽固的敌人也会被打败；凭着他们在苦难中的勇气和耐心：他们甚至不爱惜自己的性命，而是完全顺服在基督的脚前。他们，就是基督的战士；这些，就是他们胜过敌人的武器；他们胜过那些异教的偶像之罪。若基督徒们继续用这些为武器，就会取得更多的、更大的、更荣耀的胜利；他们的果效，也会更加长远。每一个被救赎的人，都应当单单地倚靠基督的宝血；那是他们一切的盼望的唯一根基。让我们也像他们一样，作基督忠实的仆人。我们的信仰中，必须不能参杂任何杂质。

V。12-17

教会以及其中的属神百姓，被从异教的逼迫中拯救出来；他们应当为此感谢赞美神----尽管，前面仍有患难。旷野是荒凉的地方，其中有许多蛇和蝎子，环境艰苦而匮乏；然而这也是一个安静之地，是一个独居的地方。然而，仅仅退隐在旷野，并不能保证那妇人是安全的。洪水或许代表着许多的、各样的谬误，以及罪恶的引诱；谬误的洪水冲来，使神的教会濒临危险之境。虽然，魔鬼吞吃教会的图谋失败了，但是，它要把愤怒发泄在全地以及其上的居民中。神的仆人们，应当在神、基督里面信实忠心，谨守神的教诲，敬虔地敬拜神，实践真诚的信仰；这样，就会使撒旦的诡计败露，使敌人的恶意溃败。我们也应当如此，直到那最后的敌人被毁灭。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第十三章

从海里有一个兽出来；龙将自己的能力给了那兽（1-10 节）。又有一个兽，两角如同羊羔，说话却像龙（11-15 节）。它让众人都拜他，并在额上受印记（16-18 节）。

V。1-10

使徒约翰站在岸边，看见一个恶兽从海里出来；这是一个残暴的、充满偶像罪污的、迫害人的势力；它的能力来自于前面的那龙。这是一个何等可恶可怕的怪兽！它似乎代表了那些属世的、逼迫人的统治；多少年来，甚至从巴比伦被掳时期，它就对神的百姓充满敌意。从那第一个兽开始，就欺压、逼迫义人；而义人们更受到但以理所述的第四个兽（罗马帝国）的压迫；他们用许多残酷的迫害来逼迫圣徒们。这些黑暗罪恶的权势是来自于那龙。这权势，是出于魔鬼，并被魔鬼支撑着。受伤的头，或许是代表那所废弃的偶像罪污；头被医好了，代表着偶像之罪又卷土重来；那虽然是新的形式，却是同样的罪，为满足魔鬼的恶计。世人崇拜权力、计谋和成功。他们归荣耀于魔鬼，并顺服于魔鬼的统治和伎俩。魔鬼使用卑鄙的能力和诡计，让人把本属于神的荣耀归于受造之物。然而，魔鬼的能力和成功是有限的、是被约束的。基督有属于他所拣选的余民，是被他的血所救赎的，记在他的生命册中，是有圣灵的封印的；虽然魔鬼和敌基督的势力能够胜过他们的身体，能够夺走他们的性命，但是，它们却不能够战胜他们的灵魂，不能够使真正的信从

基督之人放弃他们的信仰，不能够使他们离弃救主、去和这些神的敌人同流合污。在这极大的患难试炼和试探引诱之中，他们仍然持守着福音的信仰，仍然持守在对真神的敬拜之中。那些患难和试探引诱，虽然使地上的人、除了神的选民以外，都顺服了魔鬼；然而，那些记在生命册上的人，却一直持守着贞德。这是何等大的鼓励，是何等大的激励；使我们能够始终如一地持守在基督里，忠心到底；这，就是整本《启示录》的主旨。

V。11-18

前面的那个兽，代表的是属世界的权柄；而这第二个兽，则是在虚伪信仰的外衣下，藏着同样的恶意、迫害和权力。它伪装着作出对人灵魂慈善的样子；它要在属灵的层面管辖人；它假装是出于基督的；它先是用温柔的方式和样子欺哄人；但是很快地，它就显出龙的本像。它所说的话，暴露出它的本像；从它的口中，说出虚假的教义和残酷的命令；显明它本属于龙，而不是属于羔羊。它行使前面那只兽的所有权力。它包含着前面那只兽的所有恶意；即，使人偏离对真神的敬拜，使人离弃神，使人的灵魂顺服在罪恶的意愿和控制之下。这第二只兽，用诡计使人敬拜那死伤医好后的头一个兽。它把欺哄人的希奇之事，伪装成神迹。它迫害、杀死那些不拜兽像的人。它使那些所有拜兽的人都受印记；而且只有这些人才能作买卖，得属世的利益。他们要给那个受伤还活的兽做一个兽像，并且要俯伏敬拜在它的脚前，顺服于它的罪恶与命令，顺服于这恶兽的品性。这里给出兽的数目，就是人的数目，是 666。这个数目指的是什么、指的是谁，没有明言；但是，我们若有属神的智慧、知识，就会明白，神的任何敌人都已经被数算过、都已经被标出印记，即将被毁灭；他们罪恶的权势即将转瞬即逝；万国都将要俯伏于我们公义与和平之君的宝座前。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第十四章

对基督信实的人们，赞颂神（1-5 节）。三个天使；第一个天使宣告、广传永远的福音；第二个天使宣告巴比伦倾倒了；第三个天使宣告，神的可畏的忿怒要临到那些拜兽之人的身上（6-13 节）。那些在主里而死的人有福了。基督拿着镰刀、收割庄稼的异象（14-16 节）。熟透了的葡萄，丢在神忿怒的大酒榨里（17-20 节）。

V。1-5

锡安山是福音的教会。基督与他的教会同在，与教会一同经历百般的患难；因此，神的教会不会灭亡。基督的同在，使教会能够持守、忍耐到底。基督的百姓荣耀地显现。在他们的额上，有神的印记；他们公开地、坦然地向世人宣告他们在神里面、基督里面的信仰，并与敬虔的行为相称。即使在最黑暗的时代，也有人，为了敬拜基督、为了基督福音的真理，愿意抛弃自己的性命。他们洁身自守，不与罪恶的世人同流合污，不跟从那些敌基督的罪恶势力。他们的心与神同在，他们被基督白白地赦免饶恕；基督被他们的见证所荣耀，他们也在基督里面得荣耀。这些人是圣洁的，是在神面前称义的。我们的祷告、我们的努力、我们的盼望，就应当是得那荣耀、与神同在。

V。6-13

这里的四个宣告，意思清楚明晰；所有的基督徒们都要在此得到鼓励----在患难的时候，仍要向主信实。福音，要把人带到神的面前，敬畏神，归荣耀与神。永远的福音，要传遍全地，要动摇

那些敌基督世界的根基，并使之倒塌。那些顽梗地屈服于、事奉于兽的人，他们的灵魂与身体将要落在永远悲惨的境况之中。信从基督之人，应当为了遵从神的诫命、为了宣告对耶稣的信仰，而愿意受一切苦、放弃一切事情。愿神把忍耐之心赐给我们。那些为了主而死的人们，那些为了主的道而死的人们，那些在死中与基督联合、并与基督同复活的人们，有福了。他们安息在没有罪、没有引诱试探、没有悲伤和逼迫的神国度之中；恶人不能到那里作恶，困乏的人在那里得安歇。他们作工的果效随着他们----这些果效，不是放在他们的前面、作为他们的头衔、或赎价，而是，随着他们、作为他们的明证、显明他们为主而活与为主而死；神必会记念他们的劳苦；那天上的奖赏，必会远远超过他们在地上的服事和所受的苦难。圣灵与他们的心同作见证，并且那些所写下的圣经话语也见证他们的忠贞。

V。14-20

世人在许多的警告与惩罚面前并不悔改；列国已经罪恶满盈；他们将要承受神永远的审判和惩罚；这被比作庄稼的收割。义人将要因着神的恩慈而被收到天国去；信从基督之人都要被收到基督的仓房中。基督的敌人、教会的敌人罪恶满盈，将要被彻底地毁灭，不再被存留。大酒榨承载着神的忿怒；巨大的灾祸、刀剑、流血之事将要临到恶人的身上。神对罪人的忍耐，是这世界上最大的神迹；然而，虽然神长久地忍耐罪人的罪，但这忍耐却不会是永远的；当罪人的罪恶将要满盈的时候，就清晰地证明了，神的审判已经不远了。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第十五章

教会唱颂着赞美神的诗歌（1-4 节）。掌管七灾的七个天使；有七个金碗，盛满了神的忿怒，交给了他们（5-8 节）。

V。1-4

天上有异象显出七个天使；他们将要彻底地毁灭一切基督的敌人。巴比伦的罪孽满盈了；神对他们的忿怒也已经满盈了。信从基督之人站在这个被患难充满的世界上时，就如同站在有火搀杂的玻璃海上；他们盼望着最后的得救，盼望着神的恩慈，并要唱新诗来赞美神。当我们更多地看见神奇妙作为的时候，我们就会更多地、更热忱地赞美主、神、全能者的伟大；他是天地万物的创造者和主宰；并且，他的名是以马内利，他是众圣徒的君王，他是我们每一个人所亲爱的。有哪一个人，当他想到神忿怒的大能力、神恩惠的价值、神圣洁的荣耀的时候，不会单单地敬畏神、荣耀他呢？我们应当赞美神，因为他远超于天地之上。

V。5-8

神对基督敌人以及一切恶人的审判惩罚，使他话语中的预言和应许得以成就。这些天使准备施行神审判惩罚的工作；他们身穿洁白光明的细麻衣，胸间束着金带；这代表他们的圣洁、公义与卓越。他们是神公义的使者；他们所做的每一件事情，都是纯净而圣洁的。神的公义忿怒，是这些天使惩罚一切恶人的武器。即使最卑微的受造之物，若有了神的忿怒为武器，那么，也是任何世人所不能胜过的。四活物中的一个活物，把盛满了神忿怒的七个金碗交给这些天使；这是对神百姓的祷告的回应。基督的一切敌人都将要被毁灭；全地都要受到极大的震动；当施行这些大作为的时候，即使神的百姓也会因而面临患难和困扰。教会，将要在神的大而可畏的作为与意旨安排

中得到完全的拯救；只有当一切顽梗敌人被毁灭以后，只有当那些不冷不热的、仅有形式主义的基督徒们被净化以后，教会才会进入真正幸福的境地。那时，一切与圣经为敌的势力都会被清除，全部教会都将在属灵中成为纯净的；所有属神的百姓，都将被坚立，他们将是纯净的、彼此联合的、完全属灵的。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第十六章
第一位天使把碗倒在地上；第二位天使把碗倒在海里；第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里（1-7 节）。第四位天使把碗倒在日头上；第五位把碗倒在兽的座位上（8-11 节）。第六位天使把碗倒在伯拉大河上（12-16 节）。第七位天使把碗倒在空中（17-21 节）。
V。1-7
我们应当祷告，愿神的旨意行在地上，如同行在天上。这里记述了，一系列的可怕灾祸、神的可畏惩罚与意旨安排。这些灾祸，映照了埃及的那些灾祸与惩罚。罪是相似的，因而惩罚也相似。全地，空中，海里，江河，城邑，都要因他们的罪孽而被毁灭。神的圣洁、公义和真实，是可称颂的。神的审判与惩罚，是何等可畏。那些逼迫属神圣徒和先知的恶人，他们将要落入永远的悲惨之境。
V。8-11
人的心如此罪恶，以致于他们在最严厉的惩罚面前也不知悔改；若没有神的特别恩典，所有人就都这样坠入灭亡之中了。地狱本身，里面就充满了亵渎神、憎恨神的人；若我们熟悉人类的历史、人的本性，熟悉圣经，熟知人的心，我们就会知道，当人越经受痛苦的时候，当人越清楚地看见神手的作为的时候，他们就常常越对神充满愤怒和憎恨。罪人们应当到基督这里来，悔改自己的罪，寻求圣灵的恩典；否则，他们就会带着这颗不谦卑、不悔改、绝望的心，承受永远的痛苦和恐惧了。黑暗是与智慧和知识相对立的；人的心在黑暗和罪恶之中，充满了愚妄和慌乱，他们敬拜偶像、跟随兽。他们丝毫没有欢乐和喜悦，而是内心充满煎熬和烦忧苦痛。
V。12-16
这或许是在表明，东方各国的民将要进入到基督的教会之中；道路已经为他们准备。
我 又 看 见 三 个 污 秽 的 灵 ， 好 像 青 蛙 ， 从 龙 口 兽 口 并 假 先 知 的 口 中 出 来 。
与基督为敌的敌人们，想要招聚力量，在毁灭之前作垂死的挣扎。神警告属他的百姓，将会有试炼和患难；神鼓励、激励他们，要为此预备好。
将会有极大的引诱和试探；因此，基督借着使徒约翰，呼召他的仆人们，要儆醒。那 儆 醒 ， 看 守 衣 服 ， 免 得 赤 身 而 行 ， 叫 人 见 他 羞 耻 的 ， 有 福 了。
耶稣基督，主的荣耀，会突然临到，并审判世界。那是一切信从基督之人所喜乐地盼望的。
V。17-21
第七位、最后一位天使把碗倒在空中；罪恶的世界、巴比伦彻底地倾倒了。属天的教会，看见而欢喜，得胜的喜悦充满他们。那些沉溺在罪中、自觉安稳的人有祸了。许多人为灾祸而亵渎神、憎恨神：即使是在最大的灾祸面前，他们也不愿意悔改、谦卑。人若在神的面前心地刚硬，在神

的公义审判惩罚面前刚硬顽梗，那么，这就是清楚的记号，表明那人必将承受确定的、永远的、彻底的惩罚与毁灭。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第十七章
那七位天使中的一位，指给使徒约翰那个大淫妇将要受的刑罚（1-6 节）。天使解释那淫妇和驮着她的七头十角兽的秘密（7-18 节）。
V。1-6
本章清楚地指向罗马的异教。罗马用各样的不义和欺骗，维持着对各国的统治。这里也指向世界的虚浮荣耀和财富，荣华与骄傲，以及这些对人感官与属世的心思意念的引诱。兴旺，荣华，华丽，这些充满着、引诱着人心中的欲望和骄傲自高；但是，这些却不能使人在神的忿怒面前站立得住。金杯代表着那些虚浮华丽的引诱和欺骗；那巴比伦的大淫妇用这金杯来引诱人、影响人，诱拐人和她一样狂妄自大。她被称为世上的淫妇和一切可憎之物的母；她用可憎的偶像和各样的罪恶来引诱人。那 女 人 喝 醉 了 圣 徒 的 血 ， 和 为 耶 稣 作 见 证 之 人 的 血 。她喜欢如此，而且从不满足。我们会惊奇，有多少真正的基督徒的鲜血，被那些自称基督徒的人所流；然而当我们考虑到这里的预言时，就会看见，那些可怕的事情，恰恰证明了福音的真理。我们要小心警惕那些表面华丽的、引人入胜的、时髦的宗教信仰。让我们尽力地避免罪恶，勤奋地查考关于敬虔的事；使我们可以效法基督，而学习到谦卑与感恩。当我们越多地寻求基督、越多地像他的时候，我们就会越远离那些敌基督之人的诱骗和试探。
V。7-14
淫妇所坐的兽，先 前 有 ， 如 今 没 有 。 将 要 从 无 底 坑 里 上 来 ， 又 要 归 于 沉 沦 。这兽所代表的，是偶像与逼迫；是先前有、如今没有的；不是像古时那些异教偶像的形式，但其实质却是一模一样的：是偶像的崇拜，以及残暴的统治；尽管形式变成了另外一种。凡 住 在 地 上 名 字 从 创 世 以 来 没 有 记 在 生 命 册 上 的 ， 见 先 前 有 ， 如 今 没 有 ， 以 后 再 有 的 兽 ， 就 必 希 奇 。这兽将要吸引、欺骗地上的居民，使他们愚蠢地、盲目地顺服于它的诡计；除了神的选民以外，一切世人都被它所引诱、掳掠。这兽有七角，代表七座山；罗马就是建在七座山上；又是七位王，代表七种政府的统治。其中，五种已经过去，一个还在，一个则还没有来到。这兽就是第八位统治者，并要再把可憎的偶像建立起来。这兽有十角，代表还没有成国的十国；那将是在罗马帝国解体之后；但一时之间，这十国将要为兽而极其热心。基督必胜过他们；他们必被踩踏在基督的脚下。因为，基督是万王之王，万主之主。基督有完全的能力，统管一切受造之物；天上地下的权柄，都在基督的掌控之下。跟随基督的人，被基督呼召，要参加这属灵的争战；他们必将信实；基督必将使他们得到能力，得到胜利。
V。15-18
神统管着列王的心；神以自己的权柄和意旨安排管辖着他们；他们所作的事情，虽不是出于他们的本意和目的，但却要成就神的目的与预言。他们将要看到自己的愚妄，看见自己是怎么被那个大淫妇所欺骗和奴役；并且，他们将要引致她的灭亡。那大淫妇，就是管辖地上众王的大城。这城，是在指向罗马。信从基督之人，将要被接到神的荣耀中；恶人，则要在可怕的灾祸中被毁灭。

恶人在罪中彼此联合，也将要在罪中彼此仇恨，彼此陷害，彼此折磨。然而神的分是他的百姓；神的旨意立定；神所作的一切事，都是为了他自己的喜悦、他的荣耀，为了他一切仆人的幸福。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第十八章
另一个天使，宣告巴比伦的倾倒（1-3 节）。天上有声音，警告神的百姓，要他们远离巴比伦的罪（4-8 节）。为巴比伦大城的哀哭（9-19 节）。众圣徒、教会要为巴比伦的灭亡而欢喜（20-24 节）。
V。1-8
巴比伦的倾倒与灭亡，是在神的旨意和计划之中的。另有一个天使从天降下。这似乎是在代表基督自己，来毁灭基督的敌人，并把福音之光照遍万国。巴比伦的罪孽极大；她离弃了真神，立起许多偶像，把各种各样的人们带入属灵的奸淫之中，并用她的财富与奢华吸引人。众人都罪恶地生活在财富之中，充满了罪孽和愚妄。一切想要寻求、得到神恩慈的人，都在这里受到警告；他们不仅要从那巴比伦城出来、免得与之一同有罪，而且，要帮助使之灭亡。神在巴比伦城中，虽然也会有属神的百姓，但是，神一定会呼召他们出来；而那些其余的人，沉溺在巴比伦之罪中，也必定会遭受巴比伦所受的灾殃。
V。9-19
那些为巴比伦的倾倒而哀哭的人，曾经在巴比伦城中得到许多的感官欢愉和财富与贸易。地上的众王，被巴比伦引诱到偶像之罪中；他们对巴比伦顺服，却对自己的百姓残暴；那些从巴比伦中得利、矫淫奢侈的人们，现在为巴比伦而哀哭。巴比伦的那些朋友们，与巴比伦的罪孽、欢愉、利益一同有分，但是却不愿意与巴比伦一同承受灾殃。敌基督的人们，他们的心是属世界的心，他们的悲哀也是属世界的悲哀；他们不为面临神的忿怒而哭泣，而是为失去了外在的、属世的舒适淫逸而哀哭。恶人的荣华富贵不会给他们带来任何真正的好处，反而只会让他们更加无法承受神的忿怒惩罚。这里的贸易与物件，更是指向人灵魂中的事；那些贩卖人灵魂的客商，不仅把人的身体卖为奴隶，更把人的灵魂卖为奴隶；这些客商，引致了无数人的毁灭。这里所述的灾祸，不仅是针对罗马的罪以及其中敌基督的势力。每一个从事商贸的人，都应当认真地寻求基督里面的真正财富；否则，即使在此生中，他们也会为自己财富的不翼而飞而伤痛；他们内心欲望的、恋恋不舍的东西，都将要离开他们。死亡，会出人意料地来到，会速速地使他们的贸易被迫中断；他们手中的属世财富，只能给他们换来棺材、虫子，更有那永不熄灭的地狱之火。
V。20-24
地上众圣徒们所喜悦的事，也是令天上的天使们喜悦的事情。那些每天在罗马被当作偶像来敬拜、荣耀的使徒们，也会喜悦于罗马的倾倒。巴比伦的倾倒覆灭，是出于神的公义审判惩罚的作为。这是彻底的毁灭；敌人不能再来搅扰；并且有记号确定此事。让我们从他人的灭亡中引以为戒、警醒自己；当我们看见地上的事情是多么飘摇、转瞬即逝的时候，我们更要把眼睛注目于天上的事情；让我们的心，思念天上之事。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第十九章
教会的群众大声地赞美神，赞美神公义的审判惩罚（1-10 节）。基督的审判争战；他毁灭兽以及兽的追随者（11-21 节）。
V。1-10
因着神为我们所成就的事，我们称颂赞美他；这也就是在祷告祈求神，愿神为我们成就所应许的事。天上的天使与众圣徒们齐声称颂神。基督是他所救赎之教会的新郎。基督与教会在天上完美地结合。基督的教会是圣洁的，没有谬误与纷争，在信仰、教义、敬拜和实际中没有败坏，要成为基督所喜悦、所爱的。教会穿着圣洁与洁白的衣服；穿着基督的义。福音的应许，神的真实话语，完全打开，带着圣灵的印，在圣洁的典章中，正如那婚姻的喜宴。信从基督的人们在那将要来到的幸福日子里，将要得到丰富的恩典与安慰。使徒约翰要拜天使，但被天使拒绝；天使指示他要单单敬拜神。同样，那一切以使徒和天使为敬拜对象的人们应当在此受到责备；这样的人们，是在把天上的信使当作自己敬拜的偶像。只有那圣父、圣子、圣灵三位一体的永生真神，才应当是我们所敬拜的。
V。11-21
荣耀的基督，是教会的头；他在这里被描述为那骑在白马上的公义审判者。白马象征着公义与圣洁。他有许多荣耀的冠冕；他是万王之王，是万主之主。他穿着溅血的衣服；他的宝血救赎了神的百姓，他是我们的中保；他胜过一切神的仇敌。他的名是“神之道”，是神的话语；他为我们而道成肉身。他的完美，他的名字，除了他自己，没有人能完全知道。天上的众军跟随着他；他们穿着洁白的细麻衣，代表基督的圣洁和公义。他的话语和审判，如同利剑，击杀地上的仇敌。他的权柄和大能，使地上的君王都要屈服，在他的面前跌倒。黑暗的势力要垂死挣扎。顽梗悖逆的罪人们，在审判日的时候，将会多么悲惨！他们没有任何借口；他们跟随着别人的罪恶，也会在别人的罪恶中灭亡。神给了我们话语和命令要我们遵行；如果人背离神，而去随大流、跟随人间首领的罪恶、跟随犯罪的众人，那么，也会跟随大多数人进入他们的结局，就是那永远焚烧的火湖。

亨利马太圣经注释简本

启示录
第二十章
撒旦被捆绑一千年（1-3 节）。第一次的复活；在其中有分的人是蒙福的（4-6 节）。撒旦被从监牢里释放；歌革与玛各（7-10 节）。最后的复活与审判（11-15 节）。
V。1-3
这里的异象，表明撒旦所受的捆绑。基督的大能，使魔鬼不能欺骗人。他从不缺乏能力和器皿，来击破撒旦的势力。基督以大能和权柄，关闭那无底坑，并封上印。教会将要有一段和平与繁荣的时期；然而教会将要经受的试炼还没有完全过去。
V。4-6
这里讲述了在撒旦被捆绑的时期，圣徒们与基督一同作王。那与基督一同受苦的人，也要与基督

在属天的、属灵的国度中一同掌权；他们要遵从于基督的智慧、公义和圣洁：这被称为第一次的复活；只有那些服事基督、为基督受苦的人才会在其中有分。这里宣告那些神的众仆人的幸福。只有那些圣洁的人才会被神祝福；所有那些圣洁的人都会被神祝福。我们每个人都知道那第一次的死是多么可怕；但我们还不知那第二次的死是多么更加地可畏。那第二次的死，是灵魂的死亡，是永远地与神分离。愿我们都不经历那第二次的死：那在属灵的复活中有分的人，不会经历可怕的第二次的死亡。我们可以期待，在那些敌基督的、拜偶像的、逼迫人的势力被打败以后，那一千年将要来到；那时，在全地将会有纯洁的、圣洁的在基督里的敬拜。圣灵的大能，将要使悔改的罪人得到重生，他们的生命被更新。那将是多么幸福与荣耀的日子。

V。7-10

只要这个世界还存在的时候，撒旦的势力就不会被彻底毁灭；尽管撒旦的势力被捆绑和约束着。撒旦一从监牢里释放，就会起来欺骗、迷惑万国，搅扰他们，使他们与神的众圣徒和仆人们争战。基督的仆人们，应当奋力、勤勉地行良善之事。在这最后的、决定性的争战中，神将要自己为他的百姓们争战；完全的胜利，完全的荣耀，出于神、归于神。

V。11-15

在这些预言的事情之后，最后的结局将要速速地到来；基督将要显现，并审判世界。这是那审判日的时候：主耶稣基督，是那伟大的审判官；他有着极大的威严和可畏的尊荣。被审判的人，是那些已死的人；无论他们曾经在地上的地位有什么高低尊卑的不同；无论他们是曾经年幼还是年老；无论他们曾经是贫还是富。没有人能声称自己曾是多么卑微、而没有需要交账的事；也没有人能用自己曾经在世上的高贵地位权势来抵挡神的审判。被审判的人，不仅包括当基督来的时候活在世上的人，也包括所有已死的人。有案卷记载着他们的善恶：罪人心里一切隐秘的事也都要被打开。人都要为自己过去的所行而受审判，哪怕他们自己都已经忘记。另有一个书卷，就是生命册被打开。神知道每一个属他的百姓，知道他们的悔改、信心、以及良善的工作。这书卷代表了新约中的祝福。人将要为自己的所行而被称义或是定罪；神将要按着他们的所行而审判他们的心。那些在福音中被称义、被赦罪的人，将要在审判官面前被称义和赦罪，并进入永远的生命；恶人将要进入可怕的永刑和地狱中。这是第二次的死；这是顽梗罪人与神的永远隔绝。我们应当用圣经来检视我们自己，看我们是否要被定罪还是会被称义；基督将要按着福音，来审判人的一切隐秘之事。谁能够承受那永刑的火焰呢？

亨利马太圣经注释简本

启示录

第二十一章

新天新地：神的帐幕在人间；神百姓的悲哀都被除去（1-8 节）。那里的荣耀与安稳（9-21 节）。在那里的完全的幸福；神的同在；羔羊为那里的灯；圣洁的百姓（22-27 节）。

V。1-8

在那新天新地，天与地不会再彼此分开；世上的圣徒与他们荣耀的身体，都将是属天的。旧的世界，以及其中的一切患难与混乱，都将过去。不再有海；这表明了那些一切的苦难、罪恶、试探都将不再有；完全的自由与幸福将要来到。这新耶路撒冷，是神的教会，是全新的、完全的状态，是得胜的教会。幸福是来自于神的，也完全倚靠于神。神与他的百姓永远同在。从前一切因罪、

因患难的痛苦都将过去。神 要 擦 去 他 们 一 切 的 眼 泪 。 不 再 有 死 亡 ， 也 不 再 有 悲 哀 ， 哭 号 ， 疼 痛 ， 因 为 以 前 的 事 都 过 去 了 。基督使一切事情都成为新的了。若我们愿意救主使我们的心成为新造的，那么，他也必使我们的环境条件都都成为新的，并把我们带入永恒的幸福之中。这应许是多么确定、肯定。神是初，是终；神的应许必然将要成就。人的罪如同污浊的毒液；这地上最好的安慰也不过就是稀缺的污浊溪水；因着人的偶像之罪，这溪水也只会带来烦忧痛苦。然而在基督里的喜乐如同生命的泉水，纯洁，清澈，丰富，永恒。圣灵使我们成圣，预备好我们，可以承受那属天的幸福；这就如同那流向我们的生命之水。那些胆怯的人，不能承受信仰中的试炼和苦难；他们的可鄙懦弱是来自于他们心中的不信；但是，这些不敢为基督的缘故而背负十架、患难的人，却敢于愚妄地奔赴那可怕的、灭亡的荒野之境。顽梗罪人的第一次的死，是可怕的、痛苦的；那死亡更会把他们带入更为可怕痛苦的、永远的死亡。

V。9-21

神所差派的圣洁天使，有许多职事；有时他们吹响神意旨安排的号角，警告这个罪恶、轻忽的世界；有时他们向那被救赎之人显明属天的事情。想要看见天国的人，必须要尽力地寻求天国，并来到那信心的高山之上。这里显明了教会的完美、得胜、光亮、荣耀；教会在基督里得荣耀。天国的幸福，是由于神的同在，是由于人对神的遵从。教会，是那新妇，是羔羊的妻。墙代表安全与安稳。天国是安全之所；住在其中的人，与仇敌、祸患永远地分开。天国是极大的城；其中能容下所有属神的百姓。神的应许与大能，基督的救赎，是使教会安全幸福的稳固根基。城墙的根基是由十二宝石修饰的；这表明了福音中的丰富与卓越，圣灵的丰富恩典，主耶稣基督的圣洁品格。城门是珍珠，街道是精金，如同明透的玻璃。

V。22-27

如果这个世界没有日头光照，将会是一个多么凄凉的情境！然而在天国里不需要这些，因为有神的荣耀光照，有羔羊为城的灯。神是属天圣徒的知识和喜乐的永远泉源。在天国里，没有黑夜，城门也不必关闭；一切都是和平、安全的。在天国里，满了神的荣耀和主耶稣的同在之光。没有罪恶、不洁、偶像、污秽、虚谎的事情能够进去。其中的居民是属神的百姓，他们都是完全的、圣洁的。在这个地上，圣徒们会感受到悲哀与败坏之事；这些事情会拦阻他们服事神的工作，打断他们与神的交通；但是，当他们进入那至圣所的时候，他们都被基督的宝血盥洗洁净；他们来到天父的面前，没有瑕疵和斑点。行恶的人，不能进入天国；在那里也不会有虚谎的虚伪之人。任何不洁的，都不能进入天国。在我们瞥见这些属天之事的时候，让我们勤勉起来，在对神的敬畏中，进到完全的圣洁之中。

亨利马太圣经注释简本

启示录

第二十二章

生命水的河与生命树；神和羔羊的宝座（1-5 节）。预言、异象的真实，必将成就；圣 灵 和 新 妇 都 说 来 。 听 见 的 人 也 该 说 来 。 口 渴 的 人 也 当 来 。 愿 意 的 都 可 以 白 白 取 生 命 的 水 喝 （6-19 节）。结束的赞美与祝福（20，21 节）。

V。1-5

地上的任何安慰，都如同污浊的水流；但这里来自天上的生命河，是清澈、完美的。这生命河的

水使人得生命，使人的生命得以存留，并一直流淌到永生。这表明了，借着基督，圣灵使恩典临到罪人，使罪人成圣。神的救恩临到我们的灵魂之中，用爱与大能使我们得到全新的生命。生命河的水，从神和羔羊的宝座流出来；在 河 这 边 与 那 边 有 生 命 树 ， 结 十 二 样 果 子 ， （ 样 或 作 回 ） 每 月 都 结 果 子 。 树 上 的 叶 子 乃 为 医 治 万 民 。天国中神的同在，是圣徒们的健康与喜乐之源。生命树象征了基督，象征了基督的救恩；生命树的叶子医治万民；基督的恩惠与同在供应着那天国中的子民。魔鬼在那里没有任何势力；它不能把圣徒们从神那里夺走；圣徒们对神的敬拜与服事不会被搅扰。这里称神和羔羊为合一的。在天国中圣徒们的服事，不仅是出于他们的自由，更是出于神的荣耀和主权。再没有黑夜；没有苦难；没有任何事情能够打断幸福与服事；再没有罪。

V。6-19

主耶稣借着天使庄严地宣告这些话语的真实。他是那信实而真实的主神。这些预言的事情是那将要必要快成的事。基督必将很快再来。天使拒绝约翰的俯伏下拜，并为此责备他。这里再一次清楚地表明了，俯伏敬拜一切圣徒和天使的行为，都是错误的。

不 可 封 了 这 书 上 的 预 言 。因 为 日 期 近 了 。不 义 的 ， 叫 他 仍 旧 不 义 。 污 秽 的 ， 叫 他 仍 旧 污 秽 。 为 义 的 ， 叫 他 仍 旧 为 义 。 圣 洁 的 ， 叫 他 仍 旧 圣 洁 。这本书对人的影响是巨大的；不义的、污秽的人，会因此而更加不义、污秽；但那在神面前正直的人，则会更加得到坚固、力量与成圣。我们不要以为死的信心、不顺从的信心能够救我们；因为那首先的、末后的，在这里宣告，只有遵行他诫命、旨意的人，才能得救、得到神的祝福。这本书，对那些恶人和不义的人来说，关上了天国的门；他们都被关在外面；那些喜爱撒谎、编造谎言的人，也都要被关在外面。在天国与地狱之间，没有中间的地带与结局。耶稣，就是那预言之灵；他把这如同晨星一般的预言交给教会，使他们知道，黑夜即将过去，白日即将来临。每一个人，都受到邀请，可以自由地前来在福音的恩惠与利益之中有分。圣灵、神的神圣话语、罪人心中的天良，在呼唤人们，到基督这里来得拯救；新妇、全教会在向每个世人说，来与我们一同得着幸福。愿 意 的 都 可 以 白 白 取 生 命 的 水 喝 。愿每一个听见的人，都应当渴慕这生命之水，都愿意来接受这恩典的邀请。篡改、删节、添加、歪曲神话语的人，都必受咒诅。

V。20，21

主耶稣应许，他必快来。当我们在职分之中辛劳的时候，无论我们的劳苦工作有多么劳累，无论我们的环境条件有多么困难，无论我们身处怎样的悲哀之中；让我们都喜乐地听见主的话语：看哪，我必快来。基督即将来到，使他的仆人所身处的劳苦和患难都要结束。我必快来；我的恩典奖赏，将要丰富地赐给每一个在爱中有信心和劳苦的信从基督之人。基督将要来到，接纳那些信实地跟随基督之人，保守属他的百姓，使他们进入那永远的幸福的国度。阿们，主阿，愿你快来。最后，是对所有众圣徒的祝福。我们在基督的恩典中，必须喜乐地盼望着他的荣耀，必须谨守于属神的荣耀之中；他的荣耀显现，对每一个于他恩典、恩惠之中有分的人来说，都是极其令人喜乐之事。愿所有的人都在这里说，阿们。愿我们在灵魂深处，极其渴慕耶稣的恩典、主的同在。荣耀归于圣父、圣子、圣灵；那是昔在、今在、永在的神。阿们。